

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

У Р Н А Л

4 • 2003

سید محمد رفیع

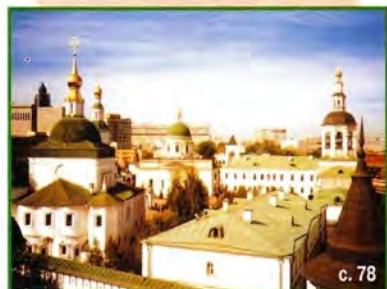
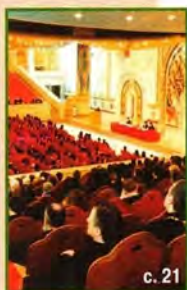
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

4 • 2003

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ ТВОЕ, ХРИСТЕ СПАСЕ,
АНГЕЛИ ПОЮТ НА НЕБЕСЕХ,
И НАС НА ЗЕМЛИ СПОДОБИ
ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ ТЕБЕ СЛАВИТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви 6

Пасхальные приветствия Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Предстоятелям Поместных Православных Церквей и главам инославных Церквей и религиозных объединений 10

Заявление Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с ситуацией вокруг Ирака 15

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия 18

Ежегодное Епархиальное собрание города Москвы ... 21

С. Ганьжин
Первый на Москве 48

Иерей Александр Бальбердин
25 лет архиерейского служения архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа 60

Иерей Сергей Гомаюнов
Вятская гимназия во имя преподобного Трифона Вятского: от ступени к ступени 67

Вечная память

Протоиерей Владимир Чувикин
Протоиерей Петр Давыдов 71

Игумен Максим (Рыжов)
Архимандрит Трифон (Кревский) 73

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Т. Петрова
Княже светлый 78

Учредитель – Московская Патриархия (119034, Москва, Чистый пер., 5)
Свидетельство о регистрации № 246 от 25 сентября 1990 года
Подписано в печать 14.04.2003 г. Индекс 71157
Электронный адрес «Журнала Московской Патриархии»: marina@top.ru

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

Главный редактор «Журнала Московской Патриархии»
протоиерей Владимир Силовьев

Ответственный секретарь

«Журнала Московской Патриархии» **М. В. Жилкина**

Редактор **М. В. Жилкина**. Фотограф **С. Н. Власов**

Корректор **Н. П. Малахова**. Верстка **А. В. Соколова**

Фотография на обложке – **А. В. Фирсова**

В статье «Первый на Москве» использованы фотографии иеродиакона Андроника (Фалейчика), Л. Л. Беляевой, О. Ю. Григоровой, В. Н. Корнюшина, В. И. Лагуты, Р. А. Филиппова, М. В. Юрченко

ХРИСТОС

КРЕСЫ!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

**ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЙ РУСИ
АЛЕКСИЯ II**

**АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ**

Небеса уже достойно да веселятся,
земля же да радуется, да празднует же мир,
видимый же весь и невидимый:
Христос во воста, веселение вечное.

Канон Пасхи

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Воскресшем Господе Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри, честве иноки и инокини, благочестивые миряне - возлюбленные чада нашей Святой Матери Церкви! Торжествуя и радуясь всем сердцем, поздравляю вас с великим и спасительным праздником Воскресения Христова!

Радуйтесь, дорогие мои, ибо настал всерадостный день Пасхи Господней - «праздников праздник и торжество торжеств», и вновь дает нам Господь благодатью Святого Духа узреть Воскресшего Богочеловека Иисуса Христа, сокрушившего ад, поправшего смерть, послушанием воле Отца Небесного «даже до смерти, и смер-

ти крестной» искупившего грех преслушания Адама. Естество человеческое, истлевшее грехом, склонное ко греху и во грехе лишенное богоподобия, обновилось во Христе, с Ним воскресло и с Ним вознеслось к Престолу Отца Небесного, явив во всей полноте первоизданную красоту любимого творения Божия.

К этой славе, к этому светоносному преображению и вечной радости в Царстве Небесном призваны и мы. Христос Спаситель открыл для нас врата его, Он призывает всех и всем дает радость еще здесь, на земле, возродиться к вечной жизни в купели Святого Крещения и таинственно и неразрывно соединяться с Ним в Таинстве Святого Причащения.

Эта спасительная, исцеляющая благодать, дарованная нам Воскресением Христовым, особенно ощущается нами в этот святой день. Потому так ликует душа наша и так радостно звучат в наших храмах песнопения в честь Победителя смерти. Будучи источником жизни вечной, Он Сам захотел даровать нам радость пасхальной встречи с Ним - радость, которую никто не отнимет у нас (см.: Ин. 16, 22), потому что она внутри нас, в самой глубине христианской души, встретившей Воскресшего Господа.

Этой радостью создавалась вера наша. Это она преобразила неученых рыбаков, боязливых и нетвердых в своем уповании, в Апостолов Христовых, бесстрашно пронесших проповедь о Воскресшем по всему лицу земли и утвердивших веру в Него своей мученической кончиной. Это она сияла на лицах мучеников Христовых, шедших за Него на страдания и смерть. Это она уводила в пустыню внешне благополучных и обеспеченных людей и делала их великими святыми подвижниками, достигавшими еще в земной своей жизни то-

го образа и подобия Божия, которым почтил Бог человека при его сотворении.

Преподобный Серафим Саровский, горячо любимый православным народом угодник Божий, столетие со дня прославления которого мы будем отмечать в этом году, встречал каждого приходившего к нему словами: «Радость моя! Христос воскрес!» Светлая пасхальная радость переполняла его душу и щедро изливалась на весь мир. Вечная Пасха содейвала его храмом Бога Живого.

Дорогие мои! Эту радость дарует Господь и нам. И если она наполнит нашу душу, если не позволим мы суете житейской погасить ее спасительный свет, - все заботы и скорби нашей непростой и нелегкой жизни отступят перед этии животворящим сиянием Пасхи Христовой, «двери райские нам отверзающей». Храните же эту святую радость, несите ее людям, щедро делитесь ею с теми, кто еще не встретил Воскресшего Господа на своем жизненном пути, кто еще не знает, что «Бог есть любовь», а Царство Его есть Царство радости и света.

Возлюбленные! Во всех трудностях и испытаниях житейских будем помнить слова Апостола: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 16-18). Будем помнить об этом, каждый день совершая посильный труд молитвы за своих близких и за весь мир.

Святая Церковь проповедует и создает мир - мир в наших душах и семьях, мир в каждой стране и по всему лицу земли. Стремление к миру и согласию - одна из главных задач Церкви в ее отношениях со светской властью, политиками, гражданскими объединениями, людьми иных вероисповеданий и религий.

Да, многие народы сегодня разделены. В разных регионах мира льется кровь, гибнут мирные жители, не утихает вражда. Насилие, ненависть, другие пороки настойчиво прививаются обществу через псевдокультуру. Немало наших сограждан по-прежнему страдает от нищеты, лишений, преступности. Можно ли достичь мира в таких условиях? Можно, если вспомнить, что мир между людьми начинается с мира в наших сердцах. Обратившись ко Христу, вверив Ему свою жизнь, мы становимся подлинными миротворцами. Помня об этом, Святая Церковь предлагает всему народу путь благотворной нравственной перемены, путь к совершенству и миру - путь Христов. Идти этим путем призываю каждого человека - молодого и пожилого, богатого и бедного, ученого и «некнижного», облеченного властью и ее не имеющего.

Дорогие братья архипастыри, всечестные отцы, братья и сестры, вновь и вновь с сугубой радостью поздравляю вас со светочносным праздником Пасхи Христовой и вслед за Апостолом повторяю: «...радуйтесь, усовершеншайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11).

Приветствую всех вас радостным пасхальным благовестием: «Христос воскрес!»

Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова
2003 года
Москва

ПАСХАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
АЛЕКСИЯ II

ПРЕДСТОЯТЕЛЯМ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
И ГЛАВАМ ИНОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Его Святейшеству, Святейшему ВАРФОЛОМЕЮ I,
Архиепископу Константинополя – Нового Рима
и Вселенскому Патриарху

Ваше Святейшество!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В священный и всерадостный день Светлого Христова Воскресения примите Наше братское приветствие и пасхальное целование.

Своим Воскресением Христос даровал нам *живот вечный и велию милость* (канон Святой Пасхи). Верой в Него мы обращаем свои взоры в наше Небесное Отечество.

Сраспинаясь Ему через несение своего креста и умирая для греха, мы воскресаем с Ним для новой жизни, ибо *если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием Воскресения* (Рим. 6, 5).

Сердечно поздравляя Вашу Святыню с праздником Святой Пасхи, молитвенно желаем Вам и всей христолюбивой пастве Вашей в изобилии «насладиться пиром веры» и в полноте «воспринять богатство благодати» (святитель Иоанна Златоуста Слово огласительное на Святую Пасху), приобщаясь в сем преславном дне Воскресения невечернего дня Царствия Христова.

С братской любовью о Христе Воскрешем

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова
2003 год
Москва

*С таким же приветствием
к Празднику Воскресения Христова
Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II
обратился к Предстоятелям Поместных
Православных Церквей:*

Блаженнейшему ПЕТРУ VII, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки; Александрия

Блаженнейшему ИГНАТИЮ IV, Патриарху Великой Антиохии и всего Востока; Дамаск

Блаженнейшему ИРИНЕЮ I, Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины; Иерусалим

Святейшему и Блаженнейшему ИЛИИ II, Католикосу-Патриарху всей Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому; Тбилиси

Святейшему ПАВЛУ, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградско-Карловацкому, Патриарху Сербскому; Белград

Блаженнейшему ФЕОКТИСТУ, Архиепископу Бухарестскому, Митрополиту Мунтенскому и Добруджийскому, Патриарху Румынскому; Бухарест

Святейшему МАКСИМУ, Патриарху Болгарскому; София

Блаженнейшему ХРИЗОСТОМУ, Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра; Никозия

Блаженнейшему ХРИСТОДУЛУ, Архиепископу Афинскому и всей Эллады; Афины

Блаженнейшему АНАСТАСИЮ, Архиепископу Тиранскому и всей Албании; Тирана

Блаженнейшему САВВЕ, Митрополиту Варшавскому и всей Польши; Варшава

Блаженнейшему НИКОЛАЮ, Митрополиту Чешских земель и Словакии; Прага

Блаженнейшему ГЕРМАНУ, Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады; Нью-Йорк

Высокопреосвященному ДАМИАНУ, Архиепископу Синайскому, Фаранскому и Раифскому; Каир

Высокопреосвященнейшему ЛЬВУ, Архиепископу Карельскому и всей Финляндии; Куопио

Высокопреосвященнейшему ДАНИИЛУ, архиепископу
Токийскому, Митрополиту всей Японии; Токио

*Святейший Патриарх Московский
и всея Руси АЛЕКСИЙ
направил пасхальные приветствия:*

Святейшему ИОАННУ ПАВЛУ II, Папе Римскому; Ватикан

Святейшему ГАРЕГИНУ II, Верховному Патриарху и
Католикосу всех армян; Эчмиадзин

Святейшему АРАМУ I, Католикосу Киликийскому;
Бейрут

Блаженнейшему МЕСРОБУ II, Армянскому Патриарху
Стамбульскому и всей Турции; Стамбул

Блаженнейшему ТОРКОМУ II, Армянскому Патриарху
Иерусалима; Иерусалим

Святейшему ШЕНУДЕ III, Папе Александрийскому и
Патриарху Престола святого Марка во всей Африке и на
Ближнем Востоке; Каир

Блаженнейшему НАСРАЛЛАХУ БУТРОСУ кардиналу
СФЕЙРУ, Маронитскому Патриарху Антиохийскому и
всего Востока; Ливан

Святейшему ВАСИЛИЮ Мар ФОМЕ МАТФЕЮ II,
Католикосу Востока, Митрополиту Маланкарскому; Кот-
таям

Святейшему Мар ИГНАТИЮ ЗАККЕ I ИВАСУ, Патриарху
Антиохийскому и всего Востока; Дамаск

Блаженнейшему ГРИГОРИЮ III, Патриарху Антиохийскому и всего Востока, Александрийскому и Иерусалимскому; Дамаск

Святейшему АБУНЕ ПАВЛУ, Патриарху Эфиопскому;
Аддис-Абеба

Святейшему Мар ДИНХЕ IV, Католикосу-Патриарху
Ассирийской Церкви Востока; Тегеран

Д-ру РОУЭНУ УИЛЬЯМСУ, Архиепископу Кентерберийскому, Прimate всей Англии и Митрополиту; Лондон

Досточтимому ФРЭНКУ Т. ГРИЗУОЛДУ, Председательствующему Епископу Епископальной Церкви в США; Нью-Йорк

Д-ру ЙОРИСУ ВЕРКАММЕНУ, Архиепископу Утрехтскому, Примасу Старокатолической Церкви Нидерландов; Утрехт

Досточтимому МАНФРЕДУ КОКУ, Презесу Евангелической Церкви в Рейнланде, Председателю Совета Евангелической Церкви в Германии; Ганновер

Д-ру ЭРИКУ НОРМАНУ СВЕНДСЕНУ, Епископу Копенгагенскому, Примасу Церкви Дании; Копенгаген

Д-ру КАРЛУ ГУСТАВУ ХАММАРУ, Архиепископу Упсальскому, Примасу Церкви Швеции; Упсала

Д-ру ЮККА ПААРМА, Архиепископу Турку и Финляндии, Примасу Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии; Турку

Д-ру ГУННАРУ СТОЛСЕТТУ, Епископу Осло; Осло

Д-ру ГЕОРГУ КРЕЧМАРУ, Архиепископу Евангелическо-Лютеранской Церкви в России, на Украине, в Казахстане и в Средней Азии; Санкт-Петербург

Д-ру ЯНУ КИВИТУ, Архиепископу Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии; Таллин

Д-ру ЯНИСУ ВАНОКСУ, Архиепископу Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии; Рига

Досточтимому ЙОНАСУ КАЛЬВАНАСУ, Епископу Евангелическо-Лютеранской Церкви в Литве; Таураге

Досточтимому ААРРЕ КУГАППИ, Епископу Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии; Санкт-Петербург

Высокопреосвященнейшему кардиналу АУДРИСУ ЮОЗАСУ БАЧКИСУ, Архиепископу Вильнюсскому, Председателю Епископской Конференции Литвы; Вильнюс

Высокопреосвященнейшему ЯНИСУ ПУЯТСУ, Архиепископу-Митрополиту Рижскому; Рига

Президенту Евро-Азиатской Федерации Союзов евангельских христиан-баптистов АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ФИРИСЮКУ; Москва

Председателю Российского Союза евангельских христиан-баптистов ЮРИЮ КИРИЛЛОВИЧУ СИПКО; Москва

Досточтимому ОЛАВУ ЙОХАННЕСОВИЧУ ПЯРНАМЕТСУ, Суперинтенденту Методистской Церкви Эстонии; Таллин

Пастору д-ру КОНРАДУ РАЙЗЕРУ, Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей; Женева

Высокопреосвященнейшему ИЕРЕМИИ, Митрополиту Галльскому, Президенту Конференции Европейских Церквей; Женева

Пастору д-ру КИЙТУ КЛЕМЕНТСУ, Генеральному секретарю Конференции Европейских Церквей; Женева

*Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ
поздравил с Праздником Святой Пасхи:*

Высокопреосвященнейшего АЛИМПИЯ, Старообрядческого Митрополита Московского и всея Руси; Москва

Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Древлеправославного Архиепископа Новозыбковского, Московского и всея Руси; Новозыбков, Брянская область

Высокопреосвященнейшего ЛЕОНТИЯ, Митрополита Белокриницкого и всех древлеправославных христиан; Брэила (Румыния)

Председателя Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви Латвии АЛЕКСИЯ КАРАТАЕВА; Рига

Старшего наставника Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины ИОАННА МИРОЛЮБОВА;

Председателя Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви, старшего наставника Поморской Старообрядческой общины Санкт-Петербурга ОЛЕГА ИВАНОВИЧА РОЗАНОВА; Санкт-Петербург

Председателя Высшего Старообрядческого Совета Древлеправославной Поморской Церкви в Литве НИКИФОР АЛЕОНТЬЕВИЧА ПИЛЬНИКОВА; Вильнюс

Председателя Московской Преображенской старообрядческой общины Старопоморского-Федосеевского согласия АНДРЕЯ ИОСИФОВИЧА ЛОБЗУ; Москва

Председателя Центрального Совета Древлеправославной Поморской Церкви в Республике Беларусь, настоятеля Древлеправославной Поморской общины г. Полоцка ПЕТРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОРЛОВА; Полоцк

Председателя Московской Поморской старообрядческой общины ИГОРЯ МАТВЕЕВИЧА ШУВАЛОВА; Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ И СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ ВОКРУГ ИРАКА

Последние несколько месяцев мир живет в условиях нарастания напряженности вокруг Ирака. США при поддержке Великобритании и некоторых других стран планируют начать широкомасштабные вооруженные действия против этой страны, оправдывая их опасностью распространения оружия массового уничтожения.

Русская Православная Церковь, как и все люди доброй воли, обеспокоена возможностью распространения и применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения. Многие религиозные лидеры неоднократно подчеркивали, что следование международным нормам в этой области является одним из важных условий мира на планете.

Настаивая на мирном, дипломатическом пути разрешения данной проблемы в Ираке, наша Церковь многократно призывала снять с этой страны экономические санкции, которые уже привели к страданиям мирного населения, особенно больных людей и детей. В контексте усилий мировой общечерковности по укреплению мира в этом регионе нами был установлен диалог с духовными, общественными и политическими лидерами Ирака. В ходе диалога подчеркивалась необходимость таких шагов со стороны иракского руководства, которые развеяли бы сомнения мирового сообщества относительно военного потенциала этой страны. Решение возобновить работу международных инспекторов было воспринято с удовлетворением большинством людей на нашей планете, ибо это означало выбор мирного пути урегулирования имеющихся проблем. Сегодня нет никаких причин останавливать миссию международных инспекторов и начинать военные действия. Нельзя лишать народы шанса на мир.

Война в Ираке неизбежно приведет к гибели и страданиям огромного числа ни в чем не повинных людей. Как всегда в таких случаях, пострадает мирное население: дети, женщины, старики. Многие тысячи станут беженцами. Совершенно очевидно, что военные действия в районе нефтедобычи могут обернуться экологической катастрофой глобального размера. Все это способно взорвать ситуацию на Ближнем Востоке и создать угрозу для мира и стабильности во всем мире.

Сегодня Русская Православная Церковь обращает призыв к правительствам стран, от которых зависит решение начать или не начинать войну, — сделать все возможное, чтобы избежать вооруженного конфликта, ибо действия, предпринимаемые без учета мнения международного сообщества, мнения большинства жителей Земли, разрушают сложившуюся систему международного права и межправительственных институтов. Первый удар по ее основам уже был нанесен бомбардировками Югославии, начатыми без санкции Организации Объединенных Наций и приведшими к разрушениям и гибели тысяч людей в центре Европы. Теперь готовится еще одна акция, которая может обратить в прах существующий мировой порядок. Нарушение правовых норм сеет хаос и произвол, ибо беззаконие всегда порождает еще большее беззаконие. *Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю* (Ос. 8, 7), — говорит Священное Писание.

Наша Церковь поддерживает усилия правительств, духовных и общественных лидеров различных стран, выступающих против вооруженной операции, и отвергает предпринимаемые попытки оправдать эту войну. Мы призываем народы мира остановить военные приготовления вокруг Ирака, не допустить пролития крови невинных. Мы просим Господа *направить ноги наши на путь мира* (Лк. 1, 79) и сохранить библейскую землю Ирака от пожара войны.

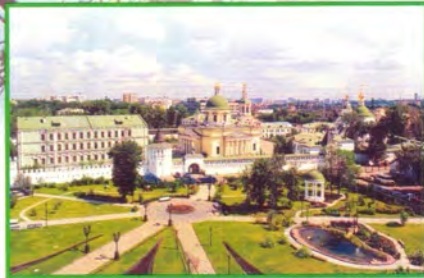
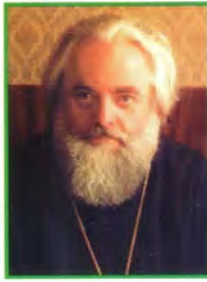
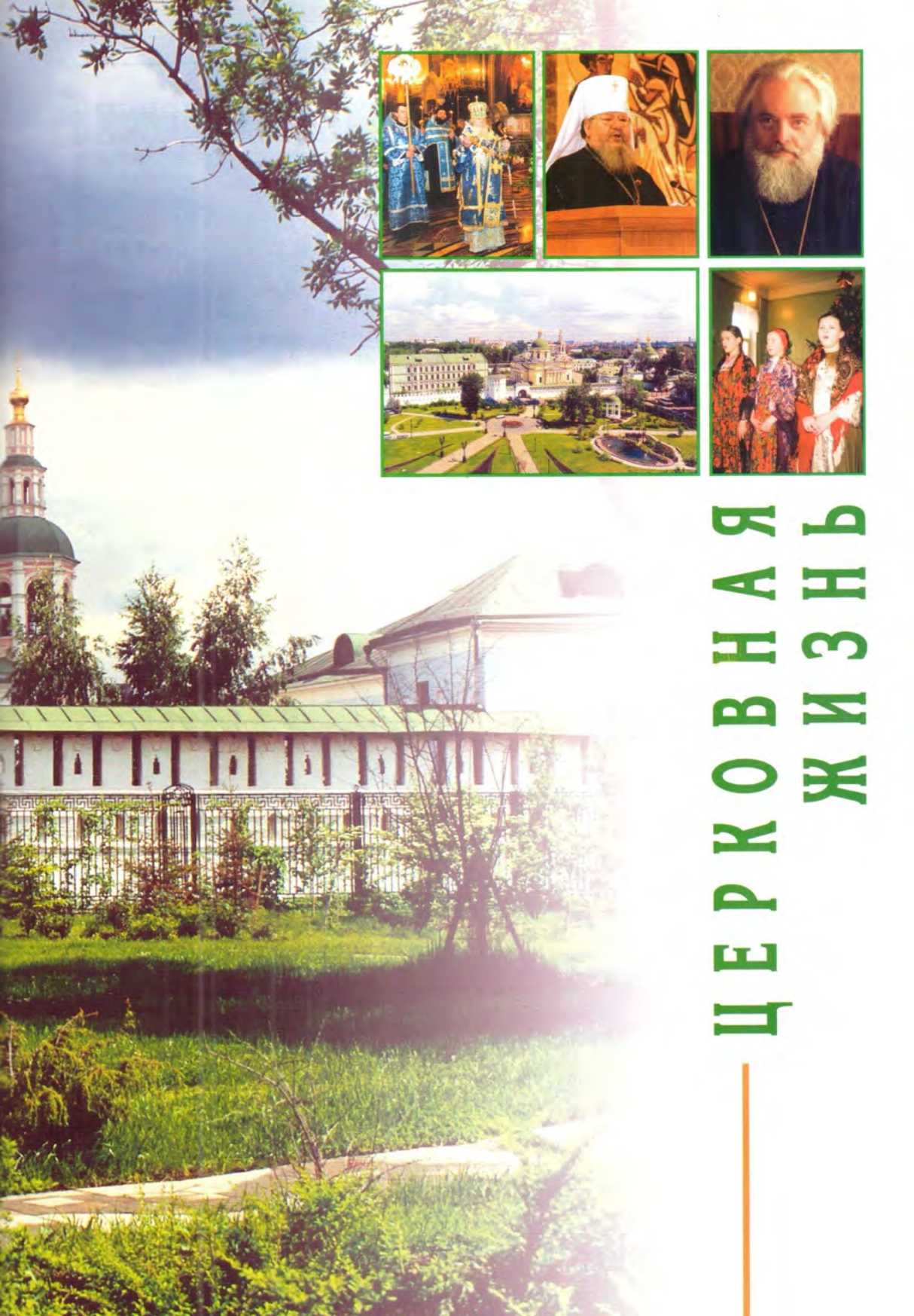
17 марта 2003 года

Москва, Свято-Данилов монастырь

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

СЛУЖЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

Февраль 2003 года

1 февраля — память преподобного Макария Великого, Египетского.

Святейший Патриарх Алексей совершил наречение архимандрита Георгия (Данилова), эконома Троице-Сергиевой Лавры, во епископа Нижегородского и Арзамасского в крестовом храме во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве. В чине наречения принимали участие митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Чебоксарский и Чувашский Варнава, Черновицкий и Буковинский Онуфрий; архиепископы Витебский и Оршанский Дмитрий, Истринский Арсений, Гомельский и Жлобинский Аристарх, Верейский Евгений; епископы Орехово-Зуевский Алексей, Ярославский и Ростовский Кирилл, Магаданский и Синегорский Феофан, Дмитровский Александр, Брянский и Севский Феофилакт, Тамбовский и Мичуринский Феодосий.

2 февраля — Неделя 32-я по Пятидесятнице. Память преподобного Пахомия Великого.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя, за которой состоялась хиротония архимандрита Георгия (Данилова) во епископа Нижегородского и Арзамасского. За Литургией Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Смоленский и Калининградский Кирилл, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Чебоксарский и Чувашский Варнава, Черновицкий и Буковинский Онуфрий; архиепископы Витебский и Оршанский Дмитрий, Истринский Арсений, Гомельский и Жлобинский Аристарх, Верейский Евгений; епископы Орехово-

Зуевский Алексей, Ярославский и Ростовский Кирилл, Магаданский и Синегорский Феофан, Дмитровский Александр, Брянский и Севский Феофилакт, Тамбовский и Мичуринский Феодосий.

6 февраля — память блаженной Ксении Петербургской.

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

Святейший Патриарх Алексей в алтаре Храма Христа Спасителя. Сретение Господне

15 февраля – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Святейший Патриарх Алексий накануне вечером совершил всенощное бдение, а в самый день праздника – Божественную литургию в Храме Христа Спасителя, за которой рукоположил диакона Сергия Константинова во пресвитера к Спасскому собору бывшего Заиконоспасского монастыря в Москве. По окончании славления Его Святейшество обратился к молившимся со Словом. За всенощным бдением и Литургией Святейшему Патриарху сослужили архиепископ Истринский Арсений и епископ Владивостокский и Приморский Вениамин. За Литургией в алтаре молился архиепископ Керченский Анатолий.

23 февраля – память священномученика Харалампия.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в крестовом храме Владимирской иконы Божией Матери в Московской Патриархии. По окончании богослужения архиепископ Истринский Арсений от лица всех собравшихся поздравил Его Святейшество с днем рождения. За Божественной литургией молились архиепископы Орловский и Ливенский Паисий, Истринский Арсений, епископы Дмитровский Александр, Сергиево-Посадский Феогност.

25 февраля – память святителя Московского Алексия. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Святейший Патриарх совершил накануне вечером всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Москве, а в самый день праздника – Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир от лица Священного Синода и епископата Русской Православной Церкви приветствовал Первосвященителя и преподнес ему в дар икону Божией Матери «Утоли моя печали». От ду-

ховенства и православных приходов первопрестольного града Святейшего Владыку приветствовал настоятель храма преподобного Симеона Столпника на Поварской протоиерей Сергей Никитин и передал ему в дар Владимирский образ Божией Матери.

