

Благодарение Богу за совершённое деяние есть неперенное условие того, чтобы оставалась жизненной и действенной наша вера. Когда верующий человек благодарит Господа за деяния, это значит, что цепь замыкается. Молитва была обращена к Богу, Господь услышал, подал, и в ответ на Божественное благодеяние мы отвечаем благодарностью. Господу благодарность не нужна, Он вседозволен, как учит нас Священное Писание, но это нужно нам, чтобы цепь замкнулась, чтобы она не остановилась на Божием благодеянии. Молитва, благодеяние — и все, вот и прервалась цепь, и благодать не дошла до нас, тех, кто просил о Божественном благодеянии. Поэтому благодарность Богу есть неперенное условие — употребляю светское слово — эффективности нашего религиозного сознания, нашего религиозного чувства и нашей религиозной практики. Нет благодарения — и цепь полностью не замыкается, и токи Божественной благодати пресекаются. Поэтому благодарение, наряду с прошением, есть неперенное условие того, чтобы благодать Божия прикасалась к нам.

Вот и величайшее Таинство, которое Сам Христос установил, — Таинство Святой Евхаристии, а ведь «Евхаристия» в переводе с греческого на русский — это «благодарение», это Таинство Благодарения... Это главная наша молитва.

Вот давайте научимся всякое молитвенное действие в храме или дома начинать с благодарения Господу за все, *еще ведем и еще не ведем*, за видимое и невидимое, потому что рука Божия над нами, над каждым из нас. И, поблагодарив Господа, можем смиренно вновь обратиться к Нему прошение помочь — либо со здоровьем, либо в каких-то других жизненных обстоятельствах. И ведь знаем: Господь помогает. Но как же правильно всякому прошению предпослать искреннее, сердечное и осознанное благодарение Господу! Нас, конечно, спасает то, что сама Божественная литургия, как я только что сказал, является Таинством Благодарения, но мы в этой Литургии тоже должны соучаствовать своим собственным благодарением, а не только постоянными просьбами к Господу: подаждь, помоги, вразуми, укрепи, защити... Сказать: «Спасибо Тебе, Господи, за все — за мое рождение, за мою жизнь, за мои радости и скорби, за то, что я стою пред Тобой в храме, обращаюсь к Тебе с верой и надеждой, что Ты меня услышишь. Благодарю Тебя за все!» А потом со смирением: «Не оставь и меня, грешного или грешную, и помоги мне в том числе и в тех трудных обстоятельствах, в которых я сегодня оказался».

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Из проповеди Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 1 сентября 2024 года, в праздник Донской иконы Божией Матери, после Божественной литургии в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СОДЕРЖАНИЕ

октябрь 10 [995] 2024

Официальная хроника

- 4 Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла
- 10 Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию
- 16 Первосвятительский визит в Салехардскую епархию
- 20 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

Миссия и катехизация

- 34 *Епископ Луховицкий Евфимий*
Православная миссия в студенческой среде: опыт, проблематика и перспективы на примере вузов Москвы
- 42 *Алексей Реутский*
Просвещение в вере.
Проповедь благовестия в студенческой среде

Богословие

- 52 *Петр Малков*
...Лучше нам, чтобы один человек умер за людей (Ин. 11, 50):
древнецерковные толкования

Летопись святости

- 69 *Игумен Филипп (Перцев)*
Делай по силе и не считай своих добродетелей

Жизнь Церкви

- 77 *Иеромонах Пафнутий (Фокин)*
«Прыгай веселее...»
К 100-летию со дня рождения лаврского схиархимандрита Михаила (Балаева)

Выставочный гид

- 87 *Елена Алексеева*
Русский антиминс: рукописный и печатный

Чтение

- 90 Книги издательства Московской Патриархии

Вечная память

- 92 Протоиерей Сергей Правдолюбов
- 94 Протоиерей Сергей Лоскутов

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Павел, митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской митрополии (председатель совета)

Тихон, митрополит Симферопольский и Крымский, председатель Патриаршего совета по культуре

Евгений, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации

Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский,

главный редактор Издательства Московской Патриархии, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»

Протоиерей Олег Корытко, руководитель Референтуры Московской Патриархии

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Протоиерей Петр Иванов, ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии»

Ежеквартальное приложение «ХРАМОЗДАТЕЛЬ»

Никандр, митрополит Наро-Фоминский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Иерей Владислав Мишин, исполняющий обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации

Протоиерей Владимир Ключев, ответственный секретарь приложения «Храмоздатель»

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (С. В. Погребняк)

Ответственный редактор протоиерей Петр Иванов

Исполнительный редактор Елена Старикова

Ведущий редактор Ирина Щеглова

Редакторы Елена Алексеева, Алексей Реутский, диакон Александр Черепенин

Фоторедактор Татьяна Поздеева

Корректоры Ольга Грецова, Любовь Федецкая

Верстка Яны Крутий

Препресс и цветокоррекция Александры Палавиной

Распространение: тел. +7 (495) 181-92-92, доб. 22-28; эл. почта: info03@rop.ru

Интернет: www.jmp.ru; www.e-vestnik.ru; www.vk.com/evestnik; www.ok.ru/zhurnalmos; www.elitsy.ru/communities/109421; t.me/JofMP

В номере использованы материалы пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Фото: иерей Игорь Палкин, Сергей Власов, Олег Варов, МИА «Россия сегодня», епархиальные пресс-службы, Flickr.com

На 1-й странице обложки:

Адрес редакции: 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 3; тел./факс: +7 (499) 246-01-65, эл. адрес: info03@rop.ru

Отпечатано: ООО «ИПК Парето-принт», 170016, Тверская область, Калининский район, Бурашевское сельское поселение, Торгово-промышленная зона Боровлево-1, 3А

Подписной индекс в каталоге Почта России: ПП950

Подписка в редакции: тел. +7 (499) 246-48-79

Цена свободная. ISSN 0132-862X

Журнал Московской Патриархии издается с 1931 г.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-53622 от 10.04.2013

Учредитель и издатель: Религиозная организация «Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви», 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 18/1, стр. 1

ДВОЙНОЕ ТЕРПЕНИЕ В ЧАЯНИИ СПАСЕНИЯ

Долготерпелив Господь, желающий всем прийти к познанию истины, и в терпении переживают попускаемые испытания люди церковные, пребывающие в уверенности, что Бог не оставит Своих. От века этот вид человеческого терпения был деятельным, что происходит из осознания важности соработничества Богу в избавлении мира от зла. Ярчайший пример трудов во славу Всевышнего и на благо ближнего дает нам наш Предстоятель, в исторический период, охватываемый данным номером журнала, выступающий и как Первосвяtitель Русской Православной Церкви, имеющий сугубое попечение о возведении благолепных храмов и о просвещении сердец светом Христовой истины, и как глубокий мыслитель, историософ и культуролог, побуждающий современников основательнее задумываться над происходящим в современном мире (чтобы во всей полноте осознать это, советуем обратиться к рассказу об участии Святейшего Владыки в культурном форуме в Северной столице). В диалоге с обществом Его Святейшество проявляет поистине отеческое терпение, вновь и вновь настойчиво призывая человека XXI столетия вспомнить о Боге и обрести в Нем истинный смысл своей жизни. Вдохновляясь этими призывами, духовенство и миряне с усердием пролагают путь для миссионерской проповеди в молодежно-студенческой среде, что в современных условиях является задачей непростой и требующей творческого подхода и опять же терпения.

Наши повествования о преподобном Анатолии Оптинском и о приснопамятном насельнике Свято-Троицкой Сергиевой лавры схиархимандрите Михаиле (Балаеве) убедительно свидетельствуют, как вне зависимости от внешних обстоятельств многотрудный путь веры дает подвижнику ни с чем не сравнимое счастье, которым он щедро делится с окружающими. В то же время анализ святоотеческих толкований евангельского текста о первосвященнике Каиафе, помимо чисто экзегетического интереса, служит грозным предостережением тем, кто, будучи причастен к святине, по различным причинам исключительно земного характера дерзает предавать Бога.

Служения и встречи Святейшего Патриарха Кирилла

27 августа в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с монашеской делегацией Коптской Церкви. В составе коптской делегации — управляющий епархией Танты, глава делегации митрополит Павел, настоятель монастыря преподобного Пахомия Великого в Луксоре епископ Клавдий, представитель Коптской Церкви в России иеромонах Дауд эль-Антони, насельник и представитель монастыря преподобного Паисия Великого в Нитрийской пустыне иеромонах Иаков анба-Бишой, насельник монастыря преподобного Паисия Великого в Нитрийской пустыне иеромонах Пахомий анба-Бишой, клирик Каирской епархии священник Филопатр Набех, клирик Каирской епархии священник Кирилл Макках, Патриарший советник доктор Антон Милад, сотрудники Коптской Патриархии доктор Шенуда Бишой, г-н Хани Солиман, г-жа Хода Собхи и г-жа Амаль Ибрагим.

27 августа, в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное

бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Арсения Григоряна, начальника отдела аспирантуры в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, временно служащего в храме Живоначальной Троицы в Старых

Черемушках г. Москвы, в сан пресвитера. Затем Святейший Владыка вручил церковные награды: во внимание к вкладу в информационную поддержку церковно-общественных отношений и в связи с 70-летием со дня рождения генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Д. К. Киселев удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского I степени; во внимание к помощи Русской Православной Церкви председатель совета директоров кинокомпании «Союз Маринс групп» А. А. Саркисян удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского II степени; во внимание к вкладу в сохранение духовного и исторического наследия России

генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» К. В. Липа удостоен ордена преподобного Андрея Иконописца III степени; во внимание к вкладу в сохранение духовного и исторического наследия России генеральный директор АО «Борисфен», заместитель председателя Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного П. И. Кононенко удостоен ордена преподобного Андрея Иконописца III степени. Далее был совершен праздничный молебен Пресвятой Богородице. В завершение состоялся крестный ход вокруг Успенского собора.

28 августа вечером в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил утреню с чином Погребения Пресвятой Богородицы.

1 сентября, в праздник Донской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Большом соборе Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. За Литургией была совершена хиротония

архимандрита Гавриила (Мельникова), клирика Липецкой епархии, во епископа Набережночелнинского и Елабужского. Новорукоположенный иерарх стал правящим архиереем новоучрежденной Набережночелнинской епархии (Татарстанская митрополия). В сугубую ектению были включены прошения о сохранении творения Божия и прошения на начало учебного года. Его Святейшество вознес молитву об учащих и учащихся. За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Андрея Демченко, клирика храма святителя Николая Мирликийского в Пыжах г. Москвы, в сан пресвитера. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Набережночелнинского и Елабужского Гавриила на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподавал верующим первое архипастьерское благословение. Святейший Патриарх Кирилл совершил славение и молитву перед Донской иконой Божией Матери. От лица насельников и прихожан Донского монастыря наместник обители митрополит Каширский Феогност приветствовал Предстоятеля и преподнес Его Свя-

тейшеству список Донской иконы Божией Матери. Святейший Владыка обратился к верующим с Первосвятительским словом. Затем состоялось вручение церковных наград: во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи со знаменательной датой со дня рождения заведующая канцелярией Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы Л. Е. Карасик была удостоена ордена равноапостольной княгини Ольги II степени; во внимание к помощи в восстановлении Донского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы генеральный директор ООО «Архитектпроект» и группы компаний «Имидж Дизайн Групп» А. Л. Яхнин был удостоен ордена преподобного Андрея Иконописца III степени; во внимание к вкладу в сохранение духовного и исторического наследия России и в связи с 70-летием со дня рождения начальник Архитектурно-планировочной мастерской ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» И. В. Калугина была удостоена ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, III степени. В дар каждому из насельников обители Святейший Патриарх передал сборник своих проповедей, из-

данный Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.

5 сентября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области Г. Ю. Филимоновым и главой Вологодской митрополии митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой.

5 сентября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерея Максима Козлова.

В тот же день в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял временно исполняющего обязанности председателя Синодального отдела

по церковной благотворительности и социальному служению протоиерея Михаила Потокина, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Феодора Лукьянова, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Р. Легойду, заместителя председателя Комиссии по демографии Общественной палаты РФ, ведущую телеканала «Спас», президента благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Н. И. Москвитину.

Как сообщили участники встречи, более чем в 71 регионе Российской Федерации поддержана инициатива Святейшего Патриарха по ограничению абортов; 502 частные клиники в России отказались от совершения абортов, а это 18 % от всех клиник, которые имеют лицензию на осуществление абортов.

6 сентября, в праздник перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. За Литургией

была совершена хиротония архимандрита Михаила (Малаханова) во епископа Югорского и Няганского, который стал правящим архиереем Югорской епархии (Ханты-Мансийская митрополия). За Литургией Святейший Владыка рукоположил диакона Игоря Мазепу, клирика храма святителя Николая Мирликийского на Трех Горах г. Москвы, в сан пресвитера. По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Югорского и Няганского Михаила на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный епископ преподал верующим первое архипастырское благословение. Затем Святейший Владыка совершил славение и прочитал молитву у раки с мощами святителя Петра. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятытельским словом.

Далее состоялось вручение Патриарших наград: во внимание к трудам на благо Святой Церкви, в связи с 40-летием со дня рождения и 10-летием трудов в личном секретариате Патриарха епископу Раменскому Алексию была вручена памятная панагия; во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 45-летием со дня

рождения председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» А. Е. Репик был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени; во внимание к помощи Русской Православной Церкви заместитель генерального директора ГК «Ростех» А. Ю. Назаров был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени; во внимание к помощи Русской Православной Церкви Н. И. Тимохин был награжден орденом преподобного Сергия Радонежского III степени.

6 сентября, в первый день выборов депутатов Московской городской думы, Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

7 сентября в концертном зале «Зарядье» в российской столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное 877-й годовщине основания Москвы и празднованию Дня города. На мероприятии выступил Президент России В. В. Путин, поздравивший москвичей с Днем города.

8 сентября, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, праздник Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской Сретенского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. Перед богослужением состоялась торжественная встреча двух ковчегов с честными мощами двух великих русских святых — преподобной Евфросинии Полоцкой и преподобной Евфросинии Московской. За Литургией была совершена хиротония архимандрита Макария

(Ющенко) во епископа Горноалтайского и Чемальского. Новорукоположенный иерарх, ставший правящим архиереем Горноалтайской епархии, объединяющей приходы Русской Православной Церкви в административных границах Республики Алтай. По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Горноалтайского и Чемальского Макария на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный иерарх преподал верующим свое первое архипастырское благословение. Святейший Владыка совершил славление и прочитал молитву перед списком Владимирской иконы Божией Матери. Наместник Сретенского монастыря игумен Иоанн (Лудищев) приветствовал Предстоятеля Русской Церкви и преподнес Его Святейшеству напрестольный крест и книгу «Московский Сретенский монастырь. К 30-летию возрождения монашеской жизни». Затем к Святейшему Патриарху Кириллу со словами приветствия и благодарности обратилась игуменья Евдокия (Левшук), настоятельница Спасо-Евфросиниевского Полоцкого женского монастыря, передавшая в дар Его Святейшеству икону преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской,

написанную сестрами Полоцкой обители. Затем Святейший Владыка обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. Предстоятель передал в дар Сретенскому монастырю картину с изображением святого благоверного князя Александра Невского во младенчестве, а каждому из насельников обители — сборник своих проповедей 2023 года, изданный Свято-Троицкой Сергиевой лаврой в нынешнем году. Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 65-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил государственному секретарю Союзного государства России и Белоруссии Д. Ф. Мезенцеву орден преподобного Сергия Радонежского II степени. Затем Предстоятель Русской Церкви, приняв ковчег с частицей честных мощей преподобной Евфросинии Московской, благословил паству (искусно украшенный ковчег изготовлен в ювелирно-художественной мастерской «Апостол»). Под колокольный звон ковчег был вынесен из храма и торжественно передан для принесения в Белоруссию.

17 сентября в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переул-

ке в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял протоиерея Михаила Протопопова, управляющего архиерейской канцелярией Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви Заграницей, настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в Данденонге (Австралия). Во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 80-летием со дня рождения Предстоятель Русской Православной Церкви вручил протоиерею Михаилу Протопопову орден преподобного Сергия Радонежского I степени.

17 сентября в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял руководителя Церковно-научного центра Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия» С. Л. Кравца.

19 сентября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял митрополита Ханты-Мансийского

и Сургутского Павла, управляющего Филиппинско-Вьетнамской епархией.

19 сентября в Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Организации по культуре и исламским связям Ирана ходжат-уль-исламом Мохаммадом Махди Иманипуром.

19 сентября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Во внимание к вкладу в развитие межрелигиозного диалога, сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 75-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил шейх-уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде награду Русской Православной Церкви — орден святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси (I степени).

Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию

Вечером 9 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург.

10 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Санкт-Петербургский государственный университет. Главное здание университета — здание Двенадцати коллегий, построенное в 1722 году, — расположено на Университетской набережной Васильевского острова. Восьмого февраля 1819 года в здании Двенадцати коллегий была освящена Преображенская церковь для студентов. Этот день и стал считаться датой открытия университета. Впоследствии в центре здания Двенадцати коллегий после его реконструкции под нужды университета был устроен еще один храм. Он был освящен 12 июля 1837 года в честь первоверховных апостолов Петра и Павла — святых покровителей Санкт-Петербурга. В декабре 2023 года началась реставрация университетского храма. Все работы были выполнены за шесть месяцев при поддержке ПАО «Газпром». Святейший Владыка совершил чин малого освящения университетского храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла после реставрации. По окончании богослужения митрополит Варсонофий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону Христа Спасителя. Святейшего Патриарха и всех собравшихся также приветствовал заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д. А. Медведев, передавший в дар новоосвященному храму икону праведного Иоанна Кронштадтского. Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом. В дар храму Святейший Владыка передал икону Христа Спасителя. Во внимание к помощи в восстановлении храма апостолов

Петра и Павла при Санкт-Петербургском государственном университете и в связи с 65-летием со дня рождения ректор СПбГУ Н. М. Кропачев был награжден орденом благоверного князя Александра Невского III степени. Затем в холле перед входом в домовую церковь в честь первоверховных апостолов Петра и Павла Святейший Патриарх Кирилл освятил исторический крест, который будет установлен над парадным входом здания Двенадцати коллегий.

В тот же день в актовом зале исторического здания Двенадцати коллегий — главного здания СПбГУ — состоялась торжественная церемония вручения Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. Ученый совет СПбГУ постановил: «За выдающийся вклад в развитие международного, гуманитарного и культурного сотрудничества присвоить Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звание "почетный доктор Санкт-Петербургского государственного университета"». Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам торжественного заседания с приветственным словом. В библиотеку университета Святейший Владыка передал собрание своих проповедей и трудов. Предсто-

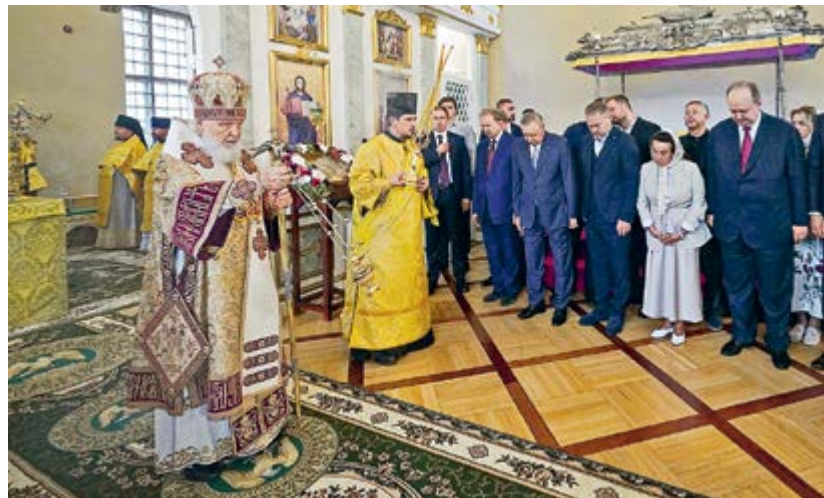
ятель Русской Церкви также передал представителям университета набор памятных медалей, изготовленных к 15-летию интронизации Его Святейшества.

10 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий храм и храм благоверного князя Александра Невского в Красном Селе (Красносельский район Санкт-Петербурга). В храме Святой Троицы, где при советской власти был кинотеатр, настоятель протоиерей Георгий Волобуев преподнес Его Святейшеству икону Святой Троицы. Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся и передал в дар храму икону Святой Троицы. Затем Святейший Патриарх Кирилл посетил храм благоверного князя Александра Невского в Красном Селе, где был настоятелем его отец. Во временном храме, построенном на период ремонтно-реставрационных работ в историческом здании Александро-Невского храма, настоятель протоиерей Игорь Антонец преподнес Его Святейшеству па-

мятную картину. В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону равноапостольных Петра и Павла. Затем Святейший Владыка ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ и утвердил проект отделки интерьера Александро-Невского храма в Красном Селе.

11 сентября в Большом зале Мариинского дворца (Законодательное Собрание Санкт-Петербурга) состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с докладом по теме форума. Затем Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы из зала.

В тот же день Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Никольское и Большеохтинское

кладбища Санкт-Петербурга. На Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Предстоятель Русской Православной Церкви совершил заупокойную литию у могилы своего духовного наставника приснопамятного митрополита Никодима (Ротова) и возложил на надгробие цветы. Предстоятель также помолился на могилах приснопамятных митрополитов Антония (Мельникова; 1924–1986) и Иоанна (Снычева; 1927–1995), архиепископа Михаила (Мудьюгина; 1912–2000), епископа Маркелла (Ветрова; 1952–2019) и своего старшего брата протоиерея Николая Гундяева (1940–2021). Затем Святейший Патриарх Кирилл направился на Большеохтинское кладбище. На могилах своих благочестивых родителей — протоиерея Миха-

ила и Раисы Владимировны Гундяевых — Святейший Владыка совершил литию и возложил цветы. В завершение Святейший Патриарх побывал на месте погребения многолетнего настоятеля Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерея Сергея Румянцева (1903–1977), где также вознес заупокойную молитву.

12 сентября, в праздник 300-летия перенесения мощей благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Благовещенском храме Свято-Троицкой Александро-Невской лавры в Северной столице. В этот день Святейший-

Патриарх Кирилл отмечает также личную памятную дату: 12 сентября 1971 года иеромонах Кирилл (Гундяев) был возведен в сан архимандрита. По завершении Литургии Святейшего Владыку приветствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Глава Санкт-Петербургской митрополии преподнес Его Святейшеству икону благоверного князя Александра Невского в схиме и комплект из двух панагий и креста. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. В дар Лавре Святейший Патриарх Кирилл передал старинное напрестольное Евангелие, а также реликварий с частицей Честного и Животворящего Креста Господня, преподнесенный благотворителем В. Н. Жимировым. Насельникам обители были переданы Служебники. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил крестный ход с мощами благоверного князя Александра Невского из Благовещенского храма на площадь Александра Невского. Предстоятель Русской Церкви совершил молебное пение и прочитал молитву благоверному великому князю Александру Невскому. На площади находились губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов, губернатор Ленинградской области А. Ю. Дрозденко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. Н. Бельский и другие официальные лица. Состоялся торжественный марш роты почетного караула и военного оркестра и чествование участников специальной военной операции.

12 сентября Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил Свято-Троицкую

Александровскую лавру, сообщает Kremlin.ru. Главу государства сопровождал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В. В. Путин и Святейший Патриарх Кирилл посетили Благовещенский храм лавры. В нижнем храме-усыпальнице Благовещенской церкви Президент России и Предстоятель Русской Православной Церкви возложили цветы на могилу великого полководца А. В. Суворова. В верхнем храме, где в настоящее время пребывает историческая рака с мощами святого благоверного князя Александра Невского, глава государства и Святейший Владыка поклонились святым мощам. Затем состоялась беседа В. В. Путина со Святейшим Патриархом Кириллом, стенограмма которой опубликована на сайте Президента России.

Первосвятительский визит в Салехардскую епархию

20 сентября 2024 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в город Салехард — административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прибывший накануне в Ямало-Ненецкий автономный округ, совершил чин великого освящения новопостроенного Преображенского собора в городе Салехарде и Божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании Литургии Святейшего Владыку приветствовал архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом. В дар новоосвященному храму Святейший Патриарх передал икону Покрова Пресвятой Богородицы. Всем участникам богослужения были вручены иконки Преображения Господня с Патриаршим благословением. Далее был оглашен Патриарший указ, согласно которому храму Преображения Господня г. Салехарда усваивается статус кафедрального с правом служения в нем Божественной литургии с открытыми царскими вратами по «Отче наш». Состоялось вручение церковных наград. Во внимание к трудам и помощи в строительстве Преображенского кафедрального собора г. Салехарда были награждены: архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай — орденом преподобного Серафима Саровского II степени; губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д. А. Артюхов — орденом благоверного князя

Преображенский собор в Салехарде был заложен 4 марта 2012 г. епископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем в присутствии губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Д. Н. Кобылкина. Собор возводился на берегу реки Шайтанки. В 2023 г. председателем Правительства РФ М. В. Мишустиным было подписано распоряжение о переименовании реки Шайтанка в реку Преображенка. Во время Первосвятительского визита на Ямал 14 сентября 2015 г. строящийся Преображенский собор посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На площадке близ храма Святейший Владыка совершил чин освящения колоколов. Строительство завершилось в 2024 г. Собор стал самым высоким за Полярным кругом. Величественное сооружение высотой 63 метра, с красивой декоративной подсветкой и словно парящей над городом фигурой Архистратига Михаила в центре соборной площади, видно издалека. На площади перед собором установлена бронзовая фигура Архангела Михаила весом 4 тонны. Она изготовлена в мастерской известного российского скульптора, председателя правления Союза художников России Андрея Ковальчука. На балюстраде храма спроектирована смотровая площадка. Главный храм Ямала — двухуровневый. Он способен вместить более 2 тыс. человек одновременно. Храм четырехстолпный, пятиглавый крестово-купольный, выполнен в византийском стиле. Здание держат 93 сваи, уходящие в землю на 32-метровую глубину для обеспечения прочности и устойчивости конструкции в вечной мерзлоте. Общий архитектурный ансамбль храмового комплекса включает в себя храм в честь Преображения Господня, площадь вокруг него, здания подворья и гимназии.

Даниила Московского II степени; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Д. Н. Кобылкин — орденом благоверного князя Даниила Московского II степени; заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа А. П. Свинцова — медалью ордена благоверного князя Даниила Московского; настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Салехарда иерей Петр Богдан — медалью ордена преподобного Сергия Радонежского; генеральный директор АО «Ямалтрансстрой» И. В. Нак — медалью ордена преподобного Серафима Саровского. Главе муниципального образования г. Салехард А. Л. Титовскому была вручена Патриаршая грамота.

21 сентября, по окончании Божественной литургии в Преображенском соборе г. Салехарда, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа

Дмитрием Андреевичем Артюховым и архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем.

21 сентября днем, в рамках визита в Салехардскую епархию, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил музей Православия на Ямале, здание гимназии при Преображенском кафедральном соборе, а также храм первоверховных апостолов Петра и Павла в Салехарде. Святейшего Владыку сопровождали губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д. А. Артюхов, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, члены официальной делегации. На молитвенную память о посещении храма Предстоятель передал приходу икону Божией Матери «Знамение». Верующим были вручены иконки Преображения с Патриаршим благословением. После посещения храма Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отбыл в Москву.

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур

11 сентября 2024 года в Большом зале Мариинского дворца (Законодательное Собрание Санкт-Петербурга) состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». После выступления Святейший Владыка ответил на вопросы собравшихся.

Уважаемые участники форума! Дорогие братья и сестры, дамы и господа!

Всегда с особым чувством принимаю участие в общественных мероприятиях в родном для меня городе. Думаю, где бы петербуржцы ни жили, малой родиной для них всегда остается

великий город на Неве. Вот и я отношусь к таким петербуржцам, которые никогда не теряли внутреннюю духовную, культурную и даже интеллектуальную связь с этим городом, а потому всегда с благодарностью принимаю приглашение принять участие в проходящих здесь значи-

мых мероприятиях. Так и сегодняшний повод встретиться считаю очень подходящим для того, чтобы поделиться с вами своими мыслями.

Серьезный разговор о культуре всегда имеет аксиологическое, то есть ценностное, измерение. Потому что культура — это то, что несет в себе ценность. Все, что ценности не имеет, культурой не сохраняется, превращается в прах. Иногда в прах превращаются и произведения культуры и искусства, и мы знаем такие катаклизмы, которые разрушали целые цивилизации, но сама по себе культура есть механизм передачи ценностей. Это утверждение, которое, как мне кажется, следует принять во внимание.

Слово «культура» имеет тот же корень, что и слово «культ», это хорошо известно, и происходит от известного латинского глагола *colere*, который означает «возделывать», «ухаживать», а также «почитать». Соответственно, важнейшая тема, начинающаяся в религии и красной нитью проходящая через любую культуру от истоков до современности, это тема аксиологическая: что именно ценно, значимо, дорого, свято для данного общества в контексте его исторического развития. Итак, тема культуры органически связана с темой ценностей, а там, где нет ценностей, там и культуры быть не может.

Попытки западноевропейской философии XVIII–XIX веков представить религию как «детство человеческого разума» — именно так пытались представить религию такие философы, как Огюст Конт, Людвиг Фейербах или известный всем, особенно в нашей стране, Карл Маркс, — в новейшее время были признаны совершенно несостоятельными, особенно после завершения драмы атеистического гуманизма XX века.

Ведь религия обращена не только к разрешению так называемых предельных вопросов бытия: *что́ есть смерть, боль, страдание, зло?* Она дает и проверенные веками практические ответы на такие вопросы: *как жить? к чему стремиться? во что́ верить?* Вообще, *какова цель жизни?* Марксистская философия, с которой, я думаю, старшее поколение хорошо знакомо, утверждала, что человек живет для будущих поколений. Но ведь это абсурдная точка зрения! Что значит «живешь только для будущих поколений»? А твоя собственная жизнь какую ценность имеет? Или ты просто

механизм передачи чего-то, что будут использовать, чем будут наслаждаться и ради чего будут жить будущие поколения? Какова же твоя ценность? Вот сколь уничижительное отношение к человеческой личности, человеку разумному, которого Господь предназначил для совершенно определенных целей бытия, характерно для марксистской философии.

Неслучайно Мирча Элиаде, один из крупнейших исследователей религии в XX веке, пишет: «Кризис бытия имеет "религиозный" характер, так как на древнем уровне культуры бытие отождествляется со священным» («Священное и мирское»). Очень точное определение — все началось со священного. Культура возникала вокруг культа. Некоторые материалистически настроенные люди, размышляя на эти темы, утверждают, что культура первична, а культ вторичен. Нет, именно культ первичен, все начиналось с поклонения божеству. Божества были разные, но всякое поклонение высшей силе сопровождалось проявлением интеллектуальных и эстетических сил человека. В жертву Богу приносили не только животных, но и все самое лучшее — в том числе создавались храмы, замечательные произведения искусства, будь то искусство античное, средневековое или современное.

Ключевым для культуры в ее классическом виде было греческое понятие *пайδέя* (*παιδεία*), что означает целостный процесс воспитания и образования человека. Собственно, латинское слово «культура» появилось позже, а *пайδέя* включает в себя не только передачу знаний, но прежде всего формирование характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. Она не разделяет обучение как загрузку знаниями и воспитание как насыщение ценностями и смыслами. Для древнегреческой культуры одно без другого было не только невозможно, но даже опасно, губительно. *Пайδέя* рассматривалась как непрерывный процесс, направленный на достижение идеала, объединявшего понятия красоты и добродетели. Вот очень важно обратить внимание на это сочетание: красота, то есть сфера эстетики, и добродетель, категория нравственная.

