

ЖУРНАЛ

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

3 · 2002

Царю Небесный,
Утешителю, Дүше истины,
Иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни
Подателю, прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, дүши наша

Содержание «Журнала Московской Патриархии»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	Заявление Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с созданием в России католических епархий и «церковной провинции»	4
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ	Служения Святейшего Патриарха Алексия	6
	X Международные Рождественские образовательные чтения в Москве	10
	<i>Не препятствуйте детям приходить ко Мне</i> (Мф. 19, 14). Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на открытии X Международных Рождественских образовательных чтений	12
	<i>М. Жилкина.</i> Тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия	17
	«Журнал Московской Патриархии» – 70 лет.	21
	Доклад главного редактора Издательства Московской Патриархии протоиерея Владимира Силовьева.	22
	<i>Из жизни епархий</i>	
	<i>И. Сержанова, А. Устименко.</i> Апостольский свет над землей Средней Азии. Празднование 130-летия Ташкентской и Среднеазиатской епархии.	30
	Единение веры и знания. Вступительное слово архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира на научно-практической конференции	41
	<i>Иеромонах Димитрий Байбаков.</i> Монастырь на месте уничтожения останков святых царственных страстотерпцев	48
	<i>Вечная память</i>	
	<i>Архимандрит Алексей (Поликарпов).</i> Памяти схиигумена Михаила (Замятина).	65
ПРОПОВЕДЬ	<i>Священник Павел Хондзинский.</i> В Неделю мясопустную.	67
	<i>Протоиерей Сергей Правдолюбов.</i> Слово в Прощеное воскресенье	71
	<i>Протоиерей Сергей Правдолюбов.</i> Слово в Неделю Торжества Православия	75
	<i>Протоиерей Сергей Правдолюбов.</i> Слово в Неделю святителя Григория Паламы.	77
БОГОСЛОВИЕ	<i>П. Уржумцев.</i> О дате Святой Пасхи в 2002 году.	81
БИБЛИОГРАФИЯ	<i>Н. Мышенцев.</i> В. Н. Якунин. Положение и деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.	86

Адрес редакции: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 2

Обложка:

на первой полосе:

Благовещенский собор в Московском Кремле (именно эта фотография предназначалась для обложки ЖМП № 1, но по досадной случайности была поставлена другая)

на второй полосе:

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий за чтением молитвы святителю Московскому Алексию у его святых мощей. Богоявленский кафедральный собор, 25 февраля 2002 года

на третьей полосе:

За всемогущим бдением в Богоявленском кафедральном соборе, 24 февраля 2002 года

на четвертой полосе:

Московский Кремль. Успенский собор и надвратная церковь во имя двенадцати апостолов

Contents of the Journal of the Moscow Patriarchate

OFFICIAL	Statement by the Patriarch of Moscow and All Russia and the Holy Synod on the creation in Russia of Catholic diocese and an 'ecclesiastical province'	4
CHURCH LIFE	Services Conducted by His Holiness Patriarch Alexy II	6
	The X International Nativity Educational Readings in Moscow <i>Let the children come to me</i> (Mt. 19, 14). Sermon by His Holiness Patriarch Alexy II of Moscow and All Russia at the Opening of the X International Nativity Educational Readings	10 12
	The Name's Day of His Holiness the Patriarch of Moscow and All Russia by M. Zhilkina	17
	The 'Journal of the Moscow Patriarchate' celebrates seventy years Presentation by the editor-in-chief of the Publishing House of the Moscow Patriarchate Archpriest Vladimir Siloviev.	21 22
	<i>In the Dioceses</i>	
	The Light of the Apostles Shines over the Land of Central Asia. The diocese of Tashkent and Central Asia celebrates one hundred and thirty years by I. Serzhanova, A. Ustimenko	30
	The Unity of Faith and Knowledge. Introductory Remarks by Archbishop Vladimir of Tashkent and Central Asia at the scholarly conference dedicated to the 130 th anniversary of a diocese of the Russian Orthodox Church in Central Asia	41
	The Monastery on the Site of the Destruction of the Remains of the Holy Imperial Martyrs by Hieromonk Dimitry (Baibakov)	48
	<i>In Memoriam</i>	
	In memory of Schihigumen Mikhail (Zamyatin) by Archimandrite Alexy (Polikarpov)	65
SERMON	Meat Fare Week by Priest Pavel Khondzinsky.	67
	Sermon for Forgiveness Sunday by Archpriest Sergei Pravdolyubov	71
	Sermon for the Sunday of the Triumph of Orthodoxy by Archpriest Sergei Pravdolyubov	75
	Sermon for the Sunday of St. Gregory Palamas by Archpriest Sergei Pravdolyubov	77
THEOLOGY	The date of Pascha for the year 2002 by P. Urzhumtsev.	81
BIBLIOGRAPHY	V.N. Yakunin. The Position and Activity of the Russian Orthodox Church during the Years of the Great Patriotic War, 1941-1942 by N. Myshentsev	86

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

Front cover:	The Annunciation Cathedral of the Moscow Kremlin
Inside front cover:	His Holiness Patriarch Alexy II of Moscow and All Russia reads a prayer to St. Alexis of Moscow at his holy relics. The Epiphany Cathedral, 25 February 2002.
Inside back cover:	At the All-Night Vigil in the Epiphany Cathedral, 24 February 2002
Back cover:	The Moscow Kremlin. The Dormition Cathedral and Church of the Twelve Apostles

Заявление Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с созданием в России католических епархий и «церковной провинции»

11 февраля этого года в Ватикане было объявлено о решении Папы Римского Иоанна Павла II повысить статус административных структур Римско-Католической Церкви на территории России до уровня епархий. Отныне в документах Ватикана территория нашей страны будет именоваться «церковной провинцией», возглавляемой митрополитом.

Русскую Православную Церковь поставили перед фактом уже принятого решения, в то время как подобные вопросы, на наш взгляд, нуждаются в предварительном обсуждении. Мы рассматриваем упомянутый шаг как недружественный и подрывающий перспективы улучшения отношений между двумя Церквями.

Исторически Католическая Церковь осуществляла на территории нашей страны духовное окормление традиционно принадлежавшей ей паствы: поляков, литовцев, немцев и так далее. Именно поэтому не существовало деления территории России на католические епархии и национальные католические приходы входили в состав Могилевской и Тираспольской епархий. Учреждение «церковной провинции», «митрополии», по сути означает создание поместной Католической церкви России со своим центром в Москве, претендующей иметь своей паствой российский народ, который культурно, духовно и исторически является паствой Русской Православной Церкви.

Образование в России такой церкви фактически означает вызов, брошенный Православию, укорененному на территории страны в течение многих столетий. Подобное никогда не имело места в истории нашей страны. Более того, такая форма организации католической церковной жизни нетипична даже для католических стран, где обычно не существует церковных провинций, епархии которых реально управлялись бы митрополитом.

Следует указать на тот факт, что, осуществляя окормление своих верующих в католических странах, Русская Православная Церковь никогда не пыталась создавать церковные учреждения, параллельные католическим. Наши епархии создаются для окормления русскоязычной православной диаспоры, то есть чад Русской Церкви, находящихся вдали от родины, а не для ведения миссионерской деятельности среди местного населения. Если бы Католическая Церковь действовала в России с таким же тактом и с такой же благожелательностью, как мы действуем в католических странах, то в наших отношениях не возникло бы трудностей.

Абсолютно неправомерными видятся нам ссылки представителей Римско-Католической Церкви на то, что они якобы восстанавливают католические структуры,

существовавшие в России до революции 1917 года. Почти все из существовавших в Российской Империи к началу XX века римско-католических епархий находились на территории нынешних Польши, Литвы, Украины и Белоруссии и не имели единого центра ни в столице России, ни в каком другом городе. С тех пор границы нашей страны, а также этнический и конфессиональный состав ее населения существенно изменились. Количество верующих католиков в современной России несравнимо меньше, чем в Российской Империи начала XX века.

Мы убеждены, что для окормления католиков, не столь многочисленных в нашей стране, не было необходимости повышать статус уже существующих католических церковных структур, а тем более образовывать особый церковный округ. Подобные действия Римско-Католической Церкви, не обусловленные реальными пастырскими нуждами, раскрывают миссионерские цели производящихся изменений. Это подтверждается многочисленными фактами миссионерской деятельности католического духовенства среди российского населения. Именно эту деятельность мы называем прозелитической и постоянно указываем на нее как на одно из основных препятствий в деле улучшения отношений между нашими Церквями.

Особое сожаление вызывает то, что подобное решение Ватикана было принято накануне очередного раунда официальных переговоров между нашими Церквями, намеченного на конец февраля. В результате возникла серьезная угроза хрупкому переговорному процессу, что в свою очередь делает крайне трудным разрешение существующих между нами проблем и недоумений.

На руководство Римско-Католической Церкви легла ответственность перед Богом и историей за резкое ухудшение наших отношений, за срыв только что наметившейся надежды на их нормализацию. Совершенное Ватиканом поставило под удар способность католического Запада и православного Востока взаимодействовать как две великие цивилизации на благо Европы и мира. Ради сиюминутных выгод вновь принесена в жертву возможность общего христианского свидетельства разделенному человечеству.

Возникает вопрос: продолжает ли Ватикан, как это им постоянно заявляется, считать отношения с Православной Церковью отношениями диалога и сотрудничества или он воспринимает Православие как нежелательного соперника. Если имеет место последнее, то ни о каком согласии между нами не может идти речи.

Впрочем, мы продолжаем напоминать Ватикану: сегодня, когда мятущийся мир ожидает совместного общественного действия православных и католиков, мы должны не враждовать, а трудиться вместе. У нас сохраняются добрые отношения с епархиями, приходами и монастырями Католической Церкви, а также сотрудничество с гуманитарными католическими организациями и учебными заведениями. Именно подобные примеры позволяют надеяться, что, несмотря ни на какие трудности, связанные с ошибочным курсом Ватикана по отношению к Русской Православной Церкви, связи между православными и католиками будут развиваться и станут важным фактором сохранения христианских ценностей в жизни Европы и мира.

Обращаясь к нашей пастве, мы призываем ее хранить верность Святому Православию. Будем спокойно, мирно, но твердо отвечать на любые попытки духовно разделить наш народ. *Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир* (Еф. 6, 14–15).

Служения Святейшего Патриарха Алексия

Январь 2002 года

2 января – память святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в крестовом храме Архистратига Божия Михаила Патриаршей резиденции в Переделкине.

3 января – память святителя Петра, митрополита Московского.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию и молебное пение в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к молившимся со Словом. Его Святейшеству сослужили митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископы Оренбургский и Бузулукский Валентин, Истринский Арсений, епископ Орехово-Зуевский Алексей.

6 января – Навечерие Рождества Христова.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию и великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. За Литургией Его Святейшество рукоположил студента Московской Духовной академии диакона Димитрия Дворникова во пресвитера к Покровскому академическому храму. За богослужением Святейшему Патриарху сослужили архиепископ Истринский Арсений и епископ Дмитровский Александр.

7 января – Рождество по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Накануне вечером Святейший Патриарх в сослужении архиепископа Ис-

тринского Арсения и епископа Дмитровского Александра совершил великое повечерие и праздничную утрению, а в ночь с 6 на 7 января – Божественную литургию в Храме Христа Спасителя.

Вечером Святейший Патриарх Алексий в том же соборном храме совершил великую вечерню. За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим; архиепископы Можайский Григорий, Истринский Арсений, Верейский Евгений; епископы Киринский Афанасий (Александрийская Православная Церковь), Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), Гурий (Шалимов), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Видновский Тихон, Дмитровский Александр.

8 января – Собор Пресвятой Богородицы.

Святейший Патриарх в сослужении митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, архиепископа Истринского Арсения, епископов Гурия (Шалимова) и Орехово-Зуевского Алексия совершил Божественную литургию в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля.

Вечером Святейший Патриарх Алексий совершил великую вечерню в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. По окончании богослужения митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий от лица клира и мирян Русской Православной Церкви поздравил Святейшего Патриарха с праздником Рождества Христова. Поблагодарив

Владыку митрополита, Святейший Владыка обратился ко всем собравшимся с приветственным Словом. За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим; архиепископы Можайский Григорий, Истринский Арсений, Верейский Евгений; епископы Киринский Афанасий (Александрийская Православная Церковь), Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), Гурий (Шалимов), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Видновский Тихон, Дмитровский Александр.

10 января – память преподобного Игнатия Ломского, Ярославского.

Святейший Патриарх Алексей совершил наречение архимандрита Илариона (Алфеева) во епископа Керченского, викария Сурожской епархии, в храме Всех святых, в Земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве. В чине наречения приняли участие митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим; архиепископы Калужский и Боровский Климент, Истринский Арсений; епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), Орехово-Зуевский Алексей, Дмитровский Александр.

12 января – память святителя Макария, митрополита Московского.

Святейший Патриарх Алексей в сослужении епископов Орехово-Зуевского Алексия и Дмитровского Александра совершил Божественную литургию и славение у гробницы святителя Макария в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. По окончании Богослужения Святейший Владыка обратился к молившимся со Словом.

14 января – Обрезание Господне. Память святителя Василия Великого.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, за которой состоялась хиротония архимандрита Илариона (Алфеева) во епископа Керченского. За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим; архиепископы Берлинский и Германский Феофан, Костромской и Галичский Александр, Истринский Арсений; епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), Сергиевский Василий, Орехово-Зуевский Алексей, Дмитровский Александр.

15 января – память преподобного Серафима Саровского, чудотворца.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию в крестовом храме Архистратига Божия Михаила Патриаршей резиденции в Переделкине.

17 января – Собор 70-ти Апостолов.

Святейший Патриарх Алексей совершил чин наречения архимандрита Максима (Дмитриева) во епископа Барнаульского и Алтайского в храме Всех святых, в Земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве. В чине наречения приняли участие митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим; архиепископ Истринский Арсений, епископы Филиппопольский Нифон (Антиохийская Православная Церковь), Орехово-Зуевский Алексей, Дмитровский Александр, Керченский Иларион.

18 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).

Святейший Патриарх Алексей в сослужении архиепископа Истринского Арсения, епископов Дмитровского Александра и Керченского Илариона

Великое освящение воды

совершил великую вечерню с Божественной литургией и великое освящение воды в нижней, Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. За Литургией Его Святейшество рукоположил насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеродиакона Николая (Полякова) во иеромонаха.

Вечером Святейший Патриарх Алексий совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополит Солнечногорский Сергей, архиепископ Истринский Арсений, епископы Оттавский и Канадский Серафим (Православная Церковь в Америке), Гурий (Шалимов), Керченский Иларион.

19 января – Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Святейший Патриарх Алексий в том же соборе совершил Божественную

литургию и великое освящение воды. За Литургией Его Святейшество рукоположил диакона Виталия Никишина во пресвитера к храму святой мученицы Параскевы Пятницы в Бутове в Москве. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к молившимся со Словом.

За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополит Солнечногорский Сергей, архиепископ Истринский Арсений, епископы Оттавский и Канадский Серафим (Православная Церковь в Америке), Гурий (Шалимов).

20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, за которой состоялась хиротония архимандрита Максима (Дмитриева) во епископа Барнаульского и

Алтайского. Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим; архиепископы Истринский Арсений, Тобольский и Тюменский Дмитрий, Венский и Будапештский Павел, Верейский Евгений; епископы Гурий (Шалимов), Орехово-Зуевский Алексей, Дмитровский Александр, Керченский Иларион.

22 января – память святителя Филиппа, митрополита Московского.

Святейший Патриарх Алексей и Святейший Патриарх Сербский Павел совершили Божественную литургию и славение в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви приветствовал Святейшего Патриарха Павла и преподнес ему на молитвенную память образ Спасителя. Святейший Патриарх Сербский выразил благодарность за приветствие и дар и в свою очередь приветствовал Святейшего Патриарха Алексия. За богослужением Предстоятелям Православных Церквей сослужили митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербская Православная Церковь); архиепископы Калужский и Боровский Климент, Истринский Арсений, Тобольский и Тюменский Дмитрий; епископы Тимокский Иустин (Сербская Православная Церковь), Орехово-Зуевский Алексей, Керченский Иларион, Барнаульский и Алтайский Максим.

25 января – память святой мученицы Татианы.

Святейший Патриарх Алексей утром посетил храм святой мученицы Татианы при Московском государственном университете и приветствовал студентов и духовенство (бывших студентов), собравшихся на богослужение. Настоятель храма протоиерей Максим Козлов выразил Святейшему

Патриарху благодарность за посещение и преподанное благословение, после чего Его Святейшество отбыл в Успенский Патриарший собор Московского Кремля, где в сослужении архиепископа Истринского Арсения и епископа Дмитровского Александра совершил Божественную литургию и славение праздника.

По окончании богослужения Его Святейшество обратился к молившимся со Словом, поздравив с днем российского студенчества ректора, проректоров, преподавателей и студентов МГУ, присутствовавших на богослужении.

27 января – Неделя 34-я по Пятидесятнице. Отдание праздника Богоявления.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, за которой возвел игумена Иоанна (Экономцева), Председателя Отдела по религиозному образованию и катехизации, в сан архимандрита и рукоположил архидиакона Иосифа (Дьяченко) во иеромонаха к храму Всех святых во Всехсвятском (Патриаршее подворье) на Соколе в Москве. За богослужением Его Святейшеству сослужили митрополиты Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, Волгоградский и Камышинский Герман, Симферопольский и Крымский Лазарь; архиепископы Пражский Христофор (Чешская Православная Церковь), Львовский и Галицкий Августин, Кемеровский и Новокузнецкий Софроний, Верейский Евгений; епископы Пензенский и Кузнецкий Филарет, Тихвинский Константин, Сергиевский Василий, Астраханский и Енонтаевский Иона, Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, Шацкий Иосиф, Видновский Тихон, Магаданский и Синегорский Феофан, Дмитровский Александр. За Божественной литургией молился епископ Элистинский и Калмыцкий Зосима.

X Международные Рождественские образовательные чтения в Москве

Пять тысяч православных и светских педагогов из различных регионов России и стран СНГ, в том числе с Украины, из Белоруссии, Латвии и Эстонии, приняли участие в работе традиционного образовательно-катехизического форума, открывшегося в Москве 27 января 2002 года. Торжественному открытию X Международных Рождественских образовательных чтений предшествовало Патриаршее богослужение в Храме Христа Спасителя, за которым Предстоятель Русской Православной Церкви возвел игумена Иоанна (Экономцева), Председателя Синодального отдела по религиозному образованию и катехизации, в сан архимандрита. Затем в Государственном

Кремлевском дворце состоялось открытие Чтений. С приветственным словом к участникам форума обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей.

Было оглашено приветствие руководителя Администрации Президента РФ А. С. Волошина. В послании, в частности, отмечается, что Рождественские чтения стали заметным явлением в общественной и научной жизни страны. «Высокий авторитет вашего форума, богатое содержание проходящих дискуссий обеспечиваются участием в них видных представителей Русской Православной Церкви, светских научных кругов, государственных учреждений и общественных организаций.

В зале Государственного Кремлевского дворца в день открытия X Рождественских чтений

В день закрытия Чтений в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

Образовательная и миссионерская деятельность Церкви, ее социальное служение заслуживают всяческой поддержки и глубокого осмысления», – говорилось в послании.

На торжественном открытии Чтений выступили Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет, министр образования Российской Федерации В. М. Филиппов, председатель Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций В. И. Зоркальцев, президент Академии образования Российской Федерации Н. Д. Никандров, Председатель Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата архи-

мандрит Иоанн (Экономцев), председатель Союза писателей России В. Н. Ганичев, представители органов государственной власти и общественных организаций.

Работа православного форума продолжилась пленарными заседаниями в здании мэрии Москвы. В рамках Рождественских чтений состоялось также около шестидесяти конференций и «круглых столов» по проблемам церковной и общественной жизни, вопросам религиозного образования. Работа Международных Рождественских чтений завершилась 1 февраля торжественным заседанием в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, посвященным десятилетнему юбилею этого форума.

Не препятствуйте детям приходить ко Мне (Мф. 19, 14)

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на открытии X Международных Рождественских образовательных чтений

Уважаемые члены президиума, Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри, дорогие братья и сестры!

С духовной радостью приветствую всех вас – людей, посвятивших себя великому и святому делу образования. Вот уже в десятый раз открываются сегодня Рождественские чтения. Среди нас не только священники и педагоги, но и государственные деятели, врачи, ученые, труженики культуры, предприниматели. С каждым годом все больше людей желает принять участие в Чтениях. Все шире становится круг обсуждаемых вопросов, все яснее мы осознаем, что именно нужно для подлинного возрождения народа.

Проблемы, обсуждаемые на нашем форуме, актуальны, как никогда прежде. За прошедшее десятилетие они стали общезначимыми. Недаром мы видим здесь руководителей федеральных органов исполнительной власти, депутатов разных уровней, представителей региональных и местных администраций. Надеюсь, что каждый из нас понимает: Россия не возродится, если духовно-нравственные ценности не будут поставлены во главу угла. Без обращения к традиционным основам жизни, благодаря которым мы некогда стали великой державой, невозможно дальнейшее развитие страны и ее выход из затяжного кризиса. На протяжении последних лет мы воочию убедились, как беспомощно и ничтожно может быть

Молитва перед началом X Рождественских чтений

государство само по себе, если оно лишено опоры на тысячелетнюю народную мудрость, на высокий духовно-нравственный идеал.

Наш народ по-прежнему страдает от моральной и мировоззренческой опустошенности. Разве случайно, что почти два миллиона детей оказались выброшенными на улицу, не ходят в школу? А сколько юных душ приобщились к алкоголю, наркотикам, разврату, с ранних лет познали душевную горечь! Разве уже не ясно, что на путях сугубо человеческих выхода нет и не будет, что ничего доброго не получится без обращения к Богу, Первоисточнику всякого блага, Зиждительно всякой жизни.

Равнодушие к духовно-нравственному состоянию общества сегодня поистине преступно. И каждому придется сделать выбор, чему служить – добру или злу? Богу или маммоне? Своему отечеству и народу или же сиюминутной выгоде, тщеславию и эгоизму?

Церковь возвещает и власть имущим, и простым людям, и всему роду человеческому: без внимания к духовным основам жизни, без Бога, без исполнения Его заповедей, без нравственных приоритетов никакое внешнее благополучие, никакие знания и технологии, никакие вещи и деньги, никакие власть и сила не способны дать человеку подлинного счастья, полноты и гармонии бытия. Святой Апостол Павел пишет: *О горнем помышляйте, а не о земном... облекитесь, как избранные Божиим... в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно... Более же всего*

облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий... (Кол. 3, 2, 12–15). Мир в душе человеческой, мир в семьях и в коллективах соработников, мир в стране и мире немислим без возрождения духовной жизни.

Уважаемое собрание! Сегодня мы проходим трудный путь очищения от скверны, от всего, что затемняет подлинный лик Русской земли. В возвращении человеку Божественного дара свободы я вижу главное завоевание минувшего десятилетия. Но свобода, обретенная людьми, не должна смениться рабством греху и пороку. *К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти* (Гал. 5, 13), – мудро остерегает Апостол.

Борьба добра и зла ныне достигла чрезвычайной остроты. Если раньше зло предпочитало действовать исподтишка, под покровом ночной тьмы, то теперь оно вышло из подполья и уже почти не прикрывается маской блага и пользы. Зло заявляет о себе все громче и откровеннее, претендуя на то, чтобы стать непрекаемой нормой общественной и личной жизни. Мы пережили период длительного насильственного отторжения от Бога и на собственном опыте знаем, как внутренне обеднена жизнь, лишенная соприкосновения с Творцом. Все больше понимает это и западный мир, немалая часть которого в свое время добровольно отрелась от Бога, провозгласив себя постхристианским обществом.

Впрочем, теракты в Соединенных Штатах изменили отношение американцев к нравственному содержанию культуры. Были положены на полку десятки уже отснятых фильмов со сценами жестокости и насилия. На американском телевидении сейчас стараются показывать больше программ, вызывающих добрые чувства, пробуждающих патриотизм и сочувствие к страждущим. Приходит понимание того, что увиденное на экране может воплотиться в реальность и обернуться тысячами погибших. А у нас по-прежнему любое выступление против пропаганды насилия, разврата, цинизма пытаются объявить посягательством на свободу самовыражения. Но недаром многие люди, православные и неправославные, верующие и неверующие, возмущаются такими передачами, как шоу «За стеклом». Подобные программы душевредны не только для обитателей стеклянных клеток, но, может быть, еще в большей мере – для подглядывающих за чужой интимной жизнью.

Неблагополучная ситуация в обществе не могла не отразиться и на школе, на ее материальном благосостоянии, на учебном процессе, а прежде всего – на духовно-нравственных основах ее бытия. Неразбериха в программах привела к тому, что нередко под предлогом новаций в школу внедряются сомнительные учения, такие, как вальдорфская педагогика, рерихианство, валеология. К сожалению, немногие из педагогов отдают себе отчет в той опасности, которую оккультизм и моральный нигилизм несут незрелым душам.

Конечно, всем нам хочется видеть детей здоровыми и счастливыми. Однако физическое здоровье не может достигаться любой ценой, в особенности ценой здоровья духовного. Забота о здоровье не оправдывает насаждения культа силы и гордыни, унижения убогих и немощных, попыток сказать детям и подросткам, что все, чего они ни пожелают, хорошо и правильно, а вековые нравственные нормы, легшие в основу общественного порядка, якобы являются лишь «пережитками прошлого» и порождают «комплексы».

Истинное образование есть становление не только плоти, не только ума, но и сердца. Вот почему школа, давая знания и помогая юному человеку вырасти

сильным и здоровым, одновременно должна научить его отличать добро от зла, правду ото лжи, подлинную свободу от порабощения инстинктам и страстям.

Все шире распространяется наркомания – новая страшная беда молодежи и всего нашего общества. Этот пагубный недуг растет как снежный ком, поглощая новые и новые жертвы. Одними административными мерами справиться с ним невозможно. Только укрепляя внутреннюю целостность человека, его духовный стержень можно одолеть эту беду.

Уже не раз с этой трибуны приходилось говорить о развращающих детей программах полового воспитания, которые ничего, кроме вреда, принести не могут. Сумеют ли дети, растленные с малолетства, создать впоследствии полноценную семью и воспитать собственных чад?