Его Святейшество поблагодарил Блаженнейшего Владыку и отца протоиерея за приветствия и дары и обратился к молившимся со Словом. В праздновании дня тезоименитства Святейшего Патриарха приняли участие митрополиты Киевский и всея Украины Владимир, Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Солнечногорский Сергей, Кишиневский и всея Молдавии Владимир, Варненский и Великопреславский Кирилл (Болгарская Православная Церковь), Омский и Тарский Феодосий, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Волгоградский и Камышинский Герман, Рязанский и Касимовский Симон, Челябинский и Златоустовский Иов, Чебоксарский и Чувашский Варнава, Воронежский и Липецкий Мефодий, Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, Черновицкий и Буковинский Онуфрий; архиепископы Керченский Анатолий, Оренбургский и Бузулукский Валентин, Вятский и Слободской Хрисанф, Калужский и Боровский Климент, Псковский и Великолукский Евсеий, Ижевский и Удмуртский Николай, Уральский и Гурьевский Антоний, Берлинский и Германский Феофан, Брюссельский и Бельгийский Симон, Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, Можайский Григорий, Симбирский и Мелекесский Прокл, Новгородский и Старорусский Лев, Орловский и Ливенский Паисий, Тверской и Кашинский Виктор, Казанский и Татарстанский Анастасий, Красноярский

и Енисейский Антоний, Костромской и Галичский Александр, Истринский Арсений, Уфимский и Стерлитамакский Никон, Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, Владимирский и Суздальский Евлогий, Саранский и Мордовский Варсонофий, Тернопольский и Кременецкий Сергей, Венский и Будапештский Павел, Якутский и Ленский Герман, Белгородский и Старооскольский Иоанн, Верейский Евгений; епископы Киринский Афанасий (Александровский Патриархат), Филиппопольский Нифон (Антиохийский Патриархат), Чимкентский и Акмолинский Елевферий, Тихвинский Константин, Владивостокский и Приморский Вениамин, Гурий (Шалимов), Вологодский и Великоустюжский Максимилиан, Майкопский и Адыгейский Пантелеимон, Никон (Миронов), Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, Мурманский и Мончегорский Симон, Томский и Асиновский Ростислав, Орехово-Зуевский Алексей, Хабаровский и Приамурский Марк, Красноярский Савва, Сыктывкарский и Воркутинский Питирим, Элистинский и Калмыцкий Зосима, Вышгородский Павел, Абаканский и Кызылский Ионафан, Ярославский и Ростовский Кирилл, Шацкий Иосиф, Кагульский и Лапуньянский Анатолий, Бакинский и Прикаспийский Александр, Биробиджанский и Кульдурский Иосиф, Видновский Тихон, Сендайский Серафим, Читинский и Забайкальский Евстафий, Магаданский и Синегорский Феофан, Васильковский Пантелеимон, Дмитровский Александр, Южно-Сахалинский и Курильский Даниил, Сергиево-Посадский Феогност, Пермский и Соликамский Иринарх, Брянский и Севский Феофилакт, Тамбовский и Мичуринский Феодосий, Нижегородский и Арзамасский Георгий. За Литургией в алтаре молился архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон.

ЕЖЕГОДНОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Г О Р О Д А М О С К В Ы

25 марта
2003 года
в Зале
Церковных
Соборов
Храма
Христа
Спасителя
состоялось
очередное
заседание
Епархиального
собрания
города
Москвы

В заседании приняли участие митрополит Солнечногорский Сергей, викарные епископы Московской епархии архиепископ Истринский Арсений, архиепископ Верейский Евгений, епископ Орехово-Зуевский Алексий, епископ Красногорский Савва, епископ Дмитровский Александр, епископ Сергиево-Посадский Феогност, а также епископ Пермский и Соликамский Иринарх, епископ Гурий (Шалимов), епископ Никон (Миронов).

Присутствовали также председатели и представители Синодальных отделов Московского Патриархата, настоятели, клирики, председатели и члены Приходских советов московских храмов, настоятели Патриарших подворий, Представительств Поместных Православных Церквей, заместники и настоятельницы московских и ставро-

пигиальных монастырей и монастырских подворий.

В начале заседания был оглашен Указ Святейшего Патриарха о назначении игумена Феофилакта (Безукладникова) благочинным Всехсвятского округа города Москвы. Также было объявлено о расширении состава комиссии при Епархиальном совете по церковной социальной деятельности, в которую вошли представители всех благочиний Москвы.

Традиционное Обращение правящего епископа, каковым для Москвы является Святейший Патриарх, в связи с болезнью Его Святейшества Алексия II было оглашено митрополитом Солнечногорским Сергием, Управляющим делами Московской Патриархии, и архиепископом Истринским Арсением, викарием Святейшего Патриарха.

Сердечно приветствую Преосвященных архипастырей, представителей ставропигиальных монастырей, настоятелей, клириков и членов Приходских советов града Москвы, собравшихся на это традиционное ежегодное Епархиальное собрание, которое на этот раз проходит в необычное время. Прежде мы собирались в середине-конце декабря, в преддверии Нового года и праздника Рождества Христова. Причиной отсрочки послужила серьезная болезнь, которая внезапно постигла меня прошедшей осенью, и множество неотложных дел, которые скопились за это время. Я благодарен вам и всему православному народу Божию за ваши молитвы о моем выздоровлении, которые я всегда чувствовал и которые, по милости Божией, даровали мне силу преодолеть болезнь и вернуться в полной мере к исполнению патриарших обязанностей.

Сегодня, подводя итоги церковной жизни и нашей деятельности за истекший 2002 год, который, как и предыдущие годы, был насыщен многими благоприятными для Церкви событиями, мне хотелось бы в первую очередь напомнить о том, что в продолжение года, кроме совершения богослужений, ежедневных приемов и участия в различных мероприятиях, мы посетили десять епархий: Минскую, Гомельскую, Брестскую, Новосибирскую, Томскую, Рязанскую, Тамбовскую, Костромскую, Санкт-Петербургскую и Астраханскую.

В Минске в мае 2002 года нами был освящен Дом милосердия, который усилиями митрополита Филарета стал одним из крупнейших в Европе центров социальной работы. Надеемся, что такой центр будет со временем построен и в России. Побывав в Жировицкой Духовной академии, мы еще раз убедились в том, что богословское образование в Белоруссии успешно развивается. Запомнилось посещение города Барановичи, где десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы проявить братские чувства к русскому народу.

В дни славянской письменности и культуры мы возглавили торжества в Новосибирске, где 24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в крестном ходе участвовало более 12 тысяч верующих. Примечательно, что эти торжества впервые состоялись за Уралом, в столице Сибири. В прежние годы, как правило, столицей празднования становились города центральных регионов России.

Посещение Томской епархии стало продолжением нашей архипастырской поездки по Сибири. Особенно запомнились встречи со студентами Томского университета и других учебных заведений, на которых молодежь задает много вопросов. Наши встречи со студенчеством показывают, как много молодых людей воцерковились за последние годы. И это отрадно. Напомню, что во время поездки мы обсуждали возможность открытия в Томске Духовной академии, что, как вы знаете, планировалось еще в начале XX века, однако тогда этим планам помешали события 1917 года. Нам была предоставлена возможность наблюдать за ходом работ по восстановлению кафедрального собора Томска.

В Рязани в ушедшем году состоялись незабываемые, дорогие каждому православному сердцу события – мощи

святителя Феофана Затворника мы перенесли из села Эммануиловка в Вышенский монастырь, где святой подвизался более двадцати лет. На крестный ход собрались монашествующие из Троице-Сергиевой Лавры, с Афона, из Киево-Печерской Лавры, многих древних обителей. В Рязани и Касимове мы также освятили кафедральные соборы после их восстановления и реставрации.

9–12 июля в Санкт-Петербурге мы молились у святынь северной столицы – в храме Смоленской иконы Божией Матери, в Казанском соборе и Иоанновском монастыре, а также посетили ряд приходских храмов. В частности, мы встретились с прихожанами Успенского храма на Малой Охте, построенного в память о жертвах блокады.

10 и 11 июля мы побывали на Валааме – в дни престольного праздника обители. Напомню, что возрождение наших древних северных обителей требует постоянных усилий и обязательного взаимодействия Церкви, государства и общества. Ставшие уже традицией наши летние паломничества в Спасо-Преображенский монастырь оказывают бесценную духовную поддержку в нелегких первосвятительских трудах.

С 1990 года мы трижды побывали на Тамбовщине. Наша третья поездка в августе прошлого года стала последней встречей с архиепископом Евгением. Возглавляя епархию с 1987 года, он очень много сделал в ней для возрождения Православия. Мы побывали вместе в Вознесенском женском монастыре, освятили новое здание Епархиального управления. Это были дни памяти святителя Питирима, Небесного покровителя Тамбовщины, и мы вспоминали, как в конце 1980-х годов с большим трудом удалось вернуть из музейных хранилищ честные мощи святителя Питирима.

В конце августа нас гостеприимно принимали в Костромской епархии. Около сорока тысяч верующих участвовали в крестном ходе с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери. Мы вновь побывали в Ипатьевском

монастыре, который и в настоящее время еще не до конца передан Церкви.

Наша пастырская поездка в Астрахань, приуроченная к празднованию 400-летия этой первой южной епархии Русской Православной Церкви, совпала с трагическими событиями в Москве, где террористы в то время захватили театральное здание на Дубровке. Мы возносили усердные молитвы о спасении безвинно страдающих людей.

В каждой из наших поездок мы привлекали внимание руководителей регионов, научной и церковной общественности, студенчества к изданию «Православной энциклопедии». Наши встречи в регионах показали, что сегодня этот проект действительно стал общенациональным. На местах созданы

региональные редакции на базе академических центров, архипастыри тех епархий, где мы побывали, искренне стараются поддержать это важное для всей Церкви начинание. В наших поездках участвовали и сотрудники центра во главе с С. Л. Кравцом.

Помимо архипастырских посещений епархий в ушедшем году было немало важных событий и встреч. Назову лишь некоторые из них. Заметным событием в многовековой истории Троице-Сергиевой Лавры стало восстановление в ней исторического звона. 4 сентября 2002 года мы присутствовали на подъеме колоколов в Лавре. Надо напомнить, что

такие события для нашего поколения имеют особое значение – ведь десятилетиями атеистическая власть запрещала колокольный звон в наших храмах. Нам радостно видеть, как сегодня восстанавливаются и знаменитые звонницы, и само искусство колокольного звона. С таким же чувством мы участвовали в другом празднике – 70-летию выхода в свет первого номера «Журнала Московской Патриархии». Хотя сегодня православная периодика насчитывает несколько сот названий по всей России, мы не забываем о тех временах, когда жертвенными усилиями небольшой группы редакторов и журналистов, под давлением цензуры выпускался в свет единственный печатный орган нашей Церкви.

В 2002 году в России вновь побывал Патриарх Сербский Павел. Каждый приезд в Россию этого подвижника и молитвенника становится большим событием для российских православных.

Как вы знаете, наши отношения с Финской Православной Церковью во второй половине 1990-х годов были осложнены из-за дискриминации, которой была подвергнута Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата. Для нас важно, чтобы все эти осложнения остались позади, и мы рады были приветствовать в Москве 16 июля Предстоятеля Финской Православной Церкви архиепископа Льва, вскоре после его интронизации.

По уже сложившейся традиции в ушедшем и настоящем году мы открывали X и XI Международные Рождественские чтения в Кремле. Мы придаем большое значение Рождественским чтениям, поскольку они привлекают большое общественное внимание к проблемам преподавания основ православной культуры.

Основные проблемы государственно-церковных отношений обсуждаются нами во время встреч с лидерами российского государства, с региональными руководителями. 25 января и 23 февраля 2002 года состоялись встречи с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Во время

моего недомогания Президент России проявил искреннюю тревогу и заботу.

23 сентября мы встречались с главой Совета Федерации С. М. Мироновым и среди прочих вопросов обсуждали вопрос о земле в связи с принятием Земельного кодекса, в котором в настоящее время вопросы земельной собственности храмов и монастырей не нашли должного решения. Продолжается наше многолетнее и плодотворное сотрудничество с Правительством Москвы. 23 сентября мы обсудили насущные вопросы с мэром столицы Ю. М. Лужковым.

Мы придаем большое значение международным контактам. Безусловно, особую роль играют наши постоянные контакты с руководителями государств, где Православие является доминирующей конфессией. Большим событием в июне стала встреча с премьер-министром Болгарии Симеоном Сакс-Кобург-Готским, который впервые побывал в России с официальным визитом. Для нас важно было получить подтверждение, что поддержка канонической Церкви является принципиальной позицией болгарского руководства. Мы также встречались с Президентами Молдавии и Белоруссии, руководителями ряда других стран Восточной Европы.

23 февраля, 8 мая и 22 июня мы по сложившейся уже традиции приняли

участие в возложении венков на могилу Неизвестного солдата.

Прежде чем говорить о церковно-приходской жизни, хочу сообщить основные статистические данные.

В настоящее время в Русской Православной Церкви 131 епархия.

Число архипастырей на сегодняшний день – 155, из них 128 епархиальных и 27 викарных; 12 архиереев находятся на покое.

Действует 295 мужских и 319 женских монастырей, всего 614 монастырей, не считая 160 монастырских подворий и 38 скитов. На территории России числится 16 195 приходов, на которых служат 14 000 священников и

ний, а также только в Москве 135 церковноприходских воскресных школ.

Православных храмов и часовен в Москве – 560, из них 342 приходских храма, 65 часовен, 113 Патриарших и 40 монастырских подворий. Богослужения совершаются в 353 храмах, не считая 65 часовен и 22 монастырских храмов, всего – в 440 храмах и часовнях. В 30 храмах богослужение еще не возобновлено, 34 храма не освобождены от прежних арендаторов, 52 храма строятся.

Кроме имеющихся в нашем ведении 560 православных храмов в Москве мы имеем 40 храмов монастырских подворий за пределами столицы и 32 храма ставропигиальных монастырей, итого – 632 храма.

На приходах Москвы совершают свое служение 959 священнослужителей, из них 675 священников и 284 диакона. В ставропигиальных монастырях служат 350 священников и 176 диаконов. Общее число священнослужителей – 1485 человек.

Клир Москвы за прошедший год увеличился на 71 человека, хотя в прошлом году не было выпуска в Московской Духовной семинарии, перешедшей с 2002 года на пятилетнее обучение. Его дополнили выпускники Московской Духовной академии и другие лица, рукоположенные по рекоменда-

3480 диаконов, всего – 17 480 священнослужителей. (С учетом Украины количество приходов значительно увеличивается.)

В Москве по-прежнему остается 4 мужских и 4 женских монастыря.

В нашем ведении находятся 24 ставропигиальных монастыря.

Количество Духовных учебных заведений на конец года составляет: 5 Духовных академий, 32 Духовные семинарии, 43 Духовных училища, 1 Богословский институт, 2 Православных университета, 6 Подготовительных пастырских курсов, 2 Епархиальных женских духовных училища.

Кроме того, действует ряд регентских и иконописных школ и отделе-

циям настоятелей московских храмов и обителей.

За текущий год нами совершено 184 богослужения, 6 архиерейских, 25 священнических и одна диаконская хиротония. Остальные диаконские хиротонии в прошедшем году совершали наши ближайшие помощники – викарные епископы.

Как и в прошлые годы, наибольшее количество совершенных нами богослужений пришлось на стольный град. В соборных храмах Московского Кремля за истекший год нами совершено 22 богослужения, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя – 38, Богоявленском кафедральном соборе – 11, Троице-Сергиевой Лавре и ставропигиальных монастырях – 26, в храмах города Москвы – 24, в храмах и монастырях других епархий – 63.

Говоря о пополнении клира Москвы за счет выпускников Московских Духовных школ, нам хотелось бы привести некоторые данные.

Подготовка кандидатов в священство для Москвы осуществляется Московскими Духовными академией и семинарией, Православным Свято-Тихоновским Богословским институтом, а также Николо-Угрешской, Сретенской и Перервинской Духовными семинариями. В 2002 году Московскую академию окончили 43 выпускника по стационару, 39 выпускников по сектору заочного обучения, из них степень кандидата богословия была присвоена 23 выпускникам. В Московской и Николо-Угрешской Духовных семинариях весной 2002 года выпуска не было, так как эти семинарии перешли на пятилетний срок обучения.

Московскую Духовную семинарию по заочному сектору окончили 119 священнослужителей, Регентскую школу при МДА – 29 выпускниц, Иконописную школу при МДА – 16 выпускников.

Для служения в синодальных учреждениях, в ставропигиальных монастырях и на приходах Москвы было направлено 20 выпускников академии.

В Московских Духовных академии и семинарии, в Регентской и Иконописной школах по стационару в настоящее время учатся 843 человека, по сектору заочного обучения – 823 священнослужителя. Преподавание в Московских Духовных школах осуществляют 114 человек. При секторе заочного обучения Московской Духовной семинарии существует филиал, расположенный в Новоспасском монастыре, где обучаются клирики города Москвы. На четырех курсах филиала в текущем учебном году проходят обучение 145 клириков.

По новым учебным планам и программам, предусмотренным концепцией реформы духовного образования, осуществляется обучение на всех пяти курсах Московской и Николо-Угрешской Духовных семинарий.

В текущем учебном году начато преобразование Московской Духовной академии. Обучение в ней будет осуществляться по четырем направлениям: богословскому, библейскому, церковно-историческому и церковно-практическому.

В 2002 году Православный Свято-Тихоновский Богословский институт окончили 278 выпускников, из них 115 священников, 35 диаконов. В настоящем учебном году на всех факультетах Православного Свято-Тихоновского Богословского института обучается 1749 студентов по стационару и 1982 по заочному отделению. Преподавательский персонал Богословского института насчитывает 456 лиц, среди преподавателей 16 выпускников Московских Духовных академии и семинарий, 112 выпускников Московского государственного университета, 118 выпускников Православного Свято-Тихоновского Богословского института.

В текущем учебном году в Николо-Угрешской Духовной семинарии обучается 73 студента, в Сретенской Духовной семинарии – 48 студентов, в Перервинской Духовной семинарии – 44 студента. Преподавание в этих Духовных школах осуществляют 105 преподавателей.

Теперь перейдем к вопросам внутренней церковной жизни столицы.

Прежде всего хочу сказать вам словами Апостола Павла: *благодарю Бога моего чрез Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире...* (Рим. 1, 8).

Сегодня мы имеем счастливую возможность собраться вместе в благодатные дни Святой Четырнадцатницы, когда Матерь-Церковь призывает нас к спасительному подвигу строгого поста и усиленной молитвы. Святые отцы и подвижники благочестия именуют Великий пост «духовной весной», «временем очищения, возрождения и обновления». В эти дни мы слышим проникающее в самую душу умирительное песнопение: *Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавец...* Да, нам самим часто трудно открыть двери сердца, опустошенного и оскверненного грехом, внутри которого темно и грязно. Холодность и ожесточенность, раздражительность и нетерпимость, уныние и тоска, опустошение и во всем разлитие греха – все это признаки ненормального состояния души, симптомы духовной болезни, нуждающейся во врачевании. Это познал на собственном опыте евангельский блудный сын, покинувший отчий дом благочестия и ушедший в далекую от Бога страну греха, где легкомысленно растратил силы своей души и, не найдя счастья, возвратился в дом отчий. Святая Церковь, назидая нас многими словами и евангельскими примерами, призывает к подобному же покаянию и исправлению. *Встаньте, пойдём отсюда, то есть от мира греха* (Ин. 14, 31); *душе моя, душе моя, встань, что спиши, конец приближается... воспрями убо, да пощадит тя Христос Бог*. Отвечая на благодатный призыв Матери-Церкви, предуготовляющей нас к подвигу покаяния и духовного восхождения, мы сегодня осмысливаем пройденный нами путь и повергаем на праведный и милостивый суд Божий все минувшее за истекший год – все наши дела, помыслы, желания, наши свершения и недостатки.

Церковь в современном мире

Минул еще один год плавания нашего церковного корабля по житейскому морю. Если рассматривать лишь вехи пути, пройденного нашей московской церковной общиной, то результат будет ошеломляющий. То, о чем не дерзал мечтать еще пятнадцать лет назад никто, продолжает осуществляться на глазах у всех. Но за видимым успехом Православной Церкви в глубине народной жизни скрываются огромные проблемы нравственного и социального плана.

По опросам общественного мнения, из всех общественных и государственных структур рейтинг доверия Церкви, несмотря на явно недоброжелательное отношение к ней многих СМИ, все еще очень высок. Обращение к Церкви осуществляется на разных уровнях: через храм, через разные церковные структуры, через духовенство. И как это ни удивительно, после стольких десятилетий безбожного воспитания наш народ все-таки тянется к Богу и Матери-Церкви. По данным Департамента по молодежной политике Министерства образования РФ, «около 90 % молодежи оценивают свое отношение к Православию как положительное. Это говорит о высоком авторитете Русской Православной Церкви в молодежной среде».

Но необходимо отметить, что адекватного ответа Церкви на ожидания современного общества не получается. Конечно, основная причина в том, что десятилетия гонений сократили десятикратно количественный состав духовенства и восполнить утраты в короткий исторический срок невозможно. Но есть и другие причины, выявив которые, можно улучшить церковно-общественную жизнь на нашей родине, и на московской земле в частности.

Сейчас началась смена поколений в нашем клире. С каждым годом все меньше будет оставаться священнослужителей, прошедших горнило церковной жизни, связанной с бесправием и утеснениями, воспитанных в строгом

послушании иерархии. Их духовный опыт нельзя переоценить, он является церковным сокровищем народа Божия. Но в то же время этот опыт нуждается не только в осмыслении, но и расширении с учетом новых условий. Ведь одно дело – вести приходской церковный корабль в период стеснений, а другое – в эпоху разбушевавшихся соблазнов. Сейчас от пастырей требуются не только такие качества, как сдержанность, осторожность, терпеливость, гибкость, мудрость, спокойствие, дисциплина, которые были так необходимы в прошедшую эпоху, но инициативность, образованность, коммуникабельность, воспитанность.

И через десять лет после смены строя государственной жизни народ, «духовной жаждой томим» по-прежнему испытывает духовный голод. И к пастырям вновь обращены слова Господа и Спасителя нашего: *Вы дайте им есть!* (Мф. 14, 17).

Взирая на Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа через Святое Евангелие, мы видим, что Его служение выражалось не только в молитве, но в постоянном служении ближним, особенно страждущим. Господь учил, исцелял, воскрешал, кормил, заботился об окормлении детей словом Божиим. Конечно, Божественная литургия, молитва, храм, где они совершаются, – это фундамент, корень церковной жизни, а ствол и ветви этого насажденного Господом древа должны прорасти в тело всей народной жизни. Не может и не должна жизнь Церкви, как во время гонений, замыкаться внутри общины. Соль не должна потерять силу. Церковь должна продолжать осаливать мир, предохраняя его от гниения, спасая от греха, уча добру. Нам нельзя ограничиваться лишь реставрацией порушенных святынь и строительством новых храмов, думая, что возвращение народа к Богу произойдет как бы само собой. Нива Христова требует труда.

Все мы были свидетелями вакханалии, затеянной силами, одержимыми духом антихриста, когда стало извест-

но, что появилась возможность факкультативного преподавания русским детям основ православной культуры. Количество сект не уменьшается, пьянство и наркомания расширяют жатву. А пастыри по-стариковски вздыхают, покачивая головами? Сейчас идет битва за молодежь. У врага рода человеческого огромные средства, и они направлены на соблазн неокрепших душ. Пастыри должны противопоставить этому дьявольскому напору слово правды, истины Христовой. Священник должен идти туда, где его ждут: в школу, училище, институт, больницу, сиротское заведение, дом престарелых, в армию и тюрьму, к чиновнику и депутату.

Церковь должна активизировать все добрые силы народа, церковно образовать его, направить на созидательный труд. И первая наша забота – дети и молодежь. Если не сумеем церковно организовать молодежь, то в ближайшей перспективе на богослужении в храме вновь, как в недалеком прошлом, останутся лишь пожилые люди. Разве так уж трудно организовать при храме детско-юношеский хор, изостудию для будущих иконописцев, спортивную секцию, чтобы подрастающее поколение чувствовало на себе пастырскую заботу Церкви, тем более что многие дети – полусироты.

Уже более десяти лет, как в результате политических и общественных перемен в нашей стране Церковь обрела большую внешнюю свободу для проявления своей миссии в обществе. Внутренне христианская личность всегда свободна, ибо свобода есть неотъемлемый дар Божий, независимый от внешних условий существования. Внутренняя свобода может быть искажена лишь собственным произволом или добровольно утрачена, когда человек попадает в рабство страстям. Таким образом, подлинная свобода связана с самообладанием и предполагает внутреннюю дисциплину, благодаря которой происходит развитие, становление высокой, сознательно ответственной личности.

При сочетании внешней, общественной и личной свободы, как стремление к личному и общему во Христе Иисусе спасению может быть достигнут наилучший результат деятельности. Но к сожалению, мы должны констатировать, что впечатляющих достижений на пути реализации новых открывающихся возможностей мы не имеем. Чтобы убедиться в этом, достаточно хотя бы кратко проанализировать основные направления пастырской деятельности, внешней церковной деятельности и социального служения московских храмов и обителей.

Пастырское служение в современном мире

Мы живем в эпоху информационной революции. Средства электронной, компьютерной, телефонной связи совершенствуются с каждым днем, принципиально изменяя функциональные возможности человека, многократно усиливая взаимовлияние отдельных личностей и современных культурных конгломератов. Связанное с быстрым развитием новых технологий колоссальное ускорение ритма жизни создает перегрузки в эмоциональной и интеллектуальной жизни человека и приводит к парадоксальным последствиям. С одной стороны, появился огромный слой молодежи со сниженными познавательными способностями, с потерей интереса к подлинным ценностям – религии, культуре, науке и искусству. Налицо очевидная деградация человека, переход от богатой и глубокой духовной жизни на уровень примитивных инстинктов и рефлексов.

С другой стороны, чтобы сегодня быть услышанным, необходимо быть широко и глубоко образованным человеком, профессионалом в своей области, идти в ногу с мировыми достижениями науки и культуры. Борьба противоположных тенденций сопровождается появлением новых возможностей, укоренением в обществе прав и свобод, гарантированных законом, и

одновременно – нарастанием духовного рабства вследствие утраты человеком действительной духовной свободы.

В этих условиях пастыри нашей Церкви должны иметь хорошее образование, высокую культуру. Но главное, пастырь всегда и везде должен оставаться служителем Божиим. Он не может быть священником только в храме, а вне него жить, говорить, мыслить и вести себя по-другому, не как священник, а как светский человек. Двойная жизнь и двойная мораль недопустимы: *...кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем предлюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами,* – говорит Господь (Мк. 8, 38).

Священник обязан быть церковным всегда и во всем, но церковность не есть только внешнее благоприличие или согласие с общепринятым учением и правилами, но внутреннее состояние души, которая любит Христа, для которой Церковь Христова есть Путь, Истина Жизнь. Если есть в служителе Божиим горение веры, пламенная и святая ревность, то этим благодатным огнем он зажигает души других в молитве, подвигу и благим делам. Если же в самом священнике вера еле теплится, если он теплохладен, не ищет Божественного света, не стремится всеми силами к Царству Небесному, то от такой, по словам подвижников, «еле тлеющей головешки» вряд ли кто-то загорится.

Священникам, как и Апостолам, *да но знать тайны Царствия Божия* (Лк. 8, 10). Это не есть какое-то эзотерическое тайное знание, сокрытое от непосвященных. В христианстве подлинном ни от кого нет секретов, все явно и открыто, как о том засвидетельствовал Сам Христос перед синедрионом: *Я говорил явно миру; я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего* (Ин. 18, 20). Но в христианстве есть неиссякаемая Божественная глубина и высота, которые недоступны праздному рациона-

листическому любопытству, но открываются ищущим их чистым сердцем в смиренном богомыслии и вдохновенном молитвенном богообщении. Причастником и сотаинником Небесных Таин, света и красоты грядущего Царства Божия, его Правды и Силы, содержащихся в Таинствах церковных, священник становится сам и приобщает к ним верующих прежде всего через богослужение и литургическую молитву, выше которой ничего нет на свете.

Божественная литургия, Святая Евхаристия – это чудо из чудес, ежедневно совершаемое в храме. Это чудо радостной встречи с живым Христом дано каждому желающему. И как прискорбно иногда видеть, что священник совершает Божественную литургию привычно, формально, холодно, поглощенный обычными житейскими мыслями и попечениями, без страха Божия и благоговения. Он ничего не открывает в Литургии для себя, не получает благодатных даров и, мало того, своей холодностью и бесчувственностью мешает и другим молиться.

