

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Протоиерей Борис Пивоваров

ПРАВОСЛАВИЕ В РОССИИ И В МИРЕ

учебное пособие
для православных
общеобразовательных организаций

11 класс

Православная гимназия
во имя Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск
2020

ББК 86.372я72

П 32

Пивоваров Б.И., протоиерей

Православие в России и в мире. 11 класс: Учебное пособие по основам православной веры для православных общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2020. — 220 с.: цв. ил.

ISBN

Линия учебных пособий по основам православной веры, то есть по Закону Божию, создана в соответствии с авторской программой протоиерея Бориса Пивоварова. Программа по основам православной веры для 1–11 классов православных общеобразовательных организаций утверждена на педагогическом совете Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского г. Новосибирска 30.08.2018 г.

На обложке: фото Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

ББК 86.372я72

© Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, 2020

ISBN

ПРЕДИСЛОВИЕ

Церковь Христова Православная — это Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь Символа веры, это Церковь Святых Вселенских Соборов, это Церковь, свято хранящая веру апостольскую, веру святоотеческую, веру православную.

Церковь Христова Православная состоит из пятнадцати Поместных Святых Божиих Церквей, которые находятся между собой в общении через Богослужение, молитвы друг за друга, паломничество и церковно-дипломатические контакты. В совокупности численность православных христиан в мире на сегодняшний день достигает примерно 300 миллионов человек.

Самой крупной из Поместных Церквей является Русская Православная Церковь. В ней насчитывается примерно 180 миллионов верующих, которые проживают в России и в странах, являющихся канонической территорией Русской Церкви.

Распад Советского Союза в начале 1990-х годов обернулся тем, что миллионы чад Русской Православной Церкви, проживавшие на своей Родине, после подписания так называемого «Беловежского соглашения» (8 декабря 1991 г.) вдруг оказались жителями заграницы. Но при этом они не оказались за границей духовного окормления со стороны Матери-Церкви — Русской Православной Церкви. Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Эстония, Латвия

Многотысячный Крестный ход в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского из Покровского Хотькова монастыря в Сергиев Посад. 16 июля 2014 года

и Литва по-прежнему относятся к канонической территории Русской Православной Церкви. Православная жизнь в этих странах продолжается.

И хотя политические лидеры некоторых из этих стран хотели бы отделить своих православных граждан от Матери-Церкви, сделать это невозможно. Даже ущемлением гражданских прав и гонениями. Самый убедительный пример — это Украина, где большинство православных верующих причисляет себя к Украинской Православной Церкви, являющейся неотъемлемой частью Русской Православной Церкви, то есть Московского Патриархата.

1 февраля 2009 года в своей речи на интронизации Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Патриарх — защитник внешних канонических рубежей Церкви. Это служение приобретает особое значение в той ситуации, которая возникла после образования независимых государств на пространстве исторической Руси. Уважая их суверенитет и радея о благе каждого из этих государств, Патриарх в то же время призван заботиться о сохранении и укреплении духовных связей между населяющими их народами во имя сбережения той системы ценностей, которую являет миру единая православная цивилизация Святой Руси».

XX век стал для России временем величайших в истории гонений на православную веру, на Церковь Православную и на православных верующих граждан. Но молитвами святых новомучеников и исповедников Церкви Русской Господь сохранил и благословил православное достояние России.

Быстрое возрождение церковной жизни в нашей стране началось со знаменательного празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси. В Государственном Гимне обновлённой России появились слова: «Россия — священная наша держава», «Хранимая Богом родная земля». В обновлённой Конституции Российской Федерации появилось положение: «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство».

Русская Православная Церковь на протяжении многих веков была и доныне остаётся хранительницей святого православия в мире. 18 октября 2019 года, открывая XXIII Всемирный Русский Народный Собор, Святейший Патриарх Кирилл отметил:

«Особая ценность России, её особое призвание — быть оплотом православного христианства, хранить православную веру, православную традицию, культуру, христианские нравственные начала в их неповреждённой форме. Может быть, именно поэтому сильные мира сего так ополчились сегодня на Русскую Православную Церковь, желая оторвать от Русской Церкви греческий православный мир, желая разрушить единство Православной Церкви».

**«Утверди, Боже, святую православную веру
православных христиан во век века!»**

Часть 1.
РУССКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ

Храм Живоначальной Троицы в Орехово-Борисове, Москва.
Заложен в 1988 году в честь 1000-летия Крещения Руси

Тема 1.1

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

В 1988 году Русская Православная Церковь, а с ней и православные христиане всего мира торжественно праздновали 1000-летие Крещения Руси.

Этот знаменательный юбилей стал поворотной точкой в русской истории XX века и славной вехой в истории Русской Православной Церкви. Чтобы понять, насколько велико значение празднования 1000-летия Крещения Руси, нужно помнить о том, что готовилось и проводилось это празднование не в XXI веке, а в годы советской власти, когда в нашей стране ещё господствовала идеология атеизма.

К наступлению так называемой перестройки столпы безбожной идеологии зашатались: оказалось, что большинство граждан СССР уже изуверились и в неизбежное наступление коммунизма, и в непререкаемость материалистического мировоззрения.

Поскольку в советские годы история православия в России замалчивалась или искажалась, то для многих наших сограждан празднование 1000-летия Крещения Руси стало поистине откровением. Вдруг «оказалось», что Крещение Руси принесло в наше Отечество просвещение, культуру, помогло сформировать государственность. Для многих стали незабываемы и сами юбилейные торжества: праздничные Богослужения, концерты церковного хорового пения в Большом и Мариинском театрах, заканчивавшиеся торжественной стихирой всем русским святым: **«Русь Святая, храни веру православную, в нейже тебе утверждение!»** Важным событием во время юбилейных торжеств стала закладка камня в основание храма Живоначальной Троицы в Орехово-Борисове, посвящённого 1000-летию Крещения Руси. В юбилейный год проводились научные конференции, праздничные выставки, издавались книги и журналы, посвящённые празднуемому событию.

Ещё в 1983 году в ходе подготовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси Церкви была возвращена древняя московская монашеская обитель — Свято-Данилов монастырь. За небольшой срок разрушенная обитель была восстановлена, и летом 1988 года в ней проходили главные церковные торжества по случаю славного юбилея.

Особенно торжественно празднование 1000-летия Крещения Руси совершалось в Великом Новгороде, где оно совпало с Днём славянской письменности и культуры. В древний город на торжества приехал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексей, будущий Патриарх Московский и всея Руси. Состоялся Крестный ход, прошли праздничные службы. На торжество собрались многие выдающиеся люди России: писатели, художники, учёные, государственные и общественные деятели. Со словом

Московский Свято-Данилов монастырь. Центр празднования 1000-летия Крещения Руси

о русской духовности и русской культуре на конференциях выступал академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Юбилей 1000-летия Крещения Руси стал поистине великим народным празднованием.

Год 1000-летия Крещения Руси явился поворотным в церковно-государственных отношениях. До конструктивных взаимоотношений было ещё далеко, но перемены становились всё более заметными. Если поначалу противники православной веры и Церкви заявляли, что празднование 1000-летия Крещения Руси — это внутрицерковное дело, то уже к концу 1988 года стало ясно, что наступает **Второе Крещение Руси**. И оно наступило: в ближайшие пять лет Святое Крещение в нашей стране приняли до 30 миллионов человек! Если до 1988 года многие ещё опасались ходить в храмы, принимать Святое Крещение, венчаться, крестить детей, то с празднованием 1000-летия Крещения Руси завеса страха как бы спала с глаз многих наших соотечественников и они стали возвращаться в лоно Матери-Церкви.