Если же мы посмотрим на современное образование, то увидим довольно непростую ситуацию. Крен современных образовательных систем в формальный интеллектуализм привел

к невнимательности к двум другим важным составляющим *пайдэи*: физической культуре и развитию эстетического чувства.

Третий важный момент: необходимо прилагать постоянные усилия для отстаивания и сохранения самих основ культуры, которые, несмотря на свою фундаментальность и значимость, продолжают оставаться прекрасными, но слабыми растениями. Если земледелец бросит семена в почву и забудет про них, они могут погибнуть, будучи вытеснены мощью и силой дикой природы.

Сегодня мы наблюдаем активное «раскультивание»; появилось даже особое понятие для описания вводимых в обиход практик — «новая нормальность». Мы видим также переименование различных «дикостей» в «новую культуру». Прошедшая Олимпиада — яркий тому пример. Репортажи с Олимпиады — это очень пессимистическая картинка, отражающая падающую вниз траекторию духовной и культурной составляющей западной цивилизации. Когда я смотрел на эти картинки, я думал: нельзя Боженьку обижать! Картинки Олимпиады говорят о невероятном регрессе западной цивилизации, которая пытается подвостыгивать под себя все другие культуры.

Люди могут продолжать произносить знакомые слова и следовать обычаям, не задаваясь вопросом об их происхождении и смысле, — но

на деле их разрушать! Они могут придерживаться некоторых убеждений, но быть не в состоянии объяснить ни того, как они возникли, ни того, на чем они основаны, ни того, куда они ведут. Например, в русском языке мы говорим «спасибо» — и, как правило, люди не задумываются над тем, что это слово на самом деле есть не что иное, как пожелание вечного спасения: «спаси Бог!». А ведь православные люди до сих пор так и говорят: «Спаси тебя Господь», «Спаси тебя Бог» — в ответ на то доброе, что делается в их адрес. Слово сократили, но, слава Богу, даже и в сокращении сохранился его первоначальный смысл. Мы называем последний — или первый, как это было в дореволюционной России, — день недели воскресеньем и не задумываемся об этом. Воскресенье во всех дореволюционных календарях было первым днем недели, но пришла безбожная власть и решила, что воскресенье должно быть последним днем недели. Почему так? Лишь потому, что речь идет о Воскресении. Но как же так — начинать неделю с воскресенья? К сожалению, в нашей современной культуре, в обычаях уже утвердилось, что воскресенье — как бы последний день недели. На самом деле это, конечно, первый день, который всегда начинается с молитвы в храме, с мыслей о вечном, святом, значимом. А уж потом, набравшись духовных сил, посетив храм Божий, причастившись Святых Христовых Таин, христиане призваны начинать неделю. Дай Бог, чтобы мало-помалу возвращалась эта замечательная духовная традиция нашего народа.

«Раскультивание» тождественно расчеловечиванию, то есть дегуманизации. Утратив опорные, религиозно значимые ориентиры, культура утрачивает свою душу. Человек, живущий преимущественно как плоть, то есть как животное, отказывается от высокого человеческого достоинства, которое и воздвигают культура и религия. Еще Шекспир устами Гамлета сказал: «*Что́ значит человек, когда его заветные желанья — еда да сон? Животное — и всё*». Еда и сон — как бы неприемлемые для современного человека идеалы, а ведь мы эти понятия заменяем другими, но того же порядка. Например, отдых: какое огромное значение имеет сейчас это понятие в жизни человека! Как будто на галерах работаем, как будто изнемогаем в течение недели! Наступает воскре-

ные, и все кто куда, и только небольшая часть вспоминает о том, что первый день недели Богу надо посвящать и в храм Божий сходить. К сожалению, утрачиваем мы эти навыки наших замечательных предков.

«Почитать» и «ухаживать» — одни из значений латинского глагола *colere* — показывают важность воспитания высокой чести в человеке и возделывания нивы человеческого сердца. Убежден, что отказ от борьбы за высоту нравственного образа человека в угоду страстям и извращениям — это самое настоящее предательство человека и человечности.

Выдающемуся отечественному филологу Юрию Михайловичу Лотману — с которым мне довелось быть лично знакомым и много общаться, которого я всегда с благодарностью вспоминаю как человека, умевшего и дискутировать, и представлять свою точку зрения, и внимательно слушать, — принадлежит замечательное суждение: «культура начинается с запретов». Если бы священнослужитель, тем более Патриарх, такое произнес, разнесла бы его либеральная интеллигенция в пух и прах, а вот к Лотману не прикоснулись. И особенно поразительно это слышать от человека, который позиционировал себя далеким от религиозной веры. Но Юрий Михайлович настаивал на том, что именно этические ценности придают содержание культуре, а отказ от запретов означает отказ от этических ценностей. Религиозные заповеди, в том числе запреты, есть в любой традиции; они основа «окультуривания». И про это сегодня следует напоминать вновь и вновь! Запреты — это не путы. Запреты, происходящие от опыта человечества или глубокой веры, являются факторами, формирующими человеческую личность.

И вот еще о чем хотел бы сказать.

Христианство никогда не было принадлежностью какой-то одной культуры или группы культур. Ведь оно принадлежит всему миру, его призыв обращен к каждому человеку. Самые разные народы отзывались на Благоую весть, то есть Евангелие. Самые разные культуры преображались под его влиянием, в то же время сохраняя свою самобытность. Христианство всемирно и в этом смысле глобально. Но оно разительно отличается от того, что мы привыкли связывать с глобализмом. Христианство

глобально совсем по-другому: в его всемирности нет обезличивания, стирания уникальных черт каждой культуры и навязывания всему миру сформированных в одной конкретной культурной среде политико-идеологических установок — того, что сейчас происходит и с чем мы сталкиваемся на уровне философии, на уровне политического мышления и даже на уровне культуры.

Культура — это то, что дает возможность каждому народу обратиться к миру со своим посланием, внести вклад в сокровищницу мирового наследия. Таким образом, национальные культуры своим многообразием образуют культуру глобальную, не несущую опасности для их существования.

Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией (1 Пет. 4, 10), — учит нас апостол Петр в своем послании. И это относится не только к отдельным людям, но и к народам, каждый из которых предстоит пред Богом в своей уникальности. Православный японец остается японцем, православный якут — якутом. Наша вера не поглощает различные культуры, но духовно преображает их изнутри. Более того, влияние христианства простирается далеко за пределы того, что мы можем назвать христианским миром, теми странами, где христианская вера преобладает.

Любая национальная культура — это достояние всего мира. Русская в том числе: она прошла тяжелейший путь испытаний, которые достойно выдержала, и по сей день русская культура обогащает мир.

В свою очередь, глобализм стирает и обезличивает различные культуры. Он стремится сделать людей одинаковыми: одинаково одетыми, потребляющими одинаковые продукты и услуги, поглощенными одинаковыми развлечениями, с представлениями о мире, внушенными из единых центров глобального влияния. Какое же наследие передадут своим потомкам носители современной «культуры отмены», «культуры клика», культуры вседозволенности? Думаю, ответ достаточно очевиден.

Тема форума сформулирована в виде вопроса для размышления: какой должна быть культура XXI века — суверенной или глобальной? Но убежден, что корень проблемы лежит в несколько иной плоскости: сегодня мы переживаем столкновение культуры и антикультуры. Это борьба за само понятие человека, что есть человек. Эта борьба идет и внутри отдельных культур, и в общемировом масштабе.

Настоящая культура по природе своей всегда аскетична. Так и говорят: подвижник на попри-

ще культуры, человек, который во имя продвижения культуры, поддержки культуры, создания культурных произведений идет на подвиг самоограничения. Действительно, без стремления к совершенству, через в том числе самоограничение и подчинение наших инстинктов высшим целям и ценностям, никакого культурного делания быть не может. Культурное делание — всегда подвиг. А «подвиг» — очень интересное русское слово. Подвижник — это человек, который движется, который не стоит на месте. И когда мы говорим «этот старец — подвижник», а он сидит у себя в келье, полностью отделенный от мира, — о каком подвиге речь? О колоссальном подвиге работы над самим собой. Подвиге, который обеспечивает движение вперед и вверх, как я часто говорю.

Такая культура исходит из того, что любые достижения — будь то создание семьи, воспитание детей, профессиональный успех или вклад в общественную жизнь — предполагают готовность к жертве и самоотречению. За ней стоит понимание свободы как свободы от страстей или, пользуясь религиозной терминологией, свободы от греховности и тех импульсов нашей поврежденной природы, которые как бы насильственно тащат человека за собой, не да-

вая жить подлинной жизнью, которые поглощают вертикальное измерение человеческой личности.

Наряду с культурой, которая ведет человека вперед и вверх, существует и антикультура, которая настойчиво сталкивает человека вниз по склону, подталкивает его двигаться по пути наименьшего сопротивления, то есть по пути капитуляции перед своими биологическими инстинктами или созданным на основе этих инстинктов мировоззрением. Мы говорим «потребительское мировоззрение», а оно именно оттуда, от инстинктов.

Все это, конечно, существовало со времен грехопадения, это не какая-то новация нашей эпохи. Но в наши дни потакание страстям сделалось предметом как коммерческой, так и политической эксплуатации. Использование человеческих слабостей и пороков всегда было высокодоходным делом. Апелляция к полу в самом грубом и примитивном варианте — постоянная тема индустрии развлечений. Сегодня сама тема пола и самоидентификации стала еще одной игрушкой в руках людей *с сожженной совестью*, как о них говорил апостол Павел (1 Тим. 4, 2).

Но эту антикультуру подталкивает не только коммерческий интерес. Она обладает большими политическими возможностями. Людей — особенно молодых и житейски неопытных — легко привлечь на свою сторону, прославляя и поддерживая следование по «пути наименьшего сопротивления», объявляя неограниченный поиск удовольствий как бы «священным правом» человека, а любые попытки напомнить о том, что эта дорога ведет отдельных людей, да и может вести всех нас, к общественному краху, воспринимаются как угнетение, против которого должны выступать все те, кто считает себя «борцами за свободу».

И еще вот о чем хотел бы сказать. Антикультура всегда является антирелигиозной — она стремится лишить человека всякой духовной опоры и надежной системы нравственных координат. Осознание религиозных корней культуры, напротив, возвращает ей изначальный смысл, откуда все и пошло: культ — культура. Религия и культура, таким образом, не просто союзники. Настоящая культура, как и религиозная вера, устремляет человека к миру идеального, возвышает разум и душу, формирует

самосознание и формирует систему этики, в рамках которой и должно осуществляться наше общежитие.

В завершение выступления хотелось бы привести важное свидетельство одного из исповедников Русской Церкви XX века. В своем духовном завещании священник и философ Павел Флоренский, которого часто называют «русским Леонардо», писал из Соловецкого лагеря детям: «Приучайте себя все, что бы ни делали вы, делать отчетливо. Не смазывайте своей деятельности, не делайте ничего безвкусного, кое-как. Помните: в "кое-как" можно потерять всю жизнь... Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-как, а неряшливое слово... вовлекает в эту неотчетливость и мысль. Не позволяйте себе мыслить небрежно... В этом залог духовной свободы и радости мысли».

Перед нами стоит непростая, но очень важная задача. В полной мере сознавая, к какой опасной черте приблизился мир, и отчетливо понимая всю возложенную на нас ответственность, мы не имеем права небрежно мыслить и небрежно действовать, но призваны остановить процесс дегуманизации культуры, вернув человеку и человечеству его высокое, Богом определенное достоинство. Если всем нам будет дано совместно сделать что-то доброе и правильное в этом направлении, то сделанное нами будет иметь историческое значение.

Благодарю за внимание и желаю всем вам успехов в предстоящих трудах.

Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы участников X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

Елена Владимировна Шмелева, руководитель образовательного центра «Сириус»:

— *Спасибо, Ваше Святейшество, за выступление. Этим летом Президент России утвердил научно-технологические приоритеты развития страны, и укрепление социокультурной идентичности российского общества, повышение уровня его образования является одним из самых важных приоритетов для нас всех. Именно так Россия должна ответить на*

разразившийся во всем мире кризис мировоззрения, который во многом является кризисом образования. Как вы считаете, удастся ли сегодня в России вернуть образованию его первоначальный смысл? Спасибо.

— Очень красиво вы сформулировали, но вопрос-то очень сложный. Образование — это создание образа, формирование образа. Поэтому для того, чтобы не было кризиса, надо ясно понимать, какой образ, какого человека мы хотим воспитать. Когда нам говорят, что мы живем в эпоху, так сказать, свободного выбора и что может быть много разных моделей воспитания, образования и всего прочего, я с этим совсем не согласен. Потому что должна быть некая общая модель; должен быть консенсус — интеллектуальный, мировоззренческий консенсус — относительно того, как должна быть построена система образования. И в первую очередь мы, конечно, должны отталкиваться от того, что являемся наследниками не той культуры, что в Папуа – Новой Гвинее, и не той культуры, что возникла на развалах колониальных империй, и даже не той культуры, которая существовала в Западной Европе. Мы наследники своей собственной культуры, которая сформировалась под влиянием как Востока, Византии в первую очередь, так и, что греха таить, под влиянием западным — это особенно чувствуется в Петербурге. Но эти влияния не разрушили наше самосознание, не разрушили наши культур-

ные ценности, не сделали нас чужими для своей собственной страны и для большинства народа.

А ведь были попытки сформировать интеллигенцию по образу и подобию других стран. К чему это привело? К страшным революциям. Ведь всё оттуда, все эти три революции — это продукт такого воспитания, когда молодежи прививали ценности других стран, и желание жить как другие привело к революциям. А наша перестройка или, как ее в народе называют, «катастрофка»? А все эти страшные эксперименты, которые произошли совсем недавно? Опять-таки, «жить так, как они живут; нам ничего изобретать не надо, нам нужно просто все копировать». Россия — не Папуа – Новая Гвинея, еще раз скажу, и никакого копирования быть не может.

Это не значит, что мы должны жить замкнуто и не воспринимать опыт других, совсем нет! Образование предполагает в том числе научный обмен, интеллектуальный обмен, культурный обмен. Только усваивать надо исходя из того, что говорит апостол Павел: *все мне дозволено, но не все полезно* (см. 1 Кор. 6, 12). Вот этот критерий должен быть выработан на общенациональном уровне. Все дозволено, пожалуйста, но все ли нам полезно? А ответить на вопрос, что полезно и что не полезно, — это опять-таки обратиться к нашему целеполаганию. Какую страну мы хотим построить? Какой народ воспитать? Хотим ли мы идти строго по западным образцам? Думаю, сегодня абсолютное большинство скажет «нет!». Люди путешествуют по миру, видят, что там творится, видят, до чего дошло безумие человека, который неправильно истолковал дарованную ему свободу; и то, что Запад находится в глубочайшем нравственном, духовном и даже интеллектуальном кризисе, — очевидно.

Поэтому этот путь — не наш путь, но при всем том мы не должны исключать возможность использования и технологий, и научных знаний, да и просто взаимопользования мнениями, идеями. Замыкаться не надо, только первородство свое терять нельзя. Мы должны быть бдительными: первородство ни в коем случае терять нельзя! А если снова появятся у нас какие-то умники, как уже неоднократно появлялись, то им следует сказать: «Нет, простите, мы уже все проходили — и три револю-

ции, и войны, и построение "самого справедливого в мире" общества. И мы знаем, что, идя по этому пути, мы не достигаем цели и губим наш народ. У нас должен быть другой путь — свой, независимый, в хорошем смысле слова национально ориентированный, когда национальные интересы превалируют. Должны превалировать ценности, которым мы научены не от мудрости человеческой, а свыше и которые содержатся не только в священных текстах, но вошли в нашу культуру, в ее плоть и кровь, которые помогли нашему народу создать великое многонациональное государство. Вот. Мне кажется, что так.

Дмитрий Александрович Жук, директор и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»:

— Спасибо за возможность задать вопрос. Как Церковь и культура в России и Белоруссии взаимодействуют в деле сохранения нашего культурного наследия — культурных объектов и объектов культа религиозного? Как это происходит и какие приоритеты вы видите в этом деле? Спасибо.

— Как это происходит на разных уровнях, мне трудно сказать, ведь есть уровень района, области, государства. Большую роль играет мировоззрение руководителя, особенно в нашем культурно-политическом контексте. Но, с другой стороны, мы столько всего пережили за последний век, что, наверное, научились понимать, что в основе наших действий должно лежать в первую очередь благо нашего народа, земли нашей в самом правильном с точки зрения аксиологии смысле. То есть не просто материальное благополучие, хотя и к этому непременно нужно стремиться. Но если материальное благополучие поставить во главу угла, получим беду, потому что насыщение плоти будет превышать и опережать насыщение духа, и тогда оскотиниться очень просто. Видим, что происходит в некоторых богатых странах, — духовный, нравственный кризис.

Почему я так говорю уверенно о нашей стране как Богом отмеченной? Да потому что столько страданий перенести и остаться самими собой — это Божие чудо. Я уж не говорю о мировых войнах, когда против нас восставал весь как бы цивилизованный мир. Выдержали, победили! Выдержали жуткие эксперименты

с государственным устройством, три революции, перестройку — чего только не пережили, но сохранили самих себя.

Вот в этой способности сохранять самое главное я вижу некую богоизбранность. Господь с нами, Он не оставляет нашей Руси. А в ответ на что? Под лежащий камень вода не течет — конечно, в ответ на веру людей. Даже тех людей, которые, может, так уж часто в церковь и не ходят, но все-таки ставят себя под руку Божию.

У меня как Патриарха и как человека верующего — не просто интеллектуально принадлежащего к религии, но на собственном опыте осознавшего, что означает помощь Божия, не буду входить в детали, — жизнь сложилась, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, очень рискованно. При выполнении поручений священноначалия во времена холодной войны мне приходилось бывать в таких горячих

точках мира, из которых люди не всегда выходили живыми. Но Господь всегда хранил.

Приведу только один пример. Это была эпоха войны в Индокитае, а я работал во Всемирном совете церквей. По его решению был создан Фонд по реконструкции и примирению в Индокитае, и я был в числе директоров этого фонда. Пять директоров от всех континентов, и я один из них. Наша задача заключалась в том, чтобы посетить Северный Вьетнам, Южный Вьетнам и, самое опасное, зону, подконтрольную Патет Лао — прокоммунистическим повстанцам. Мы должны были поехать в джунгли, встретиться с теми, кто взыскал нашей помощи, оценить наши возможности и реальность эту помощь передать. В общем, все было очень сложно, и когда я прилетел в Лаос, то прежде всего пошел в советское посольство. Там был посол по фамилии Волгин, и меньше всего он напоминал посла, а больше всего — военного, что и правильно, потому что шла война и мы оказывали военную помощь. Первое, что он спросил: «Ты кто?» Я говорю: «Иеромонах такой-то». — «То есть ты поп? А что ты сюда приперся?» — «Вот я хотел бы с вами на эту тему поговорить». Я объяснил: нужно гарантировать, чтобы по нам не открыли огонь наши же, когда мы полетим туда, где предстоит передавать гуманитарную помощь. Он в ответ: «Теперь понимаю, что верующие люди ненормальные. И как

я могу помочь, чтобы по тебе не стрельнули? Допустим, я позвоню в Москву, потом надо будет все согласовывать с политическим руководством, с военными; ну и примут, допустим, что уже будет чудом, решение сделать так, чтобы тебя никто не сбил. Потом надо будет этот сигнал передать в Ханой, из Ханоя надо передать в джунгли, на батарею. А ты когда вылетаешь?» Я говорю: «Завтра в пять утра». — «Похоже, мы с тобой прощаемся навсегда».

И вот, представьте себе, на следующий день я шел по аэродрому, где стоял самолет, американский Douglas 5, примерно такой, как у нас Ли-2; старшее поколение помнит эти самолеты, винтовые: у них третье колесо не под кабиной, а под хвостом. Мы сели, и вот что значит молодой человек — взлетели, а я заснул. Просыпаюсь — двигатели самолета меняют режим, похоже, приземляемся. Подозвал стюардессу, говорю: «А мы что?» Отвечает: «А мы скоро сядем». — «А как мы над джунглями пролетели?» — «О, сэр, у нас очень умный пилот. Он не полетел над джунглями, он свернул, перелетел реку Меконг, и мы пролетели по северной части Таиланда, где нет партизан, а потом снова перелетели Меконг. Через 20 километров мы безопасно сядем». Так и сели, и я выполнил миссию, как и полагалось.

К чему я это говорю? К тому, что вот рука Божия. Может, еще и по молодости страха никакого не было, но, главное, была глубочайшая уверенность в том, что Господь не оставит, что Он проведет через это испытание, поскольку это для Церкви надо, для Родины надо. И провел!

Возможно, эта история из личной жизни поможет понять, почему я монахом стал, священником стал, почему посвятил свою жизнь служению Господу. Потому что рука Божия — это реальность, это не миф, не сказка. А если человек эту руку не чувствует, то не потому, что рука слабая, а потому, что человек недостойн. Вот почему духовное совершенствование человеческой личности, неперенное обращение к Богу в молитве, осознание Его присутствия в истории и своей собственной жизни открывает для нас возможность использовать силу Божию.

Пожалуй, это самый главный урок, который я вынес из своей собственной жизни. И уверяю вас, что личный опыт присутствия Бога в жиз-

ни есть самое сильное доказательство Его существования. Все остальные доказательства бытия Божия, особенно из схоластической философии, могут быть опровергнуты, а вот это доказательство, являемое в реальном опыте, никогда не будет опровергнуто — по крайней мере для человека, который через этот опыт прошел. Поэтому, если нужна крепкая вера, нужно почувствовать присутствие Бога в своей жизни.

— *Спасибо огромное.*

Закир Мусаев, руководитель представительства Азербайджанского телевидения и радио АЗ-ТВ в Москве:

— *Здравствуйте. Спасибо огромное за встречу и возможность задать вопрос. Как представитель Азербайджанского телевидения не могу не задать этот вопрос. Как вы знаете, Азербайджан и Россия — это многоконфессиональные страны, об этом не раз говорили и заявляли лидеры наших стран. И во время последнего визита Владимира Путина в Азербайджан Президенты наших стран посетили православную церковь в Азербайджане. Как Православная Церковь относится к такому разнообразию? И лично ваше мнение — как вы оцениваете государственную поддержку православной общины в Азербайджане? Спасибо огромное.*

— Азербайджан — это страна, с которой я очень связан, и в первую очередь, может быть, через личную, искреннюю, сердечную дружбу с вашим Президентом. Когда мы с ним познакомились и пообщались, было очень много совпадений в нашем мировоззрении, в нашем понимании истории, в нашем понимании происходящего сейчас. Поэтому я дружен с вашим Президентом и его семьей как ни с одним другим президентом в мире, вот так сложилось.

Азербайджан — современное государство, действительно многорелигиозное, потому что присутствует в первую очередь исламская община, но присутствует и православная община. Никаких конфликтов межрелигиозных не существует! Государство взяло на себя замечательную миссию таким образом регулировать эти отношения, чтобы, не вторгаясь во внутреннюю жизнь религиозных общин, обеспечивать полное взаимодействие и исключать какие-

либо конфликты и недоразумения. Поэтому считаю, что Азербайджан является образцом, тем более что действительно существуют две такие сильные общины — в первую очередь, конечно, мусульманская, более многочисленная, и православная. И при том, что это две реальные общественные силы, взаимодействие этих сил очень гармонизировано.

Поэтому могу вас только поздравить с тем, что у вас такой замечательный Президент, и радуюсь тому, что существуют очень близкие личные отношения между вашим замечательным Президентом и нашим замечательным Президентом, а значит, укрепляется дружба между нашими народами.

Роман Владимирович Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив:

— *Добрый день, Ваше Святейшество! Спасибо за возможность задать этот вопрос, потому что речь идет о новом вызове, очень важном, особенно для деятелей культуры. Мы второй год обсуждаем эту тему здесь, на площадке культурного форума, — она касается развития искусственного интеллекта. С одной стороны, деятели культуры признают, что это вещь полезная, с помощью искусственного интеллекта воссоздается утраченное наследие. Но, с другой стороны, мы видим,*

что есть и очень серьезные опасения, потому что искусственный интеллект, как полагают многие художники, может вторгнуться в их сферу и в ту сферу, где, вообще говоря, принято говорить о Божественном озарении. Есть ли действительно этот риск и какие риски несет в себе искусственный интеллект для духовного развития человечества? Спасибо.

— Все, что касается искусственного интеллекта, — это тема, еще до конца не понятая и не осознанная. Есть, конечно, апокалиптические страшилки, когда искусственный интеллект берет власть над всем человечеством, и даже какие-то попытки представить этот кошмар в кинематографе. Неизвестно, насколько это близко к реальности, но само понятие искусственного интеллекта заставляет задуматься о многих возможных последствиях применения этого инструмента.

Господь дал человеку разум, но если бы только разум, то мы мало чем отличались бы от искусственного интеллекта. Однако Господь дал человеку еще и свободную волю и чувства, чего интеллект искусственный лишен. При этом перспектива такова, что развитие искусственного интеллекта поставит человеческий разум как бы в подчиненное положение, потому что конкурировать с искусственным интеллектом будет невозможно. Если искусственный интеллект достигнет такого уровня, что сможет воспроизводить подобных себе, то возникнет реальная опасность для существования человеческой цивилизации. Пока это выглядит как фантазия, как некая гипотеза, но предположить-то можно, что искусственный интеллект станет творцом и будет воспроизводить себе подобных. Пока это сложно описать в научных категориях, но в категориях философии вполне можно себе представить. Так вот, главная задача заключается в следующем: никоим образом, ни под каким видом нельзя допускать такое развитие искусственного интеллекта, чтобы он вышел из подчинения человеку. Это первое.

Если то, о чем я сказал, носит почти фантастический характер, то второе, о чем я хочу сказать, вполне реально. В вычислительных процессах человек не может сравниться по своим возможностям с искусственным интеллектом, и внедрение искусственного интеллекта может привести к колоссальному технологическому

прорыву, к созданию таких машин и механизмов, которые мы сейчас и представить себе не можем. Все это может служить человеку и его благу, а может, как атомная бомба, служить и против человека и нести колоссальную угрозу.

Какой же вывод? А вывод заключается в том, что человек должен становиться лучше — нравственно, духовно. Если прогресса не будет на этом уровне человеческого бытия, то мы проиграем и битву с искусственным интеллектом, и многие другие битвы. Поэтому могу крикнуть на весь мир: если человечество хочет быть счастливым, оно должно быть религиозным. Как у Достоевского? *Если Бога нет, то все дозволено.* Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса.

Много об этом думал и даже что-то писал для самого себя: развитие человечества может быть жизнеспособным только при условии одновременного возрастания веры и нравственного чувства. А если вера и нравственная составляющая будут ослабевать, то можно ожидать самых страшных последствий внедрения искусственного интеллекта.

Мы приближаемся к апокалиптическому времени, это всем нам нужно сознавать, и единственный выход из возможного кризиса — вера в Бога. Громко говорю на весь мир: отказываемся от веры в Бога, вновь опускаемся в дарвинистские и марксистские концепции — ничего не получится! Жизнь человека в условиях научного, технологического развития, особенно такого, о каком вы сказали, может быть обеспечена только при соответствующем возрастании роли веры и религии, и человек в таком случае сможет правильно программировать искусственный интеллект. Другого выхода нет.

Собственно говоря, что такое апокалипсис? Катастрофический конец света, некая глобальная катастрофа. Она может произойти только в том случае, если человек откажется от Бога и от нравственного закона, когда исчезнет понятие нравственного поведения как личности, так и общества. Вот почему религия и вера в Бога — это не 25-й пункт повестки дня, а один из первых, если не самый первый. По крайней мере для меня это самый первый, и с уровнем

религиозности нашего народа я напрямую связываю успехи нашего государства.

А разве не чудо Божие, что в такое сложное время мы имеем православного верующего Президента, который не стесняется прийти в Церковь, как это было совсем недавно с другими находившимися на этом посту, который открыто исповедует свою веру, который в своей личности соединяет интеллект, политическую волю и ответственность перед Богом и перед людьми в силу своей религиозности?

Поэтому мы должны идти по пути всестороннего научно-технического развития, заботясь о том, чтобы это развитие не нанесло ущерба природе и одновременно не погубило человека и человеческое общество. Думать о духовной и, не побоюсь сказать, о религиозной составляющей нашего современного научного мировоззрения.

А. О. Кондрашов:

— *Представляете, Ваше Святейшество, есть такой американец, инженер-программист, его зовут Энтони Левандовски, так он однажды заявил, что на основе искусственного интеллекта он создаст бога. Зачем? Чтобы человек с ним общался и чтобы этот бог его не наказывал за грехи. Энтони Левандовски*

считает, что это тот самый бог, который соответствует комфортному проживанию цивилизации на ее нынешнем витке развития. Вот как это?

— Так ничего создавать не надо, все уже существует, только этот «бог» называется диаволом.

Ань Сяомэнь, старший корреспондент информационного агентства «Синьхуа», Китай:

— *Здравствуйте, вопрос от «Синьхуа». Скажите, что Россия может дать миру в культурном плане? Спасибо.*

— Опыт нашей жизни, нашей истории и, что самое главное, построение современной передовой научно-технической цивилизации, каковой Россия является, в сочетании со способностью сохранять веру в Бога и поддерживать нравственную основу человеческой жизни. Если будет только научно-техническое развитие, если будет только развитие политической мысли, оторванное от глубинных ценностей, то все это на пользу человеку не пойдет. В истории ведь были такие попытки, что-то и Библия об этом говорит: строительство Вавилонской башни, строительство мощных языческих империй. Мы даже не представляем себе, насколько могущественной была Римская империя;

насколько эта цивилизация отличалась от всех других с точки зрения развития науки, техники, транспорта, коммуникаций, философской мысли. И что? Все рухнуло! А почему рухнуло? Потому что не было самого главного — не было духовного стержня; потому что язычество, поклонение идолам не могло дать духовную силу человеку.

А когда мы говорим, что верим в Бога, мы ведь не просто признаем бытие Божие, мы же с Ним связь устанавливаем. «Религия» — от *religare*, это латинский глагол «связывать». Религия — это связь, а можно ли себе представить связь, которая не работает? Вот мог бы я всю жизнь посвятить Богу, если бы не чувствовал, что эта связь работает и я получаю ответы на свои вопросы? Невозможно такое представить! В школе хорошо учился, была перспектива получить образование, стать ученым, — а я свою жизнь, единственную жизнь, полностью посвятил Богу, потому что знаю, что Он существует. Не верю — знаю, что Он существует. И жизнь посвятил тому, чтобы и другие люди узнали Бога и установили с Ним живую связь, которая обеспечивает человеку то, что на языке богословском мы называем спасением, а если на простом человеческом языке — счастье, полноту жизни как на земле, так и в вечности. Вот такой ответ.

Али Джуря, руководитель представительства информационного агентства «Анадолу» в Москве, Турция:

— *Спасибо большое за возможность, уважаемый Патриарх Кирилл. В последнее время усилилась тенденция посеять рознь между мусульманами и христианами. Что Россия может предпринять в культурном и религиозном плане, чтобы не допустить подобного противостояния? Спасибо большое.*

— Вы отметили очень точно тенденцию, которая возникла, — посеять рознь между христианами и мусульманами. Не посчитайте уж слишком оптимистическим мое заявление, но я вам отвечу: опыт России. Повнимательней посмотрите на опыт России. Все что угодно у нас может быть, но у нас нет одного — межрелигиозной розни. Ее не было никогда! Православные и мусульмане у нас братья — по-настоящему, а не по дипломатическому этикету. Мы

вместе работаем. У нас существуют организации, которые помогают нам координировать деятельность, в том числе на политическом уровне, когда нужно высказать общую точку зрения в диалоге с нашим Правительством, в диалоге с нашим культурным сообществом, с научным сообществом. Россия — это пример практически идеальных взаимоотношений Православия и ислама.

