

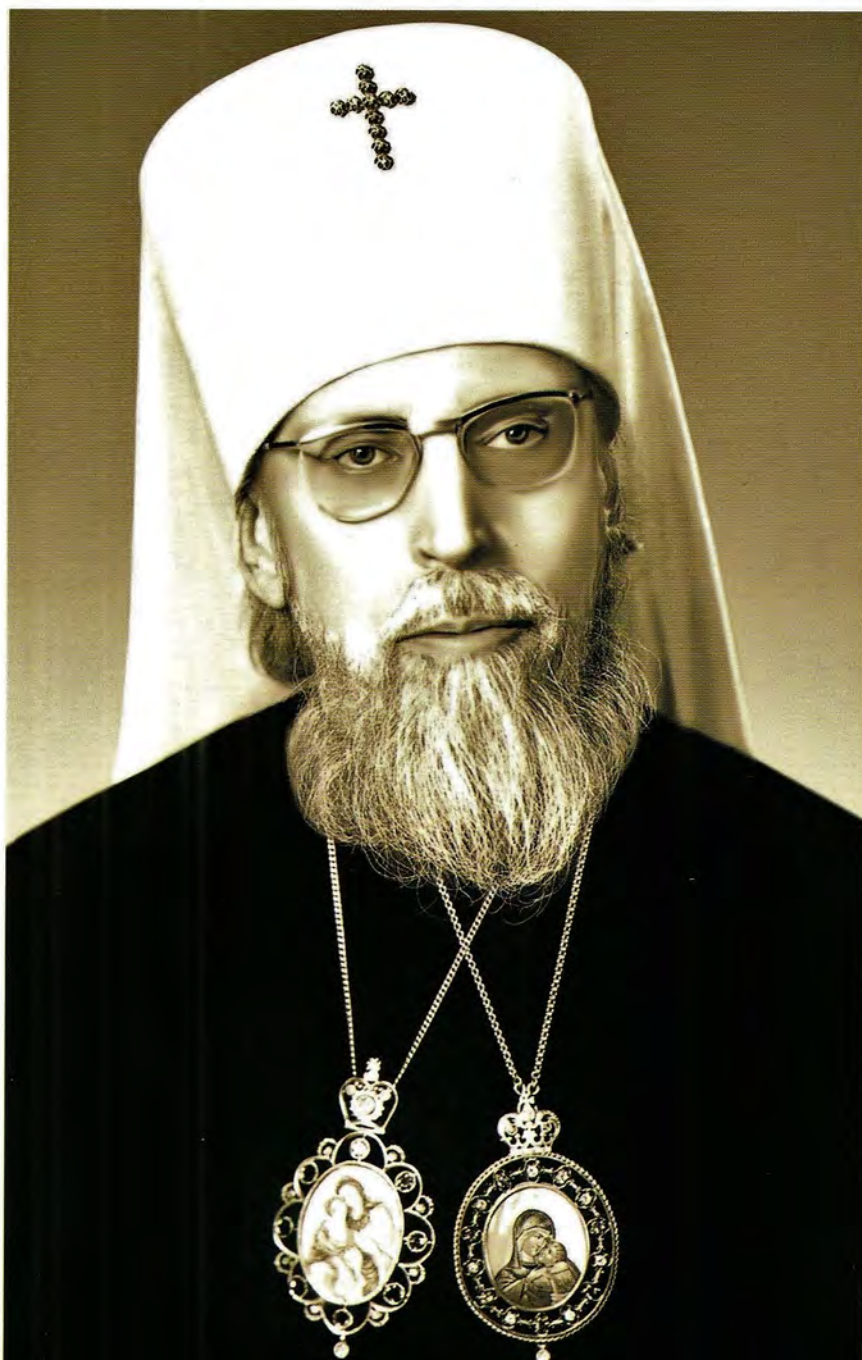


МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

5 • 2007

ПАМЯТИ
МИТРОПОЛИТА
АНТОНΙΑ
(МЕЛЬНИКОВА)

с. 52



Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексей взоле.
Святой Платины
Ризоположеский храм
на Донской улице в Москве
Великая Суббота
7 апреля 2007 года



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ



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



ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия 6

Встречи Святейшего Патриарха Алексия
с государственными, общественными
и религиозными деятелями 10

С. Ганьжин

В преддверии пасхальной радости 18

О. Ковалик

Инкерманский монастырь
во имя священномученика Климента,
папы Римского 22

О. Марьяновская

Храм священномученика Климента,
папы Римского, в Москве 40



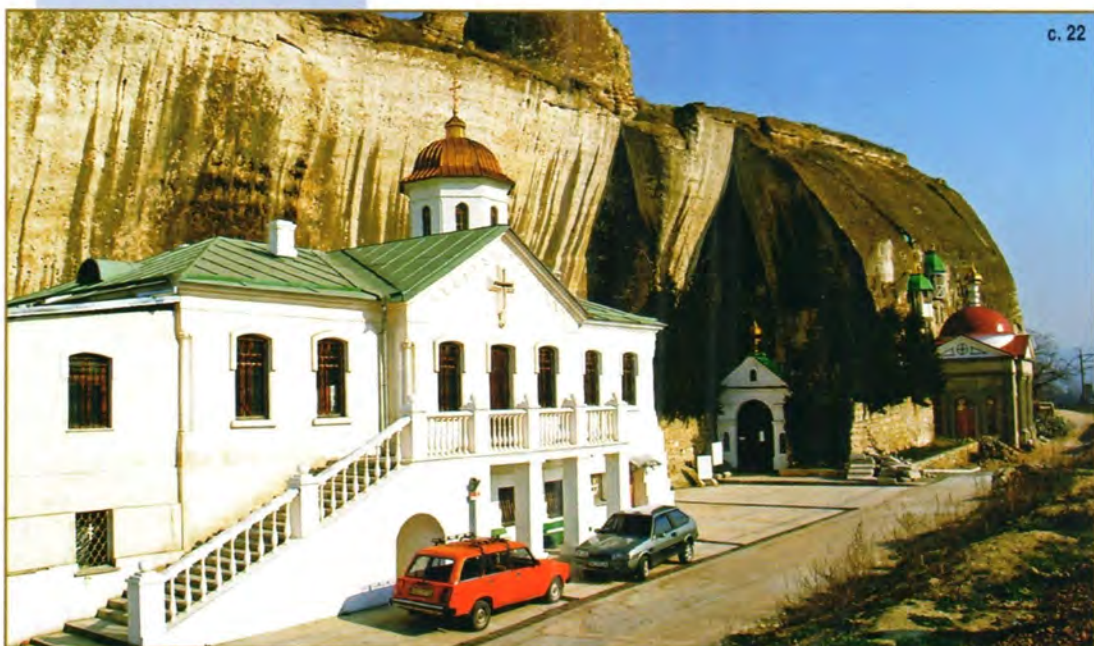
Священник Алексей Ладыгин

Преподобная Евдокия,
в инокинях Евфросиния,
великая княгиня Московская
К 600-летию блаженной кончины 43

Из жизни епархий

Иерей Евгений Быков

Благодарим Господа за помощь и милость 46



ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Памяти митрополита
Антония (Мельникова)

Протоиерей Владимир Фоменко

Моему дорогому учителю 52

Протоиерей Геннадий Зверев

Делатель неукоризненный 60

Д. Донской

Первые русские святые князья Борис и Глеб:
история гибели и канонизации. 68

Юридические консультации

К. Чернега

О новой форме сведений
о деятельности религиозной организации. 78



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*

Редакторы *М. В. Жилкина, Е. А. Лубо*
Фотографы *С. Н. Власов, В. А. Нестеренко*

Корректор *Н. П. Малахова*. Младший редактор *О. А. Мелехова*
Дизайн и верстка *А. В. Соколовой*

Учредитель – Московская
Патриархия (119034,
Москва, Чистый пер., 5)
Свидетельство
о регистрации № 246
от 25 сентября 1990 года
Подписано в печать
8.05.2007 г. Индекс 71157
Электронный адрес
«Журнала Московской
Патриархии»: marina@rop.ru

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ





СЛУЖЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

Март 2007 года



2 марта 2007 года

2 марта – память священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, чудотворца.

Святейший Патриарх Алексий в сослужении архиепископа Орехово-Зуевского Алексия совершил Литургию Преждеосвященных Даров и молебное пение в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Его Святейшество обратился к молившимся со Словом.

4 марта – Неделя 2-я Великого поста. Память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий и Святейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия совершили Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения Святейший Патриарх Алексий приветст-

вовал Святейшего Католикоса-Патриарха Илию и передал ему в дар Владимирскую икону Божией Матери. Святейший Католикос-Патриарх Илия, в свою очередь, преподнес Предстоятелю Русской Церкви икону равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Предстоятелям Церквей сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ахалцихский, Тао-Кларджетский и Лазский Феодор, архиепископы Боржомский и Бакурианский Серафим, Зугдидский и Цаишский Герасим, епископ Ванский и Багдатский Антоний (Грузинская Православная Церковь), архиепископ Истринский Арсений, епископы Егорьевский Марк, Бронницкий Амвросий.

10 марта – память священномученика Александра и преподобномученицы Мстиславы.

Святейший Патриарх Алексий совершил наречение архимандрита Маркелла (Михэеску) во епископа Бельцкого и Фалештского в крестовом храме во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве. Его Святейшеству сослужили митрополиты Смоленский и Калининградский Кирилл, Калужский и Боровский Климент, Кишиневский и всея Молдавии Владимир, архиепископы Истринский Арсений, Ярославский и Ростовский Кирилл, епископы Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, Кагульский и Комратский Анатолий, Дмитровский Александр, Бронницкий Амвросий, Унгенский и Ниспоренский Петр.

В тот же день вечером Святейший Патриарх совершил всенощное бдение с выносом Креста в Храме Христа Спасителя. Его Святейшеству сослужили митрополиты Калужский и Боровский Климент, Кишиневский и всея Молдавии Владимир, архиепископы Керченский Анатолий, Истринский Арсений, Ярославский и Ростовский Кирилл, епископы Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, Кагульский и Комратский Анатолий, Унгенский и Ниспоренский Петр.



10 марта 2007 года

11 марта – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию и поклонение Честному Кресту в Храме Христа Спасителя. За Литургией состоялась хи-



15 марта 2007 года

ротония архимандрита Маркелла (Михэеску) во епископа Бельцкого и Фалештского. Его Святейшеству сослужили митрополиты Калужский и Боровский Климент, Кишиневский и всея Молдавии Владимир, Воронежский и Борисоглебский Сергей, архиепископы Керченский Анатолий, Истринский Арсений, Ярославский и Ростовский Кирилл, епископы Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, Кагульский и Комратский Анатолий, Дмитровский Александр, Бронницкий Амвросий, Унгенский и Ниспоренский Петр.

15 марта – празднование в честь иконы Божией Матери «Державная».

Святейший Патриарх Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров и молебное пение в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в Коломенском в Москве. По окончании богослу-



17 марта 2007 года

жения Святейшего Владыку приветствовал настоятель храма протоиерей Владимир Гонтар и преподнес ему в дар Казанский образ Божией Матери. Его Святейшество поблагодарил отца настоятеля за приветствие и дар и обратился ко всем собравшимся со Словом. Святейшему Патриарху сослужили епископы Люберецкий Вениамин и Бронницкий Амвросий.

17 марта – память святого благоверного князя Даниила Московского.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию и молебное



19 марта 2007 года

пение в Троицком соборе Свято-Данилова мужского монастыря в Москве. Во время малого входа несколько насельников обители за усердные труды во славу Божию и на благо Святой Церкви к празднику Святой Пасхи были удостоены Патриарших наград. По окончании богослужения Святейшего Владыку приветствовал наместник монастыря архимандрит Алексей (Поликарпов) и преподнес ему в дар скульптурное изображение преподобного Даниила Московского. Святейший Патриарх поблагодарил отца наместника за приветствие и дар и обратился к молившимся со Словом.



20 марта 2007 года

Его Святейшеству сослужили архиепископ Истринский Арсений, епископы Люберецкий Вениамин, Якутский и Ленский Зосима, Бронницкий Амвросий. В алтаре молился епископ Венский и Австрийский Иларион.

19 марта – празднование в честь иконы Божией Матери «Благодатное Небо».

Святейший Патриарх Алексей в сослужении архиепископа Орехово-Зуевского Алексея совершил Литургию Преждеосвященных Даров и молебное пение в Архангельском соборе Московского Кремля. По окончании богослужения Его Святейшество обратился к молившимся со Словом.

20 марта – празднование в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных».

Святейший Патриарх Алексей совершил Литургию Преждеосвященных Да-

ров и молебное пение в храме Святителя и Чудотворца Николая в Хамовниках в Москве. По окончании богослужения Его Святейшество обратился к духовенству и прихожанам храма со Словом. Святейшему Патриарху сослужили архиепископ Истринский Арсений и епископ Бронницкий Амвросий.

23 марта – память священномученика Димитрия пресвитера.

Святейший Патриарх Алексий совершил утреню с чтением Акафиста Пресвятой Богородице в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к молившимся со Словом. Его Святейшеству сослужили архиепископы Истринский Арсений, Орехово-Зуевский Алексий, епископы Дмитровский Александр, Егорьевский Марк, Бронницкий Амвросий, Уссурийский Сергий.

25 марта – Неделя 5-я Великого поста. Память преподобной Марии Египетской.

Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в Храме

Христа Спасителя. Во время малого входа ряд клириков города Москвы за усердное служение ко дню Святой Пасхи были удостоены Патриарших наград. По окончании богослужения Святейший Патриарх совершил поклонение честным мощам преподобной Марии Египетской. Его Святейшеству сослужили архиепископ Истринский Арсений, епископы Дмитровский Александр, Венский и Австрийский Иларион, Уссурийский Сергий.

30 марта – память праведного Алексия, человека Божия.

Святейший Патриарх Алексий в сослужении епископа Дмитровского Александра совершил Литургию Преждеосвященных Даров и молебное пение в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском в Москве. По окончании богослужения Святейшего Владыку приветствовал настоятель храма протоиерей Аркадий Тыщук и преподнес ему в дар образ Божией Матери «Нечаянная Радость». Святейший Патриарх поблагодарил отца настоятеля за приветствие и дар и обратился к молившимся со Словом.



ВСТРЕЧИ СЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

Март 2007 года



2 марта в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия с Католикосом-Патриархом всей Грузии Илией II и представителями делегации Грузинской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Алексий в своем приветственном обращении к гостям напомнил об основных исторических этапах взаимоотношений Русской и Грузинской

Православных Церквей и рассказал о современных проблемах, с которыми сталкивается Русская Церковь. Святейший Владыка отметил, что в российско-грузинских взаимоотношениях важно хранить верность принципам дружбы и сотрудничества, о которых шла речь во время встречи Предстоятелей Русской и Грузинской Православных Церквей на саммите религиозных лидеров в Москве летом 2006 года.

Католикос-Патриарх Илия поблагодарил Предстоятеля Русской Церкви за приглашение посетить Россию (визит был приурочен к презентации XIII тома «Православной энциклопедии», в котором опубликованы статьи о Грузии и Грузинской Православной Церкви), и отметил, что работа над «Православной энциклопедией», которая ведется совместно представителями церковной и светской науки, показывает пример успешного взаимодействия Церкви и общества.

Во время встречи Католикос-Патриарх Илия вновь пригласил Святейшего Пат-



риарха Алексия посетить Грузию. Предстоятель Русской Церкви с благодарностью принял приглашение.

5 марта в рабочей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Алексий встретился с президентом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка доктором юридических наук профессором В. Г. Шевченко и вице-президентом Ю. В. Тужилкиным.

Предстоятель Русской Церкви вручил руководителям Академии церковные награды: во внимание к трудам президент академии В. Г. Шевченко награжден орденом святого благоверного князя Димитрия Донского II степени, а Ю. В. Тужилкин – орденом святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Святейший Патриарх Алексий поблагодарил

ти подготовка и проведение ряда мероприятий, посвященных 725-летию Свято-Данилова монастыря и 90-летию восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви.

14 марта в рабочей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Мос-



Во время встречи с председателем «Внешэкономбанка» В. А. Дмитриевым

В. Г. Шевченко и Ю. В. Тужилкина, а в их лице всех сотрудников Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка за вклад, который они вносят в дело укрепления Российского государства.

10 марта в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с председателем «Внешэкономбанка» В. А. Дмитриевым. Во встрече приняли участие наместник Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексий (Поликарпов), руководитель Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи игумен Иоасаф (Полуянов), советник по культуре «Внешэкономбанка» Н. Г. Салманова.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества «Внешэкономбанка» со Свято-Даниловым монастырем, в частнос-

ковский и всея Руси Алексий наградил руководителей предприятий и объединений минерально-сырьевого комплекса Патриаршим знаком святой великомученицы Варвары. В награждении принял участие Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент.

Святейший Патриарх Алексий вручил награды генеральному директору компании «Кавказтрансгаз» В. В. Зиновьеву, генеральному директору компании «РУТЭК-холдинг» В. Г. Луневу, президенту НПП «Горнопромышленники России» Ю. Н. Мальшеву, генеральному директору компании «Росуглепром» Е. Л. Резникову и депутату Астраханской областной думы В. Д. Щугореву.

20 марта в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре Святейший Патриарх Алексий возглавил торжественное заседание Попечительского совета по возвращению Даниловских колоколов. Перед началом заседания Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с делегацией Гарвардского университета.

В заседании приняли участие: в качестве сопредседателя – Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Г. С. Полтавченко, а



также заместитель руководителя Федеральной таможенной службы В. М. Малинин, посол Российской Федерации по особым поручениям М. В. Майоров, советник министра культуры и массовых коммуникаций РФ В. И. Карасев, Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы В. Ю. Виноградов, заместитель начальника департамента по взаимодействию с политическими партиями, общественными и иными организациями аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО М. Н. Белогубов, председатель Попечительского совета культурно-исторического фонда «Связь времен» В. Ф. Вексельберг, академик Российской академии наук А. О. Чубарьян, наместник Свято-Данилова монастыря в Москве архимандрит Алексей (Поликарпов), председатель правления культурно-исторического фонда «Связь времен» В. С. Воронченко, председатель комитета по связям с религиозными организациями при правительстве Москвы Н. В. Меркулов, ассоциированный ректор Гарвардского университета по вопросам искусства и культуры и директор культурных программ Шон Баффингтон, директор проектного управления Гарвардского университета Питер Райли.

Заседание открыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей. Затем выступили Г. С. Полтавченко, В. М. Малинин, В. Ф. Вексельберг и Шон Баффингтон.

На встрече было подписано соглашение о возвращении в Россию исторической звонницы Свято-Данилова монастыря, состоящей из восемнадцати старинных колоколов, которые в настоящий момент находятся на территории Гарвардского университета в США. В соглашении прописаны детали уникального с исторической и технической точек зрения проекта, а также примерные сроки его завершения. Соглашение о возвращении святыни подписали Ш. Т. Баффингтон, архимандрит Алексий (Поликарпов) и В. С. Воронченко.



Во время встречи с делегацией Луганской области

21 марта в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексея с делегацией Луганской области Украины во главе с председателем Луганской областной государственной администрации А. Н. Антиповым. На встрече присутствовали митрополит Луганский и Старобельский Иоанникий, священнослужители Луганской епархии Украинской Православной Церкви, руководители Луганского землячества в Москве, корреспонденты средств массовой информации. Святейший Патриарх Алексей и А. Н. Антипов обменялись приветственными речами. Духовенству и мирянам Луганской епархии Предстоятель Русской Православной Церкви передал икону Преподобного Сергия Радонежского с частицей мощей святого. Ныне верующие смогут молиться перед образом великого русского подвижника в луганском Свято-Владимирском кафедральном соборе.

Члены луганской делегации преподнесли Его Святейшеству изображение Преподобного Сергия Радонежского, бла-

гословляющего святого благоверного князя Димитрия Донского на Куликовскую битву. По окончании встречи Предстоятель Русской Православной Церкви и члены луганской делегации посетили крестовый храм во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших.

После этого состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с губернатором области Лариса (Греция) Лукасом Кацаросом и членами греческой делегации, прибывшей в Москву для участия в XIV Международной туристической выставке «Путешествия и туризм» (МИТТ-2007), которая проходила 21–24 марта в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне.

В состав греческой делегации входили представители Элладской Православной Церкви: митрополиты Ларисский и Тырнавский Игнатий, Элассонский Василий, Фессалиотский и Фанариоферсальский Кирилл, архимандриты Иоанн (Цуцурас), Франциск (Лэверас), Константин (Муртзанос), Василий (Маргаритопулос). Русскую Православную Церковь представля-

ли. «И в России, и в Греции есть множество святынь, интересных паломникам обеих наших стран, – сказал Святейший Патриарх. – Поклонение святыням – большая духовная поддержка и утешение».

В ответной речи глава греческой делегации г-н Лукас Кацарос поблагодарил Его Святейшество за теплый прием.

В тот же день состоялась передача Русской Православной Церкви икон, изъятых



ли наместник Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексей (Поликарпов) и секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.

Сердечно приветствуя гостей из Греции, Святейший Патриарх Алексий с удовлетворением отметил расширение дружественных отношений между Русской и Элладской Православными Церквями. Его Святейшество подчеркнул, что России и Греции следует развивать не только туристические, но прежде всего паломнические

органами прокуратуры в результате оперативно-следственных мероприятий. Иконы Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию передал генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка. Святейший Патриарх Алексий поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и работников прокуратуры Российской Федерации за содействие в восстановлении церковного благолепия и возвращение в храмы Русской Православной Церкви похищенных святынь.

Церкви возвращено более 140 икон, написанных русскими мастерами в конце XVI–XIX веках, два креста, панagia с изображением апостола и евангелиста Марка и другие предметы, имеющие как историческую, так и художественную ценность. По оценкам экспертов, наиболее ценными среди переданных предметов являются икона Пресвятой Богородицы из деисусного чина и Смоленская икона Божией Матери (обе предположительно XVII века), икона двенадцатых праздников XIX века, исполненная в технике ростовской финифти, а также складень конца XIX –

Во время встречи с министром развития туризма Греческой Республики



начала XX века из числа тех, которые использовали в своей пастырской деятельности представители военного духовенства дореволюционной России.

В тот же день в рабочей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия с министром развития туризма Греческой Республики г-жой Фани Палли-Петраля. На встрече присутствовали генеральный секретарь греческого министерства развития туризма г-н Афанасий Икономо и посол Греции в России г-н Илиас Клис.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития, улучшения и совершенствования греко-российских туристических и паломнических связей.

23 марта в рабочей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с губернатором Ивановской области М. А. Менем. На встрече присутствовал епископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Иосиф. Святейший Патриарх Алексий обсудил с М. А. Менем церковно-государственные



отношения в Ивановской области и благословил на создание в центре города Шуя памятника расстрелянным в 1922 году священникам. Губернатор и Владыка Иосиф преподнесли Его Святейшеству две иконы в дар от иконописцев Палеха.

Затем Святейший Патриарх Алексий встретился с руководством Московского гуманитарного института имени Е. Р. Дашковой и ведущими учеными – участниками издательского проекта современного наборного переиздания факсимиль-



ного типа первого толкового словаря русского языка – шеститомного «Словаря Академии Российской. 1789–1794».

На встрече присутствовали академик РАН Е. П. Чельшев, президент Московского гуманитарного института имени Е. Р. Дашковой Л. В. Тычинина, главный редактор проекта – сотрудник Института русского языка РАН профессор Г. А. Богатова и другие.

Члены делегации поблагодарили Предстоятеля Русской Православной Церкви за встречу и передали ему шестой том словаря со вступительным словом Его Святейшества (предшествующие пять томов словаря были доставлены Святейшему Патриарху ранее).