Под благодатным вдохновением, полученным в 1988 году, в нашей стране стали открываться новые православные приходы, монастыри, строиться храмы и часовни, учреждаться воскресные школы, православные гимназии, духовные семинарии и академии, выходить в свет православные книги, журналы и газеты. Перемены были налицо, но вставала проблема: а сможем ли мы, православные граждане России, в полной мере воспользоваться открывшимися возможностями? Чтобы норма веры стала нормой

жизни, как говорит Святейший Патриарх Кирилл, требовалось много молиться, трудиться, терпеть препятствия и снова молиться.

Самым отрадным явлением для православных христиан России стало возвращение и возрождение святынь Русской Православной Церкви.

В 1988 году открылась перспектива возвращения Церкви Иоанновского монастыря на Карповке в Ленинграде (в 1991 году городу возвращено название Санкт-Петербург), где покоятся святые мощи праведного Иоанна Кронштадтского. Русской Православной Церкви были возвращены Киево-Печерская лавра, Оптина пустынь и другие знаменитые русские монастыри и храмы.

В больших городах появилась возможность открытой проповеди, проведения встреч священнослужителей

Иоанно-Кронштадтский женский монастырь.
Санкт-Петербург

Икона новомучеников и исповедников
Церкви Русской. 2000 год

телей со студентами и учёными. Журнал «Наука и религия», что называется, резко «сменил тон». Кроме антирелигиозных материалов в нём стали печатать и религиозоведческие, то есть как бы нейтральные, статьи.

В конце 1980-х годов при православных храмах начали появляться первые приходские попечительства и сестричества милосердия. До середины 1980-х годов советская власть не допускала существования какой-либо организованной церковно-благотворительной деятельности.

С начала 1990-х годов крупнейшим образовательным форумом в России стали Международные Рождественские чтения, которые с тех пор ежегодно проводятся в Москве Русской Православной Церковью

совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. Региональный этап этих Чтений проходит во всех епархиях Русской Церкви.

За годы, прошедшие с празднования 1000-летия Крещения Руси, исключительное значение для Русской Церкви имели такие события, как восстановление Храма Христа Спасителя в Москве, канонизация святых новомучеников и исповедников Церкви Русской на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года, принятие на этом же Соборе «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви».

В последние годы активно развиваются церковные средства массовой информации, в том числе телеканалы «Спас» и «Союз», радио «Вера», интернет-издания «Православие.ру», «Седмица.ру» и другие.

Одна из самых отрадных сторон в жизни Русской Православной Церкви — активное участие молодёжи в церковной и церковно-общественной жизни России. Важнейшей формой такого участия является молодёжное волонёрское служение.

Жизнь церковная в России, по пасхальному выражению святителя Иоанна Златоуста, **жительствует**. Конечно, в обществе постоянно появляются новые проблемы, или, как сейчас принято говорить, вызовы, но Церковь, **Богу содействующу**, ищет пути их разрешения.

О миссии Русской Православной Церкви в обществе Святейший Патриарх Кирилл на Епархиальном собрании города Москвы 20 декабря 2013 года сказал следующее: «Присутствие Церкви в общественном пространстве — это реальность, обусловленная самой природой её служения. Господь и Спа-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с участниками молодёжного добровольческого движения

Молитвенное стояние у Храма Христа Спасителя. 2012 год

ситель наш Иисус Христос говорит апостолам и через них всей Церкви: **„Мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас“** (Ин. 20, 21) <...>

Миссия Церкви в современном обществе осуществляется на двух уровнях. Церковь свидетельствует о неизменности основанного на Божией правде нравственного чувства, об установленном Творцом миропорядке, восставать против которого — значит восставать против самой человеческой природы, навлекая на себя неизбежные беды. В этом отношении Церковь согласна с иными традиционными религиями России, со всеми нравственно здоровыми людьми.

Но Церковь несёт миру и нечто несравненно большее — Евангелие Господа Иисуса Христа. Дар веры получен нами для того, чтобы мы не только утешались им в уюте наших храмов, но и делились им с нашими ближними. Спаситель мира дал нам великое поручение: **„Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам“** (Мф. 28, 19–20)».

Эти слова Святейшего Патриарха показывают, что Церковь должна нести своё служение во всех слоях общества. Церковь не может ограничиться только проповедью в храме, она должна выйти на общественное служение.

Празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 году, после которого наша Церковь получила свободу миссионерской, образовательной и социально-благотворительной деятельности, должно быть вписано золотыми буквами в историю России.

Тема 1.2

НАШИ НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

Одним из наиболее значимых изменений в церковно-общественной жизни России, наступивших после празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси, стало появление в гражданском календаре и соответственно в жизни граждан России новых праздников, имеющих непосредственное отношение к православной вере, истории и культуре нашего Отчества.

Поскольку «**православие занимает особое место в истории России, в становлении её духовности и культуры**» (из Преамбулы Закона Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях». 1997 г.), то вполне естественно, что многие православные праздники становились всенародными и по мере развития российской государственности получали государственное признание.

После октябрьского переворота 1917 года революционная власть сделала, казалось, всё, чтобы искоренить из сознания и жизни российских граждан то, что было связано с православной верой и культурой. Но веками складывавшиеся духовные устои и культурно-исторические традиции нашего народа невозможно было искоренить даже «красным террором». Если нельзя было открыто отмечать любимые праздники, то православные граждане Советского Союза отмечали их тайно.

В российской культурно-исторической традиции **праздник** — это день торжества, учреждённый и сохраняемый Православной Церковью в честь какого-либо священного события или в память святого.

Самым большим торжеством на Руси — **Праздником праздников** — была и остаётся **Пасха — Светлое Христово Воскресение**.

Пасха Христова — всенародный православный праздник, не требующий никакого государственного разрешения. Тем более, что Пасха Христова всегда приходится на Воскресный день. И даже в годы самых лютых гонений на Русскую Православную Церковь воинствующие безбожники не могли запретить этот величайший наш праздник.

Вторым по церковной значимости православным праздником на Руси является **Рождество Христово**. Русская Православная Церковь празднует Христово Рождество 25 декабря по православному церковному календарю, что соответствует 7 января по новому стилю. В декабре 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Постановление, в соответствии с которым 7 января был объявлен в нашей стране нерабочим днём. И **7 января 1991 года** православные граждане России впервые смогли свободно пойти в храм на праздничную рождественскую службу, а не на работу.

Рождественский концерт в Доме учёных Сибирского отделения Российской Академии наук

Для России это событие имело огромное значение. Десять веков Рождество Христово на Руси было всенародным семейным детским праздником. Воинствующие безбожники хотели уничтожить эту традицию. До середины 1930-х годов было даже запрещено ставить в домах новогоднюю ёлку, которая в сознании гонителей Церкви прочно связывалась со светлым и радостным праздником Рождества Христова. Но вот наступил 1991 год, и в нашей стране открылся путь к возрождению церковных праздников.

Православие в Российской Федерации не является господствующей религией. Но при этом православие — это вероисповедание большинства граждан России. Восстанавливая многовековую традицию церковно-народных праздников, Российское государство тем самым выражает уважение к своим культурно-историческим истокам и основам, а также свидетельствует, что репрессии по отношению к Русской Православной Церкви и православным гражданам остались в прошлом.

История России богата знаменательными событиями. Но особое место в ней занимают **Дни великих Побед**. Они являются главными вехами родной истории. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Об этом свидетельствуют такие праздники, как **День народного единства** (4 ноября), **День Победы на Куликовом поле** (21 сентября).

В отечественной истории есть священные страницы, связанные с православным просвещением Руси: **День славянской письменности и культуры** (24 мая), **День Крещения Руси** (28 июля).

Кроме того, в российском историческом календаре в настоящее время имеется немало памятных дат, празднование которых носит одновременно и общенародный, и церковный характер, поскольку эти праздники неразрывно связаны с православной церковной традицией. Например, **День российского студенчества** (25 января — «Татьянин день»), **День семьи, любви и верности** (8 июля) и другие.