Потому так все и крепко у нас с точки зрения общенародной солидарности. У нас нет никаких причин враждовать с мусульманами, у них нет причин враждовать с нами. Вместе в Бога верим, уважаем взаимно ценности друг друга и работаем, участвуя в разного рода организациях и встречаясь на разных площадках, в том числе на территории Российской Федерации. Коротко скажу: у нас все в порядке.

А. О. Кондрашов:

— *Ваше Святейшество, да, наверное, людям верующим, будь то мусульмане или христиане, вряд ли надо что-то объяснять. Ведь когда люди верующие, они одинаково сильно молятся в храмах и мечетях о любви, о добре, о мире, да?*

— Ну а как же? Если бы не молились, то и религии бы не существовало. Ведь молитва — это проявление религиозности, а не просто обращение к Богу: «дай мне то-то или и то-то», или «спасибо Тебе за то, что экзамен сдал», или что-то другое. Молитва — это канал связи, и если человек молится регулярно, а не раз в год на Пасху или на Рождество и действительно с Богом разговаривает, если у человека искренняя и чистая вера, то он получает ответ. Без этого никакой религии не существовало бы, особенно в Советском Союзе.

Представьте себе: небеса молчат, а с самых высоких трибун говорят: никакого Бога нет! Больше того, если ты веришь в Бога, ты карьеры не сделаешь, тебя в институт не примут, если узнают. И что? Это разрушило веру в нашем народе? Совсем нет! Но если бы не было ответа, шли бы люди на эти жертвы? Да никогда!

Поэтому главным доказательством бытия Божия является само существование религии. Если связь с Богом не работает, то и религии быть не может. Если же она работает, то это самое сильное доказательство. А связь

с тем миром разрушать не надо — тот мир от этого не пострадает, а человек пострадает. Многие люди на собственном опыте знают, что так.

А. О. Кондрашов:

— Сейчас именно от безбожия к нам в Россию переезжают на постоянное место жительства. С 1 сентября у нас упростился режим приема тех, кто убегает от новых «ценностей», насаждаемых в их странах. Люди признаются, что едут в нашу страну за русским моральным кодексом, причем это вполне обеспеченные французы, немцы и другие. Мы наблюдаем сейчас феномен возрождения христианской России на фоне отхода Запада от христианских начал. Вот как вы оцениваете этот феномен и как это вообще оказалось возможным?

— Есть такой текст: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (Иак. 4, 6). Россия, при всем ее могуществе, ведь очень смиренная страна. Мы никому ничего не навязываем, мы никого не оккупируем, мы никого не порабощаем. Мы спокойно идем своим историческим путем. Но в силу всего того, о чем мы уже здесь говорили, в силу нашей истории, нашей культурной традиции, глубокой веры нашего народа мы сумели об-

рести синтез, которого не видели люди эпохи Просвещения, эпохи наступившего атеизма. Синтез веры и знания, науки и религии. Мы сказали самим себе, что наука и религия — это не антагонистические начала. Наука и религия могут и должны сосуществовать. Наука открывает новые законы, на основе чего создаются технические инструменты, которые улучшают человеческую жизнь. Это называется научно-техническим прогрессом, который Церковь благословляет и молится за тех, кто этот прогресс осуществляет. Но при всем том мы как народ и как страна не отказываемся от веры в Бога, соединяя Божественное и человеческое, как соединено это было в личности Господа и Спасителя. В нашем народе Божественное и человеческое соединено, и ни одно, ни другое не разрушается, все взаимодействует и работает, и, покуда будет так, позвольте сказать «шершавым языком плаката», Россия будет непобедима.

А. О. Кондрашов:

— Вы посмотрите, люди встанут и горячо аплодируют вам. Позвольте, Ваше Святейшество, сказать вам еще раз искреннее спасибо за возможность поговорить с вами. Спасибо и низкий поклон! Дорогие друзья, спасибо.

— Благодарю всех. Спасибо.

Православная миссия в студенческой среде: опыт, проблематика и перспективы на примере вузов Москвы

Сегодня при 22 столичных вузах имеются православные храмы и часовни. Проведение в них регулярных богослужений, которые посещают студенты и преподаватели, в немалой степени зависит от лояльности и поддержки администрации. Несмотря на то что православная проповедь в стране звучит уже больше 30 лет, руководством и профессорско-преподавательским корпусом вузов она приветствуется далеко не всегда, хотя против присутствия Церкви в сфере высшего образования открыто никто не выступает. Почему это происходит, какие препятствия и перспективы у миссии в вузовской и научной среде, «Журналу Московской Патриархии» рассказал председатель Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете города Москвы **епископ Луховицкий Евфимий**.

Предубеждения и стереотипы

— *Ваше Преосвященство, взаимодействие Православной Церкви с российскими вузами складывается не всегда просто — до сих пор деятельность религиозных организаций в вузах не урегулирована с точки зрения российского законодательства*. Известно и об опасениях некоторых ректоров и части профессорско-преподавательского сообщества по поводу церковного присутствия в вузах. В чем вы видите главные препятствия и сложности для распространения православной веры среди студентов? И как их можно преодолеть?*

— К сожалению, у большинства представителей администрации вузов сложились стереотипные представления о Православной Церкви как об общественной силе, которая пытается вторгнуться в их пространство или, как говорят у нас в Церкви, на их каноническую территорию. Это заблуждение. У Церкви нет такой задачи, тем более мы не стремимся брать на себя ответственность за учебный или научно-исследовательский процесс. Но Церковь могла и должна была бы участвовать в духовно-нравственном и патриотическом воспитании студентов. К сожалению, ректоров, которые это понимают, — единицы. Формирование взглядов подавляющего большинства сотрудников администрации вузов и профессорско-преподавательского состава пришлось на советское время. Их позиция заключается в том, что Цер-

ковь отделена от государства, а государство у нас светское. И хотя формально они вроде бы и правы, такая трактовка светскости не соответствует первоначальному смыслу этого понятия. Потому что в собственном смысле слова светский человек — это тот, который не входит в церковный клир, то есть мирянин. Иными словами, светский и атеистический, безрелигиозный — это не слова-синонимы. Светский человек может быть верующим, членом приходской общины или работать в церковной структуре. Однако, как правило, в вузах трактуют светскость как полную непричастность

Вручение грамот представителям администрации РУТ (МИИТ) за вклад в возрождение кафедры теологии (слева)

Паломничество студентов ВШЭ, МГУ, РАНХиГС в Троице-Сергиеву лавру

* Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Согласно п. 12 ст. 27 этого закона, «в государственных и муниципальных образовательных организациях деятельность религиозных организаций (объединений) не допускается».

к жизни Церкви, как повод полностью изолироваться от взаимодействия с ней, а это большая методологическая и мировоззренческая ошибка. Я объясняю это тем, что начальство опасается обвинений в клерикализме и осуждения со стороны части профессорско-преподавательского состава.

Существуют и технические препятствия, которые осложняют миссионерское служение Церкви в вузах. Это, в частности, разбросанность административных и учебных корпусов, а также общежитий, в которых проживают сту-

денты, по разным районам города. У больших вузов — десятки зданий по всей Москве, и возникает вопрос, где в такой ситуации организовать жизнь университетской общины?

Например, домовый храм мученицы Татианы при Московском государственном университете (МГУ), община которого объединяет преподавателей, студентов и выпускников старейшего вуза столицы, расположен на Большой Никитской, в самом центре Москвы, но рядом находятся только два факультета МГУ. Подавляющая часть зданий и факультетов находится на Воробьевых горах. Конечно, Татьянинский храм ведет большую просветительскую работу среди своих прихожан, община составляет около 300 человек, среди которых есть преподаватели, и студенты. Но сегодня в МГУ около 40 тысяч учащихся! Очевидно, что нужен храм на Воробьевых горах. И Церковь на протяжении 15 лет предпринимает попытки построить его на территории университета. Давно разработан проект, выделен участок земли и назначен священник (службы проходят во временном помещении). Однако до сих пор, как говорится, воз и ныне там.

Положительные примеры миссии мы наблюдаем там, где сложились добрые отношения между священником и руководством вуза. В качестве прецедента продуктивного сотрудничества мог бы указать на деятельность церковной общины в Московском государственном техническом университете (МГТУ им. Н. Э. Баумана). Возглавляет эту общину священник Дмитрий Данилов — мой ближайший помощник в Комиссии. Важно то, что он окончил Бауманку и сейчас преподает там на одной из кафедр. Отец Дмитрий сумел добиться того, что для совершения Божественной литургии предоставляется зал Ученого совета, который исторически был храмом святой равноапостольной Марии Магдалины. В день памяти святой, когда мы совершали богослужение в этом храме, было очень приятно видеть на службе множество молящихся — студентов и преподавателей. На эту службу также приехали пять священнослужителей — выпускников Бауманского университета.

К счастью, есть ректоры, которые понимают важность совершения регулярных богослужений при их вузах и распространения христиан-

Евфимий, епископ Луховицкий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального миссионерского отдела и Православного миссионерского общества, член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, председатель Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы, наместник Высоко-Петровского ставропигиального монастыря. Родился 30 августа 1972 г. в г. Калининграде (ныне Королев) Московской области. Образование — филологический факультет МГУ, Московская духовная академия (окончил в 2001 г.). В 2001 г. пострижен в монашество и рукоположен в сан иеродиакона, в 2003 г. рукоположен в сан иеромонаха. В 2010–2014 гг. заместитель председателя Издательского совета Русской Православной Церкви. В 2014–2019 гг. ректор Казанской духовной семинарии, в 2019–2021 гг. — ректор Тульской духовной семинарии. Решением Священного Синода от 29 декабря 2021 г. избран епископом Луховицким, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Архиерейская хиротония состоялась 20 марта 2022 г. в Храме Христа Спасителя. Кандидат богословия, тема диссертации «Миссионерская деятельность святого Бонифация, просветителя германских народов».

ского благовестия и благочестия, без которых невозможно всерьез говорить о духовно-нравственном воспитании студенчества. Поэтому хотел бы отметить руководителей некоторых столичных вузов: ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексея Владимировича Лубкова, ректора Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Михаила Валерьевича Гордина, ректора Российского университета транспорта (МИИТ) Александра Алексеевича Климова, врио ректора Государственного университета по землеустройству (ГУЗ) Тимура Валиковича Папаскири, а также президента этого вуза Сергея Николаевича Волкова.

— Может быть одна из серьезных причин такого отношения администрации связана с вышеупомянутыми противоречиями в законодательстве?

— Как правило, эти противоречия не создают серьезных препятствий для миссии. Ректоры, лояльные к Церкви, всегда могут сослаться на указ Президента № 809 от 9 ноября 2022 года*, где прямым текстом сказано, что «государственная политика по сохранению и укреп-

лению традиционных ценностей реализуется в области образования и воспитания, работы с молодежью» (п. 1.10). Конечно, некоторые профессора из числа атеистов могут поворчать, но пока, по милости Божией, до судебных исков дело не доходило. На сегодняшний день мы столкнулись только с одним случаем, когда ректор открыто заявил, что в его вузе не будет никакого церковного присутствия. То есть главные причины — не юридические противоречия, а сознание людей и ложные стереотипы, о которых я сказал выше.

Шаг навстречу

— Каким вы видите решение этих вопросов?

— Существенные перемены могут произойти, только если со стороны административных вузов будет движение навстречу Церкви.

* Указ Президента России Владимира Путина № 809 от 09.11.2022 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Данный Указ предусматривает «привлечение институтов гражданского общества, в том числе религиозных организаций, к участию в реализации государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей» (ст. 26 п. «д»). Более того, в нем подчеркивается, что «особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит Православию» (ст. 6).

После Литургии в Московском государственном лингвистическом университете (бывший Институт иностранных языков им. Мориса Тореза)

Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы

Некоторый оптимизм внушает появление в структуре администрации вузов должности проректора по воспитательной работе, которое произошло два года назад. В разных университетах эта должность называется по-разному. Например, в МГУ это проректор по работе с талантливой молодежью, в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) — проректор по молодежной политике и воспитательной работе. Однако как бы ни называлась должность, если всерьез говорить о воспитании, то оно невозможно без опоры на духовную традицию. И тут у нас есть почва для системного взаимодействия, но со стороны вузов, за редким исключением, такой заинтересованности мы пока не наблюдаем. Поэтому сегодня работа главным образом строится на прямых контактах между священником и конкретным сотрудником вуза, имеющим полномочия от руководства развивать взаимодействие с Церковью.

Например, в Московском энергетическом университете (МЭИ) художественный руководитель Дома культуры МЭИ Игорь Анатольевич Яринских вместе с иереем Кириллом Краевым (настоятель храма святого благоверного князя Андрея Боголюбского на Волжском, отвечающий за взаимодействие с вузами и научным

сообществом в Юго-Восточном викариатстве) успешно организуют студенческие конференции духовной направленности и паломнические поездки по святым местам, в частности в Оптину пустынь. На эти мероприятия приглашаются и студенты из других вузов — к примеру, Российского государственного социального университета (РГСУ), Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ).

Нередко задачу миссии берут на себя православные преподаватели, причем делают это без лишнего пафоса, просто в силу своих убеждений. Находясь в студенческой среде, они хорошо чувствуют, что волнует молодежь, и им проще привить ребятам интерес к духовным вопросам. К таким преподавателям тянутся студенты, очень часто общение педагогов с их подопечными продолжается за пределами университетской аудитории, в том числе на экскурсиях по храмам или в паломнических поездках по святым местам. Многие молодые люди благодаря этому впервые соприкасаются с миром Церкви. По сути, такие преподаватели — скрытые миссионеры. Помню, когда я учился на филфаке МГУ, курс русской литературы XIX века нам читал профессор Владимир Алексеевич Воропаев, ныне член Палаты попе-

чителей Патриаршей литературной премии. Он глубоко верующий православный человек, но никогда не произносил нам никаких проповедей. Однако мы изучали творчество Гоголя всегда в контексте духовной проблематики. Владимир Алексеевич рассказывал, что Гоголь был не только автором широко известных литературных произведений, но и написал толкование на Божественную литургию, составлял молитвы, делал выписки из святых отцов и богослужебных книг, совершал паломничества по святым местам. Мы рассматривали творчество писателя под христианским углом зрения и невольно начинали задаваться вопросами о вере.

Говоря о миссионерстве в студенческой среде, следует иметь в виду, что далеко не каждого священнослужителя студенты готовы сразу принять. Исключение, может быть, составляют церковные деятели, хорошо известные благодаря своим публичным выступлениям в различных средствах массовой информации, — такие, например, как митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Если же священник не очень широко известен в социальных сетях, ему потребуется немалое время, чтобы выстроить диалог с молодежной аудиторией, поскольку для подавляющего большинства студентов он — инопланетянин. Вот почему православные миряне, которые работают в вузе, — наш стратегический резерв.

Настоящая, серьезная миссия — это не разовые акции. Это постоянная, планомерная работа, которая проводится в тишине, индивидуально или в небольших группах. Я совершенно не против миссионерских акций, если за ними следует кропотливая работа с теми, кто в результате этой акции проявил какой-то интерес к Церкви. Поэтому важное условие успешности миссии — это ее постоянство.

Общаясь с учащейся молодежью, надо найти так называемые точки входа в их мировоззренческое пространство, такие темы, которые вызовут отклик у этой аудитории. Конечно же, молодежь всегда интересуется тема отношений между полами, здесь очень много проблемных зон. Но подходить к раскрытию подобных тем следует очень деликатно, тонко — не рубить сплеча, заранее обвиняя молодых людей во всех тяжких грехах. Гораздо важнее показать печальные последствия безответственных отношений,

за которые потом придется расплачиваться. Прекрасный пример такого пропедевтического подхода — фильм телеканала «Спас» «Мамино письмо», в котором показаны сомнения и переживания девушки, которая оказалась перед сложным нравственным выбором: сделать аборт, чтобы продолжить учебу и карьеру, или растить ребенка одной. Этот фильм снят в первую очередь для молодежной аудитории. Уверен, что после его просмотра может состояться продуктивная дискуссия, по итогам которой молодые люди сделают для себя важные выводы.

Открытость к мнению других

— Что могло бы побудить студентов самим заняться миссией в вузе?

— Для того чтобы заниматься миссией, нужно иметь хотя бы начальное богословское образование, а главное — опыт духовной жизни. Чаще всего студенты не обладают ни тем ни другим.

Чисто теоретически это могли бы делать дети священников, поступившие в светский вуз, или выпускники семинарий, которые решили получить второе, светское образование. Но практика показывает, что студенты светских вузов из церковной среды предпочитают не афишировать, что имеют отношение к Церкви. Даже священнослужители, получающие в вузах дополнительное образование, зачастую стараются не привлекать к себе повышенного внимания, ходят в светской одежде и, как правило, миссией в вузе не занимаются. Объясняют это

Чаепитие иерея Димитрия Данилова со студентами Дипломатической академии после экскурсии по храму Софии Премудрости Божией

*Литургия
в историческом
помещении
храма св. Марии
Магдалины при
МГТУ им. Баумана
(ныне это зал
Ученого совета)*

просто: мы пришли за знаниями, а не проповедовать, нам нужен диплом.

— В некоторых светских вузах священники не только служат, но и читают студентам учебные предметы. Вокруг них как раз и формируется община, включающая и студентов, и преподавателей. Наверно, это идеальный случай для миссии в вузе?

— Все очень индивидуально и зависит от целого ряда факторов. Бывает, что у священника два образования — светское и духовное, прекрасная характеристика. Ты на него рассчитываешь, да он и сам не против прийти в вуз, в котором когда-то учился, но чего-то ему не хватает, и дело не идет. С другой стороны, заставить человека стать миссионером невозможно, не всем это дано.

Любая миссия предполагает большую, чем это принято, может быть, в традиционной церковной среде, степень открытости по отношению к людям иных взглядов. Если ты как миссионер идешь в светскую аудиторию, то должен понимать, что далеко не все и не всегда будут с тобой согласны. Многие в чем-то и упрекнут, может быть, даже обвинят. Не все священнослужители готовы это принять, выйти, как сейчас принято выражаться, из зоны комфорта и выстраивать диалог с «инакомыслящими».

— Какими качествами должен обладать священник в вузе, чтобы пользоваться доверием и авторитетом?

— Уже упомянул открытость, готовность находиться в диалоге с людьми, которые имеют другие взгляды и убеждения. В остальном же опыт показывает востребованность тех же самых качеств, что и на обычном приходе. Наверное, если священник может читать параллельно какой-то курс лекций, как это делает отец Димитрий Данилов в Бауманке, это неплохо. В то же время вряд ли в результате чтения этого курса он добивается каких-то огромных миссионерских успехов. Просто так проще обрести авторитет в глазах руководства и студентов. Но массовая подготовка таких священников, к сожалению, не представляется делом реальным.

Сами посудите, можно ли поставить на поток воспитание таких миссионеров, как святитель Иннокентий Московский или святитель Николай Японский? Вместе с тем это не означает, что мы должны сидеть сложа руки. Нужно делать все от нас зависящее для подготовки таких людей.

В целом вузовское и научное сообщества имеют для нас весьма важное значение, потому что именно выпускники вузов и сотрудники научных учреждений — та интеллектуальная элита, которая является движущей силой общества и определяет развитие страны. В этом смысле образовательное и научное сообщество является приоритетным с точки зрения православной миссии.

Беседовал Алексей РЕУТСКИЙ

Приидите, вси духовно возвеселимся о памяти святых!

Служебная

МИНЕЯ

В Издательстве Московской Патриархии вышло очередное переиздание служебной Минеи в 24-х томах, содержащей службы церковным праздникам и православным святым на каждый день года. Во всех томах исправлены опечатки и ошибки, обнаруженные священно- и церковнослужителями в процессе пользования книгами. В рамках переиздания 2018–2019 года полностью перенабран том Октябрь. Ранее он был репринтным и имел неудобное строение, обусловленное историей его первого издания. Теперь все службы тома, включая новые, выстроены так же, как и в остальных томах: служба и житие (или историческая справка об иконе, празднике). Также в переиздание добавлены новые богослужебные тексты, утверждённые Священным Синодом за последние 4 года.

На корешке и крышке переплёта каждого тома, а также на титуле проставлен диапазон дней, службы которых входят в соответствующий том.

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Просветительский проект «Православная книга». Тел. +7 (495) 181–92–92

интернет-магазин
www.rop.ru

Просвещение в вере

ПРОПОВЕДЬ БЛАГОВЕСТИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Основная цель миссии в вузе — просвещение в вере Христовой учащейся молодежи, создание студенческой общины, организация совместных богослужений. Практика показывает, что в каждом случае это уникальный, творческий и кропотливый процесс. Инициатива студентов, поддержка духовенства и освещение деятельности общины в соцсетях — ключевые составляющие такой миссии. Она зародилась в середине 1990-х годов, и сегодня, с учетом сложившейся проблематики и путей ее решения, уже можно обобщить накопленный опыт на примере московских университетов.

Татианинский храм

Одним из первых вузов в стране, где была возрождена православная студенческая община, стал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. В начале 1990-х, несмотря на препятствия со стороны театрального сообщества (студенческий театр МГУ располагался в помещении бывшего храма), удалось восстановить историческую справедливость и вернуть Церкви домовый храм святой мученицы Татианы. Сегодня условия миссии Татианинского храма в студенческой среде можно назвать близкими к идеальным. Этому способствовало несколько факторов. В храме совершаются регулярные богослужения, с первого дня духовенство сумело найти общий язык со студентами и вести проповедь в молодежной среде. Храм располагается рядом с несколькими факультетами, руководство вуза и преподаватели поддерживают инициативы православной молодежи. Немаловажно и то, что вход в храм расположен на Большой Никитской улице, и прихожанами стали не только преподаватели и студенты, но и не имеющие отношения к вузу москвичи, что обеспечивало на первых порах стабильную приходскую жизнь. Первый настоятель храма с 1995 года протоиерей Максим Козлов организовал для молодежи Школу духовного пения (позднее также появились школы алтарников и звонарей, которые действуют и ныне). Летом молодые люди отправлялись в миссионерские поездки по России (Алтай, Якутия, Подмоскowie), что стало для них не только испытанием веры, но и стимулом духовного взросления. Больше половины группы составляли воцерковленные ребята, уже побывавшие в таких поездках, а вместе с ними ехали и те, кто еще недавно был далек от церковной жизни.

— В этих поездках миссионеры присутствовали на богослужениях, которые вместе с местным духовенством совершал отец Максим Козлов. Ребята выступали с концертами, где церковные песнопения сменял во втором отделении проверенный временем репертуар популярных советских песен, — рассказывает клирик Татианинского храма и ответственный за работу с вузами в Центральном благочинии города Москвы иерей Андрей Филонов. — Первая часть начиналась с короткого выступления

одного из миссионеров, делившегося с присутствующими, как то или иное песнопение повлияло на его христианское становление.

В одном из сел Алтайского края около трети местных жителей, пришедших на концерт, захотели побольше узнать о Православии и потом все крестились прямо в реке. А в поездках по Якутии к миссионерам присоединялся даже местный владыка, который тоже проповедовал и служил Литургию. Так было в нулевые годы, и в наши дни духовенство храма планирует возобновить подобные поездки.

— Сегодня численность прихода Татианинского храма составляет около 300 человек, около трети — студенты с разных факультетов. А школьники — это дети тех молодых людей, которые в середине девяностых составили костяк нашей общины, — продолжает отец Андрей. — Татианинский приход, в том числе и с помощью студентов, организует различные мероприятия, которые помогают в познании Бога и приводят в Церковь учащуюся молодежь, преподавателей и школьников.

В частности, два раза в месяц для студентов проводятся беседы со священником на духовные и актуальные для молодежи темы. Их посещают до тридцати человек с разных факультетов в зависимости от времени года и учебной нагрузки.

*Студенты МГУ
в летнем лагере*

Преподаватели МГУ (религиоведы, историки, востоковеды, философы) ежемесячно читают в стенах храма лекции на темы, где предмет их специализации соприкасается с христианством. Например: «Достоевский как национальная идея», «Экономика и религия: есть ли связь?», «Китайский путь и русская душа. Рассуждение о соприкосновении несопоставимого» и др. В общине есть студенты, занимающиеся миссией среди своих.

— Миссия в студенческой среде — это готовность рассказать любому человеку, кто нас об этом спрашивает, со смирением, любовью и кротостью о православной вере. Это подразумевает хорошее представление самого миссионера о том, что является предметом его веры, а также жизнь в соответствии с заповедями Христа, — поясняет отец Андрей.

Еще одна популярная форма миссии — летние лагеря для школьников, которые организует воцерковленная студенческая молодежь.

— Студенты руководят и организуют духовную жизнь лагеря, проводят различные просветительские и досуговые мероприятия, — говорит священник. — Многие выросли на приходе и с детства посещали эти лагеря. Часто к ним присоединяются невоцерковленные друзья из других вузов, которым тоже интересна такая работа. В ходе подготовки к лагерю, разрабатывая концепцию, методологию очередной смены, эти ребята общаются

со священниками и открывают для себя мир Православия.

О насыщенной православной жизни своей альма-матер каждый желающий может прочитать на интернет-портале «Татьянин день» (Taday.ru) и на его страничках в соцсетях. Более полно с жизнью общины можно познакомиться на сайте Татианинского храма (St-tatiana.ru).

Вопреки обстоятельствам

Возможна ли миссия в случае, когда совпали все неблагоприятные факторы: в вузе нет храма, священник ближайшего прихода, в силу большой загруженности, не всегда готов уделить внимание студенческой общине, нет поддержки администрации и преподавателей? Да, возможна! Примером может служить Московский физико-технический институт (МФТИ). Студенты создали при вузе православное общество 20 лет назад, и его органичной частью стал евангельский кружок. Раз в неделю ребята собираются у кого-то в комнате общежития, где помещается 8–10 человек (просьбы предоставить для этого помещение побольше пока не были услышаны), и изучают Евангелие, а потом беседуют на духовные темы.

Благодаря вузовскому конкурсу студенческих инициатив они ездят в паломническо-туристические поездки в Коломенский кремль или Троице-Сергиеву лавру и заодно посещают местные достопримечательности, например

Коломенский музей пастилы или Музей игрушки в Сергиевом Посаде.

Лучшее место для миссии — летние стройотряды, оказывающие помощь сельским храмам. Их организует Русско-китайский культурный центр «Жар-птица» (по опыту организации «Реставрос»). В эти поездки отправляются даже невоцерковленные ребята. Днем молодежь под руководством местного священника участвует в восстановлении храма (в основном занимаясь малоквалифицированным трудом), а вечером организует досуг с пользой для души: беседу или лекцию на православные темы с последующим обсуждением, песни у костра под гитару, занимательные квесты. Иногда к компании присоединяется местный священник, который поддерживает беседу на актуальные темы о жизни, волнующие ребят, или посвященную духовным вопросам.

— Благодаря таким беседам некоторые невоцерковленные ребята приходят к вере, — рассказывает аспирант вуза Кирилл. — Одного парня так вдохновили беседы с сельским священником, что он через два года приехал к нему креститься, именно в этот сельский храм. Два года готовился к такому событию.

В поездках можно встретить не только физтеховцев, но и ребят из других вузов. Всего собирается 15–20 человек, юноши и девушки. В летних лагерях студенты вместе молятся на Литургии. Бывает, впервые в жизни кто-то несет хоругви на крестном ходе, кто-то читает Апостол, а кто-то с благословения священника готовится и произносит проповедь. К сожалению, на совместную молитву ребята собираются только в лагере, а по возвращении каждый на богослужения ходит в ближайший храм.

У общины есть свой телеграм-канал, где освещаются все мероприятия. Ежегодно 31 августа на ярмарке творческих студенческих объединений вуза православная молодежь представляет свой стенд, поэтому все желающие могут получить подробную информацию о православной жизни студентов МФТИ.

Христианский клуб ВШЭ

У Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), как и у МФТИ, нет своего храма. Православные студенты и сотрудники вуза, объ-

единившись в Христианский клуб НИУ ВШЭ, договорились с настоятелем храма Трех Святителей на Кулишках и руководителем проекта студенческих инициатив МДА «Встреча» (см. справку) иереем Андреем Лысевичем, что он будет их окормлять. Особенность их духовной жизни — Литургии, в которых участвуют не только студенты, но и выпускники, сотрудники и преподаватели университета в качестве пономарей, алтарников, регентов, певчих. Перед каждой такой службой отец Андрей беседует с молодежью на евангельские темы, обсуждает ключевые места из Ветхого или Нового Завета.

— Для меня эти Литургии тоже стали особым ценным даром, неким зарядом духовной бодрости и священнического энтузиазма, — признается священник. — По мнению ребят, благодаря им студенческое сообщество стало более сплоченным. Это не удивительно, потому что Божественная литургия — именно то место и пространство, где человек встречается с Богом и по-настоящему с другим человеком. Даже если бы не было других мероприятий, эти

Пасхальное приветствие на территории МВТУ им. Баумана

*Студенты МФТИ
работают на
восстановлении
храма*

студенческие Литургии поддерживают многих верующих ребят и служат делу миссии.

Отец Андрей заметил, что если студенты искренне принимают Православие и начинают жить христианской жизнью, то делают это очень активно и ярко. Они глубоко переживают христианское учение, подходят творчески к его осмыслению и передают его своим ровесникам. Правда, есть одна проблема. Воспитываясь вне Церкви, многие сталкиваются с недостатком знаний.

— Однако присутствие священника, духовника, который готов ответить на вопросы, плюс православная община и храм — залог того, что ребята, с одной стороны, будут меньше ошибаться на пути своего воцерковления в неофитских порывах, а с другой — поможет уже воцерковленным студентам удержаться от соблазнов и отойти от Церкви, — считает священник.

Благодаря участию отца Андрея в духовной жизни молодых людей у Трехсвятительского храма уже появились постоянные прихожане из числа студентов. Они помогают в трапезной, дежурят «за ящиком», а кого-то в промежутках между занятиями можно увидеть в приходской библиотеке.

Христианский клуб в ВШЭ существует всего полтора года, сегодня в нем состоит около 200 человек, а на каналы в соцсетях подписа-

ны более 900 читателей. Основал его вместе с единомышленниками Олег Титов, и вскоре молодые люди начали организовывать мероприятия и освещать свою деятельность в социальных сетях.

Темы этих мероприятий всегда имеют отношение к Православию. Например, лекция протоиерея Андрея Ткачева «Зачем современному человеку Церковь?» собрала около 60 человек. Выставка в стенах ВШЭ из 100 фотографий царственных страстотерпцев строилась как экскурс в историю. Затем последовал Фестиваль славянской письменности и культуры, были паломничества и экскурсии. И везде желающие могли подробно узнать о жизни клуба по QR-коду телеграм-канала, размещенного на рекламном плакате.

Христианский клуб встретил единодушную поддержку у администрации ВШЭ:

— Все наши предложения всегда внимательно выслушиваются администрацией, и нам оказывают организационную и финансовую поддержку, — говорит Олег.

Свою лепту в общее дело миссии в студенческой среде вносят и православные преподаватели. Но тут есть своя специфика, которой с нами поделился преподаватель истории МГТУ имени Баумана Алексей Крылов.