После этого состоялась встреча Святейшего Патриарха Алексия с делегацией Международного благотворительного фонда «Меценаты столетия» и движения «Добрые люди мира». Целью встречи было награждение Предстоятеля Русской Православной Церкви почетными знака-



ми МБФ «Меценаты столетия» и движения «Добрые люди мира», а также премией «Национальное достояние-2006» в номинации «Человек года».

Генеральный секретарь премии, председатель Экспертного совета Ю. П. Ковеленов передал Святейшему Патриарху Алексею диплом и символический знак премии, а также торжественно вручил Предстоятелю Русской Православной Церкви орден Мира I степени как истинному миротворцу России. Святейшему Владыке были также преподнесены два сертификата об увековечении имени кавалера ордена «Меценаты столетия» на

территории комплексов «Добрый ангел мира» в городах Новозыбков (Брянская область) и Фролово (Ростовская область).

Святейший Патриарх Алексей сердечно поблагодарил представителей российской общественности и отметил, что «эти награды – высокая оценка деятельности всей Русской Православной Церкви, которая на протяжении всей истории была со своим народом и в радостях, и в бедах».

26 марта в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий встретился с послом Боснии и Герцеговины в Российской Федерации Энвером Халиловичем.

В ходе встречи Предстоятель Русской Православной Церкви сказал, что опыт наших стран в построении межрелигиозного диалога во многом совпадает. На протяжении нескольких последних лет и в России, и в Боснии и Герцеговине действуют межрелигиозные советы, в состав которых входят представители традиционных религий. Его Святейшество отметил это как позитивный фактор, способствующий укреплению толерантности и терпимости.





Святейший Патриарх Алексий
с г-ном Миланом Роченом

Г-н Энвер Халилович с удовлетворением отметил, что отношения между нашими странами развиваются в том числе и в области межрелигиозных контактов, примером чему является, как заявил дипломат, участие делегации Боснии и Герцеговины во Всемирном саммите религиозных лидеров, который состоялся в июле 2006 года в Москве.

Затем Святейший Патриарх Алексий встретился с министром иностранных дел Республики Черногория Миланом Роченом. В ходе беседы Святейший Патриарх подчеркнул, что Русскую Православную Церковь связывают с Черногорской митрополией тесные дружественные связи, а митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий пользуется большим уважением и авторитетом среди православных верующих в России. Его Святейшество также выразил надежду, что при поддержке нового правительства Республики Черногории эти связи будут укрепляться и расширяться.

В ответном слове г-н Рочен подтвердил, что отношения с Россией были и являются приоритетным направлением внешней политики Черногории. Он также выразил уверенность в том, что нынешняя встреча с Предстоятелем Русской Церкви послужит делу укрепления взаимопонимания между нашими странами и народами.

Затем Святейший Патриарх Алексий встретился с президентом Кабинета министров Латвии Айгарсом Калвитисом. Во встрече приняли участие митрополит Рижский и всея Латвии Александр, министр финансов Латвии Оскар Спурд-

зиньш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в России Андрис Тейкманис и другие официальные лица.

В ходе встречи отмечалось, что состоявшаяся в мае 2006 года поездка Святейшего Патриарха Алексия в Латвию дала новый импульс развитию межгосударственных отношений между нашими странами. В заключение встречи Предстоятель Русской Православной Церкви передал всем жителям Латвии пожелания благополучия, счастья, мира и добра.

26 марта 2007 года



29 марта в рабочей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий встретился с генеральным директором ВГТРК «Россия» О. Б. Добродеевым. Во встрече принял участие Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент и руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» С. Л. Кравец.

В ходе встречи Святейший Патриарх отметил вклад, который вносит всероссийская телерадиокомпания «Россия» в освещение различных событий церковно-общественной жизни. Так, на протяжении нескольких лет регулярно организуются прямые трансляции пасхальных и рождественских богослужений.

Предстоятель Русской Церкви также отметил, что во многом благодаря информационной поддержке телеканала «Россия» церемония перенесения останков императрицы Марии Феодоровны из Дании в Россию была воспринята в нашем обществе как акт восстановления исторической справедливости и не вызвала каких-либо разногласий в оценках этого события.



Затем состоялось награждение О. Б. Добродеева орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени. В ответном слове глава ВГТРК «Россия» подчеркнул, что возрождение исторических и культурных традиций нашего общества невозможно без сотрудничества с Русской Православной Церковью, и поблагодарил Его Святейшество за высокую церковную награду.

31 марта после всенощного бдения в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей встретился с первым вице-премьером Российской Федерации Д. А. Медведевым, который поздравил Его Святейшество с праздником Входа Господня в Иерусалим и приближающимся праздником Пасхи и

передал ему икону Воскресения Христова с праздниками.

Икона была написана в первой четверти XVI века для храма в честь Воскресения Христова в городе Устюжна. Икона представляет собой уникальный образец северной иконописной школы. В годы богоборчества и церковных гонений икона была изъята и передана в городской краеведческий музей. В 1991 году икона была похищена из музея и вывезена в Германию, где сменила несколько владельцев. В 2006 году сотрудниками Росохранкультуры она была обнаружена в одной из частных коллекций. В результате переговоров, проведенных сотрудниками Росохранкультуры с владельцем коллекции, он безвозмездно передал образ Воскресения Христова Российской Федерации.

По свидетельству сотрудников Росохранкультуры, икона была распиlena на несколько частей для провоза через границу. В настоящее время, после двух реставраций, икона восстановлена. Образ будет пребывать в Храме Христа Спасителя.

Святейший Патриарх Алексей поблагодарил Д. А. Медведева за переданный образ, подчеркнув, что эта икона драгоценна для верующих своей намоленностью. Его Святейшество также с удовлетворением отметил, что в настоящее время мы становимся свидетелями возвращения древних святынь верующим.



В ПРЕДДВЕРИИ ПАСХАЛЬНОЙ РАДОСТИ



В Великую Субботу, 7 апреля 2007 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей совершил традиционный объезд московских храмов, в ходе которого посетил храм преподобного Марона Пустынника в Старых Панехах, храм святого благоверного царевича Димитрия при 1-й Градской больнице, церковь Ризоположения на Донской улице, Донской

монастырь и храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Федосьино (в Солнцево).

«Я поздравляю вас с наступающим праздником Пасхи и желаю, чтобы пасхальная радость о Воскресшем Господе укрепляла всех в делах милосердия, светила вам, несмотря на все жизненные невзгоды, и помогала преодолевать их, — сказал Святейший Патриарх, обращаясь к прихожанам храма преподобного Марона Пустынника.

О том же Святейший Владыка говорил с прихожанами и в других храмах, где он побывал с визитом в Великую Субботу. И слова эти, доходя до каждого сердца, готовили людей к грядущей пасхальной радости, которая способна преобразить и изменить человека.

Хочется хотя бы вкратце рассказать о храме, с которого начал свой субботний объезд Святейший Владыка. История этого уголка Москвы удивительна. В княжение великого князя Дмитрия Иоанновича Донского, при нашествии хана Тохтамыша, несколько сот русских женщин бежали от ордынцев с намерением укрыться в стенах Московского Кремля. Уже достигли они берега Москвы-реки, но воевода, оставленный для защиты стольного града, опасаясь, впустив сотни людей, обременить крепость в случае осады, отказался принять женщин. Беззащитные



спешно собрали лес, лежавший на берегу Москвы-реки, огородились кругом и насыпали землю, то есть сделали деревянную крепостцу.

Так они выдержали почти трехдневную осаду. Тем временем Тохтамыш обманом взял Кремль и, занятый богатой добычей, оставил без внимания скрывавшихся в стенах «Бабьего городка». Женщины спаслись.

В 1642 году в слободе, образовавшейся на этом месте, был построен храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1727–1730 годах на месте деревянного был выстроен каменный храм, получивший новое название по приделу Марона Пустынника.

Храм Марона Пустынника разделил печальную участь многих православных святынь столицы: в 1931 году он был закрыт, разорен, а в его стенах разместились авторемонтные мастерские. Второе рождение храма совершилось в 1992 году.



Возвращен он был Церкви в плачевном состоянии. На сегодняшний день храм полностью отреставрирован, завершена его роспись, благоустроена территория. При храме работает библиотека, воскресная школа для детей и взрослых, молодежный клуб, паломническая служба.

Затем Святейший Патриарх посетил храм благоверного царевича Димитрия при 1-й Градской больнице. Прихожане храма сердечно поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви с наступающим праздником и пожелали ему помощи Божией и долгих лет жизни.

После этого Святейший Патриарх посетил старинный московский храм Ризоположения на Донской улице. Его Свя-



тейшество призвал прихожан, а вместе с ними и всех православных христиан, задуматься о смысле предстоящего праздника и почувствовать в своем сердце преобладающую силу пасхальной радости. Святейший Владыка обошел ряды, на которых возвышались пасхи, куличи и яйца, приготовленные для освящения, и побеседовал с прихожанами.

Следующим был Донской монастырь, в котором в тот день торжественно праздновалась память святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Всякий раз, вспоминая историю этой обители, не перестаешь удивляться действию Промысла Божия, даже зло обращающего во благо. Так случилось и в 1992 году, уже в



наше время: умышленный поджог Мало-го Донского собора обернулся всероссийской радостью обретения мощей святого Патриарха Тихона.

Последней точкой патриаршего объезда стал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Федосьино. Здесь

Святейшего Патриарха приветствовал настоятель храма иерей Михаил Глазов. Расположенное на территории древнего Сетуньского стана в Московском уезде, село Федосьино с XVI столетия принадлежало Московскому Вознесенскому девичьему монастырю, находившемуся в Кремле, у Фроловских ворот. Первое письменное упоминание о Благовещенской церкви относится к 1628 году.



С 1892 года настоятелем Благовещенской церкви в селе Федосьино 4-го благочиннического округа Звенигородского уезда определили выпускника Московской Духовной семинарии протоиерея Дмитрия Ивановича Остроумова (1869–1937). Замечательный сельский батюшка, любимый и уважаемый прихожанами, в годы гонений на Русскую Православную Церковь неоднократно арестовывался (в 1919-м, 1930-м и 1932 годах). Верный заветам Святейшего Патриарха Тихона, в своих проповедях он призывал прихожан не отказываться от Матери-Церкви.

В 1936 году, в разгар кампании по закрытию церквей, отец Дмитрий поднял верующих на открытое выступление в защиту приходского храма и помешал осквернению святыни. В августе 1937 года по сфабрикованному Кунцевским НКВД делу отец Дмитрий был арестован, предан несправедному суду и принял мученическую кончину на Бутовском полигоне.

Храм в селе Федосьино был закрыт лишь накануне Великой Отечественной войны, в 1941 году. Долгое время в храмовом здании находился зерносклад совхоза





«Московский». Возрождение прихода началось в 1991 году. К тому времени возвращенный Церкви храм был полностью разграблен и сильно разрушен.

С назначением в 2000 году настоятелем храма иерея Михаила Глазова приходская жизнь заметно преобразилась. Сегодня при храме действует одна из лучших в Москве церковноприходских школ. В ближайшей перспективе планируется открыть военно-патриотический центр со спортивными секциями.

Маленький Благовещенский храм со всех сторон окружен многоэтажками, и пусть порой его стены не могут вместить всех желающих, люди, приходящие сюда, чувствуют, что они не забыты и у любящего их Господа хватит места для всех.

* * *

Каждый год прихожане московских храмов ждут и надеются, что накануне Светлого Христова Воскресения увидят в своем храме Патриарха всея Руси, услышат его первосвятительское слово, проникающее в самую душу, примут благословение от руки Предстоятеля Русской Церкви. И ежегодно эта радость приходит

к ним, предваряя ликующую радость великого праздника, укрепляя народ Божий на жизненном пути, подавая духовные силы и поддерживая в трудностях и испытаниях.

Совершая свой традиционный объезд в Великую Субботу, Святейший Владыка стремится посетить как можно больше храмов, и по милости Господней число приходов, удостоенных посещения правящего архиерея Москвы – Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия год от года умножается.

С. ГАНЬЖИН



Есть в легендарном Севастополе изумительное по красоте место – инкерманская Монастырская скала. Еще А. С. Грибоедов записал в своем дневнике: «Самое фантастическое, что я видел в Крыму, – это Инкерман». Это древнейшее пространство намолено сонмом раннехристианских подвижни-

ков и хранит память о великих подвигах мучеников за веру православную. Даже семьдесят лет тотального атеизма (а в закрытом городе, базе советского Черноморского флота, слова из церковного лексикона казались чем-то неприличным и невозможным) не смогли истребить в сердцах наших

соотечественников генетической памяти о святой вере предков.

Свет христианства озарил полуденную Тавриду во времена пребывания здесь святого апостола Андрея Первозванного. Судя по топонимике Южного берега Крыма и расположению древних памятников, напри-

ИНКЕРМАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ВО ИМЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КЛИМЕНТА, ПАПЫ РИМСКОГО



Общий вид Инкерманского монастыря со стороны Черной реки
Фото начала XX века



мер водопада Ай-Андре с развалинами старинного храма и херсонесского мыса святого Андрея, апостол Христов прошел по горе Ай-Петри Байдарской долиной в Инкерман и оттуда берегом бухты в Херсонес. И на всем своем пути он обращал людей ко Христу.

В I веке по Рождестве Христовом в Инкермане пребывал отправленный сюда в ссылку за проповедь слова Божия святитель Климент, принявший, как известно, от самого апостола Петра крещение и посвящение во епископа Рима. Именно о нем говорится в Послании святого апостола Павла к филиппийцам: *«Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвижавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена — в книге жизни»* (Флп. 4, 3).

В 93–97 годах римский святитель обратился к Коринфской Церкви с посланием. После творений апостолов это сочинение представляет собой первый по времени письменный па-

мятник христианского учения. К посланию святого Климента в раннехристианских общинах относились с особенным уважением: его текст читался на воскресных богослужениях.

Инкерманская Монастырская скала навсегда связана с именем папы Римского Климента, спасительное учение которого, по слову херсонесского святителя Ефрема, «доныне вся Церковь, даже в молчании своем, громогласно провозвещает». Об этом древнейшем

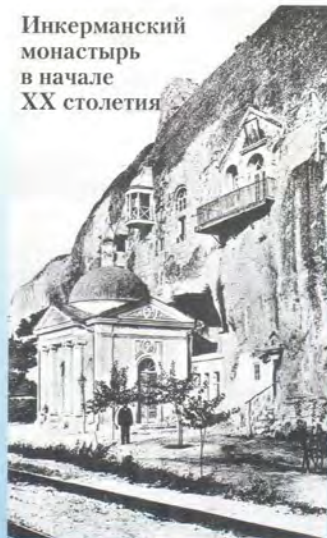
святом месте на канонической территории Московского Патриархата подробно писали такие знаменитые исследователи XVIII–XIX веков, как член Российской Императорской академии наук П. Паллас, академик П. Кеппен, генерал-майор А. Бертье-Делагард, Ф. Брун, капитан 1-го ранга З. Аркас, археолог Д. Айдалов и многие другие. Еще посланник польского короля Стефана Мартин Броневский, дважды посетивший Крым в 1578 году, в сочинении

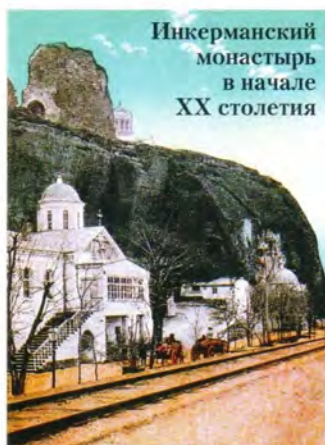
Храм во имя Святителя
 Николая на Монастырской
 скале

*Фото начала
 XX века*



Инкерманский
 монастырь
 в начале
 XX столетия





Инкерманский
монастырь
в начале
XX столетия

Эпизод Инкерманского сражения 24 октября 1854
бой в развалинах одного из пещерных храмов
Литография из альбома В. Симпсона
«The seat of war in the East» Лондон 1856 г.



«Tartaria» отметил, что инкерманские пещеры «дивным образом иссечены в камне».

Знаток крымских пещерных городов археолог Г. Э. Караулов отмечал, что Инкерман отличается от искусственных пещер юго-западной отрасли Таврического горного хребта неисчислимым количеством своих крипт. Он доказывал, что открытые пещерные жилища, устроенные в самом близком соседстве к языческому Херсонесу, не могли быть изрыгты «совершенно свободно и беспрепятственно» гонимыми и преследуемыми христианами. Криптам Инкермана не одна тысяча

лет. Их строителями и обитателями были киммерийцы, которые жили в Италии в подземных домах — эргиллах. «По всей вероятности, киммерийцы водворились в этой части Крымских гор в очень отдаленные времена, быть может, в те времена, когда здесь еще находилась вода. Углубившись в эти труднодоступные места, они, как народ... разбойничавший на воде, стали устраивать себе пещерные жилища на неприступных высотах гор и скал», — писал Караулов¹. Эти крипты употреблялись сосланными в здешние каменоломни ранними христианами и греками-византийцами «с

пользою для себя», то есть в христианские церкви они обращали молитвенные помещения туземцев, исповедовавших языческие культы.

Монахи также вырубали в мягких скальных инкерманских породах помещения для своих нужд. «Не оттого ли пещерные храмы, сохранившиеся до наших дней, имеют самобытный характер, отличный от древних храмов, имеющих в Риме, Палестине, на Афоне и в других местах?» — замечал художник Д. М. Струков, в середине XIX века принимавший участие в благоуукрашении Инкерманской киновии². Конечно, Херсонес, ставший в IV веке епархиальным городом, имел огромное влияние на все окрестные культовые сооружения — и как пример архитектуры, и как образец византийской обрядности. Но пещерные храмы Инкермана, по преданию устроенные при участии самого святого Климента, не могли не привлечь внимание всех крымских христиан.

В «Мученических актах святого Климента», извест-



Севастопольский список
чудотворного Казанского
образа Божией Матери

ных с IV века, приводится предыстория пребывания римского первосвятителя в Инкермане. После того как «великий и чудный Климент» обратил ко Христу многих из знатнейших римлян и крестил сразу 423 язычника, император Траян удалил его из Вечного города в Тавроскифские каменоломни, принадлежавшие Римской империи и служившие местом ссылки преступников. Они находились



Базилика во имя святого Климента,
папы Римского, в Риме



Гробница священномученика Климента
в базилике во имя святого Климента,
папы Римского,
в Риме



Древняя монастырская лестница



около Херсонеса, при небольшом городке Ахтиар, будущем Инкермане, где до сих пор добывают мраморный известняк. Здесь Климент обнаружил более двух тысяч давно сосланных христиан. Они уже слышали о Патриархе, удаленном из Рима, и утешались, ожидая его. «Когда же Климент прибыл, то они, бросив свою ручную работу, вышли к нему со слезами, припали к его ногам, целовали обнимавшие их непорочные руки, плакали о своем несчастье, то есть об удалении из отчизны, жаловались на жизнь на чужбине, на недостаток во всем необходимом и

особенно на недостаток воды, что было для них весьма тяжело. Они говорили, что если кто из них, изнуренных трудом, после целого дня ручной работы, желает хотя бы малую каплю воды, чтобы освежиться, то должен пройти за водою не менее 45 стадий» (около 9 километров)³.

Узнав о бедах заключенных, «Патриарх поскорбел и поплакал вместе с ними, потом возблагодарил Бога и довольно утешил их души». Потом он обратился с молитвой к Богу, чтобы Он открыл источник Своим исповедникам. Вслед за этим епископ совершил первое

свое чудо в Инкермане — нашел светлую воду, здоровую и приятную для питья, и она, стремительно прорываясь, образовала целый поток. Весь город Херсонес сбегался к потоку, и «сладостию духовного своего учения» святой Климент обратил всех к истинной вере, так что «многие крестились ежедневно, и число крещаемых доходило до 500, и каждый день умножалось благочестие». Не прошло и года со времени изгнания Климента, а он уже устроил 75 собраний верных и домовых церквей. Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков, † 1882)



Ковчег с частицей
мощей святого
Климента



Пещерный храм во имя
святого апостола
Андрея Первозванного.
По преданию, устроен самим
святым Климентом

считал, что «пастырь сей справедливо может быть назван первым епископом Херсонским, если только не было в Херсоне епископа со времени самого апостола Андрея»⁴.

Завистливая молва о духовных подвигах святого Климента дошла до ушей императора Траяна, который отправил на Херсонесский полуостров своего ижемона с приказом не только не допустить дальнейшего распространения в этой северной римской колонии христианства, но уже обратившихся ко Христу отторгнуть от благочестия.

В Херсонесе ижемон подверг христиан многим мучениям. Вскоре он заметил, что все они рады страданиям во имя Христа и готовы принять смерть. Потому он решил оставить их в покое, опасаясь, чтобы не создался здесь целый сонм мучеников за веру, объявил единственным виновником Климента и всю ярость обрушил на его блаженную главу. А поскольку для святого все мучения были легки и ду-

шеполезны, то ижемон при-судил его к немедленной казни. Он вывез епископа в море и, привязав на шею железный якорь, опустил в глубину; дабы и тело его не досталось христианам. А множество их, стоя на берегу, плакали и жалостно стонали. Корнилий и Фив, ученики святого Климента, сказали в утешение: «Помолимся все единодушно, чтобы мощи мученика были явлены нам».

И тут совершилось величайшее из Господних чудес —

«нечто дивнее чуда Моисеева», — море отступило назад почти на десять километров. И множество христиан прошли по сухому дну, и в конце пути они нашли скалу, подобную храму, и лежащее в углублении скалы светлое тело мученика, а рядом тяжелый якорь. Но было откровение Корнилию и Фиву, чтобы не переносить оттуда мощей, благолепно лежащих в глубине, и что теперь каждый год, ко времени кончины мученика, 25 ноября, будет отступать море на



Монастырская костница

Древний коридор-тоннель,
соединяющий три подземных храма



семь дней, открывая доступ приходящим к мощам христианам. Так, начиная со 101 года, в течение нескольких веков совершалось это чудо. И тогда верующие исцелялись от различных недугов. Место умерщвления святого Климента особо почиталось христианами, а подводная пещера, где покоились нетленные мощи римского Патриарха, получила название Ангельской церкви, то есть построенной руками ангелов.

Развалины этой церкви по сей день существуют на островке в севастопольской бухте Казачьей. С ней связано еще одно великое чудо святого Климента: некий отрок пребывал в богозданном во глубине моря храме-усыпальнице мученика целый год и во время очередного отступления воды был обретен живым и невредимым у его нетленных мощей. На расспросы, как он спасся, кто поддерживал жизнь его, мальчик, «левою рукою держась за гроб, а правую указывая на лежащего в нем, говорит: “Вот

мой животворитель, и питатель, и страж, всегда верно хранивший меня при себе и ласково воспитывавший!”».

Весть о чудесах святого Климента распространилась по всему христианскому миру. Об этом свидетельствовали и посетивший Херсонес в 537 году паломник во Святую Землю архидиакон Феодосий; и посланники французского короля Генриха I, вопрошавшие в XI столетии великого князя Ярослава Мудрого о Херсонесе, где почил святой Климент; и отправленный в 1253 году французским королем Людовиком IX с миссией в Золотую Орду монах Гийом Рубрук, который побывал и в Крыму, и в Заволжье. Заметим, что в XIV, XV и XVI веках в европейских странах название *Kersona*, то есть Херсонес, переводилось как «Климентов город».

В 861 году равноапостольный Кирилл, один из святых братьев – просветителей славян, шел на проповедь слова Божия в Хазарию. Проходя через Херсо-

нес, в Казачьей бухте он обрел мощи священномученика Климента, часть которых через семь лет равноапостольные Кирилл и Мефодий перенесли в Рим. «Папа Адриан и весь народ римский, радуясь и ликуя, возносили великое благодарение и хвалу Богу, который спустя столь долгое время возвратил им, во дни их, святого и апостольского мужа и преемника самого главы апостолов, Петра», – читаем в «Житии и перенесении мощей святого Климента» (XII век). Мощи положили в Свято-Климентовской базилике, по преданию построенной на месте дома епископа-мученика и сохранившейся до сих пор как подземная часть более поздней храмовой постройки во имя того же святого. «И тогда Бог начал творить чудеса, расслабленный человек здесь исцелился, а иные многие избавились от разных недугов». Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий были посвящены во епископский сан и в течение четырех дней служили Литургию по-славянски: в соборе святого апостола Петра, в церкви святой Петрониллы на Ватиканском холме, в храме святого апостола Андрея и церкви святого апостола Павла.