Надо с самых ранних лет учить детей бороться с грехом, проповедовать им идеалы целомудрия, чистоты и верности в отношениях между мужчиной и женщиной. Ведь из своего духовного опыта Церковь знает: человек, не умеющий победить блудной страсти, не сможет обуздать в себе и других пороков. Тот, кто заражает детей бациллами разврата в привлекательной упаковке удовольствия, растит будущих преступников. Недаром сурово предупреждает Господь: *...кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской* (Мф. 18, 6).

Школа, выпавшая из традиции, школа, в которой не соблюдают преемственности поколений и не передают нравственных начал, способствует только дальнейшему разрушению общества, а не созиданию его. Взрывчатое вещество растления, будучи заложено в школу, может оказаться для народа более губительным, чем любые теракты.

Подобная ситуация и в школе, и во всем нашем обществе сложилась не сама по себе. К ней привели семьдесят лет воинствующего безбожия и пренебрежение традиционными ценностями, усилившееся в последние годы. Если мы хотим, чтобы у нас было достойное будущее, необходимо вернуться к тому, чем жил наш народ тысячу лет, усвоить душой высокие и светлые идеалы добра, красоты, любви к людям и к отечеству, нестяжания, самоотречения, подвижничества.

Думается, что пора распространить опыт преподавания «Основ православной культуры» на все государственные школы России. Законодательство нашей страны позволяет вводить данный предмет в рамках национально-регионального компонента основной образовательной программы или в рамках ее школьного компонента. Конечно, для расширения преподавания этого предмета нужны десятки тысяч преподавателей. Они уже готовятся – и в Духовных школах, и в Православном Свято-Тихоновском Богословском институте, и в Российском Православном университете, а с недавнего времени также в рамках высшего теологического образования в светских вузах. Очевидно, следует начать готовить соответствующие кадры в пединститутах, университетах, институтах повышения квалификации. Необходимо, чтобы преподавание «Основ православной культуры» было поставлено на достаточно высокий уровень, дабы духовное наследие народа не оставило безразличными детские сердца. И не нужно бояться того, что среди учеников могут оказаться дети мусульман, иудеев, буддистов. Ведь достижения русской православной культуры суть неотъемлемая часть мировой духовной сокровищницы, а тем более нашего образа мыслей и жизни, веками объединяющего народ.

Во многих школах уже осуществляется добровольное православное образование и воспитание. Такая практика нуждается в расширении. Причем она никоим образом не ущемляет прав национальных и религиозных меньшинств — мы будем только рады, если они смогут реализовать возможность религиозного обучения в рамках государственной системы образования, и такая возможность должна быть перед ними открыта.

Огромную роль играют православные гимназии, лицеи и иные подобные школы, которых становится все больше. Убежден, что они достойны самой широкой государственной поддержки, равно как и воскресные школы, успешно действующие при сотнях приходов и монастырей.

Дорогие участники и гости Чтений! Православие — не идеология, не набор абстрактных убеждений. Это жизнь, наполненная любовью ко Господу и к людям, добрым отношением ко всему творению Божию. Утверждение веры и православного образа жизни должно быть осознано не только как дело духовенства, все еще очень малочисленного, но как забота десятков миллионов мирян, всех здоровых сил общества, с которыми наша Церковь готова теснейшим образом сотрудничать в любом добром деле.

От нас самих зависит, с какими дарами приступим мы к Вифлеемским яслям Христа Родившегося. Совершили ли мы дела добра и милосердия, были ли наши души отверсты для покаяния и прощения, содействовали ли мы благодатному единению людей, противились ли пагубным раздорам? Господь побуждает нас непрестанно стремиться к духовному совершенству, утверждать словом и делом высокие идеалы жизни во Христе.

Рождество Господа нашего и Спасителя — это воистину праздник чистых душ. Недаром он так близок, дорог и понятен детям. Этот праздник пробуждает во всяком сердце, даже ожесточенном грехом, удивительное чувство нежности и благоговения к Всемогущему Богу, благоволившему явиться в сей мир беспомощным и беззащитным Младенцем.

Еще совсем недавно подавляющее большинство детей и взрослых было не по своей воле лишено великой духовной радости о Воплотившемся Спасителе. И как отрадно видеть, что сегодня души множества людей, еще пребывающих во мраке неведения Истины, вновь тянутся к теплу и свету Вифлеемского очага. Будем всегда помнить слова Христовы: *...пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное* (Мф. 19, 14).

Тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия

25 февраля Русская Православная Церковь празднует память святителя Московского Алексия, Небесного покровителя Его Святейшества Алексия, Патриарха Московского и всея Руси. В этот день Первосвященитель традиционно совершает богослужение в Богоявленском кафедральном соборе в Москве, где находится рака с мощами святителя Алексия. Многие архиереи, московский клир и паства Первопрестольной собираются в этот день на торжественное богослужение, чтобы поздравить своего Предстоятеля и пожелать ему помощи Божией в несении нелегкого креста Патриаршего служения.

После Божественной литургии и молебна перед святыми мощами святителя Алексия с поздравлением от имени Священного Синода к Святейшему Патриарху обратился митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси: «Сегодня Московская Церковь и вся Святая Русская Православная Церковь празднуют день святителя Алексия, митрополита Московского, Вашего Небесного покровителя. Сегодня день Вашего Ангела, день Ангела Предстоятеля нашей Святой Церкви, и потому это праздник всей нашей Церкви, которая вспоминает, как отроком будущий святитель услышал

Святейшего Патриарха поздравляет митрополит Минский и Слуцкий Филарет

слова: «Будешь ловить людей». Вы призваны, Ваше Святейшество, не только к пастырскому служению и улавливанию душ человеческих, но вы призваны стоять во главе Церкви – корабля, шествующего по бурному житейскому морю, кормчему которого требуется огромная духовная мудрость и сила, дабы привести этот корабль к тихой пристани – Царству Небесному.

Трудно вообразить этот подвиг служения кормчего Церкви Христовой. Мы знаем историю нашей Церкви, ее Предстоятелей и знаем их труды, их подвиги. Вы, Ваше Святейшество, призваны к патриаршему служению, казалось бы, в благоприятное время свободы и перемен в нашем обществе. Но эта внешняя свобода отзывается в конкретной жизни все теми же скорбями, все теми же трудностями, все теми же противными ветрами, которые поднимают волны житейского моря и готовы захлестнуть наш корабль. Так что Патриаршее служение в наши годы остается подвигом, который требует мужества, требует усердной молитвы.

В день Ангела нашего Патриарха, когда Церковь празднует память святителя Московского Алексия, все мы должны припасть к раке святителя Алексия и к празднуемой Иверской иконе Пречистой и Преблагословенной Девы Марии, к Ее молитвенному предстательству и воспеть: *Радуйся, Благая Вратарнице, двери райские верным отверзающая.*

Да отверзнет Она всем нам, всей нашей Церкви двери православного пути к Богу и умудрит нашего Предстоятеля *право править* слово Христовой истины.

Ваше Святейшество, от лица Синода, всех Синодальных учреждений, от всего епископата, клира и многомиллионной паствы Церкви нашей Российской мы приветствуем Вас и молимся Богу об укреплении Ваших духовных и физических сил для несении Патриаршего креста.

И кто, как не Господь, утвердит Вас в этом служении, укрепит Вашу десницу крепко держать жезл правления нашей Святой Церковью. Мы обращаемся паки и паки ко Господу нашему Христу, его Пречистой Деве Марии, ко всем святым, в Земле Российской просиявшим, и к святителю нашему Алексию, Вашему Небесному покровителю, да дарует Он, Вседержитель, Вам *воистину право править Слово* Его Божественной истины.

Примите от Синода образ Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и знайте, что ежечасно, ежедневно, постоянно Святая Церковь молится *о великом господине и отце нашем Святейшем Патриархе Алексии*, молится с искренней любовью и послушанием Вашему Святейшеству.

Затем с приветствием от московского духовенства к Предстоятелю Русской Православной Церкви обратился настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском протоиерей Аркадий Тыщук.

Святейший Патриарх Алексей в ответном Слове сказал: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка митрополит, Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Аркадий, собратья архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! Я сердечно благодарю за поздравления, которые Владыка митрополит Филарет принес от всей Полноты нашей Святой Церкви, от Священного Синода, епископата, клира, монашествующих, Синодальных учреждений, Духовных учебных заведений. Я благодарю представителей Поместных Православных Церквей за участие в сегодняшней молитве и за добрые поздравления.

Да, нелегок крест Патриаршего служения, и за эти более чем одиннадцать лет патриаршества я в полной мере ощутил тяжесть креста Предстоятеля Церкви, возложенного на меня Поместным Собором 1990 года.

Дар Святейшему Патриарху от Священного Синода – икона Спасителя

Во всех трудностях, в плавании по бурному житейскому морю, я постоянно ощущаю поддержку Церкви, помощь членов Священного Синода, архипастырей, которые от края до края нашей Земли Русской и за рубежом несут свое служение, помогая людям обрести веру Христову, поддерживая их в трудностях и испытаниях. Я благодарю монашествующих мужских и женских обителей — наших возрожденных святынь, где возносится горячая молитва ко Господу *о мире всего мира*. Я благодарю пастырей и всех священнослужителей, которые с усердием и ревностью совершают свое служение. Я благодарю руководителей Духовных учебных заведений, где воспитываются будущие пастыри Церкви Христовой. Я благодарю всех, кто работает в области социального церковного служения, помогая людям в больницах, домах престарелых и в местах заключения, духовно поддерживая наше воинство в нелегком ратном подвиге. Я благодарю всю нашу многомиллионную православную паству, которая своими молитвами, своей любовью поддерживает и меня, и каждого архипастыря и пастыря в служении, которое мы совершаем в это непростое время.

Укрепляемые помощью Божией, благодатью Господней, молитвенным

представительством Пречистой Божией Матери, святых угодников Божиих, святителя Алексия, митрополита Московского, который совершал свое первосвященническое служение в трудное для Руси время, будем служить Святой Матери-Церкви. Сколько даст мне Господь лет жизни, я обещаю с полной ответственностью и дальше совершать свое служение на благо Церкви Христовой, во славу Божию, на благо нашего земного отечества, на благо нашего многострадального народа, который часто в Церкви видит последнюю поддержку и надежду.

Я поздравляю всех архипастырей и пастырей, монашествующих и всех вас, дорогие братья и сестры, с двойным праздником — днем празднования в честь Иверской иконы Божией Матери, к помощи, представительству и заступлению Которой мы прибегаем всегда, и с днем памяти святителя Алексия, митрополита Московского, святые целбоносные мощи которого почивают здесь, в этом соборном храме, и подают нам силы духовные для нашего служения, для несения нашего жизненного креста. Спасибо всем за любовь, за святые молитвы, в которых я нуждаюсь. С праздником всех вас, дорогие мои».

М. ЖИЛКИНА

По традиции в день своего тезоименитства Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий во внимание к усердному служению Святой Церкви удостоил возведения в сан:

митрополита — архиепископов Ташкентского и Среднеазиатского Владимира, Рижского и всей Латвии Александра;
архиепископа — епископов Корсунского Иннокентия, Астраханского и Енотаевского Иону.

«Журналу Московской Патриархии» – 70 лет

25 января нынешнего года в Издательстве Московской Патриархии состоялось торжественное празднование юбилея главного церковного официального издания – «Журнала Московской Патриархии». К этой дате отдельной книгой были изданы первые выпуски Журнала за 1931–1935 годы, давно уже ставшие библиографической редкостью. В тот день Издательство Московской Патриархии посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, которого сопровождали архиепископ Истринский Арсений и епископ Дмитровский Александр, а также митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, который на последнем заседании Священного Синода назначен главным редактором сборника «Богословские труды».

Святейший Патриарх удостоил церковных наград сотрудников, внесших большой вклад в подготовку и выпуск ЖМП последнего периода, в частности старейших сотрудников Синодальных отделов А. С. Бувеского (консультант ОВЦС) и П. В. Уржумцева (Издательский отдел). С докладом, посвященным истории Журнала выступил главный редактор Издательства Московской Патриархии, Председатель Издательского Совета Московского Патриархата протоиерей Владимир Силовьев.

Молебен перед началом торжества в храме во имя преподобного Иосифа Волоцкого – домовом храме Издательства

На празднование был приглашен председатель Всероссийского книжного союза С. В. Степашин, который сердечно поздравил сотрудников Издательства с юбилеем «Журнала Московской Патриархии» и передал Святейшему Патриарху Алексию книги издательства «Олма-пресс», посвященные церковной тематике. Затем состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Московской Патриархией и Всероссийским книжным союзом.

Доклад Главного редактора Издательства Московской Патриархии протоиерея Владимира Силового

Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства, досточтимые отцы, сотрудники Издательства!

Сегодня мы отмечаем поистине знаменательный юбилей – 70-летие официального печатного органа Русской Православной Церкви – «Журнала Московской Патриархии». И мы счаст-

ливы, что Вы, Ваше Святейшество, оказали нам высокую честь и возглавили этот торжественный юбилейный акт.

«Журнал Московской Патриархии» начал выходить в далеком 1931 году и в течение многих десятилетий был единственным церковным периодическим изданием в нашей стране. Этим

В конференц-зале Издательства

определяется и его значение: он стал той горящей свечой, которую не смогли загасить все враждебные ветры эпохи. Журнал объединял все живые церковные силы — архипастырей и пастырей, клир и мирян, его передавали из рук в руки, к нему тянулись, вокруг него собирались все немногие в то время церковно-литературные силы. В Журнале в разное время работали, с ним сотрудничали выдающиеся отечественные богословы, литургисты, искусствоведы, церковные историки, ученые-слависты.

В течение всех этих лет «Журнал Московской Патриархии» был голосом Русской Православной Церкви, несущим слово евангельского благовестия верующим нашей страны, бесценным источником информации о событиях церковной жизни. Он внес существенный вклад в дело подготовки будущих православных церковно- и священнослужителей, в дело христианского воспитания и просвещения церковных людей, сохранения чистоты нашей веры. По сути, в течение всего времени своего существования «Журнал Московской Патриархии» был летописью Русской Православной Церкви.

Но это стало очевидным позже, начинался же Журнал в далеком 1931 году. Это были трудные времена для Церкви, когда в советской прессе царил оголтелая травля религии, когда «служителей культа» лишали гражданских прав, душили их налогами, когда каждый из них ежеминутно ждал ареста... И все же церковная жизнь продолжалась и в этих условиях, и уникальным свидетельством тому являются материалы, публиковавшиеся в 1930-е годы в «Журнале Московской Патриархии». Ныне эти 24 номера стали библиографической редкостью — к сегодняшнему юбилею мы переиздали их в одном томе.

Не только церковно-историческими свидетельствами ценны для нас эти по-

желтевшие от времени номера довоенных лет — многие из опубликованных в них статей и ныне представляют большой богословский интерес. Это связано с тем, что главным, да почти и единственным автором Журнала был выдающийся богослов XX века, будущий Святейший Патриарх, а в те годы Заместитель Патриаршего Местоблюстителя — митрополит Нижегородский (с 1932 года — Горьковский, с 1934 года — Московский и Коломенский) Сергей. Ему принадлежат не только замечательные богословские статьи, вошедшие в сокровищницу Православной Церкви и неоднократно с тех пор перепечатывавшиеся, но и множество писем, посланий и резолюций. Кроме текстов, подписанных именем митрополита, ему же принадлежит и большая часть Определений Священного Синода, преимущественно касающихся вопросов канонической дисциплины и богослужебной практики. Особая их ценность в том, что большое место в них уделялось мотивировке принимаемых решений — того требовал невысокий в то время уровень богословско-канонической подготовки недавно рукоположенного клира и епископата, зачастую не прошедшего академической школы. В результате некоторые Определения Священного Синода превращались в настоящие богословские экскурсии. При этом лейтмотивом всех канонических решений митрополита Сергея была мысль о том, что решения в Церкви должны приниматься не формально, а сообразуясь с духом евангельского учения.

Мы уверены, что переиздание Журнала этого периода времени расширит представления читателей о церковной жизни 1930-х годов, будет способствовать углублению богословских знаний современных церковных людей, облегчит нашим канонистам работу по изучению и систематизации Определений Синода по церковно-практическим вопросам.

В первоначальном своем виде Журнал просуществовал пять лет. Отметим, что хотя в его выходных данных «М[итрополит] С[ергий] Страгородский» значился издателем, но сохранившиеся рукописи и корректурные оттиски свидетельствуют о большой доле редакторского и даже корректорского труда, исполнявшегося самим Владыкой. Тираж Журнала был всего 3000 экземпляров, он выходил один раз в 2–4 месяца и имел объем от 8 до 14 страниц. Но и в таком виде он был «белой вороной» среди периодических изданий «страны победившего социализма», власть которой стремилась к тотальной идеологической монополии. Поэтому неудивительно, что в 1935 году Журнал прекратил свое существование на целых восемь лет.

Возобновлен он был в 1943 году. Это был переломный год в ходе Великой Отечественной войны, обрушившей на нашу страну бремя суровых испытаний. Священноначалие придавало важное значение патриотической деятельности Церкви, которая широко освещалась на страницах Журнала, поэтому Святейший Патриарх Сергей счел необходимым вновь непосредственно возглавить его редакцию, взяв на себя обязанности главного редактора. Членами редакционной комиссии стали митрополиты Ленинградский и Новгородский Алексей (будущий Патриарх Московский и всея Руси), Киевский и Галицкий Николай (Ярушевич), а также архиепископ Горьковский и Арзамасский Сергей (Гришин).

В то тяжелое время внимание общества было обращено к полям сражений, и конечно же Церковь была вместе со своим народом. На страницах Журнала разъяснялась человеконенавистническая сущность фашизма, его принципиальная враждебность христианству. Публикации Журнала призывали к самоотверженному труду, утешали скорбящих, ободряли и воодушевляли

защитников родины примерами славного прошлого Русской земли. Через Журнал Священноначалие неоднократно призывало верующих всем жертвовать ради победы над врагом, и эти призывы не остались *гласом вопиющего в пустыне*, а дали *плод мног* – голос Церкви, призывавший к молитве, труду и ратному подвигу во имя освобождения страны был услышан чадами Церкви в отечестве и за его пределами.

Те годы были временем возрождения Церкви: стали открываться храмы, возобновлялись монастыри, открыто проводились крещения, венчания, молебны. Начало восстанавливаться и грубо нарушенное извне каноническое устройство Церкви. И символично, что датой второго рождения «Журнала Московской Патриархии» стало 12 сентября 1943 года – день восшествия на Первосвятительский престол, пустовавший почти два десятилетия, Святейшего Патриарха Сергея.

Много важных событий происходило тогда в церковной жизни, и все они подробно освещались Журналом: возобновление Патриаршества, избрание Патриархов Сергея, а затем Алексия I, открытие Богословского института и Пастырских курсов в Москве, Ленинграде и Одессе, 500-летний юбилей автокефалии Русской Православной Церкви, первые поездки наших церковных делегаций почти во все страны света.

После блаженной кончины Святейшего Патриарха Сергея 15 мая 1944 года во главе Журнала стал Патриарший Местоблюститель, а затем и Святейший Патриарх Алексей I. В 1946 году его сменил на этом посту митрополит Крутицкий и Коломенский Николай. Примерно в то же время на сотрудников редакции было возложено еще одно церковное послушание: в 1945 году решением Поместного Собора Русской Православной Церкви на базе Журнала был создан Издательский отдел Московского Патриархата, в обязанности

Святейший Патриарх приветствует сотрудников Издательства

которого вменялась подготовка и осуществление изданий, необходимых для полнокровной церковной жизни: церковных календарей, Священного Писания, богослужебной литературы, пособий для церковно- и священнослужителей и многое другое.

Журнал стал выходить уже ежемесячно, тиражом 15 000 экземпляров. Объем каждого номера варьировался в зависимости от наличного материала от 32 до 48 страниц, в 1950-х годах он вышел на уровень нынешних 80 страниц. Что же касается авторов, то ими прежде всего стали сами члены редколлегии. Послания Святейших Патриархов Сергия и Алексия направляли жизнь Церкви в новых условиях. Замечательными по форме и содержанию были слова-проповеди митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича). Горячей непримиримостью ко злу отличались статьи архиепископа Луки

(Войно-Ясенецкого), ныне прославленного в Соборе новомучеников и исповедников Российских, выдающегося хирурга и ученого. К первым авторам Журнала можно отнести также митрополитов Григория (Чукова) и Вениамина (Федченкова), будущего архиепископа Киприана (Зернова), известных профессоров С. В. Савинского, А. И. Георгиевского, литургиста и музыковеда Н. Д. Успенского.

Быстро определились основные рубрики Журнала, которые с небольшими изменениями сохранились до сего дня. Это «Официальная часть», «Проповедь», «Церковная жизнь», «Библиография».

Поскольку Журнал являлся (и ныне является) официальным органом Московской Патриархии, призванным отображать жизнь и деятельность Русской Православной Церкви, он неизменно открывался разделом «Официальная

часть», где публиковались послания и указы Святейшего Патриарха, Определения Священного Синода, другие официальные материалы.

Раздел «Церковная жизнь» содержал материалы о всем многообразии жизни Русской Православной Церкви как в СССР, так и в епархиях, миссиях, монастырях, представительствах и приходах за рубежом. Здесь помещались отчеты о пастырских поездках Святейшего Патриарха, описания визитов глав и представителей других Церквей, сообщения о хиротониях новых епископов, материалы о жизни Духовных школ, храмах и монастырях, вести из епархий, некрологи и юбилейные поздравления церковных деятелей. Поскольку основой духовной жизни Церкви является богослужение, в каждом номере журнала помещались сообщения о служениях Предстоятеля нашей Церкви, показывавшего достойный пример благоговейного, истового совершения богослужений, наставлявшего свою паству в истинах православной веры.

В разделе «Из жизни Православия» журнал печатает сообщения о братских Православных Церквях — об их истории, современной жизни, духовном опыте и служении. Публиковались статьи о выдающихся иерархах, знаменитых монастырях и храмах, сообщалось о канонизации новых святых в этих Церквях, после чего имена прославленных святых вносились в месяцеслов Русской Церкви.

Одним из важнейших разделов был раздел «Проповедь». За семь десятилетий в «Журнале Московской Патриархии» опубликованы многие сотни проповедей, посвященных двенадцатым праздникам, памяти святых, многочисленные подборки святоотеческих высказываний на вероучительные и духовно-назидательные темы.

Обзор церковной внутренней и зарубежной периодики, рецензии на отдельные книги и статьи составляют библио-

графический раздел «Журнала Московской Патриархии».

Еще один раздел назывался просто «Статьи». Он был чрезвычайно широким по тематике. Здесь печатались богословские статьи догматического характера, церковно-исторические очерки, статьи и заметки по литургике, канонике и церковной археологии, патрологические и агиологические этюды, экскурсии в область иконографии и церковной музыки, биографические статьи о богословах и иерархах Русской Православной Церкви и тому подобный материал. В 1968 году этот раздел был преобразован в богословский, в нем стали широко публиковаться произведения святых отцов и учителей Церкви. Возрос научный уровень публикуемых материалов, при подготовке которых стали использоваться архивные материалы, в том числе рукописные.

Были в Журнале еще два больших раздела, о которых сейчас не очень принято вспоминать: «В защиту мира» и «Экуменические контакты». Разумеется, сама по себе защита мира — дело благородное и важное, однако к нему примешивалось стремление советского государства активно использовать Церковь в своей внешней политике. Поэтому многие публикации Журнала были посвящены разоблачению капиталистов — поджигателей войны. Но какой бы смысл ни вкладывала в «борьбу за мир» власть, Русская Православная Церковь неизменно присоединялась ко всем миролюбивым начинаниям, откуда бы они ни исходили, поддерживала все разумные мероприятия, направленные на запрещение ядерного оружия, способствовала установлению добрососедских отношений между всеми государствами. А помимо этого участие в «защите мира» было одним из факторов, выводивших Церковь из внутренней и внешней изоляции, позволявших ставить вопрос перед властями о необходимости для этого рода деятельности

Подписание договора между Московской Патриархией
и Всероссийским книжным союзом

молодых образованных кадров. В результате, желая от Церкви только политической пользы, государство вынуждено было допустить, чтобы в ней постепенно возникла целая группа богословски образованных епископов, клириков и мирян, способных к творческому диалогу – как внутриправославному и общехристианскому, так и с современным миром.

Другой раздел, посвященный экуменическим проблемам, возник в Журнале после вступления в конце 1961 года Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей. В наше время отношение к экуменизму среди православных неоднозначно, но и об этом виде деятельности можно сказать то же, что о миротворческом: наряду с благородной, хотя и труднодостижимой целью сближения Церквей и свидетельства о Православии перед инославным

миром Священноначалие успешно решало и другую задачу, а именно: использовало авторитет мирового христианского сообщества для защиты Русской Церкви от новых, уже хрущевских гонений. Справедливо писал об этом митрополит Антоний Сурожский: «Мы никогда не должны забывать того, что нам, нашей Русской Церкви, дано было экуменическим движением. В сороковых годах оно оказалось единственно открытым путем для нашей Церкви, чтобы установить законные отношения с Церквями Запада и западным миром тогда, когда все щели были закрыты наблюдением и деятельностью советской власти».

С октября 1960 года председателем редакционной коллегии стал епископ Подольский Никодим (Ротов, впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский), осуществлявший эти труды

по май 1963 года. Следующим главным редактором был назначен архимандрит (ныне митрополит Волоколамский и Юрьевский) Питирим, который возглавлял Журнал более тридцати лет, одновременно являясь Председателем Издательского отдела Московского Патриархата.

Важной вехой в истории Журнала стал выпуск с ноября 1971 года его английской версии. Просьбы о таком издании поступали от многих зарубежных читателей. Если ранее таковыми были прежде всего члены зарубежных учреждений Русской Православной Церкви, прихожане русских храмов, сотрудники соответствующих отделов Поместных Православных Церквей, то с развитием экуменических контактов нашей Церкви количество инославных подписчиков значительно возросло (в 1970-х годах Журнал выписывали несколько тысяч заграничных подписчиков из 60 стран мира).

Попутно следует отметить и то обстоятельство, что «Журнал Московской Патриархии» имел большое значение не только в нашей стране, но и для многих братских Поместных Церквей, особенно для тех из них, которые получили Томосы о предоставлении автокефалии из рук Предстоятеля Русской Церкви. Журнал восполнял нехватку православной литературы в молодых Православных Церквях в Чехословакии, Польше, Америке, что несомненно помогало им налаживать церковную жизнь, используя опыт нашей Церкви.