Не скрывая веры

— Прежде чем начинать разговор о Православии со студентами, нужно понимать, что открытая проповедь, миссионерство может вызвать непонимание и агрессию, — считает Алексей. — Для студента преподаватель — авторитет лишь в рамках своего предмета. В остальных областях жизни у них есть другие авторитеты. И если преподаватель начинает «учить жизни» на занятии, то студенты воспринимают это как злоупотребление властью: закрываются, иронизируют или спорят. К тому же они, вчерашние дети, боятся выглядеть наивными и легковверными. Если ты скрываешь от студентов свою веру, то получается, что стыдишься ее. Поэтому, общаясь со студентами, я выбрал такую позицию: не скрывать своей веры, но и не акцентировать на ней внимания. Не проповедовать, но всегда быть готовым, по апостолу, *дать отчет в уповании своем* (2 Пет. 3, 15).

По отношению к религии студентов условно можно разделить на четыре группы. Первая — это православные и воцерковленные, которые всегда рады увидеть в преподавателе единомышленника.

Вторая — невоцерковленные, которым интересны вопросы веры. Они могут спорить, но им важна и точка зрения преподавателя. Им в целом интересно обсуждать «глубокомысленные» темы.

Третья — равнодушные к религии. И четвертая — представители других религий и верований. Кто-то из них проявляет интерес к Православии, кто-то сторонится чужой веры.

— Кто есть кто становится понятно, как только на занятиях начинается обсуждение крещения Руси. Я сравниваю взгляд на мир язычников и христиан, объясняю смысл обрядов брака и погребения, почему язычники увешаны амулетами, в чем отличие идолов и икон и так далее. Такие разговоры на темы, затрагивающие культурологию, философию и богословие, всегда интересны моим слушателям и мало кого оставляют равнодушными, — говорит Алексей. — В конце концов, в этом возрасте молодые люди увлечены созданием собственной картины мира. Однако выявляются и препятствия, которые затрудняют любой разговор о Православии в молодежной среде.

Дело в том, что немало студентов приходит в вуз с заранее сформированной установкой,

*Венчание
в домовом храме
Мариин Магдалины
на территории
МВТУ им. Баумана*

Проект студенческих инициатив Московской духовной академии «Встреча» возник три года назад. Его цель — приобретение семинаристами как будущими священниками опыта проповеди среди светской интеллектуальной молодежи и привлечение ее внимания к богословской тематике.

В рамках проекта продолжает выходить одноименный журнал. Его концепция обновлена. Журнал объединяет написанные в соавторстве статьи студентов светских и духовных учебных заведений. В рамках проекта «Встреча» ежегодно проходят культурно-массовые мероприятия: декабрьский форум студенческой молодежи, весенний фестиваль творчества православных студентов и др. По замыслу организаторов, они должны объединять усилия различных групп православных студентов в деле православной миссии и духовного просвещения среди молодежи.

что помимо нужных знаний здесь им «начнут промывать мозги и грузить государственной пропагандой». Такое отношение формирует политизированная интернет-среда, в которой ребята вращались в школьные годы. Первокурсник хочет быть бунтарем, скептиком и циником, и установку на доверие к «своему» блогеру и скепсис к «чужому» преподавателю не так просто изменить.

Это совмещается с крайне примитивным представлением о Православии. У будущих инженеров и программистов в голове хаотичный набор из мемов, строчек из учебника и иконок, которые бабушка по праздникам присылает в мессенджере. Кому-то этого достаточно. Кто-то хочет узнать больше.

Когда студенты задают вопросы, комментируют, дополняют, возражают, то создается пространство общения, в котором можно интересно, но без ребячества и иронии поговорить о религии.

— Студент ценит внимание преподавателя, его готовность выслушать и обсудить любую точку зрения, — делится опытом Алексей. — Это помогает установить доверительные отношения: к мнению такого преподавателя и студенты-скептики могут прислушаться. В дальнейшем, когда у них возникнут духовные вопросы, они могут обратиться к тебе уже не как к «преподу», а как к старшему товарищу.

Однако никакие разговоры о Православии не заменят опыта личного посещения храма. Проблема в том, что у студента мало свободного времени, а немногие часы досуга он, скорее всего, потратит на привычные развлечения. Поэтому Алексей предлагает ребятам расширить их опыт. Для того чтобы заработать баллы, необходимые для оценки по истории, студенты могут посещать музеи. Это московские и подмосковные музеи и монастыри, в том числе Троице-Сергиева лавра и Ново-Иерусалимский монастырь. Поездки туда им очень нравятся, так как можно не только заработать баллы, но и вместе провести время, погулять, побывать в красивом месте. Оказавшись в древней обители (иногда впервые в жизни), молодые люди испытывают особые переживания, которыми делятся в своих рассказах о поездке: «Я зашел в монастырь и почувствовал, какая там необычная атмосфера, какое-то неземное спокойствие. Я понял, что это святыня». При этом те, для кого монастырь по какой-то причине непривлекателен, могут пойти в другое место и также получить заслуженные баллы.

Алексей высылает своим группам приглашения на собрания историко-философского клуба МВТУ (см. ниже). Для тех, кто интересуется историей, он ведет исторический кружок. Обсуждаемые темы нередко касаются вопросов религии и философии, в том числе и Православия. При этом в клубе есть юноши и девушки разных взглядов.

— Несмотря на то что современный студент перегружен различной информацией, у него всегда есть потребность поговорить о важных, серьезных вещах, — делится Алексей, — а по-

говорить не с кем: и взрослые, и ровесники, и блогеры твердят о своем и вечно в режиме монолога. Студенту нужно не нравоучение или эмоциональная проповедь, а уважительный диалог и спокойный, взвешенный, убедительный ответ на сложные вопросы.

Конечно, бывает, кто-то из собеседников задает каверзные вопросы. Но за ними часто скрывается живая душа, ищущая ответов. Иногда кажется, что перед тобой твердокаменный атеист, но потом ты видишь, как он меняет свою точку зрения, соглашается с твоими доводами и сам начинает иначе думать о вере, — продолжает Алексей.

У него был случай, когда студент заинтересовался историей, стал ходить в исторический кружок и поначалу не проявлял никакого интереса к религии. А потом вдруг задал вопрос, из которого стало ясно, что парень сейчас испытывает глубокие внутренние переживания и сложности духовного плана. Алексей посоветовал ему книгу, которая могла бы помочь, и с этого момента началось его воцерковление.

«Он один из нас»

В наше время стало возможно то, что было немыслимо даже в первые постсоветские годы, — светские предметы в обычном вузе ведут священники. Есть ли в этом преимущества для миссии?

По мнению отца Андрея Лысевича, статус преподавателя светского вуза — это дополнительные возможности общения со студентами. Он помогает лучше узнать внутреннюю структуру вуза, содержание образовательного процесса, познакомиться со многими преподавателями. Так формируется представление о тех проблемах, с которыми сталкивается потенциальная молодая паства священника-преподавателя.

Клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках иерей Димитрий Данилов не только окормляет МГТУ имени Баумана, но и преподаёт там финансовые дисциплины. Община вуза создавалась в 2015 году, в ней более 50 человек, это преподаватели, сотрудники, выпускники вуза. Не менее 30 процентов ее — студенты, которые во время богослужений несут послушания чтецов, певчих, алтарников. Именно ими в последнее время она и попол-

няется. Отец Димитрий, сам выпускник Бауманки, убежден, что в этом часть заслуги тех ребят, кто не скрывает своей веры. Но опору им дает община и храм. К слову, в этом году во временно оборудованном храме святой равноапостольной Марии Магдалины впервые за 105 лет состоялось венчание студенческой пары и крестины детей преподавателей.

Сам факт присутствия человека в черном облачении с крестом в профессорско-преподавательской корпорации рушит барьеры между студентом и священником, невольно заставляя признать очевидный факт: «он один из нас».

— Моя миссия заключается, в частности, в том, что на лекции я прихожу в рясе и с крестом. Но хочу подчеркнуть, что служение в вузе — это миссия в равной степени среди студентов и среди преподавателей. Студенты приходят на короткое время, а преподаватели работают десятилетиями. И это более прочная почва для миссии. Пройти до аудитории — значит пройти иной раз полбуза, поздороваться со знакомыми и незнакомыми, преподавать желающим благословение, ответить на чей-то разумный или ироничный вопрос, — рассказывает отец Димитрий. — Спустя восемь лет людей, просящих благословение и благосклонно приветствующих, становится все больше. А на лекциях студенты, которым я преподаю юридические, финансовые и церковно-правовые знания, задают вопросы о Священном Писании, заповедях, особенностях церковной жизни.

По мнению отца Димитрия, к миссии можно отнести и деятельность общины в стенах вуза. Это не только богослужения, которые проходят раз в месяц в храме Марии Магдалины, но и историко-философский клуб МВТУ, где лекторы — преимущественно верующие люди — рассказывают о ярких личностях МГТУ, о выдающихся российских деятелях, освещают исторические и философско-религиозные темы (например, «Софиология Павла Флоренского и Сергея Булгакова»).

— Контекст этих встреч, присутствие священника, чаепитие по окончании привлекают людей и делают адекватным их восприятие Православия, — уверен отец Димитрий.

Миссии может способствовать и красивая традиция. В Бауманке, например, на Светлой неделе верующие студенты вручают своим

*Студенты
и преподаватели
МВТУ им. Баумана
после службы
в домовом храме
Марии Магдалины*

одноклассникам небольшие куличи и шоколадные пасхальные яйца у проходных вуза и общежитий и приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!».

Несмотря на отдельные успехи миссии, из 111 государственных вузов Москвы (а всего вузов, по данным сайта Вузопедия.ру, — 193) храмы и часовни есть только у 10 процентов. Еще меньше число действующих в них общин. Некоторые причины уже были названы. Добавим, что применительно к техническим вузам это отчасти и некоторая «приземленность» молодых людей, что делает их маловосприимчивыми к философским построениям и эстетике веры.

Есть еще одна проблема, которую можно назвать маркером нашего времени. По мнению иерея Андрея Лысевича, это равнодушие и безразличие к религии в обществе в целом. Современному человеку религиозная тематика в значительной мере неинтересна вообще, считает отец Андрей.

— С одной стороны, это связано с тем, что люди ничего никогда не знали об этом, с другой — со стремлением к спокойной и благополучной жизни. Зачем поднимать какие-то религиозные вопросы, если им и так хорошо? — размышляет священник.

В советский период шла жесткая, бескомпромиссная борьба с религией и Православием, но

не было безразличия. В книге Нины Павловой «Пасха Красная», в частности, упоминается случай, когда студента в 1980-х отчислили из МФТИ за то, что он открыто исповедовал православную веру. Сейчас же мы наблюдаем обратную картину. За небольшим исключением, богословские вопросы вне поля интересов современных студентов. И все попытки пробудить в них интерес к Богу нередко упираются в глухую стену.

— Некоторую надежду дают те молодые люди, которые не побоялись открыть свое сердце для Христа, — продолжает отец Андрей. — И когда равнодушный к Церкви молодой человек встречается с живым носителем веры и видит его инаковость по отношению к себе, особую радость, свет в глазах, иной подход к жизни, это становится миссионерским поводом задуматься: «Почему ты такой радостный? Откуда у тебя хватает сил на все? Почему я хожу грустный и жизнь моя, наполненная удовольствиями, меня не радует? А твоя жизнь, более простая и скромная, делает тебя счастливым? Чем ты отличаешься от меня?» А в ответ слышит: «Потому что я верю в Бога и хожу в храм. Не для того, чтобы тебя туда затащить, а чтобы быть рядом с Христом. Хочешь, идем со мной!»

Алексей РЕУТСКИЙ

Минея дополнительная — богослужебная книга, дополняющая 24-томное издание служебной Минеи. Настоящее издание Минеи дополнительной включает все службы, а также тропари, кондаки, молитвы Богородице и святым, утвержденные Священноначалием Русской Церкви после 2017 года и до июля 2020 года. (Предыдущее издание Минеи дополнительной (2018 г.), содержало богослужебные тексты, утвержденные в период с 1989 по 2017 годы). Среди текстов, включенных в книгу: служба Пресвятой Богородице в честь иконы Всецарица, служба св. прав. Алексею Мечеву, служба Зосиме, Савватию и Герману Соловецким, службы преподобным отцам Оптинским: Макарию, Иосифу, Анатолию, Моисею, Антонию и др. После служб сщмч. Серафиму (28 ноября), сщмч. Илариону Верейскому (15 декабря) и прпмч. Елизавете (5 июля) добавлены утвержденные молитвы, вместо тропаря и кондака св. отцам Поместного Собора помещена служба. Всего добавлено 38 служб и около 20 тропарей, кондаков и молитв. Книга разделена на три части. В первой части содержатся тексты памятей в период с сентября по ноябрь, во второй части — с января по май, в третьей — с июня по август. Минея дополнительная напечатана церковнославянским шрифтом «Hirmos», в две краски, на качественной офсетной бумаге. Книга издана в большом «клиросном» формате и выдержана в едином стиле с Октоихом, Триодями постной и цветной, Минеей общей, Минеей общей новомученикам и исповедникам Церкви Русской, Ирмологием.

МИНЕЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

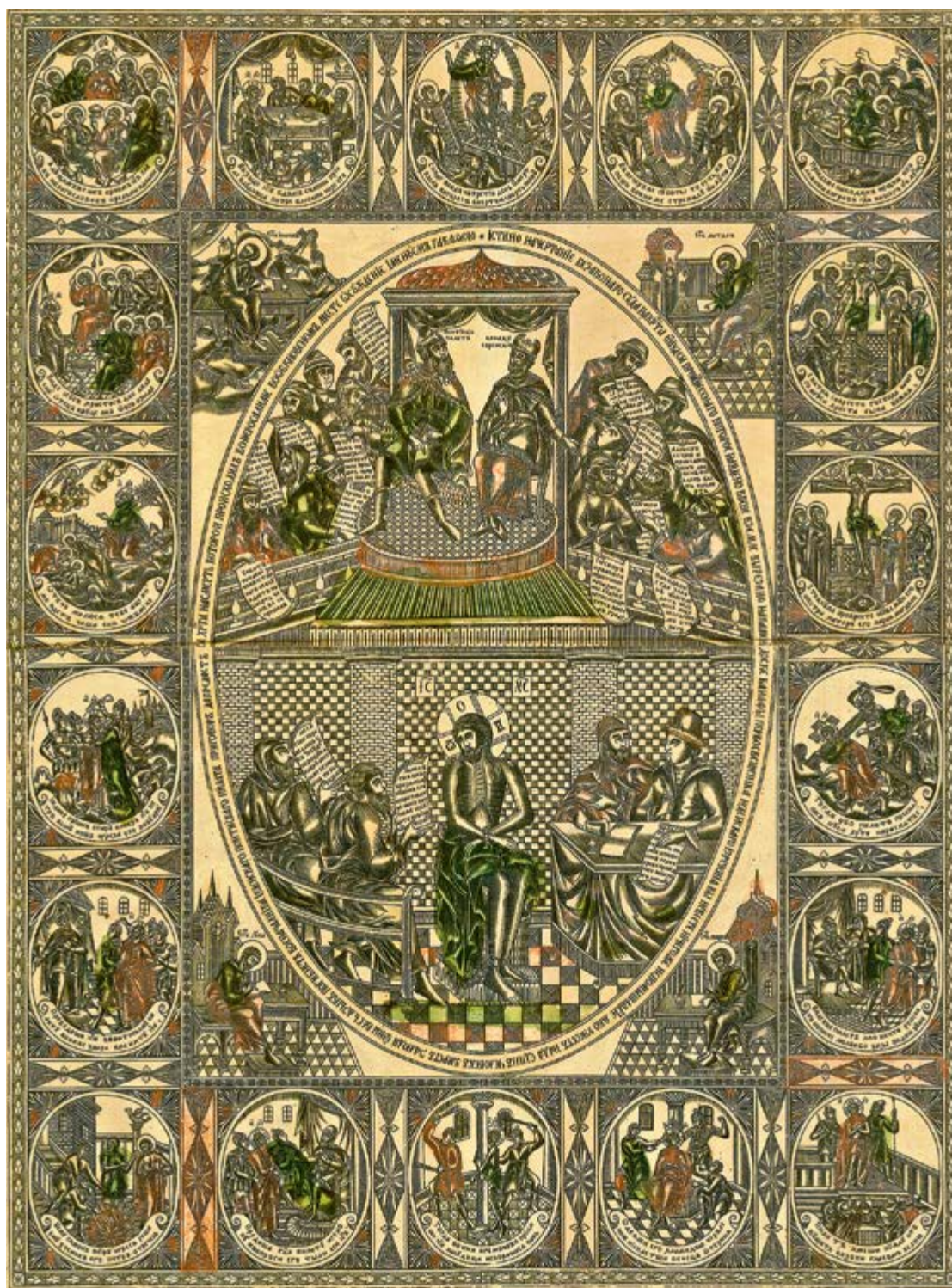
Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви
Просветительский проект «Православная книга». Тел. +7 (495) 181-9292

интернет-магазин
www.rop.ru

Петр МАЛКОВ

...Лучше нам, чтобы один человек умер за людей

(Ин. 11, 50): древнецерковные толкования

Одним из непростых для понимания и истолкования фрагментов Евангелия от Иоанна являются слова первосвященника Каиафы (Ин. 11, 50), произнесенные после совершения Спасителем чуда воскрешения Лазаря и за несколько дней до взятия Господа под стражу и распятия. Причем сложность экзегезы данного новозаветного текста оказывается связана по преимуществу не со смысловым или же с духовным его содержанием — здесь все вполне ясно благодаря тому, что истинное, по сути пророческое значение слов Каиафы тотчас же поясняет автор Евангелия святой Иоанн Богослов, — но с тем, кем они сказаны, а также с каким **нравственным, внутренним и личным настроем** изречены враждебным Христу первосвященником.

Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить Его (Ин. 11, 47–53).

То же событие и те же сказанные Каиафой слова евангелист Иоанн припоминает и позднее, повествуя об обстоятельствах ареста Спасителя и суда над Господом: *Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ (Ин. 18, 12–14).*

Итак, Каиафа произносит, обращаясь к первосвященникам и фарисеям: *вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб* (Ин. 11, 49–50; в греческом оригинале: Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν, οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται). В евангельских словах Ин. 11, 49–50 используются два различных гре-

ческих понятия, относимые Каиафой к тем, за кого, по его убеждению, надлежало умереть Иисусу. Каиафа сначала использует понятие *λαός* (люди), которое, как мы увидим далее, истолковывающие этот евангельский фрагмент церковные экзегеты чаще всего относят не к конкретному народу еврейскому, а ко всей полноте населяющих землю языков и племен; и уже затем он произносит слово *ἔθνος* (народ), явным образом указывая на иудеев.

По убеждению большинства древнецерковных толкователей, сказанное Каиафой следует воспринимать именно как **истинное пророческое речение**, содержащее верное сотериологическое учение об Искуплении Господом Иисусом Христом человеческого рода. Вместе с тем очевидно: первосвященник произнес это из личной враждебности ко Христу; более того, Каиафа стремился вложить в свои слова абсолютно иной смысл, чем тот, что оказался здесь постигнут евангелистом Иоанном, а вслед за ним и христианскими экзегетами. Иудейский первосвященник сказал: *лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб* (Ин. 11, 50), являясь непримиримым противником Спасителя; он изрек это с чувством глубокого пренебрежения ко Христу, к ценности Его жизни. Вместе с тем Каиафа признавал за Иисусом Его чудотворную силу и потому страшился, что чудеса Господа могут обратить к вере в Него, как в Мессию, многих евреев, а это обязательно привело бы — при признании Иисуса Царем — к жесточайшим репрессиям со стороны римлян. Однако, по убеждению святого Иоанна Богослова, а также древнецерковных экзегетов, за внешними прагматическими и политическими смыслами слов Каиафы оказалась сокрыта именно **сотериологическая богооткровенная истина**. Ведь Господь, один Человек, умер за людей (ср. Ин. 11, 50) — то есть за весь человеческий род — ради нашего общего **спасения**. Воплотившийся Сын Божий отдал Свою жизнь совсем не ради того, чтобы, согласно конъюнктурному смыслу слов Каиафы, в результате смерти Господа миновала бы некая земная и сиюминутная угроза; Христос положил за нас Свою душу на Кресте (ср. Ин. 15, 13), чтобы сделаться для всех людей (ср. Ин. 11, 50) их Небесным Искупителем и вечным Избавителем от власти сатаны,

проклятия, греха и смерти и чтобы *собрать во едино* в победоносно учреждаемой Им Церкви *рассеянных* по лицу земли чад Божих (ср. Ин. 11, 52). Господь не допустил, чтобы людской род *погиб* (ср. Ин. 11, 50), как вечно пребывающий в гибельной сени греха, но *отдал душу Свою для искупления многих* (ср. Мф. 20, 28) и, умерев за людей (ср. Ин. 11, 50), даровал спасаемым — силою Своей смерти — вечную жизнь.

Каким же образом враг и ненавистник Христа Каиафа оказался способен произнести истинное пророческое слово? Евангелист Иоанн поясняет: *Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ* (Ин. 11, 51). По убеждению святого Иоанна Богослова, Каиафа изрек пророчество благодаря своему достоинству первосвященника Ветхозаветной Церкви. Однако может ли пророчествовать и силой Божественного вдохновения провозглашать спасительные слова истины тот, кто, пусть даже и принадлежа к богоустановленной священной иерархии, испытывает ненависть к Сыну Божию, против Него злоумышляет и враждует? А ведь Каиафа был именно таков.

Как раз подобными вопросами в связи с евангельским рассказом о пророчестве Каиафы задаются древнецерковные экзегеты. Обращаясь к фрагменту Ин. 11, 47–53, они подчеркивают, что тот совет первосвященников и фарисеев являлся их реакцией на недавно совершенное Господом чудо воскрешения Лазаря. Как раз с этим евангельским событием и оказались связаны недоуменные слова противников Христа: что нам делать? *Этот Человек много чудес творит* (ср. Ин. 11, 47). Как мы видим, иудеи признавали истинность совершенного Спасителем чуда — сам факт воскрешения Им Лазаря, — а также подлинность других чудес Господа: *Этот Человек много чудес творит*. Феодор, епископ Ираклийский, в сохранившемся в катенах фрагменте «Толкования на Евангелие от Иоанна» подчеркивает: первосвященники и фарисеи «имели такое окаменение, что, исповедуя Его [Христа] чудеса, тем не менее могли рассуждать о Его убиении и поэтому, по одной лишь причине их безмерной злобы, жаждали Его крови»¹. Вместе с тем, пусть даже и свидетельствуя, что Он — Чудотворец, воскресивший Лазаря и исцеливший многих,

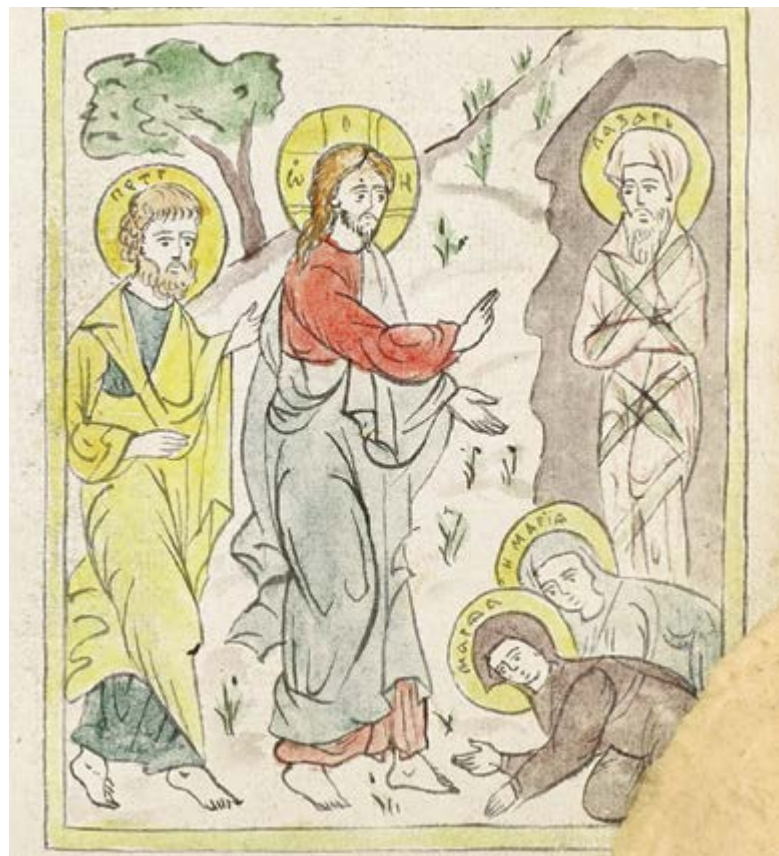
первосвященники и фарисеи отказывались исповедать Господа Мессией и Сыном Божиим и, ложно считая, что Он — обычный человек, хотя и обладающий некоей особой духовной силой, стремились погубить Иисуса. Как пишет в «Толковании на Евангелие от Иоанна» святитель Кирилл Александрийский, «фарисеи, не став дивиться [чуду воскрешения Лазаря], предаются печали и, видя Его [Христа] Победителем смерти, совещаются убить Его, — не разумея несказанной власти Его, но считая Его простым человеком, говорили: что нам делать? *Этот Человек много чудес творит* (Ин. 11, 47). Хотя вследствие этого [чуда] им, напротив, надлежало уверовать, что Он был Христос, о Котором Богодухновенное Писание во многих местах предвозвестило, что Он будет Творцом многих знамений»².

При этом собравшиеся на совет противники Спасителя, в числе которых был и Каиафа, страшились, что простые иудеи, сделавшись свидетелями чудотворений Господа, уверуют в Него как в ожидавшегося богоизбранным народом Христа: *Если оставим Его так, то все уверуют в Него* (Ин. 11, 48). Вместе с тем, согласно евангельскому рассказу, первосвященники и фарисеи описывают и ту политическую опасность, которой с их точки зрения грозило принятие народом Господа в качестве Мессии: *и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом* (Ин. 11, 48). Здесь иудеи показали свой страх перед вероятными губительными последствиями признания богоизбранным народом Спасителя Мессией. Аммоний Александрийский (фрагментарно сохранившийся в катенах «Комментарий на Евангелие от Иоанна») кратко переформулирует эту мысль: «Если, говорят, верующие в Него сделают Его Царем, то на нас придут римляне (Ин. 11, 48) как на своевольников и лишат нас всего»³. Дополняет эту мысль Евфимий Зигабен («Толкование на Евангелие от Иоанна»): «...первосвященники и фарисеи указывают на опасность со стороны римлян. Если все иудеи уверуют в Иисуса Христа, то может явиться подозрение, что Он стремится к царской власти; придут римляне и погубят всех как сообщников Его и мятежников»⁴.

Выражая общий нравственный настрой первосвященников и фарисеев на том собранном против Господа совете, а также обозначая

духовные последствия принятых на нем решений лично для враждовавших против Христа иудеев, блаженный Августин («Толкование на Евангелие от Иоанна. Рассуждение 49-е») суммирует: «Они боялись потерять временные блага и не думали о вечной жизни и поэтому потеряли и то и другое. Ведь римляне после Страстей Господа и вхождения Его во славу овладели и местом их, и народом, завоевав город и рассеяв народ. И случилось с ними то, что в другом месте сказано: *Сыны царства этого будут извержены во тьму внешнюю* (ср. Мф. 8, 12)»⁵.

Интересно, что Ориген («Комментарии на Евангелие от Иоанна») даже видит в словах первосвященников и фарисеев *все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим* (Ин. 11, 48) собственный пророческий смысл, как бы предваряющий содержание последующих, тоже пророческих слов Каиафы. Как подчеркивает Ориген, захватчики-римляне овладели *местом* иудеев не только в значении военном или же политическом. Римляне, издревле бывшие язычниками, но ныне, в христианский век, — в отличие от Ветхого Израиля, не принявшего Спасителя, — обратившиеся к Истине, через это соделались вместе с прочими уверовавшими народами Новым Израилем и тем духовно овладели *местом* иудеев, захватив его силой собственной веры. Ориген пишет: «И, придя, римляне захватили их *место*. Ибо где [ныне] то, что они называют святилищем? Они захватили и народ, исторгнув их из того места и едва позволив им жить там, где они захотят, и в рассеянии. В изъяснение же духовного смысла этих слов скажем, что место обреченных заняли язычники. Ибо их преступлением пришло спасение язычникам, дабы возбудить в них ревность (Рим. 11, 11). Под язычниками же подразумевались римляне, которых со времен царей называли владыками. И народ был захвачен народом языческим. И стал народ не народ. И те, кто от Израиля, уже не Израиль, и семени не удалось стать чадами», по слову апостола: *и не все чада Авраама, которые от семени его* (ср. Рим. 9, 7)⁶. Такое, по убеждению Оригена, изреченное враждовавшими против Господа первосвященниками и фарисеями пророчество о Новозаветной Церкви язычников, сменившей собой Ветхозаветную Церковь иудеев и посредством этого духовно овладевшей

ее *местом* (ср. Ин. 11, 48), подводит нас к пророческому речению самого Каиафы — главного врага Христа, в те дни исполнявшего первосвященнические обязанности и служение при Иерусалимском Храме.

Теперь следует сказать несколько слов о самом Каиафе. Каиафа, именуемый еврейским историком Иосифом Флавием (37/38–100) («Иудейские древности») «первосвященником... Иосифом, прозванным также Каиафой»⁷, являлся преемником в служении и зятем первосвященника Анны (см. Ин. 18, 13); он исполнял первосвященнические обязанности приблизительно с 18 по 36 год по Рождестве Христовом. Подобный долгий срок правления Каиафы позволяет предположить его особую лояльность по отношению к римской власти в Иудее. Вероятно, коллаборационистская позиция Каиафы была вызвана все тем же страхом перед угрозой разорения Иудеи Римом и упразднения захватчиками религиозных ветхозаветных обычаев.

Каиафа выступил первым и главным инициатором казни Христа и наконец добился своего. Святитель Кирилл Александрийский («Толкование на Евангелие от Иоанна») пишет: «Христос... захваченный в сети, ведется к виновнику

или руководителю несправедного заклания. И это был Каиафа, хотя и увенчанный благодатью священства. Таким образом, как словом он является начинателем убийства, так оказывается потом и начатком самого злодейства. Ведь он принимает связанного Иисуса и, как бы некий плод своего совета и нечестивых замыслов, совершил он, несчастный, это самое нечестивейшее из всех зол. В самом деле, что может быть тяжелее нечестия на Христа?»⁸ Известно, что перед признанием Христа советом синедрина *повинным смерти* Каиафа дерзновенно разорвал свои священнические одежды (см. Мф. 26, 65), что строго запрещалось Законом (см. Лев. 21, 10; ср. Лев. 10, 6). Блаженный Феофилакт («Толкование на Евангелие от Марка») видит в этом действии Каиафы помимо всего прочего еще и духовный символ сегодняшнего упразднения Ветхозаветной Церкви с ее иерархией, а также прекращения присутствия в ней Божественной благодати: «Архиерей исполнил обычай [разорвал одежду]. Ибо, когда случалась с иудеями какая-либо беда или скорбь,

они раздирали одежды. В настоящем случае архиерей разорвал одежду свою в знак того, что Иисус будто бы произнес хулу на Бога и таким образом произошло великое зло... Но это раздиранье было вместе и образом раздранья и упразднения иудейского первосвященства, хотя первосвященник и не осознавал этого»⁹.

Говоря о Каиафе и об обстоятельствах его первосвященнического служения, древнецерковные толкователи в связи с его пророчеством Ин. 11, 50 обращают внимание на замечание евангелиста Иоанна о том, что Каиафа был *первосвященником на тот год* (ср. Ин. 11, 49, 51). Экзегеты высказывают предположение, что, несмотря на древний ветхозаветный порядок пожизненного избрания первосвященников и передачи этого служения по наследству, во времена земной жизни Господа первосвященники могли год за годом сменять друг друга, и даже полагают, что должность первосвященника могла покупаться на год у римлян. Например, святитель Иоанн Златоуст («Беседа первая о надписании Книги Деяний») говорит: «Первосвященником в тот год был Каиафа. И это было следствием нечестия иудеев, потому что они унизили достоинство священства, сделав первосвященников продажными. А прежде не было так, но только лишь со смертью оканчивалось священство первосвященника; в те же времена были лишены этой чести и живые»¹⁰.