В 92 году в Херсонес была послана племянница римских императоров Тита и Домициана блаженная исповедница Флавия Домитилла, принявшая евангельское знание от святого Климента. По преданию, в 96 году она приняла мученическую кончину в Инкермане,

Монастырские
колокольни

куда была отправлена в заточение за верность учению Христа.

В 988 году в Херсонесе (Корсуни) крестился великий князь Владимир Святославич. По благословению и при личном участии первого митрополита Киевского и

всяя Руси Михаила честная глава святого Климента была перенесена святым равноапостольным князем Владимиром в Киев — на «благословение себе и на освящение всем людям». С 1007 года и до нашествия татар в 1240 году его мощи поко-

ились в киевской Десятинной Успенской церкви. Ныне они пребывают в Киево-Печерской лавре.

В 1147 году на Соборе русских епископов при поставлении митрополита Киевского и всяя Руси Климента (Смолятича)⁵, перво-

Балкон, вырубленный в скале
в Средние века

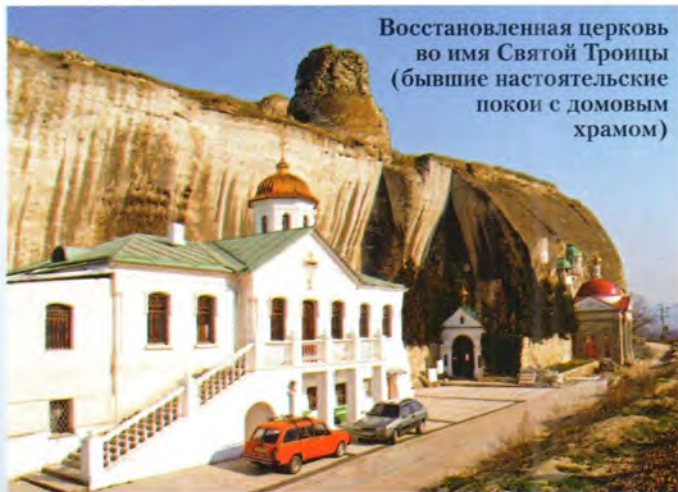


Развалины средневековой крепости Каламита (вверху) и восстанавливаемый братский корпус

го русского святителя на Киевской кафедре, над ним «вознесли» мощи святого Римского епископа, ибо, как было отмечено в летописи, «глава у нас есть святого Климента, якоже ставят греци рукою святого Иоанна Крестителя». Таким образом, для только что принявшей свет Христовой веры Руси первым Небесным покровителем явился именно святитель Климент Римский.

Неизвестно, когда и где скончались ученики святого

Климента Корнилий и Фив, добровольно разделившие со своим пастырем тяготы его инкерманской ссылки. Но в X веке нетленные мощи Фива покоились в херсонесском кафедральном соборе во имя святого апостола Петра, дошедшем до наших дней в руинах под названием «Уваровская базилика». Часть их с благословения правящего архиерея была перенесена святым равноапостольным князем Владимиром в Киев.



Восстановленная церковь во имя Святой Троицы (бывшие настоятельские покои с домовым храмом)

В течение двух столетий после кончины святого Климента усиливался натиск язычников на христианство. В середине VIII века император Константин V Копроним активно выступал против иконопочитания и выказывал явное раздражение против монашества. Потому греческие иноки бежали в южную Италию и на северные берега Черного моря. Многие, памятуя о спасительных подвигах святого Климента, устремились в Инкерман, известный тогда под назва-



Монастырский дворик. Вход в пещерные храмы Свято-Климентовского монастыря

нием Дорос. После того как Готский епископ Унила в угоду императору подписал иконоборческие определения, на место отступника избрали прославленного во святых епископа Иоанна, уроженца Крыма, а Готскую кафедру в 754 году перенесли из Константинополя в Инкерман.

Около 780 года епископ Иоанн пребывал в Царьграде, где беседовал о правой вере с императрицей-регентшей «христоносицей» Ириной, сочувствовавшей иконопочитателям. Возвратившись в Инкерман, святитель Иоанн застал свой кафедральный город занятым хазарами, из-за чего вы-

нужден был спастись бегством в Амастрис (ныне Амастра, город на южном берегу Черного моря, в Турции. — *Прим. ред.*), где прожил несколько лет. При духовном побуждении епископа готы изгнали хазар, а после известия о смерти кагана святой Иоанн возвратился в епархию. Вскоре святой угодник в предсказанный им самим день умер и был погребен в монастыре во имя святого Георгия на мысе Фиолент, недалеко от Инкермана.

Немецкий историк Тунман, автор одного из лучших сочинений второй половины XVIII века о Тавриде, пишет следующее: «По 1204 год греческие владения в Крыму постоянно признавали над собою владычество Византийской империи, но около XI века они сделались независимыми: или сами себе избирали правителей, или же подпали под власть особых князей. Два таковых княжения существовали до покорения этих мест османами: Феодори (Инкерман) и Готское (Мангут).

Инкерман, греками называемый Феодори, был некогда богатым, цветущим и известным городом: ныне однако же это малое местечко с укреплением и пристанью при реке Казулкой (Черной. — *Прим. авт.*), там, где она изливается в Херсонский лиман. Окрестности его изобилуют горами, в коих находятся превосходные серпентинные и мраморные каменоломни... Город, которому Инкерман обязан бытием своим, назывался Евпаторией, потом Дори, Дорос или Дорас. Диофант, полководец Митри-

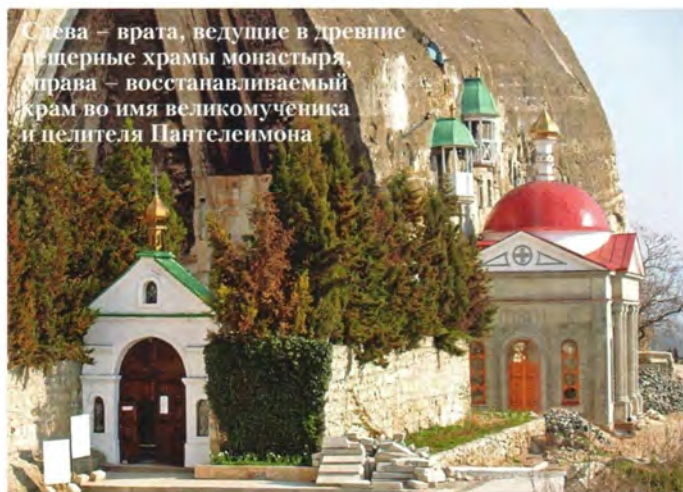


Древняя лестница — вход в пещерные храмы Свято-Климентовского монастыря

датов, заложил его. В 679 году хазары отняли этот город у готов, которые хотя и завладели им опять под конец VIII столетия, но опять же его и лишились. С 1204 года он имел собственных своих владельцев, к коим принадлежал и последний византийский император Константин, до своего воцарения. Османы завладели им в 1475 году и содержали в нем гарнизон, но когда Инкерман более и более стал приходить в упадок, то турки предоставили его татарам. Положение Инкермана на высокой горе много способствует его безопасности. В этой горе находятся разные пещеры и комнаты, иссеченные в твердом камне. На

вратах и на некоторых строениях замка еще в 1578 году находились греческие надписи и гербы прежних владельцев. Две мощные дороги и развалины прекрасных загородных домов, вокруг рассеянные, доказывают богатство и роскошь прежних жителей»⁶.

В начале XI столетия при византийском императоре Василии II хазары были побеждены войсками греческого вождя Андроника и мутараканского князя Мстислава Владимировича. В XIII веке татары, венецианцы и генуэзцы пытались захватить Инкерман, но он все-таки остался под протекторатом Византии, а с 1391 года город стал рези-



Слева – ворота, ведущие в древние пещерные храмы монастыря, справа – восстанавливаемый храм во имя великомученика и целителя Пантелеимона

денцией князя Константина, сына императора Мануила Палеолога.

Со второй половины XIII века Крым имел статус удела Золотой Орды. В XV столетии, с утверждением династии Гиреев, власть на полуострове сосредоточилась у этого рода. В 1478 году крымскому хану, чтобы отстоять свои права на бах-

чисарайский престол, пришлось обратиться за помощью к турецкому султану. С тех пор ханы довольствовались вассальным положением: назначались стамбульским султаном и фактически являлись его наместниками. Турки владели землями Тавриды триста лет. Таким образом, Инкерман (это название с тех пор ста-

ло постоянным) был подведомственным Турции, но султан предоставлял Крымским ханам подати с этого города. В русских письменных источниках упоминание об Инкермане появляется в 1564 году, в числе городов, принадлежавших Порте. К тому времени христианская жизнь там почти угасла.

Однако опустошительные нашествия иноплемеников не могли уничтожить благодать, даруемую миру христианскими святынями. Об инкерманской обители поведал «в лето 7143 многогрешный поп Иаков» в «Повести известной и удивлению достойной о мощах неведомого святого, как обретенны они были и в каких странах, и в каком граде, и в которое время». В 1634–1635 годах он вместе с Борисом Дворениновым, посланником Московского государя Михаила Феодорови-



Пещерный храм во имя святого Климента. Вверху, в алтаре, вырезанное в камне изображение «прцветавшего креста»



Пещерный храм во имя святого
Мартина Исповедника

ча, прибыл в Бахчисарай. Опубликовавший этот литературный памятник в 1848 году князь М. А. Оболенский отмечал, что «священник Иаков указывает нам впервые на татарский город Инкерман как на место, где в древнейшие времена процветало христианство и сооружено было много церквей и где еще в XVII веке нетленные останки святых изливали благодать свою на верующих»⁷.

Под городком Инкерманом в середине горы государственные посланцы обнаружили древнюю христианскую церковь, высеченную из горного камня, которая напомнила им пещерный храм XV столетия в Псково-Печерском монастыре. Ныне это церковь во имя святого Климента, тогда же она была посвящена святому великомуученику и Победоносцу Георгию. «В церкви стены расписаны и от многих лет полиняли, — пишет отец Иаков, — а алтарь разорен; в ней четыре столпа, толщина вокруг четыре пяди, позади же левого клироса стоит гробница

За богослужением в праздник Святой Пасхи
8 апреля 2007 года



каменная, длина двенадцать пядей, высота в пояс, ширина — как двум лещ; а в гробнице земля... во гробнице лежат мощи нагие и нетленные... Идя во храм, направо трапеза, что светлица, а с левой стороны храма два придела, также разоренные, да до паперти многие каморы, что келии... а по горам многие христианские церкви, тоже разоренные, а промеж гор живет много армян и христиан, но от насилия татарского благочестие иссякло. Да около же тех церквей жилища в горах, подобно стрижам, камора об камору, высоко и низко, на полверсту и больше. В иных живут греки, а иные пусты, да мимо же того городка, промеж гор, прошла речка, с Язуз, и пала в море».

2 марта 1634 года отец Иаков пошел в Инкерман «на поклонение мощам и на унесение их», взяв с собой толмача посольского приказа Юрия Бурнашова и дьячка Рождественской церкви Воротынского уезда Силу Кириллова. Посланник Борис Дворенинов дал им по-

жертвование на мощи — одежду, саван, венцы, покров. И пришли они в град, и вошли в пещеру к русскому пленнику Максиму Ивановичу Новосильцу, который жил в кабале тридцать два года. Дождавшись у него ночи из-за татарского дозора, они вошли в храм, где покоятся мощи, вынули их из гробницы, положили на доску и стерли теплою водою с них пыль; после чего мощи побагровели, как у живого человека. Потом облекли их в одежду, и, «взяв от мощей большой перст правой руки по первый сустав, который будто нарочно отпал, и, вложив его в дароносицу, отпели панихиду по всем православным христианам, и, положив мощи в гробницу и покрыв их покрывалом, отпели молебен всем святым». Облобызав мощи, отец Иаков с товарищами пришли опять к Новосильцу, где стали дожидаться дня.

От греков и русских пленников путешественники узнали, что недавно татары взяли мощи из гробни-

цы, отнесли в степь и закопали в землю глубоко, так как чувствовали великую угрозу, исходящую от мощей, и устрашились. Однако утром мощи вновь оказались в гробнице. Татары опять отнесли их в ту же яму и закопали, но утром мощи обрелись в той же гробнице. На третий день рассвирепевшие агаряне пришли в церковь. Они думали, что это христиане возвращают мощи, поэтому связали их веревкой, потащили в степь, бросили в ту же яму, закопали, положив поверх мощей тяжелые камни, и, поставив стражу, ушли. Но наутро, в третий раз, мощи были в гробнице. Один же татарин в ярости пришел в церковь и, выхватив мощи из гробницы, выбросил их через красное окошко на землю, в грязь. «И дал Бог отмщение рабу Своему: в то время, как поганый агарянин, свершая свое всескверное дело, надругался над мощами, в доме его невидимою силою побил громом все: жену, детей, скот. Он же, безбожный агарянин, окающий враг, не ведая случившегося, вошел в дом свой и, едва переступив порог, неведомою силою как бы убит был и отправился во дно ада, ниспровергая злую свою окающую душу в тартар, и пала болезнь его на главу его, и наверх его сошла неправда его, двор его пуст и по сие время, и нет в нем жильцов», — свидетельствовал отец Иаков. Далее он пишет, что с той поры татары не смели ходить в ту церковь, а мощи покоились в своей гробнице, никем не тревожимые. Греки и армя-

не по пятницам и воскресеньям приходили на поклонение к ним, принося свечи и фимиам.

Отец Иаков и его спутники очень хотели узнать имя святого и взять его мощи на Русь. И вот одному из них во сне явился человек с нимбом вокруг головы «и глаголаше великое запрещение: „Помышляете обо мне, о друзья, взять мощи мои на Русь, а я хочу по-прежнему здесь учинить Русь, а имя мое и память моя бывает в Семенов день“. И стал невидим. А тот воспрянул ото сна и поведал видение посланнику и всем людям, и прославили мы Бога и угодника Его, имя которого Господь ведает».

Этот замечательный рассказ «многогрешного попа Иакова» почти 400-летней давности — еще одно свидетельство духовной силы Климентовского Инкермана. Память о трудах и молитве угодников Божиих, подвизавшихся в келлиях Монастырской скалы, никогда не иссякала в этом святом месте. «Видим, что о судьбе полуострова Таврического думано и суждено еще за несколько веков, — говорил архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов, † 1857), — думано не на земле токмо, а и на Небе, не человеками, а самими небожителями. Что же придумано и рассуждено? Утвердить, как говорит в видении святой угодник Божий, утвердить в Крыму Россию. И она утвердилась там...»⁸ Добавим, утвердилась молитвами святых христианских мучеников, заступничеством за веру христиан-

скую святильника Божия Климента в 1783 году, когда первый генерал-губернатор Тавриды светлейший князь Г. А. Потемкин успешно осуществил заселение и умиротворение бывших татарских земель. И тогда же был основан город Севастополь — один из самых славных в русской истории.

Видя необходимость упорядочить христианское благосостояние Крыма, Преосвященный архиепископ Иннокентий в 1850 году испросил разрешение Святейшего Синода на возрождение обители священномученика Климента. В соответствии с синодальным решением от 15 апреля 1850 года обитель была открыта. «Положено в Инкерманской киновии быть одному иеромонаху с двумя или тремя послушниками. Жалования на содержание киновии не отпускается, а содержится пожертвованием благотворителей и выгодами, получаемыми с земли, и процентами, получаемыми из имеющихся в киновии ценных бумаг», — гласило определение Синода⁹.

В 1852 году, то есть 155 лет назад, в пещерном храме Инкермана, где подвизался в молитвенном подвиге и совершал богослужения святой Климент, вновь зазвучало слово Божие. В западной стене храма находилась небольшая, выдолбленная в скале комната, в которой, по-видимому, жил святой. В этой церкви, высеченной в середине отвесной скалы, высотой до сорока саженей от поверхности моря, «алтарь сохранился в целости в том неизменном ви-



де, в каком существовал в I веке; престол в нем (каменный с крестом посредине) высечен из скалы, по преданию, самим святым Климентом», — писал протоиерей Сергей Булгаков¹⁰.

Богослужения в этом храме совершал сам архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий. Обновление храма производилось на пожертвование почетных граждан Севастополя братьев Ивана и Алексея Красильниковых.

Во время Крымской войны, при осаде Севастополя, Инкерман пережил тяжелое сражение 24 октября 1854 года. Настоятель монастыря иеромонах Ефрем писал: «Во время Инкерманской, при Черной речке, битвы, когда неприятелями замечен был укрывавшийся в древнем укреплении, находящемся наверху горы, над самою обителью, отряд наших

воинов, она была обстреливаема, и много посему пострадала от брошенных в нее шпугерных пуль и ядер. Язвы, нанесенные ей неприятелем, в самом храме и на стене скалы, вне оного, остаются и ныне незакрытыми»¹¹.

После войны в киновии поселились два послушника и иеромонах, которые возобновили богослужения. К счастью, древняя церковь Монастырской скалы не была разрушена, однако она полностью была разграблена англичанами. Только в 1867 году благодаря пожертвованиям почетного гражданина Москвы Ивана Четверикова храмовое помещение было восстановлено. 25 ноября его освятил епископ Таврический и Симферопольский Алексий (Ржаницын, † 1877). 2 июля 1900 года по благословению епископа Таврического Николая (Зиорова, † 1915)

храм, который созидался самим святым Климентом, был освящен во имя апостола Андрея Первозванного.

В Монастырской скале раннехристианскими подвижниками были устроены две церкви. Одна из них — во имя святого Мартина Исповедника, претерпевшего «скорби многие» в херсонесской ссылке и скончавшегося в 655 году; его святой прах покоился в сохранившемся до сих пор в Севастополе храме в честь Влахернской иконы Пресвятой Богородицы, где над его мощами приняла крещение дружина великого князя Владимира. Вторая — главная монастырская базилика во имя святого Климента, самый большой пещерный храм в Крыму. В его алтаре над престолом находится местная святыня — так называемый процветающий крест, вырезанный из камня.

Пещерные церкви соединены коридором-тоннелем, вырубленным в скале средневековыми монахами, и находятся на полуторе — по левую сторону очень древней лестницы, иссеченной тоже в скале. К ней весьма искусно прикреплены две колокольни, которые нависают над монастырскими постройками. При входе в пещерную Климентовскую церковь в усыпальнице под стеклом покоятся двенадцать черепов христианских мучеников, по преданию сосланных в Инкерман еще во времена святого Римского епископа.

Постройка у подножия Монастырской скалы каменного храма во имя Святой Троицы при настоятельских покоех была закончена в 1867 году на пожертвования благотворителей. 13 августа того же года чин освящения церкви совершил епископ Таврический и Симферопольский Алексий.

В 1894 году в монастыре завершилось строительство храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Его освятил архиепископ Таврический и Симферопольский Мартиниан (Муратовский, † 1898) в память о чудесном избавлении Государя императора Александра III, императрицы и Августейших детей от опасности при катастрофе на железной дороге близ станции Борки 17 октября 1888 года. Так в памятный год 900-летия Крещения Руси, торжественно отмечавшегося по всей России, Господь явил милость Своим Августейшим помазанныкам.

Царская фамилия проявляла к Свято-Климентовскому монастырю особое внимание. Во время путешествия по Крыму в 1787 году инкерманскую крепость и несколько пещерных храмов осмотрела императрица Екатерина II. Во время обеда в павильоне, специально построенном наверху Монастырской скалы, Государыне салютовали стоящие на Севастопольском рейде корабли русского военного флота. Знаменательно, что новый Черноморский флот России впервые явил свою мощь именно здесь — перед инкерманским пещерным храмом, освященным присутствием святого апостола Андрея Первозванного и «второго Моисея» — святого Климента.

В XIX столетии в монастыре молились великий князь Алексей Александрович, цесаревич Александр Александрович, великая княжна Мария Александровна, императрица Мария Феодоровна, великая княжна Ксения Александровна, святые страстотерпцы Государь Николай Александрович и Государыня Александра Феодоровна.

17 сентября 1911 года Государь император Николай II и его дочери посетили древний пещерный храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость», воссозданный к полувековой годовщине первой обороны Севастополя, и оставили свои подписи на мраморной плите.

Венценосные особы поддерживали киновию пожертвованиями. Например, император Александр II пе-

редал на поминовение убитых под Севастополем в Крымскую войну билет Государственного банка на тысячу рублей. Он же подарил Инкерманской обители три акции общества Рижско-Динабургской железной дороги стоимостью 375 рублей. Через Таврическую Духовную консисторию от Императорского Дома киновия получила в 1868 году девять акций Главной конторы Русского общества пароходства и торговли на сумму 1350 рублей и три билета Государственного банка на 400 рублей.

Обитель владела 256 десятинами пахотных и сенокосных земель, полученными в 1868 году по высочайшему повелению императора Александра II. В 1897 году казна отпустила в собственность монастыря Айтодорскую дачу в двадцати верстах от Инкермана, с прекрасным источником воды и сосновым лесом (рядом с Терновкой), где при настоятеле архимандрите Иакове (Рыкове) был возведен храм во имя Преображения Господня (Спасский скит).

Интересно, что восшествие на престол императрицы Елизаветы Петровны свершилось в день памяти святого Климента. В Петербурге, в слободе Преображенского полка, первым присягнувшего ей на верность, императрица распорядилась соорудить церковь Преображения Господня с приделом во имя святого Климента, папы Римского.*

И в Москве на пожертвования участника дворцового переворота канцлера

А. П. Бестужева-Рюмина заново обновили в память помазания на царство Елизаветы Петровны одну из самых красивых церквей, посвященную подвигам святого Римского епископа. Известный историк Москвы Иван Снегирев обратил внимание на то, что место, на котором стоит этот храм, вошло в военную летопись России. Здесь находился острожец – «крепостца на Ордынцах», и в 1613 году произошло первое сражение народного ополчения князя Пожарского с польским войском. Таким образом, святого Климента, наравне с чудотворной Казанской иконой Божией Матери, можно считать Небесным окормителем русского войска.

В тяжелой Крымской войне в помощь русскому воинству жертвовались православные святыни. Выдающийся проповедник – архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий в 1855 году произнес «Слово защитникам Севастополя при вручении им святых икон, присланных в благословение из разных мест России». Одна из наиболее почитаемых – Севастопольская икона Божией Матери, у которой в своей домово-й церкви молился за сражавшихся соотечественников святитель Московский Филарет (Дроздов). На следующий день после этого произошло Чернореченское сражение между русскими и союзными войсками с целью снятия осады Севастополя. Однако битва только ускорила начало противником заключительного штурма города, который начался

27 августа 1855 года. После того как пал Малахов курган, по приказу главнокомандующего русской армией князя М. Д. Горчакова войска севастопольского гарнизона перешли на Северную сторону и оставались там до заключения Парижского мирного договора, 18 марта 1856 года. Севастопольский список иконы Божией Матери, предназначенный для благословения русской армии, остался на Северной стороне. Покровом Своим Пресвятая Богородица охраняла город от вторжения неприятеля.

Однако вернемся к истории киноивии. За полвека своего существования она стала одним из центров духовной жизни православного мира, потому в 1905 году ей был присвоен статус общежительного монастыря II класса. Знаменательно, что обитель обрела свой новый статус в год 50-летия первой обороны Севастополя. Таким образом была отмечена молитвенная память инкерманских монашествующих обо всех православных, отдавших жизнь за отечество. Ежегодно в день сражения при Черной речке духовенство обители крестным ходом отправлялось к часовне, воздвигнутой стараниями ветерана Крымской войны Н. А. Коновченко на братской могиле мученически павших воинов Волынского и Селенгинского полков близ Каменоломенного оврага, для совершения там соборной панихиды.