К каждой Литургии священник должен готовиться как к встрече с живым Богом – так, как готовились ко встрече с живым Богом, Владыкой жизни и смерти, великие пророки Моисей и Илия. Наши великие старцы говорили, что каждую Литургию нужно служить как первую и последнюю в своей жизни. Сказанное не означает, что в остальное, внебогослужebное время священник должен быть отрешенным от земных человеческих проблем и трудностей. В Литургии он должен получать заряд любви и света и нести эти благодатные дары в нашу земную жизнь. Не быть формальным и равнодушным к людям, что отторгает людей от веры, но, напротив, входить всем сердцем и разумом в переживания людей, быть их чутким и добрым наставником, утешителем, другом.

Но и в желании быть наставником, учителем, руководителем необходимо иметь скромность и рассудительность. Православие не знает католического разделения на Церковь учащих и Цер-

ковь учимых. Часто у священника спрашивают совета, как поступить в том или другом случае. И касается это в основном житейских вопросов, а отнюдь не религиозных, не того, как спастись или как поступить в данном случае по воле Божией, как не нарушить заповеди. Если священник достаточного духовного опыта не имеет и не знает мнений святых отцов и подвижников, лучше прямо и честно сказать: «Простите, не знаю. Давайте вместе помолемся об этом, и может быть, Господь откроет вам свою волю». Такая позиция не унижает священнического сана и достоинства. Если же все-таки священник дал совет и он оказался ошибочным, неверным, то надо попросить прощения у того, кому этот совет был дан.

Сам по себе священник не носитель абсолютной истины, и священный сан отнюдь не является гарантией безошибочности суждений. Не надо отождествлять себя с Церковью, которая в своей полноте одна единственная есть *столп и утверждение Истины* (1 Тим. 3, 15). Если священник ошибся в оценке или совете, то это не повод к огорчению, а повод к смирению, к осознанию своей духовной слабости и скудости. В пастырской душепопечительности надо всегда давать место действию благого Промысла Божия о человеке, не заслонять собою Бога. Не исполнил прихожанин ошибочного совета и поступил по-другому – надо смиренно сказать: «Слава Богу, не послушался моего греховного или неверного совета, а совершилась святая воля Божия».

С другой стороны, надо иметь в виду еще одно обстоятельство. Некоторые люди спрашивают совета не по послушанию и смирению, а от своей духовной лени, от нежелания самостоятельно принимать решения и быть ответственным за них перед Богом и людьми. Такими лицами руководит лукавое стремление переложить ответственность на другого, то есть на священника. Они рассуждают так: если священник ошибся, дал неверный совет, то он и несет ответственность за это, а я невиновен и не несу ответственности.

Такая позиция есть искание легкого духовного пути под личиной послушания. В конце концов она приводит к духовной самопорабощенности. Все христиане призваны к духовной свободе, и надо это ценить и уметь пользоваться духовной свободой, которую даровал нам Христос Господь. *Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства... К свободе призваны вы, братия* (Гал. 5, 1, 13). Свобода и послушание взаимосвязаны и не противоречат друг другу.

Бог есть Отец творения, всех живущих, и поэтому все люди в одном Небесном Отце между собой братья и сестры. У Бога нет пасынков и падчериц. Более того, у Небесного Отца нет внуков и правнуков – все только дети, которые состоят в первой степени родства с Господом. Поэтому в земной Церкви, которая является отражением Царства Небесного, должны быть как бы семейные отношения. Подлинное церковное каноническое послушание – это послушание любви сына к отцу и отца к сыну, а не послушание раба, трепещущего перед деспотизмом владыки, и не самовластье барина перед униженным слугой.

Священнику в Таинстве Рукоположения дается великая власть отеческой любви, а не личного эгоистического произвола. Народ наш всегда это чувствовал и сознавал и потому ласково называл священника батюшкой, отцом. Но к сожалению, некоторые священнослужители, настоятели не заслуживают этого наименования, потому что ведут себя на приходе как минипапы, миницезари и грубо, властно требуют беспрекословного подчинения своей, часто неразумной воле, своему эгоизму. Так властолюбие одних создает раболепство других, и наоборот – лесть и фарисейство одних развивает чванство и мнимое величие других.

Сказанное – не призыв к своеволию и бунту прихожан против священнослужителей или членов клира против настоятелей. Это призыв к осуществлению подлинной братской солидарности и любви между членами причта

и прихожанами, к радостному и взаимному свободному послушанию Богу, Истине, Правде и Любви. Служения в Церкви различные, но цель одна – общее спасение. Средства и методы к достижению этой цели множественны, но все они должны быть проникнуты общим нравственным настроением – создать в приходе «Божью семью».

К сожалению, в настоящее время у нас нередко можно встретить священника или монаха, который настоящую веру и верность Христу подменяет всевозможными страхами. Мы то и дело слышим о патологических случаях, когда вместо того, чтобы просвещать и укреплять своих пасомых светом Христовой истины, полуграмотные священнослужители запугивают паству. Несведущие в учении Церкви, не знающие ни догматов, ни канонов церковных монахи распространяют нелепые и ложные предсказания, сеют панику среди паломников, среди простого народа, только еще приходящего к Церкви после долгих десятилетий государственного атеизма.

Тщеславное желание быть не таким, как прочие, а может быть, и денежный расчет вызывают к жизни псевдопастырскую деятельность разных лжестарцев, которые под видом духовного ведения и благодатной прозорливости отравляют души людей дешевым религиозным экстремизмом и фанатизмом, всевозможными запретами, не имеющими разумных оснований в церковной традиции, например рекомендациями избавляться от светских вещей, литературы, не лечиться у врачей, полагаясь только на волю Божию, срочно менять место жительства и уезжать из Москвы, так как скоро конец света (видимо, полагают, что в другом месте конца света не будет!). В этих случаях православное благодатное пастырство давлением на пасомых, свойственным сектантскому гипнозу, вызывающему массовый психоз.

Среди части церковного народа, но в основном в малоцерковной среде имеет место болезненное сектантское

умственное движение, направленное как против государственной регистрации и удостоверения личности, так и против позиции Церкви по этому вопросу. По поводу принятия или неприятия ИНН ранее было дано обоснованное и авторитетное разъяснение Богословской комиссии и Священного Синода. Но некоторые силы, которые самозванно выдают себя за единственно и подлинно православных, выражающих мнение будто бы всей Церкви, до сих пор искусственно возбуждают церковный народ и сеют апокалиптический страх, который часто парализует волю и отводит людей от активной духовно-религиозной и общественно-полезной деятельности.

По существу, в мировоззрении этого движения мы видим рецидив древнего пифагорейско-каббалистического отношения к цифрам и буквам как к знакам эзотерических доктрин. Каждая цифра и буква, помимо общепринятого, имеет якобы еще тайный смысл. Церковь всегда пользовалась языком символов, но никогда не прибегала к мистическим языческим понятиям и категориям.

В этом движении, направленном и согретом не столько духовным идеалом, сколько идеалом национально-политическим, неправомерно и то, что временным, локальным явлениям, таким, как перепись населения, введение новых образцов паспортов и удостоверений личности, придается глобальное, общемировое, апокалиптическое значение. Повсюду видятся козни антихриста и признаки последних времен. Но при таком понимании и настроении утрачивается вера в будущее, вера в само историческое существование России и Русской Православной Церкви.

Некоторые участники этого движения серьезно, может быть, даже трагически больно переживают разлад и неустроенность нашей жизни, но «петь общенациональную панихиду» еще рано. Не исключено, что это сектантское движение искусно поддерживается и усиленно внедряется для создания рас-

кола в церковном обществе. Тогда это особенно опасно, и как никогда, актуально звучат для нас слова Апостола: *Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них* (Рим. 16, 17).

Подобная раскольническая деятельность подменяет разумную церковную жизнь перманентным противостоянием мнимым «отступникам», «предателям Православия» и процветает на почве невежества, отсутствия культуры и интеллектуального развития.

Миссионерская и катехизаторская деятельность приходов по-прежнему, как в советский период, замыкается почти исключительно в стенах храмов или церковноприходских школ, в то время как существует множество других возможностей для полного и убедительного свидетельства о православной вере и православной культуре. Вне сферы нашей катехизаторской и просветительской деятельности остаются светские учебные заведения всех уровней, где можно и нужно организовать, по согласованию с руководством этих заведений, даже вне рамок основного учебного процесса, христианские православные факультативы, циклы тематических лекций и пастырских бесед. Из-за нашей инертности и лени мы не выполняем прямой заповеди Господа: *Идите, научите все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам* (Мф. 28, 19–20).

Как известно, свято место пусто не бывает, и образовавшийся из-за нашей нерешительности и лени вакуум настойчиво и усиленно занимают сектанты и представители других конфессий, которых можно встретить повсюду – от детских домов до домов престарелых, от общеобразовательных школ до университетов и академий.

Видя это, и государство стало осознавать насущную необходимость религиозного образования. Министерством образования Российской Федерации утверждены для высшей школы государственные стандарты по теологии, для средней школы – примерное

содержание образования по учебному предмету «православная культура». Но кто будет преподавать религиозные дисциплины тем студентам и детям, которые захотят получить богословские знания, приобщиться к религиозной культуре?

Это обязывает наше духовенство и монашество быстрее повышать свой образовательный уровень, готовить в своих рядах столь необходимые сейчас педагогические кадры, воспринимать миссионерский, учительный подвиг, соединяющий разумную веру с нравственной чистотой.

Необходимо наладить тесное сотрудничество Синодального отдела по религиозному образованию и катехизации, Миссионерского отдела, Комиссии Епархиального совета по церковному просвещению, наших Духовных школ всех степеней для совместного поиска и подготовки способных к учительству людей из числа священнослужителей, монашествующих и образованных благочестивых православных мирян. Может быть, для этого нужно было бы иметь специальную целевую программу. Если бы в Москве было профессиональных кадров, мы могли бы командировать людей с миссионерской целью в другие епархии нашей Церкви, особенно отдаленные, которым самим несравненно сложнее самостоятельно организовать катехизаторскую работу. Нельзя же, в конце концов, надеяться только на диакона Андрея Кураева и профессора МДА Алексея Ильича Осипова, которым хочу выразить искреннюю благодарность за их многотрудную, многопользную и бескорыстную миссионерско-просветительскую деятельность.

Священник в наше время сам должен идти к людям, особенно к молодому поколению. Нужно идти в школы и вузы, печататься в газетах, выступать по радио и телевидению. Для этого нужно иметь образование. Неоценим подвиг священника, открытого обществу, умеющего творчески и самоотверженно трудиться для общего блага.

Как много он может сделать теперь, когда народ среди окружающего сгущающегося мрака жаждет добра, духовной красоты, просвещенной веры!

Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11, 29), – говорит Господь. Кроткий и смиренный, бескорыстный, нестяжательный, скромный и любвеобильный, образованный и нравственно безупречный пастырь, как никогда, сегодня нужен нашему бедному народу.

Горе тем, по словам Апостола, кто не благовествует, кто превращается в наемников, начетчиков, требоисполнителей, фарисеев и лицемеров.

И несомненно счастливы будут те, которые станут *пастырями добрыми* и в наш жестокий век помогут своему народу вновь обрести святую веру в Бога, вернуться в Церковь и возродиться благодатью Духа Святого.

Проблемы пастырского служения

Одной из существенных проблем пастырского служения является проблема обмирщения, секуляризации, потери благочестия, благоговения перед святыней, хотя она стояла еще в дореволюционной России. И не на пустом месте возникло обновленчество. Примечательно, что оно исчезло именно в годы советской власти, в условиях жестокого гонения на Церковь, когда в Церковь приходили не случайные люди, а глубоковерующие, готовые к испытаниям. Сейчас, когда закончились эти гонения, проблема встает перед нами вновь. Духовенство вновь теряет благоговение перед алтарем, перед совершаемыми Таинствами.

Несомненно, что каждый из нас в той или иной степени подвержен греху рассеянности во время богослужения, воспринятию стояния у престола как чего-то обычного, повседневного – это вопрос индивидуальной исповеди. Но тем не менее каждый пастырь призван быть образцом подтянутости, благоговения, и это должно иметь внешнее выражение, особенно за богослужением, при стоянии у престола Божия.

Прекрасным образцом этого были старые священнослужители. Они истинно пламенели в молитве, стоя у престола Божия, и стояние это считали высокой честью для себя. Конечно же при них не бывало такого, чтобы при соборном служении, в обычные моменты службы хотя бы один из священников неотлучно не стоял бы у престола. Если за всенощным бдением один священник помазывал, то второй стоял сбоку на обычном священническом месте. Такой же практики следовало бы придерживаться и сейчас. За вседневым богослужением вполне допустимо и похвально, если священник выходит на клирос, принимает участие в чтении и пении, сам читает шестопсалмие, кафизмы, канон и другие молитвословия.

Но недопустимо, когда молодой священник всю службу сидит в алтаре, иногда на горнем месте, вставая лишь для того, чтобы благословить диакону кадило или произнести возглас, после чего вновь садится. Народ всю службу стоит в храме, а у престола порой никого нет – священник отдыхает, сидя в алтаре. И это тот человек, который должен являть собой пример молитвенного подвига. Оправдание при этом бывает простое: на Востоке, и в частности на Афоне, в монастырях за службой сидят. Жаль, что клирики, которые благодаря открывшимся границам совершили паломнические поездки в греческие монастыри, увидели там только это, а не прониклись тем молитвенным подвигом, которым живут насельники этих монастырей. Там праздничное всенощное бдение совершается всю ночь, заканчиваясь с восходом солнца. Может ли это сравниться с нашей двух-трехчасовой праздничной службой или полуторачасовой, а то и часовой вседневной: *так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?* (Мф. 26, 40). Клирики, посетившие эти монастыри, заметив внешнее, не сумели рассмотреть внутреннее, проникнуть в сокровенное. И в результате такой клирик может, появившись в алтаре в начале праздничной всенощной, уйти не-

известно куда: в придел или к себе в комнату и не появляться до литии или полиелея.

Более того, отмечены случаи, когда подобные священнослужители сидят в алтаре даже при совершении Божественной литургии, пользуясь тем, что царские врата закрыты. Какой пример благочестия может показать такой священник? Сидение в алтаре на горнем месте обусловлено символизмом службы. Епископ и священники сидят, когда читаются паримии или апостольские послания, символизируя собой в этот момент Христа и Апостолов. Но как только начинается евангельское чтение и Царь Славы Сам обращается к нам, епископ и все клирики встают, внимая Его словам. Дяконам же вообще возбраняется сидеть в алтаре.

То же самое касается других Таинств, особенно исповеди. Находятся священники, которые принимают исповедь сидя. Вполне понятно, когда это позволяет себе, например, известный всем архимандрит Кирилл. Он старый и тяжело больной человек. Ему будет простительно, если он будет принимать исповедь даже лежа, и нам остается благодарить Бога за то, что Он дает ему на это силы. Но какое может быть оправдание, когда то же самое позволяет себе молодой, порой только что рукоположенный священник? Каким он видит свое место? Считает себя верховным судьей, а кающегося – подсудимым? Непонятно, придают ли такого рода духовники хоть какое-то значение обращению к кающимся: *Се чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое... аз же точию свидетель есмь...*

Значит, перед кем сидит этот клирик, иногда развалившись? Перед кающимся? Нет, перед Христом предстоящим. Миссия священника более высокая, чем кающегося, больше и степень его ответственности. Если кающийся только приносит покаяние, испрашивая прощение за свои грехи, то священник непосредственно свидетельствует это перед Христом. Судите сами, что выше. И даже если посмотреть на свя-

щенника по-другому, как на символ Христа предстоящего, такое сидение еще более необоснованно: отец принял в свой дом блудного сына не сидя на своем седалище и ожидая, когда последний станет перед ним на колени, а сам выбежал к нему навстречу и с радостью принял его в свои объятия. Так и священник, если он хочет быть символом Христа, положением стоя свидетельствует готовность принять кающегося в объятия Христовы, свою готовность выйти к нему навстречу. Поэтому сидение духовника перед кающимся или полулежание на аналое – признак отсутствия не только церковной, но и обычной человеческой культуры у самого духовника. Это замечание относится не только к духовенству города Москвы, но и к монастырскому духовенству, в том числе и Троице-Сергиевой Лавры.

То же самое можно сказать по поводу обращения к кающемуся на «ты». Не где-нибудь, а в Москве можно услышать обычный деревенский аргумент: я к Богу обращаюсь на «ты», тем более к человеку. Но церковный и светский этикеты всегда различались. Разве не достаточно вспомнить, что царям всегда подносили золото, а Богу – фикиам, то есть древесную смолу. Сопоставимо ли это по ценности? Кому когда произносился упрек за такие преимущества царей земных перед Царем Небесным?

Конечно, человек, пользующийся этим аргументом, видимо, также не знает, что в еврейском языке, на котором написано изначала Божественное Откровение, самое первое имя Божие Элогим имеет форму множественного числа. И наше обращение к Богу на «ты» – не проявление непочтительности, а исповедание монотеизма. Видимо, не следовало бы уделять этому вопросу внимание, но приходится, поскольку этот аргумент, который, казалось бы, вообще нельзя воспринимать серьезно, оказывается настолько живучим, что произносится серьезно некоторыми московскими клириками, в основном перешедшими к нам из других епар-

хий. Беда этих клириков в том, что они, приняв сан для служения в деревне, прослужив там по несколько лет, перейдя в Москву, не стремятся повысить уровень своей интеллектуальной, литургической, просто человеческой культуры до столичного уровня, а наоборот, приносят в Москву деревенский стиль и мышление. К сведению таких клириков скажу: обращаться к кающемуся на «ты» имеет право лишь престарелый священник. Молодой священник может обратиться так к детям, подросткам и своим знакомым или духовным чадам, соответствующим ему по возрасту.

В наше время стало возможно привлекать к участию в службе молодежь. Организуются целые молодежные хоры. Подростки, а иногда даже дети пономарят в алтаре. В этом есть свои плюсы и свои минусы. С одной стороны, нам готовится смена. Многие из этих молодых людей будут в будущем поступать в семинарию и им пригодиться пономарский опыт. С другой стороны, что легко дается, то не всегда ценится. Мало ввести молодого человека в алтарь. Надо еще воспитать в нем благоговение перед алтарем, церковную культуру, и здесь особенно необходим личный пример священника. Что почерпнет для себя юноша, видя, что служащий священник всю службу сидит в алтаре, клирики заняты интересными разговорами, слышит их смех? Он начинает вести себя точно так же. Есть храмы, в которых даже мальчики сидят в алтаре. Часто во время службы из алтаря доносится гул разговоров, смех – это молодые пономари развлекаются во время службы, а настоятель храма, разрешивший им входить в алтарь, не обращает на это никакого внимания.

Утрачено благоговейное отношение к горнему месту алтаря. Обычным явлением стало хождение по горнему месту даже при открытых царских вратах. Старшие священнослужители помнят, как при Патриархе Алексии I за два-три случая такого хождения без крайней необходимости иподиаконов

отстраняли от служения, а священнослужителям делали строгое предупреждение.

В прежних Обращениях на Епархиальных собраниях я говорил о некоторых негативных сторонах современного состояния духовенства, в частности о «младостарчестве». Вынужден еще раз остановиться на этой теме, потому что среди некоторой части духовенства остается недопонимание этой проблемы, откуда происходит неправильная, а иногда и духовно опасная практика. Нередко священники смешивают благодатный дар священства, получаемый при рукоположении, с особым харизматическим даром духовничества, который не дается при рукоположении. Священник и духовник – это не равнозначные понятия. При посвящении в сан священник получает от Бога дар, право и силу совершать священнодействия, обряды и Таинства. Совершение Таинства Исповеди входит в круг полномочий и обязанностей священника. Возможность совершения Таинства Исповеди – это институциональный благодатный дар, подаваемый при рукоположении и непосредственно связанный со священным саном, это принадлежность сана. Власть отпускать и прощать грехи, данная от Бога, Его благодатью, принадлежит всякому законно рукоположенному и не состоящему под запрещением священнику.

Духовничество же как благодатная способность руководства людей в духовной жизни есть не институциональный, а редкий, личный дар от Бога. По особому Промыслу Божию он подается некоторым избранникам Божиим, чаще всего за усиленные долгие подвиги молитвенного очищения ума и сердца. Немногим из подвижников, которые проходят трудный, поистине мученический, хотя и бескровный путь непрестанной борьбы с помыслами и достигают бесстрастия и чистоты, Господь посылает дар видения тайников души другого человека и указывает пути исправления, врачевания духовных недугов. Такие люди могут и становятся, по особому для них откровению и

повелению Божию, духовниками, как это было, например, с преподобным Серафимом Саровским.

Конечно же этот дар может получить и любой священник, если он проводит аскетическую молитвенную жизнь. Тогда этот дар особенно благотворно сочетается с иерархическим даром исповеди и отпущения грехов. Примерами могут служить святой праведный протоиерей Иоанн Кронштадтский и праведный московский старец протоиерей Алексий Мечев. Из сказанного, надеюсь, становится понятно, что священники и монахи, особенно молодые, часто не имеющие в достатке даже простого жизненного опыта, не должны думать о себе как о старцах-духовниках. Духовническое самозванство, руководство и советы, даваемые не от Бога, а как говорить, от ветра головы своей, дискредитируют священника и наносят духовный вред. Да не мнят они себя духоносными старцами: *если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму* (Мф. 15, 14).

Но есть и другая крайность, которая также вызывает много нареканий. Прихожане жалуются, что есть храмы, где священники отказываются исповедовать подробно, не хотят даже выслушать кающегося, а ведь многие сейчас исповедуются впервые в жизни, имея на совести множество великих и малых грехов. Конечно же молодой священник не может брать на себя духовное руководство во всей его полноте, но хотя бы внимательно и с сочувствием выслушать пришедшего, ответить на его вопросы, рассказать о Церковных Таинствах, утешить, объяснить, как страшен тот или иной грех, предупредить об опасностях и соблазнах современной жизни может каждый облеченный саном пресвитера.

Перед совершением Таинств и треб, в первую очередь крещений, венчаний, отпеваний, священнику необходимо лично побеседовать с теми, кто просит совершить Таинство или требу. Тогда можно избежать таких трагикомических ситуаций, как та, что однажды выяснилась в телевизионной передаче в прямом эфире, когда женщина спро-

сила, что ей делать: она в своей жизни трижды выходила замуж и каждый раз венчалась, поскольку не знала, что этого нельзя повторно делать без благословения правящего архиерея, а никто из венчавших священников с ней не разговаривал и ни о чем не спрашивал.

Современному миру истина о том, что браки совершаются на небесах, кажется чем-то идеалистическим, нереальным. Молодые люди легко сходятся и с такой же легкостью вскоре расстаются, как будто не было чудесного и таинственного брачного единения. Союз двух свободных душ распадается, казалось бы, без остатка, однако последствия развода колоссальны. В первую очередь страдают дети, невинные в непостоянстве и недостатке любви своих родителей. Светские власти с удивительной легкостью относятся к разводу, ссылаясь на демократические свободы и права личности, как будто не замечая при этом, что ущемляются права самой беззащитной части общества — детей, которых не спрашивают, хотя ли они развода родителей. В этом во многом причина беспризорности. Еще более поражает то, что и священнослужители на исповеди или в частной беседе, оставив былую каноническую строгость, так же легко дают разрешение на развод. Да, человек немощен и искушения велики, но те послабления и демократические свободы, которые поощряют разрушение семьи, привели к трагической черте многие тысячи наших детей. Беспризорники и сироты при живых родителях — какими они вырастут, какие семьи они создадут? Будут ли растить своих детей? Молчаливо одобряя разводы, мы не задумываемся об этом, не замечаем, как предаем наших детей. А у общества, которое не заботится о своих детях, нет и не может быть будущего.

О воскресных церковноприходских школах

В течение семидесяти лет господства государственного атеизма, когда школа была отделена от Церкви, не су-

ществовало никакой возможности, кроме как в семье, давать детям религиозное образование. Была утрачена материальная база, отобраны здания, ликвидированы учебники и пособия, разогнаны или репрессированы кадры церковных преподавателей. Двенадцать лет назад, когда открылась возможность возродить церковноприходские школы, мы вынуждены были начинать, как говорится, с нуля. Организация приходских школ шла довольно быстрыми темпами, но во многом стихийно, недостаточно продуманно, с изъятиями и упущениями.

Главная проблема состояла в том, что не было подготовленных кадров преподавателей и воспитателей. В основном заботу о восстановлении и организации приходских школ, естественно, взяли на себя священнослужители. Но они к этой задаче, за некоторым исключением, не были подготовлены. У большинства священнослужителей было духовное, семинарское или академическое образование, но не было специальных педагогических знаний и опыта. Педагогике в то время в Духовных школах не учили. Поэтому большинство священников пошли по знакомому для них пути — предложили для детей адаптированный курс по некоторым предметам первых классов семинарии, то есть нечто похожее на курс дореволюционных Духовных училищ.

В современных, новых условиях это было изначально неправильно. Перед церковноприходскими школами стоит качественно новая задача: не готовить людей для поступления в Духовные школы, а дать им необходимую сумму религиозно-нравственных знаний и практических навыков для жизни в мире по принципам православной веры. И все-таки, несмотря на объективные и субъективные трудности и недостатки, благодаря энергии и ревности священнослужителей и прихожан, с помощью Божией эта задача решается удовлетворительно. В Москве сегодня мы имеем церковноприходские воскресные школы разного образователь-

ного и воспитательного уровня в большинстве храмов. Радует, что во многих церковноприходских школах помимо образовательных программ ведется разнообразная дополнительная работа: работают творческие и музыкальные кружки, проводятся спортивные мероприятия, паломнические и экскурсионные поездки и т. д.

Комиссии Епархиального совета по церковноприходским воскресным школам необходимо комплексно проанализировать всю работу, ведущуюся в школах, обсудить с директорами и руководителями школ имеющиеся проблемы и принять конкретные предложения для развития и улучшения деятельности школ.

Но на одну почти повсеместную серьезную проблему нужно указать уже сегодня. Речь идет о снижении интереса детей, а особенно подростков и молодежи, к занятиям в приходских школах и об утрате первоначальной ревности к работе с молодежью у преподавателей школ. Причины этого явления разные. Одна из основных причин — апатия учащихся, уход молодых людей из Церкви в мир. А происходит это из-за того, что преподаватели и воспитатели не учитывают возрастных психологических особенностей юношества.

Переходный и юношеский возраст — это во многом противоречивый, неустойчивый период в жизни человека. Это время, когда мечтают и ищут идеал, ищут авторитетный пример среди взрослых. Это время проснувшейся бурной энергии и горения мыслей, духа и чувств, время максималистских настроений, неприятия фальши, отвержения неискренности и фарисейства. С другой стороны, это время крушения детских идеалов, время, когда бурно развивается самостоятельность, нередко переходящая в эгоцентризм, мятеж и бунтарство против всех и всего. Это опасный возраст. Без умелого, терпеливого руководства взрослых, без желания понять молодых людей, войти в круг их интересов, которые часто не совпадают с интересами старших, это может привести, и к сожалению приво-

дит, или к самозамкнутости, угрюмости, пассивному отвержению всех и вся, или, чаще, к вызывающему, дерзкому цинизму, к стремлению брать от жизни все и сразу, не считаясь ни с чем, к жестокости. Так появляется «потерянное поколение» наркоманов, развратников, насильников, тех, кого раньше называли пропащими людьми. Беда в том, что в церковноприходских школах молодые люди редко получают убедительные, живые ответы на свои вопросы, редко находят отклик их искренние бескорыстные стремления, редко исполняют их заветные желания.

Преподавание нередко ведется формально, сухо, неинтересно. От такого преподавания что-то запечатлевается в памяти, но сердце остается незатронутым, холодным. Мы довольствуемся тем, что подростки посещают школу, бывают на богослужениях, но чаще всего не знаем, что происходит в их душе. К сожалению, они редко встречают в лице преподавателей и наставников друзей, которым они могли бы полностью открыться. Внутренняя жизнь подростков и молодых людей должна стать первенствующей заботой духовников школ. Духовникам не следует руководствоваться только запретительными мерами, они малодетственны. Не всегда помогают и современные православные книги по самым злободневным для молодых людей проблемам.