Значительным событием в жизни редакции и всего Издательского отдела стал переезд в 1981 году из Новодевичьего монастыря в новое благоустроенное здание, в котором сейчас мы с вами находимся. Значительно улучшились условия труда, возросла эффективность работы редколлегии, появилась возможность привлечь на работу новых сотрудников.

Наступление новой эпохи в жизни России, когда после многих лет испыта-

ний Церковь вновь заняла подобающее место в обществе, получила возможность во всей полноте восстанавливать церковную жизнь, свободно осуществлять свое миссионерское и социальное служение, открыло новую эпоху и в жизни «Журнала Московской Патриархии».

В Журнале стали появляться статьи, посвященные осмыслению исторического прошлого нашей Церкви, путей возрождения православного отечества, обсуждению общественных проблем с православных позиций. Стали печататься материалы о мучениках, исповедниках и подвижниках благочестия XX века, читатели получили возможность знакомиться с религиозными взглядами деятелей русской культуры, с богословским наследием русской эмиграции.

Начали появляться и новые рубрики. Так, в 1991 году открылся раздел «Вера и знание», в котором систематически помещались статьи апологетического характера, объясняющие, что конфликт между религией и наукой мнимый, ибо вера не противоречит научному познанию, а наука приводит человека к вере. Материалам из богатейшего наследия русской богословской и религиозно-философской мысли XX века посвящена рубрика «Наши публикации». Журнал уделяет внимание всем сферам современной церковной жизни, в том числе духовному образованию, пастырскому попечению, социальному служению Церкви, ее взаимодействию с Вооруженными Силами, работе с молодежью, миссионерской работе.

До конца 1980-х годов «Журнал Московской Патриархии» был единственным периодическим изданием, выпускаемым Издательским отделом (да практически и единственным печатным органом Русской Православной Церкви). Затем на базе Журнала стали образовываться и другие периодические издания: с 1986 года – ежемесячное иллюстрированное приложение «Право-

славное чтение», с 1989 года – газета «Московский церковный вестник», позднее – антисектантский журнал «Прозрение» и церковно-археологический журнал «Светильник». В 1993–1994 годах была сделана попытка издавать официальные церковные материалы в отдельном журнале с названием «Официальная хроника», но эта идея не оправдала себя и раздел «Официальная часть» был вновь возвращен в «Журнал Московской Патриархии».

Но экономические и финансовые трудности, которые обрушились на нашу страну, не миновали и нас. Упал тираж Журнала (сейчас он составляет всего 7000), с середины 1993 года пришлось отказаться от выпуска английской версии, и сейчас на английском языке мы печатаем лишь его содержание.

Большой вклад в дальнейшее развитие Журнала внес епископ Бронницкий Тихон (ныне архиепископ Новосибирский и Бердский), бывший главным редактором с 1995 по 2000 год. При нем существенно изменилась технология издания Журнала, став полностью компьютеризованной. Изменилось и художественное оформление – фотоиллюстрации стали цветными, их количество значительно увеличилось.

В последний год на страницах Журнала появляются новые материалы, отражающие дальнейшие поиски путей взаимодействия Церкви и государства. К таковому можно отнести беседы по широкому кругу вопросов главного редактора с заместителями мэра Москвы В. П. Шанцевым и В. И. Ресиным. Напечатано очень интересное интервью с Полномочным представителем Президента России в Центральном федеральном округе Георгием Сергеевичем Полтавченко. Все это несомненно будет способствовать решению многих важных для Церкви вопросов, поможет в

решении задач ее просветительского и социального служения.

В новых условиях, когда возрождающаяся Россия с надеждой обращает свои взоры в сторону Церкви, когда церковная жизнь вызывает в обществе все больший интерес, особенно велика роль периодического органа, оперативно и в полном объеме информирующего обо всем происходящем в обширном церковном организме. Таким органом и является «Журнал Московской Патриархии».

Завершая свое выступление, приведу некоторые цифры, как принято при праздновании юбилейных дат. За 70 лет в Журнале было опубликовано свыше 20 000 статей, из которых около 2000 составляют серьезные богословские работы и примерно столько же – церковные проповеди. Редакция бережно сохраняет и пропагандирует церковные традиции, поддерживая высокую культуру православной журналистики.

Подводя итог, следует сказать, что в течение семидесяти лет «Журнал Московской Патриархии» успешно выполнял свое назначение. Думаю, что и сегодня ему принадлежит уникальное и жизненно важное место среди современных православных изданий – как в нашей стране, так и во всем мире.

Миссия Журнала почетна и ответственна. На страницах журнала звучит голос Церкви, ее Священноначалия – Святейшего Патриарха и Священного Синода. Видимым знаком благословения наших трудов является неослабное отеческое внимание Вашего Святейшества. Сегодня, в день нашего юбилея, оно нашло свое выражение в наградах, врученных многим нашим сотрудникам в связи с 70-летием «Журнала Московской Патриархии», за которые мы приносим Вам нашу искреннюю сыновнюю благодарность.

Апостольский свет над землей Средней Азии

Празднование 130-летия

Ташкентской и Среднеазиатской епархии

*Свет Православия – истинный свет.
Свету епархии – сто тридцать лет.
Звон колокольный. Главы церквей.
Теплая радость пришедших людей...
Свет Православия дух воскресил,
Ярко и тихо Ташкент озарил.
Строятся храмы, крестят детей...
Светел, епархия, твой юбилей!*

Юбилейная пресс-конференция

Как торопливо земное время... Кажется, вот только-только Ташкентская и Среднеазиатская епархия отпраздновала свое 125-летие, еще живет в памяти всех ее прихожан праздничный визит в Среднюю Азию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, еще светло золото на небольших иконках Божией Матери, которые вручались в дни того, прежнего юбилея всем участникам прошедших торжеств, но вот уже журналисты всех главных газет Средней Азии собрались на новую пресс-конференцию, посвященную пришедшему 130-летию...

Как всякое доброе начинание, она открылась молитвой *Царю Небесный...* И хотя среди приглашенных были люди различных национальностей и религиозных убеждений, все с пониманием и доброжелательностью отнеслись к такому началу встречи.

Впрочем, уже давно ни для кого не секрет, что на протяжении тысячелетий Средняя Азия отличалась гостеприимством, душевной щедростью, радушием и что самое главное – межрелигиозной терпимостью. Может быть, именно поэтому Православие на этой древней

земле получает постоянную поддержку как местного населения, так и государственной власти. Православные христиане имеют здесь все возможности для осуществления великой цели – снискания пути спасения для вечности в Царстве Божием.

На конференции, в частности, отмечался тот факт, что побывавшая в Узбекистане в 1995 году делегация Всемирного Совета Церквей признала опыт православно-мусульманского сотрудничества уникальным, образцовым и поучительным для всего мира.

Открывая пресс-конференцию, секретарь Епархиального управления протоиерей Николай Рыбчинский сообщил, что сегодня в Узбекистане проживают люди более 130 национальностей, которые исповедуют 15 религий. Правительство страны с уважением относится к религиозным чувствам всех верующих, какую бы веру они ни исповедовали. Это конкретно видно на примере Русской Православной Церкви в Средней Азии. С 1991 года число приходов епархии возросло с 56 до 100, только в Узбекистане успешно действуют 36 церквей и молитвенных

домов, имеются мужской и два женских монастыря. Идет большая работа по реконструкции и возведению новых православных храмов. Пример тому – грандиозный храм Преподобного Сергия Радонежского в молодом городе Навои, храмы в Ахангаране, в Сырдарье, в Зарафшане и многих других городах.

Величественный храм в честь святого Александра Невского действует в Самарканде. А храму во имя святого великомученика и Победоносца Георгия в Чирчике уже исполнилось сто лет. Это один из самых старинных и красивых храмов Средней Азии.

При поддержке Президента Узбекистана Ислама Каримова в Ташкенте

создается Православный Духовный центр, который обещает стать одним из самых значительных градостроительных сооружений Русской Православной Церкви в странах Содружества Независимых Государств.

Здесь же, в Ташкенте, недавно открыта Духовная семинария, о деятельности которой подробно рассказал журналистам протоиерей Пахомий Лай. С 1990 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия и по просьбе архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира в столице Республики Узбекистан успешно действовало Духовное училище. На его базе в 1998 году и возникло новое высшее учебное заведение – Духовная семинария.

Первый день торжества

В России где-то наверняка шел снег и мели метели, а здесь, на Среднеазиатской земле, первый день начавшихся торжеств был солнечным, светлым, даже с молодой зеленью на широких – до горизонта – полях. Воистину золотой, праздничный день! Великолепная азиатская природа и многочисленные светло украшенные православные храмы своей красотой славил Господа нашего Иисуса Христа, радуя всех, кто служит Ему на земле, так далеко лежащей от России...

Алмалык, славный узбекский город химиков и металлургов, стал первым городом в Ташкентском вилояте, где начались торжества. Еще задолго до приезда правящего архипастыря по местному телевидению постоянной «бегущей строкой» передавалось сообщение об этом событии.

Обращаясь к жителям города, архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир поздравил всех с юбилеем. И конечно же произнесенное им Слово посвящено было истории...

Первые православные приходы появились в Средней Азии еще в середине XIX века. Их паству составляли крестьяне-переселенцы из густонаселенных областей Российской Империи. К этим бедствующим скитальцам мусульманские народы Туркестана отнеслись с большим милосердием и во всем им помогали. Русские получали содействие даже в строительстве православных церквей. Например, три сельских храма в нашем крае были созданы исключительно на пожертвования мусульман, которые относились к православным всегда доброжелательно.

130 лет назад указом Святейшего Синода была официально основана Туркестанская епархия. Решение о ее открытии было утверждено императорским указом 4 мая 1871 года, но кафедра архиепископа первоначально находилась не в Ташкенте, так как этому воспротивился генерал-губернатор фон Кауфман. Только в 1916 году архиепископ Иннокентий (Пустынский) добился указа о переносе

Встреча правящего архиерея в городе Чирчике

резиденции Туркестанских архиереев в Ташкент.

Встреча с алмалыкцами завершилась большим концертом архиерейского хора кафедрального собора. О нем следует сказать несколько слов. Рассказывает регент хора диакон Евгений Петляков: «Нашему хору уже много лет. Менялись регенты, менялся состав. О многих из них в истории хора осталась светлая память, например, о Николае Димитриевиче Приселкове – как о человеке, сумевшем поднять хоровое пение на самый высокий уровень. При нем хор пополнился великолепными голосами, настоящими профессионалами, певцами ведущих столичных театров. И сегодня у нас есть артисты из Государственного Академического Большого театра име-

ни Алишера Навои, из хора Государственной филармонии. В основном мы исполняем произведения, разрешенные Святейшим Синодом, досоветского периода. Сейчас появилось много композиторов, которые стремятся писать духовную музыку. Это стало модным... Но здесь есть существенный минус – подобное творчество носит ярко выраженный подражательный характер и духовным достоянием не является. Я сторонник подлинной церковной музыки, которая действительно отражает глубочайший пласт русской культуры. Тем не менее с благословения архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира наш хор стал исполнять и светские песнопения, классические произведения, русские и украинские народные песни». Все это звучало и на праздновании юбилея епархии.

Праздничная Литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе

Свято-Успенский кафедральный собор едва-едва сумел вместить всех желающих принять участие в праздничном богослужении. Дипломатический корпус, прихожане, представители общественности... Было зачитано юбилейное послание архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира со знаменательными для всех словами:

«Пусть же 130-летие епархии будет для нас радостью упования на Господа. Как украшаются храмы нашими святыми иконами, так станем украшаться и добродетелями во имя Христа Спасителя нашего, чтобы стать достойными благ Небесных. Ибо, по слову святителя Иоанна Златоуста, «все блага, которыми человек наслаждается в этом мире, суть только малые капли

из неисчерпаемого источника радостей, вкушаемых блаженными на Небесах». В тот день было особенно много причащавшихся Святых Христовых Таин.

Праздничные Божественные литургии прошли во всех храмах Ташкентской и Среднеазиатской епархии.

Чуть позже для самых юных прихожан Ташкента в здании общины Свято-Успенского кафедрального собора состоялась праздничная премьера детского спектакля «Сотворение мира», поставленного музыкальным театром «Благовест», раскрывающего для детей философские основы мироздания, библейскую историю.

Кульминацией дня стало торжественное собрание, посвященное 130-летию

За Божественной литургией в Свято-Успенском соборе в Ташкенте

Ташкентской и Среднеазиатской епархии, прошедшее в Государственном Академическом Большом Театре имени Алишера Навои. Красиво украшенная сцена Большого театра, голубой фон, свечи, икона Спасителя. В президиуме – архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, представители правительственных кругов, послы зарубежных стран, аккредитованные в Узбекистане. Очень многие из них – особенно из Белоруссии, Грузии, Молдавии, Украины, Словакии и конечно же России – значительно помогли в организации и проведении торжеств.

Архиепископом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром был оглашен текст поздравительного Слова Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Алексия, а государственным советником Республики Узбекистан З. М. Хуснидиновым – приветственное послание Президента Ислама Абдуганиевича Каримова. Были также зачитаны приветствия и поздравления от Духовного управления мусульман Узбекистана и от митрополита Минского и Слуцкого Филарета, пришедшие в адрес Ташкентской и Среднеазиатской епархии.

Если Сибирь во времена большевических репрессий называли землей мучеников, то Средняя Азия должна быть названа землей исповедников, ведь сюда во множестве ссылали твердое в вере духовенство и монашествующих. Здесь в разных городах и кишлаках претерпевали ссылку семнадцать архиереев Русской Православной Церкви. В одном только Ташкенте за Боткинским кладбищем располагался целый городок православных ссыльных, который местные жители называли «шанхаем». Там, в сараях, шалашах и землянках жило более трех тысяч священников и монашествующих. По свидетельству очевидцев, в этот «шанхай» каждый день приходила

группа мусульман-узбеков, раздававших пищу и одежду. А ведь за помощь ссыльным и их тоже могли репрессировать...

Известны случаи, когда мусульмане укрывали православных от неминуемых гонений, рискуя собственными жизнями. Так, последней настоятельнице Ташкентской Свято-Никольской обители игумении Лидии (Нагорновой), на которую уже был подписан «расстрельный приговор», помог бежать от ареста мусульманин по имени Джура.

По случаю славного юбилея на торжественном заседании в ГАБТе имени Алишера Навои выступил архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир.

– Для Вселюбящего Бога, – сказал он, – каждая человеческая душа дороже вселенной. Человек, воспитанный в религиозной доброте, – образцовый гражданин любого государства. Атеизм не наука, а тщетная надежда греховного рассудка уйти в никуда, потому что без веры человек жить не может! Безусловно, прямое и главное дело православной епархии заключается в воспитании своей паствы для вечности в Царстве Божиим, но у Среднеазиатской епархии есть и особая земная миссия: укрепление межрелигиозного сотрудничества. У православных и мусульман разная вера, по-разному мы представляем Царство Небесное. Ислам – религия Справедливости, Православие – религия Любви. На земле же – Любви не о чем спорить со Справедливостью!..

Эта же мысль стала лейтмотивом выступления и заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Х. С. Караматова, который подчеркнул, что в стране не было ни одной межрелигиозной распри.

По распоряжению Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова была выделена территория и

Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир выступает на торжественном заседании в ГАБТ имени Алишера Навои

оказана существенная поддержка для создания Православного Духовного центра в Ташкенте.

Аналогичный Указ был издан и Президентом Киргизии Аскарм Акаевым, который, кроме того, неоднократно жертвовал значительные суммы из своих личных средств на строительство храмов в различных городах Республики. Кстати, в Киргизии наряду с главными мусульманскими торжествами общегосударственным праздником объявлено Рождество Христово; мусульмане с радостью отмечают вместе с нами этот праздник как день Рождения почитаемого ими Безгрешного Исы (Иисуса).

Президент Туркменистана Сапармурад Ниязов лично выбрал и подарил Церкви земельный участок в одном из красивейших мест Ашхабада для

строительства нового большого собора. Постоянно проходят встречи архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира и председателя Духовного управления мусульман Узбекистана муфтия Абдурашида Кори Абдумумина Угли Бахромова.

Завершая свое выступление от имени Духовного управления мусульман Узбекистана и передав Ташкентской и Среднеазиатской епархии самые искренние поздравления и пожелания, заместитель председателя Духовного управления мусульман Узбекистана Абдуразак Мирджалилович Юнусов сказал: «Пусть Всевышний ниспошлет всем нам удачу и стремление к добру!»

На торжественном собрании с приветственным словом выступили послы России, Украины, Грузии и США. Посол Российской Федерации Д. Б. Рюриков, в частности, заметил: «Славное это со-

бытие – 130-летие епархии! Сегодня утром я присутствовал на Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. Очень красивая служба, прекрасная, в которой принимало участие множество молодежи. Это говорит о многом – в первую очередь о

том, что епархия духовно сильна и что православной вере в Узбекистане живется привольно...»

В тот день в Большом Академическом театре вместо привычных призывающих зрителей звонков торжественно и величественно звучали колокола...

Праздник просвещенного разума

Следующий юбилейный день по праву был отдан ученым. Программа научно-исторической конференции, посвященной дням прошедшим, оказалась исключительно интересной. В конференц-зале Духовной семинарии собрались ведущие богословы среднеазиатских стран, преподаватели Духовной семинарии, представители научно-исследовательских институтов, журналисты. Президиум конференции возглавил известный далеко за пределами региона ученый – академик Академии наук Узбекистана, профессор, доктор исторических наук Юрий Федорович Буряков.

Со вступительным словом выступил архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир. «Появление в некоторых исламских регионах терроризма и наркобизнеса, – отметил в докладе Владыка, – является ничем иным, как следствием религиозного невежества. Нельзя бороться с экстремизмом, не заботясь о духовном развитии людей. Повсеместно у всех народов почитаются два предмета – религия и знание. Из всех земных даров царь Соломон просил у Господа мудрости и знаний. Безусловно, всем государствам необходимо просвещение. Но знания и вера не противоречат друг другу, а взаимно дополняют друг друга. Более того, доводы религии хорошо подкрепляются истинами науки. История показала, что бездуховность неизменно ведет к краху, а религиозное невежество – к про-

цветанию сект и различных агрессивных движений. Необходимо научиться извлекать уроки из истории. Опыт Средней Азии драгоценен тем, что здесь на протяжении веков царит добрососедское сотрудничество мусульманства и Православия.

Здесь, на Среднеазиатской земле, примером единения может служить тот факт, что праведного Иова почитают и мусульмане, и православные, и иудеи. В Бухаре находится священный для всех верующих источник – Чашма Айюб (Источник Иова). В Самарканде есть мавзолей святого пророка Даниила, равночтимого как среди христиан, так и среди мусульман.

Имперские власти России, колонизировавшие в XIX веке многие земли Средней Азии, не просто демонстрировали веротерпимость, но стремились покровительствовать мусульманам. В инструкциях направлявшимся в Туркестан чиновникам сразу же за призывом «к верности Отечеству и Царскому престолу» следовало требование «проявлять справедливость к нуждам и интересам мусульман». Полностью были сохранены привилегии, доходы и владения (вакуфы) исламского духовенства, не облагавшиеся налогом; вдобавок, преподавателям мусульманских учебных заведений – медресе и мектебов – стали выплачивать государственное жалование. За счет имперской казны был массо-

вым тиражом издан Священный Коран; весь его тираж безвозмездно был передан мусульманскому духовенству. Крупные дотации выделялись на реставрацию старинных мечетей. На личные средства Государя Александра III была восстановлена из развалин знаменитая ташкентская мечеть Джамии. В обращенной к «белому царю», как здесь называли российского императора, благодарственной речи казий ташкентских мусульман Мухаммед Мухитдин-Ходжа говорил: «Хвала Аллаху! При белом царе ничто не мешает нам следовать Адаму и Шариату».

Подтверждением всего вышесказанного явилось и выступление академика Юрия Федоровича Бурякова, посвященное истории появления христианства в Средней Азии в древности и средневековье.

«Широта христианского учения, — отметил ученый, — сделала его доступным для самых широких масс, оно нашло благоприятную почву в Средней Азии, крае с большой и развитой культурой. Средняя Азия стояла на перекрестке торговых путей, по Великому шелковому пути двигались не только торговцы, но и ученые, деятели культуры, религиозные миссионеры, искавшие новые земли обетованные. Приход христианства в Среднюю Азию связан с именем Апостола Фомы, одного из двенадцати ближайших учеников Христовых. На долю Апостола Фомы выпало нелегкое путешествие: путь его лежал в «страны индийские», так тогда называли и Среднюю Азию, а через них — до Китая.

Нести слово Божие было и трудно и легко одновременно, потому что здесь чувствовалось влияние многих религий. Тем не менее в Хорезме был создан крупнейший центр древнего христианства. Именно здесь пересеклись пути Апостолов Фомы и Андрея Первозванного...»

Путь Православной Церкви Средней Азии за 130 лет проанализировал в своем докладе проректор Ташкентской Духовной семинарии протоиерей Владимир (Кондратенко). Проведя обстоятельный исторический экскурс (начиная с 40-х годов XIX столетия), протоиерей Владимир подробно остановился на деятельности епархии в революционные годы, на гонениях на христиан, уничтожении и закрытии православных храмов. В докладе была дана развернутая хроника служения иерархов Среднеазиатской епархии.

Самым, пожалуй, эмоциональным было выступление на конференции преподавателя Ташкентской Духовной семинарии протоиерея Пахомия Лая под названием «Иерархи Туркестана». Особенно подробно он рассказал о жизни и деятельности на Среднеазиатской земле епископа Луки (Войно-Ясенецкого), митрополита Арсения (Стадницкого), епископа Гурия (Егорова), архиепископа Ермогена (Голубева) и других.

Вопросу межрегионального согласия в Республиках Средней Азии посвятил свой доклад секретарь Епархиального управления протоиерей Николай Рыбчинский, который, в частности, подчеркнул важнейшую для современности мысль о том, что обе религии — и Православие, и Ислам — призывают к нравственному очищению.

«Соотечественники России и Средней Азии» — такой стала тема доклада председателя координационного совета общественных организаций россиян-соотечественников в Республике Таджикистан Виктора Васильевича Радилюковского.

И наконец, глава консультативного аппарата Президента Узбекистана по вопросам религии Х. Хасанов, выразив свои искренние поздравления собравшимся по поводу 130-летия пребывания Русской Православной Церкви в Средней Азии, отметил что научно-историческая конференция прошла на очень высоком теоретическом уровне.

В своем заключительном слове архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир отметил: «Восток сделал много доброго для России. Все великие религии возникли на Востоке. С Востока исходит Солнце Правды, и о том сле-

дует всегда помнить. Владыка выразил надежду на то, что все представленные на конференции материалы найдут место на страницах нового духовного и литературно-исторического издания епархии – альманаха «Восток свыше».

Старинные иконы среди современных картин

Центр современного искусства Академии художеств Узбекистана. Вечерние сумерки, темнеет еще все-таки рано. То там, то тут загораются огни. Огни вечернего, уставшего от суеты города. Вдруг среди них – яркий, праздничный свет, который льется из восточных высоких окон недавно отреставрированного здания Центра современного искусства. Оживленная толпа, большое скопление машин... Но вот, прозвучали приветственные слова, экспозиция торжественно открылась. В течение нескольких дней залы одного из лучших Центров искусства Ташкента были предоставлены для выставки, по-

священной современной деятельности Среднеазиатской епархии, ее богатейшей истории. Для многих посетителей очень интересны были и другие экспонаты – старинные иконы, церковная утварь, облачения, напрестольные Евангелия и многое другое.

Удивительно интересным был исторический раздел выставки. Здесь в документах и фотографиях была представлена вся 130-летняя история Русской Православной Церкви в Средней Азии. Портреты иерархов, фотографии храмов и церквей, разрушенных богборцами, биографии сподвижников православной веры, принявших мученические венцы... Отрадой для сердца христианского служит такое явное подтверждение живительной силы и преемственности Православия.

Частью выставки стал фоторепортаж С. Спиридонова «Будни и праздники епархии». Изумительные по философскому звучанию и информативной насыщенности фотографии, в которых, кажется, бьется пульс современной православной жизни, сияет великий свет созидания, показывающий путь к спасению, обещанный всем любящим Господа.

В светлых комнатах – покой и умиротворенность. Посетителей много, но все ведут себя благоговейно. Здесь не кричат и не шумят. Старинные иконы, художественные полотна на библейские сюжеты располагают к созерцанию, тихому, камерному общению.

Зрелищные, впечатляющие работы художника Вячеслава Шевченко на библейские сюжеты: «Сотворение Евы»,

На открытии выставки

В одном из залов выставки

«Давид и Голиаф», «Самсон, раздирающий пасть льва», «Суд царя Соломона»... Именно возле этих картин особенно надолго останавливаются молодые... Почему? Может быть, из-за того, что созданные художником образы не только живописны, но и понятны по композиции, а следовательно, реалистичны и ничто не отвлекает зрителя от постижения изображенного...

Однако большинство художников, участвовавших в выставке, решили представить собственное видение, собственное понимание сущности веры и христианского пути. Очень показательны в этом плане произведения Владимира Бурмакина, Виктора Апуктина, Виктора Гана, Дианы Матевосян. Невозможно рассказать о каждой картине, но, пожалуй, стоит остановить взгляд на диптихе Дианы Матевосян «Две цены». Первая из картин носит длинное

название: «Цена предательства, или 30 сребреников». Изображенное простое – стол, мешочек с рассыпанными монетами... И тотчас же возникает мысль: вот за это-то был предан Господь наш Иисус Христос?! И сердце сжимается от великой и вечной боли...

Рядом вторая картина диптиха – «Цена крови Иисуса Христа (бесценна)». При взгляде на изображение словно слышишь звучание набатного колокола – вот оно, люди, не говорите, что не видели, что смогли не услышать! Кровь праведная с Креста, льющаяся за всех нас, грешных, суетных, немощных! Кровь, омывающая собой дорогу в Царство Небесное. Трагичность происходящего подчеркивает колорит темного, грозового, раздираемого молниями тревожного небосклона, объемной громадой нависающего над Голгофой. Сына Божия, Распятого на Кресте, уже

нет, только Кровь Его изливается на грешную землю. Но все-таки нет в этой картине никакой обреченности, она несет надежду на спасение! Он нас искупил...

По-своему понятый мир иконы художника Александра Зенкина: «Спас Нерукотворный», «Покров Божией Матери», «Архангел Михаил», «Спас в Силах»... Канонические сюжеты, исполнение же светское. Но, очевидно, и такой путь к постижению Непостижимого в вечности Господа нашего Иисуса Христа тоже возможен.