Рассмотрим некоторые из этих новых праздников.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ – 24 МАЯ

День славянской письменности и культуры был объявлен праздничным днём Постановлением Верховного Совета РСФСР от 30 января 1991 года. Этот праздник связан с почитанием **святых равноапостольных Кирилла (†869) и Мефодия (†885)**, просветителей славянских народов.

Святые братья создали славянскую азбуку, объединили славян единой письменностью и единой святой православной верой. Святые Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык Евангелие, Божественную Литургию и этим заложили прочное основание всему величественному зданию православной славянской культуры.

Теперь 24 мая, в День славянской письменности и культуры, в Москве, в Успенском соборе Московского Кремля, служится Божественная Литургия и совершается Крестный ход к памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Этот величественный памятник на Славянской площади (бывшая площадь Ногина) был установлен первым в новой России в знак

Празднование Дня славянской письменности и культуры у памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади в Москве

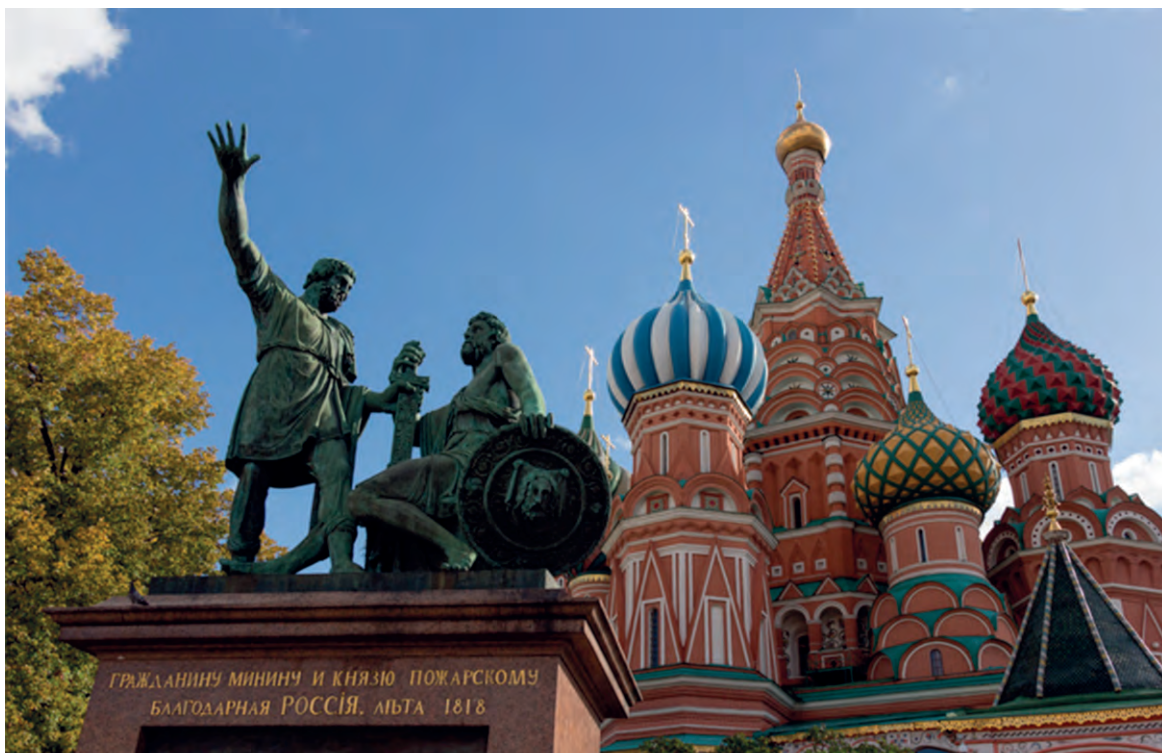

благодарности первоучителям словенским за их великий просветительный подвиг.

День славянской письменности и культуры дорог нам тем, что он напоминает об истоках родной культуры, даёт повод внимательно изучать важнейшие страницы отечественной истории, обращаться к удивительным памятникам книжного, изобразительного и музыкального искусства славянских народов.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА — 4 НОЯБРЯ

Этот замечательный праздник, связанный с особым почитанием **Казанской иконы Божией Матери**, имеет глубокие историко-патриотические корни.

4 ноября (22 октября с. ст.) — праздник, который на Руси называли одним словом «Казанская», в первую очередь напоминает о спасении русского народа, о спасении нации, которое совершилось благодаря объединению всех церковно-патриотических сил России. Под предводительством князя Дмитрия Пожарского и нижегородского гражданина Косьмы Минина Россия, движимая призывами Святейшего Патриарха Ермогена, вышла из глубочайшего духовного и социального кризиса. Защищая Веру Православную, русские люди отстаивали независимость и целостность своего Отечества. А Казанская икона Божией Матери, которая была в рядах ополчения, стала залогом и символом освобождения России от Смуты.

Как общероссийский праздник в честь Казанской иконы Божией Матери и в память освобождения Москвы от поляков этот день стал праздноваться в России с середины XVII века — с 1649 года. В 2005 году этот государственный праздник был возрождён уже в новой России.

День народного единства — праздник, который напоминает нам о преодолении Смуты начала XVII века — о том времени, когда народ нашёл в себе силы собраться, объединиться в любви к Отечеству и, предотвратив беду, отстоять свою независимость. Сегодня, как и четыреста лет назад, России насущно необходимо единодушие её граждан. Созиданию его и призван содействовать День народного единства.

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ — 28 ИЮЛЯ

Этот новый российский праздник не случайно совпал с днём памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, отошедшего ко Господу 15 июля 1015 года (28 июля н. ст.).

В перечне памятных дат России этот праздник появился 10 июня 2010 года, когда Президент России подписал Федеральный Закон «О внесении изменений в статью 11 Федерального Закона „О днях воинской славы и памятных датах России“». Закон юридически закрепил празднование величайшего священно-исторического события — Крещения Руси, которое в истории Отечества связано с именем Просветителя Руси святого равноапостольного князя Владимира. Крещение Руси князем Владимиром оказало

Владимирский собор и часовня на месте крещения равноапостольного князя Владимира. Херсонес. Крым

огромное влияние на духовно-нравственное, культурное развитие народов России, на становление и укрепление российской государственности.

В 1988 году торжественно отмечалось 1000-летие Крещения Руси. Тогда появилось множество статей и книг, авторы которых вновь и вновь пытались осмыслить историческое значение этого эпохального события. С празднования славного юбилея начался новый период в истории нашего государства — возрождение православной веры и церковной жизни в России после семи десятилетий гонений на Церковь.

Новый праздник — День Крещения Руси, фактически родившийся в памятном 1988 году, призван укреплять православные культурно-исторические традиции как в России, так и во всём христианском мире.

В 2015 году исполнилось 1000 лет со дня блаженной кончины святого равноапостольного великого князя Владимира. Весь юбилейный год Россия благодарно вспоминала великие подвиги Крестителя и Просветителя Руси. Киевская крещальная купель навеки связала общей исторической судьбой единокровные народы России, Украины и Беларуси. Это событие на столетия определило их духовно-нравственное и культурное развитие.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ — 8 ИЮЛЯ

День семьи, любви и верности стал общероссийским праздником в 2008 году стараниями общественных организаций при поддержке государственной власти. Этот праздник связан с памятью о супружеской любви и верности святых Петра и Февронии Муромских.

8 июля (25 июня ст. ст.) Церковь славит святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских (†1228), явивших нам образец благочестивого христианского супружества. Русские люди почитают святых супругов как покровителей семейного благополучия.

История жизни святых благоверных Петра и Февронии много веков хранилась в преданиях Муромской земли, где почитают их честные мощи. Вот почему центром празднования Дня семьи, любви и верности является древний город Муром. В этот праздник сложилась замечательная традиция награждать многодетные семьи.