Вместе с тем древнецерковные толкователи, пусть и предполагая столь тяжелое искажение установлений Закона, как покупка первосвященнического служения за деньги у римских властей, все же высказывают убежденность, что Святой Дух даже и в этих обстоятельствах продолжал действовать в ветхозаветных первосвященниках, — но только до того момента, пока иудеи не осудили на смерть Христа, тем самым лишившись прежней богоизбранности. Блаженный Феофилакт в «Толковании на Евангелие от Иоанна» пишет: «У иудеев, между прочим, было искажено и первосвященническое достоинство. Ибо с того времени, как начальственные должности стали покупными, первосвященники уже не всю свою жизнь священствовали, но только по году. Впрочем, и при таком растлении этого достоинства Дух Святой еще действовал в помазанных. А когда они подняли руки и на

Христа, тогда благодать совершенно оставила их и перешла на апостолов»¹¹.

Что же касается нравственной характеристики личности самого Каиафы, то древнецерковные толкователи согласно награждают его самыми нелестными определениями и эпитетами. Так, преподобный Исидор Пелусиот задается кратким, но очевидным вопросом: «Что сквернее Каиафы?»¹²

И тем не менее Каиафа, этот недостойный своего сана и враждебный Христу первосвященник, произнес истинное пророчество о спасительном смысле Жертвы Христовой. Однако, как подчеркивают древнецерковные толкователи, сам Каиафа стремился вложить сюда совершенно другой, ненавистнический по отношению ко Христу и Его истине смысл. Как поясняет святитель Иоанн Златоуст («Беседа 65-я на Евангелие от Иоанна»), Каиафа, произнеся перед первосвященниками и фарисеями *вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб* (Ин. 11, 49–50), подразумевал следующее: «Вы сидите и до сих пор мало обращаете внимания на это дело и не знаете, что следует пренебречь спасением [всего] одного человека ради общего [блага]»¹³. Более того, согласно евангельскому рассказу, именно эти слова Каиафы, в их «внешнем» и «плотском» значении, как раз и стали для участников того совета одним из главных аргументов в пользу политической необходимости умерщвления Господа. Об этом рассуждает в «Толковании на Евангелие от Иоанна» блаженный Феофилакт: «С того дня особенно и окончательно они [первосвященники и фарисеи] утвердились в этом намерении. Об убийстве замыслили они и прежде сего (см. Ин. 5, 18), но слабо, и дело было скорее вопросом, чем решением, а теперь состоялся окончательный суд и решительный приговор»¹⁴.

Внутренний и духовный смысл сказанного Каиафой был иным: благим, глубоким и пророческим. Именно его-то и доносит до христиан святой Иоанн Богослов: Каиафа *предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино* (Ин. 11, 51–52). Причем, по убеждению святителя Иоанна Златоуста («Беседа первая, о надписании Книги Деяний»), «смысл [слов

Каиафы] здесь смог сделаться духовным» именно благодаря тому, что Сама всемогущая «Сила Божия... заставила язык» этого «врага [Христа] говорить в пользу истины»¹⁵.

Каиафа, по выражению епископа Феодора Ираклийского, «предсказал грядущее, не обладая ни пророческим достоинством, ни добродетелью (ἀρετή)». Говорил же, не понимая, что глаголет, не разумея совершающегося Домостроительства». И однако, Каиафа — пусть и против собственной воли — стал ныне действенным орудием этого самого Домостроительства. Епископ Феодор продолжает: «Ведь он побуждал слушающих к умыслу против Господа, и посредством этого... здесь [на совете] исполнялся замысел Отца Того, Кто предал Самого Себя в качестве Искупления (λύτρον) за всех и умер не за один только [избранный] народ, но и за все уверовавшие народы (ср. Мк. 10, 45; Мф. 20, 28). Об этом дальше толкует евангелист (см. Ин. 11, 51–52). А чадами Божиими (ср. Ин. 11, 52) он [Иоанн] называет уверовавших из язычников»¹⁶. Итак, Каиафа был одновременно и пророчески предрекающим, и тем, кто сам же затем богопротивно исполнил им предреченное. Он изрек пророчество об искупительном значении смерти воплотившегося Сына Божия и сам же со злобой настоял на этой спасительной для мира смерти Христовой: сначала перед лицом влиятельных иудеев, а затем, вместе с прочими первосвященниками, перед Пилатом (см. Ин. 19, 14–16). Именно таким образом Каиафа и оказался — пусть и против своей воли — орудием Божественного Промысла о спасении человеческого рода: добившись из личной ненависти смерти Господа, он — сам того не желая — помог уверовавшим обрести в Нем, распятом и воскресшем, Источник вечной жизни.

Святитель Петр Хрисолог, рассуждая о том, что Каиафа, добившись казни Господа, посредством этого послужил — пусть и невольно — делу нашего спасения, высказывает важную мысль: Распятие Спасителя совершилось не столько властью первосвященника Каиафы, сколько всемогущей властью Самого Распинаемого. Хотя Каиафа, обрекая Иисуса на смерть, и применил здесь свою земную власть, сам он тогда целиком пребывал под властью Небесного Бога. Ведь смерть Сына Божия, случившаяся

Сюжет «Суд иудеев над Иисусом Христом» нашел отражение в мировом искусстве: в иконографии, картинах, художественных гравюрах и литературных произведениях.

В русской иконописи этот сюжет встречается редко. Наиболее ранним изображением являются росписи галереи церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Толчкове (Ярославль, 1694–1695). В цикле «Страсти Христовы» «Суд иудеев» — ключевая композиция, изображающая Иисуса Христа со связанными руками, сидящего на скамье, окруженного иудейскими судьями со свитками и группой воинов (народ). В нишах представлены сцены Христа перед Каиафой и Пилатом. В народной гравюре «Суд иудеев над Иисусом Христом» был популярен до революции 1917 года. Его появление связывают с влиянием немецких и французских изданий. В западноевропейской иконографии композиция известна с XVI века, она восходит к гравюре неизвестного художника 1585 года.

В западноевропейской иконографии композиция «Суд иудеев над Иисусом Христом», известная с XVI века, сформировалась на основе сюжетов «Христос перед Пилатом» и «Христос перед Каиафой». Наиболее близким к нашим изданиям является итальянская гравюра XVII века Джованни Джакомо де Росси, отличающаяся искусной гравировкой и расположением подписей. Одна из первых русских гравюр представляет собой зеркальное отображение итальянской.

Первые русские гравюры «Суда иудеев» появились в начале XVIII века и были выполнены Иваном Мякишевым (1721) и Иваном Любецким (1720-е). «Суд иудеев» получил распространение и в русской литературе: «Сказание о суде иудеев» помещалось в книге «Страсти Христовы» со второй половины XVII века. Это сказание послужило источником текстов «Суда иудеев» в рукописной книжности XVIII–XIX веков. Литературное воплощение этого сюжета повлияло на возникновение полного варианта иконографии с женой Пилата среди иудейских судей, основанного на апокрифическом Евангелии Никодима. В первых русских гравюрах жена Пилата отсутствует, но появляется со свитком в середине — второй половине XVIII века.

Во второй половине XVIII века в изданиях «Суда иудеев над Иисусом Христом», включая греческое, сообщалось, что картина «Суда» была найдена на каменной плите в Вене. Ф. И. Буслаев считал, что произошла путаница с французским городом Вьеном, где, по преданию, был заточен Понтий Пилат. Это подтверждает западноевропейское (католическое) происхождение иконографии и ее связь с апокрифической литературой.

В русской литературе «Суд иудеев над Иисусом Христом» был представлен в форме «Сказания о суде иудеев», помещавшегося в книге «Страсти Христовы» со второй половины XVII века. Это сочинение повлияло на появление полного варианта с изображением жены Пилата среди судей, основанного на Евангелии Никодима. В первых русских гравюрах жена Пилата отсутствует, но появляется в середине XVIII века. В середине XIX века продолжался выпуск практически всех иконографических вариантов «Суда иудеев над Иисусом Христом», преимущественно в технике литографии. Во второй половине столетия среди изданий стали преобладать народные картинки, выполненные в академическом стиле, а в конце XIX века получили широкое распространение изображения без Понтия Пилата, с восседающим на троне Каиафой.

* По материалам статьи: Хромов О. Р. Об иконографии «Суд иудеев над Иисусом Христом» // Вестник церковного искусства и археологии. 2020. № 2 (3). С. 29–36. Doi:10.31802/VCAA.2020.3.2.002.

через посредство Каиафы, осуществилась именно по определению Божию. Господь ясно говорит в Евангелии: *Сын Человеческий для того и пришел в мир, чтобы отдать душу Свою для искупления многих* (ср. Мф. 20, 28). И вот теперь Каиафа, по злобе обрекший Господа на Крест, исполнил эту предвечную Божественную волю. В связи с этим святитель Петр кратко формулирует: Каиафа в дни Страстей Христовых «утвердил приговор» Господу «не [столько] властью собственного повеления», сколько «властью Самого Того, Кого приговаривал»¹⁷. Все сказанное, конечно же, не снимает личной ответственности за содеянное с самого Каиафы, действовавшего хотя и по попущению Божию, но вместе с тем согласно его собственному богпротивному замыслу. Каиафа, как это ни парадоксально выглядит, приговаривает к смерти Христа именно властью и силой Самого Христа, выносящего ныне Себе Самому — ради нашего спасения — крестный приговор. Ведь только Он обладает властью над Своей жизнью, согласно евангельскому слову: *Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее* (Ин. 10, 17–18).

Итак, по убеждению древних экзегетов, Каиафа, произнеся на совете первосвященников и фарисеев пророческие слова *лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб* (Ин. 11, 50), верно и точно выразил — пусть о том и не подозревая — главнейшую истину христианского сотериологического учения, кратко формулируемую истолкователем этого евангельского стиха Аммонием Александрийским: «Христос претерпел смерть ради общего спасения всех»¹⁸.

Большинство древнецерковных толкователей настаивает, что произнесенные тогда Каиафой слова подлинно были боговдохновенным пророчеством. При этом многие из экзегетов подчеркивают, что под *народом* (*τὸ ἔθνος*), о котором здесь пророчествует первосвященник (*нежели чтобы весь народ погиб* — Ин. 11, 50), следует понимать богоизбранный еврейский народ, как тех, к кому, согласно библейским обетованиям, в первую очередь и надлежало прийти Мессии. Мы помним: по свидетельству евангелиста Иоанна, Бог Слово *пришел* именно

к своим — как к тем, с которыми Он некогда, во времена Моисея, заключил Завет верности, строгости и любви; однако эти *свои Его не приняли*, не узнав в Нем воплотившегося среди них Сына Божия (ср. Ин. 1, 11). В связи с этим Евфимий Зигабен, обобщая суждения на эту тему других древнецерковных экзегетов, пишет: «Итак, Каиафа пророчествовал, что Иисус Христос умрет за народ иудейский (ср. Ин. 11, 50). И действительно, Он умер за этот народ, желая спасти его. Он Сам говорил: *Я послан только к погибшим овцам дома Израилева* (Мф. 15, 24), и еще: *и жизнь Мою полагаю за овец [сего двора]* (ср. Ин. 10, 15–16)»¹⁹.

Но ведь Каиафа говорит не только о **народе** (*τὸ ἔθνος*), под которым, по убеждению экзегетов, следует понимать иудеев; он также произносит: *одному человеку лучше умереть за людей* (*ὁπὲρ τοῦ λαοῦ*) (ср. Ин. 11, 50). Эта формулировка первосвященника — *за людей* — позволяет ряду древнецерковных толкователей увидеть именно в **сказанном самим Каиафой**, а не только в последующем комментарии к его словам евангелиста Иоанна все ту же универсальную и совершенную пророческую истину о спасении смертью Христовой **всей полноты человеческого рода**. По их убеждению, Каиафа, хотя он и намеревался вести речь лишь о еврейском народе (*τὸ ἔθνος*), неожиданно для себя, силой действовавшего в нем Святого Духа, изрек *за людей* (*ὁπὲρ τοῦ λαοῦ*), тем самым провозгласив верное пророчество не об одном богоизбранном народе, но и о спасении всех живущих как полноты человеческого рода. В связи с этим святитель Иоанн Златоуст («Беседа 83-я на Евангелие от Иоанна») подчеркивает: внутренний и духовный смысл пророчества Каиафы заключался в том, что Христова «смерть... была спасением для [всей] вселенной»²⁰.

Вместе с тем многие экзегеты все же настаивают на том — приведу формулировку блаженного Августина из его «Толкования на Евангелие от Иоанна», — что «Каиафа пророчествовал об одном лишь народе иудейском»²¹. Однако Господь, конечно же, умер не только за евреев, но также и за все другие народы, за всю полноту живущих, дабы по воскресении даровать им единство с Собой и друг с другом в Своей Церкви. Как раз это и подразумевает комментирующий слова Каиафы евангелист Иоанн: *и не*

только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино (Ин. 11, 52). С одной стороны, евангелист здесь соглашается с Каиафой, верно *предсказавшим, что Иисус умрет за народ еврейский* (ср. Ин. 11, 51), — подчеркну, что, по убеждению евангелиста, Каиафа сказал все это *не от себя* (Ин. 11, 51). С другой же стороны, евангелист Иоанн подчеркивает: хотя Господь и умер за богоизбранный народ (и в этом отношении слова Каиафы верны), но, конечно же, *не только за него* (ср. Ин. 11, 52), а и за все прочие народы, пусть пока еще и пребывающие в языческом заблуждении, *чтобы посредством Своих смерти и воскресения собрать воедино всех рассеянных* — в результате древнего грехопадения — *чад Божиих* (ср. Ин. 11, 52).

Евфимий Зигабен пишет: «Как воплотился Иисус Христос не ради одних только иудеев, но и ради других народов, так, конечно, и умер не за них одних, но и за других. Учение и дела Иисуса Христа имели отношение и к другим народам, так что, хотя иудеи, которые некогда первые познали Бога, и теперь прежде других слышали и видели [Его воплотившегося], но потом должны были сообщить это и другим. *Чадами Божиими* (ср. Ин. 11, 52) [евангелистом] здесь названы язычники, как долженствующие быть таковыми [то есть соделаться *чадами*]. Подобным же образом и Иисус Христос назвал их [языческие народы] *овцами Своими* [Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора (Ин. 10, 16)] по той же причине. Этих чад Божиих, рассеянных различными учениями о Боге, потому что они не имели *Доброго Пастыря* (ср. Ин. 10, 11, 14), Иисус Христос соберет в *одно стадо*, то есть к одной вере [*и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь* (Ин. 10, 16)]»²².

Святитель Иоанн Златоуст («Беседа 65-я на Евангелие от Иоанна») подчеркивает, что такое Божие намерение *собрать воедино всех рассеянных чад Божиих* (ср. Ин. 11, 52), о котором говорит восполняющий пророчество Каиафы евангелист Иоанн, могло реализоваться и осуществиться только в Церкви Христовой, как Им учрежденной и имеющей Его своей Главой. Именно она, Церковь, и стала тем общим духовным *овчим двором* (ср. Ин. 10, 1, 16), где вместе обитают и сопребывают в истине Христовой все соединенные Им и в Нем народы земли.

Святитель Иоанн пишет: «А чадами Божиими (ср. Ин. 11, 52) евангелист здесь называет язычников применительно к [надлежащему вскоре исполниться] будущему, точно так же, как и Сам Господь говорит: есть у Меня и другие овцы (Ин. 10, 16), называя их так применительно к будущему. Что значит: *чтобы собрать воедино* (ср. Ин. 11, 52)? Он близких и дальних сделал одним [Своим] Телом, так что живущий в Риме считает своими членами индийцев. Что может сравниться с таким собранием? А Глава всех — Христос (ср. Еф. 5, 23; Кол. 1, 18)»²³.

О том же, в связи с пророчеством Каиафы и с восполнением его слов евангелистом Иоанном, ясно говорящим, что Господь принял смерть, *чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино* (ср. Ин. 11, 52) в Его Церкви, как в Теле Христовом, Главой которого является Он Сам, пишет в «Толковании на Евангелие от Иоанна» и блаженный Феофилакт: «И Он [Христос] умер не за иудейский только народ, но чтобы собрать воедино и остальных чад Божиих, то есть язычников. Чадами Божиими называет язычников, и называет их так... применительно к [надлежащему вскоре исполниться] будущему, поскольку они должны сделаться чадами Божиими, как и в другом месте говорит: *Есть у Меня и другие овцы* (Ин. 10, 16), называя их [языческие народы] так применительно к будущему... Итак, нас, рассеянных (ибо сатана многообразно отлучал людей друг от друга и от Бога...), Христос привел воедино, собрав во единую Церковь и под единое иго и сделав одним Телом ближних и дальних», чтобы всякий верующий «исповедовал Христа единой Главой всех»²⁴. Именно в Церкви — как в общем духовном овчем дворе (ср. Ин. 10, 1, 16), где под *Главою Христом* (ср. Еф. 5, 23; Кол. 1, 18) обитают все обратившиеся к Нему народы, все ныне *воедино собранные* в Нем *чада Божии* (ср. Ин. 11, 52), — как раз и осуществилась главнейшая и спасительная цель Промысла Божия, замысленная от века в отношении человеческого рода Творцом: наше неразрывное мистическое единство друг с другом в Боге, целиком упраздняющее прежнюю взаимную людскую противопоставленность.

О таком духовном — новом и спасительном — единстве верных во Христе пишет преподобный Максим Исповедник (580–662),

рассуждая о нем в тесной взаимосвязи с богословским содержанием евангельского стиха Ин. 11, 52: *но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино*. По мысли Исповедника, такое наше непреходящее мистическое *единство* с Господом бывает достижимо для членов Церкви посредством двух христианских добродетелей — чистой и безупречной веры, а также духовной и святой любви. Обе они — как общее и согласное единство в исповедании истины Христовой и как взаимная общность любви друг с другом с Ним и в Нем — и являются теми духовными силами, что оказываются способны, конечно же при помощи Божией благодати, упразднить и уничтожить ранее безраздельно властвовавшую в мире из-за грехопадения людскую разделенность, «разорванность» между всеми нами. Причем началом и подлинным основанием для такого нашего общего — нового, святого и обоживающего — единства веры и любви со Христом и во Христе, в согласии со все тем же свидетельством Иоанна Богослова, послужила спасительная крестная смерть Сына Божия: ведь Господь умер как раз для того, *чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино* друг с другом в Себе (ср. Ин. 11, 51–52). В связи этим преподобный Максим ясно говорит: «Цель Божия Промысла есть разнообразно разорванных злом соединить опять посредством правой веры и духовной любви. Спаситель и пострадал для того, *чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино* (Ин. 11, 52)»²⁵.

Итак, с точки зрения абсолютного большинства древнецерковных толкователей, Каиафа во время совета злоумышлявших против Господа первосвященников и фарисеев произнес верные и точные пророческие слова, предуказав на таинство Домостроительства спасения людей посредством смерти Христовой (ср. Ин. 11, 50). Однако эта изреченная Каиафой истина не была осознана и постигнута самим первосвященником, оказавшись им высказана — пусть и как боговдохновенное речение — в состоянии озлобления против Спасителя, и потому не принесла лично ему никакой духовной пользы, но, напротив, прозвучала для него в суд и во осуждение.

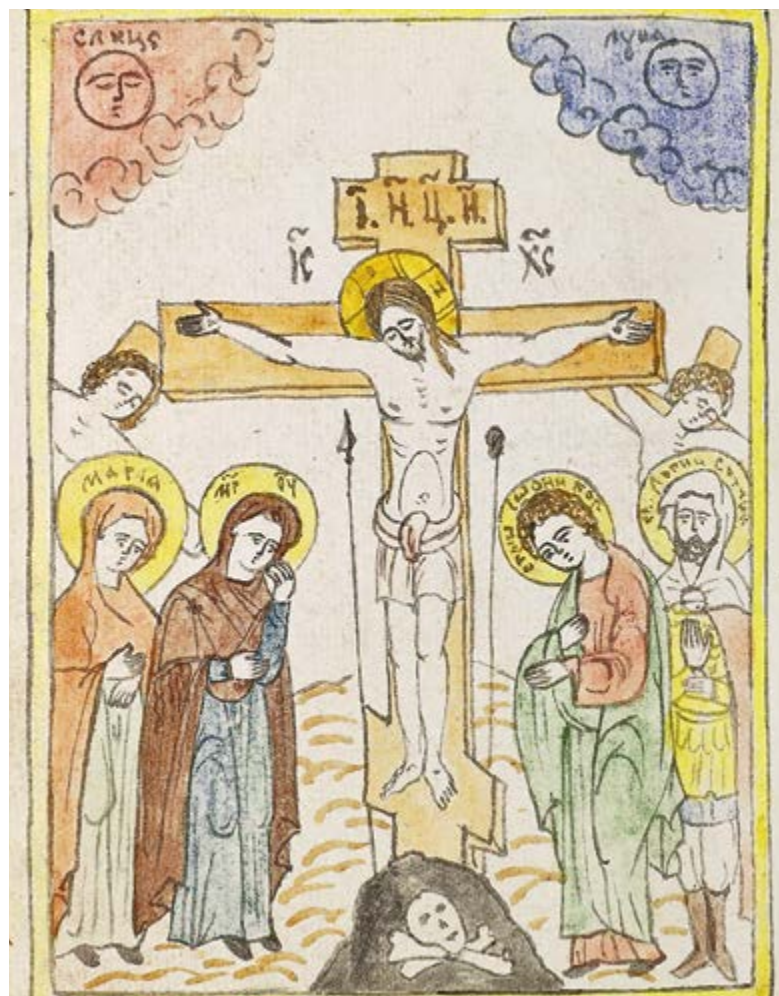
По этой причине святитель Кирилл Александрийский настойчиво отказывается словам Каиафы в самом именовании «пророчество». По его

убеждению, подлинное и совершенное пророчество есть благодатный и святой Божий дар верному Ему сердцу и с любовью открытому навстречу Господу уму, а отнюдь не Откровение, пусть даже и истинное, но получаемое пребывающими в состоянии богопротивления. В этом смысле, по утверждению святителя Кирилла, сказанное Каиафой можно назвать пророчеством лишь условно — «как бы пророчеством». Александрийский святитель пишет: «По незаконному настроению ума своего сказал Каиафа то, что сказал. Однако ж слово его стало выразителем истинного предмета, произнесенное **как бы в качестве пророчества**. Ведь он предвещает о том, сколь великих благ виновницей стала смерть Христова... Нельзя считать Каиафу получившим пророческую благодать на том основании, что сказанное им случилось и исполнилось впоследствии, ибо нередко исполняется то, что говорят некоторые, хотя они и говорят, не зная, что это непременно будет... Не пророческим духом изрек это Каиафа, ибо пророческий дух не составляет злоумышлений на Христа, но по некоторому случайному совпадению с действительным и будущим событием. Допущено ему было коснуться такого предвидения... дабы устами его объявлено было дотоле сокровенное для людей и неизвестное»²⁶.

Однако абсолютное большинство древнецерковных толкователей высказывают убежденность, что та сила, которой Каиафа изрек пророчество, была именно силой Божией, **воздействием** на него **Святого Духа**. Другое дело, что лично для Каиафы она не оказалась ни его просветившей, ни спасительной. Благодать Божия не коснулась его сердечной глубины, но лишь двигала языком и пользовалась устами первосвященника. Преподобный Исихор Пелусиот пишет: Каиафа «пророчествовал, и благодать касалась его языка, но не касалась сердца»²⁷. Каиафа пророчествует, причем через него глаголет именно Дух Святой; и все же он не пророк в подлинном смысле этого слова, как произносящий пророчество, по выражению святителя Кирилла Александрийского, «не пророческим духом»²⁸. Поскольку пророком и обладающим пророческой силой может быть назван не просто тот, через кого действует Святой Дух, пусть даже и возвещающий истину посредством его уст, но именно тот, кто при

этом сам пребывает в Духе, живет Духом Святым. Именно поэтому блаженный Феофилакт («Толкование на Евангелие от Иоанна») настойчиво подчеркивает: «Каиафа пророчествует, но не в пророческом настроении Духа, а потому-то и не [есть] пророк»²⁹.

Вместе с тем древнецерковные толкователи восхищаются всемогуществом Духа Святого, Который даже и через окамененное сердце и нечестивые уста Каиафы открыл и изрек истину о спасении человеческого рода Искупителем Христом, против Которого так яростно враждовал этот невольный пророчествовавший первосвященник. Блаженный Феофилакт в «Толковании на Евангелие от Иоанна» говорит: «Первосвященник был так кровожаден, что прямо... и дерзко произносит приговор на Христа. Даже порицает прочих, что они не разумеют должного и не заботятся усмотреть полезное. "Вы, — говорит, — не знаете ничего, не хотите понять и не подумаете, что лучше, чтобы Один умер и спасся весь народ" (ср. Ин.

11, 49–50). Сказал он это со злобным помыслом. Однако благодать Духа употребила уста его для предсказания о будущем, хотя и не коснулась его скверного сердца. Смотри, какая сила Духа! Она устроила так, что и из лукавого сердца произошли слова, заключающие чудное пророчество. Ибо, когда Христос умер, то все уверовавшие из народа избавились от великого и вечного наказания»³⁰. Парадоксальным образом Каиафа, даже ненавидя Истину-Христа (ср. Ин. 14, 6), сам оказался провозвестником этой Истины; он враждовал против Духа Божия, но сделался устами Духа; презирал Христа, но стал Его проповедником и провозгласил Икупителем; желал смерти Господа, как губительного для Него наказания, но исповедал Его Крест как награду для живущих. При этом сила Божия непреодолимым образом двигала языком первосвященника, наполняя речь Каиафы, производимую им по причине личной ненависти ко Христу, абсолютно иным, чем он задумывал, — духовным, добрым и святым — содержанием и обращая ее в проповедь спасения Христом всех людей (ср. Ин. 11, 50).

Злые уста Каиафы произнесли верные пророческие слова о спасительном Домостроительстве Христовом. Но почему же Господь избрал в качестве пророческого орудия столь нечестивого человека? По мысли древних экзегетов, Бог посредством этого явил важное знамение. Здесь следует припомнить событие Входа Господня в Иерусалим по рассказу евангелиста Луки, когда множество учеников Христовых радостно восклицали: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних! (ср. Лк. 19, 37–38); некоторые же из фарисеев раздраженно требовали, обращаясь ко Спасителю: *Учитель! запрети ученикам Твоим* (Лк. 19, 39); Христос тогда им ответил: *сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют* (Лк. 19, 40). В связи с этим образом готовых возопить ради прославления Господа камней можно сказать, что и у богопротивника Каиафы было воистину — согласно образному выражению Книги Иова — твердое, как камень, греховное сердце (ср. Иов. 41, 16).

Однако, по формулировке пророка Иезекииля, несмотря на гнусности и мерзости его каменного сердца (ср. Иез. 11, 19; 36, 26), даже этот враг Христа Каиафа вдруг начал неожиданно изрекать верные пророческие слова о славе Христовой и посредством этого оказался как бы неким живым вопиющим камнем (ср. Лк. 19, 40). Причем Дух Святой намеренно воспользовался здесь устами именно такого непрестанно борющегося против Истины богопротивника, чтобы яснее явить всем нам то подлинное величие Икупительного подвига Сына Божия, о котором не бывают в силах смолчать ни духовно возвышенные, ни нравственно падшие, ни праведные, ни пребывающие во грехе. В связи с этим святитель Иоанн Златоуст в «Беседе 83-й на Евангелие от Иоанна» кратко формулирует: «Каиафа... пророчески... подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ (ср. Ин. 11, 50).

Для чего евангелист... напомнил нам это пророчество? Для того, чтобы показать, что все это [страдания и распятие Господа] совершилось для нашего спасения и что таково величие этой Истины, что и сами враги предвозвещали о том»³¹. По слову апостола, *пред именем Иисуса*, перед исполнившимся спасительным Господним Домостроительством в век Христов

в бессилии *преклонились даже преисподние* враги нашего спасения (ср. Флп. 2, 10); подобно им и Каиафа ныне также *преклонился* в своей духовной немощи пред победительной силой Божией, оказавшись не в силах сдержать вырвавшееся из его уст пророческое слово о спасении человеческого рода Христом, и тем проповедал славу Иисусову всей вселенной...

Древнецерковные толкователи данного евангельского эпизода обращают особое внимание на повторяющееся — причем дважды — свидетельство святого Иоанна Богослова о том, что Каиафа изрек наполненные духовным и сотериологическим смыслом пророческие слова *лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб* (Ин. 11, 50) и верно *предсказал, что Иисус умрет за народ* (Ин. 11, 51), именно *будучи на тот год первосвященником* (Ин. 11, 49, 51). Церковные экзегеты, вслед за евангельским текстом, тесно увязывают способность Каиафы произнести истинное пророчество, источником которого была сила Божия, с его духовным достоинством первосвященника Ветхозаветной Церкви. Насколько бы лично зол, бесчестен и враждебен Христу ни был Каиафа, но он в тот момент исполнял — пусть лишь и ветхозаветное, под сенью иудейского Закона, а не в полноте новозаветной церковной благодати — богоустановленное иерархическое священнослужение. Поэтому через него, даже недостойного, и подействовала в тот момент пророческая сила Божия, открывшая и провозгласившая истину. Так, например, блаженный Августин говорит и в «Толковании на Евангелие от Иоанна» («Рассуждение 49-е»): «Даже через злых людей Дух пророчествует будущее, что евангелист [здесь]... вменил Божественному таинству, ибо тот-де [Каиафа] был понтификом, то есть первосвященником»³².

Следует особо выделить сказанное на эту же тему блаженным Феофилактом Болгарским («Толкование на Евангелие от Иоанна»), который также полагал, что Каиафа произнес пророчество именно благодаря его первосвященническому званию; при этом блаженный Феофилакт, рассуждая о Каиафе, делает одно важное замечание: «Примечай силу первосвященнического достоинства, как оно полно бла-

годати Духа, хотя носящие его и недостойны. И прошу тебя, почитай первосвященников по достоинству обитающей в них благодати, а не по их произволу»³³.

Иногда в сердце христианина — при его столкновении с печальными примерами нравственно недостойных поступков отдельных христианских священнослужителей — возникают сомнения: а являются ли действительными и действенными преподаваемые такими священниками за богослужением церковные таинства — например, Покаяние или же Евхаристия? На эти сомнения Церковь, в лице ее святых отцов, православных богословов, дает однозначный ответ: несмотря на возможное личное недостойство того или иного священнослужителя, благодаря всемогущей силе Божественной благодати, ранее преподанной этому священнослужителю при его рукоположении, а также по вере приступающих к Таинству христиан такое Таинство подлинно совершается и является для его принимающих освящающим и спасительным. Например, святитель Иоанн Златоуст в «Беседе второй на Второе послание к Тимофею» рассуждает о лично недостойных священнослужителях и о преподаваемой через их посредство Богом христианам спасительной благодати — при этом особо предупреждая и о духовной непользности внутреннего осуждения нами, в уме и в душе, этих священников: Бог через недостойных своего звания иереев «Сам действует — хотя бы они были и недостойными — для спасения народа... Чего не делает Бог для нашего спасения? Чего не изрекает? Через кого не действует? Если Он действовал через Иуду и через тех пророков, которым говорит: *не знаю вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие* (Лк. 13, 27; Мф. 7, 23) — и которые изгоняли злых духов, то тем более будет действовать через священников... Кто преподает неправое учение, того не слушай, хотя бы он был ангел; а если кто преподает правое учение, то смотри не на жизнь его, а на слова... Не будем, увещаю вас, говорить худо об учителях, не будем рассуждать о них, чтобы не повредить самим себе; будем исследовать свои дела и ни о ком не отзываться худо... Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели; все происходит от благодати... все устрояет Бог, все совершает

Бог»³⁴. При этом святитель Иоанн настойчиво подчеркивает («Беседа 40-я на Евангелие от Матфея»): «Ничто... так не раздражает Бога, как священнослужение недостойное»³⁵. И в то же время он вновь и вновь повторяет («Беседа 11-я на Первое послание к Фессалоникийцам»): «Благодать действует и чрез недостойных, не ради них, но ради ищущих [духовной] пользы [христиан]»³⁶. Со Златоустом соглашались и другие церковные писатели; так, например, блаженный Феофилакт в «Толковании на Евангелие от Матфея» пишет: «Благодать действует и чрез недостойных... мы получаем освящение и чрез недостойных священников»³⁷.