Светлой музыкой в душе звучат впечатления от «Святого Георгия» Петра Мордвинцева. Сильный воин Христов, побеждающий ненавистного змия-дракона. Все вечно, все постоянно, как вечен и постоянен Свет Православия, рассеивающий любую тьму!

Но не только картины останавливали посетителей выставки. Как, например, можно было равнодушно пройти мимо прекрасных цветных фотографий узбекского мастера Турсунали Кузиева, представившего вдохновенный фотоочерк на совсем не «местную» тему – «Золотые купола России». Да, конечно, фотографии Турсунали сделаны с особым трепетом, любовью и талантом. Их можно рассматривать как самые замечательные художественные полотна. Главная же их ценность, пожалуй, в другом: здесь красота православных храмов увидена и понята полубившим ее мусульманином...

Конечно, нужно стараться быть в мире со всеми людьми, да и Запад отнюдь не однороден, но воспомина-

ется горькая фраза императора Александра III Миротворца:

– У России друзей нет...

И его же грустная шутка: У России все-таки есть два друга. Это ее армия и флот!

Однако многими веками раньше, во времена Святой Руси звучали и иные слова, звучал завет святого благоверного великого князя Александра Невского: «Крепить оборону на Западе, а друзей искать на Востоке...»

Это не столь мрачно, как изречения предпоследнего российского монарха. Россия действительно при желании может обрести искренних друзей в исламском мире, прежде всего, конечно, в мусульманских странах Содружества.

Празднование юбилея позади... Но по-прежнему живы в памяти яркие мгновения этих солнечных золотых азиатских дней. Тем более что впереди – новые славные события обычной жизни на многие километры отдаленной от Москвы старинной Среднеазиатской епархии... Пусть же свет Православия ярко озаряет всех нас!

Материал подготовили *И. СЕРЖАНОВА*
А. УСТИМЕНКО

Фоторепортаж *А. БАЖАНОВА*

При подготовке материала
использованы работы
архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского
ВЛАДИМИРА

«Большой полет крылатого коня»,
«...А друзей искать на Востоке».

Единение веры и знания

Вступительное слово архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира на научно-практической конференции, посвященной 130-летию епархии Русской Православной Церкви в Средней Азии

Дорогие братья и сестры! Уважаемые дамы и господа!

Главное – мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней (Притч. 4, 7–8), – говорит святой царь и пророк Соломон, которого Библия называет умнейшим из людей. Из всех земных даров пророк Соломон просил у Бога только знания и понимания – за это Всевышний даровал премудрому царю и великую славу, и всяческое благополучие. Для полноценного бытия и каждому человеку, и целым народам и государствам необходимо просвещенное знание.

Среди пагубных явлений тоталитаризма СССР – внедрение исторического беспамятства, попытки «начать историю человечества с 1917 года». Большевицкие идеологи силились свести весь исторический процесс к механической, бесчеловечной схеме классовой борьбы. Осмысление религиозной, духовной основы бытия народов вообще являлось запретным. Именно бездуховность в конечном счете и привела режим к краху. Внезапное крушение гигантского атеистического государства очень напоминает падение здания, которое не имело фундамента.

Религиозное и религиозно-историческое невежество облегчило проникновение на постсоветское пространство извращенной духовности, принесенной

изуверскими сектами и экстремистскими движениями. Именно недостаток знаний в области вероучения служит почвой для политических спекуляций на религии, почвой для разжигания фанатизма, ведущего к кровопролитным конфликтам.

В наши дни общемировую значимость приобретает не только знание собственной веры, но и межрелигиозное взаимопонимание. В выступлениях некоторых идеологов «нового мирового порядка» звучат тезисы о противоборстве Севера и Юга, противопоставляются христианский и мусульманский миры. Это провокация, подобная глобальным политическим авантюрам, имевшим место в средние века. Если человечество не хочет возвратиться к средневековой дикости, оно должно, наконец, научиться извлекать уроки из истории.

В этом отношении религиозно-исторический опыт Центральной Азии поистине драгоценен. Речь должна идти как о негативных уроках, связанных с гибелью древнего несторианства, так и о позитивном опыте нового времени – о тех полутора веках, которые в нашем краю запечатлены добрососедством и содружеством Православия и Ислама.

Средняя Азия знала образцы древнейшей библейской праведности. Исследования академика С. П. Толстова выявили связи Хорезма с царством Шумера и Аккада, корневой цивилизацией человечества. Шумер и Аккад –

Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир выступает на открытии научно-исторической конференции

это та самая «Земля Ур», из которой вышел величайший богоискатель святой патриарх Авраам, которого все мировые религии называют отцом верующих. В свете хорезмийско-месопотамских связей становится понятным появление в Хорезме другого ветхозаветного праведника, святого патриарха Иова, имя которого в мусульманском произношении – Айюб. К могиле праведного Иова в Гургандже (Ургенче) на протяжении многих веков совершали паломничества сначала иудеи, потом христиане, затем и мусульмане. Память о месте захоронения святого патриарха Иова была утрачена после того, как Гургандж по приказу Чингисхана был затоплен водами Амударьи. Но поныне и мусульмане, и православные нашего края почитают связанные с именем библейского подвижника «родники Иова» («чашма Айюб»), самый известный из которых находится в Бухаре.

Близ Самарканда также есть святыня, почитаемая и мусульманами, и православными. Это мавзолей святого ветхозаветного пророка Даниила (Данияра), руку которого Амир Темур перенес сюда из Месопотамии. У мавзолея святого Даниила в 1996 году, во время торжеств празднования 125-летия епархии, совершил молебен Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. При этом получилось так, что празднованием юбилея епархии мы оказали услугу и нашим друзьям-мусульманам. Дотоле паломничество к усыпальнице святого пророка Даниила было трудным даже для самаркандцев: к этому месту не существовало подъездных путей. А к приезду Его Святейшества гостеприимные местные власти украсили территорию мавзолея и проложили к нему автомобильное шоссе. Сейчас паломничество очень оживилось, принося многим людям духовную пользу. Сам я, бывая в Самарканде, не упускаю возможности

поклониться честным мощам святого Даниила. И находящиеся при святыне мусульманские служители всегда с уважением и благодарностью вспоминают Святейшего Патриарха. Наличие общих святынь служит напоминанием об общих корнях почитающих Единого Бога мировых религий, способствуя их взаимопониманию.

В Киргизии одним из главных мест паломничества является гора Сулайман-Тоо в Оше, которую местное предание связывает с именем премудрого библейского царя Соломона. На Сулайман-Тоо обнаружено относящиеся к первохристианским временам изображение креста — значит, в древности здесь молились и христиане. Если историкам удастся разыскать сведения о пребывании святого Соломона в Средней Азии, истинность ошского предания можно будет считать доказанной.

«Доводы религий полезно подкреплять доводами науки, ибо истина веры находится в согласии с научными истинами», — говорит великий православный богослов святитель Игнатий (Брянчанинов). В XX веке открытия естественных наук, прежде всего квантовой физики и генетики, выявили полную абсурдность попыток противопоставления религиозного и научного знания. А историками и археологами сделан целый ряд открытий, иллюстрирующих изложенные в Священном Писании факты.

Возможность подобных открытий существует и в нашем краю. В армянском монастыре на берегу озера Иссык-Куль в средние века хранилось нетленное тело святого Апостола и евангелиста Матфея, перенесенное сюда из Сирии. О местонахождении великой святыни знал весь христианский мир, это место было отмечено крестом на известной Каталонской карте. Город, в котором находился монастырь, впоследствии затопили воды озера; по местному преданию, навод-

нение было карой Божией за отказ в гостеприимстве какому-то святому страннику. Еще в XIX веке близ устья рек Тюп и Кой-Су в бухте Курменты были видны под водой развалины древнего города. Сейчас выдающийся ученый Киргизии академик В. М. Плоских приступил к организации исследовательских экспедиций в этом районе. Первая же экспедиция дала интереснейшие результаты. Археологические изыскания в тех местах могут привести к удивительным открытиям.

Из-за существовавшего в СССР атеистического «табу» на историю религии до недавнего времени каждая публикация о древнем христианстве в Центральной Азии становилась сенсацией. Именитый ученый-историк профессор М. Бормонкулов писал: «Оказывается, еще в IV–VI веках в центральноазиатском Семиречье христианство было развито настолько сильно, что христианские молитвы переводились на тюркский язык. А ведь это на пять веков раньше, чем пришло Православие на Русь». Из открывшихся ему фактов казахский историк сделал точный вывод: «Религия не принадлежность одной нации — она наднациональна... Именно поэтому религия не должна быть источником или оправданием межнациональных конфликтов. Религия не разъединяет народы, а объединяет их». Даже среди интеллигенции очень немногие знали тогда, что христианство в Центральной Азии было проповедано еще одним из ближайших учеников Самого Христа, святым Апостолом Фомой, а впоследствии здесь действовали пять мощных митрополий, простиравших свое влияние даже на Афганистан и Китай.

Теперь эти факты стали известны достаточно широко. Настало время глубоких и подробных исследований, в ходе которых желательно избегать нелепых ошибок. В конце V — начале VI века отпавшие от Вселенской Пра-

вославленной Церкви персидские несториане начали вытеснять православных из Центральной Азии. А некоторые авторы называют несторианскими христианские памятники даже IV века, то есть того периода, когда несторианства просто не существовало. В одной статье говорится, что якобы в Персию несториане «бежали из-за страшных гонений, которым они подвергались в Византии». Что подразумевается под этими «гонениями»? Изданный в 482 году императором Зеноном указ «Энотикон» лишь отказывал несторианам в государственной поддержке, но не грозил им никакими карами. Сами несториане признавали, что худший вид гонений, которым мог подвергнуться неправоославленный, — это лишиться престижной епископской кафедры или богатого прихода. В подобных условиях говорить о гонениях — значит предавать память мучеников, нечеловеческими страданиями и кровью запечатлевших свою верность Христу Спасителю перед лицом язычества. Но, конечно, в отпавшей Церкви Персии, где несториане могли играть первые роли, они чувствовали себя привольнее, чем в Православной Византии.

В Центральную Азию несториане явились отнюдь не в качестве гонимых, но в качестве гонителей. Воспользовавшись персидской военной экспансией, они насильем захватывали епископские кафедры и руководство приходами, повсюду изгоняя православное духовенство. В сирийской «Книге химьяритов» отмечено: «Сила, епископ несториан Персии, ополчился на мелькитов (то есть на православных), желая задобрить язычников и иудеев». В Мерве (современный город Мары в Туркменистане) несториане не только изгнали «мелькитского митраны» (православно-го митрополита), но и разгромили правоославленный монастырь.

Мусульманство явилось на арену истории как религия, дружественная христианству. В окружении основоположника Ислама Мухаммеда было немало хри-

стиан, среди них его родственник и ближайший друг Варака бен-Науфал. Личным секретарем Мухаммеда и первым переписчиком Корана также был христианин, иеромонах Сергей. В Коране христиане именуются «ближайшими по любви к мусульманам». В знаменитой исламской империи, Арабском халифате, христиане бывали визирями халифов, славилась христианские ученые и врачи, не было никаких межрелигиозных трений. А в таком цивилизационном центре мусульманской Средней Азии, как Баласагун, на главной площади соседствовали соборная мечеть и христианский храм.

Религия — дело Небесное, политика — дело земное. Спекуляция на религии ради политических целей, ради власти и выгоды есть страшное оскорбление Бога Правосудного. Последствия таких спекуляций бывают катастрофическими.

Христианство представляет собою учение Божественной Любви. Трудно даже вообразить себе что-либо более абсурдное, чем попытки насаждать любовь с помощью насилия. Таким кровавым абсурдом были военно-миссионерские авантюры средневековых римских пап и монгольских несториан — так называемые крестовые походы.

Агрессия папских крестоносцев внесла в отношения Востока и Запада отчужденность и настороженность, остро чувствующуюся и поныне, в наши дни дошедшую до угрозы глобальной конфронтации. А несторианский «крестовый поход» во главе с Кит-Букой повлек за собой падение огромной церковной организации несториан — по слову Христову, поднявший меч от меча погибнет (см. Мф. 26, 52).

В XIII веке несторианский католикос имел в своем ведении 25 митрополий и 126 епископских кафедр. Но попытка несториан Великой Орды навязать свою веру и власть всему мусульманскому миру вызвала сокрушительную реакцию. В XIV столетии

сохранилась только горстка малочисленных несторианских общин в горах Урминэ и Курдистана. А в конце XIX — начале XX века и несториане Урмии были обращены в Православие действиями Русской Церкви.

Первый Туркестанский архипастырь XIX века, архиепископ Софония (Сокольский) писал:

«Все громадное, многовековое здание несторианства не устояло в искусительном огне народных переворотов. В нем недоставало смиренной преданности воле Божией и закрепления его узами евангельской любви, духовного общения и единения с Церковью Вселенской, а еще более недоставало оживления его духом Истины Божией, духом Православия. И вот, это дело, казавшееся Божеским и святым, сгорело, рухнуло и рассыпалось, подобно тем предприятиям и делам, которые слагаются не из *злата, серебра и камня честнаго*, а из *древа, сена и трости* (1 Кор. 3, 12)».

Символично, что имена виднейших деятелей Урмийской миссии, обращавших остатки сирийских несториан в Святое Православие, оказались впоследствии связанными с Центральной Азией. Кроме архиепископа Софонии это митрополит Кирилл (Смирнов) и епископ Пимен (Белоликов), в нашем краю в годы красного террора принявшие смерть за веру от рук большевистских палачей, ныне они прославлены Церковью в лике святых мучеников.

Завоевание в XIX веке государств, располагавшихся на территории нынешних Узбекистана и Туркменистана необходимо прямо назвать историческим грехом Российской Империи. Поводом был спор за сферы влияния с Великобританией, однако нравственных оправданий завоеванию нет и не может быть. Но при этом необходимо признать также, что не было никаких посягательств на веру, традиции, обычаи среднеазиатских народов.

Российская власть сразу проявила свое уважение к Исламу как к главенствующей религии региона. В инструкциях направлявшимся в Туркестан чиновникам сразу за призывом к верности Отечеству и Царскому престолу следовало требование «проявлять справедливость к нуждам и интересам мусульман». Полностью были сохранены привилегии, доходы, владения (вакуфы) мусульманского духовенства, не облагавшиеся налогом. Вдобавок преподавателям мусульманских заведений — медресе и мектебов — стали выплачивать государственное жалование. За счет имперской казны был массовым тиражом издан Коран, весь тираж был безвозмездно передан исламскому духовенству. Крупные дотации выделялись на реставрацию старинных мечетей. Энтузиазм при восстановлении таких памятников мусульманского искусства проявляла русская интеллигенция.

При всех своих недостатках политика Российской Империи смягчалась духом смирения, братолюбия и кротости, духом Православия. Поэтому неудивительно, что мусульмане Туркестана с добротой и милосердием встретили иноземцев — православных русских людей, большинство из которых составляли бедные крестьяне-переселенцы. Нередко мусульмане помогали им строить православные храмы. Так, треть средств, потребовавшихся на создание Свято-Георгиевского храма в селе Троицком (ныне в черте города Чирчика), пожертвовал имам близлежащей мечети. Символично, что этот храм, строить который помогала щедрая рука мусульманина, уцелел в годы большевистского варварства и ныне стал храмом единственного пока во всей Средней Азии мужского монастыря.

Епархия утверждалась трудами благочестивых русских переселенцев, подчас отказывавших себе в самом необходимом, чтобы собрать средства на

созидание храма Божия. Подвижническим было служение пастырей. Духовенства не хватало, многие священники окормляли по несколько приходов. Один такой скромный сельский пастырь, отец Димитрий Сперанский, по завету Христову положил жизнь за свою паству. В непогоду он выехал в дальнее селение, чтобы напутствовать Святыми Дарами умирающую крестьянку. На обратном пути он был застигнут бураном и замерз в степи. На месте кончины этого доброго пастыря крестьяне построили часовню.

По мере укрепления епархии создаваемые здесь храмы становились все красивее и величественнее. Церковное зодчество Киргизии называют «среднеазиатскими Кижам» — храмы здесь строились из дерева. Из этих памятников сохранились лишь два: Свято-Троицкий собор в Кара-Коле и Михаило-Архангельский храм в Беловодском. Знамениты были «русско-восточные» соборы Ферганской долины, в украшении которых участвовали мастера-мусульмане. Один из них, Усто Хуснитдин, за труды при создании храма в Коканде был награжден медалью святого Станислава. Из этих совместных творений искусства уцелел лишь Ошский Михаило-Архангельский собор. Два великих русских художника, архитектор Щусев и живописец Нестеров, создавали храм в Байрам-Али. Храм этот дошел до нас в плачевном состоянии, на полноценную его реставрацию у епархии поныне нет средств. Знаменитый архитектор Бенуа строил храм в Чиназе — этот храм большевики стерли с лица земли.

Большевицкий режим разрушал святыни, созданные нашими благочестивыми предками, но он оказался бессильным против святынь, живших в человеческих душах. Свирепые гонения на веру принесли несмываемый позор большевизму — и немеркнущую славу Православной Церкви. Множество ар-

хипастырей, пастырей, верующих предпочли страдания и смерть отречению от Христа Спасителя и ныне они сияют в вечном Царстве Небесном, вдохновляя новые поколения на служение Богу.

Церковь никогда не вмешивалась в политику, но ее служителям было больно видеть братоубийственную гражданскую войну. А миротворчество оказалось особенно ненавистным богоборческому режиму. Большевики расстреливали из пулеметов мирные крестные ходы. Святитель Пимен (Белоликов), пыгавшийся выступить примирителем между враждующими сторонами, именно за это был зверски убит. В Пишпек (Бишкек) духовенство служило панихиды по павшим с обеих сторон — и по белым, и по красным. Однако узнав, что в Киргизии комиссары не преследуют духовенство, сам Ленин прислал туда разнарядку, в которой значилось: «Арестовать каждого второго муллу и двух из трех попов (то есть православных священников)». Тысячи верующих обеих религий были расстреляны в Карагачовой роще под Пишпеком.

Большевики объявили преступлением святую веру в Бога, проповедь милосердия, справедливости, нравственной чистоты. За веру казнили, гноили в тюрьмах и каторжных лагерях, отправляли в ссылки. Среднюю Азию называли «жаркой Сибирью», сюда были сосланы десятки архиереев, тысячи священников и иночествующих.

Богоборческий режим с одинаковой свирепостью обрушился на Православие и Ислам. Создавшееся еще в XIX веке содружество религий только укреплялось от совместно перенесенных страданий. Часто мусульмане укрывали православных от преследований, рискуя собственной жизнью. Так, например, приговоренная к расстрелу известная ашхабадская монахиня Евгения укрывалась в Теджене, в доме туркменских мусульман.

В годы гонений епархию возглавлял светоч Русской Церкви митрополит Арсений (Стадницкий), известный своей мудростью и чистотой жизни. На Поместном Соборе 1917–1918 годов он был вторым кандидатом на Патриарший престол. Митрополит Арсений стал ближайшим сподвижником святого Патриарха Тихона, вместе с ним он предстал перед большевизмским судилищем, после тюремного заточения был сослан в Среднюю Азию. Митрополит Арсений говорил: «Главное – сохранить веру в людях, тогда наступит время, и они построят новые храмы». Ныне его предсказание сбылось: епархия возрождается, уже создаются храмы Божии, достойные старинных святынь, и в них множество верующих предстоит Всевышнему, стремясь к вечному спасению.

К сожалению, славная история епархии времен гонений мало изучена, во многом остается «белым пятном». А ведь каждое имя, каждая подробность жития просиявших здесь мучеников и исповедников – это образец мужества, терпения, духовной высоты для ныне живущих и грядущих поколений. Нам нужны историки-энтузиасты, которые взяли бы на себя труд собрать поистине драгоценные сведения о подвиге наших доблестных предшественников, чьей жертвенной любовью сохранена Матерь-Церковь.

История епархии продолжается в наши дни – восстановлением старинных и созданием новых святынь, служением пастырей и церковных тружеников, живой верой и добрыми делами умножающейся среднеазиатской паствы. Нам даровано великое сокровище духовной свободы, верующим открывается прямой путь в Царство Божие.

В государствах Средней Азии мы видим мусульманский расцвет – это не только не настораживает, но вселяет благие надежды. Здесь создаются мусульманские государства классического типа, а для мусульманской классики ха-

рактерны просвещенность, веротерпимость, открытость для полезных влияний. Таким был Арабский халифат, такими же были в Средней Азии цветущие державы Темуридов, Караханидов, Саманидов. Необходимо учитывать также, что духовной традицией среднеазиатских мусульман является школа Ханафийа – самая мягкая из форм Ислама, дающая максимум возможностей для цивилизационного и культурного развития. Не случайно идущие из-за рубежа попытки привнести в религию экстремизм большинством среднеазиатских мусульман отвергаются как чужеродные.

Преступным абсурдом были попытки средневековых крестоносцев проповедовать «христианскую любовь» с помощью военной агрессии. Но не менее абсурдны попытки современных экстремистов привить мусульманской религии терроризм и наркобизнес. Террор есть убийство невинных, а по Корану убийца одного невинного в глазах Милостивого и Милосердного Бога есть убийца всего человечества. Ислам воспрещает своим верующим «вещества, помрачающие разум», – алкоголь, а уж тем более наркотики. По законам Халифата торгующий таким веществом должен быть зашит в мешок с ядовитыми змеями и утоплен в стоячей воде.

Появление в некоторых исламских регионах терроризма и развитие наркобизнеса стало возможным лишь вследствие религиозного невежества. Надо надеяться, что мусульманский мир преодолет подобные извращения. Крупнейший правовед Леонид Сюкияйнен говорит: «Не представляю, как можно бороться с исламским экстремизмом, не заботясь прежде всего о развитии мусульманской культуры, образовании, не заботясь о признании важной позитивной роли уникальной и самобытной исламской цивилизации. Самая эффективная борьба с экстремизмом – это внедрение иных, традиционных исламских ценностей».

Поэтому нас радует открытие Исламских университетов, развитие системы медресе, широкое распространение мусульманского просвещения в Средней Азии. В этом залог мира и благополучия нашего края. Это вселяет уверенность в том, что традиционное для Средней Азии православно-мусульманское содружество будет и впредь укрепляться, служить примером межрелигиозных отношений, благотворных для всего мира.

В 1888 году на личные средства царя Александра III Миротворца в Ташкенте была восстановлена из развалин знаменитая соборная мечеть Джами. В благодарственной речи по этому поводу казий ташкентских мусульман Мухаммед Мухитдин-Ходжа сказал мудрые слова: «Повсеместно у всех народов наиболее почитаются два предмета – религия и знание. И правитель,

оказывающий покровительство этим двум предметам, большего благодеяния оказать не может».

Те же слова мы сегодня можем обратить к правительствам государств Средней Азии, покровительствующим религиозному просвещению и историческому знанию. Благодаря этому, в частности, стала возможна и сегодняшняя наша конференция, которую можно назвать праздником просвещенного разума. Пусть же этот день принесет нам радость общения и взаимного обогащения знаниями, послужит на пользу и получение многим, поможет извлечь уроки из прошлого Среднеазиатской епархии ради ее доброго будущего. Позвольте привести еще одно изречение святого премудрого царя Соломона: *Послушает мудрый – и умножит познание, и разумный найдет добрые советы* (Притч. 1, 5).

26 ноября 2001 года

Монастырь на месте уничтожения останков святых царственных страстотерпцев

23 сентября 2000 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей, находясь с пастырским визитом в Екатеринбургской епархии, в сопровождении архиепископа Викентия и губернатора Э. Э. Росселя посетил место уничтожения останков царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма близ Екатеринбурга, где вознес Перво-святительскую молитву Российским новомученикам и благословил строительства мужского монастыря на этом святом для каждого верующего человека месте. Именно здесь, по мнению следователя Соколова, были с помощью кислоты и огня уничтожены останки расстрелянной в подвале дома Ипа-

тьева Царской Семьи, ныне прославленной в лике святых угодников Божиих.

В своем Слове Святейший Патриарх отметил: «Никогда не забудется нами посещение трагических мест, связанных с нашей историей, – Алапаевска и Ганиной ямы. Надеемся, что строительство монастыря во имя новомучеников Российских на месте гибели преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, уже являющегося центром, куда стекаются паломники со всех концов земли, и скита на месте уничтожения тел царственных страстотерпцев в Ганиной яме, где в скором времени тоже будет возноситься церковная молитва, изгладит последствия

страшных преступлений, совершившихся на многострадальной Уральской земле.

Центральным событием нашего пастьерского визита стала торжественная закладка капсулы с памятной грамотой в основание храма-памятника на крови во имя всех святых, в Земле Российской просиявших, в Екатеринбурге, на месте убийства царственных страстотерпцев. Этот храм должен стать не только символом покаяния нашего народа в грехе богоотступничества, но и символом его единения.

Будем надеяться на то, что Господь благословит наши общие труды на благо Святой Матери Русской Православной Церкви, на благо нашего дорогого отечества. Еще раз благодарю Вас, дорогой Владыка, за радость молитвенного общения и за теплый и радушный прием, который мы встретили в вашей епархии. Да благословит Господь Вседержитель паству и духовенство Екатеринбургской епархии, да управит Он все ко благу Святой Своей Православной Церкви!»

1 октября 2000 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий совершил закладку первого камня в основание храма во имя царственных страстотерпцев. Закладка этого храма ознаменовала начало строительство церковного мемориального комплекса в урочище Ганина яма, в десяти километрах от Екатеринбурга.

Заложив по благословению Патриарха Алексия первый камень в основание будущего храма, Владыка Викентий сказал: «Дай Бог, чтобы Господь помог нам в наших намерениях воздвигнуть новый храм, чтобы здесь шла постоянная молитва, чтобы на месте, где по замыслу богоборцев должна была быть убита всякая память о Царской Семье, что знаменовало уничтожение самого уклада православной жизни, которую столетиями вели наши деды и прадеды, был основан монастырь. Это станет местом начала новой жизни,

жизни по заповедям Христовым, жизни по тем законам, которые принес на землю две тысячи лет назад Христос Спаситель. По молитвам царственных страстотерпцев да обновит Господь душу каждого из нас. Да отмолят царственные страстотерпцы все наше общество, чтобы Государство Российское обновилось, укрепилось, пришло в былую славу и вернуло себе могущество, которым оно было наделено Господом до страшного злодеяния, совершенного в начале XX века». Архиепископ Викентий преподал благословение архитекторам, строителям и всем попечителям храма во имя царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма.