Памятник святым Петру и Февронии Муромским. Новосибирск

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — 9 МАЯ

Нападение фашистской Германии на нашу страну произошло в Воскресенье 22 июня 1941 года — в день, когда Церковь совершала празднование в честь Всех Святых в земле Русской просиявших, когда Богом хранимая Святая Русь славилась всех своих небесных покровителей. Бесславно для захватчиков закончилась эта война 9 мая 1945 года — в среду Светлой пасхальной седмицы. Пасха Христова в 1945 году прилась на 6 мая — на день памяти одного из почитаемых русскими людьми святых Георгия Победоносца. Поэтому день 9 мая навечно вписан в российский исторический календарь как День Победы России.

Православный церковный календарь гласит, что **День Победы — это День благодарения за Победу**. В этот день во всех храмах России совершается Благодарственный молебен Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне. В этот день служится панихида «по усопшим воинам, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и по всем страдальчески погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

В последние годы во многих городах России и мира в этот день проходит особое мемориальное шествие — «Бессмертный полк», которое является всенародным поминовением защитников нашей Родины.

Идёт «Бессмертный полк»

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ — 22 ИЮНЯ

Эта памятная дата была установлена Указом Президента Российской Федерации от 8 июня 1999 года «О дне памяти и скорби». Она напоминает нам о том, что 22 июня 1941 года Гитлер вероломно напал на нашу страну. В этот день возлагаются венки на могилы солдат, положивших за нас свою жизнь. В храмах Русской Православной Церкви возносятся заупокойные молитвы о воинах, пострадавших во время страшной войны, и особенно за тех защитников Отечества, которые первыми встретили врага на Русской земле.

Вторая мировая война закончилась 3 сентября. В официальном реестре Дней воинской славы России эта памятная дата появилась благодаря внесению изменений в ст. 11 **Федерального Закона № 32 «О днях воинской славы и памятных датах России»** от 13 марта 1995 года. 3 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Этот день ознаменовал окончание Второй мировой войны.

Если **22 июня**, в День памяти и скорби, мы вспоминаем о том страшном дне, когда наше Отечество подверглось нападению иностранных и иноверных захватчиков, и вновь молимся о упокоении усопших воинов, то **3 сентября** мы благодарим Бога за то, что для всего мира закончилась страшная Вторая мировая война. Церковь Христова Православная ежедневно молится о мире во всём мире. Тем более следует благодарить Бога в день окончания Второй мировой войны.

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА — 25 ЯНВАРЯ

Этот праздник в качестве общегосударственного был установлен Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 января 2005 г. № 76 «О Дне российского студенчества».

С давних времён этот праздник известен в России под названием «Татьянин день». День памяти святой мученицы Татианы ежегодно празднуется 12 января (25 января н. ст.). Престольный (храмовый) праздник церкви Московского государственного университета, ежегодно совершавшийся в день памяти святой мученицы Татианы, стал общеуниверситетским праздником, а затем — праздничным днём всего российского студенчества.

В советское время храм при Московском университете был закрыт. С 1995 года он вновь действует и наполняется студентами.

В настоящее время в ряде российских университетов вновь устроены университетские церкви.

Федеральным Законом № 32 «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года в Российской Федерации наряду с другими установлены следующие дни воинской славы России:

18 апреля — День победы русских воинов святого князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере — «Ледовое побоище» (1242 год);

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота над шведами у мыса Гангут (1714 год);

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год);

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год);

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).

Все эти дни русской воинской славы отражены и в православном церковном календаре: Русская Православная Церковь является уникальной хранительницей исторической и народной памяти.

Именно в сохранённых Церковью жизнеописаниях святого князя **Александра Невского** до нас дошли подробные свидетельства о его славных победах на Неве и Чудском озере. В апреле 1242 года святой благоверный великий князь Александр Невский защитил Русь от немецких рыцарей. Благодаря его Победе на Чудском озере, а до этого — в Невской битве (1240 год), наше Отечество было спасено от западного пленения. «Не в силе Бог, а в правде!» — сказал святой Александр Невский. В годы Великой Отечественной войны воспоминания о подвиге дружин Александра Невского вдохновляли защитников России на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

Куликовская битва произошла в день великого церковного праздника Рождества Пресвятой Богородицы. На битву с монголо-татарами святого князя **Дмитрия Донского** благословил преподобный **Сергий Радонежский**. Поэтому храмы-памятники, воздвигнутые для поминовения воинов, погибших на Куликовом поле, посвящались Рождеству Пресвятой Богородицы и освящались во имя преподобного Сергия Радонежского. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы мы всегда вспоминаем Куликовскую битву, имевшую решающее значение в освобождении Руси от монголо-татарского нашествия.

На **Полтавскую Победу** составлена церковная служба — «на Победу над свеями (шведами)». Синаксарь (краткое поэтическое описание) для этой службы сложил святитель Иоанн, митрополит Тобольский (†1715).

Другие вышеуказанные дни воинской славы связаны с подвигами великих русских полководцев и флотоводцев — **А. В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, М. И. Кутузова, П. С. Нахимова**. В 2001 году Русской Православной Церковью адмирал Феодор Ушаков был причислен к лику святых. Память праведного воина Феодора (Ушакова) Церковь совершает 23 июня (5 августа н. ст.).

Общероссийское поминовение усопших воинов в России издавна совершалось также в **Димитриевскую субботу** (в субботу перед 26 октября — 8 ноября н. ст.), а также 29 августа (11 сентября н. ст.) в **День усекновения главы Иоанна Крестителя**.

Помяная убиенных на поле брани защитников Отечества, русские люди, конечно, всегда молились и молятся и за других своих усопших сродников. Поэтому дни русской воинской славы стали общероссийскими поминальными днями.

В современном российском календаре есть и другие памятные даты, которые имеют не только государственно-гражданское, но и церковное значение.

В **день скорби о пострадавших в Чернобыльской катастрофе** (26 апреля), в **день памяти о погибших в Беслане (День солидарности в борьбе с терроризмом — 3 сентября)**, в **День памяти жертв политических репрессий** (30 октября), а также в другие трагические дни Русская Православная Церковь призывает своих чад вознести молитвы о упокоении усопших и оказать сочувствие их близким. Эти памятные даты отмечают государство и Церковь, следовательно, они также имеют церковное, общественное и государственное значение.

Возрождение праздников, имеющих одновременно и государственный и церковный характер, не нарушает свободы вероисповедания граждан России, не исповедующих православную веру. Граждане, придерживающиеся иных вероисповеданий, не принуждаются к совершению праздников, связанных с православной верой и культурой. Они могут совершать свои религиозные праздники, но при этом призваны уважать праздники большинства верующих граждан России — праздники, которые выражают духовные ценности и отражают важнейшие события российской истории и культуры.

Праздники соединяют народ в большую дружную семью.

Тема 1.3

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Как уже говорилось, Русская Православная Церковь является крупнейшей в мире среди всех Поместных Православных Церквей. Увидеть, как после десятилетий гонений по милости Божией происходит возрождение православия на Святой Руси, помогает статистика.

Зачастую со словом «статистика» ассоциируются колонки сухих цифр, интересных только специалистам. На деле это не так. Статистика помогает оценить объёмы сделанного, увидеть тенденции и сравнить современное состояние с историческим прошлым. Говоря о каком-либо явлении, можно ярко описать какой-то конкретный эпизод. Но чтобы увидеть целостную картину в масштабах всей России и всей Вселенской Православной Церкви — необходимы статистические данные.

Жизнь церковная в Богом хранимом Отечестве нашем после празднования 1000-летия Крещения Руси, слава Богу, успешно развивается. Отрадные явления и тенденции заметны в самых различных сферах церковной и церковно-общественной жизни. Эти благодатные изменения находят своё отражение и в статистике. Складываясь как кирпичик к кирпичику, в итоге эти сведения восполняют общую картину дел и свершений в Русской Церкви.

Обычно статистические сведения публикуются или в годовых отчётах, или в какие-либо этапные моменты жизни Церкви, чтобы наглядно показать имеющиеся тенденции в развитии церковной жизни. И тогда становится видна и общая картина, и динамика развития.