В памятный для монастыря 1905 год в присутствии великого князя Александра Михайловича и участников

боевых действий в Крыму архиепископ Симферопольский и Таврический Алексий освятил древний пещерный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», некогда называвшийся Софийским. К полувековой годовщине первой обороны Севастополя было также приурочено освящение двух храмов: пещерного во имя священномученика Димитрия Солунского и новопостроенного на плато Монастырской скалы во имя Святителя и Чудотворца Николая. В торжественные дни Преосвященному архиепископу Алексию сослужил настоятель монастыря архимандрит Иаков. Его стараниями в Спасском скиту был построен дом для приема посетителей и обновлен святой источник с мужской и женской купальнями, в которых многие исцелялись от болезней. На вершине Монастырской скалы при отце архимандрите возвели братский корпус в 24 кельи. С 1897 года стараниями настоятеля при обители открывалась церковноприходская школа с квартирой для учителя, в ней обучалось до сорока учеников.

Октябрьский переворот 1917 года не затронул жизни Инкерманского монастыря, поскольку советская власть в Севастополе победила только в ноябре 1920 года. Вот с этого времени и наступили новые испытания для Климентовской обители. 30 марта 1922 года согласно декрету «Об изъятии церковных ценностей для нужд го-

лодающих» специальная комиссия конфисковала в монастыре «всего предметов 88 штук, исключительно серебряных». Через год комиссия по ликвидации монастырей и церквей постановила: «Имущество Инкерманского монастыря — как живой, так и мертвый инвентарь, с земельными угодьями передать Земотделу». Что и было сделано в пользу артели красноармейских вдов и бедноты поселка Инкерман.

В 1925 году Инкерманская религиозная община поставила в известность Севастопольский райисполком о том, что способна охранять, содержать и выполнять все государственные требования только по отношению к домовой Троицкой и пещерной Свято-Климентовской церквям, а от остальных отказывается. Вскоре президиум Севрайисполкома обратился в КрымЦИК с ходатайством о передаче имущества церквей Госфондовой комиссии, что вскоре и произошло. А 20 января 1926 года было принято решение о ликвидации Инкерманского монастыря.

Оставшееся имущество обители было разворовано людьми, души которых в то кризисное время, по словам академика А. Панченко, были «надорваны и склонны к соблазну кощунства». Тащили все — иконы, ковровые дорожки, облачения, плащаницы. Кроме того, обновленческий раскол внес серьезное нестроение в жизнь духовенства и верующих.

Окончательное изъятие церковного имущества из

уже бывшего монастыря произошло 11 ноября 1931 года. А 28 января 1932 года архимандрит Венедикт (Чеботарев) передал сотруднику госфондов Наркомфина Крыма по Севастополю последнее, что осталось в церкви святого Климента, — 149 предметов на сумму 294 рубля.

Во время Великой Отечественной войны в пещерных храмах монастыря размещался штаб 25-й Чапаевской дивизии. В Инкермане шли тяжелые бои, потому все наземные церкви были разрушены. После войны они были разобраны до основания.

Тогда, в годы советской власти, в закрытом городе, базе Черноморского флота, казалось, что Инкерманскому монастырю никогда более не восстать. Слишком велики были потери — и духовные, и материальные. Но Божией милостью 2 апреля 1991 года стараниями замечательного подвижника православной веры архимандрита Августина (Половецкого), трагически погибшего в 1996 году, Севастопольский горсовет зарегистрировал «общину Русской Православной Церкви при Троицкой домовой церкви монастыря святого Климента». Так возродилась древняя киновия, и вновь стала возноситься в ней ежедневная молитва «о мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех».

Еще в 1852 году, сразу после открытия Инкерманской обители, архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий писал архи-

епископу Рязанскому Гавриилу (Городкову, † 1862): «И скиты наши в Крыму, слава Богу, выходят из земли и принимают вид, подобающий святым местам. Но это дело не годовое, а многих десятилетий»¹¹. Эти давние слова Владыки Иннокентия актуальны и сейчас. Ныне Инкерманский монастырь восстановлен во всей полноте духовной жизни и трудового бытия. Его возрождению во многом способствует подвижническое служение игумена Иова (Бородулина), в 2003 году назначенного настоятелем обители.

Сегодня в обители подвизаются двадцать насельников. Воссоздана Троицкая церковь, завершено строительство Свято-Пантелеимоновского храма и начато его благоустройство, очищены от скверны древнейшие пещерные церкви, и в них каждый день совершаются богослужения. Полностью восстановлен Спасо-Преображенский скит близ Терновки со святым Феодоровским источником, известным чудесными исцелениями. А недавно, накануне Светлого Христова Воскресения, пришла в обитель радостная весть: ей возвращены три гектара земли на плато Монастырской скалы, где будет воссоздан храм во имя Святителю и Чудотворца Николая.

Вернулся в свою киновию и святой Климент: частица его мощей перенесена в Инкерманский монастырь из Киево-Печерской лавры. Вновь священномученик Климент просвещает благодатью «души жаждущих

сладкого света его молитв». И благоговейно припадая к нетленным мощам «нового Петра веры Христовой», вспомним слово святого просветителя славян равноапостольного Кирилла: «Будь же щедрым дарителем духовных даров и для чтящих тебя днесь – святящихся и черпающих духовное озарение от чудной твоей раки! Избавь от душевных и телесных страстей и всяческих диавольских напастей! Сподобь через твои мощи насладиться и тем, что, по словам пророков, словно сад, позволяющий

расти и цвести всякому земному наслаждению! Сподобь насладиться духовным садом Божиих промыслов, чтобы, утоляя голод и жажду этими великими дарами и попирая всяческие козни врага и его силу, праздновали мы твою преславную память, украшались и преисполнялись разными добродетелями! Сподобь бесповоротно утвердиться на пути к Царствию Небесному помощью благодати явившего тебя днесь, делающей вечно блистающим честное явление святых твоих мощей, – благодати Христа, истинно-

го Бога нашего, с Отцом и со Святым Духом, ныне и в бесконечные века веков! Аминь».

Братия обители просят по мере сил и возможностей принять участие в восстановлении монастыря. Господь воздаст сторицей за пожертвование во славу Христа.

**Реквизиты
Инкерманского
Свято-Климентовского
мужского монастыря:
р/с 2600.8301.10038 МФО
324 195. ОКПО 22288668
СФ АКБ УСБ в Севастополе**

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Караулов Г. Э. Крымские пещерные города и крипты // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. Т. 8. Одесса, 1872. С. 107.

² Струков Д. М. Древние памятники христианства в Тавриде. М., 1876. С. 7.

³ В болотистом устье реки Черной, недалеко от которого находились и находятся каменоломни и монастырь, вода была непригодной для питья. Здесь «пустынный город из прилежащих к Херсону», будущий Инкерман, заражало лихорадкой обширное болото. Доктор медицины профессор Паллас писал, что «ему трудно вообразить, как тогда могли жить люди в такой опасной местности, где достаточно раз побывать, чтобы заболеть лихорадкой».

⁴ Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. Книга 1. М., 1994. С. 110.

⁵ Климент, или Клим (Смолятич), митрополит Киевский и всея Руси. Митрополит Климент по происхождению русский. Фамилия его – Смолятич – дает повод предполагать, что он родом из Смоленска. До святительства подвизался (в схиме) в монастыре, находящемся в Зарубе. Как говорит летопись, он был «книжник и философ», какого прежде в России не бывало. Его кандидатуру на первосвятительский престол выдвинул князь Изяслав.

27 июня 1147 года собором русских епископов он был поставлен митрополитом Киевским. Но греки воспротивились этому самостоятельному

действию русского князя и духовенства и не желали признавать митрополита Климента за первосвятителя. Поэтому вскоре после смерти князя Изяслава митрополит Климент 20 марта 1155 года был удален от Киевской митрополии. Скончался в 1170 году.

⁶ Цит. по: Крымский сборник. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. Сочинение Петра Кешпена. СПб., 1837. С. 237–238.

⁷ Оболенский М., князь. Сказание священника Иакова // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1848. Т. 2, отделения 2 и 3. С. 685.

⁸ Иеромонах Ефрем. Краткое описание Инкерманской киновии и древняго ея храма в новооткрытой Таврической епархии. М., 1861. С. 17–18.

⁹ Ведомость об Инкерманском святого священномученика Климента киновии, а также о монашествующих и указных послушниках за 1870 год // Государственный архив Автономной республики Крым. Ф. 118. Оп. 1. Д. 6065. Л. 454 об.

¹⁰ Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителей. В 2 т. Харьков, 1913. Т. 2. С. 1538.

¹¹ Иеромонах Ефрем. Указ. соч. С. 23.

¹² Из писем архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия к Гавриилу, архиепископу Рязанскому // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. Т. 14. Одесса, 1888. С. 766.

**О. КОВАЛИК
Фото Ю. ДАНИЛЕВСКОГО**



ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КЛИМЕНТА, ПАПЫ РИМСКОГО

В старинном московском районе Замоскворечье, на углу Пятницкой улицы и Климентовского переулка, находится храм святого Климента, папы Римского, — великолепный образец барочной архитектуры. Этот памятник уникален для Москвы — знаток русского искусства академик И. Грабарь считал, что он выделяется среди других храмов и наделен скорее «чертами петербургской архитектуры». В облике красно-белого пятиглавого храма, в его узорных решетках, обилии нарядного декора чувствуется влияние дворцовой архитектуры.

Когда-то на этом месте стоял другой древний храм, и здесь же находился острожек — «крепостца на Ордынках», где в 1613 году произошло первое сражение народного ополчения князя Пожарского с

польским войском под предводительством гетмана Ходкевича. К середине XVII века вместо старого деревянного храма был возведен каменный.

В 1662 году думный дяк Алексей Дуров, живший поблизости, соорудил здесь новый храм. По преданию, в 1636 году по ложному доносу дяк был оклеветан перед царем Михаилом Феодоровичем и осужден на казнь. Он взял с собой в тюрьму икону Божией Матери «Знамение», и там ему было чудесное видение, что он будет освобожден и останется жив.

Такое же видение было и царю, который немедленно оправдал и освободил дяка. В память о чудесном спасении дяк выстроил каменную церковь со Знаменским приделом.

В последние годы царствования императрицы Анны Иоанновны в этом приходе находились палаты Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. В 1740 году в результате государственного переворота на рос-



сийский престол взошла дочь Петра Великого Елизавета Петровна. Это произошло в день памяти святого Климента, папы Римского. В Петербурге этот день был отмечен закладкой собора в честь Преображения Господня в Преображенском полку (этот полк способствовал возведению императрицы на престол и первым присягнул ей на верность) с приделом во имя святого Климента. В Москве же

канцлер и фаворит императрицы Елизаветы А. П. Бестужев-Рюмин также решил возвести новый Климентовский храм на месте старого, обветшавшего. Проект петербургской святыни был заказан крестнику Петра I архитектору Пьетро Трезини, строителю знаменитого собора Петра и Павла в Петропавловской крепости, ему

же приписывают и проект московского храма святого Климента. Однако строительство сильно затянулось из-за драматических событий в судьбе заказчика и было завершено лишь в 1774 году, уже после смерти канцлера.

Поскольку архитектор Трезини в 1751 году уехал из России на родину, заканчивать церковь поручили кому-то другому. Возможно, это был ученик Растрелли А. Евлашев, а возведение колокольни приписывают московскому архитектору Д. Ух-



Перей Леонид Калинин совершает богослужение в праздник Рождества Христова. 2006 год

томскому. Несмотря на то, что храм строили долго, он стал новым словом в московской архитектуре и повлиять на дальнейшее строительство в Первопрестольной. Его украшает редкой красоты и оригинальности резной деревянный позолоченный иконостас со скульптурами. В стенах трапезной остались части старого храма XVII века.

В 1934–1935 годах храм был закрыт и в нем разместился обменный фонд Российской государственной библиотеки (бывшая библиотека имени Ленина), который находится там по сей день. Благодаря этому внутреннее убранство храма не было уничтожено: частично сохранились старинный иконостас с иконами XVIII–XIX веков и росписи стен. Но сегодня подобное использование старинной церкви недопустимо. Библиотеке требуется совре-

менное книгохранилище, а храм необходимо вернуть Церкви и сделать доступным для верующих и всех интересующихся искусством и стариной.

Здание находится в плохом состоянии, нуждается в скорейшем ремонте и реставрации, проводить которые библиотека не в состоянии. Еще в 1993 году правительство Москвы приняло постановление* вернуть храм Русской Православной Церкви, но московские власти не могут самостоятельно решить этот вопрос, так как Российская государственная библиотека относится к объектам федеральной собственности. Согласно действующему законодательству здание может быть освобождено только при условии предоставления Российской государственной библиотеке другого помещения.

В конце марта 2002 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия настоятелем храма был назначен иерей Леонид Калинин.

Общине церкви был передан один из семи приделов храма – Знаменский, и 20 марта 2005 года здесь была совершена Божественная литургия – первая после почти 70-летнего перерыва. С этого времени в храме стали совершаться регулярные богослужения. До этого в течение трех лет



Знаменский придел

* Постановление правительства Москвы № 41 от 19 января 1993 года.

Придел Святителя
и Чудотворца
Николая



молебны проходили на улице. Вскоре был создан замечательный хор.

Отец Леонид, высокообразованный и энергичный человек, пользуется большой любовью и уважением прихожан. Он очень внимателен к людям, не жалеет времени на духовные беседы и общение с ними. К сожалению, небольшое помещение придела не может вместить всех желающих посещать богослужения. Община во главе с настоятелем, имеющим высшее художественное образование, готова приступить к реставрации всего храма. Уже сейчас восстанавливается убранство Знаменского придела: скульптор Николай Аввакумов выполнил решетку для ограждения солеи и работает над проектом воссоздания утраченных светильников; расчищены росписи, реставрируются иконы.

Вот что настоятель храма рассказал о сегодняшнем состоянии дел: «За последний год в храме произошло довольно много изменений, прежде всего связанных с подготовкой к реставрационным работам. Во-первых, были найдены архивные документы, которые раскрывают перед нами

многие страницы истории храма. Чудом был найден проект реставрации, подготовленный еще в советское время, но не реализованный. Именно он может быть взят за основу практически всех реставрационных работ. Во-вторых, велась большая работа по подбору мастеров, так как реставрация нашего уникального храма требует участия специалистов-профессионалов высокого класса, которые не внесут ничего чуждого в облик храма и сумеют восстановить красоту, созданную нашими предками.

Были подобраны и колокола для звонницы, этот процесс длился в течение нескольких лет. Все эти колокола относятся к первой половине XIX века (старше 1861 года), один колокол даже XVIII века. Первый звон состоялся у нас на праздник Преображения Господня в 2006 году. Теперь каждое богослужение сопровождается звоном колоколов. Может быть, наша звонница и не очень большая (всего пять колоколов), но зато одна из самых благозвучных во всем Замоскворечье.

Были отреставрированы уникальные храмовые иконы Святителя и Чудотворца Николая и Божией Матери «Млекопитательница» с киотами. Самый сложный для нас вопрос — это вывод из храма библиотечных фондов, но надеемся, что эта проблема будет решена в нынешнем году. Просим читателей помолиться об этом. За последний год многое было сделано и для технического оснащения храма: проведены телефонные линии, созданы системы видеонаблюдения, буквально из руин восстановлена пристройка к колокольне, в которой разместился церковноприходской административный домик».

Замечательно, что процесс восстановления и реставрации храма уже начал. Конечно, все заинтересованы в том, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию без конфликта. Будем надеяться, что ждать осталось недолго, и библиотека наконец-то получит помещение, отвечающее ее требованиям, а храм будет приведен в порядок и станет одним из центров духовной жизни столицы.

О. МАРЬЯНОВСКАЯ

7/20 июля 2007 года исполняется 600 лет со дня преставления преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, великой княгини Московской, супруги благоверного князя Димитрия Донского. Память о ней сохранили древнейшие русские летописи, ее житие описано во многих более поздних рукописных источниках, рассказы о чудесах, совершавшихся у мощей святой, передавались на Руси из поколения в поколение. Почитание великой княгини началось сразу же после ее праведной кончины: ее чтили Москва, Коломна, Нижний Новгород, Суздаль, Переславль, Кострома и многие другие города Московской Руси. Ее имя включено в Соборы Московских и Радонежских святых. Память преподобной Евдокии празднуется Церковью 7/20 июля и 17/30 мая.

Что же сделало великую княгиню Евдокию такой дорогой для сердца русского народа? Время ее жизни было тяжким для Руси: постоянные разорительные набеги татар, пожары, страшные эпидемии, распространяющиеся по всем городам; междоусобные распри князей. Как можно было тогда прожить праведную и высоко благочестивую жизнь, удостоиться святости? Это показывает нам пример великой княгини Евдокии.

Из текста жития, которое изложено в Степенной книге царского родословия (XVI век), мы узнаем о Евдокии как о выдающейся личности. Она стала великой княгиней Московской очень рано, ей не было еще и пятнадцати лет. Воспитанная в православных традициях, она разделила со своим супругом все трудности жизни, во всем поддерживая его, живя с ним в полном духовном единомыслии. Как говорится в летописи, она «во всем усердно подобию богоугодному исправлению державного и благонравного си святого супруга; с ним же единомудренно в заповедех Господних благозаконно живущи, породила ему сынове и дщери и воспита их благочестно»*. Она служила делу и интересам своего супруга, а он в свою очередь уважал княгиню и доверял ей. Умирая, он передал



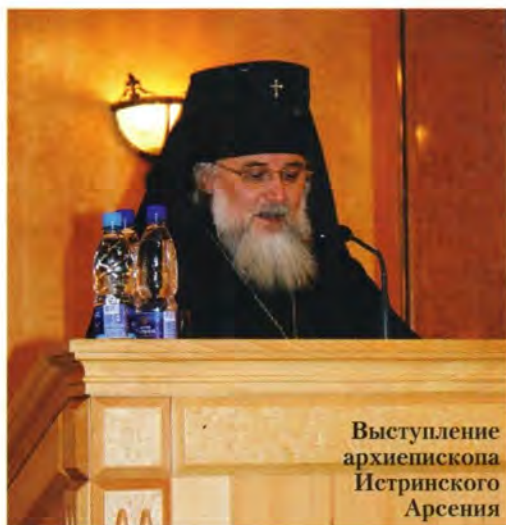
ПРЕПОДОБНАЯ ЕВДОКИЯ, В ИНОКИНЯХ ЕВФРОСИНИЯ, ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ МОСКОВСКАЯ

**К 600-летию
блаженной кончины**

в руки княгини попечение не только о детях, но и о государстве. Напомним, что старшему сыну Василию было в момент смерти отца семнадцать лет.

Лишь только после того как Василий женился, Евдокия отошла от государственного управления, но осталась первым советником сыну. Василий оплакивал смерть Евдокии до самого конца своей жизни, так он любил ее, так дорожил ее со-

* Здесь и далее цитируется Степенная книга царского родословия (ПСРЛ. Т. XXI. С. 408–411).



Выступление
архиепископа
Истринского
Арсения

ветами и помощью в делах управления государством. Когда Москве угрожал хан Тамерлан, именно Евдокия вдохновляла Василия на перенесение в Москву Владимирской иконы Божией Матери, которая чудесным образом спасла город. Царица Небесная явилась Тамерлану во сне и «безбожный царь испугался, устрасился, ужаснулся и впал в смятение; вошел в сердце его страх, в душу ужас, в кости — трепет, и отказался он завоевывать Русскую землю и быстрее пустился в обратный путь в Орду»^{*}.

Княгиня была деятельной устроительницей церквей и монастырей, заботливо украшала их, привлекая к росписи храмов лучших живописцев того времени. Летописи называют имена Феофана Грека и Симеона Черного. Созданный ею на территории Московского Кремля Вознесенский монастырь стал одним из первых и самых значительных женских монастырей Руси, усыпальницей великих княгинь.

Княгиня Евдокия отличалась «милостивым нищелюбием» и всю свою жизнь занималась делами милосердия. Много было великих княгинь и цариц на Руси, но она единственная воистину стала матерью для всех, так как трудности и скорби других воспринимала как свои. Для погорельцев строились дома, вдовы и сироты полу-

чали пропитание. После смерти ее стали называть покровительницей Москвы и русского народа.

Евдокия имела десятерых детей. Правда, трое из них умерли в раннем возрасте, но остальные были воспитаны ею в христианских традициях, в любви и уважении к родителям. Любовь друг к другу согревала и укрепляла каждого из членов великокняжеской семьи. Это была великая молитвенница, помогавшая великому князю силой своих искренних молитв выстоять в сражениях. Об этом несколько раз пишется в ее житии, как она «сугубо подвизалась прилежными к Богу мольбами о себе и о чадах своих и о всей державе. Господь же исполнял прошения ея».

На Руси было принято, чтобы царствующие особы перед концом жизни уходили в монастырь и даже принимали схиму, то есть совершали подвиг высочайшего самотвержения. Евдокия не делала этого шага, пока не выросли дети, пока старший сын Василий не взял на себя управление государством в полной мере. Но оставаясь в миру, великая княгиня превратила свои княжеские хоромы в монастырские кельи и по сути вела жизнь подвижницы. Когда, предвидя кончину, она решила оставить все земные заботы и принять иночество, она вошла в монастырь не как начинающая подвижница, но как умудренная длительным опытом духовного делания монахиня. В иночестве она стала Евфросинией. Но при этом ее духовное делание всегда совершалось втайне. Внешне она ничем не отличалась от великокняжеских особ: хорошо одевалась, присутствовала на светских церемониях. И только Господь знал о ее внутренней, духовной жизни.

В летописи рассказывается не только о тайном духовном делании великой княгини, но и о том, как мужественно, истинно по-христиански поступила она, узнав о возведенной на нее клевете. Преподобная Евдокия запретила своим сыновьям рассказывать всем о ее иноческих трудах и причинять зло тем, кто клеветал на нее.

Летописи говорят нам о том, что уже при жизни Евдокия стала святой. На пути в монастырь она была удостоена видения Архангела Михаила. Тогда же от одного прикосновения к рукаву ее одеяния про-

^{*} Тверская летопись. ПСРЛ. Т. XV.

зрел слепой, и с ним еще тридцать человек получили исцеление. А путь этот был довольно коротким – из царских палат в Вознесенскую обитель в Московском Кремле.

Многие подвижники Православия обращали свой духовный взор к преподобной Евдокии, почитая ее заступницей за Русскую землю.

Сто лет назад в Москве торжественно праздновалось 500-летие со дня блаженной кончины преподобной Евдокии. На церемонии присутствовало Священноначалие во главе с митрополитом Московским и Коломенским Владимиром (Богоявленским, † 1918), а также игумены монастырей, настоятельница Вознесенского монастыря в Кремле игуменья Евгения, насельники и насельницы монастырей (московских и подмосковных, а также из



самых разных районов России – Троице-Сергиевой Лавры, Саввино-Сторожевского монастыря, Дивеевского монастыря, Екатеринбургского, из Ростова, Ярославля, Суздаля и других городов), пятьсот хоругвеносцев и тысячи паломников из разных мест. В праздновании принимали участие великая княгиня Елисавета Феодоровна, князь Голицын, градоначальники и представители именитого купечества. Государь император Николай II прислал приветственную телеграмму.

Учитывая особую историческую и духовную роль преподобной Евдокии, в продолжение традиции празднования 500-летия ее памяти, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий благословил организацию большой комплексной программы торжеств. Был создан благотвори-

тельный Фонд великой княгини Московской Евдокии.