3 декабря в монастырь были доставлены девять колоколов – по числу членов Императорской Семьи. Колокола были изготовлены на средства известного уральского барда Александра Новикова. Самый большой колокол, весом в 1,5 тонны, посвящен Государю Николаю II. Колокола отлиты каменскими мастерами.

27 декабря 2000 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий в сослужении духовенства города и области совершил чин освящения храма во имя святых царственных страстотерпцев, построенного в урочище Ганина яма. Храм деревянный, рассчитан примерно на 200 молящихся. С 12 октября на месте строительства постоянно совершались молебны и крестные ходы. 25 ноября в уже отстроенных кельях был испечен первый монастырский хлеб. Удивительно быстрое возведение первого храма будущего монастыря было осуществлено благодаря помощи целого ряда благодетелей и жертвователей: А. А. Козицына, В. В. Вараксина, А. Л. Каменского, В. Б. Мужиканова, А. В. Новикова, Н. И. Барашева, И. Г. Кудряшкина. Многие из них присутствовали на чине освящения храма. Прибыл на архиерейское богослужение и председатель

правительства Свердловской области А. П. Воробьев. После чина освящения в новом храме была совершена первая Божественная литургия.

Поздравляя собравшихся священнослужителей, паломников, гостей, архиепископ Викентий подчеркнул: «Отныне на месте, где бушевала ненависть и злоба, где было совершено страшнейшее злодеяние, будет постоянно совершаться Божественная литургия, будут возноситься молитвы о возрождении и укреплении нашего отечества. И будем надеяться, что святые царственные страстотерпцы, невидимо предстоя вместе с нами на молитве, отмолят все наше общество».

Второй монастырский храм, во имя святого преподобного Серафима Саровского, с приделом во имя иконы Божией Матери «Умиление», Владыка Викентий заложил 11 марта 2001 года,

третий – во имя святого Преподобного Сергия Радонежского – 15 марта.

Четвертый храм – во имя Иверской иконы Пресвятой Богородицы – архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий заложил 11 апреля того же года. Посвящение этого монастырского храма именно Иверской иконе Божией Матери не случайно. Новый храм будет надвратным, то есть расположенным над главным входом в монастырь.

Как известно, Иверскую икону Пресвятой Богородицы еще называют «Благой Вратарницей», так как чудотворный ее оригинал изначально Самой Пречистой Девой был определен пребывать над вратами Иверского Афонского монастыря. За прошедшие со времени этого события века Господь прославил Иверскую икону многими чудесами и знамениями и почитание ее широко распространилось по всей Русской земле.

Храм Преподобного Сергия Радонежского

Надвратный Иверский храм

Почаевская икона Божией Матери в монастыре

7 мая 2001 года крестным ходом во главе с архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием с участием около тысячи священнослужителей и мирян епархии в строящийся на месте уничтожения останков святых царственных страстотерпцев монастырь была доставлена пребывавшая в нашей епархии чудотворная Почаевская икона Пресвятой Богородицы. Более трех часов понадобилось участникам шествия, чтобы добраться от Иоанно-Предтеченского кафедрального собора Екатеринбурга до урочища Ганина яма. Выйдя из храма около десяти часов вечера, паломники пришли в монастырь уже далеко за полночь. Молебен с чтением Акафиста Пресвятой Богородице архиепископ Викентий совершил перед

монастырским храмом, так как было очевидно, что внутри него все молящиеся не поместятся. По окончании богослужения икона была обнесена вокруг монастыря как благословение Пресвятой Богородицы. В Иоанно-Предтеченский собор Почаевская икона вернулась около пяти часов утра, и к ней снова потянулась вереница людей, желавших прикоснуться к великой православной святыне.

Крест-мощевик

Эта святыня была передана Преображенскому храму в Екатеринбурге некоторое время назад, но в силу ряда обстоятельств была доступна для поклонения только в дни больших праздников.

Крест первоначально принадлежал роду князей Шаховских, царствующему

дому Романовых был передан в конце XVIII века. Во время трагических событий 1917 года крест был сохранен монахиней Серафимой, имевшей близкие отношения с Царской Семьей. Перед своей кончиной монахиня передала крест вдове протоиерея Константина Плясунова – родной сестре протоиерея Григория Пономарева. После смерти родителей крест оказался у дочери протоиерея – Ольги Григорьевны Пономаревой. Она-то в июле 1999 года, в преддверии прославления царственных страстотерпцев, и передала крест-мощевик в дар храму Преображения Господня на Уктусе.

В дарственном завещании сказано: «В Екатеринбурге служили оба моих деда – протоиерей Александр Пономарев (в монашестве архимандрит Ардалион) и протоиерей Сергей Увицкий. Оба они погибли в 1937 году в лагерях. Отец мой, протоиерей Григорий, отбыв 16-летний срок заключения на Колыме как служитель культа, также служил в

Екатеринбурге в 1950-х годах. Мой отец в трудные моменты жизни, в болезнях всегда молился перед этим крестом. И помощь, как правило, приходила незамедлительно. От креста же получил исцеление от остеомиелита, грозившего превратить его в инвалида, и мой сын Дмитрий».

В мощевике находятся святые целбоносные мощи более сорока великих святых, среди них святые мощи Апостола Андрея Первозванного, праведного Лазаря Четверодневного, святителя Иоанна Милостивого, святителя Амвросия Медиоланского, преподобного Антония Великого, преподобного Алексия, человека Божия, преподобного Иоанна Лествичника, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Александра Свирского, преподобного Пафнутия Боровского, святых благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского, священномученика Антипы, мученика Мины и многих других великих подвижников благочестия.

Строящийся Никольский храм

Храм преподобного Серафима Саровского

19 мая, в день рождения Государя Императора Николая, крест-мощевик был торжественно перенесен из Преображенского храма в монастырь святых царственных страстотерпцев, где и пребывает теперь постоянно.

Освящение второго храма обители

7 июня 2001 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий совершил чин освящения храма во имя преподобного Серафима Саровского – второго храма, построенного в монастыре святых царственных страстотерпцев. По мнению архиепископа Викентия, «этот монастырь особый для нашей епархии. Все, кто там бывают, чувствуют, что там присутствует особая благодать Божия. И люди тянутся туда, чтобы получить духовные силы для победы над своими немощами, гре-

хами, злом в себе, чтобы обновиться духовно. Это место значимо не только для нашей епархии, но и для всей России. Это тот источник сил, который поможет нам в нашем духовном возрождении». На богослужении присутствовал глава муниципального образования Верхняя Пышма, на территории которого ведется стройка, В. А. Лешков. Он сообщил Владыке, что передал монастырю в безвозмездное пользование землю. Братия будут выращивать на ней картофель и овощи. В монастыре к тому времени было уже около 30 монахов и послушников, а также около 70 трудников.

Поскольку монастырь находится далеко от города и транспортное сообщение отсутствует, епархия организовала регулярные паломнические поездки в обитель. Каждую неделю со двора Иоанно-Предтеченского кафедрального собора в Екатеринбурге в монастырь

отходит специальный автобус: в субботу он отправляется в 16 часов, а в воскресенье — в 7.30 утра. Тот же автобус после богослужения привозит паломников обратно в Екатеринбург.

Принц Майкл Кентский

27 июня 2001 года в Екатеринбург прибыл английский принц Майкл Кентский с большой группой журналистов ведущих западных СМИ. Английский королевский дом находился в родстве с семьей последнего Российского Государя, поэтому понятен интерес и внимание высоких гостей к месту, связанному с гибелью Царской Семьи. Двоюродный брат королевы Елизаветы и сопровождавшие его лица посетили монастырь во имя царственных страстотерпцев, где гостей из Великобритании встретил священноархимандрит обители архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий.

Гости сразу направились к поклонному кресту. Владыка Викентий рассказал принцу, что сюда никогда не зарастала паломническая тропа, здесь всегда совершалась молитва, а после посещения этого святого и трагического места Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием по благословению Предстоятеля Русской

Православной Церкви начато строительство мужского монастыря. Владыка Викентий рассказал о действующих и строящихся храмах, о планах развития обители. Правящий архиерей подчеркнул, что «ныне это место великого злодеяния и великой скорби становится местом сугубой молитвы, радости духовной и надежды».

Принц Майкл Кентский посетил храмы во имя царственных страстотерпцев и во имя преподобного Серафима Саровского. Высоким гостям была предоставлена возможность увидеть крест с мощами угодников Божиих, принадлежавший Царской Семье. Строитель монастыря монах Сергей (Романов) рассказал о тридцатикилометровом крестном ходе, которым крест-мощевик был доставлен в обитель. Православные люди из числа сопровождавших принца имели радость приложиться к святыне.

Принц Майкл Кентский выразил свое глубокое удовлетворение увиденным и искреннюю благодарность за молитву и труды, предпринимаемые правящим архиереем, братией монастыря, послушниками и трудниками. Принц и сопровождавшие его лица посчитали необходимыми посетить также и Поросенков лог, где в свое время были обнаружены «екатеринбургские останки».

В 2001 году впервые совершалось празднование памяти святых царственных страстотерпцев — Царя Николая, Царицы Александры, Царевича Алексия, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. В преддверии этого события правящий архиерей обратился к пастве с особым посланием.

Послание архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия

«Дорогие братья и сестры! Наступает великий день торжества и надежды. Впервые на бескрайних просторах России за вечерним богослужением 16 июля и затем 17 июля православный народ вознесет теплую молитву святым царственным страстотерпцам. День скорби и горечи постепенно становится для нас днем радостного упования на то, что славные угодники Божии, память которых мы будем впервые соборно совершать, горячим предстательством своим перед Пре-

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий

столом Господним умолят Творца всяческих помиловать Землю Русскую и направить стопы наши к мирному житию по заповедям Его.

Наше упование поддерживают добрые приметы нашего времени, которые вам известны. Успешно продвигается строительство храма-памятника на крови во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших. Полностью завершено возведение нижнего храма, где в ночь на 17 июля будут совершены две Божественные литургии – в полночь и в 4 часа утра. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на месте, где уничтожались тела мучеников, создается монастырь во имя царственных страстотерпцев. В трех храмах обители состоятся в эту ночь богослужения по полному монастырскому чину. От храма-памятника на крови во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, в монастырь во имя царственных страстотерпцев пройдет крестный ход, повторяя скорбный путь останков угодников Божиих.

Верю, тысячи верующих придут в этот день, чтобы вознести соборную молитву о прощении грехов наших, о России, о ближних своих. Не может не радовать нас и то, что заступничеством Пресвятой Богородицы, молитвами всех новомучеников и исповедников Российских прекратились ныне гонения на Православную Церковь. По милости Божией есть у приходов и монастырей ныне подлинные доброхоты-благотворители, помогающие осуществлять и расширять социальное служение Церкви в обществе. Все чаще вместо привычных нам притеснений и угроз слышим мы от властей предрежащих слова уважения и видим

их намерение помочь. Впервые за послереволюционные годы начата разработка концепции государственно-церковных отношений, и первый проект ее отмечен уважительным отношением к традиционным для нашего отечества религиям, стремлением найти формы совместной деятельности Церкви и государственных органов ради блага России.

Однако в эти праздничные и трагические дни нам следует вновь задуматься о судьбах отечества, нелюбезно заглянуть в душу свою.

Ступая на путь страданий, отдаваясь в руки палачей, требовавших сперва его отречения, потом ареста, потом ссылки и, наконец, смерти, Государь Николай II записал в своем дневнике: «Кругом измена, трусость и обман...» Задумаемся над этими горькими словами ныне прославленного угодника Божия. Не ими ли можно охарактеризовать и сегодняшнее время наше?

Мы знаем: многие грозные события предшествовали междоусобной войне в отечестве нашем. Шаг за шагом подтачивались в дореволюционной России устои нравственности, устои семьи, устои государства, сеялись семена разделений и злобы, осмеивалось все святое и чистое. В сердцах человеческих накапливалась ненависть и рождалось стремление изменить свою жизнь любой ценой, даже ценой жизни других людей.

«Не в мирное, а беспокойное и крамольное время мы живем, время безначалия и безбожия, время дерзкого попрания законов Божеских и человеческих; во время бессмысленного шатания умов, вкусивших несколько земной мудрости и возмечтавших о себе чрез меру; ибо знание кичит, по слову Божию, а любовь назидает. Для всех очевидно, что царство русское колеблется, шатается, близко к падению, — предупреждал тогда святой праведный Иоанн Кронштадтский. — Держись же, Россия, твердо веры своей и Церкви и Царя православного, если хочешь быть непоколебимою людьми неверия и безначалия и не хочешь лишиться царства и Царя православного. А если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией, или Русью Святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга».

И эти грозные пророчества сбылись... Произошли в отечестве нашем такие желанные для некоторых изменения, но для большинства народа жизнь не стала легче или привольнее, скорее наоборот. Но даже тогда прадеды и деды наши, проявившие преступную беспечность, а потом ставшие жертвами гражданской войны и лагерей Гулага, и предположить не могли, что улицы российских городов заполнит самая бесстыдная реклама, что пьянство, проституция и наркомания будут преподноситься как норма жизни, что народ русский будет просто вымирать. Мы не можем закрывать глаза на то, что десятки отнятых у верующих в годы гонений храмов по-прежнему находятся в поругании, что всякое слово обличения порока встречается в штыки средствами массовой информации. Почему это происходит? На это есть один горький ответ.

Дважды — в канун 75-летия и 80-летия Екатеринбургской трагедии — Святейший Патриарх и Священный Синод с горечью честно констатировали: грех царевубийства народом нашим не раскаян. Но в чем должно быть наше покаяние в грехе царевубийства? Недостаточно только сказать: «Да, грешен, да, жаль, что так получилось, раскаиваюсь». Надо не просто каяться, но сотворить достойные плоды покаяния, стремиться загладить грехи добрыми и благочестивыми делами.

Вновь и вновь надо нам вспоминать предупреждения духоносных старцев, что Россия лишь тогда возродится, если ступит на путь чистой и нравственной

жизни, если каждый из нас будет каплю за каплей выдавливать из себя греховное и недоброе, если будет бережно возвращать в сердце своем и в душах ближних своих семена целомудрия, чистоты, добра, благоговения перед святыней. Если же нет, то будут нас ожидать те же, а то и более горькие беды. И если мы не хотим повторения страшной трагедии междоусобной всероссийской бойни, начатой царевубийством, мы должны с усердием и упорством, с молитвой и упованием стремиться искоренить из наших душ, из нашей жизни все то греховное и страшное, что привело в свое время к царевубийству.

Какое же это будет раскаяние в грехе, если нет у нас намерения изменить жизнь свою? Капля за каплей проникает грех в жизнь нашу, а мы не видим этого, не чувствуем, не опасаемся... И вновь отравляются сердца наши безразличием, безнравственностью, нерадением о духовной чистой жизни с Богом.

Что видим мы ныне? Даже к великой святыне всего мира православного — чудотворной Почаевской иконе Пресвятой Богородицы — люди, равно мужчины и женщины, шли в непристойных, вызывающих одеждах, приступали к святыне без должного трепета и благоговения. А ведь даже собираясь в гости, мы стремимся одеться соответствующим образом, чтобы не вызвать неудовольствие хозяев. Что же мы не следуем этому доброму обычаю, направляясь в дом Божий, готовясь обратиться с молитвой о помощи к Господу и Спасителю нашему, к Его Пречистой Матери? Стоит ли после этого удивляться, что не слышны Богу молитвы наши, что так тяжела и трагична жизнь народа нашего, что чаще слышим мы о новых трудностях и бедах, нас постигающих и ожидающих?

Дорогие братья и сестры! Не будем искать себе оправдания в том, что мы почитаем царственных страстотерпцев, что радуемся их прославлению, что мы стремимся сторониться дурного, ибо всякий раз на вечернем правиле молитва святого Антиоха напоминает нам: *яко семя тли во мне есть*.

Потому, если мы хотим по-настоящему почтить царственных страстотерпцев, нам надо изменить жизнь нашу. Не будем поддаваться искушениям мира сего. Не будем оправдывать себя тем, что так поступают другие, что “нас не поймут”. Воистину, по слову евангельскому, *где сокровище ваше, там будет и сердце ваше* (Мф. 6, 21). Подобно первым христианам-мученикам, подобно царственным страстотерпцам и всем новомученикам и исповедникам Российским, мы должны сделать выбор: что важнее для нас — твердо следовать путем спасительной веры православной или, подобно сухим листьям, оторвавшимся от родного корня, носиться по всем переменчивым ветрам новомудрствований и каждодневно умножающихся пороков человеческих? *Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть* (Мф. 6, 24).

Дорогие братья и сестры! Если мы почитаем себя православными, то будем стремиться очистить, оздоровить, возвысить все окружающее нас, действуя по слову Господа нашего, который сказал: *чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все* (Лк. 13, 20–21). Ныне надо воспользоваться данной нам возможностью вести проповедь евангельскую среди ближних наших. Надо приложить свой труд ко всему, что способствует нравственному возрождению общества, искоренению в нем тех пагубных зерен греха, которые посеяны в душах. Необходимо создавать православные классы в школах и летние православ-

ные лагеря для наших детей и внуков; организовывать культурные фестивали, концерты, кружки, раскрывающие людям духовные красоты Православия; помогать развивать социальное служение Церкви, помогая больным, престарелым, обездоленным. Надо проявить твердость в борьбе с той беззастенчивой проповедью порока, которая звучит ныне. В этих благочестивых трудах есть место всякому из нас, а главное – они выводят нас и родину нашу на спасительный путь несения креста Христова.

Нам следует не останавливаться на том, что мы уже привычно делаем, а искать, где и в чем еще можем мы принести пользу ближним нашим, нашей Матери-Церкви, нашему многострадальному отечеству. Именно пример такой подлинно православной жизни являет нам житие царственных страстотерпцев.

Потому вознесем в эти дни молитву царственным страстотерпцам, в нашем уральском крае мученическую кончину принявшим, чтобы дал нам Господь силу, терпение и крепость следовать жертвенным путем, подобно этим угодникам Божиим, чтобы спасена и возрождена была Россия, ныне нравственно слабеющая в испытаниях, ей посланных, чтобы не услышать нам на Суде Страшном грозного обличения Господня: *Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? (Мф. 23, 29–33)».*

Празднование памяти царственных страстотерпцев

Три крестных хода почтили в Екатеринбурге 16–17 июля 2001 года память Царской Семьи. 15 июля, накануне дня памяти святых царственных страстотерпцев, в Екатеринбург прибыл крестный ход «Да поклонится тебе вся земля, Царю Мучениче Николае!» Его участники вышли из села Боровское Курганской области 7 июля, совершая по пути своего движения богослужения на месте разрушенных и строящихся храмов и монастырей. В Екатеринбургской епархии паломники побывали в поселке Колчедан, Каменске-Уральском, селах Покровском, Маминском, Камышеве, Большебрусянском.

16 июля в город прибыл еще один крестный ход, вышедший 28 мая из деревни Ныроб Пермской области и преодолевший за 40 дней более 1000 километров. Маршрут его был выбран не случайно. В 2001 году исполняется

400 лет, как в Ныробе был замучен князь Михаил Никитич Романов, приходившийся дядей первому русскому царю династии Романовых Михаилу Феодоровичу. Организаторы покаянного крестного хода Ныроб – Пермь – Екатеринбург предложили вновь поднять вопрос о всенародном покаянии за убийство Государя Николая Александровича и его Семьи.

17 июля от места убиения Царской Семьи по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия начался крестный ход, посвященный дням памяти Царской Семьи. Его маршрут лежал до Ганиной ямы и далее по окрестностям городов Среднеуральска, Верхней Пышмы, Березовского, Арамиля, поселка Горный щит – с заходом в храмы этих населенных пунктов.

Утро 16 июля. Несмотря на то, что день еще только начался, у памятного креста на месте гибели Царской Семьи

уже лежат первые цветы. Их принесли сюда те, кто с раннего утра идет отдать дань памяти и поклониться святым царственным страстотерпцам — последнему российскому Императору Николаю II и членам его Семьи. Цветы у подножия креста разные, от самых простых до дорогих букетов, видимо купленных в цветочных салонах. Люди, которые их сюда принесли, также самые разные. Среди них есть совсем молодые, есть и люди, убеленные сединами, пожилые. Многие пришли сюда семьями, с маленькими детьми и даже внуками.

Уже к девяти часам вечера того же дня на месте убийства Царской Семьи собираются многие сотни людей. Вновь, как и днем, сюда приходят по одному, по двое, по трое, нередко целыми семьями. Возле креста полощутся разноцветные знамена. Среди них можно видеть нынешний государственный российский бело-сине-красный флаг, андреевский флаг с диагональным крестом, славный своими морскими традициями, и конечно же монархический — золотисто-желто-черный, с двуглавым орлом. Именно поэтому кажется, что сегодня здесь тесно переплелись как прошлые, так и настоящие судьбы России.

Хор из полутора десятков певчих прямо здесь, в гуще народа, стройно и слаженно исполняет церковные гимны. Затем звучит «Славься», «Боже, царя храни», а потом песни Жанны Бичевской, посвященные памяти Царской Семьи. Атмосфера торжественная, радостная и немного печальная. Да и может ли в этот вечер быть по-другому?

У многих из пришедших сюда на груди — деревянные и бумажные иконы с изображением святого Царя-Страстотерпца Николая II и его Семьи. Несмотря на поздний час, среди взрослых можно увидеть много детей, иногда совсем маленьких. И хотя многого в происходящем вокруг они объяснить не могут, своей чистой детской душой

все-таки понимают: здесь происходит что-то большое и торжественное. Более двух тысяч человек приняли участие в ночном богослужении на месте убийства в Екатеринбурге святых царственных страстотерпцев. Служба, которую возглавил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий в сослужении около ста священников, прошла в нижнем приделе строящегося здесь храма на крови во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших.

Паломники из Петербурга, Москвы, Калуги, Самары, Ростова, Краснодара, Перми, Челябинска, Тюмени, Кургана съехались в тот день в уральскую столицу, чтобы впервые совершить празднование в честь святых царственных страстотерпцев. Ставшие традиционными за последние десять лет дни траура, дни убийства Царской Семьи, после прославления Царя Николая, Царицы Александры, Царевича Алексея, Великих Княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии в лике святых стали ныне днями торжеств. Заступники наши, новопрославленные святые, молятся за всех нас, за наше отечество перед Престолом Божиим. Теперь уже не панихиды по убиенным, а молебны новопрославленным святым совершают православные, поминая Царскую Семью.

На начавшемся в полночь богослужении присутствовал депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций, председатель политсовета Российской христианско-демократической партии А. В. Чувев, исповедовавшийся и причастившийся Святых Христовых Таин вместе с сотнями верующих людей; первый заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе В. Н. Туманов и другие гости.

В половине четвертого ночи, по окончании Божественной литургии, верую-

шие направились крестным ходом по десятикилометровому пути в монастырь во имя святых царственных страстотерпцев.

В начале шестого часа утра крестный ход прибыл в монастырь, где началась череда богослужений в трех уже построенных и освященных монастырских храмах. Службы здесь, так же, как и в храме на крови, шли в течение всего дня.

В 11 часов утра в монастырь вновь прибыл архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, а также руководители Уральского федерального округа, Свердловской области, города Екатеринбурга и ряда других муниципальных образований, строители и попечители обители. В тот день в монастыре был первый престольный праздник. В честь него архиепископ Викентий совершил в мо-

настыре молебен святым царственным страстотерпцам.

Хочу рассказать о чуде

Рассказывает иеромонах Ермоген (Еремеев): «Еще в юности у меня возникло желание найти ту печально известную Ганину яму около деревни Коптяки, куда первоначально были брошены растерзанные тела царственных страстотерпцев. Было желание хотя бы положить туда букет цветов. Тогда не пришлось. Но Господь сподобил меня в 1990 году быть участником водружения первого православного креста на Ганиной яме. И Господь воздал за то мне великим воздаянием, когда в 1997 году на меня было совершено разбойное нападение в Ульяновске. Я задыхался от сильного внутреннего кровотечения и понял, что обре-

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
благословляет наместника монастыря

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл у края шахты,
где уничтожались останки царственных страстотерпцев

чен. Начал молиться, а точнее кричать: «Царь-мученик Николай! Спаси меня!»

Впоследствии врач говорил мне: «Тебя спасло только чудо». С тех пор что бы мне ни говорили о Царе Николае II, для меня он даже больше, чем святой. Это мой Небесный покровитель. Я пишу об этом сознательно, чтобы не умолчать о чуде. Ведь *вера от слышания есть, а молчанием предается Бог*, а в данном случае был бы предан и царь-мученик. В настоящее время я служу в Екатеринбурге и непрерывно обращаюсь за молитвенной помощью к Государю».

Визит митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла

В воскресенье, 23 декабря 2001 года, после Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе

Екатеринбурга прибывший на Уральскую землю митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, посетил урочище Ганина яма под Екатеринбургом. Ныне на этом святом для каждого православного человека месте, посреди леса находится красивейший монастырский комплекс. Выполненный из дерева, он гармонично вписался в окружающую среду, и трудно поверить, что совсем недавно здесь не было ровным счетом ничего, кроме небольшого поклонного креста и извилистой лесной тропинки к нему. Но воистину свято место не может быть пусто. Как неоднократно отмечал архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, место, которое по замыслу сил зла должно было стать

Митрополит Кирилл в строящемся храме на крови (Екатеринбург)

местом погребения православной России, стало местом ее возрождения, ее воскресения.

Владыка Кирилл посетил все храмы обители: храм во имя святых царственных страстотерпцев, храм во имя Серафима Саровского, храм во имя Сергия Радонежского и храм в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл передал в дар монастырю икону игумена Земли Русской Преподобного Сергия Радонежского и попросил у братии молитвенной помощи в своих многотрудных церковных послушаниях.

Закладка шестого храма

6 февраля 2002 года архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий после Божественной литургии в главном храме монастыря во имя свя-

тых царственных страстотерпцев, возведенном на месте уничтожения останков Царской Семьи под Екатеринбургом, совершил чин закладки нового храма. К уже действующим храмам во имя царственных страстотерпцев, преподобного Серафима Саровского, Преподобного Сергия Радонежского, Иверской иконы Пресвятой Богородицы и строящемуся Никольскому храму (заложен в ноябре 2001 года) скоро добавится храм в честь Державной иконы Пресвятой Богородицы – самый вместительный в монастыре.