Таким этапом в нашей церковной жизни стало **10-летие интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла**, отмечавшееся 1 февраля 2019 года. Данные о текущем состоянии Русской Православной Церкви были представлены на торжественном собрании в Государственном Кремлёвском дворце в канун этого события.

В пределах своей канонической территории, которая охватывает **16 стран**, Русская Православная Церковь объединяет в себе епархии в России, самоуправляемую с правами широкой автономии Украинскую Православную Церковь, автономные Церкви Китайскую и Японскую, самоуправляемые Церкви Латвийскую, Эстонскую и Православную Церковь Молдовы, Белорусский экзархат, Митрополичий округ в Республике Казахстан, Среднеазиатский митрополичий округ, епархию в Литве.

Помимо этого, монастыри и храмы Русской Православной Церкви имеются и за пределами её канонической территории. Они организованы в разные канонические образования: епархии, благочиния Патриарших приходов и другие. Некоторые из этих епархий объединены в следующие ка-

Перед 1917 годом в России при численности населения 143,5 млн человек было около 100 млн жителей православного вероисповедания. В Русскую Православную Церковь входили **68 епархий, 550 мужских и 475 женских монастырей, 29128 монашествующих**, насчитывалось **54174 храма, 66320 священнослужителей**, из них **179 архиереев**. В системе духовного образования было **57 духовных семинарий и 185 духовных училищ, 4 духовные академии**.

К 1941 году в Русской Православной Церкви сохранился **3021 действующий храм** (при этом около 3000 из них находились на территориях, вошедших в состав СССР в 1938–1940 гг.). **Священнослужителей** осталось **6376**. К концу 1920-х годов на территории СССР были закрыты все монастыри. Из действующих архиереев в предвоенные годы осталось **4 человека**, остальные были репрессированы: уничтожены физически или заключены в лагеря.

В отчётах за **1988 год** (год 1000-летия Крещения Руси) указаны **6893 прихода, 74 архиерея, 6674 священника, 723 диакона, 22 монастыря с 1190 монашествующими**.

нонические образования: самоуправляемую часть Русской Православной Церкви — Русскую Зарубежную Церковь, Патриарший экзархат в Западной Европе, Патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии.

Митрополичий округ в Средней Азии, а также Патриаршие экзархаты в Западной Европе и в Юго-Восточной Азии были образованы в период после Поместного Собора 2009 года.

К началу 2019 года Русская Православная Церковь объединяла **около 150 миллионов верующих** (половина всех православных христиан мира); в ней **309 епархий**, что на 150 больше, чем в начале 2009 года. Церковной жизнью в них управляли **382 архиерея** — на 182 больше, чем в 2009 году. За истекшие десять лет было совершенно 228 архиерейских хиротоний.

Если в 2009 году в Русской Православной Церкви насчитывалось 30670 священнослужителей (27216 священников и 3454 диаконов), то в начале 2019 года своё служение в Московском Патриархате несли **40514 клириков** (рост на 9844 человека), включая **35677 священников** (больше на 8461 человек) и **4837 диаконов** (рост на 1383 человека).

В начале 2019 года в Русской Церкви действовало **38649 храмов или иных молитвенных помещений**, в которых совершается Божественная Литургия, тогда как к началу 2009 года было 29263 прихода. То есть наблюдалось увеличение в среднем почти на одну тысячу приходов в год.

В епархиях Русской Православной Церкви на начало 2019 года насчитывалось **972 монастыря** — **474 мужских и 498 женских** (против 804 обителей — 395 мужских и 409 женских — в 2009 году). В монастырях проживают **5883 насельника и 9687 насельниц** (включая рясофорных).

Ещё **977 приходов и 40 монастырей** насчитывается в 19 епархиях, действующих в **61 стране дальнего зарубежья**. За десять лет количество стран присутствия Русской Православной Церкви увеличилось на 10.

Деятельность Русской Православной Церкви не ограничивается Богослужениями. Церковь всегда вела и сегодня ведёт большую социальную работу и широкую образовательную деятельность.

Чтобы представить масштабы этой деятельности, приведём лишь некоторые цифры.

Социальная деятельность Церкви сегодня это:

- **свыше 450 сестричеств милосердия;**
- **свыше 500 добровольческих групп милосердия;**
- **90 приютов для бездомных;**
- **160 центров гуманитарной помощи нуждающимся;**
- **300 центров помощи наркозависимым;**
- **450 благотворительных столовых;**
- **свыше 400 проектов помощи инвалидам;**
- **1000 священников служат в исправительно-трудовых учреждениях;**
- **1050 храмов действует в местах лишения свободы.**

Общее количество реализуемых социальных проектов **свыше 6500**.

За 10 лет создано **57 центров помощи женщинам в трудной ситуации;** за это время только один центр «Колыбель» помог сохранить **1500 жизней**.

Ведут активную деятельность **почти 2000 православных молодёжных объединений**, молодёжных активистов в этих объединениях насчитывается **более 37000**.

Образовательная деятельность ведётся в **11 000 воскресных школ**, в которых на начало 2019 года обучалось около **175 000 детей и подростков**.

Неотъемлемой частью системы общего образования в России стали общеобразовательные **православные гимназии, школы и кадетские корпуса**, которых насчитывается **145**.

В системе **духовного образования** Русской Православной Церкви имеется **50 семинарий и 5 академий**, в которых обучается **13 750 студентов**. Создана Общецерковная аспирантура и докторантура во имя Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян.

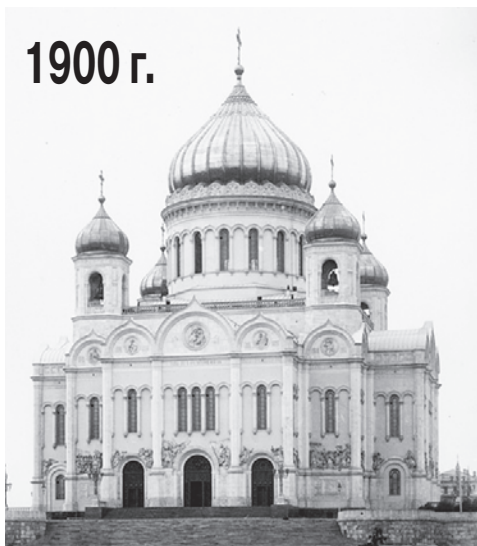
Оглядываясь назад, стоит вспомнить, что по историческим меркам совсем немного времени минуло с тех тяжёлых лет гонений, когда была поставлена задача полного уничтожения Русской Православной Церкви и веры Христовой в нашем народе. Тогда на территории страны в каждом регионе оставалось лишь от одного до пяти действующих храмов, а остальные были либо уничтожены, либо перестроены под клубы, склады и тюрьмы.

Матерь Божия покровом Своея благодати покрывает страну нашу православную. Святые, в земле Русской просиявшие, молятся за нас, земных своих сродников, чтобы Господь пременил Свой суд об Отчестве нашем на милость. Если посмотреть на всё, что восстановлено и заново сделано в цер-

ковной жизни России за годы после празднования 1000-летия Крещения Руси, то назвать это можно только чудом!

Русь Святая! Храни веру православную, в нейже тебе утверждение.

Тема 1.4

ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Для того чтобы получить представление об основных принципах управления, которыми руководствуется Русская Православная Церковь, необходимо познакомиться с её **Уставом**. Он был принят на **Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви** в 2000 году.

В первой главе Устава «**Общие положения**» даётся определение Русской Церкви.