При поддержке правительства Москвы 11 апреля 2007 года была проведена первая в истории нашей страны международная научная конференция, посвященная памятной дате. Участвовать в ней с радостью



согласились видные ученые Москвы, Петербурга, Коломны, Нижнего Новгорода, а также США. Удивительно, но оказалось, что даже там ученые исследуют страницы нашей истории, почитают великую Московскую княгиню, изыскивают документы, свидетельствующие о ее давнем почитании на Руси. Конференцию открыл архиепископ Истринский Арсений, который зачитал приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ее участникам.

Оргкомитет планирует ежегодно проводить научные конференции, посвященные памяти великой княгини Евдокии, покровительницы Москвы, расширяя их тематику и увеличивая число участников, а также проводить различные просветительско-педагогические мероприятия, способствующие развитию интереса к русской истории среди школьников, молодежи и педагогов учебных заведений нашей столицы. Надеемся, что ныне строящийся в Юго-Западном административном округе Москвы храм во имя преподобной Евфросинии станет новым духовно-просветительным центром нашего города.

*Священник Алексей ЛАДЫГИН,
настоятель строящегося храма
во имя преподобной Евфросинии,
член Попечительского совета*

Фонда великой княгини Московской Евдокии



БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА ЗА ПОМОЩЬ И МИЛОСТЬ

Возрождение Церкви, начавшееся в 1990-х годах, требовало от архипастырей, пастырей и православных верующих больших усилий. Повсюду открывались новые приходы и монастыри, восстанавливались разрушенные и строились новые храмы. Нужно было налаживать управление церковной жизнью на местах, в самых дальних уголках канонической территории Русской Православной Церкви. Этот процесс, постепенно развиваясь, шел повсюду. Образовывались новые епархии, в том числе в 1994 году – Барнаульская и Алтайская. При предшественнике Владыки Максима архиепископе Антонии (Масендиче, † 2001) было организовано большинство ныне действующих приходов, построено здание Епархиального управления, положено начало воссозданию Барнаульского Духовного училища.

Епископ Максим начал свое служение на Алтае с качественных преобразований в управлении епархией. К тому времени здесь ощущалась острая нехватка священнослужителей, имеющих духовное образование: до 2002 года до 90 процентов ставленников его не имели, а часть из них и после рукоположения не обучалась на заочных секторах Духовных школ. Требовалось коренным образом совершенствовать воспитательный и образовательный процессы в Барнаульском Духовном училище, где существовало множество проблем. Качество учебно-воспитательного процесса оставляло желать лучшего, не хватало учебных помещений, студентам-заочникам литература выдавалась за плату, а библиотека при училище действовала только на бумаге. Училище не имело государственной лицензии на право преподава-

20 января 2007 года исполнилось пять лет со дня хиротонии епископа Барнаульского и Алтайского Максима. За прошедшие годы в этой епархии многое изменилось. Предлагаем нашим читателям рассказ о переменах, произошедших в церковной жизни на Алтае, а также о планах и перспективах ее дальнейшего развития.

ния. Владыка Максим, ставший ректором Духовной школы, активно взялся за дело.

К 1 сентября 2003 года был построен новый трехэтажный корпус, в котором находятся библиотека и компьютерный класс, оснащенные современным оборудованием, а также общежитие. К началу 2004 года были введены в строй современный банно-прачечный корпус и газовая котельная, а в 2005 году – гостиница для студентов-заочников. Теперь священнослужители-заочники имеют возможность во время занятий бесплатно проживать на территории Духовной школы.

В 2004 году были отремонтированы регентский корпус училища, а также Покровский кафедральный собор. 1 сентября того же года по решению государственной комиссии Барнаульскому Духовному учи-

лицу была выдана государственная лицензия. Учебные программы, планы, правила внутреннего распорядка были приведены в соответствие со стандартами, существующими в ведущих Духовных школах Русской Православной Церкви. Все священнослужители, не имевшие духовного образования, были зачислены на заочное отделение училища.

Было укомплектован преподавательский состав, среди нынешних преподавателей – четыре выпускника Московской и Санкт-Петербургской Духовных академий, двенадцать выпускников Духовных семинарий. В училище преподают доктор наук, профессор, пятеро кандидатов наук (в том числе два доцента), двенадцать преподавателей с высшим образованием.

С 2006 году Духовное училище было переведено с заочной формы обучения на более продуктивную форму – экстернат. При каждом благочинии созданы информационные центры, оснащенные компьютерной техникой, аудиоаппаратурой и электронными библиотеками, содержащими видео- и аудиодокументы Духовных школ Русской Православной Церкви. В этих центрах студенты – священнослужители, преподаватели основ православной культуры и воскресных школ могут углублять свои знания. Были разработаны учебные планы, предусматривающие более частые консультации студентов с преподавателями.

Ректором и преподавательским коллективом Бар-

наульского Духовного училища осознавалась необходимость преобразования его в семинарию, поскольку ощущалась острая нехватка священнослужителей как в городских, так и в сельских приходах. Кроме того, Барнаульская епархия граничит с Республикой Казахстан, и в настоящее время большой процент учащихся – переселенцы из этого государства.

Мы чрезвычайно рады тому, что эти наши труды были отмечены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием, Священным Синодом и Учебным комитетом. В июле 2006 года Священный Синод принял решение о преобразовании Барнаульского Духовного училища в Духовную семинарию. Для нас это важнейший итог и одновременно новый этап в нашем развитии.

Совершенствование учебного процесса уже приносит свои плоды. Преподавательским составом семинарии налажено сотрудничество с Алтайским краевым институтом повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) в подготовке преподавателей основ православной культуры. За эти годы подготовлено более ста преподавателей, большей частью из сельской местности, им выданы соответствующие документы государственного образца.

В сотрудничестве с АКИПКРО в 2006 году была разработана новая форма подготовки преподавателей: проведение выездных семинаров в районах Алтайского

края. В марте нынешнего года такой семинар был впервые проведен в городе Рубцовске, в нем приняли участие около сорока слушателей. В дальнейшем планируется проводить подобные семинары в других районах епархии. Священнослужители – преподаватели семинарии читают соответствующие курсы в вузах Барнаула, Рубцовска, Горно-Алтайска.

В последние годы уделяется серьезное внимание строго каноническому совершению богослужений. В прежние годы священнослужители через 3–4 дня после рукоположения отправлялись на сельские приходы, не только не имея духовного образования, но даже и церковной практики.

За период 2002–2006 годов было рукоположено пятьдесят священнослужителей – воспитанников Духовной школы, получивших духовное образование и имеющих опыт церковного служения.

Для возрождения любимого народом Божиим благолепия особенно значимым в нашей епархии является восстановление крестного хода в праздник Богоявления. Возрожденный в 2003 году крестный ход ныне собирает многие тысячи молящихся.

Упорядочено и совершение ежегодного крестного хода к нашей местной святыне – чудотворной Казанской-Коробейниковской иконе Божией Матери. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в честь чудотворного образа в пер-



вое воскресенье июля установлено празднование, которое собирает великое множество паломников. На Алтай приезжают люди из разных уголков России. Этот крестный ход совершается из Барнаула в село Коробейниково, где хранится святыня, он занимает неделю, и его участники проходят 240 километров. Примечательно, что более половины из них — молодые люди.

Большое внимание уделяется нами катехизации. В начале 2002 года воскресные школы были только в городах. На сегодняшний день в епархии действуют 113 воскресных школ, то есть они существуют почти в каждом приходе. Вокресные школы в крупных городах постепенно становятся православными центрами — с различными кружками, театральными студиями и даже компьютерными классами, с тем чтобы подростки могли заниматься своей учебной работой в церковной ограде, а не в сомнительных интернет-кафе.

Одно из приоритетных направлений нашей деятельности — совершенствование социального служе-

ния и работы с молодежью. В 2005 году было организовано сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы для работы с больными и страждущими. Силами сестричества окормляются многие городские и сельские больницы.

В рамках оказания помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом действует общественная организация «Благовещение» по программе, утвержденной Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению.

С 2003 года в живописных районах Горного Алтая работает общепархиальный летний лагерь отдыха для детей и подростков. В лагере проходят педагогическую и катехизаторскую практику воспитанники Барнаульской Духовной семинарии.

В епархии налажено взаимодействие с правоохранительными органами и исполнительными учреждениями. Во всех исправительных учреждениях и воинских частях имеется либо храм, либо молитвенная комната, где священнослу-

жители епархии совершают богослужения, а также Церковные Таинства. В большинстве воинских подразделений освящены знамена и боевая техника. Подписаны соглашения о сотрудничестве епархии с ГУВД, БЮИ, УФСИН. С 2005 года все призывники Алтая получают наставление священнослужителей перед отправкой на службу в Вооруженные Силы, а желающие имеют возможность принять Таинство Крещения.

Важным событием стало открытие в 2005 году епархиального музея истории Православия на Алтае, разместившегося в четырех залах. Большое внимание в экспозиции отведено новомученикам и исповедникам Российским, а также деятельности Алтайской Духовной Миссии.

При Знаменском женском монастыре в Барнауле в декабре 2004 года была создана реставрационно-иконописная мастерская, где на сегодняшний день несут послушание два иконописца-реставратора, иконописец и подмастерье.

Несмотря на сложное экономическое положение Алтайского края, продолжается возведение новых храмов и часовен. В 2002–2006 годах в Барнаульской епархии было освящено тринадцать новых храмов, пять часовен и восемь закладных камней под строительство храмов. Для нашего региона с высокودотационным бюджетом это много.

Очень важным для Барнаульской епархии является ее сотрудничество с со-

седними епархиями: Тобольской, Томской, Кемеровской, Абаканской, Новосибирской, Алма-Атинской. Представители разных епархий участвуют в съезде православной молодежи, в Свято-Макариевских чтениях, которые регулярно проводятся в Бийске, в Рождественских чтениях. Незабываемым для преподавателей и воспитанников Барнаульской Духовной семинарии стало участие в проведении Дней славянской письменности и культуры в Ханты-Мансийске в 2002 году. Вспоминается и участие клириков и мирян нашей епархии в торжествах, посвященных памяти преподобного Севастиана Карагандинского в Караганде, которые состоялись в мае 2005 года. Наш приезд был очень важен для верующих Караганды, так как этот город создавался трудами русских людей, среди которых были и новомученики и исповедники Российские, несшие узы в зонах Карлага.

В 2006 году епископ Барнаульский и Алтайский Максим был избран членом Общественной палаты Алтайского края, которая является независимым органом, обеспечивающим взаимодействие граждан Российской Федерации с органами государственной власти Алтайского края и органами местного самоуправления. Отношения государственной власти и Церкви здесь очень теплые. Так, назначенный в 2005 году новый губернатор Алтайского края А. Б. Карлин начал свою деятельность с молеб-

на, совершенного правящим архиереем в Покровском соборе, а в последующие годы участвовал в приеме в честь праздника Святой Пасхи в Барнаульском Епархиальном управлении. Состоялось несколько рабочих встреч правящего архиерея с губернатором, на которых обсуждались вопросы возвращения исторических церковных зданий, взаимодействия светской власти и Церкви, преподавания основ православной культуры в школах и вузах края и т. д.

Что касается перспектив развития церковной жизни в Барнаульской епархии в ближайшее время, то внимание архиерея прежде всего будет направлено на работу со священнослужителями – на повышение их образовательного уровня, а также ответственности пастырей за свое служение.

В самом ближайшем будущем в Барнауле должен быть открыт православный детский дом во имя Преподобного Сергия Радонежского. В настоящее время и педагогические, и хозяйст-

венные, и бытовые проблемы, связанные с этим, епархией уже решены, но необходимо еще согласовать работу детского дома с органами образования.

Среди очередных задач – продолжение восстановления разрушенных и строительства новых храмов, а также других церковных зданий. В епархии надеются, что администрация Барнаула вскоре возвратит Церкви прежнее здание Духовного училища.

В нынешнем году впервые в Барнаульской епархии планируется проведение православного фестиваля детских хоров, а также фестиваля сценического искусства.

* * *

Архипастырь, клир и православный народ Барнаульской епархии совершают свои труды по устроению церковной жизни в этом благодатном крае с твердой надеждой на всесильную помощь Божию и благодаря Господу за Его великие и богатые милости.

Иерей Евгений БЫКОВ





ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ



ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ (МЕЛЬНИКОВА)



МОЕМУ ДОРОГОМУ УЧИТЕЛЮ

У поэта В. А. Жуковского есть замечательное стихотворение — «Воспоминание», всего четыре строки:

О милых спутниках,
которые наш свет
Своим сопутствием
для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.

Так можно сказать обо всех наших близких, которые, странствуя в этом мире вместе с нами, опередили нас на «пути всея земли». Однако лишь немногие из них особенно дороги сердцу — расставшись с нами, они не покидают нас. Это наши учителя и наставники.

Каждый человек сохраняет в памяти образ тех, с кем ему довелось общаться и под чьим руководством не только получать новые знания, изучать «азы» книжной премудрости, но и постигать самую сложную науку — науку жизни.

Среди многих педагогов, которых я встретил во время учебы в Минской Духовной семинарии и Ленинградской Духовной академии и хорошо запомнил, питая к ним чувство признательности и даже благоговения, Владыка Антоний занимает первое место. Он прекрасно преподавал священную историю Нового Завета. Мне не забыть и его уроков английского языка. Появление Владыки в классе с первых минут призывало к порядку и дисциплине, внушало уверенность, что мы услышим нечто новое, крайне необходимое для укрепления святой веры и желания идти раз выбранной стезей. И эти ожидания никогда не обманывали. Владыка Антоний делился

с нами своим жизненным опытом, многосторонними, основательными знаниями. Его влияние на нас оказалось устойчивым и благотворным. Мне всегда хотелось хотя бы немного быть на него похожим.

Будучи юным, наивным семинаристом, я как-то раз, воодушевленный одной из наших с ним бесед, сказал: «Когда-нибудь я напишу о Вас книгу», на что он назидательно заметил: «Литературные способности у тебя есть, но это дело ответственное». Тогда я этого не понимал... Конечно же такая книга непременно будет написана, но уже сейчас, после того, как мы отметили двадцатилетие со дня кончины Владыки, мне хотелось бы посвятить его светлой памяти краткий очерк.

Митрополит Антоний (в миру – Анатолий Сергеевич Мельников) родился 19 февраля 1924 года в Москве, в семье служащих. Его отец преподавал в Московском геодезическом институте, мать, Ольга Николаевна, была младшим медицинским работником. Отец умер рано, в 1940 году, и троих сыновей, из которых Анатолий был вторым, воспитывала мать, женщина глубоко религиозная. Во время войны юноша работал на одном из оборонных предприятий столицы.

В 1944 году, имея на руках диплом средней школы, он поступил в только что созданный Московский Богословский институт, позднее преобразованный в Московскую Духовную академию. Обучение в ней Анатолий закончил в 1950 году, получив степень кандидата богословских наук за курсовое сочинение «Пастырское душепопечение по святителю Иоанну Златоусту».

В 1964 году, в год двадцатилетия со дня открытия Московской Духовной академии, благодарный воспитанник преподнес родной Alma Mater достойный подарок: 6 октября в стенах Академии он защитил диссертацию на степень магистра богословия по теме «Жировицкий монастырь в истории западных русских епархий».

С момента поступления в Духовную школу (1944) будущий Владыка нес послушание иподиакона Патриаршего Местоблюстителя, впоследствии Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского, † 1971).

В 1950 году Анатолий Мельников принял монашество с именем Антоний – в честь преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца; 18 июля того же года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Святейшим Патриархом Алексием I он был рукоположен во иеродиакона, а через три дня, в праздник Казанской иконы Божией Матери, в Богоявленском кафедральном соборе Москвы состоялась его хиротония во иеромонаха, тоже совершенная Святейшим Патриархом.

Тогда же, в 1950 году, иеромонах Антоний был назначен преподавателем, затем инспектором Одесской Духовной се-

минарии и спустя два года в той же должности переведен в Саратовскую Духовную семинарию, где помимо исполнения своих прямых обязанностей читал курсы гомилетики и практического руководства для пастырей. Одновременно занимал пост секретаря Саратовского Епархиального управления.

Здесь он дружески сблизился с выдающимся иерархом Русской Православной Церкви митрополитом Вениамином (Федченковым, † 1961). Узы духовного родства соединяли этих замечательных людей вплоть до кончины Владыки Вениамина (отец Антоний, в ту пору уже архимандрит, принял молитвенное участие в его погребении в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре). Надо думать, что многолетнее интеллектуальное и сердечное общение не осталось для младшего из них без добрых последствий.

В 1956 году иеромонах Антоний, после возведения в сан архимандрита, был назначен на должность ректора Минской Духовной семинарии и наместника Свято-Успенского Жировицкого мужского монастыря. В должности ректора и наместника он немало сделал для семинарии и святой обители: упорядочивал монастырский устав, посвящал новых послушников в иноческий чин, уделял много внимания ремонту храмов и иноческих келий. Семинария стала при нем образцовым учебным заведением, с преподавательским составом высокого класса и прекрасной укомплектованной библиотекой.

После закрытия Минской Духовной семинарии в 1963 году архимандрит Антоний был переведен в Одессу в качестве ректора Одесской Духовной семинарии и одновременно наместника Одесского Свято-Успенского мужского монастыря. В мае 1964 года он был рукоположен во епископа Белгород-Днестровского и назначен викарием Одесской епархии.

25 мая 1965 года по решению Священноначалия он возглавил Минскую и Белорусскую епархию, а в октябре того же года был возведен в сан архиепископа. Через десять лет он стал митрополитом.

Новое назначение последовало в 1978 году, когда митрополит Минский и Бело-

русский Антоний был возведен на вдовствующую Ленинградскую кафедру. В сане митрополита Ленинградского и Новгородского он служил Святой Церкви до самой своей кончины – 29 мая 1986 года. 31 мая Владыка Антоний был погребен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

* * *

Владыка Антоний был потомственный москвич. Москву он знал досконально – ее улицы и переулки, каждый более или менее заслуживающий внимания дом, дворец, училище, книжные лавочки, библиотеки, все ее достопримечательности. Он дышал ее воздухом, впитал ее разнообразные культурные влияния (кстати, известный артист Николай Черкасов был его дальним родственником).

Помню, когда Владыка жил в Жировицах, ему привезли из Москвы несколько литургических образов Христа Спасителя, выполненных художником В. М. Васнецовым. Владыка тотчас сочинил стихотворение:

*Мне дорог Васнецов не тем,
Что кистью он владел свободно;
Не потому, что он умел писать
о людях благородно...*

*Он Лик Христа изобразил нам,
Где смотрит Спас как бы живой...
Ни Гвидо Рени, ни Мурильо
Не передали силы той,
Что передал нам гений русский
В иконе Спасовой святой...*

Владыка высоко ценил замечательных людей, которые, не щадя сил и средств, тщательно собирали, классифицировали, изучали и бережно хранили произведения древнего и нового искусства, предметы старины, – Румянцева, Третьякова, Цветаева и других. Благодаря их усилиям множество москвичей и гостей столицы смогли познакомиться с историей культуры, историей страны. Постепенно и сам он приобщился к собирательству. Прежде всего он коллекционировал уникальные, редкие книги, примечательные или содержанием, или авторством, или необычным оформлением, или древностью. Он собрал огром-

Благословение народа Божию
в день архиерейской хиротонии



ную библиотеку — несколько тысяч томов. По завещанию Владыки она позднее была передана Московской Патриархии.

В его кабинете висели редкие фотографии оптинских и соловецких старцев, святителей, подвижников веры и благочестия, которые впоследствии были канонизированы. Он с ними дружил, беседовал, советовался...

Воспитанный в столичной атмосфере, Владыка Антоний с годами усвоил широкий, государственный взгляд на вещи, свободный от суетливой мелочности, пустых забот, от страха перед непривычным. В Минской семинарии он организовал историко-литературный кружок для изучения классиков России, Западной Европы, Америки и сам прочел несколько лекций о творчестве Шекспира и Диккенса. Ректор Минской Духовной семинарии хотел видеть своих преподавателей и воспитанников основательно образованными, эрудированными людьми, которые во всеоружии приобретенных знаний могли бы служить Церкви и родине. Увы, не всегда получается так, как бы хотелось.

Владыка удивлял всех своей разносторонней одаренностью. Он знал древние и новые языки, был философом и богословом, историком и проповедником, писателем и поэтом. Не все его труды на сегодняшний день опубликованы.

За двадцать два года архиерейского служения Владыка Антоний был отмечен почти всеми почестями и званиями, которыми награждаются русские иерархи. Внешнее признание в полной мере соответствовало его незаурядному характеру и достоинствам.

Он побывал во многих странах, был представлен царствующим особам, беседовал с королями и королевами. Английскую королеву Елизавету он поразил благородной учтивостью, осведомленностью в тонкостях придворного этикета и такими познаниями, которых она в православном монахе, даже и высокого ранга, не предполагала и которыми, как сама призналась, не владела. Он встречался и с Римским Папой, и со многими Патриархами.



С Предстоятелями Русской Православной Церкви — Сергием, Алексием I, Пименом, будущим Патриархом Алексием II — Владыка Антоний был в дружеских отношениях. Думаю, доживи он до сего дня, он был бы мудрым и верным советником и соратником нынешнего Святейшего Патриарха Алексия. Но он никогда ни перед кем не раболепствовал, был внутренне независим. Это видели и с этим считались.

У всех, кому посчастливилось общаться с Владыкой Антонием, он обычно вызывал чувство симпатии. Мне кажется, что такому расположению способствовал присущий Владыке, если позволительно так выразиться, эстетизм — безошибочный вкус, такт, тонкое чутье того, что должно, правильно, прилично, соответствует обстоятельствам места, времени, обстановки. Это качество проявлялось во всем — во внешнем виде (Владыка и сам по себе был привлекателен: высок ростом, статен, красив монашески строгой и просветленной красотой, идущей из глубины его духовной природы), в привычках домашнего обихода, в манере поведения, в отношениях с людьми

церковными и мирскими. Он дорожил обществом и никогда не позволял себе пренебрежения к нему.

Дом свой Владыка содержал в идеальном порядке. На всем была печать сияющей чистоты. Посетителю, который приходил к нему впервые, Владыка показывал сувениры, редкие вещи, картины, говоря о них увлеченно и поучительно. Его собеседник был в восторге: вряд ли какому-нибудь другая встреча с любым другим человеком давала ему возможность увидеть и услышать столько нового, интересного.

Приступая к завтраку, Владыка всегда принимал частицу святой просфоры и святую воду. Уставные посты он старался соблюдать с положенной строгостью. Помню, еще в семинарии мне как-то пришлось нести ему из монастырской столовой обед на небольшом подносе, покрытом салфеткой. Пробегавший мимо семинарист шутливо отдернул ее со словами: «А ну, посмотрим, что ест наш ректор?» Юноша был очень смущен и растерян, когда увидел на подносе несколько картофеля «в мундире» и квашеную капусту.

По своей натуре Владыка был бережлив. Он помнил, что нельзя зря тратить копейку — «копейка рубль бережет». Некоторые даже считали его скуповатым. Это не так. Если кто-нибудь страдал от реальной нужды, оказывался в беде, Владыка тотчас старался ему помочь. Многим малоимущим пенсионерам он посылал деньги, поддерживал и священников, лишенных регистрации. И все это он делал спокойно, без шума, не для рекламы. Когда одаривал кого-нибудь подарком, преподносил его торжественно, с явным удовольствием и благожелательностью.

Поздравления Владыка писал собственноручно и всегда посылал своевременно. Так же своевременно отвечал корреспондентам. С тем же вниманием и уважением, с каким он относился к другим людям, он относился и к своим подопечным, ученикам. У Владыки был несомненный педагогический талант: он не просто учил, он терпеливо воспитывал.

В «Богословских трудах» за 1976 год (№ 15) Владыка Антоний поместил ста-

тью «Блаженный Августин как катехизатор». В ней он рассказывал о святом Августине и его книге, составленной для диакон-катехизатора. Блаженный Августин наставляет катехизатора тому, как следует обучать оглашенных (тех, кто поступил в христианскую школу), какие брать темы, как их разъяснять, учитывая психологию слушателей. Он советует не переутомлять ученика: заметив, что тот «раскрывает рот не для одобрительных слов, а для зевка... дадим отдохнуть его душе, приправим наши слова веселой шуткой, пристойной и подходящей для нашей темы, расскажем о чем-нибудь удивительном и потрясающем, а главное, поговорим о нем самом, чтобы он востроился, уязвленный этой заботой о нем лично...»