Образ Пресвятой Богородицы «Державная» был явлен русскому народу 15 марта 1917 года, в день подписания последним русским царем акта об отречении от престола. Именно это промыслительное стечение обстоятельств подвигло православных почитать Пресвятую Богородицу как особую храни-

тельницу Земли Русской, взявшую на себя царствование над Россией.

Вместе с архипастырем символический первый камень в основание храма заложил неизменный благодетель Екатеринбургской епархии – генеральный директор АО «Уралэлектромедь» А. А. Козицын. Как отметил Владыка Викентий в своем архипастырском слове после основания храма, «для Андрея Анатольевича – это уже четырнадцатый храм, который в нашей епархии будет строиться его трудами и трудами его помощников и сотрудников. За это мы все Андрею Анатольевичу очень благодарны».

Богослужения в память о замученных и убиенных

11 февраля Русская Православная Церковь чтит Собор новомучеников и

исповедников Российских. Более тысячи вновь прославленных святых были причислены к Собору новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 года, в том числе царственные страстотерпцы. В тот же день Святая Церковь совершает поминание и всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. Поминание это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов. В годы гонений на Церковь Христову только священнослужителей было уничтожено сотни тысяч.

Не обошли стороной зверства богоборцев и Екатеринбургскую епархию. В Верхотурском монастыре 18 июля 1918 года были расстреляны иеромонахи Аполлинарий, Иоанн и Каллист. В

В монастыре закладывается шестой храм

Кушве в сентябре 1918 года расстрелян протоиерей Димитрий Вышегородский. В Нижнем Тагиле в сентябре 1918 года расстрелян иерей Всеволод Черепанов. В Алапаевске в 1918 году расстрелян протоиерей Димитрий Диев. В Каменске-Уральском в 1918 году расстреляны протоиерей Александр Митропольский и иерей Петр Смородинцев. Иерей Петр Гарелин вместе с епископом Гермогеном утоплен в реке Тобол. В Серове (Надеждинске) иерей Петр Дьяконов закопан в землю по голову, а затем расстрелян. В Ново-Уткинске иерей Павел Чернышев с прихожанами были отправлены на окопные работы и по дороге расстреляны в спину. Этот страшный список можно продолжать долго.

Богослужения в память о замученных и убиенных прошли во всех храмах Екатеринбургской епархии. Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий совершил в тот день Божественную литургию в монастыре во имя святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина яма.

«Кровь новомучеников, подвиг мученичества имеют большое значение на этой земле. Особенно, когда человек отдает свою жизнь ради Христа, ради Бога, ради Царства Божия, ради веры Христовой. Это проявление особой любви к Богу, — сказал в своем слове правящий архиерей. — *Нет больше той любви, кто душу свою отдаст за други своя.* А тут человек не только ради друзей, а

ради Бога отдает свою жизнь и, жертвуя этой земной жизнью, он приобретает иную — Вечную жизнь. Своим мученичеством человек проявляет глубокую веру в вечность, глубокую веру в Бога, в то, что Господь за это наградит его великими благами. Это великая надежда и это величайший подвиг. Не случайно на мощах мучеников совершается Божественная литургия в наших алтарях. Подвиг мученичества имеет большое значение как для земной человеческой жизни, так и для Церкви Небесной и земной. В минувшее столетие наша земля была обогрета кровью мучеников. Сотни тысяч людей отдали свою жизнь за веру, за отечество, ради того, чтобы сохранить православную веру в нашем отечестве. Благодаря подвигам новомучеников мы сейчас имеем веру православную, потому что они отстаивали эту веру своими подвигами, своей кровью. Поэтому мы равно почитаем и тех, которых мы знаем — явленных и прославленных мучеников, и тех, которых мы не знаем, а один Господь их знает, тех, которые еще не прославлены в Соборе новомучеников Российских. Мы молимся, мы совершаем панихиды. Взаимосвязь между земной Церковью и Церковью Небесной здесь просматривается очень явственно. Поэтому Святая Церковь и установила 11 февраля день памяти новомучеников и исповедников Российских, особый день памяти всех тех, кто отдал свою жизнь в годы богоборческого лихолетья».

История монастыря продолжается. В стадии завершения находится монастырский скит, в котором будет восемь монашеских келий и архиерейский дом. Неподалеку от скита нынешней весной планируется начать строительство большого каменного храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери.

Материал и фото — специально для
«Журнала Московской Патриархии»
Иеромонах ДИМИТРИЙ (Байбаков)

Памяти схиигумена Михаила (Замятина)

19 февраля 2002 года после многолетней мучительной болезни отошел ко Господу насельник Московского Данилова монастыря схиигумен Михаил.

Схиигумен Михаил (до принятия великой схимы – игумен Елеазар, в миру Николай Павлович Замятин) родился в 1951 году в городе Коркино Челябинской области. Родители его были верующие, благочестивые люди, отец работал на железной дороге и пел в церковном хоре, мать воспитывала детей – в семье их было пятеро, окончила она свой земной путь тоже приняв монашество, и еще один из ее сыновей стал монахом – старший брат схиигумена Михаила подвизается в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. После окончания школы и училища Николай служил в армии, затем работал на промышленных предприятиях.

В 1980 году вся семья Замятиных переехала в город Струнино Владимирской области, как делали многие православные люди, чтобы жить поближе к великой русской святыне – Троице-Сергиевой Лавре. С 1983 года Николай учился в Московской Духовной семинарии, а с 1986-го – в Московской Духовной академии. Через год после поступления в семинарию он решил избрать монашеский путь и 5 марта 1985 года был принят в братию Лавры послушником, 8 декабря того же года был пострижен в монашество с именем Елеазар – в память преподобного Елеазара Анзерского, а через неделю – рукоположен во иеродиакона.

Отец Елеазар очень любил и почитал Преподобного Сергия Радонежского и

его святую обитель, но в братии Троице-Сергиевой Лавры ему пришлось быть недолго – в октябре 1986 года он был переведен в Московский Свято-Данилов монастырь.

В 1987 году, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, отец Елеазар был рукоположен в иеромонаха, а 11 апреля 1989 года был возведен в сан игумена. В обители преподобного князя Даниила отец Елеазар быстро зарекомендовал себя как монах, обладающий большими организаторскими способностями, он нес очень ответственные послушания – был и казначеем монастыря, причем в ответственный период празднования 1000-летия Крещения

Руси, и начальником скита на подворье Данилова монастыря в Долматове.

Отец Елеазар обладал светлым умом и был человеком многосторонним и талантливым: он был хорошим организатором и дельным хозяйственником, сильным проповедником и внимательным духовником. Он мог принести большую пользу Церкви и своим практическим служением. Но Господь возложил на него другой подвиг – болезнь, тяжелый недуг. В расцвете сил и дарований вдруг оказаться прикованным к постели – не каждый примет такой тяжелый крест, и не каждый его понесет. А отец Елеазар и принял его по-монашески – с кротостью и смирением, и нес его спокойно, как монастырское послушание, и благодарил за него.

Болеет отец Елеазар очень тяжело, испытывал мучительные страдания, которые трудно выдержать. То, как терпеливо он переносил свой недуг, поражало даже врачей. Отец Елеазар очень почитал преподобного Пимена Многоболезненного, часто вспоминал его подвиг и любил повторять его слова: «Если мне для спасения нужно так болеть – я согласен. Согласен болеть и страдать, только бы попасть в Царство Небесное».

Братия монастыря посещали отца Елеазара, и не только, чтобы чем-то ему помочь, но и чтобы поделиться своими печальями и трудностями. Он всегда всех выслушивал, подавал добрый совет и назидание. Батюшка очень хорошо мог вразумить, чтобы не роптали, а с благодарением принимали все, что Бог дарует, – как хорошее, так и трудности. Слово его было действенным и очень помогало людям. Да и само присутствие отца Елеазара в монастыре придавало силы духа братии – зная, что рядом находится такой страдалец, человек, который несет та-

кой тяжелый крест, свои трудности начинаешь переносить более спокойно и благодушно.

Были у отца Елеазара и духовные чада. Батюшка, сам тяжело страдая, необыкновенно близко к сердцу принимал страдания и скорби других – он знал, чего это стоит. К нему тянулись люди и получали от него духовную поддержку и утешение. И так было вплоть до самых его последних дней.

Игумен Елеазар был человеком деятельным и жизнерадостным, печали не поддавался. Уже тяжело больным совершил паломнические поездки – на Соловки, где подвизался его Небесный покровитель, и в Святую Землю, ко Гробу Господню. Последние три года отец Елеазар уже из келлии не выходил. Это было время особого монашеского подвига, он был человеком редкого покаянного духа и большим молитвенником.

Господь сподобил отца Елеазара в последние месяцы жизни каждодневного причащения Святых Христовых Таин, за несколько дней до кончины – соборования. Он принял пострижение в великую схиму с именем Михаил – в честь Архангела Михаила и на третий день мирно отошел ко Господу.

Когда после отпевания в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря гроб с телом схиигумена Михаила братия вынесли из храма, посреди серого зимнего дня засияло яркое весеннее солнце и наполнило всех пасхальной радостью. *Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко...*

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего схиигумена Михаила. Аминь.

Архимандрит АЛЕКСИЙ
(Поликарпов),

наместник ставропигиального
Свято-Данилова монастыря в Москве

В Неделю мясопустную

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Вчера, возлюбленные о Христе братья и сестры, мы собирались с вами здесь, в храме, для поминовения всех от века *благочестно скончавшихся* православных христиан. Кто же эти *благочестно скончавшиеся*? Не те ли, для кого исполнилось прошение ежедневной молитвы о даровании нам *христианския кончины живота, безболезненной, непостыдной, мирной*? По-видимому, так. Но тот, кто слушал вчера внимательно канон на утрени, заметил, должно быть, что в нем во множестве перечисляются всевозможные роды смерти, которые *безболезненными и мирными* назвать никак нельзя. *Напрасно восхищенные, попяляемые от молнии, и измерзшие мразом, и всякою ранюю, упокой Боже, егда огнем вся искусиши. Ихже всякое естество морских и птиц небесных, прият снєдение Христе, Твоими судьбами воскреси, Боже, в последний день со славою. Ихже уби мечь, и конь совосхити, град, снег и туча умноженная; яже удави плинфа, или персть посыпа, Христе Спасе наш, упокой... яже убиша чаровная напоения, отравы, костная удавления, со святыми, Господи, упокой* (Канон на утрени, песнь 3-я, 4-я, 6-я.). Так устами преподобного Феодора Студита молится в этот день Церковь, и моление ее, на первый взгляд, может показаться даже и странным современному человеку.

Что благочестного в смертях подобного рода, – спросит он. И к чему вообще все это? Нам и так каждый день показывают смерть без прикрас и во

всяком облиии. Зачем нам слышать об этом еще и в храме? Разве не первое дело Церкви – утешать? Именно так. Церковь, которой Глава ее ниспослал от Отца Духа Утешителя, знает, как утешить чад своих. Заметим, однако, вот что: как бы ни привык современный человек к изображениям смерти вообще или к разыгрываемой перед ним правдоподобной игре в смерть, он совершенно не терпит встречи с ней наяву и всячески отгораживается от мысли о том, что происходит с тленным телом после разлучения с нетленной душой. Искусство раскрашивания усопших достигло теперь такого совершенства, что даже не все из пришедших на погребение живых могут сравниться румянцем с уходящим в *путь всея земли*. Не умею объяснить это иначе, как только нежеланием поставить себя пред Лицом Божиим, как только стремлением *очи свои смежити, да не когда узрят очима* (Ис. 6, 9), как только попыткой убедить себя в том, что земная жизнь вопреки очевидности надежна и неразрушима: *да ямы и пием, быть может, еще не утре умрем* (1 Кор. 15, 32). Но не так учит о том Церковь: *Изыдем и узрим во гробех, яко наги кости человек, червей снєдь и смрад, и познаем, что богатство, доброта, крепость, благолепие* (Тропарь на *блаженных*), – прямо говорит она в чине отпевания, не опасаясь оскорбить жестокостью напоминания чувства живых, но говорит лишь затем, чтобы тут же воскликнуть: *Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех* (Мф. 5, 12). Радуйтесь, умирающие о Христе, ибо вам открылась теперь истинная жизнь. Радуйтесь добрые

граждане Царствия Божия, ибо вы достигли теперь Отечества. Радуйтесь, ибо Христос, истинный Бог наш, победил смерть и тлен.

Так, говоря о тлении, Церковь напоминает нам о Жизни Вечной. Точно так, именуя *благочестно умершими* погибших смертью внезапной, мучительной, не обретших христианского погребения, не напутствованных пением и молитвами церковными, она утверждает нас в мысли, что нельзя по роду смерти *судить* о жизни человека. Смерть еще не суд. Суд еще ждет нас. Для воспоминания *Страшного Суда* Церковь собирает нас сегодня.

Некогда на западной стене храма принято было писать фреску *Страшного Суда*, но пусть служба дня теперь заменит нам ее: *О каковый час тогда, и день страшный, егда сядет судия на престоле страшном! Книги разгибаются, и деяния обличаются, и тайныя тьмы явлена бывают, ангели обтекают, собирающе вся языки. Приидите, услышите царице и князи, рабы и свободни, грешницы и праведницы, богатии и нищии, яко грядет судия хотяй судити всей вселенней* (Служба Недели мясопустной, стихира на *Хвалитех*)... Тогда *приидет внезапно от конец земли, и от всех стихий, всяк человек в Иерусалим, яко среда мира той... И разлучит единым словом Господь праведныя от грешных* (Синаксарь Недели мясопустной). Что это будет за слово? Мы слышали сегодня его в Евангелии, вот оно: *приидите, благословеннии Отца Моего*, — скажет Бог и Судия праведникам, — *наследуйте уготованное вам царство от сложения мира. Взалкался бо, и дасте ми ясти; возжадался и напоите мя; странен бех и введосте мене... в темнице бех и приидосте ко мне* (Мф. 25, 34–37). Когда же праведники начнут отказываться, говоря, что не встречали Его на земле, Он скажет: *Аминь глаголю вам,*

понеже сотвористе единому сих братьев Моих меньших, Мне сотвористе (Мф. 25, 40). Также и грешникам скажет Господь: *идите от мене проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его. Взалкался бо, и не дасте ми ясти; возжадался, и не напоите Мене... болен, и в темнице, и не посетисте Мене* (Мф. 25, 41–43). Станут и те отказываться: *Господи, когда Ты видехом алчуща, или жаждуща, или странна, или нага, или больна, или в темнице, и не послужихом Тебе? Тогда отвечает им, глаголя: аминь, глаголю вам, понеже не сотвористе единому сих меньших, ни Мне сотвористе. И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный* (Мф. 25, 44–46).

Таково непреложное слово Господне, однако современный человек и его пытается перетолковать для удобства и минутного слепого спокойствия своего. «Видите, не важно, как верить, важно быть добрым, — говорит он, — а я добр, что же мне тревожиться о всех этих ненужных обрядах и догмах, ведь я умный человек и не могу быть фанатиком». Так утешает себя современный человек. Но откроем Евангелие и посмотрим, с чего начинается речь Господня, заключающаяся описанием *Страшного Суда*. Сперва Христос рассказывает ученикам о признаках конца мира, затем о Пришествии Своем, внезапном и славном, к которому должно нам быть готовыми всякую минуту, а затем, переходя уже к Суду, предваряет слово о нем двумя притчами. Первая из них — о десяти девах: *Тогда уподобися Царствие Небесное десяти девам, яже прияха светильники своя, и изыдоша в сретение жениху. Пять же бе от них мудры, и пять юродивы* (Мф. 25, 1–2). В ожидании жениха все задремали. Когда же раздался вопль: *се жених грядет*, — оказалось, что юродивым девам, не запасшимся елеем — «елеем добрых дел»,

как толкуют святые отцы, — нечем заправить светильники свои. Пока же они ходили за ним, двери брачного чертога, отворившись для мудрых дев, закрылись уже навсегда. Видим, что и в притче говорится о воздаянии по делам. Но не все ли девы вышли в *сретение жениху*? Не все ли были званы, стало быть, на брачный пир? Не под всеми ли ними, стало быть, следует понимать *христиан*?

За сим идет притча о талантах, помните ли ее? Человек некий доверил рабам своим имение свое, дав одному пять, другому — два, третьему — один талант; когда же настало время узнать, как распорядились рабы доверенным им богатством, наградил употребивших данное им в дело с прибылью и наказал зарывшего талант свой в землю. И здесь рабам воздается по делам их. Но разве не знали они, что принимали таланты из рук господина своего? Разве не знали, что надобно будет однажды давать ответ ему? Стало быть, и здесь говорится о христианах.

Скажут, *во всяком языке* приятен Богу *бояйся Его и делаяй правду* (Деян. 10, 35). Так. Откуда однако ж этот страх Божий и знание правды Божией *во всяком языке*? «Как человек познавал и познает Бога, делал и делает добро до христианства и без христианства? — вопрошает чудный наш святитель Московский Филарет и отвечает: — Если познавал Бога, то познавал останками первоначального света в разуме, при помощи благочестивого предания; если делал что-нибудь в некотором смысле доброе, то останками первоначальной доброты в воле» (Творения святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского. М., 1873–1885). И еще говорит: «Так живет черенок, отрезанный от живого дерева, до истощения в нем сока» (там же). И видим теперь ясно, что «сок» этой естественной правды Божией истощается в мире со дня на день и скоро, быть

может, истощится и совсем. Уже вслух утверждают и пишут, не таясь, что правда Божия устарела, и все большее число не только людей, но и народов согласно с этим, и вполне может стать, что ко дню кончины мира ни в одном языке не останется *делаяй правду и бояйся Бога*. Много ли будет их и среди христиан?

Что нам, впрочем, до *внешних*? *Внешним же Бог судит* (1 Кор. 5, 12). Но *проповестся сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем языком. И тогда придет кончина* (Мф. 24, 14). И потому никто не сможет сказать, что не знал Христа, но только, что не уверовал во имя Его, *а не веруяй, уже осужден есть, яко не верова во имя Единороднаго Сына Божия* (Ин. 3, 18). Так и Псалмопевец говорит: *Сего ради не воскреснут нечестивии на суд* (Пс. 1, 5), то есть не вообще не воскреснут, но только суда для них не будет, ибо уже осуждены. Знаем, впрочем, что и святые судимы тогда не будут, ибо они сами будут судьи миру, сами *мирови имут судити* (1 Кор. 6, 2).

Но для кого же тогда он, этот последний и страшный суд? Для нас.

Для нас, так часто, увы, христиан более по имени, чем по делам; для нас, так привычно грешащих и так трудно кающихся; для нас, так безнадежно стремящихся нести крест свой, не отставая от уходящей с Голгофы толпы; для нас, каждый день, каждый час своей жизни то нечаянным добрым делом, то сознательным лукавством колеблющих стрелку судных весов. Куда окончательно склонится она в *тот* день?

Се день грядет Господа Вседержителя, и кто терпит страх пришествия онаго? День бо ярости есть, и печь горячая, воньже судия сядет, и по достоянию деяний комуждо отдай (Ексапостиларий Недели мясопустной). Это слово Церкви современному человеку трудно не только

применить к себе, но даже и выслушать спокойно: *жестоко есть слово сие, и кто может его послушати* (Ин. 6, 60)? Бог, говорят, есть Любовь, Он не будет понапрасну мучить нас, но простит, да и святые не смогут спокойно смотреть на страдания грешников. И кто же без греха?

Точно: *Бог любви есть* (1 Ин. 4, 16). Но и любовь – огонь. Не слышим разве, как Бог говорит: *Огня приидох вовеици на землю, и что хочу, аще уже возгорися* (Лк. 12, 49)? Не помним разве, как Преподобный Сергей причащался огнем, вшедшим в потир? Не ведаем разве учение, которое «втайне преподает нам, что естество огня будет разделено, и свет представлен в наслаждение праведных, а мучительность жжения наказываемым» (Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. М., 1845. Ч. 1. С. 100)? Солнце земное животворно сияет на злыя и благия, но помянем пророка Иону, восплакавшего о тыкке, давшей ему тень от солнечного жара. Тень мира по снисхождению Божию умеряет для нас сегодня пылание Любви Его, но что когда не станет мира? Не потому ли говорит Премудрый, что *крепка есть яко смерть любви, жестока яко ад ревность и крила ея крила огня* (Песн. 8, 6)? И про святых знаем – от них знаем, – что в обителях Отца Небесного будут они наслаждаться светом Солнца Истины, каждый в меру свою и так, что не увидит «меры друга своего, как высшего, так и низшего, чтобы, если увидит превосходящую благодать друга и свое лишение, не было это для него причиною печали и скорби. Да не будет сего там, где нет ни печали, ни воздыхания» (Иже во святых отца нашего аввы Исаака Сириянина слова подвижнические. М., Правило веры. Репринт, 1993. С. 311). Слышите ли, что не будет причины для печали и скорбей во Царствии Божием? Стало быть, и

воспоминания о грешниках не будет. Но еще окажется это так, думаем, и потому, что слишком поглощены будут святые любовью своей, чтобы видеть даже, может быть, и друг друга. Земные влюбленные никого не замечают вокруг себя. Любящие Бога и возлюбленные Им увидят ли тьму кромешную? Сегодня вещественность мира, из которой не восстали еще их святые тела, и общее время ожидания ангельской трубы приклоняют их к нам, но что когда *стихии опаляеми растаються* (2 Пет. 3, 12) и *времени больше не будет* (Откр. 10, 6)? Что отвлечет их от созерцания Любви?

На что же надеяться нам? *Что сотворим, мужие братие* (Деян. 2, 37)?

Да не в отчаяние впадем. *Бог любви есть*. Любовь *долготерпит*, ожидая покаяния нашего. Любовь *милосердствует* и дарует нам случай приготовиться к встрече с Нею, как *Она есть*. Любовь *не превозносится*, но смиряет себя ради нас *даже до смерти, смерти же крестныя* (Флп. 2, 8). Любовь *не ищет своя си*, но нашего спасения и указывает нам путь к нему. Любовь *не радуется о неправде* и хочет не смерти грешника, но обращения его. Любовь *николиже отпадает* и не отречется от своих слов: *наки прииду и пойму вы к Себе, да идеже есмь Аз, и вы будете* (Ин. 14, 3). Нам надо только стараться подражать Ей во всем: достойным несением трудов и тягот – в долготерпении; благотворением и прощением обид – в милосердии; мирным принятием скорбей – в смирении; ношением немощей немощных – в искании не своего блага; всегдашней памятью о нареченном на нас имени Христовом – в верности. Тогда не страшен будет нам огонь Страшного Суда, открывающийся идущим за Господом как желанный свет Любви.

Некогда, уходя из храма, христианин видел над собой образ последнего Суда

Господня и воспоминание о нем уносил с собой в мир. Унесем и мы сегодня с собой *воспоминание Страшного Суда*. Унесем, чтобы оно стало для нас мерой жизни, чтобы этой мерой могли мы измерить, *осудить* и исправить свои – не чужие – желания, слова и поступки;

чтобы и нам услышать однажды: *Придите благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царство от сложения мира* (Мф. 25, 34). Аминь.

Священник Павел ХОНДИНСКИЙ

Слово в Прощеное воскресенье

Последнее воскресенье перед Великим постом Церковь посвящает воспоминанию изгнания Адама и Евы из рая. И евангельское чтение сегодня особенное. И поется в последний раз песнопение *На реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом*. Это все об одном, и если бы мы имели духовный кругозор шире нашего обычного, мы бы видели, как одно сочетается с другим и как все взаимосвязано и переплетено. Воспоминание изгнания Адама и Евы из рая – это начало земной жизни, страдальческого пути всех людей. Когда они были в раю, то имели всю полноту бытия, ибо были рядом с Источником всякого богатства и сокровища, Господом Иисусом Христом, Словом Божиим, как сказано в Писании: *И ходил Господь в раю...* Как – мы не знаем, но Он беседовал с ними и обращался к ним. И в том была полнота жизни первых людей.

И изгнал их Господь за грех противления Ему, за то, что они восстали против Него и поверили другому, который внес им в сознание сомнение в том, что Бог благ и что Он делает для людей все доброе. И получилось совсем по мудрой русской пословице: что имеем не храним – потерявши плачем. Сел Адам против рая и скорбел и плакал, созерцая то, откуда он ниспал, откуда его изгнали, и всю скорбь его души и это его стенание до сего дня люди чувствуют и переживают, ибо воспоминание о рае живет в каждом из нас. Частицы бывшего общения с Богом и полноты бытия питают нас, но мы ал-

чем и жаждем большего и скорбим, и душа наша ищет вернуться туда.

И поются сегодня в храме песнопения, которые говорят об этом вечном стремлении души, которую не могут удовлетворить никакие земные блага, никакая земная радость. И разве не о том же мы слышали в Неделю о блудном сыне. Вспомните, как *на стране далеке* вспоминал он дом отца своего. Так и здесь. В плен были уведены иудеи из Иерусалима, в вавилонский плен, и там *на реках Вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона* (Пс. 136,1), то есть гору Сион, рядом с которой Иерусалим стоит: *Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди десница моя* (ст. 5). Как они скорбели и плакали! И во все времена эта горькая песнь воспринималось не как тоска об утраченном земном отечестве, не о потерянных земных благах, а в смысле духовном и возвышенном – как тоска об Отечестве Небесном, о таинственном и благодатном общении с Богом. И когда мы слышим слова: *блажен иже имет и разбьет младенцы твои о камень* (ст.9) – это ни в коем случае не страшный призыв к каким-то ужасающим действиям по отношению к младенцам. Богомудрый псалмопевец знал, что в плен народ израильский увел диавол, совративший народ, избранный Богом, в грех. И быть в плену – это значит быть в греховном плену. И этот плен начался еще в самом Иерусалиме, когда людьми овладели страсти греховные, а

потом уже пришли те посланцы гнева Господня, которые увели людей из Иерусалима.

Грех все время растет в человеке, если человек с грехом не борется. Как говорят отцы преподобные, если пророс маленький росточек сорняка в земле, его можно легко выдернуть, а если не потрудиться, то вырастет громадное дерево с сильными корнями. Сколько же трудов потребуется, чтобы его выкорчевать и удалить из того места. Так и здесь: греховные мысли, греховные поползновения — это еще как бы маленькие росточки, некие младенцы, которые легко взять и о камень разбить, и камень этот есть Господь Иисус Христос — Всесильный Помощник наш в борьбе с грехом и отцом греха, дьяволом. Именно к этому призывает Церковь, а не к каким-то небывалым жестокостям, о которых, можно подумать, мы слышим в Церкви.