1. Русская Православная Церковь является многонациональной **Поместной Автокефальной Церковью**, находящейся в вероучительном единстве и молитвенно-каноническом общении с другими Поместными Православными Церквами.
2. Входящие в Русскую Православную Церковь автономные и самоуправляемые Церкви, экзархаты, митрополичьи округа, митрополии, епархии, викариатства, синодальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, братства, сестричества, духовные учебные заведения, миссии, представительства и подворья канонически составляют Московский Патриархат.
3. Юрисдикция Русской Православной Церкви простирается на лиц православного исповедания, проживающих на канонической территории Русской Православной Церкви: в Российской Федерации, Украине, Республике Беларусь, Республике Молдова, Азербайджанской Республике, Республике Казахстан, Китайской Народной Республике, Кыргызской Республике, Латвийской Республике, Литовской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане, Республике Узбекистан, Эстонской Республике, Японии, а также на добровольно входящих в неё православных, проживающих в других странах.

Пункты 6 и 7 первой главы Устава определяют структуру управления Русской Православной Церкви:

6. Русская Православная Церковь имеет иерархическую структуру управления.
7. Высшими органами церковной власти и управления являются **Поместный Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод** во главе с **Патриархом Московским и всея Руси**.

При Патриархе Московском и всея Руси и Священном Синоде в качестве исполнительного органа действует **Высший Церковный Совет**. Совещательным органом, содействующим высшей церковной власти Русской Право-

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви

славной Церкви в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви, является **Межсоборное присутствие**.

Поместному Собору Русской Православной Церкви принадлежит высшая власть в Церкви в вопросах избрания Патриарха Московского и всея Руси, предоставления автокефалии, автономии или самоуправления частям Русской Православной Церкви.

Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви принадлежит высшая власть в Русской Православной Церкви в вероучительных, канонических, богослужебных, пастырских, административных и иных вопросах, касающихся как внутренней, так и внешней жизни Церкви; в области поддержания братских отношений с другими Православными Церквями, определения характера отношений с инославными конфессиями и нехристианскими религиозными общинами, а также с государствами и светским обществом.

Познакомимся с некоторыми пунктами из четвёртой главы Устава Русской Православной Церкви «**Патриарх Московский и всея Руси**»:

1. Предстоятель Русской Православной Церкви носит титул: «Святейший Патриарх Московский и всея Руси».
2. Патриарх Московский и всея Руси имеет первенство чести среди епископата Русской Православной Церкви и подотчётен Поместному и Архиерейскому Соборам.

СВЯТЕЙШИЕ ПАТРИАРХИ

Иов (1589–1605)

Ермоген (1606–1612)

Филарет (1619–1633)

Иоасаф I (1634–1641)

Иоаким (1674–1690)

Адриан (1690–1700)

Тихон (1918–1925)

Сергий (1944–1945)

3. Имя Патриарха Московского и всея Руси возносится за Богослужениями во всех храмах Русской Православной Церкви по следующей формуле: «О Великом Господине и Отце нашем (имя), Святейшем Патриархе Московском и всея Руси».
4. Патриарх Московский и всея Руси имеет попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской Православной Церкви и управляет ею совместно со Священным Синодом, являясь его председателем.
5. Отношения между Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом, в соответствии с общеправославной традицией, определяются 34-м правилом святых Апостолов и 9-м правилом Антиохийского Собора.
6. Патриарх Московский и всея Руси вместе со Священным Синодом созывает Архиерейские Соборы, в исключительных случаях — Поместные Соборы, и председательствует на них. Патриарх Московский и всея Руси созывает заседания Священного Синода.
9. Патриарх Московский и всея Руси является епархиальным архиереем Московской епархии, состоящей из города Москвы и Московской области.

МОСКОВСКИЕ И ВСЕЯ РУСИ

Иосиф (1642–1652)

Никон (1652–1666)

Иоасаф II (1667–1672)

Питирим (1672–1673)

Алексий I (1945–1970)

Пимен (1971–1990)

Алексий II (1990–2008)

Кирилл (с 2009 года)

10. Патриарх Московский и всея Руси является Священноархимандритом Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ряда других монастырей, имеющих особое историческое значение, и управляет всеми церковными ставропигиями.

11. Сан Патриарха является пожизненным.

Священный Синод Русской Православной Церкви, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси (или его Местоблюстителем), является органом управления Русской Православной Церкви в период между Архиерейскими Соборами. Синод ответственен перед Архиерейским Собором и через Патриарха Московского и всея Руси представляет ему отчёт о своей деятельности за межсоборный период. Священный Синод состоит из председателя — Патриарха Московского и всея Руси, девяти постоянных и пяти временных членов — епархиальных архиереев.

Развитию деятельности Священного Синода Русской Православной Церкви в значительной степени содействует совещание руководителей синодальных учреждений, получившее в 2011 статус Высшего Церковного Совета.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

Высший Церковный Совет — это исполнительный орган при Патриархе Московском и всея Руси и Священном Синоде. На заседаниях Высшего Церковного Совета проходят первое коллегиальное обсуждение и редакцию многие документы, подлежащие затем рассмотрению Священным Синодом. Кроме того, Высший Церковный Совет контролирует реализацию соборных или синодальных решений, предполагающих конкретную работу того или иного синодального учреждения.

Межсоборное присутствие — это действующий в период между проведением Поместных и Архиерейских Соборов совещательный орган Московского Патриархата, задачей которого является подготовка решений наиболее важных вопросов внутренней и внешней деятельности Русской Православной Церкви.

Первое заседание президиума Межсоборного присутствия состоялось 29 января 2010 года в Храме Христа Спасителя в Москве. В его состав вошли около двухсот человек: архиереи, священники, диаконы, монашествующие и миряне. Для формирования Межсоборного присутствия оказался востребован опыт работы Предсоборного совещания, действовавшего в Русской Церкви в 1912–1914 годах. Это совещание обеспечило проведение и плодотворную работу Поместного Собора 1917–1918 годов — первого после 1690 года, ознаменовавшего окончание Синодального периода и восстановление Патриаршества на Руси.

Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви предназначено для обсуждения актуальных вопросов церковного бытия: Богословия, церковного управления, церковного права, Богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, диаконии (то есть социального служения), взаимоотношений Церкви и общества, взаимоотношений Церкви и государства, взаимоотношений Церкви и иных конфессий и религий.

Основной задачей Межсоборного присутствия является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместными и Архиерейскими Соборами, а также подготовка проектов решений по ним. Соответствующие комиссии Межсоборного присутствия готовят проекты документов для общецерковного обсуждения. Решения по предложениям Межсоборного присутствия могут приниматься также Священным Синодом. Состав присутствия пересматривается Священным Синодом по представлению Патриарха Московского и всея Руси раз в четыре года. Решение о включении вопроса в повестку дня Межсоборного присутствия принимается Поместным Собором, Архиерейским Собором, Священным Синодом. Вопросы, включённые в повестку дня присутствия, в соответствии с резолюциями Патриарха Московского и всея Руси, направляются в комиссии и рабочие группы.

За десятилетие работы Межсоборного присутствия было рассмотрено более сорока важных вопросов церковной и церковно-общественной жизни. Наиболее значимыми документами Межсоборного присутствия, принятыми Архиерейскими Соборами, являются: «О подготовке ко Святому Причащению», «О церковном браке», «Положение о монастырях и монашествовавших». Большое значение имеет документ под названием «Об увековечении памяти новомучеников и пострадавших в годы гонений».

Русская Церковь не стоит в стороне от современной жизни. Работа Межсоборного присутствия позволяет видеть наиболее актуальные проблемы жизнедеятельности Русской Православной Церкви и меры, принимаемые Церковью для их успешного разрешения.

Последняя X глава Устава Русской Православной Церкви посвящена Украинской Православной Церкви. «Украинская Православная Церковь

Участники Архиерейского Собора Русской Православной Церкви в Храме Христа Спасителя

является самоуправляемой с правами широкой автономии». Необходимость в этой главе появилась в связи с теми неблагоприятными условиями жизнедеятельности Украинской Православной Церкви, которые сформировались после государственного переворота на Украине 2014 года.

Самым заметным изменением последних лет в области церковного управления стало **образование новых епархий и создание митрополий**.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся в начале 2011 года, определил насыщенную повестку дня развития церковной жизни на уровне епархий и приходов по всем направлениям церковной и церковно-общественной жизни.