Преподавание блаженный Августин рекомендует строить по двум правилам. Во-первых, учитель должен любить свой труд: «Нас слушают охотнее, когда мы сами увлекаемся делом обучения: наша радость окрашивает всю речь». Во-вторых, дабы учить радостно, а не «в тумане скуки», надо, чтобы слова учителя изливались из его уст «от избытка любви». Пусть перед учителем сидят невежды — «принорючимся к этим детям, полюбим их братской, отцовской, материнской любовью, соединим наши сердца с их сердцами — и привычные слова покажутся нам новыми. Такова сила души сопереживающей: когда их трогают наши слова, мы, уча их, вселяемся в них, а они, учась, в нас». Ведь цель христианского катехизатора состоит в том, чтобы не просто сообщить ученику знания о Боге, о Церкви, о вере, но и внушить ему эту веру, и любовь, и надежду и помочь ему устоять в добре.

Блаженный Августин сравнивает катехизатора с наседкой: «Она истомлена, но прикрывает своими перьями крохотных цыплят; голос у нее охрип, и все-таки она созывает своих пискунов; если они не спрячутся под ее ласковыми крыльями, они станут добычей хищных птиц».

Читая эту статью, я думал об авторе. И мне казалось, что Владыка Антоний писал ее о себе. Он сам был таким чутким и любящим наставником, внимательным, заботливым, ответственным.

Помню, однажды среди занятий он вызвал меня для оформления художественной выставки, посвященной преподобному Андрею Рублеву, Николаю Рериху и др. Обсуждая тему, мы шли по актовому залу, где в то время находился один из учеников, сбежавший с урока. Услышав наши шаги и голос отца ректора, он поспешно спрятался за пианино. Когда отец ректор дошел до этого «убежища», он увидел семинариста и сразу понял, в чем дело. Бедный ученик! Он так растерялся, что решительно не знал, куда деваться и что говорить. Владыка Антоний сделал вид, что ничего не заметил, он продолжал рассуждать о выставке. Какой такт, какое понимание и милосердие!

В воспитании, как известно, главную роль играет пример, личность наставника. Владыка Антоний был истинный монах, молитвенник и аскет, прочно усвоивший духовно-нравственные уроки Деяний апостольских и писаний святых отцов, рус-

На Пискаревском
мемориальном
кладбище



ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ЛЕНИНГРАДЦЫ,
ЗАБЫТОЕ ОН НЕ МОЖЕТ ЛЕНИНГРАДЦЫ
РЯДОМ С НИМИ СОДАТЫ-КРАСНОАРМЕЙЦЫ
ВСЕЮ ЖИЗНЬЮ СВОЕЮ
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ТЕБЯ ЛЕНИНГРАД
КОАВЫ БЛАГОВЕЩАЮЩИИ
ИХ ИМЕНЕМОРОДНЫХ МЫ ЗАБЫТЬ ПРЕЗИДАНТЬ НЕ СМОЖЕМ
ТАК ИХ МНОГО ПОД ВЕЩНОЮ ОХРАНОЮ ТРИНТО
НО ЗНАЙ ВНИМАЮЩИИ ЭТИМ КАМ
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТ



ских подвижников давнего и нового времени. Многие из тех, кто прошел сталинские тюрьмы, лагеря, ссылки, находили у него исключительное сочувствие, и это сочувствие вызывало в их душах признательность.

Церковную жизнь Владыка знал изнутри, тонко ощущал ее насущные потребности, с разных сторон ограниченные атеистическим режимом. По характеру своему он не был ни реформатором, ни тем паче революционером. Напротив, был сдержан и осмотрителен. В противоположность светлой памяти архиепископу Ермогену (Голубеву, † 1978), полагавшему, что Церкви следует действовать более энергично, заявлять о себе более громко и решительно, Владыка рассуждал так: «Мы все-таки имеем возможность служить в храмах, совершать Таинства и требы, проповедовать... А идти по жизни только «с крестным ходом» Христос нам не заповедал...»

Эту вполне понятную осторожность Владыки некоторые из его уже покойных



и ныне здравствующих современников осуждали. Но это было несправедливо. Просто, обладая трезвым умом и ясным взглядом, Владыка Антоний в каждой ситуации видел границы возможного и не собирался переступать их во вред Церкви. Но как только и где только внешние пути ослабевали, Владыка не-

медленно начинал действовать. Без звонких фраз, без трескотни.

Он знал: времена меняются, постепенно по воле Божией многие язвы зарубцуются сами собой. Ведь для того чтобы произошли перемены, необходимо время. Владыка умел терпеть и ждать. Однако при первом дыхании весны (накануне тысячелетия Крещения Руси) он был готов к наступательным действиям. Так, с уполномоченным Совета по делам религий в Ленинградской области он, к удивлению многих, разговаривал о нуждах православного клира и мирян твердо и требовательно, без компромиссов.

За себя Владыка не боялся, он вообще не думал о себе, и медлил он или наступал, делал то и другое исключительно для блага Церкви. Будучи назначенным на Ленинградскую кафедру, Владыка не спешил с нововведениями. Сначала присматривался к людям, вникал в их отношения, дела, обстоятельства. Кое-кто принял, было, его медлительность за чрезмерную уступчивость, слабость. Но когда далее последовало смещение с постов одних, назначение других, это сразу отрезвило общество, мирское и церковное. О возможности таких действий Владыки никто не догадывался, и никто ни до, ни после служения его в Ленинграде не позволил бы себе выступить против столь влиятельных и столь, казалось бы, «защищенных» лиц.

Однако само назначение Владыки Антония на Ленинградскую кафедру показательно, оно свидетельствовало о том, что в Московской Патриархии в нем видели фигуру достаточно сильную, волевою, способную, когда надо, приказать и добиться выполнения приказа. Владыка всегда вызывал уважение у церковной и у светской власти.

У него было чувство достоинства, как собственного, так и достоинства сана, духовного лица, а под конец жизни — иерарха Святой Русской Православной Церкви. Естественно, при своих дарованиях он достиг высокого положения и из викарного епископа стал митрополитом Ленинградским и Новгородским, постоянным членом Священного Синода, правой рукой и надежной опорой Патриарха.



Владыка Антоний прожил на земле немногим более шестидесяти двух лет. Кончина его была истинно христианской – мирной, непостыдной, причастной Святым Таин Христовых. В полном сознании он внимал словам отходной молитвы. Когда Владыку спросили: «Не вызвать ли врача?» – он ответил: «Нет надобности, я вижу иные миры...» После слов «Пресвятая Богородице, помоги мне», – навеки сомкнул уста и веки.

Царство ему Небесное! Вечная память! Такой смертью умирали святые, чьи жития нам известны по книгам Четьих-Миней.

Заблаговременно, в январе того же 1986 года, Владыка составил завещание, распорядившись своим имуществом и наказав исполнить его волю. Всех, с кем ему пришлось трудиться, поблагодарил. У всех попросил прощения и молитв. Всем пожелал благополучия и долголетия. Не захотел для себя никаких памятников, надгробий – один лишь деревянный крест. В лице митрополита Антония Русская Православная Церковь лишилась человека с ярко выраженной индивидуальностью, мудрого, деятельного, необычайно талантливого.

Безупречная жизнь в Церкви и в миру делает его образцом для подражания в глазах и священнослужителей, и мирян, в каком бы звании и должности они ни подвизались. Ведь духовная ценность человеческой личности определяется тем, насколько она в проявлении своих талантов, в своей деятельности выходит за пределы частного существования и становится общим достоянием, примером, формирующим убеждения, руководящим практической жизнью многих.

Великий русский писатель Л. Н. Толстой как-то сказал: «Самые счастливые люди на земле – это святые». Сушая правда! Громко звучит слава царей, полководцев, философов, ученых, писателей, артистов и т. д. и т. п. Но минует время, и их имена вспоминают лишь на страницах словарей и учебников – и только. Но святые, люди замечательной высоты духа, стяжали благодарную память, самую теплую и живую. Именно такую память оставил по себе Владыка Антоний.

Низко кланяюсь моему дорогому учителю и рад, что, рассказав о нем, в меру сил своих исполнил свой долг перед ним и перед Богом.

Протоиерей Владимир ФОМЕНКО

ДЕЛАТЕЛЬ НЕУКОРИЗНЕННЫЙ

Говоря о той или иной исторической личности, мы прежде всего оцениваем значение этого человека для той сферы деятельности, к которой он приложил свои силы, однако довольно редко сопоставляем величину этого вклада с особенностями исторического момента, то есть не задумываемся, насколько ситуация была благоприятна или, напротив, неблагоприятна для созидательной работы в том или ином направлении. А ведь иной раз значимость исторического лица многократно возрастает, когда мы представляем себе, какие преграды ему приходилось преодолевать и какое великое умение прилагать для решения, казалось бы, самых простых задач.

Именно с этих позиций хотелось бы оценить жизнь и деятельность одного из самых ярких русских иерархов нового времени, восемь лет возглавлявшего Ленинградскую и Новгородскую кафедры, — в Бозе почившего Владыки Антония.

Время Второго Крещения Руси

Теперь, по прошествии некоторого времени, мы уже начали забывать, каким сложным для России, русских людей и в особенности для Русской Православной Церкви оказался период конца семидесятых — восьмидесятых годов прошлого века.

Казалось бы, то было время, когда уже начала подниматься и набирать силу волна давно зревших перемен. Наконец в середине восьмидесятых произошел прорыв, и наше общество полной грудью вдохнуло свежий воздух. Это коснулось всех сфер жизни, и прежде всего духовной жизни общества. Именно тогда в нашей стране людям разрешили молиться вслух, посещать храмы, крестить детей, причащаться, венчаться, не опасаясь потерять из-за этого работу или, скажем, не защитить диплом...

Многие восприняли эту перемену даже с некоторым испугом: возможно ли такое в стране, где веру столько лет душили самым жестоким образом? Не способ ли это выявить еще не смирившихся, чтобы потом нанести новый удар, как то произошло в шестидесятые годы, именуемые «хрущевской оттепелью»? Но для большинства это все же стало временем духовного пробуждения и возвращения к истине. Однако так ли просто все было?

Прежде всего необходимо отметить, что падение и разрушение «лагеря безбожия», в который враги Христовой веры на тот момент превратили не только Россию, но и половину Европы, привело к различным последствиям в разных частях этого «лагеря».

Мне пришлось лет пятнадцать назад беседовать с человеком, побывавшим в нескольких странах бывшего социалистического содружества, и человек этот отметил поразительную картину. В социалистических странах, как и в России, на веру в Бога был долгое время наложен запрет. Правда, далеко не такой мощный и грозный, как у нас, но он существовал. И вот перемены произошли: людям вновь разрешили ходить в храмы. И что же? В большинстве стран Восточной Европы церкви остались пустыми, если не опустели еще больше! И дело тут не в страхе — а вдруг снова запретят? Просто оказалось, что души многих и многих людей за эти годы отвратились от тысячелетней традиции, блага цивилизации оказались нужнее благ духовных. И получилось, что в разрушительный социалистический период этим людям не запрещали молиться, а просто разрешали не молиться! И они охотно к этому привыкли.

Однако в России, над которой безбожники властвовали гораздо дольше,



В Троице-Сергиевой Лавре

чем над Восточной Европой, произошло как раз наоборот. Людской поток хлынул в храмы. В изувеченных, обезглавленных, десятилетиями осквернявшихся церквях собирались толпы людей. Так устремляются к светлему источнику караваны, многие сутки блуждавшие среди безводной пустыни. Оказалось, что жестокие гонения не изгнали из души русского народа стремления к Богу. Это стремление, эта жажда благодати оказались много сильнее жажды материальных благ. То время было образно названо Вторым Крещением Руси.

Однако при всем кажущемся благоприятствованием для Русской Православной Церкви, героически вынесшей страшные годы безбожной власти, время «прорыва» оказалось едва ли не одним из самых напряженных и сложных периодов ее истории. Ведь либерализация общества по западному образцу означала не только разрешение веры в Бога. Разрешать стали все. И вместе с возвращением подлинных духовных ценностей, некогда отнятых у народа, на него, как из

рога изобилия, высыпалось столько «запретных плодов», что для большинства простых людей оказалось невозможным разобраться, что к чему.

Чего стоило и во что обошлось с точки зрения духовно-нравственного развития общества тотальное нашествие на нашу страну сект и лжепроповедников — всевозможных вассарионов, «белых братьев» и иже с ними! Мощнейшая рекламная компания этого легиона недругов сделала свое дело, введя в заблуждение миллионы людей, вместо храмов устремившихся на стадионы и в дома культуры, на «проповеди» иноплемennых и отечественных искуссителей. А ко всему этому еще и доступность некогда закрытой западной «культуры»: фильмы, журналы, книги, призванные увести всех, кто проглотит «наживку», как можно дальше от Бога...

В этих условиях Церковь оказалась перед выбором: резко отмежеваться от большей части общества, проникшейся идеями западного либерализма, оставшись с малой частью избранных, либо вести неустанную борьбу за свою паству,



проповедуя, объясняя, воспитывая, а главное, доказывая, что подлинная духовность дает человеку несравненно большие преимущества, чем все сиюминутные блага и абстрактные «общечеловеческие ценности».

Для второго пути, пути, указанного Господом и Его апостолами, требовалось уже не только мужество и стойкость, которые наша Церковь проявляла в годы гонений, но и тонкость, и высокая культура общения с самыми различными слоями паствы.

В такое сложное и ответственное время Ленинградскую и Новгородскую кафедру возглавлял митрополит Антоний (Мельников). Он застал лишь самое начало охватившей страну либеральной вакханалии, но именно поэтому огромное значение имел тот духовный потенциал, который был заложен в те годы им и подобными ему подвижниками православного служения.

Паства и пастыри

Уже само это назначение говорит о том, каким доверием был облечен архiereй. Ведь Санкт-Петербургская кафедра всегда была (и остается ныне) едва ли не

самой сложной во всей России. Петербург (в те годы Ленинград) – город, соединивший в себе русскую и западную идеи. С одной стороны, до мозга костей имперский, державный, традиционный, с другой – вбирающий и аккумулирующий самые различные веяния и заблуждения. Город, давший миру святого праведного Иоанна Кронштадтского, блаженную Ксению Петербургскую – и в то же время город декабристов и трех революций...

Воспитывать паству на крепких православных устоях здесь всегда было сложнее, чем в других городах России, именно отсюда распространялось повсюду «свободомыслие», замешанное на гордыне и личных амбициях воинствующих недоучек.

Либеральные тенденции наших дней прижились на петербургской почве так же свободно, как некогда безумные идеи французской революции. И не случайно в нашем городе в восьмидесятые-девяностые годы прошлого столетия оказалось наибольшее число всевозможных западных «церквей», а действия вроде шествия кришнаитов по Невскому проспекту встречали сопротивление лишь православных общин, мужественных, но, увы, недостаточно сильных.

Последние представители советской власти смотрели на духовную жизнь города почти равнодушно – их более заботили собственные пошатнувшиеся позиции. Первые же пришедшие к власти демократы с удовольствием распахнули двери города перед многочисленными западными «просветителями». А вот возвращать Русской Православной Церкви некогда отнятые у нее храмы и монастырские подворья не спешили.

И православным священникам пришлось в те дни проявлять, с одной стороны, великое терпение, стремясь собрать и сохранить вокруг себя паству, а с другой стороны, держаться особенно твердо, чтобы противостоять и давлению властей, и попыткам «просветителей» с Запада захватывать не только церковные здания, но и души еще не воцерковленных людей.

В те годы особенно часто проводились всевозможные телевизионные диспуты и дебаты, куда нередко приглашали православных пастырей, с единственной целью – доказать приоритет «общечеловеческих ценностей» и западных идеалов перед «реакционными» устоями Православия. Поэтому очень многое зависело от подготовленности пастырей к такой духовной брани, от уровня их интеллекта и просто от элементарной начитанности и умения сражаться как своим, традиционным оружием, так и оружием противника, то есть не хуже оппонентов знать литературу, историю, философию.

Враги Господа обычно вооружают своих агентов хитроумной логикой, которую очень нелегко опровергнуть, не обладая всеобъемлющими знаниями. «Дьявол – величайший схоласт», – сказал некогда Гёте, определяя главное оружие врага.

Владыка Антоний принял Ленинградскую и Новгородскую кафедру после прежде занимавшего ее другого замечательного архипастыря – митрополита Никодима (Ротова, † 1978). Уже при Владыке Никодиме в епархии установился принцип внимательного отношения к выбору настоятелей для городских и областных храмов, к личности каждого священнослужителя.

А проблем с подготовленностью священнослужителей было немало. Властвовавшие над нашей страной безбожники всеми силами стремились дискредитировать Православную Церковь в глазах народа. С этой целью намеренно закрывали дорогу в высшие Духовные школы представителям интеллигенции. Поступить в Духовную семинарию, имея высшее образование, было в принципе невозможно. Всеми силами не пускали туда также москвичей и ленинградцев, отдавая предпочтение выходцам с окраин, то есть людям интеллектуально не столь подготовленным. Пусть у народа создается представление о простоватом священнике с неграмотной речью. Конечно, окончив Духовную семинарию, любой выходец из глубинки знал не меньше выпускников светских вузов, однако воспитания и лоска иным все равно не хватало, и противники Православия умело на этом играли.

Митрополит Антоний с первых же дней своего служения на Ленинградской кафедре с большим вниманием относился к церковным назначениям, проявляя в этом твердость и бескомпромиссность. С самого начала он стремился окружить себя людьми высокого культурного уровня, способными поддержать авторитет Церкви, завоевать доверие и уважение паствы. При этом не следует забывать, что пребывание Владыки на кафедре (1978–1986) в основном пришлось на завершающие годы советского периода, когда Церковь, внешне отделенная от государства, тем не менее полностью зависела от государственных чиновников. Любое церковное назначение утверждалось «наверху», и с этим невозможно было не считаться.

Однако Владыка Антоний идеально сочетал в себе дар дипломата и незаурядную твердость. Он умел разговаривать с властями, умел оказывать на них влияние, умел настаивать на своем. При нем Ленинградская епархия все более обретала облик, присущий ей в дореволюционное время, когда церковные посты занимали люди, обладавшие глубочайшими знаниями и широкой эрудицией.



Труды во славу Божию

Восемь лет митрополит Антоний возглавлял Ленинградскую епархию, и все эти восемь лет были годами самой активной и плодотворной работы.

В те годы верующим еще не возвращались церковные здания, не открывались закрытые прежде монастыри и храмы. Пока об этом лишь велись разговоры, причем более всего на уровне общественных организаций. Так, Ленинградское общество охраны памятников, ратуя за восстановление разрушающихся уникальных церковных зданий, уже имело дерзость намекать властям: «А вот если отдать Церкви, то, может, она и восстановит, и сохранить сумеет». Этими настроениями нужно было уметь пользоваться, и в эти годы Ленинградская кафедра начала поддерживать с общественны-

ми организациями и учреждениями культуры достаточно тесную связь: перемены назревали, и нужно было заранее правильно выбрать союзников в предстоящей борьбе за возвращение утраченного.

Менялись и взаимоотношения Русской Православной Церкви с другими христианскими конфессиями. Церковь расширяла и активно поддерживала международные связи, вместе с тем тверже отстаивая свои позиции. В этой сфере деятельности Владыка Антоний демонстрировал необычайную гибкость и одновременно неизменную твердость.

Митрополит Антоний более двух десятков лет участвовал в зарубежных контактах Русской Православной Церкви, а в 1979 году возглавил созданный в Ленинграде филиал Отдела внешних церковных связей. Широта его взглядов, энциклопедичность знаний, способность находить общий язык с людьми всех уровней делали его прекрасным дипломатом, умевшим представлять интересы нашей Церкви на всех уровнях. Ему неоднократно приходилось возглавлять церковные делегации, он посетил многие страны мира, встречался с Патриархами Иерусалимскими Венедиктом и Диодором, Патриархом Александрийским Николаем VI, Патриархом Румынским Иустином, Архиепископом Кипрским Хризостомом.

Кроме того, он внес большой вклад и в межконфессиональные отношения, принимая участие в работе Всемирного Совета Церквей. Позиция Владыки всегда оставалась твердой: признавая и уважая чужие взгляды и убеждения, он умел отстаивать интересы Русской Православной Церкви.

Велик был и его вклад в издательскую деятельность, которой он начал заниматься еще задолго до того, как возглавил Ленинградскую епархию. В 1967 году Священный Синод назначил Владыку Антония председателем редакционной коллегии ежегодного сборника «Богословские труды». Владыке удалось не только объединить вокруг сборника наиболее видных ученых-богословов России, но и привлечь к этой работе и сотрудничеству многих талантливых науч-

ных сотрудников из советских учреждений. Правда, по вполне понятным причинам, они не ставили под статьими своих фамилий, подписываясь псевдонимами. Под редакцией Владыки Антония вышли в свет 24 номера сборника (с 4-го по 27-й), а также несколько тематических приложений.

Владыка и сам писал статьи для сборника. В «Богословских трудах» за 1976 год (№ 15) он поместил статью «Блаженный Августин как катехизатор». В ней он рассматривал личность одного из величайших христианских подвижников и богословов с точки зрения его вклада в христианскую педагогику. И давая оценку огромному катехизаторскому таланту святого Августина, Владыка как бы провозглашал и свой принцип педагогики: во-первых необходима любовь к собственному труду, и во-вторых — неизменная любовь к своим ученикам, иначе труд не принесет результата.

В начале 1980-х годов было задумано издание «Богословского энциклопедического словаря». Митрополит Антоний руководил подготовкой к осуществлению этого проекта, вновь сумев найти наиболее интересных и талантливых авторов, очертить самый широкий круг тем. В те годы подобный проект был все же слишком дерзким — осуществить его не удалось. Подготовленные для словаря статьи публиковались в «Богословских трудах» и «Журнале Московской Патриархии». Но сама идея такого сборника не пропала втуне: сделанные для него наработки пригодились при подготовке ныне издаваемой «Православной энциклопедии».

С 1981 года Владыка Антоний возглавлял Богословскую рабочую группу Комиссии Священного Синода по подготовке празднования 1000-летия Крещения Руси. Но дожить до этого светлого праздника митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Антонию было не суждено...

Его труды и служение были высоко оценены — он был удостоен многих церковных наград: орденов святого равноапостольного князя Владимира II степени и Преподобного Сергия Радонежско-

го I степени, орденов и наград Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Финляндской Православных Церквей. Его выдающуюся деятельность в области миротворчества оценили и светские власти, наградив Владыку Антония орденом Дружбы народов и медалью советского Фонда мира. Но к этим наградам, как и к прочим почестям, он относился спокойно, хотя и не равнодушно: он был благодарен тем, кто уважал его труд, однако трудился совсем не ради этого.

Кроме прочих трудов Владыка Антоний постоянно вникал и в работу Ленинградских Духовных семинарии и академии, по-прежнему добиваясь высокого образовательного ценза и достойного интеллектуального уровня выпускников Ленинградских Духовных школ.

При всем громадном объеме возложенной на него работы он неизменно участвовал в церковной службе. Служить было для него главной заботой и главной радостью, поэтому он, казалось, не испытывал усталости от этого труда, даже в последние годы, когда его стали одолевать немочи. По-прежнему вдохновенны и проникновенны были его проповеди, и паства самой сложной в России епархии всегда внимала этим проповедям всем сердцем.