И евангельское чтение сегодня особенное: оно как бы дает нам последнюю настройку перед постом, единственно верный тон, чтобы мы, сфальшивив в самом начале, не уклонились с пути, не пришли *на страну далеche*: *...не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно* (Мф. 6, 16 — 18). Не уподобляйтесь тем людям, которые только делают вид, что постятся, и даже тем, которые постятся по-настоящему, но напоказ, чтобы все люди видели, как они благочестивы, — не подражайте им, не ходите вслед им. Пусть ваш пост будет для Господа, а не для людей и не для собственной славы, не для того, чтобы

люди, видя вас изможденными, высохшими, едва двигающимися, говорили: «О, какой праведник!» Истинный пост, за который воздаст Отец Небесный, совершается от всей души — для Бога, для того, чтобы приблизиться Нему очищенной и просветленной душой, чистым и радостным войти в радость Его Воскресения. И потому такой пост всегда *втайне*, потому он всегда приводит к расцвету всех духовных и физических сил человека. Помните, в древнем Вавилоне, опять-таки в плену вавилонском, три отрока постились и были такие цветущие с виду, что все спрашивали: «Что с вами такое? Отчего у вас такие свежие, здоровые лица? Что случилось?» А они постились! И пост их был для Бога и постом своим они имя Божие славили среди язычников. И Господь не только физическое их здоровье сохранил, но и в веках имена Даниила, Анании, Азарии и Мисаила прославил, чтобы знали все грядущие поколения верующих в Бога Истинного, что не остается без награды у Него, награды щедрой и сторичной, никакое дело, никакой подвиг, ради Него подъятый. Вот почему — *втайне*!

В жизни, однако, случается иногда, что бывает полезно о своем посте сказать или показать его, но не в укор людям и не для собственного превозношения, а чтобы люди, далекие от Церкви и не просвещенные еще светом евангельским, знали, что есть такое понятие, есть такое действие, для этой жизни не только не вредное, но и полезное, а для жизни будущей, вечной — необходимое. Это воспитательное значение имеет. Помню, в армии служил и сказал солдатам — сослуживцам своим, что у меня пост. Они сначала удивились страшно и даже испугались, пальцем показывать на меня стали, потом смекнули свою выгоду и за трапезой стали приговаривать: «Тебе полезно, постись, постись, а масло сливочное нам отдавай!» Они с благоговением мой

кусочек масла делили и радовались, но они уже знали, что такое пост, что такое Церковь, что такое молитва. Они сами, конечно, не помышляли в то время о посте, но это была уже для них некоторая проповедь: они запомнили, что есть пост, что он полезен и необходим.

Дальше в евангельском тексте идут такие слова: *Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше* (Мф. 6, 19–21). А почему? Да потому, что мы не просто так постимся, не для диеты или какого-то особого состояния и пост наш не слепое выполнение правил, а это путь к Богу, это шаги к Нему, пусть малые и робкие, и мы должны этим путем к Богу приближаться. Ибо здесь сокровище наше, здесь, в Боге, в Вечном Царстве Его, и сердце наше! И наш пост должен быть направлен к этому, тогда мы сможем неложно, всей душой обратиться к Господу, ожидающему нас по ту сторону пучины великой поста: «Мы идем к Тебе, Господи, и как Церковь заповедовала поститься, так мы выполняем слово Церкви, в которой живет Дух Святой. Мы этим путем стремимся навстречу Тебе. И Ты нас не прогони от Себя, помоги одолеть путь наш и встретить Тебя в светлой радости Пасхи Твоей». И эта радость о Господе Воскресшем будет истинным сокровищем нашего сердца – и радости этой *никто не отнимет у нас* (см.: Ин. 16, 22). Бог, Господь наш Иисус Христос – вот наше Сокровище, самое великое и самое главное. Если мы можем от всей души так сказать, не в минутном порыве и не ради красивого слова, то и все земные скорби и тревоги, все волнения суетного мира, неверного, мнящегося, изменчивого, нам не

страшны. Мы с мужеством и радостным упованием переживем их, потому что главного нашего сокровища *никто и никогда* отнять у нас не сможет, если мы сами не обменяем его на сокровища земные.

В одной из притч мы слышали странные слова: блажен тот, кто не для земли, не для богатства, а *в Бога богатеет*. Совершенно странные, непонятные слова. Как это – *в Бога богатеет*? Скорее всего, это неточный перевод с греческого, потому что выражение *в Бога* очень трудно понять. Наверное, лучше здесь было бы *Богом богатеет*. Слова *богатство* и *Бог* – одного корня. Бог – это Тот, у Кого много всего, изобилие всевозможных благ. Богатство и Бог – это полнота бытия. И если сердце наше к Богу, Творцу нашему, устремилось, Тот, Кто нас сотворил, подаст нам эту полноту, если мы захотим Им жить и заповеди Его исполнять, если мы *поверим* Ему, что главное наше сокровище – на Небесах, в Нем Самом. И тогда пост наш – это наши шаги к тому, чтобы обрести полноту жизни и найти свое истинное, подлинное сокровище – Бога, Который нас к Себе зовет, ищет и помогает нам делать шаги к Нему.

И еще об одном говорит нам сегодняшнее евангельское чтение: *...если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших* (Мф. 6, 15). Это третье необходимое условие истинного поста. Потому и день этот называется еще Прощеным воскресеньем. Почему именно сегодня Церковь напоминает нам эти слова Господа? Почему если мы прощаем от всего сердца прегрешения ближнего нашего, то и Отец Небесный простит нам согрешения наши? А если не прощаем, то не простит? Это – закономерность, твердое правило. А что такое прощение? Когда человек все, что у него в душе наболело, все, что он переживал в муках и скорби, все, что у

него в сердце как некая заноза, некая рана даже, болит и ноет, — все это преодолевает, отдает, отпускает. Когда такое бывает у человека? Обычно тогда, когда он тяжело заболевает и собирается умирать. Он ищет со всеми примириться и проститься. Почему? А потому что все прошло и нужно собираться в *путь вся земли*, нужно идти в этот путь налегке. Потому так важно, чтобы никто на тебя обиды не имел, зла не держал, даже самые заклятые враги перед смертью шепчут непослушными уже губами: «Прости меня!» И в этом есть прямое сходство с тем, что нам предстоит, во что мы вступаем уже сегодня, сейчас. Всякий подвиг христианский, всякое благое дело во имя Христа не может быть без внутреннего умирания, ибо сказано: *...отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мк. 8, 34).

Пост — это наш посильный подвиг во имя Господа, мы в посту как бы умираем для греха, мы нашу жизнь грешную заканчиваем и вместе со Христом идем на Голгофу, сраспинаемся Ему и хотим все земное здесь на земле оставить и с Ним быть. Нельзя в обиде, которая есть у тебя в сердце на ближнего, просить о мире, тишине, спокойствии. Не будет ни мира, ни тишины, ни спокойствия — ничего, если не простить от всего сердца, если не *отпустить все* любому человеку, который вас обидел, даже сильно обидел. Вот это единственное условие святых. Только после этого возможна молитва — любая молитва, тем более в Великий пост. Это не я придумал и не наш приход установил — это Вселенская Церковь устами древних преподобных отцов на много веков определила. И как трудно этому следовать, особенно тем из нас, кто давно привык иметь что-то на сердце на ближнего и дальнего, на весь мир. Скажут обидное слово — а может, и не обидное вовсе, а просто не такое,

какое хотелось бы услышать, — и не может такой человек забыть это всю жизнь. Есть такие люди. Его и так просишь и этак, и говоришь ему, что надо простить, а он не может. У него словно что-то там поворачивается, щелкает — и все. И как сделать так, чтобы снова открылось его сердце? Как извлечь оттуда занозу злопамятства? Некоторые до конца жизни не могут этого сделать, не могут простить. Но нужно с этим бороться решительно и твердо, ибо это не христианское, не православное отношение к людям и к себе.

Есть еще и обратная сторона такого злопамятства. Что бы человек ни сделал, а скажет только: «Ой, прости меня», — и все, и побежал себе, и так ему легко и просто. Никакого значения он этому не придает. Он готов тысячу раз просить прощения и тысячу раз снова повторять свои обидные действия. Так тоже нельзя — грешно. Уже если просил прощения, то больше не греши, не обижай человека, ибо сказаны нам евангельские слова очень важные. Приняв их в сердце свое, мы должны не просто на словах простить, а от всей души, от всего сердца своего, всей полнотой своего существа. Это ответственное решение. Церковь призывает в этот день просить прощения у всех, но просить не в 100-й, в 120-й, в 150-й раз, а единожды, как мы должны все делать во всей жизни своей. Единожды — однажды и навсегда! Это трудно и тяжело, но это надо сделать. Если далеко живет человек и нет возможности встретиться с ним, то ему можно позвонить, послать письмо и так попросить у него прощения по-настоящему.

Истинное христианство не в словах, а в деле, и это от нас всех требует очень важного и твердого решения провести Великий пост так, как заповедал Сам Господь, через Церковь Свою давая нам напутствие на Святую и Великую Четыредесятницу. Господи,

помоги нам избавиться от многих грехов, которые нас уводят в плен вавилонский, далеко от Тебя. И мы *на реках вавилонских сedom и плакахом* и боремся с грехом тяжело и трудно.

Помоги нам пост провести светло, решительно, мужественно, *втайне*. Помоги нам всех простить искренно, от полноты души и сохранить сокровище наше на Небесах. Аминь.

Слово в Неделю Торжества Православия

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В первое воскресенье Великого поста мы празднуем Торжество Православия. Что это такое? Что мы сегодня празднуем? В первую очередь – то конкретное историческое событие, которое довольно далеко по времени отстоит от наших дней, но которое неразрывно связано с тех пор с историческими судьбами Православия вплоть до наших дней и будет сохранять свое значение во все грядущие века. Это событие произошло в девятом столетии: в 842 году императрица Феодора, управлявшая Восточной империей от имени своего малолетнего сына и наследника Михаила III, торжественно провозгласила восстановление иконопочитания, в церковном учении догматически закрепленное в предыдущем веке отцами VII Вселенского (Никейского) Собора. Тяжело и болезненно Церковь переживала борьбу против искажения истины Божией, против правды. Почти 150 лет в Церкви бушевало иконоборчество, царили волнения и смуты, воздвигались жестокие гонения на почитателей святых икон, мощей и других вещественных святынь. И наконец произошло это долгожданное событие, когда восторжествовала Правда Божия, лучшими православными умами того бурного времени постигнутая, и были сформулированы четкие правила, как относиться к иконе, и был дан исчерпывающий, соборным разумом Церкви утвержденный ответ на вопрос, является ли она образом, молитвы перед которым восходят к первообразу, или это идол.

Восторжествовала православное отношение к иконе, и тогда в древнем Константинополе свершилось поистине всенародное Торжество Православия. И именно его мы сегодня вспоминаем и празднуем и благодарим древних отцов Церкви за истинно православную радость молиться перед святыми иконами, припадать к святым мощам, с верой и любовью лобызать Крест и прославлять его как честное орудие нашего спасения. Благодарим святых отцов за то, что спасли они нас от голых стен храмовых или стен, украшенных цветочками, орнаментами и другими сюжетами светской живописи. Потому в память о том событии и как свидетельство нашей верности Православию мы полагаем посреди храма на аналоях иконы и поклоняемся им, твердо веруя, что любовь нашу, веру нашу, поклонение наше приемлют Сам Господь Иисус Христос, Матерь Божия и все святые граждане Царства Небесного. И это значит, что мы празднуем поистине великое Торжество Православия в наших душах, победу Правды Божией над нашим мятущимся рассудочным своеволием, которое, раз поддавшись внушению духа нечистого, способно уклонить – и многих уклонило и уклоняет – от истинного, а значит, православного исповедания Бога.

А что же во внешней жизни? Люди нецерковные, услышав, что мы сегодня празднуем Торжество Православия, пожалуй, могут спросить: «И где же оно, ваше торжество?» Но Православие никогда не утверждало, что оно победит

весь мир, что весь мир будет православным. Церковь всегда, во все времена была гонима тайно или явно. Даже при самых благоприятных обстоятельствах приходилось защищать Церковь от всевозможных влияний и давлений.

Возьмите любое столетие нашей истории – везде обнаружится скрытая или явная борьба, открытое или явное гонение на Церковь. И история России не исключение, потому что не может не сбыться обетование Христова: *в мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир* (Ин. 16, 33). Нужно всегда помнить: Церковь Христова, Церковь Православная – это не человеческое устройство и не человеческое общество, усилиями людей созданное, которое своими силами и средствами сохраняет свое постоянство и свою православность. Нет, это дело рук Божиих. Церковь – таинственный организм, непостижимый, Богочеловеческий, ибо в Церкви живет Дух Святой. И если Церковь живет, и Дух в ней живет, то даже если есть в ней неправильности, искажения, грехи и ошибки – все равно она живет и все равно Дух Святой ее спасает. Как бы мы ни относились к Церкви – не нам ее судить.

Мы свято верим и свято держим Православие в душах наших и не хотим торжества всемирного. Я уже говорил вам не раз и еще раз повторю: Сам Господь сказал, что когда Он придет на землю в конце времен, то вряд ли найдет верующих на земле – Он Сам сказал это. А ведь мог бы сказать, что Его учение победит весь мир, как говорили другие «учителя»: пролетариям терять нечего, кроме своих цепей, приобретут же они весь мир – это мы в школе проходили. Ничего подобного Христос не сказал! Он сказал совершенно противоположное: когда Я приду на землю еще раз, то я вряд ли и верую-то найду там. Но Он же сказал такие слова: *...создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее* (Мф. 16, 18).

И вот этого понимания Церкви Православной нет почти ни у кого из современных критиков, которые нападают на нашу Церковь, смеются над нами, нас презирают и критикуют. И если мы скажем или напечатаем в газете, что мы сегодня празднуем Торжество Православия, сколько обидных и резких слов мы услышим в свой адрес! Нападать на Церковь, Церковь критиковать, Церковь поучать стало сейчас модным. Церковь поддержала президента – плохая Церковь, Церковь возвысила свой голос против властей предрежащих – опять Церковь не права: что бы мы ни делали – мы всегда будем делать не так, как того требует мир.

Если так думают люди нецерковные, внешние, это еще полбеды, – беда если соблазняются люди верующие. Не соблазняйтесь и не думайте, что Церковь подчиняется земным законам и земному бытию. Она – таинственный организм, Небесный, живущий на земле. Дух Святой живет в ней. Это – истина, истина Божия, к которой мы опять-таки относимся неправильно. В церковной же среде восстают ревнители и реформаторы. Восстают люди, которые хотят сделать так, чтобы все было понятно, удобно, комфортно. С другой стороны, говорят, что Церковь неправильная – надо служить только по древнему чину, всю ночь молиться, петь только в один голос, в унисон. Третьих Священноначалие, духовенство чем-то смущают. Слова-то комсомольские в их устах звучат – послушайте, почитайте! Штампы советские! И так, по их мнению, они борются за Православие! Но если мы действительно православные, то должны твердо знать и исповедовать непреложную истину: Дух Святой живет в Церкви, и Он ее не покинет до окончания века. Дух Святой в Церкви выражает Себя через Соборы архиереев. Архиереи собираются вместе, обсуждают все вопросы и приходят к общему, единому решению. И это голос

Церкви, и это Дух Святой глаголет устами архиереев. Я особенно на это обращаю ваше внимание, имейте это в виду. У нас иногда удивительное легкомыслие проявляется по отношению к голосу Церкви. Мы даже не всегда знаем, что решил Архиерейский Собор, что обсуждал Синод. А ведь Собор говорит не от себя, не от людей, а именно от Бога, Духом Святым...

Нет у нас другого способа услышать голос Бога, как только услышать его через голос Церкви, и голос этот есть истина. И не нужно бояться нападок слева и справа, изнутри и снаружи. Это было всегда, во все времена. Откройте учебник церковной истории – и увидите, и поймете. Открываем учебник... IV век. Читаем крылатые, учебные, школьные, семинарские слова. Золотой век Православия – Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий Нисский – лучшие святители, каких не было никогда после. И что же мы читаем у Григория Богослова? Он пишет: «Церковь погибла». Он не говорит: *погибает*, а говорит: *погибла Церковь*. Корабль терпит кораблекрушение, он разваливается, идет ко дну. Что творится – Церковь погибла! А мы читаем в учебнике: золотой век Православия. Сколько было ересей, сколько было нападок, сколько было страшной борьбы. И сейчас, ког-

да нападают на Церковь, – что вы смущаетесь! По сравнению с четвертым веком у нас тихое и благополучное бытие. Нет у нас ни арианства, ни неоарианства, иконоборцы на нас не наступают. У нас были гонения на веру, были мученики, но в вере православной единство сохраняется. И не надо нам бояться нападок и мелких искушений, которые бывают и есть сейчас. Радуйтесь и берегите Православие, которое в Церкви нашей. И детей так воспитывайте, и сами бережно к этому относитесь, не бросайтесь в политику и критику, вспоминая свои комсомольские собрания в юности.

Будем беречь наше родное Православие и хранить единство церковное, всегда помня о том, что Церковь – это Тело Христово и тем она свята во все века. Господи, сколько великих подвижников, сколько православных богословов, сколько простых и смиренных людей берегли Православие, о которых мы сегодня вспоминаем с благодарностью. Да поможет и нам Бог сохранить, уберечь дарованное нам сокровище веры православной и детям нашим передать его неповрежденным, чтобы до скончания века это сокровище торжествовало в душах верных Христовых – не для торжества земного, а для будущего вечного торжества его в Небесном Царстве. Аминь.

Слово в Неделю святителя Григория Паламы

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Вторая неделя Великого поста в Православной Церкви посвящается памяти святителя Григория Паламы, епископа Фессалонитского, который жил сравнительно в позднее время – в XIV веке, уже почти перед самым концом Византийской империи, когда все богослужение Церкви Православной

сложилось и казалось, что все уже в Уставе Церковном определено навеки, неизменно. Но вот, Церковь соборным своим разумом решает внести такое большое и смелое новшество в свое богослужение – совершать службу святителю Григорию во вторую Неделю Великого поста. Почему? Почему именно его, а не кого-то из великих отцов древней Церкви? Потому что именно на

его плечи легла основная тяжесть борьбы за Православие с новыми еретиками. Эта борьба никогда в Церкви не прекращается. Сам Господь сказал, что *врата ада не одолеют Церковь*, то есть Он заранее предупредил верных Своих, что силы ада никогда не прекратят восставать на истину Его. И во время жизни святителя Григория Паламы новые еретики посягнули на самые сокровенные тайны бытия Божия — на православное учение о Нетварном Свете.

Это знание было добыто в высоком подвиге аскетизма и молитвы, которым афонские подвижники очищали свои души от греха и мирской суеты, чтобы высветленной до небесной чистоты душой созерцать проявления Божественной Сущности в образе Нетварного Божественного Света и в смиренной кротости собирать драгоценные частицы знания о Боге, которые Он Сам изволит даровать этими благодатными явлениями. Доблестные афонцы шли дорогой святых отцов-пустынников и самой своей жизнью доказывали, что человек не может постичь Бога иначе, чем в высоком подвиге воздержания, смирения и молитвы, потому что *только чистые сердцем... Бога узрят* (Мф. 5, 8).

Но в то время Европа уже была охвачена идеями начинавшейся эпохи Возрождения. Люди во множестве отходили от Церкви, от православного исповедания веры. Человек становился мерой вещей, а человеческий рассудок — все-ильным инструментом познания не только природы, но и Самого Бога. И кумиром отступивших от правой веры стал итальянский монах Варлаам, умный, проницательный, красноречивый и остроумный. Он принял Православие, но истинно православным не стал, а стал, наоборот, смущать народ своим лжеучением. И народ принимал его учение весьма охотно, потому что вместо поста, бдения и покаяния он предложил легкий и простой способ

познания Бога — стал учить народ, что истинно только то, что можно познать и доказать разумом, следовательно, и Бога можно постичь человеческим рассудком, а все, что говорят афонские монахи, — прелесть и заблуждение, что никакого Божественного Света в природе быть не может, а перемолвившиеся и перепостившиеся иноки видят отражение света тварного, и на Фаворе Апостолы созерцали свет тварный. И начали сторонники Варлаама разглашать везде, что афониты впали в прелесть и самообольщение.

Против этой ереси и восстал святитель Божий. Господь промыслительно готовил его к этому многотрудному поприщу. Он родился в Малой Азии, был сыном богатых и знатных родителей, воспитывался при дворе греческого императора Андроника Старшего, но блеску и богатству императорского двора предпочел монашескую келлию на Афоне. Восприняв от старцев науку умной сердечной молитвы, он удалился на пустынное жительство в пещеру и провел там десять лет в подвиге молитвы и созерцания. После столь долгого затвора он ослаб здоровьем — иногда и так действует Промысл Божий! — и вынужден был прийти в Фессалонику на лечение. Излечившись, он остался в городе и был вскоре избран епископом. Там и началась его длительная и изнурительная борьба с Варлаамом и его учениками, длительная и многотрудная, так что и в темничном заключении пришлось побывать великому святителю и оттуда возвышать голос свой за чистоту православного учения о Боге, о Божественном Нетварном Свете, который незримо просвещает всю тварь, борьбу за высокое православное монашеское подвижничество, за Святую Гору Афон. И победу его и вместе с ним всей Церкви Православной в этой нелегкой борьбе мы сегодня празднуем и прославляем святителя такими словами: *Светильник света, звезда ясная, огнедухновенные*

уста благодати, златосияющий язык, небеснотайник и пророк (стихира на Господи, воззвах).

О чем же нам говорит сегодняшнее наше празднование? Конечно, в первую очередь о том, что каждый православный человек должен по мере сил и возможностей очищать свою душу, чтобы если не въяве, то хотя бы в сокровенной тайне, незримо просвещаться Божественным Светом и особенно дни Великого поста посвящать этому. Но есть и еще один урок, о котором никогда не надо забывать. Я говорю о необходимости веры в Святую Церковь нашу, о том, что хранится в ней неприкосновенно Священное Предание и незримое водительство Святого Духа спасает ее от всех ересей и заблуждений. Церковь – не застывший кристалл или какое-то старинное и драгоценное здание, которое мастера-реставраторы умело консервируют и охраняют от всякого внешнего воздействия.

Церковь жива, она постоянно незримо действует и обновляется благодатью Духа Святого. Мы приходим в Церковь и нам иногда кажется, что там все старое, какие-то странные застывшие формы – эти старинные облачения, какие-то странные древние песнопения, батюшки странно двигаются и странно говорят. Для чего все это? Может быть, давно пора все это изменить на современный, понятный всем лад? Ведь это все давно уже устарело. Но нет! Никогда Церковь не стареет, она жива, ибо Дух Святой живет в ней и Сам Господь в Церкви живет. И сегодняшнее празднование памяти святителя Григория Паламы – это только один пример нестареющей жизни нашей Церкви. Судите сами: составилось прекрасное богослужение, которое записано было святыми отцами в Постной Триоди. Кажется, что уже ничего нельзя прибавить к этой полноте, ничего нельзя вставить – все прекрасно и совершенно! И вдруг начинаются бого-

словские споры, идет настоящая война за Православие. Церковь похожа на корабль, застигнутый штормом, – вот-вот разобьется о рифы. И воздвигает Господь мудрого и отважного кормчего – и Григорий Палама мужественно защищает Православие.

Что же Церковь делает? Она берет эту богодухновенную Триодь, которой уже несколько сот лет, и, водительствоваемая Духом Святым, вставляет туда новые песнопения, новые службы, новые последования! И вот, представьте себе, сейчас, в наше время, появляется какой-нибудь новый еретик, этаким новым Варлаам, или Арий, или Несторий – неужели вы думаете, что не воздвигнет вновь Господь святителя Богомудрого, сильного и крепкого в вере православной, чтобы защитить Свою Церковь? И снова Церковь, пройдя через шторм, не убоится и не усомнится вставить в свои богослужебные книги и новые службы, и новую память, как прославляет она новых святых и новые явления милости Божией. Мы уже привыкли к тому, что наш Патриарх Тихон – святой. А если бы кто-нибудь сказал на том Соборе, на котором его избрали в Патриархи, что он будет великим святым, опытным кормчим Церкви, – кто бы тому поверил? Ибо пронесся вздох разочарования, отчаяния и ужаса по всему Поместному Собору и даже самые лучшие, самые мудрые сказали: «Погибла Церковь Русская, он не сможет ее сохранить!» Но видите, как получилось: Господь именно его избрал и ему вручил этот нелегкий крест.

Сейчас многие люди нападают на Церковь, не понимая ее внутренней, сокровенной, таинственной жизни. Еще несколько лет назад существовало в обществе понимание трагического и скорбного пути Русской Церкви в прошлом веке. А сейчас уже нередко можно услышать и резкие нападки на Церковь, на ее служителей и даже на ее Священноначалие. Уже и словечко

«мракобесие», любимое хрущевское, замелькало по страницам прессы. Уже и отступники явились, и критики, и «учителя», и ненавистники. О чем это говорит? Никогда Церковь Православная не была в полноте всеобщего понимания и уважения. Поэтому, когда вы слышите или читаете об этих нападках на Церковь, не думайте, что это какое-то новое слово. Это слово старое, обычное, древнее, Варлаамом «подаренное» святителю Григорию от своей европейской, видите ли, учености. Так и в наше время нападают и будут нападать на нас, не понимая, что Церковь – это таинственное Тело Христово.

Дух Святой живет в Церкви и хранит все, что нужно сохранять в неприкосновенности, и изменяет то, чему пришла пора стать новым. Православие сохраняется и соблюдается во всей своей полноте, а нападающим надо сказать только одно: *приди и виждь!* Приди и послушай, приди и пойми, что в Церкви совершается. Приди и просто постой в Успенском соборе на патриаршей службе – и увидишь, и услышишь

во всей полноте Православие, живое, полнокровное, во всей своей сияющей Божией благодатью красоте. Это есть, и Церковь Божия жива. И потому мы празднуем сегодня память святителя Григория Паламы, вспоминаем, как нападали на него еретики, как защищал он правую веру, и не смущаемся тем, что нападают на нас.