С началом XXI века церковная жизнь развивалась по всем направлениям: в области миссии, в том числе молодёжной, в области катехизации и религиозного просвещения, в сфере социального служения и церковной благотворительности, в информационной деятельности, в вопросах выстраивания взаимоотношений с общественностью и с органами власти. Всё это требовало огромных пастырских трудов — трудов, можно сказать, непосильных в рамках епархий, охватывающих сотни приходов и растянутых на тысячи километров. Протяжённость епархий существенно ограничивала возможность для архиереев посещать все свои приходы, встречаться со всем духовенством и возможно большим числом мирян на регулярной основе.

Проблема несоответствия масштабов епархий тем задачам, которые стоят перед Церковью, стала решаться с мая 2011 года, когда Священный Синод, выполняя определения Архиерейского Собора, впервые за новейшее время создал несколько епархий в рамках одного региона России. Для того чтобы сохранять взаимодействие между епархиями, находящимися в одном регионе, было решено объединять их в митрополии.

В октябре 2011 года Священным Синодом было утверждено **«Положение о митрополиях»**, разработанное с учётом исторического опыта — определения «О церковных округах», принятого Поместным Собором 1917–1918 годов, — и реалий современной церковной жизни.

«Цель данных преобразований — развитие и укрепление пастырской работы, чтобы проповедь Евангелия Христова достигала всё большего числа людей», — сказал Святейший Патриарх Кирилл. С 2009 года в Русской Церкви учреждено более 130 новых епархий и около 60 митрополий. Многие епархии с кафедрами в районных населённых пунктах становятся центрами культурной, образовательной, социальной жизни в районах.

Иерархическая структура управления Русской Православной Церкви соответствует канонам православия и традициям самой Русской Церкви. Как учит святой апостол Павел, всё в церковной жизни должно быть **«благообразно и по чину»** (1 Кор. 14, 40), то есть по церковным правилам и установлениям.

Тема 1.5

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ

В 2007 году в жизни Русской Православной Церкви совершилось поистине историческое событие: с Матерью-Церковью воссоединилась Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ).

Революция 1917 года и последующая Гражданская война в России привели к массовой эмиграции наших соотечественников. Количество русских беженцев в начале 1920-х годов достигло 4 миллионов человек. Эмигранты оказались разбросанными по всему миру. Потоки беженцев устремились в Константинополь, в Западную Европу, на Балканы. Много беженцев из России пыталось спастись в Китае. Кроме того, более 8 миллионов православных жителей России оказались в отделившихся от бывшей Российской империи Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Финляндии, а также на территориях, отошедших от России в результате пораженческого Брестского мира.

Беженцы из России на корабле. Фото начала 1920-х годов

Политические взгляды русских эмигрантов первой послереволюционной волны порой различались, но абсолютное большинство их объединяла православная святоотеческая вера. На чужбине русские изгнанники прежде всего стали ощущать потребность в церковном Богослужении и в устройении церковной жизни в целом. Православный храм стал для них первым и самым дорогим прибежищем на чужой земле. Многие русские эмигранты, лишившись привычной для православного человека религиозно-культурной среды, именно в бедственном заграничном рассеянии укрепились в православной вере и старались изо всех сил сохранять свою православную культуру.

В ноябре 1920 года на Босфоре, в оккупированном тогда войсками Антанты Константинополе сосредоточилось свыше 125 кораблей русского и иностранных флотов, переполненных беженцами из Крыма. Этих беженцев — жертв Гражданской войны — насчитывалось до 150 тысяч человек. Среди них была и группа архиереев Русской Православной Церкви.

19 ноября 1920 года на борту парохода «Великий князь Александр Михайлович» состоялось первое заседание архиереев Русской Церкви, оказавшихся на чужбине. Возглавил это заседание митрополит Киевский Антоний (Храповицкий; 1863–1936). А в декабре того же года было сформировано **Высшее церковное управление Русской Православной Церкви Заграницей (ВЦУЗ)**.

В 1921 году по приглашению Сербского Патриарха Димитрия ВЦУЗ переехало в Сербию, в город Сремски Карловци, где оно оставалось до эвакуации в 1944 году.

21 июля 1921 под председательством митрополита Антония (Храповицкого) в Сремских Карловцах состоялось первое заседание ВЦУЗ, получившее название Карловацкого Собора. 31 августа того же года Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви предоставил ВЦУЗ право юрисдикции над русским духовенством, не состоящим на службе в Сербской Церкви. 16 марта 1922 года Святейший Патриарх Тихон выразил благодарность Сербскому Патриарху Димитрию за то, что он предоставил убежище русским архиереям и священникам.

К концу 1920-х годов ввиду невозможности нормальных контактов со священноначалием Русской Православной Церкви связи между Матерью-Церковью и русскими архиереями, оказавшимися за границей, надолго прервались. Официальной советской пропагандой православные священнослужители и миряне из числа эмигрантов рассматривались как антисоветская монархическая контрреволюционная группировка. Поскольку первое заседание архиереев, оказавшихся за границей, проходило в Сремских Карловцах, то в СССР их называли «карловчанами», или «карловацким расколом».

Ситуация изменилась в 1945 году, после Победы над фашистской Германией. В начале сентября 1945 года под юрисдикцию Московского Патриархата возвратились митрополит Евлогий (Георгиевский; 1868–1946)

Митрополит Евлогий (Георгиевский) с прихожанами. Париж. 1920-е годы

с 75 приходами в Западной Европе и Северной Африке, а также митрополит Серафим (Лукьянов; 1879–1959) с окормляемыми им тридцатью приходами. В октябре 1945 года в Московский Патриархат были приняты русские православные общины Болгарии и Манчжурии. В том же 1945 году в Московский Патриархат перешли и русские православные приходы Восточной Германии и Чехословакии.

Если в период между двумя мировыми войнами центрами сосредоточения «карловчан» были Балканы и Китай, то после Второй мировой войны на первое место в Европе вышла Германия, где в первые послевоенные годы под духовным окормлением 22 «карловацких» священников состояло около 200 тысяч перемещённых лиц, в том числе граждан, принудительно вывезенных фашистскими властями с территории СССР.

К концу 1940-х годов большинство русских эмигрантов, оказавшихся в Германии и Австрии, устремилось в Северную Америку и Австралию. И Европа стала терять своё значение как центр русской эмиграции. В 1949 году Архиерейский Синод РПЦЗ вместе со своей главной святыней — Курской-Коренной иконой Божией Матери «Знамение» — переехал в США, в специально устроенную Ново-Коренную пустынь близ селения Магопак в штате Нью-Йорк, а в 1952 году переместился в город Нью-Йорк.

После славного празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси в нашей стране наступило благодатное возрождение церковной жизни:

стали открываться храмы, монастыри, духовные школы, появилась в изобилии духовная литература. Ранее имевшиеся препятствия к нормальному общению русских православных людей, проживающих в родном Отечестве и за границей, были устранены. Казалось, уже не осталось преград к воссоединению РПЦЗ с Матерью-Церковью. Но за десятилетия церковного разделения у значительной части пастырей и паствы РПЦЗ сформировалось недоверие к Московскому Патриархату. Многие только себя считали хранителями чистоты православия и только себя видели восстановителями православной жизни в России после её освобождения из атеистического плена.

15 мая 1990 года Архиерейский Собор РПЦЗ принял «Положение о свободных приходах», которое предполагало начало легального существования епархий и приходов РПЦЗ на территории СССР, то есть на территории, входящей в юрисдикцию Московского Патриархата. Посланцы и представители РПЦЗ ходили по родной русской земле, молились и при этом называли себя Церковью Заграницей.