Необходимо, во-первых, начертать высокие христианские идеалы, подкрепленные живыми примерами, указать правильные духовные ориентиры и методы их достижения. Самим пастырям и духовникам необходимо стать наглядным образцом церковности, веры и благочестия. Юноши заимствуют взгляды и опыт старших, но авторитет у подростков нужно завоевывать. Подростки часто настроены критически, они уже не подражают взрослым слепо, как дети. Но если молодые люди почувствуют глубокую убежденность, увидят пример жизни доброй, справедливой, жертвенной, они с готовностью, с радостью пойдут за взрослыми.

Во-вторых, надо воспитывать в юношах волю к противостоянию пороку, злу во всех его проявлениях, воспитывать и закалять стремление к жизни по правде, по совести, по чести, по Богу. Пленения греховным миром не избежать, если не научиться духовно питаться святоотеческой аскетической мыслью, если не научиться находить утешение и радость в живой сердечной молитве. Только при выполнении этих условий вырабатывается у молодых людей стойкий иммунитет против всех негативных явлений и соблазнов современного секулярного мира.

Присущее юношеству внутреннее горение нужно не гасить, не убивать, а направлять на высокие задачи нравственного самопожертвования и сострадания к смирению перед ближним. Внутренний христианский подвиг, борьба с нечистыми желаниями и греховными помыслами не должны восприниматься учащимися как моральное принуждение или как нудная мелочная духовная опека со стороны взрослых, а должны стать самостоятельным свободным желанием, ответственным и радостным делом самих подростков, которых всеми силами жертвенно поддерживают старшие.

О средствах массовой информации

Наши усилия по духовному просвещению должны быть направлены не только на создание воскресных школ внутри прихода, но и на серьезное взаимодействие со средствами массовой информации. И если современный человек активно пользуется компьютером, интернетом, телевидением и радио, то и современный пастырь в своем миссионерском служении не должен этих средств чуждаться. Когда есть возможность создания видеостудий, информационных центров, интернет-сайтов и электронных библиотек, нельзя этим пренебрегать.

Мы видим, что светские средства массовой информации активно используются для пропаганды безнрав-

ственного, сугубо греховного образа жизни. Стоит ли нам мириться с таким положением и ограничивать свою проповедь только стенами храма, ведь это будет только на руку тем, кто и так хотел бы, чтобы Церковь никогда не возвышала свой голос. Иногда действительно нужно *для всех сделаться всем* (1 Кор. 9, 22), чтобы спасти тех, кто сердцем уже готов отозваться на слово Истины. В новых культурно-цивилизационных и исторических обстоятельствах наступившего тысячелетия Церковь Божия должна оставаться верной своей миссии: *всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением* (1 Пет. 3, 15). И мы видим, что есть примеры успешной деятельности в этой области. Так, церковно-научный центр «Православная энциклопедия» в 2002 году создал интернет-сайт «Седмица». Это патриарший пресс-центр, который дает возможность пользоваться качественной оперативной информацией. Этим же центром в Московской Патриархии создана компьютерная система документооборота и электронной почты. Для осуществления оперативной связи желательно, чтобы все епархии и учреждения Русской Православной Церкви в самое ближайшее время обзавелись электронной почтой и сообщили свои электронные адреса в Патриархию (mp@patriarchia.ru).

Не менее важным стал и новый проект «Православной энциклопедии» на телевидении. Уже год программа с тем же названием выходит на канале ТВЦ. Она заметно отличается от предыдущих опытов создания дискуссионных православных программ своим профессионализмом, обращенностью к самому широкому телезрителю.

Православная литература и периодика, выпускаемые в Москве, также оказывают большое влияние на приходскую жизнь, на формирование церковного сознания. Появились новые специализированные издания хорошего качества – в первую очередь можно назвать газеты «Победа» и «Мир всем», посвященные работе священни-

ков в армии и исправительных учреждениях, экономический вестник «Приход» и журнал «Светильник», издаваемые при участии Издательского Совета, а также журнал «Православный папаломник». На новый уровень удалось поднять нашу общецерковную газету «Церковный вестник». Она выходит регулярно, уровень публикаций стал значительно выше.

К сожалению, многие настоятели мало заботятся о том, чтобы официальная церковная периодика была постоянно доступна прихожанам. И это при том, что в церковных лавках можно увидеть газеты околоцерковных организаций и групп, в которых провоцируются церковные разделения, авторы оскорбительно высказываются о Священноначалии. Хочу вновь напомнить о необходимости привлекать внимание прихожан к изданиям, несущим достоверную и богословски выверенную информацию о церковной жизни.

Более подробно хотелось бы остановиться на такой проблеме: имеются издания, которые выпускаются православными общественными организациями, или частными лицами, или фирмами, где под видом дискуссий организуются провокационные кампании, цель которых подорвать церковное единство, поставить под сомнение действия Священного Синода, сформировать недоверие церковного народа к Священноначалию. К сожалению, за прошедшие два года ситуация не улучшилась, а в некоторых случаях ухудшилась. На это нельзя закрывать глаза.

Мы неоднократно обращали внимание на Архиерейских Соборах 1997 и 2000 годов, собраниях московского духовенства на то, что на приходах, в церковных книжных лавках и особенно в интернете распространяются откровенно провокационные материалы, однако те, к кому мы обращаемся, делают вид, что не слышат, либо действуют злонамеренно.

Некоторые общественные организации, пользуясь периодическими изданиями и интернетом, организуют про-

пагандистские кампании. Одна из таких кампаний касается ИНН, карточки москвича, паспортов нового образца. Перепись населения 2002 года из-за рвення не по разуму некоторых пропагандистов также не обошлась без инцидентов. Такая же ситуация складывается сейчас и с так называемым движением за канонизацию Григория Распутина и Иоанна Грозного.

Хочу напомнить, что на Архиерейском Соборе 2000 года мы прямо говорили о том, что издатели «популярной» литературы, которая способствует возникновению суеверий, страхов, необоснованных апокалиптических предчувствий, а также разжигает межнациональную, межконфессиональную и межрелигиозную вражду, могут быть подвергнуты каноническим прещениям. Совершенно недопустимо, когда издатели провокационной литературы в своих листках ссылаются на благословение почивших иерархов и пастырей. Можно подумать, что почивший в 1995 году Владыка Иоанн (Снычев) благословил все, что ныне пишется и будет публиковаться в дальнейшем на страницах некоторых изданий. Это возмутительное поправление памяти почившего архипастыря.

Поневоле задаешься вопросом: каким же образом активисты этих движений, считая себя людьми церковными и даже заявляющие о том, что они соблюдают каноническую дисциплину, продолжают выпускать листовки и брошюры, самочинные акафисты и иконки многотысячными тиражами? Больше того, когда известные богословы, преподаватели МДА выступают с разъяснениями о том, что эти пропагандистские кампании свидетельствуют об обмирщении сознания их организаторов, появляются статьи, в которых преподавательская корпорация МДА именуется «богоборческим кланом», а синодальные структуры именуется не иначе как «антицерковным лобби» и тому подобное. Все эти публикации говорят о том, что перед нами не внутрицерковная дискуссия. Все более очевидными становятся намерения

организаторов внести разделения в церковную среду, противопоставить старчество – иерархии, белое духовенство – монашеству, самочинно переписать русскую церковную историю, в угоду сегодняшним идеологическим пристрастиям провести ревизию столетиями складывавшегося Собора русских святых.

Нет сомнения в том, что все это говорит о серьезном повреждении церковного сознания, опасные последствия которого очевидны каждому пастырю. Однако одни настоятели московских храмов благодушествуют, другие, видимо, боясь, третьи считают, что все само собой образуется.

Сталкиваясь с этими проблемами, нельзя уклоняться от прямых пастырских задач. Нельзя молчаливо способствовать процессам, которые способны серьезно повредить церковному сознанию нашей многомиллионной паствы.

Московское духовенство должно активно выступать по этим вопросам и в проповедях, в церковной печати, в СМИ, разъясняя, где канонические и догматические ошибки и заблуждения, а где – целенаправленные действия политического характера, направленные на раскол Церкви.

С сожалением приходится свидетельствовать, что присутствие православных средств информации в государственном радиовещании в последнее время значительно уменьшилось. Так, программа «Верую» на «Радио России» сокращена с 28 до 14 минут и перенесена на ночное время, а программа «Радонеж» на «Маяке» сокращена с 15 до 4 минут и перенесена на 1 час 30 минут ночи, что равносильно фактическому прекращению православного вещания на «Маяке».

Если в государственных СМИ православным приходится преодолевать многие трудности, то в глобальной информационно-компьютерной сети интернет Православная Церковь представлена более активно. Официальный интернет-сайт Русской Православной Церкви, разработанный и поддерживаемый службой коммуникации Отдела

внешних церковных связей Московского Патриархата, неизменно сохраняет среди пользователей компьютерной сети репутацию оперативного, информированного и достоверного средства массовой информации. Об этом объективно свидетельствует статистика обращений к сайту – тысячи посещений в день. Официальная страница нашей Церкви в интернете широко информирует пользователей сети о важнейших новостях внутрицерковной жизни, деятельности Священного Синода, о внешних церковных связях, развитии церковно-государственных и церковно-общественных отношений, о событиях епархиальной жизни, о миротворческом, социальном и благотворительном служении Церкви. Официальный сервер Московского Патриархата является для светских и церковных средств массовой информации, для епархий, монастырей, приходов, для наших партнеров в государстве и светском обществе важнейшим источником достоверного знания о позиции Священноначалия нашей Церкви, всего народа Божия по наиболее острым и актуальным проблемам, волнующим людей России и за ее пределами. Здесь же можно найти важнейшие официальные документы, богословские материалы, информацию об истории и современном устройении Православной Церкви. Подобную информацию представляют и интернет-страницы Сретенского монастыря. Открытая человеку и миру, наша Церковь предоставляет возможность всем желающим получать исчерпывающую информацию.

Пятилетие, минувшее со дня появления официальной страницы Московского Патриархата в интернете, было ознаменовано бурным ростом интернет-ресурсов на синодальном, епархиальном, монастырском и даже приходском уровнях. Значение этого явления для современного русского Православия и его будущего трудно переоценить, ибо работа в интернете становится одним из эффективных средств катехизаторской, проповеднической, информационной, церковно-обществен-

ной активности русского Православия в современном мире. Да, *Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же* (Евр. 13, 8). И именно поэтому Истина Христова должна распространяться максимально широко, достигая максимального числа людей. Сегодня интернет предоставляет исключительные возможности в этом отношении, и Церковь не вправе пренебрегать ими. Ибо, по слову Апостола, *горе мне, если не благовестую* (1 Кор. 9, 16). Современные коммуникационно-информационные технологии открывают перед нами небывалые доселе перспективы свидетельства о нашей вере, воистину *даже до края земли* (Деян. 1, 8).

Кроме официального сайта Русской Православной Церкви сегодня уже имеются сотни православных сайтов. Свои электронные страницы имеют многие Духовные учебные заведения, отдельные храмы и даже некоторые священники. Похвальной является практика создания электронных православных библиотек, что упрощает доступ к духовной литературе для многих читателей. Уже нетрудно провидеть то время, когда все епархии нашей Церкви обими трудами построят информационно-компьютерную сеть, связующую их при помощи современных коммуникационных технологий. Это откроет перед нами новые, еще более широкие возможности в осуществлении нашего служения. Кроме того, создание подобной информационной сети способствовало бы упрочению взаимных связей и обмену оперативной информацией между Московской Патриархией и епархиями, а также между епархиальными архиереями, благочинными и приходскими общинами – связей, которые порой затруднены по причинам географическим и климатическим. Новые информационные технологии также позволяют преодолеть самозамкнутость некоторых приходов, будут способствовать укреплению целостности церковного организма.

Однако всем, кто трудится в этой сфере, следует не забывать об ответственности за всякое сказанное нами

слово, тем более когда это слово воспринимается как слово самой Церкви. При отсутствии какой-либо внешней цензуры те или иные спорные мнения не должны выдаваться за точку зрения всей Церкви, а возможность диалога и свободного обсуждения не стоит превращать в кипение страстей или явного противостояния Священноначалию. Важно и то, что подвигающиеся в миссионерской сфере священники и миряне могли бы действовать не замкнуто, окуливая каждый только свой информационный огород, но и могли бы учиться друг у друга, советоваться, помогать. Люди заинтересованные в Православии и одновременно профессионалы в области средств массовой информации у нас есть, надо только уметь их воодушевить и организовать как на освещение конкретных тем, так и на конкретные шаги в освоении современных технологий.

Далее в Обращении рассматриваются вопросы социального служения.

О монашестве

Много проблем остается в монастырях. С горечью приходится констатировать, что не все насельники, особенно центральных монастырей, пришли в монастырь по призванию.

Некоторые из постригаемых принимают монашество, имея совершенно искренние намерения, но, не имея крепкого духовного стержня, потом духовно опускаются; другие же, особенно в мужских обителях, увя, сразу в своем воображении видят себя кандидатами в архиереи. Время в ожидании этого идет томительно медленно. Человек уже прожил в монастыре лет десять, примерно столько же простоял у престола, и архиерейское облачение уже пошито, и речь на наречение, возможно, уже составлена, но каждое очередное заседание Священного Синода не приносит ему желанного решения. И эта жизненная драма чаще всего находит свое разрешение сначала в непослушании, самочинии, самоволии, потом в пьянстве,

иногда даже в уходе из монастыря, в религиозной и нравственной деградации.

Иногда разрешение этой драмы бывает другим: такой монах назначается на какую-то руководящую должность — либо секретарем архиерея, либо руководителем монастырского учреждения. Тогда стремление к архиерейству компенсируется полученной властью. Человек, приносивший обеты смирения, терпения, любви, все это забывает. Мантия, которая чаще всего уже давно висит в шкафу, в норме покрывающая все тело монаха, в том числе руки и ноги, оставляющая только голову обращенной к небу, клобук, покрывающий голову (голова как бы покрыта пеплом в знак личного недостойнства), — все это превращается в давно наскучившую повседневность.

Монах превращается в тирана, местного божка, без благословения которого никто не имеет права сделать ни одного шага под угрозой всех вместе взятых анафем, запрещений, увольнений. Перед ним все должны трепетать. Не пройдя сам путь монашеского делания, он считает своим правом и долгом всех «смирять», не понимая, что смирение воспитывается только личным примером. Всячески изображается архиерейская солидность и имитируются внешние манеры, а выходит простое барство, высокомерие в общении и конечно же полное презрение к нижестоящим. Если такой монах ведет прием посетителей, то, как правило, принимает только тех, кого желает принять, выделяя для приема всего по несколько часов в неделю. И хотя мы имеем нужду в архиереях, таких кандидатов рассматривать мы не намерены. Для сравнения скажу, что в Патриархии три архиерея каждодневно ведут прием, хотя у них для встреч с посетителями имеются три приемных дня в неделю, когда всякий пришедший может без предварительной записи попасть к ним на прием.

О приходской жизни

Общаясь с простыми верующими людьми, порой поражаешься их неве-

дению в церковной жизни Москвы и общецерковной жизни. Многим неведомы наши викарные епископы, неведомо современное церковное устройство, тем более до их сведения не доходятся те проблемы, которых мы касаемся на каждом Епархиальном собрании. В результате эти проблемы продолжают иметь место в храмах: та же грубость, то же невнимание к приходящим в храм, то же обирательство, то же непризнание всех церковных авторитетов. Именно это понудило нас в прошедшем году к полной замене руководства ряда московских приходов.

Доска объявлений каждого прихода должна информировать прихожан о внутренней жизни Церкви и прихода. Настоятель с амвона, а также на Приходских собраниях должен извещать прихожан о происходящих значимых событиях в стольном граде, в Церкви.

Оставляет желать лучшего вопрос взаимодействия между приходами. В ряде приходов и обителей, зачастую находящихся в десятках метров друг от друга, царит обстановка напряженности, настороженности, а порой и нескрываемой враждебности. В результате проблемы и ошибки одного прихода повторяются в других, хотя при добрососедских отношениях их могло бы не быть.

Настоятели возрождающихся и вновь строящихся храмов, вовлеченные в решение восстановительных работ, зачастую забывают, что приоритетом все же является их душепопечительская деятельность о пастве, а затем решение всех других вопросов, сообразно со словами Господа и Спасителя нашего: *Ищите же прежде Царства Божия и правды Его* (Мф. 6, 33).

Хочется вновь напомнить и рядовым священникам о необходимости более активно участвовать в жизни прихода, помогать настоятелю в заботах о храме, проявлять больше такта и душевного тепла по отношению к работникам храма и к прихожанам, а не быть только требоисполнителями и не бежать по своим личным делам сразу по окончании службы.

В ряде храмов по-прежнему отсутствует дежурный священник. Выборочная проверка показала минимальное количество храмов, где священник был доступен для верующих. В остальных храмах он либо вообще отсутствовал, либо находился в комнате отдыха духовенства. В результате на все вопросы верующих пояснения давали уборщицы храма, сторожа, в лучшем случае продавцы свечных ящиков. На вопрос, где дежурный священник, отвечали: «заболел», «на требе», «очень устал, отдыхает». В годовых же отчетах своему правящему епископу без тени сомнения рапортуют, что в храме всегда имеется дежурный священник.

В некоторых приходах не проводятся катехизаторские беседы со взрослыми, даже перед совершением Таинств. Таинство Крещения взрослых нередко совершается совместно с младенцами, что создает обстановку хаоса и торопливости. Несмотря на наши многократные предупреждения о крещении взрослых в баптистериях, в ряде храмов взрослых продолжают крестить в детских купелях. Отцам благочинным по получении годовых отчетов следует проверить, сколько в каждом из приходов их благочиния крещено за год взрослых и имеется ли в храме баптистерий.

Нередко в храмах отсутствует не только баптистерий, но и духовно-просветительская литература, которая является необходимой частью той проповеди, которую обязана вести Церковь. Это тоже в определенной степени миссионерское служение.

В последнее время весьма часто с целью привлечения большего количества прихожан ту или иную икону объявляют мироточивой, чудотворной и вокруг этого понимается нездоровый шум. Когда это были единичные случаи, народ на них активно реагировал, теперь, когда это приобретает массовый характер, реакция меньше. Но тем не менее эти иконы возят из одного храма в другой, не ставя при этом правящего епископа города в известность. Имеют место случаи, когда настоятели

приходов и обителей ведут переговоры с представителями других Православных Церквей или епархий с целью привезения святых в храмы и обители нашего стольного града, опять же не извещая нас.

С чувством особого огорчения и скорби обращаются к нам простые верующие люди по поводу ценников, вывешиваемых в ряде храмов на совершение Святых Таинств и треб, а также об отказах в их совершении за минимальную плату (для малоимущих). Хотелось бы напомнить, что даже в то время, когда Церковь находилась под контролем специально созданных государственных структур, администрация храмов не позволяла себе назначать цены за совершение Таинств и треб. Излишне говорить о неканоничности данных деяний и о том, скольких людей через это теряла и теряет наша Церковь.

Продолжаются нарекания на то, что в ряде храмов и обителей при подаче записок на поминовение за Божественной литургией, молебном, панихидой ограничивают количество имен. Благочинным округов надлежит проверять подобные жалобы и выяснять, кто является инициатором этого введения — Приходской совет или настоятель, к кому надлежит принимать меры.

Самыми частыми являются жалобы на поборы в храмах. Помимо платы за церковный ящик требуют дополнительной платы священники, диаконы, певцы, чтецы, звонари. И неудивительно, что люди, которых оберут в храме, в дальнейшем стороной обходят любой православный храм.

В ряде храмов, где прихожан записывают на требы за неделю или даже за две недели, порой бывает так, что прихожане ждут целый день, зачастую отпросившись с работы, и не могут дождаться не только прихода священника, но даже телефонного звонка от него с извещением о невозможности прийти. Конечно, и сами требные священники должны больше думать о прихожанах, но если не думают они, то настоятели храмов обязаны организовать подоб-

ное общение с прихожанами, чтобы не возникало обид и нареканий.

Некоторые священники отказывают в освящении жилища, если его хозяин часто не причащается. При этом они не считаются ни с какими обстоятельствами, в том числе с тем, что есть другие члены семейства, порой глубоковерующие люди.

Также нередко жалобы на священнослужителей по поводу приносимого на канун. Многие священнослужители ошибочно считают, что все приносимое на канун их собственность. Приносимое на канун предназначено для трапезы в храме, в первую очередь людям, которые трудятся безвозмездно в храме, посильно помогают в его уборке, а также малоимущим.

Много огорчений доставляет прихожанам произвольное изменение расписания богослужений. Иногда богослужение начинается на полчаса раньше или позже. В одном из незакрывавшихся храмов без основательных к тому причин была отменена ранняя Литургия в воскресные дни, которая всегда совершалась даже в годы лихолетья. Иногда отменяют богослужения в будние дни, и никто за это даже не извиняется перед прихожанами.

При посещении нами храмов нередко бросается в глаза то, что ухоженность и чистота храма бывает гораздо большей, чем чистота алтаря. Видимо, прихожанки — жены-мироносицы храма — вкладывают в это больше души, чем служители алтаря, которые, чтобы меньше утруждать себя наведением чистоты на святом престоле и жертвеннике, нередко их поверхность покрывают клеенкой или стеклом, что удобно для письменного стола в кабинете, но неуместно в алтаре.

Серьезную озабоченность вызывает состояние и хранение икон, церковной утвари и облачений в храмах. За ними нет должного наблюдения, вследствие этого иконы, утварь и облачения приходят в плачевное состояние.

Не везде есть надлежащие описи имущества храма. В результате при кражах в храмах очень трудно дать работ-

никам следственных органов должное описание украденного, если ранее оно не производилось райисполкомом — в те времена, когда требовалось подробное описание и фотофиксация.

Реставрационные работы часто выполняются неспециалистами. В Свято-Тихоновском Богословском институте готовят и реставраторов и ризничих; желательно, чтобы наши храмы ввели в свой штат такие должности.

В ряде приходов отсутствуют приходские библиотеки и ничего не делается для их организации. Мало уделяется внимания элементарным удобствам прихожан, в том числе санитарно-гигиеническим.

Об имущественно-правовых отношениях в приходах

Обращаю внимание всех участников собрания на исполнение государственных законоположений с учетом перемен, происшедших в российском законодательстве в истекшем году.

В России начал действовать новый Трудовой кодекс, в котором отдельная глава предусматривает особенности регулирования труда работников религиозных организаций, а значит, и всех канонических подразделений Церкви. Со всеми работниками должны быть заключены трудовые договоры в письменной форме, с каждым отдельно. С работниками, которым доверены денежные средства и материальные ценности, дополнительно к трудовому договору в обязательном порядке заключается договор о полной материальной ответственности. С членами Приходского совета трудовые договоры заключаются на срок их избрания с последующим продлением при повторном избрании в состав Приходского совета.

Со священнослужителями и насельниками монастырей трудовые договоры не заключаются. Положение священнослужителей Церкви определяется каноническими установлениями церковных организаций. Не оформляются трудовые договоры на тех лиц, которые добровольно, без оплаты, в порядке по-

жертвования своим трудом помогают приходу, подворью, монастырю. Желательно иметь об этом письменное заявление.

За священнослужителей уплачиваются установленные законом налоги, включая единый социальный налог: пенсионный, социального и медицинского страхования, что дает право с возрастом на получение священникам государственной пенсии.

Согласно Трудовому кодексу религиозная организация как работодатель вправе заключать трудовой договор с работником на определенный срок, вводить в договор дополнительные условия прекращения договора, то есть увольнения, и учитывать в договоре обстоятельства, предусмотренные внутренними установлениями церковной организации. Примерный текст трудового договора разослан Управлением делами Московской Патриархии.

Приняты Земельный кодекс и закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. К сожалению, в них не учтены в должной мере права религиозных организаций на землеуладение, в частности это относится к Русской Православной Церкви с ее историческими традициями пользования землей, успешного возделывания земельных участков, использования продукции сельского хозяйства в благотворительных целях. Законами установлено, что впредь земельные участки будут предоставляться в аренду, то есть в платное пользование, или выкупаться (в собственность).

Надо исходить из того, что земельные участки, прилегающие к зданиям храмов, а также участки, на которых расположены монастырские комплексы, полученные в пользование до введения Земельного кодекса в действие, не переоформляются на право аренды, но могут быть получены в собственность безвозмездно, то есть без выкупа, но при условии, что церковное здание оформлено в собственность прихода или монастыря.

По Земельному кодексу не подлежат возврату земельные участки, на-

ционализированные до 1 января 1991 года, но полагаем, что обращения об их передаче Церкви по установленным правилам вполне правомерны.

Имущественно-земельные отношения приходов с государством требуют в настоящее время особого внимания и проведения анализа состояния документации с целью определения всех нюансов современных требований. Бывают случаи, когда договоры по имущественным вопросам с государством не зарегистрированы, что означает их недействительность и опасность создания сложных отношений с государством. К числу таких следует отнести многие часовни, не оформившие с государством земельно-имущественные отношения.

Еще одно новшество в Российском законодательстве — это Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц». По этому закону значительно усложняются правила регистрации религиозных организаций. Новый порядок сохраняет обращение за регистрацией в органы юстиции. В свою очередь, пакет документов направляется в налоговые органы для включения религиозной организации в Единый Государственный реестр юридических лиц, после чего органом юстиции выдается свидетельство о государственной регистрации с указанием номера в ведомственном реестре и в едином государственном реестре.

Во исполнение названного закона, церковные организации, зарегистрированные до 1 июля 2002 года, обязаны были представить в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о своем юридическом лице по форме, установленной Правительством. Соответствующие указания Управления делами по этому поводу были направлены всем приходам, подворьям и монастырям. Тем, кто по какой-то причине не отправил указанного сообщения, следует незамедлительно это сделать. Документы о государственной регистрации в органах юстиции, полученные до 1 июля 2002 года, сохраняют свое действие и не требуют переоформления.

Прошу настоятелей приходов озаботиться соблюдением устава и закона и в каждом приходе иметь список учредителей из числа членов Приходского собрания в количестве не менее десяти совершеннолетних граждан Российской Федерации, проживающих в Москве или Московской области с указанием их паспортных данных.

Принятие новых законов в стране обязывает настоятелей и членов Приходских советов внимательно следить за нововведениями в юридической, экономической и налоговой сферах, затрагивающими, иногда весьма существенно, отдельные стороны жизни храма, хотя бы в тех скромных объемах, которые предлагает журнал «Приход», и максимально правильно вести всю финансовую деятельность как за церковным ящиком в храме, так и весь бухгалтерский учет в целом.

В конце года предстоят выборы депутатов Государственной Думы. В связи с этим необходимо помнить, что в соответствии с законом религиозные организации – все канонические подразделения Церкви – не могут входить в избирательные блоки и комиссии, участвовать в предвыборной агитации, в сборе подписей. Запрещаются пожертвования религиозных организаций в избирательные фонды партиям и блокам. Священнослужителям по закону запрещается вести предвыборную агитацию, распространять какие-либо агитационные материалы при служении, совершении обрядов и церемоний. Все это относится также к учреждениям и благотворительным фондам, созданным церковными организациями. (Федеральный закон от 20.12.2002 г.).

* * *

Возрождение храмов и обителей является несомненно чудом нашего времени, но главное, чтобы не только засияли купола обновленных храмов и начались в них богослужения, но чтобы произошло перерождение в душах

людей, чтобы они смогли взглянуть на свою жизнь, на вещи, обесцененные временем, и понять, что то, чего не может дать человеку мир, в полноте дает Церковь, возводя душу в особое, светлое и радостное состояние, соединяя ее в Таинствах с Богом. Каждый храм, каждая обитель – это попытка создать на земле особый, высший и благодатный град, где бы царило добро и любовь и где не было бы места злу. И наша главная обязанность созидать этот благодатный град.

Мы благодарим архипастырей, отцов наместников, настоятелей и настоятельниц ставропигиальных монастырей, настоятелей и священнослужителей стольного града, членов Приходских советов за их многотрудное служение Церкви в столь непростое для нее время. Истинное служение Церкви никогда не было легким, оно всегда было связано с крестоношением. И об этом напоминает нам грядущая Крестопоклонная неделя Великого поста.

Призываем на всех вас Божие благословение и желаем, чтобы Господь даровал всем нам в эти спасительные дни Великого поста силу искреннего глубокого покаяния, очищающего и просветляющего душу, даровал благодать, врачующую телесные и душевные недуги, даровал нам благое произволение к молитве и духовному подвигу.

Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия... то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа (2 Пет. 1–2; 3, 5–8).

ПЕРВЫЙ НА МОСКВЕ

*В нынешнем году
Московский Свято-Данилов монастырь
отмечает 700-летие со дня
преставления своего основателя –
святого благоверного князя
Даниила Московского
и 20-летие возрождения
монашеской жизни*

В историческом исследовании архимандрита Дионисия (Виноградова), увидевшем свет в самом конце XIX века, отмечается, что три эпохи бытия Даниловского монастыря неразрывно связаны с тремя важнейшими эпохами русской истории. Когда в XIII веке монастырь был основан, Москва еще только-только возникла. Затем, в 1330 году, когда сын святого Даниила князь Иоанн Калита перенес Даниловский монастырь в Кремль и поименовал его Спасским, Москва уже была центром Великого княжества. А еще через 160 лет, в 1490 году, когда Россия освободилась от ордынского ига, Великий князь Иоанн III еще раз перенес монастырь, на сей раз в Васильевский стан, и дал ему имя Спаса Нового, или Новоспасского.

«К сему можно присовокупить, – пишет архимандрит Дионисий, – что восстановление Даниловского монастыря на месте его первоначального нахождения (в середине XVI века, по приказу царя Иоанна Грозного, после чудесных явлений преподобного князя Даниила. – *Прим. ред.*) соответствует четвертой эпохе отечественной истории.

Святой благоверный князь Даниил тогда только повелел возградить оный монастырь на первоначальном его месте, когда познал, что Москва и ее окрестности стали навсегда безопасны от внезапных набегов вражиих, ибо далеко отошли границы Царства Московского от Москвы, дикие орды та-

тар и других покорились Москве, их страшные царства Казанское и Астраханское сделались русскими городами, даже далекая и неизвестная Сибирь вошла в состав Царства Российского...

Удивительное, ни с одним монастырем не случавшееся всецелое переселение (как бы путеше-

предположить, что открытие монастыря станет прообразом грядущего возрождения Русской Церкви и ознаменует новый этап в истории России.

«В 1982 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен обратился к Л. И. Брежневу с просьбой возвратить один из столичных монастырей для устройства в нем Церковно-административного центра, — начинает свой рассказ нынешний наместник Даниловской обители архимандрит Алексей (Поликарпов). — Такой центр был необходим, поскольку приближалась праздничная дата — 1000-летие Крещения Руси. Л. И. Брежнев согласился с этим предложением.

Выбор у Святейшего Патриарха Пимена был небольшой: Донской, Нововоспасский, Данилов монастыри да Крутицкое подворье. Святейший Патриарх остановился на Свято-Даниловом монастыре, потому что с юности он был духовно связан с Даниловой обителью».

Советские власти решили разместить в обители не только официальную резиденцию Патриарха, но и возродить монашескую жизнь. Сразу после открытия к первому наместнику архимандриту Евлогию (Смирнову; ныне архиепископ Владимирский и Суздальский) пришли около тридцати братьев. В основном это были монахи из Троице-Сергиевой Лавры.

стве) с одного места на другое Даниловского монастыря было не дело случая или прихоти человеческой, но совершалось по воле Всевышнего Владыки, Царя Царей, Спасы Христа Иисуса, исполнителем которой соделался святой угодник Его благоверный великий князь Даниил», — заключает архи-

мандрит Дионисий.

Продолжая его мысль, можно говорить и о пятой эпохе в жизни нашего отечества и Свято-Данилова монастыря. Началась она в совсем недалеком 1983 году, когда после 53-летнего перерыва в обители вновь возобновилась церковная жизнь. Вряд ли тогда кто-нибудь мог

К счастью для тогдашней братии, которой предстояло положить все силы на восстановление порушенной обители, в монастыре оказался и монах Михаил (Карелин), который пришел в Свято-Данилов в 1926 году и помнил, как жила обитель в последние годы перед закрытием. В 1930 году он был изгнан из монастыря

Наместник Данилова монастыря архимандрит Алексей (Поликарпов)

вместе с другими оставшимися там насельниками. Потом были арест, колымский лагерь, служба в армии. В 1960-е годы отец Михаил часто приходил сюда, чтобы посмотреть, что стало с его любимой обителью. И как только монастырь вновь открылся, монах Михаил стал постоянным гостем дорогого для его сердца места. В даниловское братство он вернулся в 1996 году.

«Для человека церковного каждое событие значит нечто больше, чем может показаться на первый

взгляд, — продолжает архимандрит Алексей. — Свято-Данилов монастырь закрылся последним из всех обителей Первопрестольной и именно он был открыт первым. Восстановительные работы начались здесь в сентябре 1983 года». Архиепископ Евлогий в своей книге о возрождении монастыря рассказывает, что уже той осенью весть о возврате Данилова облетела всю столицу в считанные дни. Как-то отцу наместнику даже позвонили из Центральной справочной службы и попросили дать точный адрес и телефон монастыря, поскольку очень многие москвичи хотели своими глазами увидеть, как в древних стенах вновь начинается монашеская жизнь. Со всех концов страны сюда шли денежные переводы, жертвователи присылали различные суммы — кто сколько мог. А те, кто желал потрудиться ради обители, шли десятками и даже сотнями. Несомненно, был Божий Промысл и в том, что ответственную комиссию по реставрации и строительству Данилова монастыря возглавлял митрополит Таллинский и Эстонский Алексей, будущий Патриарх Московский и всея Руси и Священноархимандрит монастыря.

К концу 1984 года был отреставрирован, а в июне следующего года освящен нижний, Покровский придел храма Святых отцов Семи Вселенских Соборов. Уже тогда он не вмещал всех верующих, жела-

вших попасть на службу, особенно в праздники. Необходимо было как можно скорее восстановить самый большой храм обители — Троицкий собор. Трудно было поверить, что такой колоссальный объем работ можно произвести менее чем за год, но *здесь всегда незримо бодрствовала Божия сила*, и по молитвам святого князя

Даниила, а также благодаря самоотверженному труду людей это стало возможным. В Вербное воскресенье 1986 года состоялось освящение Троицкого храма, который мог вместить до трех тысяч молящихся разом. А потом была незабываемая ликующая Пасха в возрожденном монастыре. Святой князь Даниил вновь призвал свою обитель на служение людям!

К празднику 1000-летия Крещения Руси все

работы по восстановлению монастыря были завершены.

Опыт восстановления такого архитектурного ансамбля можно назвать поистине уникальным: пришлось достраивать колокольню с надвратным храмом во имя преподобного Симеона столпника, практически заново восстанавливать монастырские сте-

Начало восстановления монастыря

Монах Михаил (Карелин)

можным. Оставался единственно правильный выход – захоронить все найденные останки в одном месте и воздвигнуть поминальную часовню, в которой не прекращалась бы молитва о душах всех погребенных в Свято-Даниловом монастыре. Так и было сделано. В крипту

ны, от некоторых из которых к моменту передачи монастыря оставались только груды битого кирпича, перезахоранивать останки людей, которые нашли покой в Даниловском некрополе.

Последнее оказалось едва ли не самым трудным делом. С одной стороны, казалось кощунственным мостить брусчаткой могилы многих сотен людей, с другой – восстановить некрополь в его прежнем виде не представлялось воз-

под часовней были помещены все кости, найденные на территории монастыря при земляных работах. Возле монастырской стены и неподалеку от поминальной часовни разместили уцелевшие могильные памятники.

«Сейчас братия нашего монастыря составляет шестьдесят человек, – продолжает свой рассказ на-

местник обители архимандрит Алексей. – Прежде чем принять пришедшего к нам человека в число братии, мы стараемся внимательно изучить его характер. Нам очень важно, чтобы человек пришел ко Христу с чистым сердцем, а не под влиянием временных тяжких обстоятельств или какой-то жизненной трагедии. Если душа, принесенная в дар Богу, естественна, чиста и свободна, то такой дар конечно же не будет забыт.

Сегодня с желанием принять монашеский постриг в нашу обитель обращаются гораздо больше людей, чем 10–15 лет назад. Но из десяти приходящих после собеседования остается не больше

двух-трех человек. И это вполне нормально, на Афоне говорят, что если из десяти пришедших останется только один, это уже хорошо.

Возрастной диапазон людей, взыскивающих ино-

ческой жизни, велик – от 20 до 50 лет. Юношей мы принимаем только если у них есть родительское благословение. Найдет ли себя человек в монашеском делании – вот самый главный вопрос, и отве-

Монашеский постриг

тить на него может только время.

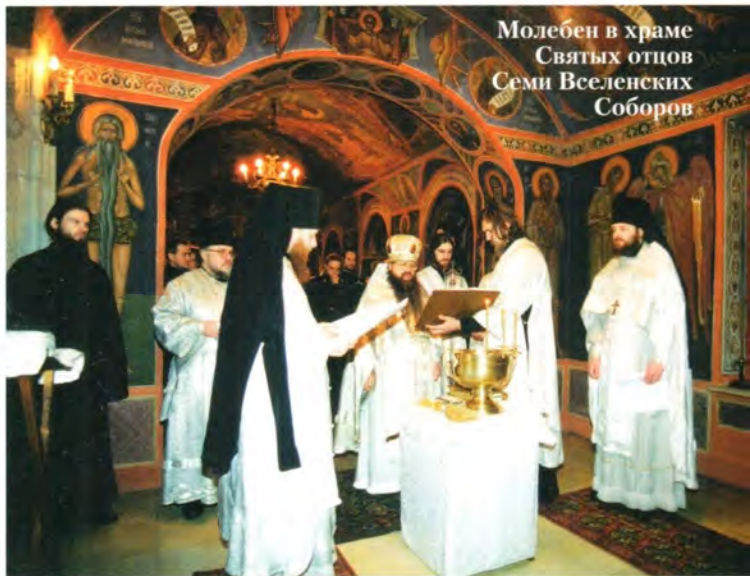
Как правило, сначала мы ставим человека на послушания, связанные с физическим трудом. Если здесь он не растеряет своей решимости оставить

мир, то ему как кандидату в послушники выдается черный халатик. Такие люди уже могут нести послушание в храме, стоять за свечным ящиком, убирать храм после службы и прочее. Так может продол-

Некоторая часть братии несет там свои послушания постоянно. Еще одно подворье – скит во имя Преподобного Сергия Радонежского – расположен в Рязанской области, около села Михеи.

Ковчег с мощами
преподобного
Даниила
Московского

Молебен в храме
Святых отцов
Семи Вселенских
Соборов

жаться несколько лет. Когда человек получает право облечься в подрясник, это значит, что недалек момент его пострига. Такие послушники трудятся не только в монастыре, но и на наших подворьях».

Подворий, или скитов, у Данилова монастыря два. Одно из них находится в сорока километрах от Москвы, в селе Долматово Домодедовского района. Здесь даниловские иноки ведут подсобное хозяйство, обеспечивающее братию овощами и другими продуктами. Здесь же идут службы в восстановленном монахами из руин храме в честь иконы Божией Матери «Знамение».

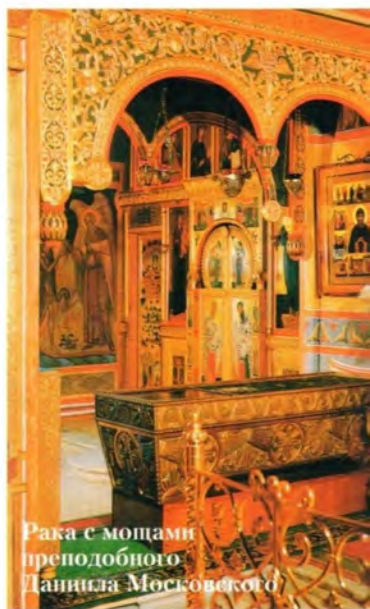
«Имя игумена Земли Русской этот скит получил не случайно, – рассказывает отец Алексей. – Первыми даниловскими иноками были, как я уже говорил, постриженники Лавры Преподобного Сергия. И за основу богослужebной жизни возрождаемой обители был принят именно Устав Троице-Сергиевой Лавры».

«Конечно, – продолжает отец Алексей, – возрождение нашей обители, ставшее прообразом скорого возрождения Православной Церкви в России, уже является чудом. Но мы не перестаем молить Бога и о другом чуде – полном обретении мощей святого благоверного кня-

зя Даниила. После закрытия монастыря в 1930 году святые мощи князя Даниила были перенесены в ближайший к монастырю храм — в честь Воскресения Словущего, а в одну из ночей 1932 года были увезены кем-то в неизвестном направлении. На сегодняшний день в монастыре есть только несколько частиц святых мощей князя Даниила, которые были переданы в монастырь 29 мая 1986 года. Да-

ниловским инокам они достались в дар от Предстоятеля Православной Церкви в Америке Блаженнейшего Феодосия, архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады. Эти частицы святых мощей принадлежали духовным детям последнего настоятеля обители епископа Феодора (Поздеевского) и впоследствии оказались за океаном. Теперь они находятся в Троицком соборе.

Рака с мощами
преподобного
Даниила Московского

Летом 1987 года монах Михаил (Карелин) передал архимандриту Тихону (ныне архиепископ Новосибирский и Бердский), тогдашнему наместнику обители, частицу мощей преподобного князя Даниила, полученную им от духовных чад покойного насельника обители архимандрита Серафима (Климкова).

В воскресные дни перед ковчегом с мощами соборно читается Акафист святому благоверному князю Даниилу.

Еще одно обретение состоялось в 1995 году, когда Святейший Патриарх Алексий передал нам частицы мощей, долгое время хранившиеся у Дмитрия Сергеевича Лихачева и у протоиерея Иоанна Мейендорфа. Рака с этими частицами мощей установлена на историческом месте — под северной аркой в храме Святых отцов Семи

Вселенских Соборов. Перед ракой каждое утро совершается братский молебен святому князю Даниилу. Все даниловцы – и мы, и прихожане наших храмов – верят, что святой князь еще обязательно проявит себя и вернется своими мощами в родной монастырь».

Продолжая тему святынь, отметим, что сразу после открытия монастыря в него со всей России непрерывным потоком

стали поступать святыне мощи Божиих угодников, а также древние иконы, в числе которых были три особо чтимых образа, сохранившихся после закрытия монастыря в храме Сошествия Святого Духа, что на Даниловском кладбище.

Первая из них – Владимирская икона Божией Матери с Акафистом на полях – была написана во второй половине XVI века для первого каменного храма – во имя Святых отцов Семи Вселенских

Соборов. Ныне она находится в иконостасе этого храма.

Еще один почитаемый образ Божией Матери, именуемый Троеручица, написан, по-видимому, в конце XVII – начале XVIII века. Из истории образа известно, что в позапрошлом столетии дважды в год, накануне праздника прославления иконы, ее крестным ходом торжественно переносили из монастыря в часовню и там при огромном стечении народа, прямо на улице совершалось всенощное бдение. Икона вернулась в монастырь с большими повреждениями красочного слоя, но была восстановлена.

Третий почитаемый образ – икона преподобного Кассиана Римлянина – был написан в середине XVIII века и пожертвован в Данилов монастырь од-

ним из щедрых благодетелей обители. В XIX веке дочь попечительницы монастыря баронессы Розен, монахиня Митрофания, сама расписала большую раму для иконы клеймами из жития преподобного Кассиана. Вскоре икона прославилась чудотворениями и была очень почитаема народом. Особенно много верующих собиралось около этого образа в день памяти преподобного Кассиана.

В 1986 году один благодетельный москвич в память о своем погибшем брате передал Даниловской братии икону Живоначальной Троицы из семейного собрания. Икону привезли в обитель, и тут оказалось, что ее размеры точно совпадают с размерами киота, приготовленного для храмового образа Троицкого собора. Учиты-

За Божественной литургией в алтаре Троицкого собора

вая, что икона появилась в обители перед самым освящением Троицкого собора, насельники монастыря не сомневаются в том, что это был особый знак Божией милости возрождающемуся монастырю.

Необходимо упомянуть и о том, что в 1985 году в Данилов монастырь был передан ковчег с мо-

несколько реликвий, связанных с последним настоятелем обители епископом Феодором (Поздеевским, † 1937).

Этот твердый и мужественный архипастырь стал Даниловским игуменом в мае 1917 года. С приходом Владыки Феодора в древней обители началось время особого духовного подъема. До своего назначения в Данилов Владыка Феодор был ректором Московской Духовной академии, и за ним в древний монастырь потянулись его лучшие ученики. В короткий срок обитель наполнили образованные и безгра-

нично преданные Святому Православию люди.

Нынешняя даниловская братия продолжает дело своих предшественников, стремясь зажечь и поддерживать в сердцах верующих благодатный огонь святой православной веры, который так ярко озарил первую московскую обитель во времена лихолетья. И плодов этой деятельности сегодня можно видеть немало, причем в самых разных областях.

Издательство «Даниловский благовестник» известно практически всем православным в России. В первую очередь «Даниловский благовестник» издает

Скит
в Долматове

щами преподобного Саввы Сторожевского. Более тринадцати лет хранил монастырь эту святыню, а в 1998 году торжественно, крестным ходом мощи были перенесены в Саввино-Сторожевский монастырь.

В обители имеется много частиц мощей разных святых, которые хранятся в большом мощевике в Троицком соборе. В отдельном мощевике под иконой святого благоверного князя Александра Невского находится самая большая часть его мощей.

В музее Свято-Данилова монастыря хранится

Скит Преподобного
Сергия Радонежского

книги по истории монастыря, об основателе обители преподобном князе Данииле. Издан серьезный труд по истории монастыря — альбом «Первый на Москве».

За одиннадцать лет своего существования издательство «Даниловский благовестник» выпустило в свет более 150 различ-

истории обители с момента основания до наших дней.

Но, пожалуй, самым главным в деле духовного просвещения в Даниловой обители стала работа Центра духовного развития молодежи, который был создан в 1998 году по благословению Святейшего Патриарха Москов-

Наместник
Даниловой обители
в гостях
у воскресной школы
в селе Михее

ных книг. В этом году в планах издательства еще около двадцати новых православных книг, брошюр и фотоальбомов.

Хорошим подспорьем в деле просвещения народа Божия в монастыре считают православные видеофильмы и аудиозаписи, многие из которых также хорошо известны ценителям церковного искусства.

Сейчас насельники обители трудятся над созданием компьютерного мультимедийного диска, который будет посвящен 700-летию преставления святого князя Даниила и

ского и всея Руси Алексия. Основной целью деятельности центра является содействие молодежи в духовном христианском становлении личности. Возглавляет центр игумен Иоасаф (Полуянов), который уже более десяти лет занимается духовным просвещением — как взрослых, так и детей.

На сегодняшний день в структуре центра работают шесть служб, которые занимаются информационно-аналитической работой, религиозным образованием, миссионерством, детско-юношескими про-

граммами, социальным служением и религиозной безопасностью. Благодаря качественной работе мно-

Алексий II в сослужении собора духовенства совершил Божественную литургию.

дрит Алексий (Поликарпов). «В нынешний день Святая Православная Церковь, прославляя князя Даниила, отмечает 700-летие со дня его преставления. *В память вечную будет праведник* (Пс. 111, 6), – говорит пророк Божий Давид. Минули века, а память о святом князе Данииле бережно сохраняется в народе Божием. Некогда младший сын славного князя Александра Невского, получив в удел «малую весь» Москву, не только расширил пределы своего княжества, но и собрал вокруг него Великую Русь», – сказал отец Алексий.

В тот же день в Патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря состоялось торжественное гашение юбилейной поч-

Игумен Иоасаф (Полуянов) за богослужением в одном из мест заключения, окормляемых монастырем

гие программы центра, такие, например, как миссионерские молодежные курсы, театральная студия, а также военно-спортивный клуб «Стратилат» получили широкую известность и популярность среди православной молодежи. Сейчас во всех отделениях центра занимается более трехсот детей и подростков.

17 марта 2003 года Данилов монастырь стал местом общецерковного праздника. В этот день вся православная Россия отмечала 700-летие со дня преставления святого благоверного князя Даниила Московского.

В Троицком соборе Свято-Данилова монастыря Святейший Патриарх

Игумен Иоасаф (Полуянов) причащает детей в Центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей

По завершении праздничного молебна со словом поздравления к Его Святейшеству обратился наместник Свято-Данилова монастыря архиман-

товой марки, посвященной преподобному князю Даниилу. В торжественной церемонии приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея

Святейший Патриарх Алексий за богослужением в день памяти преподобного Даниила Московского

Руси Алексий и министр связи и информатизации России Л. Д. Рейман.

А вечером праздничного дня в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся юбилейный вечер «Хозяин Москвы», где всем собравшимся был представлен рассказ о жизненном подвиге святого благоверного князя Даниила Московского, церковные песнопения и народные распевы в исполнении монастырских и фольклорных хоров.

Одним из самых радостных подарков для всех даниловцев стало приветствие от Президента России Владимира Владимировича Путина, которое зачитал на юбилейном вечере в Храме Христа Спа-

сителя его полномочный представитель в Центральном Федеральном округе Г. С. Полтавченко. В приветствии Президента отмечалось, что князь Даниил стоял у истоков фор-

мирования российской государственности; мудрый и дальновидный политик, он стремился к мирному решению всех междоусобных конфликтов и споров. Но главное, князь Даниил много сделал для укрепления Московского княжества, объединения земель будущей столицы.

Имя и заслуги этого выдающегося государственно-го деятеля по праву вошли в отечественную историю.

На этом праздник не закончился. Как рассказал отец наместник, самым запоминающимся событием юбилейного года должен стать большой крестный ход 6 сентября, в день памяти святителя Московского Петра, который после Божественной литургии в Успенском соборе пройдет из Кремля в Данилов монастырь, к памятнику святому благоверному князю Даниилу Московскому.

Это событие, приуроченное к Дню города, должно послужить воспоминанием о таком же крестном ходе, который состоялся сто лет назад, когда Церковь отмечала 600-

Гашение юбилейной почтовой марки

летие преставления преподобного Даниила Московского.

С. ГАНЬЖИН

Архиепископ Хрисанф (в миру Яков Антонович Чепиль) родился 24 июня 1937 года в селе Березовка Корецкого района Ровенской области. Его отец, Антон Дмитриевич Чепиль, выходец из крестьянской семьи, погиб в 1941 году, защищая родину на фронте Великой Отечественной войны. Мама, Дарья Петровна, в течение всей своей жизни была как никто другой близка своему сыну, помогая ему делом, словом и советом. Сквозь всю свою жизнь Владыка Хрисанф пронес самую теплую и сердечную память и искреннее чувство любви к ныне покойной Дарье Петровне.

Детство архиепископа Хрисанфа прошло в стенах Корецкого женского монастыря, где подвизалась его родная тетя монахиня Манефа, основавшая там небезызвестную

25 лет

АРХИЕРЕЙСКОГО СЛУЖЕНИЯ архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа

В 2003 году духовенство и паства Вятской епархии отмечают 25-летие архипастырского служения на Вятской земле Высокопреосвященнейшего Хрисанфа, архиепископа Вятского и Слободского. 23 апреля 1978 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви он был рукоположен во епископа и назначен на Вятскую (в те годы – Кировскую) кафедру с титулом Кировский и Слободской. 9 сентября 1988 года Владыка

Хрисанф был удостоен сана архиепископа. В 1994 году возглавляемой им кафедре было возвращено наименование Вятская, а управляющему архиерею – титул Вятский и Слободской.

Сегодня каждый может видеть плоды служения Владыки Хрисанфа, его неутомимости в возделывании нивы Христовой и трудолюбия. Каков же был путь к нынешнему юбилею – четверти века служения на Вятской земле?

золотошвейную школу. На долгие годы Владыка сохранил добрые впечатления своего детства о торжественности и благолепии монастырских богослужений, красоте церковного пения, убранстве храмов. Здесь зарождалась в сердце юноши непоколебимая вера, любовь к Богу, смирение – начала будущего нелегкого монашеского подвига. Однажды Яков тяжело заболел – у него обнаружили воспаление легких. Мама привезла его на лечение в

монастырь, и в течение трех недель он выздоровел. «Я навсегда сохранил в своем сердце доброе и искреннее отношение ко мне насельниц монастыря, их заботу, молитвы о моем здравии», — с душевной теплотой вспоминает Владыка.

В 1955 году, на следующий год после окончания сельской школы, юный Яков, с детства мечтавший о церковном служении, поступил в первый класс Киевской Духовной семинарии. В 1957 году начались хрущевские гонения на Церковь: закрывались семинарии, разорялись обители, на грани закрытия был Флоровский монастырь в Киеве, где подвизалась тетя будущего Владыки монахиня Ангелина.

В 1957 году, по окончании 3-го класса Киевской Духовной семинарии Яков был призван на действительную воинскую службу и направлен в строительный батальон. Здесь будущему архипастырю довелось претерпеть немало трудностей и поношений от богоборческой власти — его заставляли выполнять самые тяжелые работы. «Нередко приходилось за ночь разгружать по вагону цемента и щебня», — рассказывал Владыка о службе в армии. Такие испытания подрывали здоровье, но искренность, отзывчивость, привитые еще в детстве родителями, не могли остаться незамеченными, и многие солдаты и офицеры относились к нему с пониманием и уважением.

В надежде «перевоспитать» семинариста политработники добились отправки его на учебу в Ставропольский техникум по специальности «геодезист», полагая, что естественные науки угасят искру веры в сердце юноши. Узнав, что он посещает бо-

**Владыка Хрисанф
в годы служения в армии**

гослужения в храме, его перевели из Ставрополя в Астрахань.

Окончив службу в рядах советской армии, Яков не мог получить паспорт — начальство опасалось его возвращения в семинарию. Но документ, свидетельствующий, что он геодезист, и обещание продолжить работу по специальности помогли вернуть паспорт, без которого невозможно было продолжить обучение в Духовных школах. Киевскую семинарию к тому времени уже закрыли, а документы перевели в Одессу. Направившись туда в 1961 году, Яков при-

шел на прием к митрополиту Херсонскому и Одесскому Борису (Вику, † 1965), испрашивая благословения на поступление в Одесскую семинарию. Но уполномоченный совета по делам религий не дал разрешения, мотивируя это тем, что семинария находится на грани закрытия.

Ехать было некуда, и пришлось возвратиться в Ставрополь, где правящим архиереем был митрополит Ставропольский и Бакинский Антоний (Романовский, † 1962), с которым Яков познакомился еще в годы воинской службы. Владыка направил его в село Новоселицы Александровского района, где он успешно проходил послушание псаломщика и регента приходской церкви на протяжении восьми месяцев. В то время будущий архипастырь взрастил в своей душе любовь и трепетное отношение к церковному пению. В том же 1961 году Яков поступил в Московскую Духовную семинарию. Но его и еще нескольких юношей, отслуживших в армии, не прописывали — семинария находилась под угрозой закрытия. И только по прошествии некоторого времени удалось получить прописку.

В 1963–1967 годах Яков обучался в Московской Духовной академии. За кандидатскую работу «Учение Григория Двоеслова о пастырстве» ему была присвоена ученая степень кандидата богословия. В годы обучения в

Московской Духовной семинарии Яков нес послушание регента студенческого церковного хора, а обучаясь в Московской Духовной академии – регентское послушание в храмах Москвы.

Вскоре сбылась его мечта о служении Церкви в священном сане: 18 июля 1967 года, в день памяти Преподобного Сергия, игумена Радонежского, епископом Дмитровским Филаретом (ныне митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии) он был рукоположен во диакона и продолжил обучение в аспирантуре при Московской Духовной академии, неся послушание и. о. референта Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

В 1970 году диакон Яков окончил аспирантуру при Московской Духовной академии. Этот год стал во многом решающим в судьбе будущего архипастыря. 15 марта 1970 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым, † 1978) он был рукоположен во священника, а 12 сентября 1970 года назначен настоятелем кафедрального собора Петрозаводска и благочинным церковью Олонецкой епархии. Имея большое желание всецело отдать свое сердце трудам на благо Церкви Христовой, 30 марта 1971 года молодой священник Яков Чепиль принял монашество – с наречением имени Хрисанф, в честь мученика

Хрисанфа, а 28 апреля того же года был возведен в сан архимандрита.