В подобном же русле движется мысль древнецерковных экзегетов и при истолковании содержания и обстоятельств евангельского пророчества Каиафы. Так, как мы уже увидели, блаженный Феофилакт («Толкование на Евангелие от Иоанна») напрямую увязывает между собой эти две темы: с одной стороны, действие Божией благодати через лично враждебного Вочеловечившемуся Сыну Божию и нравственно недостойного ветхозаветного первосвященника Каиафу, с другой же — спасительную силу таинств при их совершении даже и нравственно недостойными своего высокого звания христианами священнослужителями.

Евангельские обстоятельства новозаветного пророчества Каиафы помогают церковным толкователям предложить ясные и глубокие ответы на значимые духовные вопросы, напрямую связанные не только с областью догматического богословия или же Священной евангельской истории, но также и с пастырской практикой, с жизнью христианина в Церкви и с его участием в ее спасительных таинствах. Верное, в русле Священного Предания святоотеческое истолкование этого евангельского эпизода помогает с особой ясностью ощутить всемогущество Божественной любви к спасаемым и готовность Создателя, по Его милости к Своему творению — человеку, преодолеть любые преграды, в том числе и преграду людского нравственного падения, ради того, чтобы даровать христианам за богослужением — пусть даже и через недостойных посредников — мистическое единство с Собой. Бог оказывается всегда готов приумножить недостающее и благодатно превзойти недостойное, Своим святым всемогуществом

преодолеть нравственную немощь и собственной бесконечной любовью к спасаемым восполнить черствость и безразличие человеческого сердца к его высокому призванию. Бог обладает совершенной силой изводить живую воду даже из самой твердой скалы людского равнодушия и сердечной окамененности, отверзать изобильно текущие источники благодати посреди безжизненной и безводной пустыни греха. Потому-то Он властно — превосходя людские немощи и несовершенства — и наполняет Божественной тайносовершительной силой даже и нравственно пренебрегающих своим священническим даром иереев и, вопреки им самим, их уму и сердцу, изливает через их посредство на верных Свои спасительные дары. И происходит это подобно тому, как некогда Всемогуший Господь отверз уста и первосвященника Каиафы, который, будучи, хотя и лично недостойным, иерархом Ветхозаветной Церкви, изрек тогда по Божественному вдохновению истинное пророчество о спасительной смерти Сына Божия и тем исполнил свое священническое призвание.

Рассуждая о пророчестве Каиафы именно как о недостойном — ведь его сердце было исполнено гордыни, злобы против Христовой истины и греховными страстями, — древнецерковные толкователи также приводят и другие библейские примеры, когда в нравственном отношении недостойные исторические фигуры Ветхого и Нового Завета против собственной воли изрекали богодохновенные и истинные пророчества и посредством этого делались провозвестниками и исполнителями Божественного Промысла в отношении человеческого рода. Как подчеркивает в «Беседе 21-й на Книгу Бытия» святитель Иоанн Златоуст, «Господь, премудрый и благоискусный, часто и недостойным людям попускает предсказывать чудные и великие дела, и это не только в Ветхом, но и в Новом Завете»³⁸. При этом церковные экзегеты настойчиво постулируют одну и ту же мысль, кратко и емко сформулированную — как раз в связи с пророчеством Каиафы — Аммонием Александрийским: способность Каиафы и прочих недостойных «пророчествовать не есть плод [их собственных] добрых дел, из которых познаем святых, но все здесь является делом [Святого] Духа, хотя [Он] и глаголет посред-

ством [Своих] человеческих орудий, то есть языков людей»³⁹.

В святоотеческих толкованиях рядом с фигурой пророчествовавшего Каиафы часто возникает ветхозаветный образ Валаама, который, также будучи богопротивником и грешником, изрекал, подобно Каиафе, истинные пророчества. Однако следует подчеркнуть, что Валаам, в отличие от Каиафы, не только не принадлежал к Ветхозаветной Церкви, но был ее заклятым врагом — языческим волхвом и прорицателем. В связи с этим древнецерковные толкователи ясно и последовательно показывают, что Господь обладает всемогущей силой наполнить пророческим словом не только уста недостойных их священного звания представителей ветхозаветной церковной иерархии, но даже и ложных богопочитателей, беспококлонников.

Библейская история волхва Валаама — человека лично безнравственного и враждебно настроенного против Бога и Его истины, который тем не менее изрек по вдохновению Божию слова пророчества о грядущем Христе, — очень сильно напоминает древнецерковным экзегетам новозаветную историю пророчества иудейского первосвященника Каиафы. Именно поэтому имена Каиафы и Валаама столь часто фигурируют рядом друг с другом в древнецерковной экзегезе. При этом оба они — и Валаам, и Каиафа — заслуживают весьма схожих характеристик. Так, святитель Петр Хрисолог в «Проповеди 49-й. О том как Иисус пришел в Свое отечество (Мк. 6, 1), второй» говорит: «Каиафа пророчествует нечестивыми устами... [Подобным же образом] и Валаам благословляет злословным языком и, будучи нанят ради нечестивого дела, изрекает таинства истины. Как роза расцветает среди шипов, то есть как на колючем кусте вырастают цветы с дивным ароматом, так иногда и умы самых злых людей против их воли направляются Божественным действием ко благу; но то, что они [при этом] произносят, проистекает не из их заслуг, а из [особого] таинства»⁴⁰.

Блаженный Иероним в «Толковании на Евангелие от Матфея» обобщает: «Пророчествовать, проявлять силы чудотворений и изгонять бесов не есть заслуга того, кто действует; он производит это или через призывание имени Христова, или же это подается [даже иногда]

ради осуждения [самих] тех, которые призывают, и ради пользы тех, которые видят и слушают; так что, хотя люди [порой] и презирают [некоторых подобных грешников,] творящих чудеса, однако они [все равно] должны чтить Бога, вследствие призывания имени Которого совершаются столь многие чудеса; потому что и Саул, и Валаам, и Каиафа пророчествовали, не зная, что они говорят; и фараон, и Навуходоносор в сновидениях предузнают будущее... Ведь и об апостоле Иуде повествуется, что, имея душу предателя, он среди прочих апостолов совершил многие знамения»⁴¹. В рассуждении блаженного Иеронима рядом с именами Каиафы, Валаама, Навуходоносора неожиданно возникает образ предателя Христа Иуды, который хотя и «имел душу предателя», но тем не менее силой подаваемой ему Божественной благодати по-прежнему продолжал в числе прочих апостолов — даже и тогда, когда уже начал склоняться ко греху, — «совершать многие знамения». Как прямо следует из слов блаженного Иеронима, благодать Божия, даровавшая Иуде способность чудотворений, действовала в нем не только в тот период, когда он поначалу искренне и чисто исполнял свое апостольское служение Господу, но даже и потом — уже замышляя страшное предательство.

Необходимо провести и еще одну важную смысловую параллель между Иудой и Каиафой — в тесной взаимосвязи с реакцией на его богодухновенное пророчество со стороны первосвященников и фарисеев, которые *положили убить* Господа (ср. Ин. 11, 53) как раз в ответ на его наполненные пророческой благодатью слова. Как иудейские первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение добиваться смерти Христа именно после дарованного Каиафе благодатью Божией пророчества о спасительном значении Жертвы Христовой для человеческого рода, так и Иуда пошел осуществлять свой преступный замысел в отношении Божественного Учителя именно после дарованного ему Господом священного Евхаристического приобщения за Тайной Вечерей⁴². Мы видим: и в первом, и во втором случае злые замыслы против Христа начали на деле осуществляться и реализовываться непосредственно после того, как в сердцах обоих богопротивников — Каиафы и Иуды — властно

и с особой мощью подействовала Божественная благодать.

Согласно евангельскому рассказу, Иуда окончательно решил предать Христа и пошел исполнить свое преступное намерение, когда в предателя, сразу же после его приобщения Телу и Крови Спасителя, властно *вошел сатана* (Ин. 13, 27); именно вслед за этим Иуда *тотчас вышел* (Ин. 13, 30) с Тайной Вечери, чтобы привести иудеев и римлян к Учителю. Мы видим: сатана целиком и полностью овладел Иудой в результате его недостойного причащения Святых Христовых Таин, затем беспрепятственно творя в нем свою злую волю. Эту мысль особо настойчиво подчеркивает святитель Иоанн Златоуст («Беседа 1-я о предательстве Иуды»): «После принятия того [Евхаристического] подношения, [преподанного Христом Иуде,] в Иуду вселился диавол... Именно в недостойно причащающихся Божественных Таин... постоянно вселяется и входит диавол, как тогда в Иуду. Ибо эти Дары приносят пользу достойным, а приемлющих их вопреки достоинству подвергают великому наказанию»⁴³. Но ведь, подобно истории Иуды, предавшего Христа **непосредственно после** исполненного благодати Евхаристического приобщения, первосвящен-

ники и фарисеи **после** произнесенных — силой Духа Святого, через Божественное присутствие и действие — пророческих слов Каиафы именно **с этого дня** и *положили убить Христа* (ср. Ин. 11, 53).

Бог властно действует не только в добрых, но и в злых, творя Свою благую волю в отношении спасаемых даже и через посредство грешников; однако сами эти грешники, при таком на них Божиим воздействием, далеко не всегда и, конечно же, совсем не «механически», делаются добрыми. Наоборот: если они сознательно и последовательно не принимают действующую в них силу Духа как для них спасительную, то могут еще ожесточеннее против нее озлобиться и укрепиться и через это, став еще злее, быть ею пожжены. Благодать Божия действовала и в Иуде, и в Каиафе. Однако оба они, ею внутренне испытываемые, не обратились к истине, но, на погибель себе, решительно исполнили свои темные замыслы и намерения; не приняли ее, но против нее утвердились и тем сделались не палатой и обителью Духа, а жилищем и вместилищем сатаны. В этом смысле слова святого Иоанна Богослова о том, что в Иуду сразу после его недостойного приобщения за Тайной Вечерей *вошел сатана* (Ин. 13, 27), можно также от-

нести и к евангельской истории пророчества Каиафы. Ведь, подобно Иуде, после произнесения Каиафой богодухновенных пророческих слов лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб (Ин. 11, 50) и в его сердце, как враждовавшее против Христа и Его благодатной истины, также во-

шел и воцарился там сатана. И уже затем, как раз вследствие такого нового союза двух богопротивных волей — человеческой и бесовской, Каиафа начал с особым упорством, совместно с прочими первосвященниками и с фарисеями, добиваться смерти Господа: С этого дня положили убить Его (Ин. 11, 53).

- ¹ *Theodorus Heracleensis*. Catena In Joannem. 167 // Johannes-Kommentare aus der griechischen Kirche / Hrsg. J. Reuss // Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur (Далее — TU). Bd. 89. Berlin, 1966. S. 108.
- ² *Cyrrillus Alexandrinus*. In Joannem. VII // Patrologiae cursus completus. Series Graeca / Ed. J. P. Migne (далее — PG). Vol. 74. Paris, 1863. Col. 68AB. Рус. пер.: Кирилл Александрийский, святитель. Толкование на Евангелие от Иоанна. VII // Кирилл Александрийский, святитель. Творения. М., 2002. Кн. 3. С. 412.
- ³ *Ammonius Alexandrinus*. Johannes-Kommentare aus der griechischen Kirche. Catena In Joannem. 391 / Hrsg. J. Reuss // TU. Bd. 89. Berlin, 1966. S. 294.
- ⁴ *Euthymius Zigabenus*. In Joannem // PG. Vol. 129. Paris, 1864. Col. 1352C. Рус. пер.: Евфимий Зигабен. Толкование Евангелия от Иоанна. М., 2019. С. 266–267.
- ⁵ *Aurelius Augustinus Hipponensis*. In Joannis Evangelium. Tractatus 49. 26 // Patrologiae cursus completus. Series Latina / Ed. J. P. Migne (далее — PL). Vol. 35. Paris, 1845. Col. 1757. Рус. пер.: Августин Гиппонский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. Рассуждение 49-е. 26 // Августин Гиппонский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. Т. 2. М., 2020. С. 206.
- ⁶ *Origenes*. Commentarii in Evangelium Joannis. XXVIII. 12 // Origenes. Werke. Vol. 4 / Ed. E. Preuschen. Leipzig: Hinrichs, 1903. S. 403.
- ⁷ См.: *Josephus Flavius*. Antiquitates Judaicae. XVIII. 2. 2 // Josephus Flavius. Antiquitates Judaicae / Ed. B. Niese. Marburg, 1887–1896. P. 302.
- ⁸ *Cyrrillus Alexandrinus*. In Joannem. XI // PG. Vol. 74. Col. 596A. Рус. пер.: Кирилл Александрийский, святитель. Толкование на Евангелие от Иоанна. XI // Кирилл Александрийский, святитель. Творения. Кн. 3. С. 781.
- ⁹ *Theophylactus Bulgarorum*. In Marcum // PG. Vol. 123. Paris, 1864. Col. 660D–661A. Рус. пер.: Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Марка. М., 2013. С. 182.
- ¹⁰ *Joannes Chrisostomus*. In principium Actorum homiliae. I. 4 // PG. Vol. 51. Paris, 1862. Col. 74. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 1-я о надписании Книги Деяний. 1. О тех, которые не пришли в церковное собрание. 4 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 3. Кн. 1. СПб., 1897. С. 59.
- ¹¹ *Theophylactus Bulgarorum*. In Joannem // PG. Vol. 124. Paris, 1864. Col. 109A. Рус. пер.: Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. М., 2013. С. 336.
- ¹² *Isidorus Pelusiota*. Epistola II. 37. Hermio Comiti // PG. Vol. 78. Paris, 1864. Col. 481A. Рус. пер.: Исидор Пелусиот, преподобный. Письмо 537-е. Комиту Ермию // Исидор Пелусиот, преподобный. Творения. Ч. 1. М., 1859. С. 303.
- ¹³ *Joannes Chrisostomus*. Homiliae in Joannem. LXV. 1 // PG. Vol. 59. Paris, 1862. Col. 361. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 65-я на Евангелие от Иоанна. 1 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 8. Кн. 1. СПб., 1902. С. 437.
- ¹⁴ *Theophylactus Bulgarorum*. In Joannem // PG. Vol. 124. Col. 109D–112A. Рус. пер.: Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 338.
- ¹⁵ *Joannes Chrisostomus*. In principium Actorum homiliae. I. 4 // PG. Vol. 51. Col. 74. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 1-я о надписании Книги Деяний. 1. О тех, которые не пришли в церковное собрание. 4 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 3. Кн. 1. С. 59.
- ¹⁶ *Theodorus Heracleensis*. Johannes-Kommentare aus der griechischen Kirche. Catena In Joannem. 169 / Hrsg. J. Reuss // TU. Bd. 89. S. 108.
- ¹⁷ *Petrus Chrysologus*. Sermo XLIX. Ubi uenit Iesus in Patriam Suam. De eodem secundus. 4 // S. Petri Chrysologi Collectio sermonum. Pars I / Ed. by A. Olivar. Corpus Christianorum. Series Latina. Vol. 24. Turnhout, 1975. S. 271.
- ¹⁸ *Ammonius Alexandrinus*. Johannes-Kommentare aus der griechischen Kirche. Catena In Joannem. 394 / Hrsg. J. Reuss // TU. Bd. 89. Berlin, 1966. S. 295.
- ¹⁹ *Euthymius Zigabenus*. In Joannem // PG. Vol. 129. Col. 1353B. Рус. пер.: Евфимий Зигабен. Толкование Евангелия от Иоанна. С. 268.
- ²⁰ *Joannes Chrisostomus*. Homiliae in Joannem. LXXXIII. 2 // PG. Vol. 59. Col. 449. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 83-я на Евангелие от Иоанна. 2 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. СПб., 1902. Т. 8. Кн. 2. С. 558.
- ²¹ *Aurelius Augustinus Hipponensis*. In Joannis Evangelium. Tractatus 49. 27 // PL. Vol. 35. Col. 1758. Рус. пер.: Августин Гиппонский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. Рассуждение 49-е. 27 // Августин Гиппонский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. Т. 2. С. 207.
- ²² *Euthymius Zigabenus*. In Joannem // PG. Vol. 129. Col. 1353BC. Рус. пер.: Евфимий Зигабен. Толкование Евангелия от Иоанна. С. 269.
- ²³ *Joannes Chrisostomus*. Homiliae in Joannem. LXV. 1 // PG. Vol. 59. Col. 361. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 65-я на Евангелие от Иоанна. 1 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 8. Кн. 1. С. 437.
- ²⁴ *Theophylactus Bulgarorum*. In Joannem // PG. Vol. 124. Col. 109BD. Рус. пер.: Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 337.
- ²⁵ *Maximus Confessor*. Capita de Charitate. IV. 17 // PG. Vol. 90. Paris, 1865. Col. 1052D. Рус. пер.: Максим Исповедник, преподобный. Главы о любви. Четвертая сотница. 17 // Максим Исповедник, преподобный. Творения. Кн. 1. М., 1993. С. 136.
- ²⁶ *Cyrrillus Alexandrinus*. In Joannem. VII // PG. Vol. 74. Col. 69A, 69C. Рус. пер.: Кирилл Александрийский, святитель. Толкование на Евангелие от Иоанна. VII // Кирилл Александрийский, святитель. Творения. Кн. 3. С. 413–414.
- ²⁷ *Isidorus Pelusiota*. Epistola II. 37. Hermio Comiti // PG. Vol. 78. Col. 481A. Рус. пер.: Исидор Пелусиот, преподобный. Письмо 537-е. Комиту Ермию // Исидор Пелусиот, преподобный. Творения. Ч. 1. С. 303.
- ²⁸ *Cyrrillus Alexandrinus*. In Joannem. VII // PG. Vol. 74. Col. 69C. Рус. пер.: Кирилл Александрийский, святитель. Толкование на Евангелие от Иоанна. VII // Кирилл Александрийский, святитель. Творения. Кн. 3. С. 414.
- ²⁹ *Theophylactus Bulgarorum*. In Joannem // PG. Vol. 124. Col. 112B. Рус. пер.: Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 338.
- ³⁰ *Theophylactus Bulgarorum*. In Joannem // PG. Vol. 124. Col. 109AC. Рус. пер.: Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 336–337.
- ³¹ *Joannes Chrisostomus*. Homiliae in Joannem. LXXXIII. 2 // PG. Vol. 59. Col. 449. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 83-я на Евангелие от Иоанна. 2 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 8. Кн. 2. С. 558. Эту же мысль вслед за Златоустом дословно повторяет и блаженный Феофилакт. См.: *Theophylactus Bulgarorum*. In Joannem // PG. Vol. 124. Col. 248C.
- ³² *Aurelius Augustinus Hipponensis*. In Joannis Evangelium. Tractatus 49. 27 // PL. Vol. 35. Col. 1757. Рус. пер.: Августин Гиппонский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. Рассуждение 49-е. 27 // Августин Гиппонский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. Т. 2. С. 206.
- ³³ *Theophylactus Bulgarorum*. In Joannem // PG. Vol. 124. Col. 112A. Рус. пер.: Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Иоанна. С. 338.
- ³⁴ *Joannes Chrisostomus*. In Epistolam Secundam ad Timotheum Commentarius. II. 3–4 // PG. Vol. 61. Paris, 1862. Col. 610–612. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 2-я на Второе послание к Тимофею. 3–4 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. СПб., 1905. Т. 11. Кн. 2. С. 768–771.
- ³⁵ *Joannes Chrisostomus*. Homiliae in Matthaeum. XL. 4 // PG. Vol. 57. Paris, 1862. Col. 443. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 40-я на Евангелие от Матфея. 4 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. СПб., 1901. Т. 7. Кн. 1. С. 433.
- ³⁶ *Joannes Chrisostomus*. In Epistolam Primam ad Thessalonicenses Commentarius. XI. 2 // PG. Vol. 62. Col. 463. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 11-я на Первое послание к Фессалоникийцам. 2 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. Т. 11. Кн. 2. С. 566.
- ³⁷ *Theophylactus Bulgarorum*. In Matthaeum // PG. Vol. 123. Col. 216B. Рус. пер.: Феофилакт Болгарский, блаженный. Толкование на Евангелие от Матфея. М., 2013. С. 130.
- ³⁸ *Joannes Chrisostomus*. Homiliae in Genesim. XXI. 5 // PG. Vol. 54. Paris, 1862. Col. 181. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 21-я на Книгу Бытия. 5 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. СПб., 1898. Т. 4. Кн. 1. С. 195.
- ³⁹ *Ammonius Alexandrinus*. Johannes-Kommentare aus der griechischen Kirche. Catena In Joannem. 393 / Hrsg. J. Reuss // TU. Bd. 89. Berlin, 1966. S. 294–295.
- ⁴⁰ *Petrus Chrysologus*. Sermo XLIX. Ubi uenit Iesus in Patriam Suam. De eodem secundus. 4 // S. Petri Chrysologi. Collectio sermonum. Pars I / Ed. by A. Olivar. Corpus Christianorum. Series Latina. Vol. 24. S. 271–272.
- ⁴¹ *Eusebius Hieronymus Stridonensis*. Commentarii in Evangelium Matthaei. II // PL. Vol. 26. Paris, 1845. Col. 49BC. Рус. пер.: Иероним Стридонский, блаженный. Четыре книги Толкований на Евангелие от Матфея. М.: Учебно-информационный экуменический центр апостола Павла, б. г. С. 56–57.
- ⁴² Кратко отмечу, что большинство древнецерковных экзегетов (хотя и не все из них) полагали, что Господь позволил Иуде за Тайной Вечерей причаститься Своих Тела и Крови. См., например: *Joannes Chrisostomus*. De proditiōe Iudae. I. 5 // PG. Vol. 49. Paris, 1862. Col. 380. Рус. пер.: Иоанн Златоуст, святитель. Беседа 1-я о предательстве Иуды. 5 // Иоанн Златоуст, святитель. Творения. СПб., 1899. Т. 2. Кн. 1. С. 422.
- ⁴³ *Joannes Chrisostomus*. De proditiōe Iudae. I. 6 // PG. Vol. 49. Col. 380.

Делай по силе и не считай своих добродетелей

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения и 130 лет со дня кончины преподобного Анатолия Старшего (Зерцалова; 6/18.03.1824–25.01/6.02.1894), иеросхимонаха, духовника Оптиной пустыни, вошедшего в Собор 14-ти преподобных Оптинских старцев. О том, каким был преподобный Анатолий, какое духовное наследие он оставил, рассказывает игумен Филипп (Перцев), иконописец Оптиной пустыни, изучивший житие старца и написавший его икону.

— Ваше Высокопреподобие, отец Филипп, расскажите, когда вы написали икону преподобного старца Анатолия и как это произошло?

— Так случилось, что в 1996 году мне выпало писать икону старца Анатолия к прославлению, а потом и большой образ на раку над его мощами. И с тех пор он мне стал особенно близок. Отец Анатолий был удивительным старцем! Он жил бок о бок с преподобным Амвросием Оптинским, был его учеником и другом и после кончины старца Амвросия перенял от него служение старчества. Прожил после этого преподобный Анатолий всего три года, поэтому его личность уходит в тень великих старцев. Материалы к его житию, собранные преподобным Варсонофием Оптинским (Плиханковым), были переданы писателю протоиерею Сергию Четверикову († 1947; с 1942 года иеромонах) и, к сожалению, погибли при его аресте в первые годы революции. Этот известный духовный писатель часто приезжал в монастырь, он написал много книг, в том числе «Оптина пустынь», «Преподобный старец Амвросий» и про молитву Иисусову «На высотах духа». В 1920 году он эмигрировал и на чужбине принял постриг в схиму. В 1909 году протоиерей Сергей издал «Письма иеросхимонаха Анатолия» со своим предисловием, в котором обещал в ближайшее время издать и житие старца. Впоследствии житие отца Анатолия в основных чертах было восстановлено, но сведения о чудесных случаях и многие другие свидетельства утеряны.

— И тем не менее это был настоящий Оптинский старец.

— Несомненно. Он принадлежал к плеяде «великих» и был отцом старцев. Преподобный Варсонофий только ему обязан своим становлением. Он говорил: «Я двери кельи старца Анатолия готов был целовать». Многим обязан ему и старец Нектарий: «Двадцать лет я к нему относился и был последним его сыном и учеником, о чем до сих пор плачу». Многие шамординские сестры остались в монастыре после кончины старца Амвросия только благодаря старцу Анатолию, который сыграл огромную роль во внутреннем становлении Шамординского монастыря. Мать София, первая настоятельница обители, говорила: «Он не отец, а нежная мать своим чадам». И если старца Амвросия она называла «великим», то батюшку Анатолия «большим» и «нашим апостолом». Старец Амвросий не мог часто приезжать в общину, им созданную, и многие вопросы разрешал отец Анатолий.

— Какой у него был характер?

— Мы сейчас именуем его Старшим, в отличие от преподобного Анатолия (Потапова), прославленного позже. И действительно, даже внешне старец Анатолий (Зерцалов) выглядел очень внушительно: высокого роста, с крепко сбитой фигурой. Он и по духу был мужественным воином, но с очень милостивым, нежным сердцем. Подвиг аскетический чаще всего вырабатывает в духе подвижника суровость, строгость во всем, а у старца Анатолия видим живое

Преподобный Анатолий Оптинский. Икона написана в 1995 г. к канонизации святого. Автор иеромонах Филипп (Перцев) (слева)

*Иеромонах
Анатолий
(Зерцалов),
скитоначальник,
братский духовник.
1876 г.*

сердце, источник снисхождения и детской простоты, кротости.

— Вы говорите «видим» — а откуда это видно? Что вы имеете в виду?

— Мы можем судить о старце только по письмам. Многие из них, как я уже говорил, утеряны вместе с житием, но много и сохранилось. Эти письма хочется читать и перечитывать. В них много советов, поддерживающих пребывающих в унынии, наставляющих в молитве. Еще более привлекательна уникальная духовная бодрость писем. Это ритм, идущий от молитвы, и очень живая интонация, умащающая и улаждающая душу, словно мед духовный. Эпистолярный жанр в оптинской традиции был очень развит еще со старцев Льва и Макария. Какие замечательные письма у батюшки Амвросия! И тем не менее письма отца Анатолия выделяются. Они более краткие, емкие, но о многих известных истинах в них говорится так, что поражаешься новым граням открывшихся смыслов. И чувствуешь, что беседуешь с живым человеком, каждое слово которого тебя и удивит, и духовной радостью всего обольет. А это редкий дар.

— Как отец Анатолий выбрал монашеский путь?

— Алексей Копьёв (так звали отца Анатолия в миру) родился в 1824 году в семье диакона в селе Бобыли, рядом с Пафнутьев-Боровским монастырем в Калужской губернии. Он в числе лучших окончил сначала Боровское духовное училище, а затем и Калужскую семинарию. Существовала традиция будущим священникам давать звучные, «говорящие» фамилии, и прежнюю Копьёв Алексею изменили на Зерцалов. В то время принятие монашества семинаристами было исключительным явлением, но Алексей, несмотря на господствующие взгляды, мечтал о монашестве, однако вступить на эту стезю сразу не решился. Шесть лет он отслужил в казенной палате губернского правления. Вскоре после поступления на службу юноша заболел туберкулезом, в те времена эта болезнь считалась смертельной. Два его товарища-чиновника, заболевшие в то же время, вскоре скончались. И юноша дал обет в случае выздоровления поступить в монашескую обитель. На удивление всех, он стал быстро поправляться. Недуг был побежден. Он отказался от службы. «Любящему Бога всё поспешествует во благо» (см. Рим. 8, 28), и в 1853 году Алексея с любовью принял в скиту Оптиной пустыни преподобный Моисей, настоятель обители, при котором зародилось старчество.

Алексей поступил в Оптину пустынь 29 лет от роду. Тогда братию духовно окормлял преподобный Макарий (Иванов). Почувствовав в нем необычайную духовную силу, послушник Алексей полностью отдал себя в научение старцу. Даже в Оптиной пустыни далеко не все стремились стать учениками. Жизнь в монастыре была нелегкой. Алексея определили на сложные послушания на кухне. Он целый день таскал мешки с мукой, размешивал тесто и раскатывал его вручную, благо физических сил хватало. А под вечер, когда все шли отдыхать, он приходил на откровение к старцу. Просиживал подолгу, ожидая очереди, а после шел в келью, где, как сам он вспоминал, спать ему приходилось до ночной службы иногда всего-то часа два-три. Тем не менее он не отказался от каждодневного хождения в скит на откровение помыслов. Мы в монастыре знаем, что такое каждый день все о себе пересказывать духовнику, какую пользу это приносит. Сначала приходишь в недоумение: чего же я буду говорить-то? А со временем

начинаешь видеть в себе малейший оскверняющий душу помысл, ничтожнейшее лукавство или самооправдание.

— Высоту духовного роста старца Анатолия определило это послушание, упорство и последовательность в подвиге?

— Во многом. В духовной жизни, кроме решительности, терпения и постоянства, очень важно не доверять себе, постоянно учиться и, даже если все кажется понятным, спрашивать духовника. Мы принимаем к богатейшей традиции, и силы наши слишком немощны, чтобы постичь ее громаду. Нужен постоянный совет, нужно благоговение. Опытный духовник должен держать руку на твоём пульсе, потому что человека время от времени «переклинивает». Очень трудно удержать в подвиге золотую середину. Человек, как необъезженная лошадь, то мчится во весь опор, то плетется еле-еле. Мы в себе столько «тупиков» носим, что одним не справиться.

Старец Макарий воспитывал своих учеников строго, по авве Дорофею, старался все в деталях объяснить. Это и в письмах его есть, они суховатые, но очень глубокие. Он привлек Алексея, которого к тому времени уже постригли и рукоположили, к издательской деятельности. Оптинский скит стал своеобразной академией, где Господь собрал нескольких образованных монахов: будущий старец иеромонах Амвросий, иеромонахи Ювеналий (Половцев; † 1904), Леонид (Кавелин; † 1891) и Платон (Покровский; † 1889). Позднее к ним присоединились отцы Порфирий (Григоров; † 1851), Климент (Зедергольм; † 1878), Агапит (Беловидов; † 1922), которые переводили и готовили к изданию книги святых отцов: аввы Дорофея, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, аввы Исаии Отшельника, аввы Фалассия, Феодора Студита, аввы Орсисия Табенниситского. Произведения преподобных Исаака Сирина, Варсонофия и Иоанна и других отцов ранее были уже переведены с греческого старцем Паисием (Величковским), но подготовка к изданию рукописи — это огромная работа, требующая многих уточнений и исправлений.