Будем спокойно и твердо хранить Православие в душах наших, молиться Богу и совершать необходимое для себя и для Церкви дело спасения в тишине, простоте, без криков, без шума, а в постоянном и обычном для всех православных подвиге. Молитвами всех святых, которых мы поминаем, и древних и новых, и тех, которые еще будут, Господь обязательно нам пошлет святых защитников Православия, если придет тому час и будет необходимость, и мы будем их прославлять, составлять им службы и вносить их в наши древние, но вечно новые и святые книги. Аминь.

Протоиерей Сергей ПРАВДОЛЮБОВ

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

вышла в свет книга

**архиепископа Ташкентского и Среднеазиатского
ВЛАДИМИРА**

«Слово, растворенное любовью»:

**Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II
о современной России и ее Церкви**

Книга посвящена пастырскому служению Его Святейшества Алексия II. Мудрое слово Предстоятеля Русской Православной Церкви – стержень, вокруг которого строятся размышления автора о самых животрепещущих проблемах современности.

В каждом слове этой книги звучит боль за судьбу русского народа Божия, который, как говорит наш Первосвятитель, «и есть Церковь Русская», но и грозное предостережение: если не опомнится народ, не вернется к своим корням – заветам Святой Руси, то погибнет, исчезнет с лица земли, не исполнив предназначения, завещанного ему от Бога.

Книгу можно приобрести в магазине
Издательства Московской Патриархии, тел.: 245-30-68, 246-20-85

О дате Святой Пасхи в 2002 году

Пасха наша – Христос

(1 Кор. 5, 7)

Господь Иисус Христос был распят 14 числа первого весеннего месяца нисана лунного календаря древних евреев и воскрес в первый день недели (по тогдашнему счету), который впоследствии стал называться воскресеньем.

День Праздника Святой Пасхи определяется по лунному календарю в соотношении его с календарем солнечным. Соединение лунного календаря (пасхалии) с солнечным (месяцесловом) представляет собой церковный календарь.

В Православной Церкви вычисление даты Пасхи совершается по правилам александрийской пасхалии, сложившейся в древнее время (к концу III века по Рождестве Христовом). Весьма часто само составление правил определения дня Пасхи неверно усваивают I Вселенскому Собору (325). Первый Вселенский Собор только установил, чтобы празднование Пасхи было повсюду единовременным: в один и тот же день воскресный; была, очевидно, также одобрена следующая практика: Александрийская Церковь сообщала другим Православным Церквям о времени празднования Пасхи – ввиду того, что уровень астрономических знаний в древней Александрии был высок и пасхальные полнолуния могли быть вычислены с большой для того времени точностью.

Суть правил александрийской пасхалии может быть выражена таким образом: Пасха празднуется в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, то есть полнолуния после дня весеннего рав-

ноденствия. Датой весеннего равноденствия традиционно считается в александрийской пасхалии 21 марта ст. ст. (3 апреля н. ст.), что соответствовало равноденствию во времена I Вселенского Собора.

Кстати, дата православной Пасхи определяется не по современным мартовским и апрельским астрономическим полнолуниям нового стиля (!), а по древним, IV–VI веков, ведущим свое происхождение от практики Александрийской Церкви таблицам лунных фаз по старому стилю (юлианскому календарю). Полнолуния по этим таблицам к настоящему времени отличаются от астрономических.

Дата равноденствия с течением времени передвигалась к началу марта вследствие неполного соответствия юлианского календарного года и тропического (астрономического) года: юлианский длиннее на 0,0078 сут. За 128 лет эта погрешность сдвигает календарные даты на сутки назад. Смещались и даты новолуний и полнолуний: они уходили по датам юлианского календаря вперед (то есть отставали от истинных астрономических) на сутки примерно за 300 лет. Чтобы согласовать пасхалические расчеты с действительной датой весеннего равноденствия, вносили время от времени мало изменявшиеся существо дела поправки в таблицы фаз луны.

К XVI веку равноденствие оказалось уже 11 марта. В 1582 году, при папе Григории XIII, для того чтобы вернуть дату равноденствия на 21 марта, Западная Церковь исключила десять дней из календаря.

При этом были внесены изменения и в таблицы лунных фаз (см. далее о епактах западной пасхалии). Появился так называемый григорианский календарь с соответствующей ему пасхалией.

Обычно думают, что Западная Церковь реформировала календарь. Но это, как можно понять из сказанного, не так: исправляли прежде всего пасхалию, а изменение календаря было вторичным. Многие исследователи считают эту реформу неудачной, поспешной и недостаточно продуманной. Так, известный астроном, действительный член Русского астрономического общества А. Предтеченский справедливо утверждал в своей работе «Церковное времяисчисление и критический обзор существующих правил определения Пасхи» (СПб., 1892; переизд. Русской Духовной Миссией в Пекине в 1941 г. — с отдельными ошибками), что достаточно было в течение 40 лет не считать високосные годы — и не понадобилось бы выбрасывать десять дней из календаря; так не возникло бы и календарного расхождения между Западом и Востоком в XVI веке.

К указанному выше правилу вычисления даты Пасхи были со временем сделаны дополнения: Пасха празднуется в первое воскресенье после мартовского полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия — 21 марта; если это полнолуние случится 19 марта или ранее, то Пасха будет праздноваться в первое воскресенье после второго весеннего (уже апрельского) полнолуния. Наконец, если как мартовское, так и апрельское полнолуние придется на пятницу, субботу или воскресенье, то празднование Пасхи переносится на следующее воскресенье.

Григорианский календарь, которого придерживается Западная Церковь (католики и протестанты), отличается в наше время от юлианского уже на 13 дней (в XXII веке, с 2100 года, разница достиг-

нет 14 дней)*. При вычислении даты Пасхи Западная Церковь сохраняет древний принцип совершения ее после первого весеннего полнолуния, но в результате того, что в западной пасхалии днем весеннего равноденствия принято считать 21 марта нового стиля, а также по причине поправок, внесенных в лунные таблицы, даты западной Пасхи отличаются от православной. Западная Пасха может быть раньше православной на 4 недели (5 процентов случаев) и на 5 недель (около 20 процентов). Например, в 1975 и текущем 2002 году — на 5 недель раньше православной. Обычно западная Пасха бывает на одну неделю (седмичу) раньше православной (45 процентов случаев). Разницы в 2–3 недели не бывает. В некоторые же годы Пасха совпадает и празднуется в Восточной и Западной Церквях одновременно (около 30 процентов случаев). Так было, например, в 1974, 1977, 1980, 1984, 1987, 1990 и в 2001 годах.

Пасха празднуется в пределах 35 дней: от 22 марта до 25 апреля ст. ст. (4 апреля — 8 мая н. ст.) — в Церквях Востока; в тех же числах, но нового стиля — в Церквях Запада.

Пасха западная иногда совпадает с пасхой иудейской (например в 1903, 1923, 1927, 1954, 1981 годах), а иногда бывает даже и раньше нее (в 1921, 1975, 2005, 2008, 2016 годы — на месяц раньше иудейской), что в православной пасхалии не допускается как нарушающее последовательность евангельских событий. В александрийской пасхалии православная Пасха в силу ее астрономического

* Так как юлианские столетия все високосные, а григорианские — лишь те, у которых две первые цифры делятся на 4 без остатка, то прибавка в разнице между стилями бывает только в григорианские невисокосные столетия. 2000 год был високосным в обоих календарях, — и прибавки не было, поэтому в XXI веке разница составляет те же 13 дней, что и в XX веке. 2100 год — григорианский простой и юлианский високосный, возникнет разница в 1 день, и расхождение между стилями достигнет 14 дней (13 — для XX и XXI веков + 1 день = 14).

запаздывания всегда позже иудейской. В 2002 году пасха иудейская – в четверг 28 марта н. ст.

Пасха иудейская отличается достаточно высокой астрономической точностью, но формулы ее вычисления непросты: необходимо оперировать данными, из коих некоторые представляют собой десятичные дроби с 7–8 знаками после запятой.

Теперь о методике вычислений даты Пасхи. Пасха – праздник лунно-солнечного календаря: она празднуется в воскресенье (солнечный, гражданский календарь) после весеннего, то есть наступающего после дня весеннего равноденствия полнолуния (лунный календарь). Полнолуние это и необходимо определить для того или иного заданного года. Этому способствует следующее обстоятельство: очень давно было известно, что даты лунных фаз повторяются в те же числа месяцев (но в разные часы) через 19 лет (так называемый Метонов цикл лунных календарей – по имени древнегреческого астронома Метона, V век до Рождества Христова). Такое девятнадцатилетие в пасхалии называется лунным кругом. В александрийской пасхалии порядковый номер каждого года девятнадцатилетия также называется кругом луны.

Для определения круга луны существует такое правило: из заданного года от Рождества Христова вычитается 2 (в год Рождества Христова был 17-й круг луны, то есть до 19 недоставало 2) и полученное число делится на 19. Частное показывает, сколько лунных кругов (19-летья) прошло от Рождества Христова, а остаток – порядковый номер года очередного 19-летия (круг луны). В григорианской пасхалии чаще пользуются вместо круга луны так называемым золотым числом (круг луны + 3).

Узнать в данном лунном круге новолуния и полнолуния для марта и апреля (месяцы Пасхи) можно при помощи так называемого основания. Основание – число, показывающее возраст луны на 1 марта, то есть сколько дней прошло к 1 марта от предыдущей лунной фазы. (Лунные

месяцы включают 29 или 30 дней попеременно, поэтому числа 1–7 указывают на первую четверть после новолуния, 14 – полнолуние, числа после 21 – последняя четверть, «ущерб» луны). Чтобы определить основание, нужно круг луны + 3, то есть золотое число, умножить на 11 (такова разность между основаниями, от одного до следующего) и разделить на 30 (число дней лунного месяца); остаток покажет основание данного года.

Если из числа дней лунного месяца вычесть основание (30 – основание), получим мартовское новолуние. Прибавив к нему 14, узнаем мартовское полнолуние. По александрийской пасхалии эту дату полнолуния нужно еще увеличить на 3 дня, чтобы приблизить ее к лунным фазам времен I Вселенского Собора. Это будет так называемое пасхальное полнолуние. Следующее за пасхальным полнолунием воскресенье – день Пасхи.

Если вычисленное таким образом мартовское полнолуние окажется ранее 21 марта, то датой пасхального полнолуния будет считаться апрельское полнолуние, через месяц: к найденной мартовской дате прибавим 30 и вычтем 31 (число дней марта).

В григорианской пасхалии основания называются епактами (от греческого *эпаго* – прибавляю, вставляю, поскольку епакты, как и основания, показывают, каков возраст луны к 1 марта). При реформе пасхалии и календаря западные пасхалисты в XVI веке уменьшили основания *на те же 10 дней*, что и даты календаря. Это число оставалось действительным и для XVII века. В XVIII веке уменьшение равнялось 11 дням. В XIX веке, хотя числа григорианского календаря опережали юлианский на 12 дней, но по причине так называемого ускорения, или предварения новолуний и полнолуний, епакты уменьшали на те же 11 дней. В XX, XXI и XXII веках это уменьшение составляет 12 дней; после 2200 года – 13 дней.

Вот несколько примеров.

Пасха православная

2000 год. Основание – 6. Новолуние марта – $30-6=24$ марта. Полнолуние – $24+14=38-31=7$ апреля. Пасхальное полнолуние – $7+3=10$ апреля, воскресенье. Полнолуние в воскресенье, поэтому Пасха – в следующее воскресенье, 17/30 апреля.

2001 год. Основание – 17. Новолуние марта – $30-17=13$ марта. Полнолуние – $13+14=27$ марта. Полнолуние пасхальное – $27+3=30$ марта, четверг. Пасха – 2/15 апреля.

2002 год. Основание – 28. Новолуние марта – $30-28=2$ марта. Полнолуние – $2+14=16$ марта. Полнолуние 16 марта – не пасхальное, переносим на апрель: $16+30=46-31=15+3=18$ апреля, среда. Пасха – 22 апреля/5 мая.

Пасха западных христиан

2000 год. Епакта – $6-12a(3)6-12=24$. Новолуние марта – $30-24=6$ марта н. ст. Полнолуние – $6+14=20$ марта н. ст. Полнолуние 20 марта – не пасхальное, переносим на апрель: $20+30=40-31=19$ апреля н. ст., среда. Пасха – 23 апреля н. ст.

2001 год. Епакта – $17-12=5$. Новолуние марта – $30-5=25$ марта н. ст. Полнолуние – $25+14=39-31=8$ апреля н. ст., воскресенье. Полнолуние в воскресенье, поэтому Пасха – в следующее воскресенье, 15 апреля н. ст. (совпадает с православной).

2002 год. Епакта – $28-12=16$. Новолуние марта – $30-16=14$ марта н. ст. Полнолуние – $14+14=28$ марта н. ст., четверг. Пасха – 31 марта н. ст.

Как видно из приведенных расчетов, в 2002 году Пасха западных христиан (31 марта н. ст.) оказывается на 5 недель (седмиц) раньше православной (22 апреля/5 мая). Ясна и причина подобных расхождений: использование одной и той же древней формулы «Пасха в воскресенье после весеннего полнолуния» приводит, однако, – в силу применения неодинаковых исходных точек отсчета – оснований и епакт, различающихся числом дней в результате григорианской календарной реформы, – к разнице в пасхальных датах.

Помимо разницы в числе дней между нашими основаниями и западными епактами свою долю в разницу дат Пасхи вносит и вопрос, какие полнолуния считать пасхальными. Дело в том, что все западные мартовские пасхальные полнолуния до 21 марта н. ст. не могут с точки зрения александрийской пасхалии считаться собственными пасхальными полнолуниями, ибо если их пересчитать на даты юлианского календаря, они окажутся до 21 марта ст. ст. Так, западная Пасха 31 марта н. ст. исчисляется из полнолуния 28 марта, а по старому стилю это 15 марта, и такое полнолуние – не пасхальное. В александрийской пасхалии, как уже говорилось, полнолуния до 21 марта ст. ст. пересчитываются на апрельские (на второе весеннее полнолуние, через месяц). (В григорианской пасхалии мартовские полнолуния тоже пересчитываются на апрель, когда в этом возникает необходимость, но в датах нового стиля – до 21 марта н. ст.) В результате получается, что западные мартовские Пасхи оказываются иногда ранее православных на 4–5 недель, средние же и поздние апрельские или совпадают с православными, или празднуются раньше на одну неделю.

Таким образом, хотя григорианская пасхалия и декларирует сохранность древних пасхалических принципов, но разница в датах между григорианским и юлианским календарями на деле приводит к нарушению этих принципов и разнице в дате празднования Пасхи.

Наконец, о так называемом новом календарном стиле. На «новый стиль» перешли не только католики и протестанты. Несколько десятилетий назад так сделали и многие Поместные Православные Церкви. Но у православных это не григорианский календарь! В 1923 году в Константинополе (Стамбуле) состоялось Совещание Православных Церквей, обсуждавшее некоторые вопросы церковной жизни, в том числе и неудобства, связанные с существованием двух календарей – церковного и гражданского – в повседневной жизни

клира и мирян. Григорианский календарь участниками Совещания был сразу отвергнут. А между тем незадолго до этого Совещания с проектом нового календаря выступил сербский астроном Милутин Миланкович. Давно было известно, что чем менее високосных столетий, тем точнее приближается гражданский год к тропическому (астрономическому) году. В юлианском календаре каждое столетие високосное, в григорианском — только те, у которых две первые цифры делятся на 4 без остатка. Миланкович предложил считать високосными лишь столетия, которые делятся на 9 с остатком 2 или 6, что дает возможность из 900 лет исключить 7 високосных столетий. В григорианском календаре за 400 лет исключаются только 3 столетия. В календаре Миланковича високосными остаются лишь 2000, 2400, 2900, 3300 и 3800 годы. Он точнее григорианского и после 2800 года начнет опережать его. Совещание в Константинополе приняло этот календарь. Он был назван новоюлианским. К настоящему времени на него перешло большинство Поместных Православных Церквей, кроме Иерусалимской, Русской, Грузинской, Сербской.

На Совещании решался также вопрос и о пасхалии. Ввиду смещения даты равноденствия было признано нецелесообразным — как это доселе делается в александрийской и григорианской пасхалиях — придерживаться исторической, условной даты весеннего равноденствия 21 марта. Было решено определять день Пасхи не по древним таблицам лунных фаз в их связи с этим условным днем равноденствия 21 марта, а ежегодно астрономически — по действительной дате весеннего полнолуния после дня равноденствия. Однако по ряду причин это решение о пасхалии не было проведено в жизнь. В 1924 году Константинопольская Патриархия обратилась к Поместным Православным Церквям с компромиссным предложением: принять новоюлианский

календарь при сохранении александрийской пасхалии. Такое решение неудачно: вносятся изменения в даты Марковых глав периода Триоди, а при очень поздних Пасхах сокращается и даже совсем исчезает Петров пост. Поэтому Русская Православная Церковь сохраняет в своей церковно-богослужебной практике нерформированный юлианский календарь (старый стиль) с именно ему наиболее соответствующей пасхалией александрийской до тех пор, пока вопрос о точном соотношении лунного и солнечного календарей, пасхалии и месяцеслова не будет наилучшим образом решен всей Полнотой Вселенской Православной Церкви.

И еще одно немаловажное соображение. Если делать пасхалию более точной астрономически, мы можем вместе с западными христианами оказаться вынужденными иногда нарушать последовательность евангельских событий. Как известно по Евангелию, Господь был предан и распят в канун дня, когда иудеи праздновали ветхозаветную пасху — в память избавления от плена египетского. А воскрес Иисус Христос — Новая Пасха, Жертва Живая, спасая нас от греха и вечной смерти, — в первый день недели после пасхи ветхозаветной. В случае же астрономически точной Пасхи, но предвещающей 21 марта ст. ст. (вспомним, что 21 марта н. ст. — это 8 марта ст. ст.), может случиться все наоборот.

Наши христианские праздники, и в первую очередь Святая Пасха, — праздники литургические, имеющие символическое, спасительное значение, а не только просто исторические воспоминания, основанные на точных историко-астрономических данных. Совершая их, мы сопереживаем и таинственно соучаствуем в них, несмотря на время, отделяющее нас от первоначальных событий, а не являемся лишь наблюдателями сокровенного церковного тайнодействия.

П. УРЖУМЦЕВ

В. Н. Якунин. ПОЛОЖЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.

Самара: Издательство «Самарский университет», 2001. – 400 с.

В последнее время отечественные историки все чаще и чаще стали обращаться в своих трудах к проблемам истории Русской Православной Церкви в XX веке. Этот интерес связан, во-первых, с рассекречиванием ранее недоступных архивных фондов, а во-вторых – с происходящими в нашей стране переменами: возвращением духовно-нравственных ценностей, возрождением религиозного и национального самосознания народа, попытками строительства новой государственной религиозной политики. Историю Русской Православной Церкви в период Великой Отечественной войны затрагивали в своих работах В. А. Алексеев, О. Ю. Васильева, М. И. Одинцов, М. В. Шкаровский, И. Я. Шимон, Л. Г. Сахарова, Т. А. Чумаченко, А. В. Гушина, А. В. Горбатов и другие. Однако все они сосредотачивались главным образом на политике советского государства во взаимоотношениях с Церковью.

Среди работ российских ученых особое место занимают труды В. Н. Якунина, который попытался осветить весь комплекс вопросов, связанных с положением и деятельностью Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны.

Интерес автора к проблеме вызван тем, что, как он отмечает, «именно суровые годы Великой Отечественной войны стали переломным этапом в истории Русской Православной Церкви в XX веке. В этот период, после долгих лет гонений, поставивших Церковь на грань уничтожения, произошло радикальное изменение ее положения, начался долгий и мучительный процесс возрождения, продолжающийся и в наши дни»¹.

¹Якунин В. Н. Положение и деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Самара, 2001. С. 5.

Вадим Николаевич Якунин – кандидат исторических наук, докторант Самарского государственного университета – на протяжении многих лет занимается изучением истории Русской Православной Церкви. Им опубликовано 3 монографии, 2 научно-популярные книги, справочник, 70 научных работ, более 100 статей в периодической печати. Свидетельством востребованности в обществе изучаемой В. Н. Якуниным проблемы служат его многочисленные публикации в центральных изданиях: в журнале «Наука и религия», «Военно-историческом журнале», «Московском журнале», «Журнале Московской Патриархии», газетах «Красная Звезда» и «Литературная Россия».

Труды В. Н. Якунина выделяются научной принципиальностью, высокой культурой исследования, корректным стилем полемики, неординарным подходом к освещению сложных проблем, целостностью и масштабностью охвата темы.

В источниковедческом плане научная новизна работ В. Н. Якунина определяется расширением круга источников, привлечением ранее не использовавшихся документов и материалов из федеральных архивов, что позволило существенно расширить документальную базу его работ. Именно на архивные документы, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, опираются основные содержательные и аналитические оценки автора. Архивные материалы в трудах В. Н. Якунина удачно дополняются документальными публикациями, мемуарной литературой, данными периодической печати. Все это вместе взятое показывает большой объем проделанной автором работы над источниками, гарантирует необходимую степень научной аргументации проведенного исследования.

Новую монографию В. Н. Якунина можно отнести к исследованиям нового поколения: и по исходным методологическим позициям автора, и по широте охвата проблем, и по документальной оснащенности. В них проводится системное исследование положения Русской Православной Церкви, выявлен характер изменений и структуры церковного управления. Особое внимание уделяется

проводившимся в военные годы Архиерейскому Собору (1943) и Поместному Собору (1945), укрепившим ее позиции. Автором изучаются пути преодоления внутренних расколов в Русской Православной Церкви в 1941–1945 годы; исследуется правовой статус и внутреннее развитие Русской Православной Церкви во время войны, включая подготовку кадров священнослужителей, финансовую базу, издательскую деятельность, хозяйственную деятельность монастырей, особенности налогообложения священнослужителей, принятие правовых актов.

Автором раскрыта роль руководства Московской Патриархии, отдельных иерархов Русской Православной Церкви, всего духовенства, православных монастырей и монашества, большинства епархий в деле патриотического служения отечеству. В. Н. Якунин дал высокую оценку моральной поддержке освободительной борьбы советского народа как со стороны наших православных соотечественников за границей, так и со стороны других православных и христианских Церквей мира.

Автором предпринята попытка раскрыть связь между новыми тенденциями, появившимися в предвоенные годы в политической и духовной сферах, с изменением государственно-церковных отношений в период войны. Выявлены причины, которые привели в годы войны к изменению политики советского правительства в отношении Русской Православной Церкви и дан анализ деятельности советского государства по созданию новой системы государственно-церковных отношений, основных этапов ее развития. Изучена деятельность Совета по делам Русской Православной Церкви в годы войны. В. Н. Якунин показал реакцию на изменение государственно-церковных отношений в центре и на местах, в различных слоях советского общества, а также соотношение официальной политики и пропаганды с конкретным воплощением государственной церковной политики.

Автор отмечает, что процесс укрепления положения Русской Православной Церкви в стране, усиления ее позиций в обществе был объективным, подготовленным еще в предвоенные годы, когда, с одной стороны, в руководстве СССР наметилась

тенденция к укреплению государственных ценностей, а с другой стороны, возвращение западных территорий с их неразрушенной церковной жизнью заставляло советское правительство прекратить масштабные гонения на духовенство и верующих по всей стране. С началом же Великой Отечественной войны руководители государства поняли, что в критической ситуации необходимо всенародное сплочение и единение всех сил общества, вне зависимости от религиозных убеждений.

Работа В. Н. Якунина посвящена не только изучению нашего исторического прошлого, в ней отчетливо прослеживается мысль о грядущем возрождении России. Обращение к трагическим, но вместе с тем героическим страницам истории отечества автор связывает с необходимостью осмысления опыта Русской Православной Церкви в деле патриотического воспитания верующих на героических традициях российского прошлого и ее идейно-нравственного подвижничества. Нельзя не согласиться с мнением В. Н. Якунина о том, что именно Русская Православная Церковь была одной из основных консолидирующих сил на всем протяжении тысячелетней истории единого Российского государства.

В. Н. Якунин критически проанализировал весь комплекс отечественной и зарубежной историографии по проблеме, архивные и опубликованные источники и определил круг вопросов, которые нуждаются в дальнейшем изучении. Обращение автора к историографии Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны объясняется прежде всего заметным отставанием историографического осмысления литературы от самих конкретно-исторических исследований.

В целом автор проявил завидное знание темы, способность излагать узловые вопросы емко и хорошим литературным языком. В результате состоялось основательное исследование, в рамках которого реализованы поставленные задачи и получены весомые научные результаты.

*Н. МЫШЕНЦЕВ,
доктор исторических наук,
профессор Самарского государственного
университета*

Церковное вино «Избекистон»

Вино «Избекистон» в течение длительного времени употреблялось в храмах Русской Православной Церкви и было признано лучшим церковным вином для совершения Таинства Евхаристии. В последние годы в связи с распадом СССР поставки этого вина в Россию прекратились.

В настоящее время по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Среднеазиатская епархия Русской Православной Церкви возобновила поставку вина «Избекистон» в Москву.

Церковное вино «Избекистон» можно приобрести на Патриаршем подворье – в храме Воскресения Христова на бывшем Семеновском кладбище.

Контактный телефон представителя Среднеазиатской епархии: 798-46-14.

ВНИМАНИЮ ПРАВОСЛАВНЫХ!

Отечественная фирма ООО «Соевые продукты» предлагает разнообразные соевые продукты серии «Флора» по низким ценам. Натуральное соевое молоко, йогурты с различными фруктовыми добавками, диетический майонез, соусы, сыры, а также концентраты: гуляш, фарш, шницели, азу – являются прекрасным дополнением к постному рациону.

Соевые продукты исключительно полезны для здоровья, поскольку соевый белок, являясь единственным полноценным растительным белком, к тому же легко усваивается. Многие монастыри и приходы давно используют соевые продукты для приготовления постных блюд. Отзывы о продуктах серии «Флора» – наилучшие.

Рознично-оптовая торговля производится в Паломническом центре Московской Патриархии по адресу: Москва, Мичуринский проспект, д. 8/ 29.

Справки по телефонам: 129-15-36; 129-13-36; 129-15-09.

Главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев
Ответственный секретарь «Журнала Московской Патриархии» М. В. Жилкина

Редактор	М. В. Жилкина	Технический редактор	М. В. Суханова
Корректор	Н. П. Малахова	Фотограф	С. Н. Власов
Младший редактор	А. А. Кутепова	Компьютерная верстка	А. Д. Жуков

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
2001

Отпечатано в типографии
Художественно-производственного предприятия

«ОФФШО»