Владыка требовал от себя даже большего аскетизма и подвижничества, чем этого требовали принесенные им монашеские обеты. Но этот природный, абсолютно искренний аскетизм удивительным образом сочетался у Владыки с незаурядным чувством прекрасного. Он любил красоту во всех ее высоких проявлениях — от красоты Божия мира, которой он не уставал радоваться и восхищаться, до красоты, которую по Божью Промыслу научился создавать человек. Владыка Антоний очень любил прекрасные произведения искусства, любил хорошие книги и неустанно собирал их. У него была великолепная художественная коллекция и огромная библиотека. При этом, с радостью показывая свои коллекции знакомым, он мог рассказать историю каждой картины или книги, дать оценку эпохе, когда это произведение было создано, — его высокий интел-

лектуальный потенциал постоянно проявлялся и в этом.

Практически все собранное Владыка завещал Церкви. Его книжное собрание вместе с библиотекой его друга архиепископа Тамбовского и Мичуринского Михаила (Чуба, † 1985) стало основой возрожденной Синодальной библиотеки.

Владыка Антоний писал стихи, и главной их темой была великая милость Божия, явленная людям. Он действительно любил Господа всеми силами души и потому так радовался и восхищался созданным Им миром и его красотой. Прекрасно сознавая временность нашего пребывания в этом мире, он жил в гармонии с ним, потому что умел видеть в нем Бога. Потому даже в последние месяцы жизни всем, кто с ним общался, он казался светлым и спокойным, его не тяготило бытие на земле и не страшил переход в бытие иное.

Дары духовные

Был у митрополита Антония еще один редчайший дар: он умел видеть и понимать людей. Причем Бог дал ему настолько хорошо видеть и воспринимать всю глубину человеческой натуры, что зачастую он как бы угадывал еще не раскрытые возможности того или иного человека и даже предвидел его будущее.

Владыка никогда и ни перед кем не заискивал, никогда не проявлял раболепия и чинопочитания перед вышестоящими, хотя со всеми неизменно бывал кроток и учтив. Но иногда он оказывал особенное почтение кому-либо из братии, хотя сам занимал более высокое положение в церковной иерархии.

Все знавшие его отлично помнят, с какой особенной, уважительной любовью относился он к митрополиту Таллинскому и Эстонскому Алексию. Свойственная Владыке Антонию прозорливость позволила ему увидеть в молодом архиерее громадную духовную мощь, впоследствии позволившую Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II нести тяжелейший крест первосвятительского служения.

Внешняя благожелательность и терпимость Владыки не означали, что он не

был строг и даже суров к тем, кто попирает христианские заповеди. Призыв обличать хулителей Церкви, осквернителей ее устоев он понимал буквально и всегда ему следовал.

Известно его открытое письмо, написанное очень популярному в восьмидесятые годы среди либеральной интеллигенции протоиерею Александру Меню.

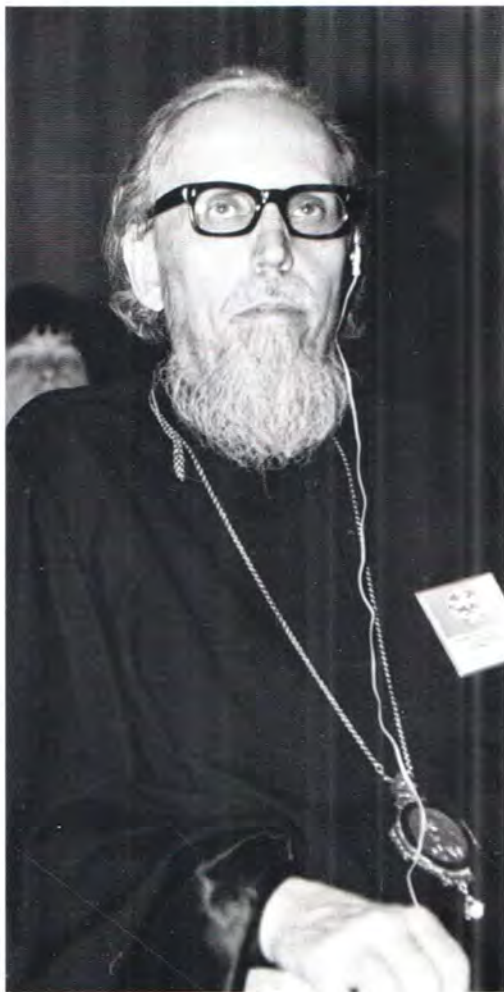
Этот священник опубликовал целый ряд книг на богословские темы, рассчитанных на широкий круг читателей, и в этих книгах откровенно перетолковывал христианские догматы. В одном из своих интервью небольшому самиздатовскому журналу отец Александр позволил себе вольно толковать смысл отдельных мест Священного Писания и решений одного из Вселенских Соборов.

И православный архипастырь не считал возможным промолчать. Причем, будучи влиятельным архиереем, митрополит Антоний не обратился к Священноначалию с призывом образумить впавшего в прелесть священника – он точно последовал церковному правилу и обратился к отцу Александру как к равному, как брат к брату.

Но при этом он не скрывал своего возмущения его отступничеством от Православия: «Дело не в конфронтации церквей и не в шовинизме русских православных людей, а в том, что живую благородную маслину Православия нельзя дать умертвить разлагающими и чуждыми влияниями под видом братского объединения, нельзя погасить светильник правды и истины».

В Русской Православной Церкви промыслительно сохраняется в наибольшей чистоте и неповрежденности Божия истина – и как вероучение, и как образ мышления и жизни в Боге, а потому и Дух Святой Животворящий, а не «синтезирующий», живет в этой Церкви, особенно обильной благодатью» (цит. по: Имперский курьер. 2004. № 3).

Эти слова, с отеческой любовью, но и с непреклонной твердостью обращенные к не устоявшему перед искушением славой священнику, можно считать выражением жизненной позиции Владыки Антония.



Он был всем сердцем предан Православию именно как хранилищу Божией истины. И при этом считал, что всякий православный человек, будь он мирянином, священником, архиереем, должен прежде всего строжайшим образом спрашивать с самого себя: насколько ты чист сердцем, насколько чисты твои помыслы, насколько готов ты служить Господу.

Это же подчеркивал Владыка Антоний в небольшой статье, написанной им в последние месяцы жизни и опубликованной уже после его кончины. Она называется «О духовном трезвении», и речь в ней идет о том, насколько мало любой из нас задумывается над словами,

которые Господь Наш Иисус Христос сказал Своим ученикам: *наблюдайте за собою* (2 Ин. 1, 8).

«Без сосредоточенного постоянного изучения самого себя нельзя достигнуть очищения своей души, духовного совершенства», — пишет Владыка. И далее: «...кто не знает своих страстей и грехов, тот духовно слеп и не может очиститься от духовной скверны и своими грехами преграждает путь обновляющей и оживляющей благодати Господней» (Журнал Московской Патриархии. 1986. № 9).

Главное, по мнению митрополита Антония, не искать греховности в ближнем, но прежде всего видеть и искоренять ее в себе. «Если мы и наблюдаем, то больше не за собой, а за поведением ближних своих» (там же), — горько замечает он. Да, мы постоянно живем, забывая, что спасать других можно, лишь сумев спасти себя. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи! Так просто и так недостижимо сложно для большинства людей!

Великое обаяние личности Владыки заключалось еще и в его искренности, простоте, истинно монашеской скромности. Он действительно не отделял себя от любого из братии и паствы, и это проявлялось во всем: в его проповедях, словах, обращенных к знакомым и незнакомым людям, в его поведении. Всеми силами и всей своей жизнью он являл пример духовной битвы за спасение души, тем самым призывая к спасению всех, кто его окружал.

Он почил, как сказали бы теперь, в расцвете духовных и творческих сил, по всем человеческим меркам не старым, но глубоко зрелым человеком. И тем не менее мысль о его земной кончине вызывает удивительное чувство — не горечи, а смирения. Господу виднее, когда и кого из чад своих призывать к Себе. Владыка прожил с этим сознанием всю свою жизнь. «Пресвятая Богородица, помоги мне!», — произнес он, отходя в вечность. А перед тем попросил, чтобы на его могиле поставили простой деревянный крест.

Протоиерей
Геннадий ЗВЕРЕВ

ПЕРВЫЕ РУССКИЕ СВЯТЫЕ КНЯЗЬЯ

БОРИС И ГЛЕБ

ИСТОРИЯ ГИБЕЛИ И КАНОНИЗАЦИИ

Жития первых русских святых, князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, особенно любимы нашим народом. На них были воспитаны многие поколения наших предков. Читая трогательный рассказ о молодых князьях, пожелавших разделить страдания Христовы и добровольно принявших смерть от рук убийц, русские люди учились принимать волю Божию, какой бы она ни была, возвращали в своем сердце семена смирения и послушания.

Однако интересна и историческая канва событий того времени, которая дает возможность представить, в какой обстановке складывались характеры, давшие нам этот великий пример. Предлагаем нашим читателям статью историка Д. В. Донского, занимающегося периодом Древней Руси и составившего «Словарь русских князей-Рюриковичей».



Святые князья Древней Руси, в первую очередь князья из рода Рюриковичей, составляют особый, весьма многочисленный чин святых Русской Церкви. До конца XV века более ста князей и княгинь были канонизованы для общего или местного почитания. Это князья равноапостольные, иноки, страстотерпцы и князья, прославленные своим общественным служением¹. Князья-страстотерпцы Борис и Глеб не были первыми святыми Русской земли, но они – первые святые, канонизованные Русской Церковью. Основные источники сведений об их жизни и почитании сохранили русские летописи, житийные произведения и различные богослужебные памятники.

Обратимся к историческим реалиям. Начало первого десятилетия XI века, подходит к концу правление великого князя Киевского Владимира Святославича, Крестителя Руси. Он твердой рукой ведет по-

литический корабль Русского государства, которое занимает важное место в системе межгосударственных отношений того времени. Летописец подчеркивает дружественный характер отношений Руси с ее западными соседями: «съ Болеславомъ Лядскимъ и съ Стефаномъ Оутрьскимъ и съ Андрихомъ Чешскимъ»². Однако великого князя беспокоят его внутрисемейные дела.

У семидесятилетнего Владимира Святославича от разных жен под конец жизни было одиннадцать родных и один приемный сын; дочерей у князя было четырнадцать³. Двое старших сыновей – Святополк (приемный; † 1019) и Ярослав († 1054), повзрослев, пытаются проводить собственную политику. Это сильно беспокоит великого князя, который, невзирая на отцовские чувства, жестко и даже жестоко расправляется со смутьянами.

Первый, Святополк, по подозрению в заговоре и покушении на власть отца заточен с супругой (дочь польского князя Болеслава I Храброго из династии Пястов) и ее духовником, Колобжегским епископом Рейнберном, в темницу⁴. Второй, Ярослав, сидевший на княжении в Великом Новгороде с 1010 года по смерти старшего брата Вышеслава⁵, в 1014 году отказывается передавать в Киев обычную дань в размере двух тысяч гривен. Великий князь воспринимает это как открытый мятеж и объявляет о своем намерении идти войной на сына. В свою очередь, Ярослав, «бояся отца своего», приводит из-за моря варяжские дружины.

Противостояние сыновей и отца закончилось с его смертью, которая последовала 15 июля 1015 года в княжеской резиденции в селе Берестово под Киевом. Тело великого князя, завернутое в ковер и в соответствии с обычаем возложенное на сани, по свидетельству летописей, перевозят в Киев⁶. Здесь великого князя хоронят в каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы (Десятинной), на которую он щедро жертвовал в течение всей жизни. По свидетельству немецкого хрониста, Мерзебургского епископа Титмара, мраморный саркофаг великого князя стоял «на виду посреди храма»⁷.

По смерти отца князь Святополк, как старший в роду, освобождается из заключения и занимает Киевский стол вопреки планам отчима, прочившего в наследники Бориса, одного из своих младших сыновей. Святополк раздачей щедрых даров пытается привлечь на свою сторону жителей Киева, тогда же он начинает кровавую борьбу против своих сводных братьев-Владимировичей.

Теперь обратимся к братьям Борису и Глебу. О них известно следующее. Борис (в крещении – Роман) Владимирович – девятый сын великого князя Киевского Владимира Святославича и некой княгини, «болгарыни». Согласно Тверскому сборнику, составленному в 1534 году, он и его брат Глеб были сыновьями другой супруги князя Владимира Святославича – Анны, дочери Византийского императора Романа II (из Македонской династии; † 963). По нелегитимным данным, их мать звали Милоликой⁸.

Дата и место рождения Бориса не известны; крещен он был в честь преподобного Романа Сладкопевца⁹. В детстве Борис был очень дружен с младшим братом Глебом (в крещении – Давид, в честь пророка Давида). Дата и место рождения Глеба также не известны.

Борис, наученный грамоте, читает жития святых, моля Бога о том, чтобы «ходить по их стопам». Братья любят творить милостыню, по примеру отца, о нищелюбии которого неоднократно сообщает летопись. Это же милосердие и кротость Борис проявляет и на княжении в своей волости, куда уже женатого («закона ради цесарьского и послушания ради отца»)¹⁰, посылает его великий князь Владимир Святославич.

Сначала князь посажен отцом во Владимире-Волынском (на правом берегу Луги, правый приток Западного Буга), где Борис живет после женитьбы. Затем, по нелегитимным данным, он владеет Муромом (на левом берегу Оки), но находится в Киеве. И наконец, с 1010 года великий князь переводит сына на княжение в Ростов (на северо-западном берегу озера Неро). Глеб с того же времени княжит в Муроме.

Весной 1015 года Борис находится в Киеве возле умирающего отца, так как «любимъ бо бе отцемъ своимъ паче всехъ». Великий князь посылает его во главе восьмитысячного войска отразить нападение печенегов. Исторические источники сохранили портрет князя Бориса, настоящего воина, который «тельмъ бяше краснь высокъ, лишьмъ кругльмъ плечи велице тынькъ въ чресла очима добраама весель лишьмъ, борада мала и усь, младъ бо бе еще»¹¹.

Не встретив врагов, Борис поворачивает обратно и на расстоянии одного дня пути до Киева, на реке Альге (правый приток Трубежа, близ города Переяславля-Русского), разбив лагерь, узнает от посланца о смерти отца. Его охватывает предчувствие, что старший брат его Святополк, который по праву старшего сел на Киевском столе, стремится погубить его. Но во имя братской любви, исполняя заповеди Христовы, Борис решает подчиниться брату и принять мученический венец, ибо власть и богатство преходящи. Воеводы из его окружения, напротив, советуют ему идти в Киев, начать борьбу со старшим братом за Ки-



Убийцы у шатра князя Бориса (вверху);
убийство князя Бориса
и Георгия Угрина (внизу)

Миниатюра из Сильвестровского сборника
2-я половина XIV века

евский стол и стать великим князем. Но Борис отказывается, не желая «взнятьи руки на брата своего старейшаго»¹². Дружина уходит от него и, вероятно, переходит на сторону Святополка, а Борис остается один, только со своими людьми: «и был тогда день субботний»¹³.

В своем шатре на берегу реки князь накануне гибели проводит ночь в молитве, потом молится и за утрений¹⁴. В воскресенье 24 июля его настигают убийцы, вышгородские «болярыце» во главе с неким Путшей, посланные Святополком. Убийцы врываются в шатер и пронзают Бориса копьями. Верный слуга его, Георгий, «родомъ угринъ (венгр. — Прим. авт.)», пытавшийся прикрыть собой князя, убит на его груди. Обернувшись в шатер тело Бориса, злодеи кладут его на телегу и везут в Киев. В пути выясняется, что Борис еще дышит, и два варяга, Эймунд и Рагнар¹⁵, приканчивают его мечами. Шапку князя Путша и другие убийцы представляют Святополку как доказательство свершения злодейства¹⁶.

Погребают князя Бориса в Вышгороде, в 15 верстах севернее Киева, у деревянной церкви святителя Василия Великого, так как киевляне, по понятным причинам опасаясь его сводного брата Святополка, «не приаша его»¹⁷.

Расправившись с Борисом, Святополк, глубина падения которого не знает пределов, решается на второе убийство — брата Глеба. Страх мести со стороны оставшихся в живых братьев, прежде всего Ярослава, опасения за свой престол и не в последнюю очередь дерзость отчаяния толкают его на это новое преступление.

Святополк посылает гонца к Глебу, чтобы обманом выманить его в Киев: «Поиди вборзе отець те зоветь не сдравить бо велими»¹⁸.

По летописи и анонимному «Сказанию о святых мучениках Борисе и Глебе», князь едет водным путем, по Волге и Днепру, из



Варяги пронзают мечом сердце князя
Бориса (вверху); гроб князя Бориса несут
на погребение (внизу)

своей волости, из Муром в Киев. Добравшись до Смоленска «в кораблици» и проплыв еще около трех верст вниз по течению, Глеб причаливает к левому берегу реки Смядины (ныне высохла) при впаде-

нии ее в Днепр. Неожиданно он получает известие из Великого Новгорода, от брата Ярослава, с предупреждением о готовящемся на него покушении. Это известие не останавливает его – он не хочет верить в злодейство брата Святополка.

По другой версии событий, согласно преподобному Нестору Летописцу, автору «Чтения о житии и погублении... Бориса и Глеба», в момент смерти отца Глеб находится в Киеве и бежит на север («сущю иному тамо врату святую»), спасаясь от Святополка. Он отплывает на корабле, доплывает до Смоленска (но только с юга) и также останавливается на Смядыни¹⁹.

В понедельник, 5 сентября, являются посланные от Святополка убийцы. Они захватывают корабль князя Глеба, и дружинник Горясер, посланец братоубийцы Святополка, приказывает одному из людей Глеба, повару-предателю с характер-

скому обычаю – в выдолбленных бревнах, а не по княжескому – в каменном саркофаге.

В конце того же или начале следующего 1016 года благоверный князь Ярослав Мудрый, собрав большую рать из тысячи варягов и трех тысяч новгородцев, идет на Святополка, горя желанием отомстить за невинноубиенных братьев. В Великом Новгороде остается посадник Константин Добрынич (умер после 1034 года).

Святополк, узнав о приближении Ярослава, в свою очередь, привлекает на свою сторону печенегов. Войска встречаются у города Любеча (на левом берегу Днепра) и, разделенные рекой, в течение трех месяцев выжидают, не решаясь начать битву. Накануне сражения Ярослав получает от своего осведомителя известие о том, что Святополк бражничает с дружиной. Он переправляется через реку на правый берег и неожиданно нападает на противника. Из-за того, что озера, прикрывающие позицию Святополка, покрываются тонким льдом, печенеги не могут оказать ему помощь. Святополк терпит сокрушительное поражение и бежит в Польшу к своему тестю князю Болеславу I, причем его супруга попадает в плен к Ярославу. А было тогда Ярославу 28 лет, замечает летописец²¹.

Весной 1016 года Ярослав вступает в Киев и занимает отцовский престол. В 1017 году он заключает союз с германским императором Генрихом II против Святополка и Болеслава Храброго. В том же году идет к городу Бересте (на правом берегу Буга), где, по некоторым данным, укрепился Святополк. Тогда же наносит поражение подступившим к Киеву печенегам.

Летом 1018 года войско польского князя Болеслава, к которому присоединяется и Святополк, вторгается на Русь и 22 июля одерживает победу над Ярославом на реке Буг. Ярослав всего с четырьмя мужьями бежит в Великий Новгород, намереваясь далее «бежати за море», однако новгородский посадник Константин Добрынич препятствует ему, а новгородцы «расекоша» его лады²².

Желая продолжить войну с Болеславом и Святополком, новгородцы собирают деньги и нанимают большое войско. Между тем 14 августа противники Ярослава



Убийцы поджидают князя Глеба (вверху);
убийство князя Глеба (внизу)

ным именем Торчин (то есть из торков, тюркского кочевого племени. – Прим. авт.) резать своего князя. Тело князя погребается на берегу «межи двема колодама»²⁰, то есть по простому крестьян-

вступают в Киев. Болеслав Храбрый посылает в Великий Новгород митрополита Киевского Иоанна I († около 1038) с предложением обменять свою дочь, находящуюся в плену, на родственников Ярослава, захваченных во время военных действий. Рассказ Мерзебургского епископа Титмара уточняет их состав: «Там была мачеха упомянутого короля (вдова отца Ярослава, точное происхождение ее неизвестно. — *Прим. авт.*), его жена (ее имя Анна известно из поздних источников XVI века. — *Прим. авт.*) и девять сестер; на одной из них, Предславе, которой он и раньше незаконно добивался, забыв о своей супруге, женился старый распутник Болеслав». Ярослав отказывается от этого предложения и тогда же отправляет посольство в Швецию к шведскому конунгу Олаву Шётконунгу († 1022) с предложением создания антипольского военного союза²³.

Тем временем, осенью того же года, между Болеславом и Святополком происходит ссора. Болеслав покидает Киев, забрав с собою награбленное добро, а также бояр Ярослава и его сестер. В начале 1019 года Ярослав выступает из Великого Новгорода. Узнав о его приближении, Святополк бежит из Киева к печенегам, а Ярослав вновь занимает Киевский стол²⁴.

В том же году Святополк вместе с большой печенежской ратью идет на Русь. В решающей битве на реке Альте, месте гибели брата Бориса, Ярослав одерживает полную победу. Его противник бежит к Берестью и вскоре погибает страшной смертью, которой заслуживает по всем законам Божеским и человеческим. Ярослав же, по словам летописца, «седе Киеве утеръ пота с дружиною своею показавъ победу и трудъ великъ»²⁵.

Предположительно летом 1019 года великий князь Киевский Ярослав начинает собирать сведения о месте гибели своего брата Глеба. «По лете же единомъ (в 1020 году. — *Прим. авт.*)»²⁶ различные свидетели сообщают о свете и сиянии на месте убийства на реке Смядыни. Тогда Ярослав посылает в Смоленск священников с поручением отыскать тело Глеба; по обретении тело Глеба перевозят в Вышгород и погребают рядом с могилой брата Бориса у церкви святителя Василия, построенной еще отцом страстотерпцев.

Однажды на месте захоронения братьев прихожане видят над могилою святых «столпъ огньнъ» и слышат «ангелы поюща», а затем происходят два случая, ставшие началом народного почитания князей-страстотерпцев. Один из варягов «вступи» по неведению на святое место, где были погребены князья, тогда из могилы вырвался огонь и опалил ноги того, кто неумышленно осквернил святое место²⁷. Затем происходит второе знамение: церковь святителя Василия, рядом с которой находились могилы, сгорает, однако иконы и вся церковная утварь оказываются спасенными. Это воспринимается как знак заступничества страстотерпцев.

О случившемся докладывают Ярославу, который сообщает об этом митрополиту Иоанну I. Владыка предрекает «в усъмнении», размышляя, можно ли доверять этому откровению. И наконец, митрополит приходит в «дързновени и въ радости», уверовав в чудо. Ярослав и митрополит решают вскрыть княжеские гробницы²⁸.

В Вышгороде, где стояла сгоревшая церковь, сооружается маленькая деревянная часовня («клетка»), раки торжественно открываются, обретенные мощи, оставшиеся нетленными, источают благоухание. Гробы вносятся «въ ту храмину... и поставиша я надъ землею на десней стране»²⁹.

Вскоре происходят два новых чуда: хромец — отрок городского управляющего по имени Миронег исцеляется после призвания святых, а затем это же происходит с неким слепцом. Миронег сам сообщает об этих чудесах великому князю, тот — митрополиту. Митрополит дает князю «добрь съветъ богоутоден»: построить церковь во имя святых («церковь имя ею възградити»), что и делается. Затем мощи из «клетки», где они до сих пор покоились, переносят в вновь построенную пятиверхую церковь и там устанавливают. День их перенесения, 24 июля, который совпадает с годовщиной гибели Бориса, объявляется днем общей памяти князей и вносится в церковный календарь. По случаю праздника великий князь Киевский Ярослав устраивает пир³⁰.