Благодаря оптинским изданиям в середине XIX века многие увидели, что в Церкви, кроме отправления обрядов, есть и мощная литература, во многом опередившая искания более

Преподобный
Макарий
Оптинский

поздних европейских философов, ставившая перед человеком не только вопросы богопочитания и аскетических ограничений, но и призывавшая к духовному совершенству. Разбирая переводы, старец Анатолий объяснял ученикам тонкости смысла высказываний отцов. Об этой удивительной школе с восхищением писал архимандрит Леонид (Кавелин): «Как щедро мы награждены были за наши малые труды! Кто из внимающих себе не отдал бы несколько лет жизни, чтобы слышать то, что слышали уши наши! Это — объяснения старца на такие места писаний отеческих, о которых, не будь этих занятий, никто из нас не посмел бы и спросить его. А если бы дерзнул, то несомненно получил бы смиренный ответ: "Я не знаю сего; это не моей меры. Может быть, ты достиг ее, а я лишь знаю: даруй ми, Господи, зрети моя согрешения! Очисти сердце, тогда и поймешь"». То есть старец Анатолий при разборе рукописей и текстов переводов входил в рассмотрение таких трудных мест в писаниях отцов, о которых его никто не решился бы спросить. И смирение старца было столь высоко, что, если бы кто и решился его спросить о подобных местах, он бы уклонился от ответа, ссылаясь на то, что понимание таких вопросов выше его меры.

Иеромонах Анатолий Оптинский. 1878 г.

Выдержки из писем преподобного Анатолия

«...Умом блуждаешь, вот и делается тебе скучно. А молитва Иисусова веселит сердце... Что живешь плохо — не унывай, а смирайся, и Господь презрит на смирение твое паче подвигов великих и несмиранных».

«...Твое послушание самое дорогое и самое легкое: принимай укоризны, как достойная их, а за укоряющих моли Бога... Это послушание тем еще дорого, что не видно для других и гораздо ближе других послушаний стоит ко смирению».

«...Видишь, как ты мудрствуешь: “Я ничего не делаю — чем спасуся?” Да разве нас могут спасти наши ничтожные добродетели? Разве не помнишь слова Божия: “Вся правда человека пред Богом есть рубище жены нечистой” (см. Ис. 64, 6). Ищи-ка лучше милости у Владыки нашего, а не платы за труды. И спасешься скорее, чем неразумные труженики... Делай по силе; и не цени своих

заслуг, не считай своих добродетелей, а зри и счисляй свои немощи да грехи, и Господь тебя не оставит никогда».

«...Мир обитает лишь в мертвенной плоти нашей. И это и есть истинный мир, мир Иисусов, мир, всяк ум превосходящий. И потому не дивись, если я, тебя любящий, не печалюсь, слыша, что ты недугуешь и страдаешь от сестры. Правда, мне жаль, что ты болишь, но вместе и не жалею духом, зная наверное, что твои скорби — для тебя сокровище вечное».

«Кто от каких скорбей унывает, а мы, сестра, несем скорби собственного сочинения. Нам все хочется на клирос, а Господу хочется, чтоб мы смирились и походили бы на Него, Смиренного и Кроткого, и понесли бы подобно Ему скорби, не такие, какие Он нес, а маленькие, в тысячную долю; а мы совсем не хотим Божиего, а чтоб непременно было — хоть хуже, да наше. А Господь нигде не сказал, что любит здоровых девиц да хороших певиц. А кого же Он любит? Кротких! “На кого воззрю? — говорит Он. — Токмо на кроткого, и смиренного, и трепещущего словес Моих”». «Господь Спаситель наш зовет, учит, угрожает — а мы что? Мы себе почиваем на одре лени и самоугождения, а о спасении и думать забыли. Некогда! Надо то пороптать, то поспать, то поосуждать других. А других-то много. Вот и некогда подумать о душе своей да о вечности».

«Будь готова встретить скорби. Ибо всем, кому слюбится Иисусова молитва, враг не ответит без отмщения, но непременно научит или старших, или младших, а уж пакостей непременно натворят». «Молитву умственно держать можно и по болезни, и по немощи, и по случаю народа, и в службе... Ты старайся держать мысль с Иисусом не в голове собственно, а направляя несколько к персям. Тогда, конечно, грудь заболит, но без этого нельзя. “Бог наш — огонь поядая есть” (см. Евр. 12, 29), а где нечисто, там и больно. Такая боль за недостойнство посылается, но со временем пройдет».

«Пока не смиримся и не умилим Бога — хоть лоб об пол поклонами разбей, страсти не умяются».

«Сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что: всякую боль, которая колет гордое сердце, потерпеть. И ждать день и ночь милости от Всемиловитого Спаса. Кто так ждет, непременно получит».

«Начни со смирения, делай со смирением и кончай смирением, и вчинишься со святыми. Это путь самый надежный и непоколебимый. Ибо куда может упасть смиренный, когда он считает себя хуже всех?»

«На что велик пред Богом св. Исаак Сирий, и тот говорит: “Кому не тяжело время, в неже напояется человек ядом искушений?” По сему и ты попищи, попищи, да и помолчи. Пройдет! Ей, пройдет и не вспомнится. А плод этих болезней возрастет, созреет, украсится. Как же сладок будет он! Как благононен! Как заблестит всеми цветами радуги, всеми красотами драгоценных камней! Каждая капля, каждый вздох тысящекратно вознаградится... Потерпи Господа, мужайся!»

— *Так отец Анатолий стал выпускником оптинской «школы богословия», знатоком святоотеческой традиции?*

— Да. Одно дело — когда человек просто читает, и совершенно другое — когда он работает над текстом. Тем более, когда этот текст обсуждается опытными в духовной жизни людьми. Однако одна теория не спасает — только говорить о смирении мало. Старец мудро подвергал души учеников реальным испытаниям. Так, однажды в Оптину пустынь приехал архимандрит Игнатий (Брянчанинов), будущий епископ и святитель, который, пообщавшись с братией, хотел увидеть монаха, который всерьез занимается Иисусовой молитвой. И все указали ему на иеродиакона Анатолия. Они долго беседовали, и после этого отец Анатолий пошел к отцу Макарию, чтобы все рассказать старцу. А старец шел, окруженный большой толпой светских посетителей. «То, что тебя отец архимандрит хвалил, — ответил с деланным раздражением старец, — это ж понятно, это этикет такой. Он при дворе бывал в Петербурге, а ты-то уши развесил...» Потом старец стал мерить его своим посохом и сказал: «Ты просто длинный, а не

большой и не великий...» — и так прошерстил молодого инока, что тому показалось, что грешнее его во всем мире не найти. Когда он отошел, старец объяснил окружающим его: «Пришлось поругать. Молодой, ревностный, образованный... Долго ли превознестись?» Так старец всеми силами хранил своего ученика от превозношения, зная, насколько оно разрушительно.

— *А есть ли свидетельства о том, что старец Анатолий действительно был великим молитвенником, что он выделялся из всей братии?*

— Прохождение молитвы Иисусовой — дело сокровенное, очень личное и по необходимости скрывается от других, поскольку можно из-за славы, из-за обнаружения своего подвига все потерять. Но со временем становится ясно, кто в монастыре более серьезно в Иисусовой молитве упражняется, это по внешнему виду даже определить можно. Учить молитве отца Анатолия начал старец Макарий, но потом передал его в руководство молодому отцу Амвросию. Это был удивительный союз двух душ, двух подвижников. Преподобный Амвросий словами Исаака Сирина говорил, что «отцу Анатолию

*Рака с мощами
прп. Анатолия
Оптинского во
Владимирском
храме Свято-
Введенской
Оптиной пустыни*

дана такая благодать, которая единому из тысячи дается». Имеется в виду из тысячи тех, кто усердно занимается молитвой. Для свитка на его иконе я выбрал изречение старца «Молитву Иисусову всеми силами старайся держать, она вся наша слава, вся краса, все утешение». Когда он начинал говорить или писать о молитве, его

слог словно взрывался от восхищения. И этот дух он умел передать другим. Молитва благоухала, как миро, в этом возлюбившем Христа сердце. Постоянное и сосредоточенное повторение этих нескольких слов или устная молитва, на которую понуждает себя человек, со временем уже не нуждается в произношении, но совершается лишь умом — становится «умной». Это происходит, когда чувства и мысли соединятся. Потом «сверлом Божиим» отверзается сердце, и ум, спускаясь туда вниманием, уже молится целиком там. В миру столько внимания отдать молитве почти невозможно, а в монастыре проще, тут и совет есть у кого спросить, поскольку высокая степень внимания привлекает и множество недоумений. Главное, дух зла подставляет множество подножек отовсюду. И если молитвенник выдерживает эти козни благоразумно и не превозносится, то молитва становится самодвижной, то есть сама начинает проговариваться в сердечной области, словно ручеек в лесу переливается и журчит. Вот тогда-то человек и познает, что такое вся слава, вся краса и утешение, которые молитва дает. И сам он ничего уже не желает, кроме этого богообщения. И если ты в этом раю мысленном

пребываешь годами, как старец Анатолий, Бог внимает каждому вздоху сердца. Человек, даже сам того не желая, становится чудотворцем. Рос отец Анатолий и по внешнему положению — после смерти преподобного Илариона (Пономарева) его поставили скитона начальником, а незадолго до смерти наградили саном игумена. Однако, ссылаясь на нездоровье, в Калугу на поставление в игумены он не поехал.

— Вы думаете, так старец уклонялся от славы?

— Старец Анатолий не раз отказывался от назначений в другие монастыри. Но это все по совету старца Амвросия. Да и здоровье у отца Анатолия было неважное. В житии описано, что он очень страдал от болей в спине. А когда мы обрели мощи старца, то увидели, что кости его позвоночника и вправду были намертво сросшиеся, по три-четыре позвонка вместе.

Главное, чего искал старец, — это смирение. Отец Макарий все время повторял: «Есть смирение — все есть, нет смирения — ничего нет». Очень интересный случай произошел, когда отец Анатолий посетил отца Иоанна Кронштадтского и вместе с ним служил Божественную литургию. Отец Иоанн, постоянно живший в чуде, поведал оптинскому подвижнику, что все время службы по обеим сторонам от него он видел двух ангелов. Старца, привыкшего во всем укорять себя, это повергло в глубокую скорбь: «Как же теперь смиряться?»

— А еще есть какие-то свидетельства о чудесах по молитвам старца?

Есть свидетельство монаха Тимона, который видел, как старец Анатолий поднялся на воздух во время молитвы. У современного человека это вызовет скорее скепсис, недоверие, а вот любовь, которую чувствовали все в этом старце, — это более понятно и, наверное, нужнее нам сегодня. Если мы обратимся к его житию, то найдем множество свидетельств о том, что старец обладал даром прозорливости. Он предупреждал своих духовных детей о грядущих неприятностях и болезнях, известны случаи исцелений по его молитвам. Часто в жизни избранников Божиих нет ярких фактов и необычных событий. Живет, молится, молится, ходит на службу — вот и все повествование. Но в сокровенности кельи происходит такая

Храм в честь Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Иоанно-Предтеченском скиту (слева)

Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни — место, где зародилось оптинское старчество и где служил прп. Анатолий (Зерцалов) (справа)

схватка с диаволом за спасение душ, что нам это невозможно и представить.

В письмах Константина Леонтьева есть очень много теплых слов об отце Анатолии, который по благословению батюшки Амвросия читал некоторые романы Леонтьева и давал благословение на их издание. Леонтьев упоминает, что отец Анатолий был очень увлекающимся и искренним человеком, с искренней простотой и довольно эмоционально высказывал свои мысли, когда речь заходила о политических событиях того времени. Для меня это было несколько неожиданно. Да, старцы были живыми людьми. И недостатки у них могли быть, но привлеченная их стремлением к Богу благодать все преображала, человек становился «человеком Божиим», перед которым хочется упасть на колени.

— Какой урок дает нам — не только монахам, но и мирянам — преподобный Анатолий?

— Сердце, открытое Богу во внимательной молитве Иисусовой и благоговении и к людям в снисходительной любви, покрывающей немощи и вдохновляющей к духовному совершенству.

Елена АЛЕКСЕЕВА

«Прыгай веселее...»

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛАВРСКОГО
СХИАРХИМАНДРИТА МИХАИЛА (БАЛАЕВА)

В 2025 году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. С началом войны православные люди пошли защищать страну, несмотря на недавние жестокие репрессии и преследования верующих богоборческой властью. Церковь морально поддерживала верующих, выступала за защиту Отечества на фронтах, по мере сил старалась помогать организации обороны страны. Священники и миряне несли свое послушание в тылу и на передовой. К юбилею Великой Победы «Журнал Московской Патриархии» начинает публикацию материалов о священниках — ветеранах Великой Отечественной.

Схиархимандрит Михаил (в миру Виктор Федорович Балаев) родился 7 сентября 1924 года в деревне Богородское Загорского района Московской области (ныне пригород Сергиева Посада) в крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу, а затем Богородскую профессиональную школу резьбы по дереву¹, получив профессию художника-скульптора.

Виктор Балаев был призван на фронт в 1942 году в возрасте 18 лет. Впоследствии он рассказывал, что именно тогда впервые узнал о таком монашеском понятии, как отсечение воли. Виктор хотел, чтобы их с товарищем зачислили в один полк, но случилось иначе. Он очень расстроился, а командир строго сказал: «Значит, так. Твоя воля была — попасть сюда. Попал — можешь теперь забыть о своей воле».

Молодой человек был направлен в 4-й запасной железнодорожный полк, затем — в 75-й отдельный восстановительный железнодорожный батальон. Вскоре пришло письмо от матери, в котором сообщалось, что его отец умирает. Виктор очень любил отца и был на грани отчаяния. Он стал горячо молиться, и вдруг услышал тихий женский голос: «А ты постись...» В недоумении рассуждая про себя, что бы это могло значить, не почудилось ли ему, он вспомнил, что идет Успенский пост! И Виктор начал поститься, несмотря на тяжелые условия военного времени и армейской службы. Отдавал редкие кусочки мяса сослуживцам — иногда те делились своим хлебом или сахаром. Отец

Михаил вспоминал, что очень радовался в таких случаях и держал кусочек сахара за щекой долго, как карамельку. Это умение сохранять непосредственную детскую радость в сложных жизненных обстоятельствах и потом, в Лавре, всегда умиляло братию.

Спустя некоторое время пришло еще одно письмо из дома о том, что отец каким-то чудом выжил и поправился. В благодарность Богу и Его Пречистой Матери Виктор решил и дальше соблюдать все посты. Потом он делился, что именно в годы войны пост приносил особенную духовную радость и легкость.

В марте 1943 года в составе одной из стрелковых частей 33-й армии Виктор Балаев участвовал в боях за освобождение Вязьмы.

Об одном из тех боев отец Михаил вспоминал: «Шли мы через Сычевку на Вязьму. Весна 1943 года, грязно, болота. Очень тяжело было. Передвигались практически все время пешком. Когда приблизились к Вязьме, нужно было форсировать реку. Было это 12 марта. Над рекой на горе стоял большой собор. Там укрепился немецкий пулеметчик. Несколько атак захлебнулось. Подошла наша очередь, идти надо по тонкому, покрытому водой льду. Я внутренне сказал себе тогда, что, если останусь жив, уйду в монастырь. Наша рота пошла в атаку. Перебежал через реку. Лег в окоп. Посмотрел по сторонам. До берега добежало лишь двое из ста. Так Господь меня спас».

Икона Божией Матери «Одигитрия Вяземская Ратная»

Отец Михаил вспоминал, что такой молитвы и ощущения близости Бога, какие были на войне, он больше никогда не испытывал. Рассказывал об одном из боев: дым, черное от самолетов небо, вокруг рвутся снаряды. Куст рядом с отцом Михаилом срезало под корень. Грохот, земля дрожит под ногами. Ощущение полного оцепенения. И вдруг из этого оцепенения его выводит какой-то стук по спине, по животу... Оказывается, это совсем молоденькие солдатики, человек десять, прижались к нему, своему командиру, и кричат от страха: «Мама!» И он начал за них молиться. От взрывов снарядов в земле и рот, и глаза, и уши. Никто из ребят тогда не погиб.

Одиннадцатого мая 1944 года сержант Виктор Балаев выбыл из военно-пересыльного пункта 202-го стрелкового полка в 19-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Двадцать пятого июля 1944 года был тяжело ранен, пробыл в госпитале до января 1945 года. По выздоровлении мог быть демобилизован, но вернулся на фронт. После выписки сержанта Балаева направили в Челябинск в 7-й учебный танковый полк, входивший в состав 7-й учебной танковой бригады Уральского военного округа. Вероятно, там он проходил обучение для возвращения на фронт уже на танке, так как после тяжелого ранения сильно хромал.

В 1947 году Виктор Балаев демобилизовался в звании старшего сержанта.

Спустя десятилетия, когда отец Михаил узнал, что под Вязьмой планируется создание женского монастыря, где бы молились о павших воинах, он рассказал историю о явлении Пресвятой Богородицы в 1941 году и предложил написать образ с условным названием «Вяземская Ратная». Сюжет иконы взят из рассказа сослуживца отца Михаила, оказавшегося в так называемом Вяземском котле.

В 1941 году в тех местах проходили ожесточенные бои, буквально каждая пядь земли была полита солдатской кровью. Несколько советских военных группировок тогда очутились в Вяземском котле и попали под массированный огонь фашистской авиации и артиллерии. Попытка прорваться из кольца окружения была предпринята 14 октября 1941 года — в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Некоторым удалось вырваться

*Послушник Виктор
Балаев
(слева)*

*Иеромонах Иоасаф
(Балаев)
(справа)*

из Вяземского котла — им было видение Царицы Небесной.

Отец Михаил впоследствии передал рассказ своего сослуживца — участника тех событий: «Когда определялись места прорыва, то точек было несколько: в районе деревни Мартюхи, где сейчас стоит скит монастыря, в районе деревни Доманово, еще — по реке Курьяновке, там, где строится монастырь, и под деревней Марково. Задача была рассеять внимание неприятеля и сделать так, чтобы хотя бы один из прорывов удался.

Прорывались одновременно. Солдат-сослуживец сказал, что, когда они выходили от села Богородицкое по реке Курьяновке, все видели, как над верхушками деревьев шла женщина в длинном платье и жестом руки приглашала за собой, указывала путь. Увидевшие ее поняли, что это — Божия Мать, так как недалеко была церковь в честь Ее иконы "Одигитрия".

На основе этого рассказа еще при жизни старца Михаила была написана икона «Одигитрия Вяземская Ратная», сейчас она находится в Покровском храме монастыря².

Вернувшись после службы в армии на родину в 1947 году, Виктор проработал два года

художником-инструктором в профтехшколе деревни Богородское. Он стал членом товарищества Союза художников, а потом и областного Союза художников.

Через несколько лет после окончания войны Виктор Федорович Балаев сдержал данный им обет. Двенадцатого июня 1959 года он был принят послушником в Троице-Сергиеву лавру. А через год подал прошение на постриг, в котором писал: «От малых лет имея горячее желание послужить Богу, смиренно прошу вашего благословения, отец наместник, постричь меня в иноческий чин. Обязуюсь все послушания, возложенные вами и старшими на меня, выполнять добросовестно и сберегать уважение и послушание к братии Лавры и трудиться всегда честно и добросовестно во славу обители преподобного Сергия». Прошение было удовлетворено, и 19 августа 1960 года, в праздник Преображения Господня, наместником Лавры архимандритом Пименом (Извековым; † 1990) послушник Виктор был пострижен в монашество с именем Иоасаф, в честь святителя Иоасафа Белгородского.

В монастыре отец Иоасаф нес послушания в братской трапезной, на проходной, пономаря

*Схиархимандрит
Михаил в алтаре
Трапезного храма
на Пасху*

и дежурного Троицкого собора. Двадцать девятого августа 1961 года епископом Николаем (Кутеповым; † 2001) он был рукоположен во иеродиакона. Отец Михаил вспоминал, что ему, хромому фронтовику в диаконском сане, было непросто исполнять послушания. В Лавре тогда братии было немного. В Троицком соборе дежурили в одну смену: с утра и до вечера. Прийти на послушание нужно было рано, в начале пятого утра, чтобы к братскому молебну все лампы уже горели и все было готово к службе. Весь день на дежурстве. Отлучиться можно было только на трапезу, если кого-то присылали на подмену. Но бывали дни, когда никто не подменял. В 16:30 собор закрывали на уборку. В это время открывали Успенский собор или Трапезный храм для совершения уставного ве-

черного богослужения. Иеродиакону Иоасафу практически без отдыха после дневной смены в Троицком нужно было идти служить, диаконов тогда не хватало.

Восемнадцатого октября 1969 года иеродиакон Иоасаф был рукоположен во иеромонаха и направлен в Патриаршую резиденцию в Переделкино, где он нес послушание с 1969 по 1988 год. Он был одним из келейников Патриарха Алексия I. Отец Иоасаф часто вспоминал о Патриархе Алексие как о человеке святой жизни.

После кончины Святейшего батюшка продолжал нести послушание в Переделкине. Четвертого апреля 1974 года он был возведен в сан игумена.

Последующие годы стали для отца Иоасафа временем тяжелых испытаний. Помимо постоянных притеснений от властей, начались проблемы со здоровьем — тяжелая бронхиальная астма, затем злокачественное заболевание кишечника. В 1996 году старец перенес тяжелую операцию в Клинической больнице № 119 (в настоящее время Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России). Можно сказать, что с появлением там отца Иоасафа, одного из первых лаврских пациентов, началось духовное окормление клиники Лаврой. Со временем сотрудничество укрепились, и сейчас больница является медицинским центром, в котором лечится лаврская братия. Врачи, удивляясь терпению и смирению старца, отмечали, что батюшка исполнял все назначения и просил врачей, чтобы к нему относились как к обычному пациенту. При этом он говорил: «Врачи и лекарства — от Бога. Они делают свое дело, а ты делай свое — молись!» И конечно, отец Иоасаф усердно молился сам. Он даже покрасил окна своей кельи в Переделкине белой краской, чтобы не отвлекаться от молитвы.

В 1988 году с выражением благодарности за понесенные многолетние труды отец Иоасаф был освобожден от возложенного послушания и возвращен в Троице-Сергиеву лавру. В октябре того же года наместником Лавры архимандритом Алексием (Кутеповым) отец Иоасаф был пострижен в великую схиму с наречением имени в честь Архистратига Божия Михаила.

Перед постригом к отцу Иоасафу, который к тому времени уже две недели не мог есть,

пришел отец Алексий и спросил: «Ну что, созрел для схимы?» А тот ответил, как ребенок: «Неа!» И после ухода отца наместника, обратившись к преподобному Сергию, чья икона висела в келии, по-детски сказал: «Тебе-то хорошо, ты уже на Небесах, а мне каково тут в схиме будет? Я пока не готов». Прошло еще четыре дня. Батюшка уже не мог даже пить. И в какой-то момент вдруг тихо произнес: «Зовите отца наместника». Вместе с отцом Алексием к батюшке пришли около двадцати человек братии, и состоялся постриг отца Иоасафа в великую схиму.

После пострига отец Михаил пошел на поправку. С тех пор он не покидал Лавру. Настоятельница Успенского Гремячева монастыря игумения Михаила (Осипова) вспоминала: «Благодаря святым молитвам батюшки строились и расцветали новые монастыри, возглавляемые его духовными чадами: в Малоярославце, Калуге, Хабаровске, Тюмени, Саратове, на Кавказе, в Кузбассе, даже в Америке. Открывались православные детские приюты. Вместе с сестрами монастырей батюшка перенес все вражеские нападения на юные обители, каким-то таинственным образом передавая свой духовный опыт их игумениям. Старец всегда говорил, что у Бога один большой монастырь,

разбросанный по всему земному шару, и все монахи — это одна большая семья. И мы всей душой чувствовали это единение».

Также особое внимание старцу оказывали игумения Николая и сестры Никольского Черноостровского женского монастыря из Малоярославца. После Пасхи и Рождества они посещали отца Михаила с воспитанницами своего приюта для девочек. Необычно было слышать в братском корпусе пение тропарей и рождественских колядок звонкими детскими голосами, а войдя в келью, видеть ее заполненной нарядными воспитанницами, старательно исполнявшими песнопения под руководством сестер-наставниц. Такие встречи были очень дороги для отца Михаила и, несомненно, остались навсегда в памяти всех присутствовавших.

О старце с большим теплом вспоминал протоиерей Сергей Правдолюбов († 2024): «Совершенно удивительный батюшка. Моя сестра Елена хорошо его знала, потому что проработала несколько лет в Патриаршей резиденции в Переделкино и часто с ним общалась. Через нее он передал мне совершенно поразительный подарок — наперсный крест архимандрита Иоанна (Крестьянкина; † 2006). Я бы никогда в жизни не смог отдать такую святыню — а он отдал! Только монахи могут делать

*Схиархимандрит
Михаил в келье.
Май 2009 г.*

*Проводы
отца Михаила
в последний путь
(слева)*

*Прощальное
слово лаврского
наместника
архиепископа
Феофноста
(справа)*

такие подарки! Я храню этот крест как драгоценную святыню сразу от двух отцов — отца Иоанна и отца Михаила. Еще от отца Михаила в нашей семье сохранились кресты, которые он сам вырезал, — для вкладывания в руку почившего в гробу. С этим крестом был похоронен мой отец, моя мама, и на мою долю тоже крест остался. Есть еще наперсный крест-мощевик с частицами мощей святых угодников. Таким образом, связь нашей семьи с отцом Михаилом и с Троице-Сергиевой лаврой продолжается — и в этом такая любовь и такая радость!»

Отец Сергей не дожид двух недель до столетия старца. Он преставился 24 августа. И рука почившего в гробу сжимала крест, вырезанный отцом Михаилом.

Еще один крест-мощевик, вырезанный им, сейчас хранится у братии. В Лавре сложилась традиция: когда кто-то едет на послушание в зону боевых действий окормлять военных, берет с собой крест фронтовика.

Отец Михаил был воплощением любви, радости и детской непосредственности. Он мог взять кочерыжку капусты и, демонстрируя ее келейнику, весело воскликнуть: «Смотри, это же дельфинчик!» Или попросить принести ему с улицы охапку листьев и восхищаться, какую красоту создал Бог.

Однажды отца Михаила спросили: «А вы когда-нибудь любили?» И он ответил: «Да, очень! У меня была младшая сестричка Манечка. Когда утром мы с ней шли пасти гусей — босиком по острой осоке, — я полз перед ней и стелил эту траву, чтобы она ножки не порезала». Вот такая любовь!

Последние годы перед кончиной, страдая от тяжелых болезней и старческих немощей, схиархимандрит Михаил провел в своей келье. Покидал ее старец лишь пару раз в год, когда братия отвозили его на колясочке на общее братское соборование Великим постом и на Пасху в храм. При этом он неизменно пребы-

вал в бодром состоянии духа, шутил над своими немощами, всегда откликался на просьбы дать короткие наставления, особенно если человек искал решение о выборе дальнейшего жизненного пути и задумывался о принятии монашеского пострига.

А в Михайлов день братия во главе с наместником после праздничной трапезы сами шли в келью поздравлять именинника. После многолетия владыка Феогност говорил отцу Михаилу поздравительное слово и в конце добавлял: «Отцы, смотрите и учитесь: старец в такой немощи — а в какой радости всегда пребывает!»

Пасхальная торжествующая радость действительно озаряла отца Михаила, несмотря на его великие телесные немощи. Он мог утешить, пожалеть, воодушевить, сам оставаясь прикованным к одру. Виделось какое-то таинство монашеского креста, келейного боления: Господь давал отцу Михаилу силу и мудрость, будучи столь немощным, помогать другим, разрешать очень сложные проблемы, по слову апостола: *сила Божия в немощи совершается* (2 Кор. 12, 9).

К рекомендациям врачей отец Михаил относился очень ответственно, старался тщательно исполнять все предписания и вовремя принимать лекарства. Врачи тоже несли свое «послушание» следить за здоровьем старца с радостью, регулярно посещали его, проводя лечение в келье и периодически в стационаре. По их мнению, можно было только удивляться, как старец в течение последних 15 лет своей жизни справлялся с нездоровьем, переносил тяжелейшие обострения болезней и вновь «воскресая» для молитвы и помощи нуждающимся в духовной поддержке.

Можно даже сказать, что отец Михаил любил лечиться и любил врачей. Часто повторял, что врач — это лучшая профессия на земле. Он всегда старался оказать медикам внимание, преподнести в дар духовную литературу или полученные от духовных чад угощения.

Однажды в середине 1990-х годов после поздней консультации в келье, когда врачам нужно было преодолеть около ста километров по ночной заснеженной дороге, батюшка вдруг обратился к лаврскому эконому: «Нужно бы бензинчику на дорожку налить доктору». Врач и эконом переглянулись, испугавшись благословения старца, которое, конечно, не-

возможно было выполнить. И вот на выезде из Сергиева Посада, когда уровень топлива действительно стремился к нулю, было решено заправить старенький "москвич" на автозаправке хотя бы на десять литров, чтобы дотянуть до дома. Далее произошло непонятное: колонка стала отсчитывать 10, 20, 30 литров, вскоре топливо перелилось и заструилось по асфальту. Сотрудники автозаправки в панике отключили электричество, и только тогда "заправка" автомобиля прекратилась. Оказалось, что колонка вышла из строя и перестала останавливать подачу топлива именно на машине доктора. Оплата за перелив оператор брать не стал.

Николай Владимирович Костенко, один из лечащих врачей отца Михаила, вспоминал: «После операции 1996 года до своего ухода батюшка находился под постоянным наблюдением лаврских врачей и докторов из Москвы, которые регулярно посещали его в келье. Вспоминается разговор, за несколько лет до кончины, когда его состояние в очередной раз ухудшилось и он был слаб. Корректируя лечение, врачи объясняли свои действия: "Батюшка, надеемся, что наши усилия помогут вам дожить хотя бы до ста лет". На что отец Михаил

*Отпевание отца
Михаила*

незамедлительно и бодро ответил: "А это меня не устраивает! Я желаю жизни вечной!"».

В жизнь вечную отец Михаил отошел 14 июля 2009 года, в четвертом часу пополудни. Особых внешних обстоятельств, свидетельствующих о том, что старец скоро преставится, не было. Последние годы, конечно, он пребывал в сильной телесной немощи — казалось, его здесь уже ничто не держит. Даже веки на глазах он не мог сам поднять — пальцы на руках не сгибались. И чтобы увидеть пришедшего, он приподнимал веки той частью руки, которая могла двигаться...

В последнюю ночь отец Михаил почти не спал. «Радуйся, Невесто Неневестная», — очень часто повторял он припев из акафиста как бы в забытии, в полусне. В 9:00 обычно начинали келейное правило, но в этот день батюшку не стали будить, потому что он только заснул. Проснувшись около 11:00 и узнав, который час, старец немного осерчал: нужно было все равно будить и молитву начинать в свое время — правило должно исполняться вовремя, и телесные

немощи не причина его откладывать. Причастившись Святых Христовых Таин, старец как будто мирно уснул и при завершении канона на исход души отошел ко Господу. Как раз начиналось вечернее богослужение. Пока шла служба, отца Михаила облачили в погребальные схимнические одежды. После службы братия из храма пришли в келью, послужили литию и соборно с пением перенесли тело старца в Духовской храм. Чувствовалось не только торжество, но и строгий порядок. Все вписывалось в монастырский уклад.