Именно здесь, на Карельской земле, архимандриту Хрисанфу Промыслом Божиим было определено в течение без малого восьми лет готовить себя к будущему архипастырскому служению. В те годы власти уже не дерзали открыто нападать на Церковь, но с обеспокоенностью наблюдали, как трудами настоятеля Крестовоздвиженского собора в Петрозаводске приумножается паства и возрастает авторитет Церкви в этом северном крае.

Как благочинный, архимандрит Хрисанф уделял особое внимание тому, чтобы богослужения в церквях Олонецкой епархии совершались достойно и благолепно, а служащее в них духовенство всегда, даже в самых стесненных условиях, находило возможность свидетельствовать об истине Святого Православия. В Петрозаводске в полной мере раскрылся еще один дар будущего архипастыря – дар проповеди, живой, искренней, сердечной.

Духовенство и причт собора поддержали отца настоятеля в трудах по оживлению церковной жизни. И вскоре эти труды принесли достойный плод. «Свершилось чудо!» – говорили пожилые прихожане, отмечая, как умножилось число молящихся за годы служения в соборе архимандрита Хрисанфа. Местные власти усилили давление на будущего Вла-

дыку, угрожая выслать его из Карелии, но не смогли ни сломить его, ни лишить любви прихожан. Когда в апреле 1978 года он уезжал из Петрозаводска в далекий и неизвестный Киров, то, казалось, весь город пришел на вокзал проводить своего пастыря к месту нового служения.

23 апреля 1978 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом, Патриаршим Экзархом Западной Европы, в Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Ленинграде была совершена хиротония архимандрита Хрисанфа во епископа Кировского и Слободского.

В истории Вятской епархии, созданной в 1657 году, Владыка Хрисанф был сороковым архипастырем, но мало кому из них приходилось принимать епархию в столь расстроенном состоянии. Из 866 соборных и приходских церквей Вятской епархии действующими к началу Великой Отечественной войны оставалось всего девять.

Во время войны ряд церквей были открыты, число их достигло к концу 1950-х годов восьмидесяти. Но в результате хрущевских гонений число действующих в епархии храмов сократилось более чем наполовину – до 32. Советским правительством Кировская область была превращена в регион для эксперимента по полному уничтожению Православия. И от этого намерения местные власти не

Владыка Хрисанф в рабочем кабинете. 1980-е годы

собирались отказываться даже в конце 1970-х годов, когда Владыка Хрисанф начинал здесь свое архипастырское служение.

В областном центре оставалась действующей только одна небольшая Серафимовская церковь, в которой верующие падали в обморок от духоты и тесноты. Но никакие гонения не смогли убить в народе любви к Святой Матери-Церкви. И когда в апреле 1978 года епископ Хрисанф прибыл на Вятскую кафедру, его приветствовало великое множество ве-

рующего народа. Чтобы увидеть своего Владыку, некоторые даже забирались на деревья – так было многолюдно. И тысячи свечей горели в тот день в небольшом храме во время первого богослужения епископа Хрисанфа на Вятской земле.

Это была незабываемая встреча, которая навсегда осталась в памяти нашего архипастыря. Сразу и навсегда Владыка Хрисанф принял Вятскую землю в свое сердце и полюбил ее православный народ, вынесший на своих плечах и

ужас коллективизации, и страшную войну, и горечь репрессий. Очень скоро все на Вятской земле стало епископу Хрисанфу дорогим и близким. А трудов был непочатый край.

Уже с первых лет служения на Вятской земле Владыка Хрисанф стремился не только сохранить, но и приумножить ее драгоценное духовное достояние.

В течение десятилетий верующие города Кирова добивались от городских властей открытия в полумиллионном городе вто-

рой церкви. Но все их попытки были безуспешными. Новому епископу даже не позволили войти в древний Успенский собор Трифонова монастыря, в те годы занятый партийным архивом. Тогда трудами Владыки Хрисанфа единственная действующая в городе Кирове Серафимовская церковь была перестроена в двухэтажную – был устроен нижний храм в подвальном, бывшем складском помещении и значительно расширены площади основного, верхнего храма. Со временем вокруг этой церкви вырос целый городок со зданиями для воскресной школы, трапезной, швейной мастерской, гаражами и подсобными помещениями. Чего все это стоило тогда, в начале 1980-х, – знает один Владыка.

Мечта прихожан о втором городском храме исполнилась в 1987 году, когда накануне великого юбилея 1000-летия Крещения Руси власти возвратили епархии здание Троицкой церкви в заречной части города Кирова. Трудом прихожан храм был восстановлен и освящен уже в следующем, 1988 году. Это событие не осталось незамеченным даже Конгрессом США, делегация которого специально приезжала в Киров удостовериться в его действительности. Теперь Троицкая церковь – главный храм женского монастыря, а на территории областного центра – пятнадцать действующих и

четыре строящихся храма, три домовые церкви и несколько часовен.

Великая радость пришла в сердца православных вятчан, когда в 1989 году было принято решение о возвращении Церкви древнего Вятского Трифонова монастыря с Успенским собором – местом упокоения святых мощей преподобного Трифона Вятского.

Огромное значение для решения этого вопроса имел высокий автори-

хитектурная жемчужина, но и духовный центр вятского Православия. Здесь находятся кельи наместника с братией монастыря, Епархиальное управление, возрожденное в 1991 году Вятское Духовное училище, епархиальный архив и библиотека, воскресная школа и молодежный центр, редакция епархиальной газеты.

В октябре 1994 года возрожденный Успенский кафедральный собор посетил и служил в нем Свя-

Архиепископ Вятский и Слободской Хрисанф с архиепископом Костромским и Галицким Александром и архиепископом Верейским Евгением во время богослужения в Успенском кафедральном соборе Вятского Трифонова монастыря в день памяти преподобного Трифона Вятского

тет Владыки Хрисанфа, удостоенного в юбилейном 1988 году высокого сана архиепископа. Уже 25 августа 1991 года Успенский собор был освящен и в нем возобновились ежедневные богослужения. Ныне Вятский Трифонов монастырь – не только ар-

тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий в дни своего визита на Вятскую землю. Как радовалась православная Вятка этой первой в ее истории встрече с Предстоятелем Русской Церкви! Святейший Патриарх посетил храмы и монастыри обла-

стного центра, в том числе церковь во имя новомучеников и исповедников Российских, строительство которой было завершено накануне визита, посетил старинную Троицкую церковь в селе Кстинино и строящийся в городе Кирово-Чепецке новый Всехсвятский собор. На все века памятью об историческом визите Его Святейшества на Вятскую землю будет церковь во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, строительство которой ныне заканчивается на месте, выбранном Святейшим Патриархом, — в новом многолюдном районе областного центра.

По возвращении в Москву Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий направил архиепископу Хрисанфу телеграмму, в которой писал: «Ваше Высокопреосвященство! Благополучно возвратившись в Москву, хочу сердечно поблагодарить Вас за радушие, гостеприимство, внимание и заботы, коими Вы окружили меня и сопутствующих мне лиц. Сохраняю светлые воспоминания о молитвенно-евхаристическом общении с Вами, клиром и руководством области и города. Возрождение епархиальной, приходской, монашеской и церковноприходской жизни радует и утешает. Слава Богу, что Вятская кафедра имеет такой прекрасный кафедральный соборный храм в монастыре преподобного Трифона Вятского. Прошу пе-

Владыка Хрисанф на реке Великой в день торжеств в честь явления чудотворного Велikorейского образа Святителя Николая

редать мою глубокую благодарность губернатору и всем руководителям области и города за сердечное гостеприимство и теплое внимание. Помощь Божия да сопутствует Вашим архипастырским трудам. Прошу передать мое благословение клиру, монашествующим, Вашим ближайшим помощникам и всей вятской пастве. Жителей земли Вятской благодарю за их доброту, внимание и молюсь, да пребывает мир и благословение Божие с этой древней землей и живущими на ней!»

Тогда же, в 1994 году, Архиерейский Собор Русской Православной Церкви призвал священнослужителей и мирян активнее развивать миссионерское служение, приумножая паству доходящей до сердца христианской проповедью. Владыка Хрисанф всегда уделял мисси-

онерским трудам особое внимание. Начиная с 1996 года в епархии ежегодно проводятся Свято-Трифоновские образовательные чтения, из которых, как из доброго семени, выросли Вятская православная гимназия, православный детский сад, филиал Православного Свято-Тихоновского Богословского института, конференции по церковному краеведению, архиерейские рождественские елки, фестивали церковных хоров, Дни славянской письменности и культуры на Вятской земле, православные детские лагеря, ежегодные миссионерские поездки преподавателей и воспитанников Духовного училища по отдаленным приходам епархии. И все это живет попечением нашего архипастыря, удостоенного в 2002 году Святейшим Патриархом высокой церковной награды — ордена святителя Московского Иннокентия II степени.

Как и прежде, главная забота архиепископа Хрисанфа — о полноте церковного служения. Сегодня в Вятской епархии 7 монастырей, 164 храма и 200 священнослужителей, подавляющее большинство которых — ставленники Владыки. Посещая ежегодно более сорока приходов епархии, Владыка Хрисанф призывает духовенство трудиться над благоукрашением приходских церквей, возрождением православных традиций, гармонично строить отношения с местными властями и интеллигенци-

ей, помня о высоком призвании и сугубой ответственности пастыря перед Богом и вверенным ему приходом.

Архиерейское служение Владыки Хрисанфа на Вятской земле ознаменовалось возрождением в 1990 году ее древнейшей православной традиции – крестного хода на реку Великую, к месту явления в 1383 году чудотворного образа Святителя Николая. В годы хрущевских гонений власти стремились искоренить саму память об этом паломничестве, а сегодня в нем ежегодно принимают участие более семи тысяч паломников. В юбилейном 2000 году Великорецкий крестный ход торжественно отметил 600-летие и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия получил статус всероссийского праздника.

Возрожден древний Борисоглебский крестный ход в село Никульчино – первое православное поселение на Вятской земле, украшенное ныне дивным деревянным храмом. Положено начало традиции совершения в областном центре крестного хода памяти святых царственных страстотерпцев, имя которых носит вятское общество православной молодежи. Возрождаются местные крестные ходы и на других приходах епархии.

Незабываемым духовным праздником для всей православной Вятки стала каждая из трех канонизаций, для осуществления

которых архиепископ Хрисанф приложил большие усилия, – преподобного Матфея Яранского (1997), святителя Виктора, исповедника, епископа Глазовского (2000), преподобного Стефана Филейского (2002). Ныне с благословения Владыки Хрисанфа епархиальная комиссия по канонизации готовится представить материалы к прославлению священномученика Михаила Тихоничского, пострадавшего в сентябре 1918 года в городе Орлове, и установлению празднования Собора вятских святых.

Труды архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа отмечены высокими наградами Русской Православной Церкви: орденом князя Владимира III степени, орденом Преподобного Сергия Радонежского II и III степеней, орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени, орденом святителя Московского Иннокентия II степени и орденом Марии Магdalины Польской Православной Церкви. Государственные награды: орден Дружбы, нагрудный знак ВВ МВД «За отличие в службе» и другие. В январе 2003 года Владыка Хрисанф был удостоен звания действительного члена Академии менеджмента в образовании и культуре.

Архипастырский талант Владыки Хрисанфа проявился также и в его умении по-отчески требовательно и заботливо строить отношения с вятскими

священнослужителями – первыми помощниками управляющего епархией. Это помогало сплотить духовенство в тяжелые годы гонений. Помогает это и сегодня, когда в условиях духовной свободы число штатных клириков епархии возросло с 28 до 200 человек. Неоценимую помощь в самые трудные для епархии годы Владыке Хрисанфу оказывали секретарь Кировского Епархиального управления протоиерей Александр Могилев (ныне архиепископ Костромской и Галичский Александр, Председатель Синодального отдела по делам молодежи) и архиепископ Верейский Евгений, ректор Московских Духовных школ, Председатель Учебного комитета, – уроженцы Вятской земли.

Еще одно свидетельство признания трудов Владыки Хрисанфа – глубокое уважение федеральных и областных властей, руководителей органов местного самоуправления, интеллигенции, широкой общественности и, что более всего трогает сердце архипастыря, – неиссякаемая и неизменная любовь православной паствы, которую он смиренно и с благодарностью принимает в свое сердце, осознавая высокую ответственность перед Богом, благословившим ему вот уже четверть века возглавлять Вятскую епархию.

*Иерей Александр
БАЛЫБЕРДИН,
секретарь Вятского
Епархиального управления*

ВЯТСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ

ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО ТРИФОНА ВЯТСКОГО:

от ступени к ступени

Прошедшее десятилетие было временем рождения современной православной общеобразовательной школы. Первые православные школы и гимназии возникли в начале 1990-х годов в Москве, Петербурге, Новосибирске и некоторых других крупных центрах. Их появление на свет было вызвано прежде всего внутренней потребностью Церкви иметь адекватную существо церковной жизни образовательную сферу, в которой преподавались бы не только предметы, входящие в блок дисциплин, называемых Законом Божиим, но и весь круг естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, предусмотренных стандартом среднего образования.

1 сентября 1998 года по благословению архиепископа Вятского и Слободского Хрисанфа появилась православная гимназия и в Вятской епархии. При создании гимназии нам более всего не хотелось ограничиться формальными признаками православной школы. К тому времени уже хорошо были известны основные трудности и неудачи, накопленные столичными школами за несколько лет их существования. Поэтому с самого начала все организационные шаги по созданию школы учитывали как имеющийся опыт, так и управленческие, материальные, профессиональные ресурсы нашего региона. Это определило ряд важных отличий Вятской православной гимназии от большинства уже работающих православных общеобразовательных школ.

Прежде всего была сделана попытка не на словах, а на деле объединить на одной образовательной площадке усилия государства, Церкви и общества. Так у гимназии появились три учредителя: мэрия города Кирова, Вятская епархия и Российский детский фонд. Такой состав учредителей потребовал серьезной проработки нормативно-правовой базы, тщательного составления устава гимназии, в котором были четко закреплены все обязанности учредителей в строгом соответствии с действующим законодательством.

Другой особенностью стал выбор самой сложной с точки зрения организационной модели — «растущей гимна-

зии». Школа была создана не в полном объеме и даже не в объеме одного звена, а начиная с первого и второго классов. С каждым годом наша гимназия взрослеет на один класс и только за десять лет должна пройти все ступени своего становления. Благодаря такому варианту устройства школьного дела мы получили возможность последовательно решать проблемы гимназической жизни, начиная с самых азов.

Проблемы же эти оказались многообразными и ответственными. Высокое качество школьного образования определяется составом педагогического

коллектива. Будучи единственной православной общеобразовательной школой в городе, гимназия собрала в своих стенах талантливых педагогов. Они очень разные по возрасту, по стажу работы. Есть те, кто отдал школе по тридцать лет своей жизни, есть три кандидата наук, есть и те, для кого православная гимназия стала их первой школой, с которой начался их педагогический путь. Но всех педагогов объединяет одно — искренняя преданность общему делу.

В меньшей степени лицо школы определяется концепцией ее развития. Назваться гимназией — не означает тут же и стать ею. Опыт дореволюционной русской классической гимназии, а также варианты создания православной классической гимназии сегодня (например, московская православная клас-

сическая гимназия «Радонеж» в Ясене-ве, директор протоиерей Алексей Сысоев) показывают, что такую модель школы в условиях современного провинциального города реализовать практически невозможно.

Мы пошли по пути разработки концепции «неклассической» гимназии. Пространством, в котором решаются задачи гимназического образования, для нас стало пространство православной отечественной культуры. Разработка концепции осуществляется в ходе экспериментальной работы, общая тема которой была сформулирована так: «Традиции православной педагогики в современной общеобразовательной школе». На данном этапе основные усилия в экспериментальной работе сосредоточены на проблемах, связанных с языковой подготовкой при углубленном изучении русского и церковнославянского языков (кроме них в гимназии изучаются также английский язык и основы греческого и латинского языков), формирование грамотности, развитие всех видов речевой деятельности и коммуникативной компетентности учащихся. Такое направление экспериментальной работы дает результаты, которое могут быть востребованы в школах другого типа, в том числе в обычной государственной школе.

Реализация концепции ставит вопрос о методе. Эта проблема стоит в центре внимания методологических семинаров, в которых участвует весь пе-

дагогический коллектив. Мы исходим из того, что школа — это не просто образовательное учреждение, но в первую очередь — особый род духовного производства и воспроизводства человеческой деятельности, определенное мировидение и формирование условий и способов вхождения в жизнь в соответствии с ним.

С этой точки зрения православной школе, которая как социальный институт уже существует, еще предстоит стать школой, если она сумеет осознать, описать и освоить метод православной педагогики. Он, во-первых, должен быть методом Церкви, то есть соответствовать тому, как Церковь вводит человека в Жизнь, которая есть источник всякой жизни, как Церковь возводит

человека к спасению. Во-вторых, этот метод должен пронизывать все пространство педагогического действия, собирая его в единое целое.

Обыденное представление о том пути, по которому должен пройти школьник за все время его пребывания в школе, таково: маленький, почти ничего не умеющий и не имеющий человек получает знания, умения и навыки, которые постепенно сложатся в некое единое целое к старшим классам. Однако практический опыт любой школы свидетельствует о несбыточности этого упования. Никакая целостность сама по себе не складывается. Более того, ее почти никогда и не удается добиться в старших классах даже целенаправленным образом. Точнее сказать, целостное мировидение и образ действия, из него вытекающий, у ребят складывается, но совер-

шенно независимо от школьной педагогики и вне ее целей и задач.

Если обратиться к опыту Церкви, то мы увидим, что вступая на путь спасения, человек уже имеет все, потому что в Таинстве Крещения он получил обновленную природу, в которой нет места ветхому человеку (см.: Рим. 6, 6). В Таинстве Миропомазания он получает не отдельные благодатные дары, а Самого Святого Духа как дар. Тем самым человек соделывается сразу живым храмом Божиим (1 Кор. 3, 16).

Эта первичная целостность еще обладает свойством неисполненности, не до конца проявлена: *Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно* (1 Кор. 13, 12), но все равно при этом остается целостностью — залогом дальнейшего совершенствования и исполнения. Ту же ситуацию мы обнаруживаем и в пространстве педагогики. И здесь движение школьника осуществляется, как выразился протоиерей Алексей Сысоев, от «первой дарованной мудрости детства к благоприобретенной мудрости». Таким образом, приступая к школьному делу, мы, православные педагоги, имеем задание: с самого начала ввести школьника в целостное мировосприятие. Затем будет происходить

углубление отдельных планов целостности при обязательном удержании реальности этой целостности. И, наконец, на завершающем этапе должно про-

изойти новое сосредоточение на целостности в многообразии проявленных ее граней.

В рамках модели «растущей гимназии» в первые годы ее существования мы сосредоточили основное внимание на задаче первого этапа – задание первичной целостности. Это сложная задача. Учащийся должен осознать целое как реальность, которая наполнена смыслами, данными этой реальности Богом. На языке патристики это называется логосным устройством мира. Кроме того, он должен ощутить себя как реальную целостность и свою сопричастность целостному тварному миру. Онтологическим основанием формирования данной целостности является то, что учащиеся православной школы в большинстве своем крещены и несут в себе то благодатное зерно, которое способно принести плод в тридцать, или шестьдесят или во сто крат (Мф. 13, 8).

Задачу формирования такого целостного мировосприятия мы стремимся решать прежде всего через систему пропедевтических курсов в начальном звене школы: на уроках естествознания, истории, церковнославянского языка, Закона Божия.

К этим пропедевтическим курсам предъявляются особые требования. Обычно пропедевтика предшествует углубленному изучению какого-либо предмета и, таким образом, важна только во внутрипредметном движении. Та пропедевтика, о которой говорим мы, в еще большей степени важна в выстраивании единой горизонтальной системы. Результаты всех пропедевтических курсов укладывают получаемое знание в искомую целостность. Эта целостность не только формируется внешним усилием, но и особым образом выявляет себя в самих учащихся благодаря методике пропедевтических курсов, которая исходные точки опоры находит во внутреннем опыте ученика. Педагогическое движение расширяет и обогащает этот опыт. Первые результаты инновационной работы нашли свое отражение в авторских программах, проходящих экспертную оценку в государственных экс-

пертных комиссиях, в методических пособиях и материалах.

Успех начала пути, вживание в целое, исполнение им своей жизни – это залог дальнейшего плодотворного движения в отдельных предметных областях. В среднем звене школы акцент переносится на предметное углубление, но у педагога всегда есть возможность (и необходимость) устанавливать место частных открытий в пространстве целого. И в старшем звене вновь акцент переносится на целое, которое должно быть усвоено и закреплено личным трудом за все годы школьной жизни. Инновационная работа на этом уровне сейчас только разворачивается.

Разработка концепции образования Вятской православной гимназии вызывает интерес у наших коллег, которые часто приезжают к нам в школу: православные педагоги из Москвы, Йошкар-Олы, Ижевска, Перми, Череповца. Интеграция усилий в этом направлении необходима и перспективна.

Православная школа немыслима без формирования воспитывающего уклада, укорененного в жизни Церкви. Мы стремимся, чтобы наши ребята, педагоги, родители регулярно участвовали в богослужении, в Таинствах Церковных. Сформировался годовой праздничный круг, включающий общецерковные, местные и школьные праздники. С особой радостью в гимназии всегда встречают своего Владыку.

Вятская православная гимназия еще только начинает свой путь, делает первые шаги от ступени к ступени. Наряду с этим ведется работа по созданию системы непрерывного православного образования, включающего помимо гимназии православный детский сад и филиал Свято-Тихоновского Богословского института. Надеемся, что гимназия послужит общему делу становления православного образования и воспитания подрастающего поколения.

*Иерей Сергей ГОМАЮНОВ,
ректор Вятского Духовного училища,
духовник Вятской православной гимназии
во имя преподобного Трифона Вятского*

В Е Ч Н А Я

П А М Я Т Ь

ПРОТОИЕРЕЙ ПЕТР ДАВИДОВ

31 марта 2002 года, немного не дожив до 75 лет, почил о Господе протоиерей Петр Матвеевич Давыдов, настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского, что в Бибиреве, в Москве.

Петр Давыдов родился 27 апреля 1927 года в поселке Ново-Никольское Химкинского района Московской области, в семье рабочего. С детских лет он приучался к труду и познал суровую школу жизни. В военные годы учился в ремесленном училище металлистов и работал формовщиком на одном из московских заводов.

В то время уже росла в нем тяга к духовной жизни и духовному образованию. После войны он поступает во вновь открытую Московскую Духовную семинарию, по окончании которой в 1949 году проходит послушание псаломщика в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве. После женитьбы (у него с матушкой Татьяной Прокофьевной

родилось трое детей) Петр Давыдов был рукоположен Святейшим Патриархом Московским и всея

Руси Алексием I во диакона. Это произошло 18 октября 1954 года, а 25 октября того же года архиепископом Можайским Макарием (Даевым, † 1960) он был рукоположен во иерея и служил после этого в церкви Рождества Христова, что в Измайлове, до 27 апреля 1955 года. Затем десять лет прослужил в храме мученика Иоанна Воина, что на Якиманке, после чего временно назначался для служения в различные московские храмы.

С 1967 по октябрь 1984 года иерей Петр Давыдов проходил пастырское служение в храме в честь Тихвинской иконы Божией Матери, что в селе Алексеевском, затем был переведен в Николо-Кузнецкий храм, в котором в качестве второго священника прослужил до 20 декабря 1989 года. Без отрыва от церковной службы он окончил Московскую Духовную академию, получив степень кандидата богословия, а затем аспирантуру при ней.

Главным делом жизни отца Петра стало восстановление храма Преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве, который достался ему в полуразрушенном состоянии: барабан был снесен, крест сброшен, стены наполовину разбиты. Храм стоял среди свалки промышленного мусора и не имел приписной территории. Многие священники приезжали сюда, смотрели этот храм, уезжали и не возвращались. И вот, указом Святейшего Патриарха Пимена от 20 декабря 1989 года настоятелем храма был назначен протоиерей Петр Давыдов. Отцу Петру было тогда 62 года – пора, когда по гражданским меркам уходят на заслуженный отдых. А он энергично принялся восстанавливать этот полуразрушенный храм, понимая, что ему предстоит подвижнический труд на долгие годы.

Первые семь лет батюшка служил здесь один, поначалу почти без выходных, одновременно управляя сложным процессом реставрации и строительства. Причем трудился с таким огнем и задором, что совершилось настоящее чудо: храм с новым приделом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы был полностью восстановлен, а прилегающая территория благоустроена. Храм получил полтора гектара земли, которая была обнесена красивой оградой. Территория преобразилась до неузнаваемости и стала самым красивым и посещаемым местом в районе.

По мере того как восстанавливался храм, его посещало все больше и больше народа. Люди были разные – не только верующие, но и те, кто еще находился в поисках истины. Отец Петр стал путеводителем в жизни для многих из них. Пастыр-

ская забота о душепопечении, о духовном научении никогда не ослабевала в его душе. За каждым богослужением звучала его вдохновенная проповедь. Он был доступен, всегда открыт к общению, любому человеку с радостью уделял время для беседы, всегда отзывался на просьбы. К нему шли за советом, за разрешением трудных житейских вопросов. Никто не оставался неуслышанным и безответным. Батюшка освящал больницы, школы, детские сады. Под его опекой находились детский дом и дом престарелых. Храм стал местом встреч со школьниками района, которых учителя

вели сюда на экскурсии – к возрожденному памятнику архитектуры и истории края. При храме была создана воскресная школа для детей и взрослых, стал действовать клуб юных паломников. Словом, благодаря самоотверженному труду отца Петра и его умелому пастырскому руководству храм Преподобного Сергия Радонежского стал подлинным центром духовного возрождения в Бибиреве.

В Прощеное воскресенье, 17 марта 2002 года, после вечерней службы у отца Петра случился сердечный приступ. Но на следующий день, в понедельник, он читал в храме покаянный канон преподобного Андрея Критского.

Однако и во время болезни приезжал отец Петр в храм узнать, как проходят службы, как идут церковные дела. В последний раз приехал он в храм на 2-й неделе Великого поста, 31 марта, причастившись за несколько дней до этого Святых Христовых Таин. Когда он находился в своей кельи, сердце его внезапно остановилось...

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия отпевание почившего протоиерея Петра Давыдова совершил епископ Дмитровский Александр в сослужении более чем шестидесяти священнослужителей. Надгробное слово произнес протоиерей Дмитрий Смирнов, который, в частности, сказал:

«Отец Петр являлся для всех нас примером того, какое рвение надо иметь к храму Божию. Он прожил замечательную жизнь... Будучи уже человеком пожилым, усердно трудился и не жалел себя. Нам бы перенять чуть-чуть того юношеского задора, теплого юмора и смирения, которые были у него. Чтобы его улыбка – всегда такая лучистая – и нас озарила тем светом, который батюшка носил в своей душе. Главным в нем была любовь к Церкви...»

Труды отца Петра были отмечены Священноначалием. Святейшим Патриархом Пименом он был награжден в 1984 году орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, в 1987 году – орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени, в 1988 году – правом ношения митры. Святейшим Патриархом Алексием II в 1994 году протоиерей Петр за усердное служение был награжден орденом святого благоверного

князя Даниила Московского III степени, в 1997 году – Патриаршей грамотой и правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Херувимской песни». Кроме того, отец Петр был удостоен государственной награды «За заслуги перед Отечеством».

Похоронили отца Петра внутри церковной ограды возрожденного им храма, напротив алтаря. Дорога к храму идет мимо его могилы, которая постоянно покрыта цветами, – дар любви прихожан своему батюшке, чье сердце, изведавшее на своем веку много скорби, всегда сочувствовало людскому страданию и откликалось на всякий зов о помощи.

Господь да упокоит в обителях Небесных своего верного служителя. Вечная ему память!