Перед нами подробный рассказ о канонизации святых во всех ее стадиях, что является редкостью в византийской и древнерусской литературе. После первых чу-



Строительство пятиверхой церкви (вверху); перенесение святых мощей в новопостроенную церковь (внизу)

десных знамений (огонь из могилы, пожар церкви, при котором не пострадало ее убранство и утварь), которые вследствие их неоднозначного характера не смогли быть сразу безоговорочно отнесены к подлинным чудесам, возникает предположение, не являются ли Борис и Глеб святыми. На этом основании мощи поднимаются и выставляются для местного, разрешенного Церковью, но официально еще не установленного почитания.

По прошествии некоторого времени и двух последующих чудес-исцелений, подробно задокументированных и заслуживших доверие митрополита, последний вместе с великим князем принимает решение о канонизации. Во исполнение этого решения строится церковь во имя святых, устанавливается ежегодный праздник и составляется служба страстотерщам, которая была или личным трудом митрополита Иоанна I, или произведением неизвестного автора, трудившегося по распоряжению Владыки.

Остается уточнить хронологическую деталь — год канонизации святых князей Бориса и Глеба. По свидетельству преподобного Нестора Летописца, исцеление хромого происходит в присутствии митро-

полита Иоанна I и великого князя Ярослава. Следовательно, чудо следует датировать самое позднее 1039 годом³¹. Поскольку акт перенесения мощей был совмещен с актом канонизации и приходился на праздничный день, на воскресенье, следует выяснить, на какие годы падает соотношение «24 июля — воскресенье» в период от середины 20-х до конца 30-х годов XI века. Юлианский календарь сообщает нам, что такими годами были 1026-й и 1037 годы.

Выбор в пользу последней даты очевиден. Во-первых, 1026 год слишком близок к событиям, связанным с обнаружением останков и началом почитания святых князей Бориса и Глеба. Во-вторых, следует иметь в виду, что только после 1036 года, когда со смертью младшего брата Мстислава (владелец восточного Поднепровья и Левобережья) и заключением в темницу («в порубь») другого младшего брата, Псковского князя Судислава, Ярослав стал «самовластцем» всей Русской земли (исключая Полоцкое княжество). К тому же времени относится учреждение в Киеве особой митрополии Константинопольско-





Перенесение мощей князя
Бориса (вверху); перенесение
мощей князя Глеба (внизу)

го Патриархата («митрополию устави»), открытия которой добился великий князь Киевский Ярослав Мудрый³². Канонизация святых князей-страстотерпцев должна была усилить самостоятельную позицию Русской Церкви.

Итак, со всей определенностью можно сделать вывод о том, что святые князья Борис и Глеб были канонизованы при великом князе Киевском Ярославе Мудром и митрополите Киевском Иоанне I, в воскресенье 24 июля 1037 года в Киевской епархии (первый этап)³³.

Последующая судьба святых мощей братьев также представляет значительный интерес: они были перенесены еще дважды, причем оба раза в воскресенье и в мае.

По смерти великого князя Киевского Ярослава Мудрого почитание святых страстотерпцев растет. Их новое перезахоронение происходит в 1072 году, когда их племянники, князья Изяслав (в то время великий князь Киевский; † 1079), Святослав († 1076) и Всеволод († 1093) Ярославичи, а также русские иерархи во главе с митрополитом Георгием († после 1073) в

воскресенье 20 мая переносят останки святых братьев в новую одноглавую церковь. Церковь эта была построена стяжанием великого князя на месте прежней пятиверхой, уже ветхой.

Князья несут на своих плечах деревянный гроб Бориса, а затем в церкви перекладывают мощи в каменный саркофаг. Затем привозят на саних каменный саркофаг с мощами Глеба. При открытии гробницы святых князей митрополит благословляет трех братьев-князей ружою святого Глеба. Затем совершается Божественная литургия, после чего устраивается пир.

С того времени начинается процесс общерусского прославления святых страстотерпцев Бориса и Глеба (второй этап канонизации)³⁴.

Следует отметить, что, когда сначала был открыт гроб Бориса и церковь наполнилась благоуханием от мощей (немаловажный факт при уже ранее состоявшейся канонизации), митрополит Георгий, будучи «не твердь верою к нима», упал ниц и стал молиться и просить о прощении: «Прости мя Господи, яко съгрѣших неверьствовахъ къ святыма твоима»³⁵.

Здесь следует пояснить, что сомнения митрополита-грека были вполне естественны. Борис и Глеб – именно страстотерпцы, причастники страстей Христовых, а не мученики за веру (канонизация князей потребовала дополнительного согласования с Константинополем).

Князья пали жертвами политического преступления, погибли в княжеской усовице, как многие до и после них. Одновременно с ними от руки Святополка пал осенью того же года и третий брат, Святослав³⁶, о канонизации которого и речи не было. Однако побуждения святых братьев были совершенно иными, невиданными прежде на Руси: они стремились поступить по слову Христову, смертью своей сохранить мир.

Отметим также, что почти все святые греческого календаря относятся к числу мучеников за веру, преподобных (аскетов-подвижников) и святителей (епископов). Миряне, в чине «праведных», встречаются крайне редко. Нужно помнить об этом, чтобы понять всю исключительность канонизации князей, убитых в междоусобице, и притом первой канонизации в новой Церк-

ви, окормлявшей еще совсем недавно языческий народ.

В конце XI века распространение почитания святых князей Бориса и Глеба становится настолько широким, что «благодать отъ Бога в стране сеи Русьске прашати и исцелити всяку страсть и недугъ»³⁷ побуждает великого князя Киевского Святослава Ярославича начать строительство уже каменной церкви в «80 локытъ» высотой. Заканчивается строительство незадолго до смерти уже следующего великого князя — Всеволода, но после внезапного обрушения церковного купола на некоторое время «бысть забвение о църкви сеи»³⁸.

В 1102 году внимание к святыне было привлечено уже новым поколением князей: внучатый племянник святых страстотерпцев, Черниговский князь Олег Святославич († 1115), взял на себя труд возведения в Вышгороде нового каменного храма, в то время как другой внучатый племянник, Переяславский (в то время) князь Владимир Всеволодович Мономах († 1125), приказал выковать серебряные доски с изображениями святых, устроил для их мощей ограду из серебра и золота, украсив ее хрустальными подвесками, и установил позолоченные светильники. Так искусно была украшена гробница, что впоследствии паломники из Греции, неоднократно посещавшие святыню, говорили: «Нигде нет такой красоты, хоть и во многих странах видели мы раки святых»³⁹.

Наконец, в 1113 году церковь в Вышгороде была завершена, но правивший в то время великий князь Киевский Святослав Изяславич († 1114), завидовавший Черниговскому князю Олегу, что не он воздвиг храм для святых, не давал согласия на перенесение мощей⁴⁰. И только по его смерти, когда Киевский стол занял Владимир Мономах, в субботу 1 мая 1115 года (в год столетия гибели братьев) новопостроенная каменная церковь была освящена.

Борисоглебская церковь была одной из самых больших в домонгольской Руси, ее можно сравнить, например, со Спасо-Преображенским собором в Чернигове. Новое крестово-купольное здание, с башней для подъема на хоры в северо-западном углу, имело протяженность по оси запад—восток 42 метра, при небольшой ширине в 24 метра.

Стены были сложены из кирпича в технике кладки «со скрытым рядом», фасады украшены арочными нишами с уступами, кровля крыта свинцом. Изнутри храм был расписан фресками, вымощен поливными плитками. Князь Владимир Мономах украсил («покова сребромъ и златомъ») ниши⁴¹. Храм простоял до конца 1240 года, когда войско хана Батые разорило Киев и соседние города. Упоминания о нем в летописях после татаро-монгольского нашествия исчезают. Мощи святых страстотерпцев во время тех событий были утрачены.

В Неделю святых жен-мироносиц, 2 мая 1115 года, в присутствии митрополита Киевского и всея Руси Никифора I († 1121), собора епископов, игуменов, князей и бояр состоялось торжественное перенесение мощей в новый каменный собор. Процессия проходила при огромном стечении народа, так что раки с мощами продвигались с большим трудом. Канаты («ужи»), на которых тянули сани с раками, не выдерживали и непрерывно рвались, так что перевоз их происходил от утрени до Литургии⁴². Привезенные раки были оставлены у входа в церковь и до 4 мая находились там,



Небесное заступление святых князей Бориса и Глеба в битве русского войска с печенегами

чтобы в течение этих двух дней народ мог прикладываться к мощам святых страстотерпцев⁴³.

По внесении рак в храм место для них выбрано не было, так как между князьями возник спор. Владимир Мономах желал поставить останки посреди храма «и теремъ серебрень поставити над нима», Олег же с братом Давидом († 1123) хотели поместить их «в комару (арочный склеп для захоронения. — Прим. авт.), идеже отецъ... назнаменать (великий князь Святослав Ярославич еще 40 лет тому назад. — Прим. авт.)»⁴⁴. Спор князей решился жребием, положенным на престоле, в пользу Святославичей.

В течение последующих веков почитание святых князей Бориса и Глеба как помощников русских князей и защитников Земли Русской постоянно возрастало. Их чудесная помощь и заступничество проявились в борьбе с половцами и печенегами (XI век), затем перед Невской битвой (1240), когда святые Борис и Глеб явились в ладье, посреди гребцов, «мглою одени», положив руки на плечи друг другу: «Брате Глебе, — сказал тогда Борис, — повели грести, да поможем сроднику своему Олександру» (великий князь Александр Ярославич Невский; † 1263)⁴⁵. Победа на Чудском озере (1242) также была одержана «святою мученику Бориса и Глеба... великими молитвами»⁴⁶, их молитвенная помощь явилась при взятии новгородским войском шведской крепости Ландскрона в устье Невы (1301), во время восстания в Твери (1327) при князе Александре Михайловиче († 1339), поднявшем против татар «мо-

литвою новоявленою мученикъ святыхъ цареи русскихъ Бориса и Глеба»⁴⁷, в победе на Куликовом поле (1380), когда великий князь Димитрий Иванович († 1389) и другие воины видели, как во время боя помогал им полк небесных воинов, ведомый святыми Борисом и Глебом⁴⁸. Незримое соучастие князей Бориса и Глеба проявилось и во многих других героических событиях русской истории в XIV–XVI веках⁴⁹.



Память святых князей-страстотерпцев празднуется Русской Православной Церковью дважды в год — 2/15 мая и 24 июля / 6 августа. Кроме того, отдельно отмечается память святого князя Глеба — 5/18 сентября, в день его убийства.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. Глава 5.

² Полное собрание русских летописей (далее ПСРЛ). Л., 1926. Т. I. Стб. 126 (6504). СПб., 1908. Т. II. Стб. 111 (6504); Паушто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968. С. 19–20.

³ Donskoy Dimitri. Genealogie des Rurikides (IX–XIVe S.). Rennes, 1991 (на рус. яз.).

⁴ Thietmari episcopi Merseburgensis Chronicon / Hrsg. R. Holtzmann. Berlin. 1935. Lib. IV. Cap. 58, Lib. VII. Cap. 72 (далее ТМ). По некоторым данным, темница была в Вышгороде.

⁵ Татищев В. Н. История российская с самых древнейших времен. М., 1995. Т. 2. С. 70 (это извест-

ие летописными источниками не подтверждается).

⁶ Память и похвала Иакова Мниха и Житие князя Владимира по древнейшему списку / Изд. А. А. Зимин // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. М., 1963. Вып. 37. С. 72 (6523). ПСРЛ. Т. I. Стб. 130 (6523). Т. II. Стб. 115 (6523). Согласно уникальному сообщению «Летописца Переяславля Суздальского» (3-я четверть XV века), великий князь «скончася 73 лет» — ПСРЛ. М., 1995. Т. 41. С. 44 (6523).

⁷ ТМ. Lib. VII. Cap. 74.

⁸ ПСРЛ. Т. I. Стб. 80 (6488); СПб., 1863. Т. XV. Стб. 73 (6488); Мальгин Т. С. Зерцало Российских государей. СПб., 1794. С. 82.

⁹ Сказание о святых мучениках Борисе и Глебе // *Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им.* Пг., 1916. С. 27–29 (далее СБГ); Чтение о святых мучениках Борисе и Глебе // *Абрамович Д. И. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им.* Пг., 1916. С. 5–6 (далее ЧБГ). Объяснение выбора крестильного имени см.: *Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б.* Выбор имени у русских князей в X–XVI веках. М., 2006. С. 477–478, 520–522. Странно, что авторы не указывают на очевидную связь в выборе имени Бориса-Романа с именем его возможного деда, византийского императора Романа II.

¹⁰ ЧБГ. С. 6.

¹¹ ПСРЛ. Т. I. Стб. 132 (6523), Т. XV. Стб. 128 (6523), ЧБГ. С. 10, СБГ. С. 51.

¹² ПСРЛ. Т. I. Стб. 132 (6523).

¹³ Суббота 23 июля 1015 года.

¹⁴ Во время этой службы были прочитаны: Псалом III, 2; XXXVII, 3, 18; CXIII, 1–3; XXI, 13, 17 и VII, 2.

¹⁵ *Рыдзевская Е. А.* Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. М., 1978. С. 98–99.

¹⁶ В древнерусском тексте эпизод о принесении шапки Бориса как доказательстве убийства был утерян и дошел до нас только в своем отображении в миниатюре. См.: *Айналов Д. В.* Очерки и заметки по истории древнерусского искусства. IV. Миниатюры Сказания о святых Борисе и Глебе Сильвестровского сборника // *Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук.* СПб., 1910. Т. 15. Кн. 3. С. 73.

¹⁷ ПСРЛ. Т. XV. Стб. 128 (6523).

¹⁸ ПСРЛ. Т. I. Стб. 135 (6523).

¹⁹ ПСРЛ. Т. I. Стб. 135–136 (6523), ЧБГ. С. 7, 11, СБГ. С. 39; Историко-статистическое описание Смоленской епархии. СПб., 1864. С. 210.

²⁰ ПСРЛ. Т. I. Стб. 136–137 (6523), ЧБГ. С. 13, СБГ. С. 42–43. Преподобный Нестор Летописец сообщает, что тело было брошено «в пустыни подь кладою» (ЧБГ. С. 13).

²¹ ПСРЛ. Т. I. Стб. 141–142 (6523).

²² ПСРЛ. Т. I. Стб. 143 (6523).

²³ ТМ. Lib. VIII. Cap. 32; *Джаксон Т. Н.* Исландские королевские саги о русско-скандинавских матримониальных связях // *Скандинавский сборник.* М., 1982. Т. XXVII. С. 107–115; *Мельникова Е. А.* Скандинавия во внешней политике Древней Руси (до середины XI в.) // *Внешняя политика Древней Руси.* М., 1988. С. 45–49.

²⁴ ПСРЛ. Т. I. Стб. 144 (6526).

²⁵ ПСРЛ. Т. I. Стб. 145–146 (6527).

²⁶ ЧБГ. С. 14.

²⁷ Пламя и дым из захоронений – явление известное в истории. Так, государь Иван III в 1471 году видел такое явление при посещении им Хутынского монастыря (в 10 верстах вниз по течению реки Волхов в Ладужское озеро, на правом берегу).

²⁸ ЧБГ. С. 16–17, СБГ. С. 53. Согласно «Сказанию», это произошло в присутствии великого князя Ярослава; однако у прп. Нестора эта деталь отсутствует, очевидно, она была добавлено автором «Сказания» позднее.

²⁹ СБГ. С. 54.

³⁰ ЧБГ. С. 18–19; СБГ. С. 55.

³¹ Митрополит Иоанн I занимал кафедру самое позднее до 1038 года, когда, вероятно, и умер. В 1039 году упоминается уже другой митрополит – Феопемпт. См.: ПСРЛ. Т. I. Стб. 153 (6547); *Poppe A.* L'organisation diocésaine de la Russie aux XIe–XIIe siècles // *Byzantion.* Bruxelles, 1971. Т. 40. P. 177; *Poppe A.* Panstwo i Kosciol na Rusi w XI wieku. Warszawa, 1968. P. 94–95.

³² ПСРЛ. Т. I. Стб. 150–151 (6544), Т. XV. Стб. 147 (6545); *Лихачев Д. С.* Повесть временных лет (Историко-литературный очерк) // *Повесть временных лет / Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии Д. С. Лихачева.* СПб., 1996. С. 307.

³³ Немецкий историк Лудольф Мюллер, придерживающийся в своей статье о князьях Борисе и Глебе сходных взглядов, точную дату канонизации тем не менее не называет. См.: *Мюллер Лудольф.* О времени канонизации святых Бориса и Глеба // *Russia mediaevalis.* T. VIII (1. Munchen, 1995. С. 5–20.

³⁴ ПСРЛ. Т. I. Стб. 181–182 (6580); ЧБГ. С. 21–22, СБГ. С. 55–56.

³⁵ Там же.

³⁶ ПСРЛ. Т. I. Стб. 139 (6523).

³⁷ СБГ. С. 59–60.

³⁸ СБГ. С. 60.

³⁹ СБГ. С. 63.

⁴⁰ СБГ. С. 64.

⁴¹ ПСРЛ. Т. II. Стб. 282 (6623); *Асеев Ю. С.* Архитектура древнего Киева. Киев, 1982. С. 113–125; *Каргер М. К.* Древний Киев. М.; Л., 1961. Т. 2. С. 310–336; *Раннопорт П. А.* Древнерусская архитектура X–XIII веков. Л., 1982. С. 27–28. № 37.

⁴² ПСРЛ. Т. II. Стб. 280 (6623), СБГ. С. 65–66.

⁴³ ПСРЛ. Т. I. Стб. 290 (6623).

⁴⁴ ПСРЛ. Т. II. Стб. 281 (6623).

⁴⁵ ПСРЛ. Т. I. Стб. 479 (6771).

⁴⁶ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под редакцией и с предисловием А. Н. Насонова. М.; Л., 1950. С. 78 (6750).

⁴⁷ ПСРЛ. М., 2000. Т. VI. Вып. 1. Стб. 400 (6835).

⁴⁸ Сказание о Мамаевом побоище // *Сказание и повести о Куликовской битве / Издание подготовили Д. А. Дмитриев и О. И. Лихачева.* Л., 1982. С. 21, 145.

⁴⁹ *Назаренко А. В., Павлинов П. С., Смирнова Э. С., Серёгина Н. С., Турилов А. А., Флоря Б. Н.* Борис и Глеб // *Православная Энциклопедия.* М., 2003. Т. VI. С. 44–60.

Д. ДОНСКОЙ

О НОВОЙ ФОРМЕ СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с решением Комиссии по взаимодействию с религиозными объединениями при Правительстве Российской Федерации от 6 марта 2007 года № 1 (58) Минюсту России совместно с Минэкономразвития России, Минфином России и централизованными религиозными организациями было дано поручение доработать проект формы сведений о деятельности религиозной организации, предназначенной для заполнения религиозными организациями и подлежащей предоставлению в Федеральную регистрационную службу (ее территориальные органы).

Циркулярным указанием Управляющего делами Московской Патриархии митрополита Калужского и Боровского Климента от 29 марта 2007 года № 2063 религиозным организациям Русской Православной Церкви было рекомендовано воздержаться от заполнения утвержденных приложением № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 года № 212 форм документов, содержащих отчет о деятельности и о персональном составе руководящих органов, а также документов о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества.

В настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 213 утверждена упрощенная форма сведений о деятельности религиозной организации, которая подлежит заполнению и предоставлению в Росрегистрацию (ее терри-

ториальные органы) в срок до 1 июня 2007 года.

Заполнение формы сведений о деятельности приходов, монастырей, подворий, входящих в состав епархии, может осуществляться епархиальным архиереем.

Религиозные организации (в том числе епархии, Духовные учебные заведения, Синодальные отделы, ставропигиальные монастыри и подворья), зарегистрированные Минюстом России (Росрегистрацией), направляют формы сведений о своей деятельности в Росрегистрацию.

Формы сведений о деятельности религиозных организаций (в том числе приходов, монастырей, подворий, входящих в состав епархии), зарегистрированных в территориальных управлениях Росрегистрации субъектов Российской Федерации, направляются в соответствующие территориальные управления Росрегистрации.

Соответствующее циркулярное указание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия от 12 апреля 2007 года № 2468 направлено епархиальным архиереям.

Упрощенная форма сведений о деятельности религиозной организации опубликована в установленном законом порядке, а также размещена на официальном сайте Московской Патриархии (www.patriarchia.ru).

*К. ЧЕРНЕГА,
кандидат юридических наук
юрисконсульт Московской Патриархии*



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ



ВЫПУСТИЛ В СВЕТ

**первый сборник продолжающегося издания
внебогослужебных песнопений Русской Православной Церкви
«Благодатный дом: духовные стихи русского народа»**

Вера и Церковь освящают всю жизнь человека, его семьи, дома, становящегося «малой церковью». Одним из средств сохранения благодатной связи между богослужением и повседневностью для русского народа были духовные стихи. *Иде двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них* (Мф. 18, 20). Такое единение возникает, когда православные христиане поют вместе духовные стихи. Дом, в котором такое пение соединяет сердца, становится, как и храм, воистину благодатным домом: «Пресвятая Богородица в нем, и Спаситель пребывает, яко с нами Бог».

В книгу вошли духовные стихи различных жанров в одногласном изложении, а также в обработках для однородных и смешанных хоров. Среди них «Книга голубиная, Плач Иосифа (Кому повем печаль мою)», «Пресветлый Ангел, Пюхтица» («Есть в далекой земле»), «Благодатный дом» и другие духовные стихи.

Нотный материал и тексты напечатаны по дореволюционным изданиям и рукописям, хранящимся в Российской государственной библиотеке, а также в частных собраниях.

В сборнике помещена статья кандидата педагогических наук, профессора М. В. Медведевой, посвященная истории духовных стихов в России.

Издание предназначено для широкого круга исполнителей, в том числе для воскресных школ, профессиональных хоровых коллективов, домашнего пения и чтения.



Православная гимназия с пансионным проживанием при Ростовском Троице-Сергиевом Варницком монастыре на родине Преподобного Сергия Радонежского

152120, Ярославская область, Ростов Великий, пос. Варницы (п/о пос. Ишня)

Тел./факс: (48536) 9-21-95, 9-21-98, 9-21-42; www.varnitsky-monastir.ru

ПРИНИМАЕТ УЧАЩИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА



На конкурсной основе принимаются на обучение в 10-й и 11-й классы юноши православного вероисповедания для получения полного среднего и начального богословского образования, необходимого для подготовки к поступлению в Духовные училища и семинарии, а также в богословские институты и университеты.



Наряду с общеобразовательными предметами, определяемыми государственным стандартом, в гимназии изучаются: Закон Божий, церковное пение, история Церкви, литургика (наука о богослужении), основы иконописи, гомилетика (искусство проповеди), церковнославянский язык.

Не только вероучительные дисциплины, но и все остальные предметы преподаются на основе православного мировоззрения.



Гимназия действует по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и под покровительством епископа Сергиево-Посадского Феоноста, наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Генеральный директор гимназии — кандидат богословия архимандрит Силуан (Глазкин)

Гимназия имеет государственную лицензию. Ваши дети будут хорошо обучены и защищены. Подробную статью о гимназии можно прочитать в «Журнале Московской Патриархии» (2006. № 5), в газете «Церковный вестник» (2005. № 9) и на сайте: www.varnitsky-monastir.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СВОЙ ХРАМ



ПАТКОВ И К°

pyatkov & co bellfoundry

литьё колоколов с 1991 года

ЗАО «Пятков и К°»,
623409, г. Каменск-Уральский Свердловской обл.
ул. Революционная, 49А
Тел./факс: (3439) 37-99-55, 37-99-60, 37-99-62
<http://www.pyatkov.ru>; e-mail: nikolay@pyatkov.ru

Московский колокольный центр
113035, г. Москва, Раушская набережная, 26/1
храм Святителя и Чудотворца Николая в Заяицком
Тел./факс: (495) 957-27-10, 438-29-53; м. т. 8-903-768-45-65
<http://www.bilo.ru>; e-mail: bells-centre@yandex.ru



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА
2007