В своем соблезновании наместнику и братии монастыря Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Со скорбью воспринял весть о кончине одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой лавры схиархимандрита Михаила (Балаева). Его почти полувековое монашеское служение началось под покровительством святителя Иоасафа Белгородского. При постриге в схиму его небесным заступником и ходатаем стал святой Архистратиг Божий Михаил, что явилось знамением пламенной веры схиархимандрита Михаила и ревностного служения Господу. Двадцать лет приснопамятный инок с прилежанием во славу Божию нес послушание в Патриаршей резиденции в Переделкине. Его усердием поддерживалось должное благолепие, сохранялась преемственность древних традиций. На протяжении последних двух десятилетий отец Михаил неленостно совершал иноческий подвиг в стенах Троице-Сергиевой лавры, стяжав уважение и любовь братии. В связи с постигшей утратой выражаю искреннее соблезнование вам, досточтимый владыко наместник, и всем насельникам монастыря. Да упокоит Господь душу новопреставленного схиархимандрита Михаила в обителях небесных и сотворит ему вечную память».

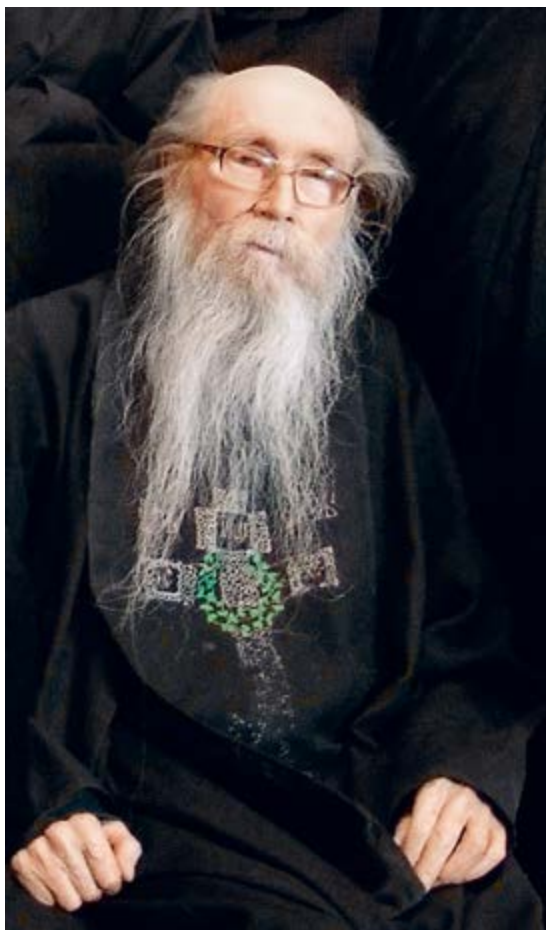
Схиархимандрит Михаил погребен на братском кладбище в селе Деулино Сергиево-Посадского района.

Братия Лавры и духовные чада отца Михаила сохранили в своем сердце и донесли до нас высказывания старца, которые могут назидать и сейчас. Вот некоторые из них:

- Монахом становится человек не при постриге монашеском, а еще в миру — когда сердце загорается любовью ко Христу.

Могилка
отца Михаила
на братском
кладбище
в с. Деулино

*Схиархимандрит
Михаил*

- Никто не знает самых великих молитвенников. Может быть, какая-нибудь «заболотная бабушка» вымаливает весь мир.
- Многие молятся самой жизнью.
- Не нужно брать на себя подвиги сверх силы. Нельзя «перетягивать», но нужно иметь для души отдых: любоваться природой, ходить на святой источник.
- Все следует делать в меру. Нужно жить проще. Можно есть во славу Божию. Можно спать во славу Божию. У каждого своя мера, чтобы высыпаться.
- Поститься сугубо можно, однако пост не должен быть угрюмым, с усилием и раздражением. А если чувствуешь от умеренного поста радость и облегчение, тогда можно.
- Не следует ничего делать через силу, с давлением. Для молитвы очень опасно брать на себя сверх меры, так как за этим следует срыв и уныние.

- Нужно опасаться формального отношения к молитве. Нельзя молиться без внимания, только для счета, — «горох перебирать».
- Умереть на послушании — это особая милость Божия, а вот искалечить себя излишним рвением и стать ни на что дальше не способным — это большой грех.
- Самое страшное — это зажать свою душу в тиски. Вот начнет монах или мирской человек подвизаться — и так себя смиряет, так понуждает, что перетянет все туго-туго и душе не дает вздохнуть: ни радости, ни живой молитвы нет. Оттого в уныние потом впадает или в прелесть.
- Надо давать душе радоваться и «скакать, играя», как царь Давид радовался о Господе. Разве можно о Нем не радоваться?! Это и будет настоящая молитва!
- Обязательно нужно приумножить тот талант, который дал Господь: кому петь — петь, кому учить — учить, кому рисовать — рисовать. Господь потом строго спросит.
- Никого не осуждай! Засунь нос себе под мышку — и там себя нюхай.
- На слезах всегда вырастают цветочки.
- Уныние — это грех. Веселитесь всегда — это самое правильное устройство. Веселитесь духовно: и правило можно радостно петь — это молитва.
- Очень полезно делать выписки из книг святых отцов — те места, которые особенно запали в сердце. После перечитаешь — и сердце снова согреется от них. Это тоже молитва.
- Нельзя, чтобы Господь был у тебя слугой.
- Правды на земле нет. Правда — на Небе. Но у нас на земле есть кусочек Неба — это Святая Церковь.
- Очень хорошо, когда что-то получается, а что-то нет. И смиришься, и потрудишься, и помолишься.

Самым частым и запоминающимся наставлением старца были слова, которые он обычно говорил на прощание: «Прыгай веселее». Такое его радостотворное благословение надолго оставалось в душе.

Иеромонах ПАФНУТИЙ (Фокин)

¹ Село Богородское издавна славилось мастерами резной игрушки. Известно, что богородской деревянной игрушкой играли не только крестьянские дети, но даже и русские царевичи, а искусство резьбы по дереву зародилось здесь в XVI веке.

² Еще один известный список иконы «Одигитрия Вяземская Ратная», созданный в 2023 году, находится в Главном храме Вооруженных сил России в Кубинке.

РУССКИЙ АНТИМИНС: РУКОПИСНЫЙ И ПЕЧАТНЫЙ

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Русский антиминс». На экспозиции представлены все иконографические варианты гравированных антиминсов с начала их появления в России в 1655 году и до середины XIX века. Среди экспонируемых произведений редкие памятники иконописи, гравюры и литографии с видами монастырей и портретами церковных иерархов из собрания Музея древнерусской культуры и искусства и Музея христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии.

— Современный тип антиминса как переносной плат с определенным изображением и вшитыми в него частицами мощей появился в период иконоборческих гонений (730–843), — разъясняет куратор выставки доктор искусствоведения, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела музея Олег Ростиславович Хромов. — До этого антиминсом назывался переносной столик (переносной престол) с вложенными в него мощами для совершения Евхаристии вне храмов — в полевых условиях во время военных или миссионерских походов. Эта практика существовала со времен равноапостольного Константина I Великого (272–337). Изображения таких столиков можно увидеть на древних мозаиках и фресках.

Иконоборцы не почитали мощи святых и новые храмы освящали без закладывания мощей под Престол, а в некоторых уже освященных храмах мощи изымали. Поэтому сторонники иконопочитания стали совершать Литургию вне храмов на антиминсах. Когда иконопочитание восторжествовало, антиминс использовали для служения в тех храмах, которые не имели мощей под Престолом. По определению VII Вселенского Собора, антиминс необходимо полагать на каждом Престоле, чтобы не случилось так, что Божественная литургия совершалась в отсутствие мощей мученика. К XII веку служение на антиминсе стало нормой даже в тех случаях,

когда служба проходила в должном образом освященном в храме.

Самый ранний антиминс на Руси, сохранившийся до наших дней, датируется XII веком. Антиминсы тогда изготавливали из льняной ткани рукописным способом и изображали на плате

Двусторонняя икона-таблетка «Распятие — Положение во гроб». Середина — вторая половина XVI в. Вологда. Собрание Музея имени Андрея Рублева (слева)

Антиминс церкви Благовещения (Голгофский Крест). Неизвестный автор. 1630 г. Холст, чернила, перо, кисть. 22,5 x 19,5 см. Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии

Антиминс «Положение во гроб». 1657 г. (доска 1655 г., 1-е издание). Холст, гравюра на дереве, типографский набор, чернила, перо. 44,5×49,0 см. Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии

Антиминс «Оплакивание Христа». И. А. Соколов, В. А. Иконников, по оригиналу Э. Гриммеля. 1764 г. (доска 1756 г.). Церковь святой великомученицы Варвары. Шелк, офорт, резец, чернила, перо. 46,5×55,0 см. Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии

Крест. На выставке можно увидеть несколько ранних образцов. Олег Хромов объясняет, почему был выбран именно лен:

— Эта ткань, по учению святителя Симеона, архиепископа Солунского († 15.09.1429), имела особое символическое значение: «Они [антиминсы] делаются не из камня, но из ткани, наипаче из льна, в знамение того, что на них священнодействуются страдания Христовы и что они образуют погребение Христово, каковыя действия происходили на земле и от земли. Ибо лен — из земли, равно как и Гроб

Антиминс «Положение во гроб». И. Ф. Зубов. 1754 г. («средний» антиминс, доска 1720-е гг.). Церковь святого апостола Иоанна Богослова. Холст, офорт, резец, чернила, перо. 45,5×52,5 см. Музей христианского искусства «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии

Христов в земле. И так все, подобное священной трапезе, приемлют антиминсы».

Позже наряду со льном стали использовать шелк разных цветов — голубой, желтый, бежевый, муаровый и даже розовый. Выполненные из него антиминсы также можно увидеть на выставке.

В 1862 году по предложению святителя Филарета Московского Святейший Синод издал указ об изготовлении холщовых антиминсов.

— Святитель Филарет хотел исключить шелк при изготовлении антиминсов, поскольку эта ткань животного происхождения. Он писал, что «христианскому Бескровному алтарю скорее приличествует ткань из растительного, нежели животного царства, к которому принадлежит шелк». Льняная ткань к тому же более прочна (ее срок службы от 80 до 100 и более лет), чем шелк (25–30 лет), и значительно дешевле. Однако антиминсы продолжали печатать на шелке из-за внешнего благолепия для значимых соборов. Если кто-то из бояр хотел сделать богатый вклад в храм, тогда он заказывал шелк.

На выставке представлен первый гравированный печатный антиминс, изготовленный на Московском печатном дворе в 1655 году. Указ о его создании издал Патриарх Никон. Как рассказывает Олег Хромов, история гравированных (печатных) ан-

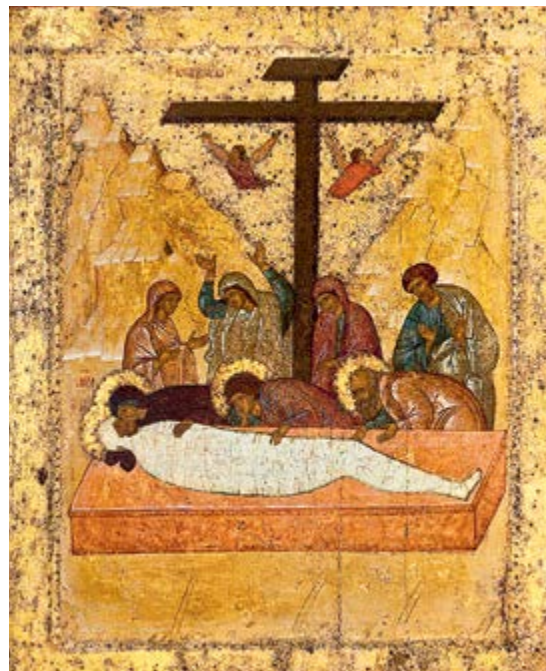

тиминсов связана с церковными реформами этого первосвященника:

— Предстоятель Русской Церкви считал очень важным прояснить в том числе и различные вопросы, связанные с антиминсом. Он даже написал послания восточным патриархам, в которых спрашивал про символику и изображения на антиминсах, их расположение на Престоле. В то время на Руси антиминс пришивали снизу к срачице (нижняя одежда Престола), и его никто не видел. Патриарх Никон задал вопрос: верна ли эта традиция? И получил ответ, что во всех православных церквях принято выкладывать антиминс поверх Престола, что повлекло за собой изменение русской практики. Об антиминсах говорили на Московском соборе 1654 года, после которого Патриарх Никон издал указ о подготовке к печати первого гравированного антиминса на Московском печатном дворе. В качестве иконографии была выбрана композиция «Оплакивание Христа», известная по антиминсам православного Востока. В конце XVII — начале XVIII века получило распространение изображение «Положения во гроб». И до сих пор этот сюжет остается неизменным. Однако каждая эпоха привносила в художественное оформление антиминса свои особенности в соответствии с господствовавшим в то или иное время художественным стилем — классицизмом или барокко. Изготовление гравюры для печати заказывали, как правило, большим мастерам. В экспозиции представлены два антиминса работы известных художников-гравировщиков XVIII века братьев Ивана и Алексея Федоровичей Зубовых. Благодаря их работе произошло окончательное утверждение антиминсов Нового времени с новыми композициями, они во многом определили дальнейшую историю русского антиминса. Переходя от одного экспоната к другому, можно проследить, как менялось понимание благолепия в XVII и XVIII веках.

Антиминс — сакральный предмет, одновременно являющийся документом, по которому можно изучать исторические реалии. На антиминсе указывали имя царя, при котором он подписывался. И видно, как при смене государственных границ Руси менялись титулы правителя.

После революции 1917 года изготовление антиминсов было прекращено. И если в от-

Эскиз антиминса
«Положение
во гроб».
Ф. А. Бруни.
Середина XIX в.
Бумага, акварель.
48,3×59,8 см.
Музей
христианского
искусства
«Церковно-
археологический
кабинет»
Московской
духовной академии
(вверху)

Икона
«Оплакивание».
Около 1497 г.
Дерево, паволока,
левкас, темпера.
84,0×66,0×2,5 см.
Собрание Музея
имени Андрея
Рублева
(внизу)

крывающийся храм нужен был антиминс, то переподписывали старый. На выставке можно увидеть такой экспонат. Есть также антиминсы, рисованные от руки. Олег Хромов отмечает, что сложившаяся в советское время традиция рукописных антиминсов очень интересная, но она пока не изучена и ждет своего исследователя.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва, Андроньевская пл., 10. Выставка «Русский антиминс» продлится до 24 ноября 2024 года.

Напрестольное Священное Евангелие

Впервые выпущено в свет полноцветное напрестольное Евангелие.

В его основу положен текст богослужебного Евангелия, напечатанного Московской синодальной типографией в 1905 году.

Состав книги соответствует традиционным изданиям Священного Евангелия, предназначенного для чтения на богослужении. В приложении помещены Страстные Евангелия, читаемые в Великий Четверток и в Великий Пяток.

Месяцеслов приводит порядок евангельских чтений праздников и святых в течение всего года, он дополнен датами, связанными с прославленными в последние годы святыми, с указанием евангельских зачал, которые положено читать в дни празднования этих святых.

В раздел, где указаны евангельские зачала общие по лику святости, добавлен список евангельских чтений, которые полагаются при совершении общих служб новомученикам и исповедникам Церкви Русской XX века.

Евангелие напечатано традиционным церковнославянским шрифтом «Акафистос». Печать полноцветная. Текст богато украшен изящными буквицами, орнаментами и художественными миниатюрами. Книга издана в твердом переплете, формат 21×29 см, толщина корешка 5 см.

Богослужебный месяцеслов на 2025 год

Издание является тематическим приложением к Богослужебным указаниям на 2025 год.

Содержит подробный месяцеслов, указатель чтений из Священного Пи-

сания на каждый день и расширенные уставные заметки.

В Богослужебном месяцеслове на 2025 год опубликована утвержденная Священным Синодом служба священномученику Кириллу, митрополиту Казанскому (на церковнославянском языке, в церковнославянской графике).

В книге 208 страниц, мягкая обложка, она оформлена в том же стиле, что и Богослужебные указания.

На 1-й сторонке обложки размещена фотография Архангельского собора Московского Кремля (к 675-летию со дня рождения благоверного великого князя Димитрия Донского, место погребения которого находится в этом храме).

Богослужебный месяцеслов — полезное подспорье для священнослужителей в алтаре. Издание осуществлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Православный церковный календарь «Глаголу Божию внимая» на 2025 год

Издание содержит чтения из Священного Писания на каждый день.

В повседневной жизни христианину необходимо чтение книг Нового

и Ветхого Завета. Их можно прочитывать подряд, главу за главой, или выборочно, по желанию. Желательно ежедневно читать вместе со всей Церковью те места Священного Писания, которые возглашаются в храмах Божиих. В Православном церковном календаре «Глаголу Божию внимая» помещены для домашнего чтения (в переводе на русский язык) избранные тексты из Евангелия и Апостола на каждый день. Главы из Ветхого Завета приведены в дни Великого поста, когда не положено совершение Литургии.

Календарь вышел в серии настольных церковных календарей.

Издание осуществлено по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Патриарший православный ежедневник малого формата (А6)

Выпущен в свет Патриарший православный ежедневник малого формата (А6). Ежедневник удобного размера для планирования своей занятости — вся неделя на двух разворотах. Календарная основа ежедневника учитывает необходимые переносы празднований в конкретном богослужебном году, а также

официальный календарь Русской Православной Церкви.

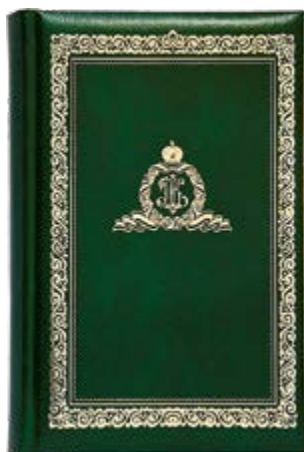
В издании на каждый день года помещен указатель чтений из Священного Писания.

В календарной сетке ежедневника отмечены постные дни и дни сплошных седмиц.

Приводится также список церковных праздников и указания о постах и трапезе в 2025 году.

Патриарший православный ежедневник среднего формата (A5)

Ежедневник содержит высказывания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по актуальным вопросам: о борьбе со страстями и о приобретении добро-

детелей, о семейной жизни и воспитании детей, о смысле праздников и постов, о государственной и общественной жизни.

Календарная основа ежедневника учитывает необходимые переносы празднований в конкретном богослужебном году, как и официальный календарь Русской Православной Церкви. На каждый день года помещен указатель чтений из Священного Писания. В календарной сетке ежедневника отмечены постные дни и дни сплошных седмиц.

В издании приводится список церковных праздников, юбилейных и памятных дат, список чудотворных икон Пресвятой Богородицы, упомянутых в месяцеслове, а также указания о постах и трапезе в 2025 году.

Настольный недатированный планинг

Линейку Патриарших православных ежедневников большого, среднего и малого форматов в этом году дополняет новое издание — настольный недатированный планинг размером 355 × 125 мм.

На твердой обложке классического темно-зеленого цвета золотой фольгой сделано тиснение вензеля Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Внутренний блок открывает страница с Патриаршим вензелем и цитатой из Священного Писания: *Научи нас так счислять дни наши,*

чтобы нам приобрести сердце мудрое (Пс. 89, 12).

На развороте планинга размещается одна неделя. Открывает каждую седмицу Патриарший вензель. В отличие от светских изданий, поля, относящиеся к субботе и воскресенью, не уменьшены в размерах.

Издание не датировано, его можно начать использовать с любого дня любого года.

Выпущенный в свет планинг — не только инструмент планирования, но и прекрасный подарок для делового человека.

«Небесные заступники». Православный настольный календарь в форме «домик» на 2025 год

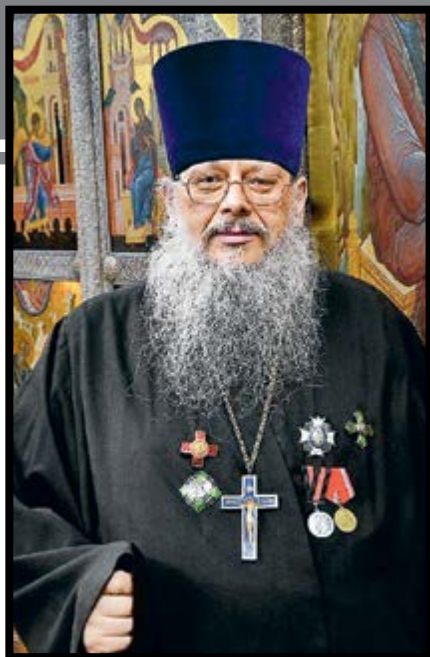
Православный настольный календарь-«домик» «Небесные заступники» на 2025 год содержит изображения икон святых.

В календаре наглядно обозначены двенадцатые и великие праздники, дни особого поминовения усопших, особо чтимые праздники, церковные памятные даты, многодневные посты и постные дни с указанием трапезы.

Календарь на пружине, напечатан на мелованной бумаге, обложка с выборочным лакированием.

Вечная память

Протоиерей **Сергий Правдолюбов**

01.11.1950–
24.08.2024

24 августа 2024 года на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве Михайловского благочиния города Москвы протоиерей Сергей Правдолюбов.

Сергей Анатольевич Правдолюбов родился 1 ноября 1950 года в городе Спасске Рязанской области в семье потомственного священника протоиерея Анатолия Правдолюбова, соловецкого узника и фронтовика. В 1967 году окончил среднюю и музыкальную школу по классу скрипки в городе Касимове. Затем поступил в Музыкальное училище имени Гнесиных в Москве. Армейскую службу проходил в составе военного ансамбля (ныне Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации). С 1971 по 1973 год служил штатным псаломщиком и регентом правого хора Спасо-Преображенского храма села Спас-Загорье Малоярославецкого благочиния Калужской епархии. В 1973 году окончил Ленинградскую духовную семинарию и регентский класс при духовной академии, служил иподиаконом и нес послушание регента у митрополита Никодима (Ротова; † 1978). С 1974 по 1978 год учился в Московской духовной академии, по окончании которой защитил диссертацию на тему «Вклад профессора Московской духовной академии М. Д. Муретова в православную библеистику» и получил ученую степень кандидата богословия. Одновременно с учебой в академии служил иподиаконом у Патриарха Пимена (Извекова; † 1990).

В 1975 году вступил в законный брак и был обвенчан с девицей православного вероисповедания Маргаритой Владимировной Окуньковой.

Десятого октября 1978 года Патриархом Пименом был рукоположен в сан диакона в Патриаршем Богоявленском соборе к храму святителя Николая Мирликийского в Хамовниках города Москвы, где прослужил до 1989 года. В 1980 году был награжден правом ношения двойного орария, а в 1982 году возведен в сан протодиакона.

В 1989 году отец Сергей защитил диссертацию «Великий канон свт. Андрея Критского. История. Поэтика. Богословие» в Московской духовной академии и получил ученую степень магистра богословия. В том же году (13 августа) викарием Патриарха Пимена архиепископом Зарайским Алексием (ныне митрополит Тульский и Ефремовский) в Патриаршем Богоявленском соборе рукоположен в сан священника к Никольской церкви в Ржавках города Зеленограда, где прослужил до 1990 года. При рукоположении возложены следующие иерархические награды: набедренный, камилавка и наперсный крест. С 1990 по 2023 год отец Сергей — настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве (Михайловское благочиние г. Москвы). За 33 года служения удостоен следующих иерархических наград: сан протоиерея (1996), право ношения палицы (2003) и право ношения креста с украшениями (2006). В 2020 году награжден правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы...».

В августе 1991 года протоиерей Сергей принимал участие в работе XVIII Международного конгресса византистов.

С 1990 года отец Сергей — преподаватель практического руководства для пастырей, позднее доцент кафедры литургики Московской духовной академии. Одновременно с работой в МДА с 1992 по 2004 год преподавал литургику, а затем получил звание профессора и должность заведующего кафедрой литургики Православного Свято-Тихоновского Богословского института (ныне ПСТГУ).

С 1997 по 2001 год — председатель Редакционной комиссии Епархиального совета г. Москвы. В 1999 году был принят в Союз писателей России.

С 1990 года являлся автором передач на радио «Радонеж» на церковно-богослужебные и пастырские темы. Участвовал в двух документальных фильмах научного центра «Православная энциклопедия», был автором нескольких статей «Право-

славной энциклопедии». С 1998 года являлся научным куратором раздела литургики и богослужения в Московском церковно-научном центре «Православная энциклопедия».

С июля 1997 года был председателем Литургической комиссии и членом Экспертного ученого совета Православного Свято-Тихоновского богословского института.

С 2005 по 2024 год протоиерей Сергей — член Синодальной богослужебной комиссии. С 2014 года — доктор богословия Московской духовной академии.

Протоиерей Сергей Правдолюбов награжден орденами и медалями Русской Православной Церкви. С 2018 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла стал участником двух диссертационных кандидатских советов (№ 1 и № 2) Московской духовной академии.

К Юбилейному Архиерейскому Собору в 2000 году готовил материалы (6 томов) к прославлению три-

дцати двух Рязанских святых, в числе которых на общецерковном уровне была прославлена святая блаженная Матрона Анемнясевская.

По инициативе протоиерея Сергея, поддержанной Святейшим Патриархом Алексием II, зародилась традиция ежегодного Патриаршего служения Божественной литургии на Бутовском полигоне в пасхальный период.

Указом Святейшего Патриарха Кирилла № У-02/173 от 7 ноября 2023 года, с благодарностью за понесенные труды по восстановлению храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве, протоиерей Сергей освобожден от должности настоятеля означенного храма и назначен почетным настоятелем.

Упокой, Господи, душу верного служителя Твоего, протоиерея Сергея!

Вечная ему память!

Священник
Владимир Правдолюбов

Вечная память

Протоиерей **Сергий Лоскутов**

18.04.1959–
29.09.2024

29 сентября 2024 года на 66-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу секретарь Пензенского епархиального управления, настоятель Успенского собора Пензы, клирик Пензенской епархии протоиерей Сергей Лоскутов.

Сергей Викторович Лоскутов родился 18 апреля 1959 года в селе Красное Некоузского района Ярославской области в семье священника и был крещен в честь преподобного Сергия Шухтомского (Шухтовского).

На выбор жизненного пути будущего пастыря повлиял пример отца, настоятеля Казанского храма в Кузнецке, который погиб в 1971 году при пожаре, спасая прихожан, а также паломническая поездка в 1976 году в Троице-Сергиеву лавру.

После прохождения срочной службы в рядах Советской армии Сергей Лоскутов поступил в Московскую духовную семинарию. В семинарские годы он встретил свою будущую супругу. Их брак благословил архимандрит Кирилл (Павлов).

После окончания семинарии епископ Серафим (Тихонов; † 2000) 18 апреля 1986 года рукоположил юношу во диакона, а 27 июля — во пресвитера. С этого времени он

бессменно на протяжении 38 лет служил в Успенском кафедральном соборе Пензы: сначала клириком, а с 1991 года и до кончины — настоятелем. В 1991 году, после выделения из состава Пензенской епархии самостоятельной Саранской епархии, на новую кафедру был рукоположен архимандрит Варсонофий (Судаков), ныне митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. На тот момент он являлся настоятелем Успенского кафедрального собора Пензы и секретарем Пензенского епархиального управления. После его архиерейской хиротонии священник Сергей Лоскутов стал преемником архимандрита Варсонофия на обеих должностях.

Все последующее десятилетие отец Сергей — правая рука и ближайший помощник архиепископа Серафима (Тихонова). Вопросов и проблем в то время было много, не только открытие новых приходов, восстановление и строитель-

ство храмов и монастырей. Задачей протоиерея Сергея Лоскутова было взаимодействие с общественностью.

В те годы семинарское образование было далеко не у всех священнослужителей, и протоиерей Сергей Лоскутов был одним из самых энергичных и образованных священников в Пензе. Он вел рубрику по вопросам читателей в «Пензенской правде», часто выступал на областном телевидении, стоял у истоков богословских курсов для взрослых и воскресной школы для детей при Успенском соборе, епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации (в 1996 году, когда отдел был образован, отец Сергей стал его первым председателем).

В 1990–1994 годах при Успенском соборе был построен Благовещенский храм-крестильня с административным зданием. В 1999 году, когда праздновалось двухсотлетие Пензенской епархии, Пенза встречала Предстоятеля Русской Церкви — Патриарха Алексия II. Протоиерей Сергей внес большой вклад в организацию этих торжеств.

В октябре 2000 года Успенский собор стал центром другого исторического события — прославления святителя Иннокентия Пензенского, и опять же основные организацион-

ные хлопоты легли на плечи секретаря епархии.

За время служения в епархии отец Сергей во многих храмах был первым или временным настоятелем, в том числе и в Спасском кафедральном соборе в 2005–2010 годах, на этапе подготовки храма к восстановлению. В 2012–2014 годах он руководил строительством и был первым настоятелем храма во имя блаженной Матроны Московской в Пензе. В 2002–2008 годах протоиерей Сергей — помощник управляющего епархией по делам благочиний, с 2010 года вновь секретарь епархиального управления, в 1991–2014 годах — благочинный городских церквей.

Тридцать восемь лет прослужил протоиерей Сергей Лоскутов у престола Божия, и все годы — в Успенском соборе Пензы. Он был удостоен многих церковных наград: права ношения набедренного (1986), камилавки (1987), наперсного креста золотого цвета (1990), права ношения палицы (1994), креста с украшениями (1996), митры (2005), права служения Литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни (2013) и до «Отче наш» (2019); был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского III сте-

пени (1999), медалью преподобного Сергия Радонежского I степени (2009), медалью «1000-летие представления равноапостольного князя Владимира» (2015), высшей наградой Пензенской епархии — медалью святителя Иннокентия Пензенского I степени (2024).

В последние десять лет отец Сергей отошел от административно-хозяйственных дел и больше времени посвящал прихожанам. Его запомнили как духовника, который всегда даст мудрый совет, утешит, ободрит. Прихожане Успенского собора относились к своему настоятелю с искренней любовью и уважением.

Отпевание протоиерея Сергея Лоскутова прошло 1 октября 2024 года в Успенском соборе. Его совершили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ Кузнецкий и Никольский Назарий и епископ Сердобский и Спасский Митрофан в сослужении десятков священнослужителей. Погребен протоиерей Сергей Лоскутов на Мироносицком кладбище Пензы, в нескольких метрах от своего родного Успенского собора. Да упокоит Господь в селениях праведных протоиерея Сергея и сотворит ему вечную память!

**Диакон
Евгений Белохвостиков**

ЖУРНАЛ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ

Официальное издание Русской Православной Церкви

Редакционная подписка на 2025 год

ЗАЯВКИ НА ПОДПИСКУ И ОПЛАТА ПРИНИМАЮТСЯ:

- **через сайт** <http://podpiska.jmp.ru>
- **по безналичному расчету**
заявку направлять на эл. почту sokolenko@rop.ru,
тел. +7 (495) 181-92-92, доб. 2236
- **непосредственно в издательстве**
Москва, ул. Погодинская, 18/1, стр. 1,
отдел экспедиции, тел. +7 (499) 246-48-79

Подписка на полгода предоставляется при заказе от 10 экземпляров. При оформлении подписки с любого месяца вы получаете годовой комплект.

При оформлении подписки от 10 экз. предусмотрены скидки.

В платежном документе необходимо указать название журнала, число экземпляров и период, за который произведена оплата.

получение в издательстве	— 3 240 руб.
почтовая пересылка по России	— 3 840 руб.
для стран ближнего зарубежья	— 5 820 руб.
для стран дальнего зарубежья	— 7 800 руб.

РЕКВИЗИТЫ:

Религиозная организация «Издательство
Московской Патриархии Русской
Православной Церкви»
Р/с 40703810092000002634 в АО ГПБ
г. Москва
К/с 301018102000000000823
ИНН 7704277393
КПП 770401001
БИК 044525823
Подписной индекс в каталоге Почты
России **ПП950**