*Протоиерей
Владимир ЧУВИКИН,
настоятель Патриаршего
подворья в бывшем Николо-
Перервинском монастыре*

АРХИМАНДРИТ ТРИФОН (КРЕВСКИЙ)

3 января 2003 года на 75-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни скончался клирик Москвы архимандрит Трифон (Кревский).

Архимандрит Трифон (в миру Родион Константинович Кревский) родился 3 июня 1928 года в селе

Бояне Торчинского района Волынской области, в благочестивой семье псаломщика и учителя Духовного училища. По линии матери его предки носили священный сан. С раннего детства заветной мечтой воспитанного в духе благочестия и страха Божия

мальчика было желание стать служителем святого алтаря. Еще учась в школе, Родион участвовал в богослужении: пел в хоре, читал на клиросе, а иногда помогал отцу в его обязанностях псаломщика.

Получив среднее образование, Родион Кревский

обучался в техническом училище, по окончании которого поступил в Фармацевтическое училище, но, услышав об открытии Волынской Духовной семинарии, в ноябре 1945 года оставил училище и поступил в Духовную школу.

После окончания Духовной семинарии Родион вступил в брак, вскоре после чего, 19 сентября 1948 года, архиепископом Волынским и Ровенским Панкратием (Кашперуком, † 1972) был рукоположен во диакона, а 21 сентября того же года, в праздник Рождества Божией Матери, — во пресвитера.

Свершая приходское служение на различных приходах Волынской епархии, отец Родион не ожидал, что Господь пошлет ему великое испытание. В мир иной отошел его отец (мать умерла, когда ему было 6 лет), а затем, в 1951 году, скончалась и его верная спутница жизни, супруга Надежда Евдокимовна (1929 года рождения), педагог по образованию и убежденная христианка.

По благословению Святейшего Патриарха Алексия I отец Родион поступил в Московскую Духовную академию. Атмосфера обители Преподобного Сергия помогла отцу Родиону мужественно, по-христиански перенести свою утрату.

На третьем курсе академии отец Родион исполнял обязанности академического благочинного. В 1955 году он успешно окончил Московскую Духовную академию и за со-

чинение на тему «О бесмертии души по учению Священного Писания» получил диплом кандидата богословия, который вручил ему лично Святейший Патриарх Алексий I. Напутствуя выпускников, Святейший Владыка сказал: «Вы должны помнить, что для того, чтобы заслужить благословение Божие, надо прежде всего быть верным Православной Церкви и жизнью своей соответствовать вашему духовному званию». Эти слова отец Родион запомнил на всю жизнь.

По окончании академии указом Святейшего Патриарха Алексия I иерей Родион был назначен настоятелем домового храма в честь Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Москве и заведующим архивом Московской Патриархии. С того момента началось его служение как помощника Патриар-

ха Алексия I, а затем и Патриарха Пимена.

В августе 1961 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, с которой он не прерывал связи, отец Родион был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого мученика Трифона. «Вступая в число братии обители, — писал иерей Родион в своем прошении на имя Святейшего Патриарха Алексия I, — я сознаю, что по своим духовным немощам недостоин быть в ангельском чине, сознаю это и страшусь, но внимая словам Самого Господа: *И грядущаго ко Мне не изжугу вон* (Ин. 6, 37), позволяю себе дерзновенно просить Вашего святительского благословения о пострижении меня в мантию в обители Преподобного Сергия».

Убежденный пастырь, ревностный труженик, отец Трифон с любовью нес свое послушание в Патриархии. С присущим ему чувством большой ответственности он исполнял различные послушания, возлагаемые на него Священноначалием Русской Православной Церкви. Архимандрит Трифон являлся консультантом хозяйственной части Московской Патриархии: по ювелирным изделиям, пошивочного цеха и мастерских церковной утвари. Неотъемлемой частью забот отца Трифона в Патриархии было участие в подготовке всего необходимого для мирования, а также руководство самим чином мирования и участие в нем.

Он участвовал в богослужениях, возглавлявшихся Святейшими Патриархами, а также — неизменно — в чинах архиерейских наречений.

Перу отца Трифона принадлежит много интересных работ на самые различные богословские, пастырские и исторические темы. Много лет отец Трифон вел хронику богослужений Святейших Патриархов Алексия и Пимена, публиковавшуюся на страницах «Журнала Московской Патриархии».

Труды архимандрита Трифона на ниве церковной были по заслугам отмечены многими наградами. В 1964 году он был возведен в сан архимандрита, а 2 сентября 1977 года из рук Святейшего Патриарха Пимена получил патриарший крест. Он также был награжден различными церковными орденами и медалями.

После ухода на пенсию в 1986 году отец Трифон по возможности продолжал свое пастырское служение. В 1991 году Святейший Патриарх Алексий II назначил его штатным священником Успенского храма в Гончарах (Подворье Болгарской Православной Церкви в Москве), а в 1997 году перевел на должность штатного священника храма Живоначалной Троицы в Конькове, где он прослужил до июля 2000 года — до ухода за штат по болез-

ни. Пламенная вера, мудрость и простота отца архимандрита за время его служения на московских приходах снискали ему любовь и уважение духовенства и прихожан.

Прихожане Свято-Троицкой церкви в Конькове поддерживали отца Трифона в период его трехлетней болезни, с любовью ухаживая за больным пастырем.

На следующий день после кончины, 4 января 2003 года, гроб с телом почившего пастыря перед началом всенощного бдения был установлен в храме Живоначалной Троицы в Конькове, где сразу была совершена панихида, а после всенощного бдения — лития по новопреставленному священнослужителю. 5 января после Божественной литургии отпевание по чину последования над скончавшимся священником (согласно воле почившего) совершил епископ Орехово-Зуевский Алексей в сослужении многочисленного духовенства.

Епископ Орехово-Зуевский Алексей огласил соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II священнослужителям, знакомым и близким почившего архимандрита, в котором, в частности, говорилось: «Всечестные отцы, дорогие братья и сестры! В эти первые дни нового года окончилась зем-

ная жизнь архимандрита Трифона, заштатного клирика первопрестольного града нашего. Выражаю искреннее соболезнование и сочувствие духовенству, всем близким и духовным чадам покойного... Отец Трифон немало потрудился во славу Божию и на благо нашей Святой Церкви. Он с любовью и усердием совершал службу Божию, исполнял порученные ему послушания, посему его труды не раз по достоинству отмечались церковными наградами. Молюсь Владыке жизни Господу нашему Иисусу Христу о упокоении в обителях Небесных Его верного служителя. Да сотворит Господь новопреставленному отцу архимандриту Трифону вечную память!»

Во время отпевания настоятель храма Живоначалной Троицы в Конькове произнес надгробное слово. После обнесения гроба с телом новопреставленного пастыря вокруг храма клирики храма сопровождали тело почившего на Пыхтинское кладбище города Москвы, где после совершения литии оно было захоронено близ кладбищенской часовни святого праведного Лазаря.

Вечная тебе память, приснопамятный архимандрит Трифон!

*Игумен МАКСИМ (Рыжов),
настоятель храма
Живоначалной Троицы
в Конькове, в Москве*

ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

К 700-летию
со дня
преставления
святого
благодарного
князя
Даниила
Московского

КНЯЖЕ СВЕТЛЫЙ

«Велико есть и славно перед очами человеческими иметь кому-либо превосходные телесные дарования, такие, как мужество, красоту, богатство, честь и прочие, составляющие счастье человека. Но этот блеск или более того, мечта оболочает только чувства наши и не сообщает сердцу истинного света. Истинное величие и слава принадлежат душе, украшаемой святостью, непорочностью нрава, любовью к Богу и ближнему, попечением о своей должности и другими подобными этим добродетелями. Богатство, честь, знатность, сила телесная и прочие внешние дарования тленны, недостаточны и скоропреходящи, по сказанному: *Человек, яко трава, дние его, яко цвет сельный, тако оцветет* (Пс. 102, 15). И когда умрет, ничего не возьмет с собой и не пойдет за ним слава его. А душевные

дарования, как то непорочность, праведность, кротость, милосердие, терпение и им подобные, — прекрасны, вечны и не останутся без воздаяния и славы...

Но если временные дарования, причем употребляемые не только к своей, но и ближнего пользе, совокупно с душевными в ком водворяются, то что может быть этого удивительнее, что может быть прекраснее и любезнее сей души! Какое

* * *

тогда зрелище, очи каждого поражающее, представится! Такое насколько приятное, настолько и истинное зрелище открывается нам в преподобном отце нашем Данииле, великом князе Московском», — так начинается Житие преподобного отца нашего Даниила, великого князя Московского, составленное митрополитом Платоном (Левшиным).

«Сей великий муж был украшен и телесными, и душевными дарованиями. Был он почтен от Бога благородством и властью, наделен богатством в изобилии, храбростью известной и прочими превосходствами, и с этими всеми качествами соединял он святость и непогрешность жития, горел любовью к Богу и ближнему, имел смирение, превышающее высоту его сана, почитал не последним себе предметом любовь к миру и тишине и рачительное и мудрое о вверенных ему от Бога людях попечение и прочие украшающие его душу добродетели.

Мы постараемся с возможной достоверностью из оставшихся об этом великом муже преданий кратко описать жизнь его и, тщательно исследуя, изложить его знаменитые деяния, да незабвенна будет память этого праведного мужа и вместе с тем прекрасного и мудрого правителя народа. Чтобы предстала пред нами добродетельная, кротостью и мудростью управляемая жизнь его на подражание всем, желающим поревновать ему в святости, мудрости и достойном несении своего звания».

Преподобный отец наш Даниил был четвертым сыном великого князя Александра Ярославича Невского, у которого было четыре сына: Василий, Димитрий, Андрей и сей блаженный Даниил. Родился же младший сын от создания мира в 6769 году, а от воплощения Бога Слова — в 1261 году, во Владимире-на-Клязьме, столице Великого княжества Владимирского, «и нарекоша имя ему во Святом Крещении Даниил».

В Степенной книге царского родословия об этом сказано так: «И бысть тогда по всей земли Русей тишина христианом. Тогда родился сын и наследник Руському Царствию Великий Князь Данил Московский».

Очень быстро — двух лет от роду — князь Даниил осиротел: «преставился благочестивый и христолюбивый великий князь Александр, сын Ярославль, много мужество показав на ратех и за христиан с погаными Татарами перемогаясь». Случилось это 14 ноября 1263 года, когда князь Александр возвращался на Русь из Золотой Орды. «И плакашися над ним много», — говорит летопись.

Н. М. Карамзин дает такое описание этого события: «Митрополит Кирилл, сведав о кончине Великого Князя, в собрании духовенства воскликнул: “Солнце отечества закатилось!” Никто не понял сей речи. Митрополит долго безмолствовал, залился слезами и сказал: “Не стало Александра!” Все оцепенели от ужаса, ибо Невский казался необходимым для Государства и по летам своим мог бы жить еще долгое время. Духовенство, бояре, народ в глубокой скорби повторяли одно слово: “Погибаем!..” Тело Великого Князя уже везли в столицу; несмотря на жестокий зимний холод, митрополит, князья, все жители Владимира шли навстречу ко гробу до Боголюбова; не было человека, который бы не плакал

и не рыдал; всякому хотелось обლობить мертвого и сказать ему, как живому, чего Россия в нем лишилась».

«С кончиной Александра многое изменилось — точно тихий Ангел отлетел

из среды русских князей», — пишет в книге о святом благоверном великом князе Александре М. Хитров. Осиротел не только князь Даниил, осиротела вся Россия — не было достойной замены князю Александру.

«О воспитании князя Даниила и об отроческих годах достаточного описания в летописях не обретаются. Однако Степенная книга об этом повествует так: «Яко Сам Господь, якоже и Давида, мал бо бе и сей в братии своей, храняи и сего блаженного от пелен матерних, избрал и возрастит», — пишет митрополит Платон. — А из

этого следует ясно, что воспитан он был в благочестии и страхе Божиим и сердце его напоялось сладостью добродетелей».

Но не только об этом слова Степенной книги. Как отметил историк Данилова монастыря XIX века архимандрит Дионисий (Виноградов): «Жизнь Даниила отличается печатью избрания Божия и верностию избранию... Двух лет остался он по смерти отца и никем не тревожимый достиг лет зрелых. На младенца князя никто не нападает, никто не берет удела его; а как часто бывало совсем иначе в те времена! Как часто в то время и взрослые князья лишались уделов, невольно уступая силе князей сильных!»

Итак, «избранник Божий Даниил, по промыслению Божию, первые годы жизни своей вынужден был провести в очистительном искушении и притеснениях. По смерти святого родителя

своего сирота Даниил долго не получал своей доли наследства, старшие братья его, завладевшие и великокняжеской властью, и лучшими землями отца своего, долго не уделяли Даниилу ничего,

и лишь через десять лет дали ему удельный город Москву с его областью, в то время самой малой и самой бедной, по сравнению с Владимиром, Суздалем и другими отчинами...

Но отрок-князь и этим уделом оставался доволен, не домогаясь большего, будучи наследником лучших качеств святого родителя своего: кротости, миролюбия, смирения, нестяжательности и сострадательности, и благодаря этим добродетелям, — пишет архимандрит Дионисий, — из малого содеялось великое: из бедной деревушки на берегах

реки Москвы выросла первопрестольная столица Москва; скудный московский удел угодника Божия Даниила еще при жизни его сделался великим княжеством Московским, а сам кроткий и смиренный пред Лицом Господа, без кровопролития и междоусобных браней, стал первым великим князем Московским».

«Князь Даниил, рано оставшись сиротой, испытывал все тяготы жизни и усилиями приобретал смирение. Он рано осознал непрочность жизни, познал цену всей

Святой благоверный князь Александр Невский и преподобный князь Даниил Московский
Конец XVIII века. Икона

пышности, богатства и славы и рано проникся мыслью, что жизнь сама по себе не имеет ценности, что прежде всего нужно созидать богатство духовное, — писал о князе Данииле епископ Вениамин (Милославский). — И ради этого он, когда возрос, довольствовался одним маленьким городком Москвой, который достался ему после отца. В то время как братья его проводили жизнь во вражде, стремясь увеличить свои владения и возвыситься перед другими, Даниил не расширял своих владений, не хотел славы и смиренно правил в своем маленьком городке. А Господь, смотрите, как возвысил его, как вырос его город — Москва. И святой князь Даниил до сих пор духовный господин города, его правитель, ибо исполняются слова Христа, что Он смиренных возвышает».

Это было тяжелое для Руси время — «за умножение грехов наших попустил Бог на нас поганных, не их милуя, а нас наказуя». Но даже тяготы татаро-монгольского ига не могли положить конец княжеским междоусобицам.

иже воинопаніи не торгоша еже перху
срыпаше. иако быху рамы еднісіа ени
машеи ху не мочно изгнати

То го же аки пакли съзиданиа Алексѣя
антимооскоаіиіи. прихуаіа рати
на разань. не ншаша оу градоу пере
цаца. и кнѣзь аниіа даниіа ллѣса
и дрвантмооскоаіиіи долъ. и мнѣ
боіа рѣ. илюди и збѣла. оіа кнѣзь

«О возлюбленном князи Русский, — взывает летописец, — не прельщайтесь пустошною и прелестною славою света сего, еже хужьши паучины есть и яко стень мимо идетъ, не принесете бо на свет сей ничто же, ниже отнести можете, не обидите меньших си сродник своих, агтели бо их видят лице Отца вашего, иже есть на небесех, возлюбите правду и долготерпение и чистоту, да радости святых исполнитесь». Но князья все же выбирали «пустошную славу света сего».

После смерти великого князя Александра властолюбивые братья князя Даниила постоянно

заводили между собой распри и вражду непримиримую, при этом «обращались со своими суетными притязаниями на звание Великого князя Российского к помощи татарских ханов, верховную власть которых тогда попущением Божиим принуждена была признавать над собой Россия. Один против другого возбуждали князья этих ханов, желавших поддерживать выгодные для них, но вредные для князей междоусобица, и, призывая хищных татар, подвергали не только владения своих соперников, но и свои ужасному разорению, и невинный народ предавали конечному погублению без всякого сожаления», — пишет митрополит Платон и продолжает: «Напротив того, великий князь Даниил, пребывая в своем уделе в тишине, имел счастье многократно примирять враждующих князей. И даже тогда, когда они, против него вооружаясь, хотели учинить нападение на его

владения, он, имея бдительную и государю приличную деятельность и осторожность, хотя и выходил троекратно против них с ополчением, но это его ополчение служило для него и для всех единственным средством к получению любезного мира, каковой между собой постановляя, все они без брани и кровопролития расходились».

Здесь отмечает жизнеиспытатель, что святому князю удавалось соединять и «должное государю о своих подданных попечение», и особое милосердие и человеколюбие даже к своим противникам. Ибо в то время как братья его уподоблялись «худым и наемным пастырям»: они призывали «хищных волков для погубления чужого стада», а при этом «без милосердия предавали им в пищу и своих собственных овец», — блаженный князь Даниил «не только заботился о своем стаде, как добрый пастырь, не только не оставлял своих овец, по притче евангельской, но и худых тех пастырей, приводящих лютых зверей к стаду, кого ласкою, кого устрашением преклонял к чувству стыда». И благодаря этому не только у своего народа, но и у враждующих братьев заслужил к себе такие любовь и уважение, что «или не смели, или стыдились (!) нападать на него все враждующие и желающие неправедно похищать чужое достояние».

«При помощи чего же святой Даниил положил первое основание возвеличению Москвы и великому делу сплочения вокруг нее воедино Русской земли и самодержавию? — задается вопросом архимандрит Дионисий. — Пособниками святого были кротость и любовь. При помощи этих пособников уже через 10 лет (после начала своего правления) святой Даниил укрепил державу свою и, пред-

водительствуя силами слабого в то время Московского княжества, смело выступил против одного из старших братьев своих, забывшего, что в единстве — сила народа и царства».

Святой князь Даниил обладал необыкновенно чутким к добру сердцем, которое, подкрепленное еще и мудростью и рассуждением, всегда склоняло его быть в союзе с тем из братьев, на стороне которого была справедливость. Из-за краткости летописцев мы не знаем причину похода войск князя Даниила против старшего брата своего Великого князя Дмитрия Александровича в 1282 году, но, видно, «не напрасно он вооружался на него», потому что в 1285 году святой князь, уже соединясь с Дмитрием, обратил свое оружие против другого брата своего — Андрея. Произошло это потому, что князь Андрей привел из Орды татарское войско, чтобы разорить

и погубить брата Дмитрия, то есть «злость и несправедливость князя Андрея превысили все прежние неправды Дмитриевы». Впрочем, оба раза, по миролюбивому нраву князя Даниила, дело не дошло до сражения.

В 1293 году князь Андрей Александрович, отличавшийся воинственностью и властолюбием, вновь призвал из Золотой Орды на Русь татарское войско, под предводительством «ханского брата Дюдены»,

Князь Даниил Московский
XVII век. Царский Титулярник
Миниатюра

которое разорило многие русские города и подошло к Москве.

«Татары шли возвести Андрея на великое княжение и могли бы сделать то без всякого кровопролития... Муром, Суздаль, Владимир, Юрьев, Переяславль, Углич, Коломна, Москва, Дмитров, Можайск и еще несколько других городов были им взяты как неприятельские, люди пленены. Духовенство, свободное от дани ханской, не спаслося от всеобщего бедствия: обнажая церкви, татары выломали даже медный пол собора Владимирского, называемый чудесным в летописях. В Переяславле они не нашли ни одного человека, ибо граждане удалились заблаговременно с женами и детьми».

Как сказано в летописи, татары «подоша к Москве, и московскаго Данила обольстиша, и тако въехаша в Москву». Как «обольстиша» – летопись не сообщает. Карамзин считает, что князь Даниил не был в то время противником князя Андрея и потому конечно же не мог даже предположить, что его город будет разорен. Может, были и какие-либо еще при-

Того же года погорѣ градъ переяславль. Того же
лѣта бысть зѣвѣньи князь дмитро
въ. бѣжениахъ. нбымоу пѣла
къ сѣдѣ князя и дрѣнійахъ
похороныи. князь нхъ и лоу роу
нроуа и чатѣрѣи. князь перѣи
никоуахъ и дрѣи моукоуи. князь
и пѣи дрѣи перѣи. пѣи дрѣи
и дрѣи перѣи. и пѣи дрѣи

чины. Татары вошли в город и «сотвориша также, якоже и Суздалью, и Володимерю, и прочим городам, и взяша Москву всю и волости, и села». После этого разорения святой князь приложил все свои силы к «возобновлению города и к приведению жизни жителей его в прежнее или еще лучшее состояние». Архимандрит Дионисий пишет, что князь «отдал все имущество свое на вспомоществование разоренным людям своей области и на возобновление города Москвы».

И город достаточно быстро поднялся, во всяком случае уже через два года после разорения Москвы и всего удела, в 1295 году, князь Даниил смог выступить близ места, называемого Юрьевым полчищем, «против немирного и свирепого» брата Андрея «со мною ратью». Но и на этот раз стремление к миру и кротость Московского князя победили, и кровопролития удалось избежать. Святой князь Даниил не мстил старшему брату за разорение Москвы, простил ему его вероломство, и такое великодушие князя Даниила «смягчило сердце тревожного брата его Андрея», так что на съезде русских князей в 1296 году в городе Дмитрове всем им удалось примириться между собой.

В 1300 году, когда князь Рязанский Константин собрался напасть с помощью одного из татарских ханов на Московские земли, князь Даниил, благоразумно предупредив вторжение врагов в пределы своего княжества, выступил в поход и, на-

пав внезапно, разбил татарский отряд у Переяславля Рязанского, а самого князя Константина пленил со многими боярами и привез в Москву. Таким образом, он татар «наказал и отразил нападения на свои области», а Рязанского князя «удержал от похищения чужого и наказал также за союз с врагами христианского народа». Но при этом князь Даниил еще и сохранил его «с подобающей честью и в довольстве», чтобы «соделать этого пленного князя некоторым образом благодарным и получить выгоднейший и твердый мир, к чему единственно и клонились его желания», как пишет митрополит Платон со слов одного из летописцев.

Архимандрит Дионисий также отмечает, что святой князь явил удивительный пример истинного христианского братолюбия: взяв в плен князя Константина, он, «будучи великодушным и сострадательным, и сего враждебного пленника содержал в Москве с честью, как гостя, и тем примирил его с собой». Князь Даниил понимал, что самый надежный и крепкий мир заключается не силой и не на бумаге, а в сердце человека, и давал возможность даже поднявшим на него меч не только подчиниться его силе, а еще и полюбить его, примириться с ним в сердце своем.

Кроме того, эти события показали еще и то, насколько князь Даниил «чужд был страсти властолюбия и корыстолюбия, поскольку он не завладел Рязанским княжеством, хотя правитель того с первейшими вельможами уже во власти его находились, а защитники его татары были поражены и рассеяны». Причем обращает на себя внимание историков еще и то, что татары, обычно жестоко наказывавшие за малейшее неповиновение им, не «учинили мщения» ни князю Даниилу, ни его наследникам.

Карамзин пишет: «Даниил же... победил и взял в плен Рязанского князя, Константина Романовича, убив в сражении и многих татар: смелость удивительная и не имевшая никаких следствий. Таким образом россияне начинали ободряться, и пользуясь дремотою ханов, издали острелили мечи свои на конечное сокрушение тиранства».

Выступление Московского князя Даниила против татар у Переяславля Рязанского имеет важнейшее значение для русской истории – «это была первая победа русских над татарами, победа не громкая, но замечательная, как первый порыв к свободе». Она предвосхитила решительный отпор монголо-татарскому владычеству в сражении на Куликовом поле в 1380 году, при правнучке святого князя Даниила – святом князе Димитрии Донском.

Великим миротворцем был князь Даниил, но при необходимости доблестно защищал свое княжество. При этом святой Даниил в своем княжеском служении все упование свое всегда возлагал на Бога, он хорошо знал, что *еще не Господь сохранит град, все же бде стрезий* (Пс. 126, 1). Святой князь Даниил был достойным сыном своего великого отца князя Александра и всегда руководился его словами: «Не в силе Бог, а в правде. Помянем песнословца Давида, глаголюща: *сии на колесницах, и сии на конех: мы же во имя Господа Бога нашего призовем. Тии спяти быша и падоша*». (Пс. 19, 8–9).

«Рассматривая и удивляясь столь знаменитым деяниям блаженного мужа... приблизимся теперь к сердцу этого праведника, – пишет митрополит Платон и обращает особое внимание нас на то, насколько святой князь Даниил был «чужд всякого лицемерия, притворства и коварства», насколько достойно уважения и удивления то, как он смог в свое непростое время сохранять и свое человеческое достоинство, и княжескую честь: «Блаженный князь, хотя и ясные имел перед своими очами примеры, что старейшие его братья и другие удельные князья русские, подстрекаемые различными страстями и более всего властолю-

бием, а порою и из-за боязни, имели частые хождения в Орду к татарским ханам, перед которыми, сплетая друг на друга многие лжи и клеветы и нисходя даже до подлейшего раболепства, старались или погубить, или чувствительный вред нанести своим соперникам, а себе получить желаемые выгоды.

Напротив того, князь Даниил, находясь среди стольких ухищрений, среди опасных сетей, повсюду расставляемых, не знал, однако, этих хитростных коварств, не имея и нужды в них. Он не находил надобности и в том, чтобы ходить в Орду... Конечно, он, возлагая свое упование на Бога Праведного и надеясь на свою правоту и чистосердечие и на любовь к себе своих подданных, не хотел льстить и притворствоваться и преклоняться без принуждения свою главу пред гордыми и неправосудными татарами.

«А такое нелестливое его обращение, как должно думать, — делает вывод митрополит Платон, — и было причиной, что и сами эти гордые и варварские сердца для него смягчались и становились снисходительными, так что и принуждать его не хотели к излишнему повиновению. Братья же его с другими князьями не могли ему вредить, а тем меньше клеветать на столь праведную, исполненную христианскою простотою и непричастную никаким вредоносным или хитрым замыслам душу».

Благоволение Господне лежало на всех деяниях князя Даниила.

«Возникшая в век слез и бедствий, Москва была тогда мала; невелико было и княжество Московское. Окрепший Даниил увеличил Московское княжество, но не мерами неправды и насилия, — читаем у архимандрита Дионисия. — Так, Даниил во всех случаях старается гасить

ссоры любовью; если берется за оружие, то для того, чтобы грозою меча вразумить забывчивых. Довольный своим жребием, он не берет чужого, не отнимает собственности братьев князей ни насилем, ни коварством. За то Господь Сам, но мимо искательств, расширяет границы владений его».

В 1302 году Переяславский князь Иоанн, племянник князя Даниила, — «кроткий, благочестивый, благотворитель нищих, всегда уважал и любил благочестивого дядю, старался быть близким к нему. Даниил платил племяннику любовь за любовь его: одинаковые по расположению сердца близки друг другу», — умирая бездетным, передал свои владения именно ему — князю Московскому. Переяславское княжество было в то время вторым после Ростова Великого по числу людей и укрепленности главного города (ныне Переславль-Залесский).

«Это важное приобретение поставило владетеля Московского на степень князя весьма сильного, — продолжает архимандрит Дионисий, — сын Даниила — уже Великий князь. Здесь начало соединению земли Русской в одну мощную державу! И это — плод благочестия христианского, не хлопотливого о земном, но которому достается земное счастье само собой!»

Но святой князь Даниил остался верен Москве и не стал переносить столицу. Как пишет архимандрит Дионисий, он «избрал Москву своею столицею не иначе, как по указанию Божию». Присоединение Переяславских земель к Москве выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных, чем было положено начало объединению русских земель вокруг Москвы в единую мощную державу.

«Сей-то первоначальный основатель, — пишет митрополит Платон, — положил начало нынешнему величию (Москвы), проложив для этого тихими стопами только малую стезю. Ибо, как и всякое здание, сооружаемое не с чрезвычайной поспешностью, а только с большим искусством и старанием, получает особую твердость и нерушимо пребывает долгое время, и как дерево, много веков расту-

шее, начав прежде с малого прутика, понемногу утолщается, и ветви его распростираются далеко окрест, так и граду этому надлежало возрасти от малых, но твердых начал, чтобы первый его блеск не омрачил очи завистующих и чтобы в первое время не потрясти и не пасть ему скорее, чем оно возросло в свою высоту. Так предуготовил сей великий град основатель, дав ему хотя малое, но не прерывающееся никаким дуновением ветра сияние, и предоставил большую славу его возвышения своему сыну великому князю Иоанну Даниловичу, прозванному Калитой, который, будучи истинным подражателем добродетелей своего знаменитого, но кроткого и любезного родителя, возвел уже сей град на высшую степень славы и могущества».

«Благоволение Господне лежало и на потомстве святого князя Даниила. После кончины его преемником был не брат или племянник его, но сын Иоанн Данилович и после него сие достоинство переходило от одного к другому, от отца к сыну, по прямой линии, до кончины царя Феодора Иоанновича в 1598 году – то есть в течение трехсот лет. И царствовавший после этого Дом Романовых не совсем чужд роду святого Даниила, имея роднею супругу царя Ивана Васильевича Грозного, Анастасию Романовну; так в благословенном роду святого и блаженного Даниила сохранялось царственное достоинство более шестисот лет», – пишет в конце XIX века архимандрит Дионисий (Виноградов).

Все летописцы, историки, составители житий святого князя Даниила особо

отмечают его богоизбранность, печать благоволения Божия на нем самом, его деяниях, его роде.

«Из четырех сыновей святого князя Александра Невского только младший, Даниил, вполне усвоил себе христианское благочестие, наследственное в

родстве Александра. И Господь, избрав для высокого назначения род Александра, избирает в этом роде только род Даниила быть властителем Русской земли: его праведное семя возлюбил Бог; благоволи царствовать в роды и роды», – пишет архиепископ Филарет (Гумилевский).

Проводя жизнь благочестивую и святую, все усердие свое употреблял святой князь на укрепление людей своих в православной вере. Он украшал грады свои и села святыми храмами и иноческими обителями. На Боровицком холме, внутри деревянного тогда Кремля, был построен

храм Спаса на Бору. Не позднее 1282 года на берегу Москвы-реки был основан Данилов монастырь – первый «на Москве» – с церковью в честь преподобного Даниила Столпника. В 1296 году благоверный князь Даниил основал еще один монастырь в Москве – Богоявленский. В 1300 году – на Крутицах появился Архи-

ерейский дом и храм в честь первоверховных Апостолов Петра и Павла.

«Недолго украшал и утешал собою Землю Русскую угодник Божий. Он, как и родитель его, святой Александр Невский, едва перешел на вторую половину срока жизни человеческой, как преставился ко Господу. Сие преставление его было 4 марта 1303 года, на 42-м году от роду. Познав приближение кончины, принял он святое пострижение в монашество и завещал похоронить тело его в любимом им Даниловом монастыре – и не в храме, и не под храмом, но на общем братском кладбище, показав крайнее свое смирение пред Богом». «Конечного ради смирения не изволи в церкви положен быть», – как говорит об этом летопись.

«Он первый возвеличил достоинство владетелей Московских, и первый из них был погребен в сем городе, – пишет Н. М. Карамзин, – оставив по себе долговременную память князя доброго, справедливого, благоразумного, и приготовив Москву заступить место Владимира».

Праведными похвалами сего праведного мужа убажает древний писатель Степенной книги, слова которого, думаем, уместно здесь привести: «Сего блаженного Даниила избрал Бог, и возрастил, и сохранил от всякой вражды на него. И ему же поручено было в наследие богохранимое владение преименитым градом Москвой. Его же и праведное семя возлюбил Бог и прославил и даже более того: благословил царствовать в роды и роды.

Хотя тогда царство Московское не так было многовластно, как ныне, но и тогда уже на сего великого князя Даниила никто не ополчался. Если же некогда и случалось в братии его и в сродниках

междоусобной брани близ державы его возникнуть, он же, боголюбивого желания муж, еще и статью и храбростию преуспевая, и мужеством разума преудобрен был, но более старавшийся преуспеть в смиренномудрии, – на враждующих на него мужественно вооружался, и с воинством своим против их ратей выступал, и богодарованною ему мудростию без кровопролития брани утешал, и мир водворял, и во все время господства своего мирно пожил, и от всяких брани и крамолы на него надвигающихся всегда десница Господня защищала его. И во все дни жизни его никто ничем не повредил власти его, так же и сам он чужой доли хищением наследовать не желал, довольствуясь с благодарением назначенным ему жребием, в благословенное наследие Богом дарованной ему власти над преславным градом Москвою.

И нимало не возносился мыслию желать верховной власти, хотя и приличествовало бы то ему, но все более утверждался в кротости нрава и о державном первоначалии не соблазнялся, но более страхом Божиим ограждаясь, в братолюбии преуспевал и желания славы уклонялся. И сего ради благодать Божия умножалась в нем, и власть его распространялась, он же не хотел переходить с места на место».

«Сей святой угодник Божий, заслуживший всеобщую любовь и благодарность своих современников, восприял благословение Божие по преставлении своем. По кончине его Господь вполне показал людям всю чистоту и святость жизни сокровенного и смиренного раба своего, избранного для основания и благоустроения Великого Царства Российского».

* * *

Данилов монастырь, основанный в конце XIII века и существующий, таким образом, уже более 700 лет, – не только первый и старейший из монастырей московских, но даже родоначальник старейших из них – от Данилова ведет свою историю Новоспасский монастырь. Но история Данилова монастыря особенно замечательна и выделяется из историй других московских монастырей тем, что

Данилов монастырь
Литография 1857 года

именно в ней на протяжении всех этих семи веков наиболее сильно и явно проявлялось благодатное покровительство основателя обители – святого благоверного князя Даниила.

Повествование о князе Данииле в Степенной книге царского родословия прежде всего выделяется тем, что оно единственное из всех жизнеописаний благоверных князей X–XVI веков сопровождается рассказом о посмертных чудесах князя Даниила, чем уже тогда больше походило на житие святого. И все эти посмертные чудеса связаны с возобновлением основанной святым князем обители.

Первым зданием Данилова монастыря был деревянный храм во имя преподобного Даниила Столпника, имя которого носил святой князь Даниил и Небесному покровительству которого он вверил свою новосозданную обитель. Святой князь построил и содержал обитель на свои княжеские средства, пожаловал ей земли, луга, рыбные ловли, поместил вокруг несколько крестьянских дворов. И так возлюбил князь Даниил свою обитель, что возвел ее на высшую степень обителей, установив навсегда, чтобы настоятель в ней был в сане архимандрита (в то время на Руси так было

всего в двух-трех крупнейших монастырях). Уже в то время в Данилове была собрана богатая библиотека, которая впоследствии пополнила собой ризницу монастыря Спаса на Бору в Кремле.

После смерти своего основателя Данилов просуществовал на своем месте недолго. В 1330 году сын святого князя Даниила Иван Калита, великий князь Московский, перевел даниловскую братию в Кремль, в храм Спаса на Бору, после чего она уже стала именоваться не даниловской, но спасской. Так совершилось первое переселение святой Даниловской обители. Второе переселение произошло в конце XV века при Иоанне III Васильевиче – на Крутицкий холм, с именем Спаса Нового – Новоспасского. Эти переселения монастыря, как пишет архимандрит Дионисий, «ясно открывают покровительство Божие, совершив-

шею чрез святого князя Даниила на пользу Москвы и на пользу монастыря его» — для Москвы они послужили «дополнительным и прочным освящением города», монастырь же сохранился от «диких орд татар» благодаря этому своему переселению в более безопасные места.

На месте основания монастыря более двухсот лет стоял лишь храм Даниила Столпника да небольшое сельцо Даниловское. За эти годы должна была утратиться даже память о том, что на этом месте была святая обитель, но «незримо бодрствовала Божия сила и охраняла его», и благоверный князь Даниил, «святым телом своим почивавший на сем месте, не допускал его до совершенного изглажения». И вот настало время, когда по воле Божией

святой князь Даниил стал напоминать о себе и своей обители явлениями и чудесами. Первое такое напоминание случилось в правление Иоанна III.

Когда великий князь Иоанн проезжал мимо Даниловского места, юноше из его окружения явился «незнаем человек» и сказал, что он христианин и месту сему господин, имя же его — великий князь Даниил Московский, и повелел передать князю Иоанну: «Сам ты утешаешь себя, а меня забыл, но не забыл меня Бог». С этого времени великий князь Иоанн установил совершать соборные панихиды и Божественные службы, раздавать милостыню и устраивать поминальные трапезы по отшедшим душам своих славных предков — великого князя Даниила и всех родников-князей.

Второе явление святого князя Даниила было при сыне Иоанна III — великом князе Василии. Находившийся в проезжавшей мимо церкви святого Даниила великокняжеской свите князь Шуйский пытался с одного из могильных камней сесть на своего коня. Ему явился некий человек и возвестил: «Не дерзай с камня сего сесть на коня своего. Ведай, что лежит тут великий князь Даниил». — «Мало ли есть тех князей?» — отвечал Шуйский, и тут же конь под ним вздыбился, пал на землю и издох, а из-под него вытащили едва живого князя. Шуйский горько раскаялся в своей дерзости, повелел «молебен петь о своем прегрешении» и панихиду по великому князю Даниилу и молитвами святого князя тут же получил здравие.

Третье напоминание благоверного князя Даниила о себе было при Иоанне Васильевиче Грозном (потомке святого князя «девятой степени», то есть в девятом поколении). Некий коломенский купец с сыном плыл на ладье в Москву. Внезапно юноша сын так сильно заболел,

Храм во имя Святых отцов
Семи Вселенских Соборов
в Свято-Даниловом
монастыре
1882 год

Рака с мощами
святого
благоверного
князя Даниила
Московского
в храме
Святых отцов
Семи Вселенских
Соборов
Фото начала
XX века

что был уже при последнем издыхании. В это время они проплывали мимо Даниловской церкви. Купец отнес своего умирающего сына на могилу великого князя Даниила, повелел служащему в храме священнику отслужить молебен, «сам же с великою верою и со многими слезами» молился Богу, призывая в помощь Его угодника святого князя Даниила, прося живота сыну своему. И даже положил умирающего на надгробный камень на могиле князя — и сын его, как от сна пробудившись, получил исцеление от болезни.

Все эти три чуда совершились одно за другим при трех государях Московских, потомках святого князя Даниила, показывая, что «приближается время, когда благоверный основатель Даниловского монастыря вновь дозволит восстановить его на первоначальном его месте и уже в лучшем и более прочном виде».

И это осуществилось в 1547–1560 годах. Царь Иоанн Грозный, «побуждаемый извещением о явлениях святого князя Даниила и чудесах (быть может, уже не редких) при могиле его» и «не без особенного его откровения», как пишет архимандрит Дионисий, «спешно возградил вновь Даниловский монастырь» — он приказал восстановить обитель на ее прежнем, бывшем в запустении месте и поставить каменную церковь. И она была поставлена. Освящал храм Святых отцов Семи Вселенских Соборов в 1561 году митрополит Московский и всея Руси Макарий с сонмом духовенства. На освящении присутствовал сам Царь Иоанн Васильевич с царевичами Иоанном и Феодором.

Торжественность освящения и необычность посвящения престола указывают на особый статус возрожденной обители. Храм Святых отец Семи Вселенских Соборов должен был стать «собором соборов», храмом церковных собраний, духовным центром Москвы — столицы вселенского Православия, хранилищницы истин веры, засвидетельствованных святыми отцами на семи Вселенских Соборах, центром стоящей на семи холмах наследницы семихолмного Рима. И то, что духовный центр православной

столицы царь Иоанн Васильевич Грозный начинал создавать в возобновленном Даниловом монастыре, а не в Кремле, например, свидетельствует о совершенно особом значении, которое придавалось месту, где был основан первый в Москве монастырь и где почивали святые мощи великого князя Даниила.

Иоанн же Грозный установил ежегодно Московскому митрополиту со священным собором совершать крестные ходы к месту погребения благоверного князя Даниила и служить там панихиды.

Торжественное обретение святых мощей преподобного князя Даниила Московского состоялось чудесным образом — оно произошло так же, как и возобновление Данилова монастыря, при Иоанне Грозном, «по откровению, то есть по повелению» явившегося царю Алексею Михайловичу самого святого князя.

Архимандрит Дионисий пишет об этом событии так: «Возбужденный откровением, царь Алексей Михайлович сам со своим синклитом и по его повелению Святейший Патриарх Никон со Священным Собором 30 августа 1652 года прибыли из Москвы в Данииловский монастырь и тотчас с благоговением приступили к раскрытию могилы святого, причем оказалось, что святое тело князя Даниила сохранилось целым и неповрежденным и что в то же время явились знамения среди прибывшего народа, немалое число исцелений». Тогда же благоверный князь Даниил был прославлен Русской Православной Церковью в лике святых.

В XVII веке Данилов монастырь продолжал строиться и благоустраиваться, главным образом благодаря благодеяниям русских государей. Царь Алексей Михайлович выделял средства на монас-

тырское строительство — было начато возведение каменной ограды. И хотя в XVIII веке во время секуляризации церковных владений и реформы монастырской жизни, когда многие монастыри были вообще упразднены, Данилов монастырь был переведен в разряд третьеклассных с числом братии в 12 человек, все-таки жизнь в нем не прекратилась — монастырь был небольшой, но известный и любимый.

С каждым веком все больше растет почитание святого преподобного князя Даниила. В конце XVIII века выдающийся иерарх Русской Церкви митрополит Московский Платон (Левшин) выразил свою особую любовь и почитание святого князя тем, что составил церковную службу и пространное Житие преподобного князя Даниила.

Даниловская обитель во все времена жила жизнью, неотделимой от судьбы России, всего русского народа. И хотя после возрождения Данилова монастыря на месте своего основания много он претерпел бедствий, но во всех испытаниях неизменно получал невидимую помощь и заступление от святого основателя и хранителя своего — святого благоверного великого князя Даниила. Монастырь уцелел и в 1591 году, при отражении нашествия крымского хана Казы-Гирея — сражение проходило на полях Данилова монастыря, в непосредственной близости от него (в честь той победы был устроен Донской монастырь). И в Смутное время, хотя у его стен постоянно сменялись воюющие войска, «бои были ежедневно под Даниловским», а Лжедмитрий II, убегая из Москвы, поджег его. И в 1812 году французы, находясь в Москве, заняли и Данилов монастырь, но не только не смогли разрушить его, но даже не

дано им было его разграбить, за исключением серебряного оклада с гробницы с мощами святого князя — князь как бы откупил монастырь окладом со своей раки.

Весь XIX век был для Данилова монастыря временем роста и развития. В 1833–1838 годы по проекту архитектора Осипа Бове возводится величественный Троицкий собор, освещал его выдающийся церковный иерарх, ныне причисленный к лику святых митрополит Московский Филарет (Дроздов). Стало увеличиваться количество насельников обители.

Много славных имен связано с историей Данилова монастыря. Среди его настоятелей были такие известные в истории Русской Церкви личности, как, в XVIII веке — архиепископ Никифор (Феотоки), яркий проповедник и талантливый ученый, в XIX веке — архимандрит Амфилохий (Сергиев-Казанский), церковный историк и археограф, исследователь славянских древних рукописей, которым был написан первый исторический труд о монастыре — «Летописные и другие древние сказания о святом благоверном великом князе Данииле Александровиче... и о построенном им за Москвою-рекою Даниловом монастыре», а также исследование «О древних иконах в Московском Даниловом монастыре». В начале XX века настоятелями Данилова были выдающийся церковный издатель и духовный писатель архиепископ Никон (Рождественский), видный церковный деятель, впоследствии митрополит Анастасий (Грибановский).

В страшные послереволюционные годы, время террора и воинствующего безбожия, обитель святого князя Даниила просияла как духовный центр неподвластной богоборческим силам православной России.

По воспоминаниям даниловских прихожан того времени, храмы во время служб были всегда полны, молящиеся во множестве стекались в монастырь, даже во время обычной воскресной службы их мог вместить только обширный Троицкий собор, и то люди стояли плечом к плечу. Богослужения были по-монастырски продолжительные и необыкновенно

благодатные и торжественные, исповедь могла заканчиваться далеко полночь.

В 1920-х годах, когда были разорены такие духовные центры России, как Оптина пустынь, Троице-Сергиева Лавра и другие знаменитые обители, в Даниловом монастыре с особой силой возродилось пастырское служение миру. Народ видел в даниловской братии настоящих подвижников, стоящих на твердой церковной позиции, в обитель святого князя Даниила во множестве стекался православный люд за духовным руководством, поддержкой и утешением. Даниловские духовники собирали вокруг се-

бя огромное количество чад, различных по возрасту и образованию, получивших здесь прочные основы веры, можно сказать, пропитавшихся особым «даниловским духом» на всю последующую жизнь.

В это нелегкое время Промыслом Божиим и молитвами святого князя Даниила именно Данилов монастырь, руководимый епископом Феодором (Поздеевским), остался незыблемой твердыней Православия. Он собрал в своих стенах многих православных архиереев, остав-

Руины Даниловой обители
Таким монастырь был возвращен Церкви в 1983 году

шихся верными Матери-Церкви и потому изгнанных «обновленцами» со своих кафедр. Многие из этих светильников нашей Церкви закончили свой земной путь как мученики и исповедники веры: митрополит Серафим (Чичагов), епископы Филипп (Гумилевский), Амвросий (Полянский), Дамаскин (Цедрик).

Святитель Тихон, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, с большим уважением относился к мнению церковных деятелей, объединившихся вокруг Владыки Феодора, в шутку называя Данилов монастырь «конспиративным Синодом».

Достаточно жесткую позицию занимал Владыка Феодор и по отношению к богоборческой власти, он считал, что с ней нельзя идти ни на какие компромиссы, что Церкви незачем и не о чем договариваться с государством, а нужно просто держаться церковных правил, жить церковной жизнью, ничего не прося у властей и не заискивая перед ними, ни в чем не поступаться своей православной

совестью, а судьбу Церкви полностью предать воле Божией.

Такая позиция даниловцев не осталась без внимания «карательных органов». Первый раз Владыка Феодор был арестован в 1920 году, и с этого времени начался его крестный путь по тюрьмам, лагерям и ссылкам. И тем не менее все эти годы он оставался настоятелем монастыря, осуществляя духовное руководство братией с помощью верных чад, учеников и даниловских прихожан, ездивших к нему в места его заключений и ссылку.

Владыка Феодор особо любил и почитал святого благоверного князя Даниила, им был написан вместе с его учеником будущим епископом Германом (Ряшенцевым) Акафист преподобному князю Даниилу. Однажды во время проповеди Владыки Феодора все молившиеся в Троицком соборе увидели в царских вратах схимника, в котором узнали святого князя, — схимник благословил всех и исчез. Святой князь Даниил не оставлял своих избранных, в самых трудных обстоятельствах даниловцы всегда чувствовали помощь и поддержку своего Небесного покровителя. И Владыка Феодор и многие из братии и прихожан в конце жизни принимали схиму с именем преподобного князя Даниила Московского.

Последний раз Владыку Феодора арестовали в 1935 году, а через два года из ссылки в Сыктывкаре его перевезли в Ивановскую тюрьму и там после долгих допросов и жестоких пыток 23 октября 1937 года расстреляли. Одновременно с ним были расстреляны более пятидесяти насельников Данилова монастыря, вместе с Владыкой Феодором проходившие по делу «о даниловском братстве». Среди

**Возрождение
Свято-Данилова монастыря
Середина 1980-х годов**

них бывшие в разные годы по благословению Владыки наместниками монастыря архимандрит Поликарп (Соловьев) и архимандрит Стефан (Сафонов), а также близкий друг Владыки архимандрит Симеон (Холмогоров), прикованный к инвалидной коляске после покушения на него в 1907 году, когда он, сменив на посту ректора Тамбовской Духовной семинарии Владыку Феодора, продолжал его твердую антиреволюционную политику.

На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года в сонме новомучеников и исповедников Российских XX века был прославлен — первым из Даниловской братии — архимандрит Георгий (Лавров). Воспитанник Оптиной пустыни, в 1920-е годы он подвизался в Даниловом монастыре и снискал любовь и почитание верующего народа как духовник, молитвенник и прозорливец. Дважды был арестован, приговорен к расстрелу, но чудесным образом избавлен от смерти, во время ссылки в далекий Казахстан смертельно заболел. Вольные страдания за

Христа, праведность жизни, чудотворения явились основанием для причисления архимандрита Георгия к лику русских святых, а Данилов монастырь обрел нового Небесного молитвенника и заступника.

По молитвами преподобного князя Даниила его святая обитель, основанная первой на Московской земле, закрыта была последней – в 1930 году. Святые мощи преподобного князя Даниила были сначала перенесены в ближайший храм – Воскресения Словущего, а в 1932 году были увезены ночью неизвестно кем и в неизвестном направлении. Но святой князь и на этот раз не покинул свой монастырь и верных чад своих.

Рассказывает прихожанин Данилова монастыря 1920-х годов, ныне насельник Донского монастыря архимандрит Даниил (Сарычев):

«Уже после закрытия монастыря одна даниловская прихожанка, Мария, шла вдоль его стен, смотрела на соборы и плакала об обители преподобного князя Даниила. Вдруг видит: навстречу ей идут благоверный князь Даниил и Преподоб-

ный Сергей Радонежский. Подошли. Князь Даниил кладет ей свою руку на плечо и говорит: «Что ты плачешь? Не плачь, я же вам сказал: Аз есмь с вами, и никтоже на вы». Преподобному князю Даниилу известно было, что обитель возродится».

В 1983 году Святейший Патриарх Пимен получил разрешение выбрать

**В день престольного праздника
Свято-Даниловой обители**

**Свято-Данилов монастырь
Современный вид**

один из московских монастырей для возвращения его Церкви. И он выбрал Данилов, хотя монастырь был в наиболее плачевном состоянии из всех предложенных. Монастырь поднимала из руин вся страна, и к 1988 году, празднованию 1000-летия Крещения Руси, Данилов был восстановлен. Таким образом, обитель князя Даниила стала и первой «на

Москве», возвращенной Русской Православной Церкви после десятилетий атеизма. Святой князь вновь призвал свою обитель на служение людям.

Не искавший земной славы и могущества, кроткий и миролюбивый князь «тихими стопами» проложил путь к будущему величию Москвы и России. И более всего святой князь приложил усилий к тому, чтобы его княжество было Божиим княжеством, чтобы все в нем было по Божиим законам, чтобы его подданные не

только прожили земную жизнь в мире и достатке, но и достигли Небесного Царства. Потому и устраивал он на Московской земле монастыри и храмы, понимая, что будущее народа зависит от веры в Бога и благочестия, и делал все, чтобы эта вера в народе была. И от нас, своих потомков, князь Даниил ждет, чтобы мы не только пришли в его земную обитель, но и сподобились обителей Небесных, в чем да поможет нам Господь Бог.

Заклучим повествование о святом князе Данииле словами проповеди свя-

В Покровском храме

щенномученика Димитрия, архиепископа Можайского, произнесенными в начале XX века, но такими необходимыми нам и сегодня: «Братия мои! Данилов монастырь... едва ли не важнее всех прочих московских обителей как залог тех истинно православных начал, которыми основатель его охранял сначала Русь Московскую, а потом охранял и охраняет все Государство Российское не только

невидимо, но и чрез особенные явления, знамения и чудеса... Мы же сейчас мысленно перенесемся в благоговении туда, в святую обитель Даниловскую, и остановим в умилении внимание свое на том величайшем сокровище, которое хранит в своем храме обитель сия. Там, возлюбленные, почивает тот, кто своею мудростию, примером и трудами положил твердое основание благоденствию и величию России, кто святыми своими молитвами пред Престолом Вседержителя поддерживает и охраняет начатое им устроение и целостность Государства Русского, кто умножал, умножает и расширяет его до отдаленных морей. Там почивает тот, кто явил себя первым основателем единогодержавия – а следовательно, и самодержавия, – соединителем раздробленных частей России в одно цельное могущественное государство, и кто дал своим преемникам направление, благодаря которому Москва, незначительный прежде городок, сделалась впоследствии столицей огромнейшего государства, и даже – что выше для нас и дороже всего – сделалась сердцем России от его времени и доселе. Там почивает святой благоверный князь Даниил – этот величайший благодетель Москвы и всей России в течение многих веков; великий благоустроитель и отец Государства Русского, великий угодник Христов и великий чудотворец.

Воспоем согласно в церковных песнопениях в умилении сердечном во славу Его, воспоем песни Ему и прославльшему Его Господу. А потом постараемся почерпнуть от него урок себе, особенно

нужный нам в нынешние страшные дни испытаний, ниспосланных родине нашей, постараемся взять от него научение, куда же нам направить наши мысли, наши чувства, наши желания и к какой цели стремиться нам, чтобы Господь сменил гнев Свой на милость к нам.

За богослужением в Троицком соборе в день памяти преподобного Даниила Московского

Итак, возлюбленные! Наша земля утучнена костями святых; наша история полна великими деяниями угодников Божиих и знамениями благодати Божией; наша народная сила возникла от святых корней. Соберем же все свои силы и потщимся направить жизнь свою так, чтобы быть нам достойными отпрысками от корней сих».

Святой благоверный княже Данииле, моли Бога о нас!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Житие преподобного отца нашего Даниила, великого князя Московского. М., 1875.

Митрополит Московский Платон (Левшин). Житие святого благоверного князя Даниила. М., 1791.

Карамзин Н. М. История Государства Российского. СПб., 1820. Т. 4.

Архимандрит Дионисий (Виноградов). О святом благоверном Данииле, князе Московском и чудотворце. Краткие сведения. Изд. Данилова монастыря. М., 1898.

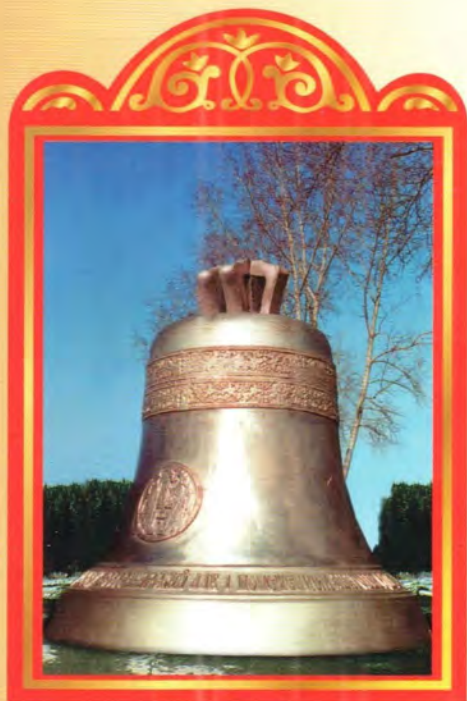
Архимандрит Дионисий (Виноградов). Даниловский мужской монастырь третьего класса, Московской епархии, в Москве. Краткий очерк. М., 1898.

Епископ Можайский Димитрий. Святой благоверный князь Московский Даниил и Даниловский монастырь в Москве // Голос Церкви. 1916. № 11–12.

Составила Т. ПЕТРОВА

Во славу Господа звонят колокола, России душу исцеляя...

Производит

добротные недорогие колокола
весом от 15 кг до 4,7 тонны
в наборах цельного звона.

Дает рекомендации

по гармоничному дополнению
сохранившихся старинных колоколов
новопроизведенными.

Предоставляет нотные записи русского цельного звона
в полном соответствии со звукорядом
приобретаемого набора колоколов.

Колокола уральского «Благовеста» служат в монастырях, соборах и приходах
Абаканской, Барнаульской, Владимирской, Вятской, Екатеринбургской,
Ивановской, Иркутской, Казанской, Кемеровской, Красноярской, Курской,
Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской,
Пермской, Саранской, Ставропольской, Сыктывкарской, Тобольской,
Уральской, Хабаровской, Челябинской и Чимкентской епархий,
а также в Республиках Армении, Белоруссии и Грузии.

ООО НКПЦ «Благовест»: 620088, г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, 6-25.

Телефоны в Екатеринбурге: 8 (3432) 68-12-25, 31-80-65, 24-32-90.

Телефон в Москве: 8 (095) 164-51-74. Почта электронная: colokol@ural.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА
2003