Такая ситуация, конечно, не способствовала воссоединению русского православного зарубежья с Матерью-Церковью. Но с каждым годом всё большее число представителей РПЦЗ, посещая Россию, убеждалось в реальности тех благодатных перемен, которые произошли в конце XX века в нашей стране. Самое большое впечатление на русских зарубежных паломников производило то, как прославлялись и почитались в новой России новомученики и исповедники, пострадавшие от богоборческой власти в XX веке.

Важной вехой на пути к единству русских православных людей стал состоявшийся в августе 2000 года в Москве Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который прославил множество новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Московская Патриархия предпринимала попытки к сближению с РПЦЗ. Ещё в августе 1991 года Святейший Патриарх Алексий II принял в Москве видного деятеля РПЦЗ Глеба Рара (1922–2006) и передал через него иерархии РПЦЗ предложение о воссоединении Русской Церкви при сохранении полной автономии РПЦЗ. Архиерейский Собор РПЦЗ, однако, это предложение тогда отклонил. Но на Соборе РПЦЗ 2000 года был провозглашён курс на сближение с Московской Патриархией. 24 октября 2001 года Первоиерархом РПЦЗ был избран архиепископ Лавр (Шкурла; 1928–2008), при котором и совершилось долгожданное воссоединение двух частей Русской Православной Церкви.

Содействие воссоединению РПЦЗ с Матерью-Церковью оказал Президент России В. В. Путин. 24 сентября 2003 года в Нью-Йорке, в Генеральном консульстве Российской Федерации он встретился с Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей Митрополитом Лавром. На этой встрече ему было передано письмо Патриарха Алексия II с приглашением посетить Москву, которое было с благодарностью принято.

Большая заслуга в деле воссоединения разрозненных частей Русской Церкви принадлежала архиепископу Берлинскому и Германскому Марку

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Блаженнейший Митрополит Лавр подписывают Акт о каноническом общении

(Арндту), члену Синода РПЦЗ, а с 2000 года — председателю Комиссии РПЦЗ по вопросам единства Русской Церкви. В декабре 2003 года в Наяке (штат Нью-Йорк) состоялось Всезарубежное пастырское совещание, в котором приняли участие около 150 священнослужителей РПЦЗ. На этом совещании прозвучали разные мнения, однако в принятом Обращении было сказано: «Мы можем единодушно заявить, что единство двух частей Русской Церкви, в России и за рубежом, — наше желание». Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне — Святейший Патриарх) тогда сказал: **«Русская Православная Церковь и Русская Зарубежная Церковь — это одна Церковь, временно разделённая».**

Наконец наступил благословенный день 17 мая 2007 года, когда в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II и Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей Митрополит Лавр подписали **Акт о каноническом общении**, гласящий, что Русская Православная Церковь Заграницей «пребывает неотъемлемой самоуправляемой частью Поместной Русской Православной Церкви».

Предстоятель Русской Православной Церкви и Председатель Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей на амвоне Храма Христа Спасителя, где был установлен стол с подготовленными документами, подписали два экземпляра Акта, обменялись папками с подписан-

После подписания Акта о каноническом общении

ными текстами и братским лобзанием, приветствуя друг друга словами: «Христос среди нас — и есть, и будет».

После этого было возглашено многолетие, а затем последовал обмен речами Патриарха Алексия II, Митрополита Лавра и Президента России В. В. Путина. Святейший Патриарх Алексий II в своём выступлении подчеркнул значение подписанного Акта для укрепления российского государства: «Укрепление Церкви — это, несомненно, укрепление нашей страны». После этого Патриарх Московский и всея Руси, в сослужении Митрополита Лавра и многочисленного сонма архиереев, возглавил первую после восстановления единства Русской Православной Церкви совместную Божественную Литургию.

В Послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в связи с подписанием Акта о каноническом общении внутри Поместной Русской Православной Церкви сказано:

«Явленное единство есть знак великой милости Божией к нашей Церкви и нашему народу, пережившему в двадцатом столетии один из самых трагических периодов своей истории. Начавшаяся 90 лет назад смута привела к затяжному междоусобному противостоянию, страшным итогом которого стали бесконечные жертвы, страдания миллионов наших соотечественников, попавших в заключение или оказавшихся в рассеяние на чужбине <...>

Русская Церковь до дна испила горькую чашу людского горя, она глубоко выстрадала духовное преображение своего народа, дав в оправдание его

пред Богом великий сонм новомучеников и исповедников Российских. Но и в самой Церкви народная трагедия произвела разделения. Вслед за политической катастрофой России на долгие годы была прервана связь между Церковью в Отечестве и частью русского рассеяния, и этот разрыв болезненно переживался церковным сознанием. Восстановление утраченного единства оказалось долгим и трудным делом, потребовавшим многих усилий каждой из сторон. В дарованное Богом благоприятное время Церковь в Отечестве духовно осмыслила опыт пройденного ею крестного пути, итоги которого стали неотъемлемой частью хранимого Церковью предания. В то же время и чада Зарубежной Церкви получили возможность увидеть и должным образом оценить признаки духовного возрождения, отмечаемые на Родине. Нынешним нашим воссоединением в духе братской любви символически поставлена последняя точка в драматической истории гражданской войны».

После подписания Акта о каноническом общении наступил новый этап в истории русского православия. Наши паломники стали посещать храмы РПЦЗ, а представители русского зарубежья начали активно помогать возрождению святынь в России. 30 сентября 2015 года в Курской Коренной пустыни был открыт монумент «Воссоединение», посвящённый восстановлению единства внутри Поместной Русской Православной Церкви. В композиции из бронзы запечатлены Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II и Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр, держащие Курскую Коренную икону «Знамение». Открытие памятника было приурочено к пребыванию этой чудотворной иконы на курской земле.

В настоящее время в РПЦЗ 9 епархий: Восточно-Американская и Нью-Йоркская, Чикагская и Средне-Американская, Сан-Францисская и Западно-Американская, Монреальская и Канадская, Австралийская и Новозеландская, Южно-Американская, Женевская и Западно-Европейская, Берлинская и Германская, Великобританская и Ирландская. Сами названия епархий говорят о том, в каких странах расположены приходы и монастыри РПЦЗ. Основная часть приходов находится в США — около 140. А всего насчитывается более 400 приходов.

Монумент «Воссоединение»
в Курской Коренной пустыни

Административный центр РПЦЗ расположен в Нью-Йорке. Там же находится Синодальный собор в честь иконы Божией Матери «Знамение», в котором с 1957 года пребывает чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» — одна из величайших святынь Русской Православной Церкви. В эпоху гонений на Церковь эта икона была вывезена русскими эмигрантами из страны. Она долго странствовала по Европе, в 1951 году была привезена в созданную под Нью-Йорком Ново-Коренную пустынь, а через несколько лет — в посвящённый ей Знаменский собор. С 2009 года икона «Знамение» ежегодно прибывает к месту своего обретения — в Россию, в Курскую епархию Русской Православной Церкви.

Икона Божией Матери «Знамение»
Курская Коренная

Господь благословил создание в русском рассеянии около 40 монастырей и монашеских общин. Некоторые из них стали преемниками традиций старых русских монастырей, например Почаевского и Валаамского. Духовным центром РПЦЗ является Свято-Троицкий мужской монастырь в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, основанный ещё в 1930 году. В Джорданвилле действует Свято-Троицкая духовная семинария РПЦЗ.

На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём докладе отметил: «Служение Русской Зарубежной Церкви трудно переоценить. Многие приходы этой самоуправляемой части Русской Православной Церкви имеют давнюю историю и связаны с жизнью нескольких поколений людей, оказавшихся волею судеб за пределами Отечества».

Со времени восстановления канонического общения Русской Православной Церкви с РПЦЗ отношения между ними значительно укрепились. Священнослужителям была дарована возможность совместно служить в церквях, участвовать в Архиерейских Соборах, беспрепятственно посещать святые места.

В конце XX – начале XXI века многие наши соотечественники стали проявлять особый интерес к изучению духовного и культурного наследия русской эмиграции. Повышенный интерес к России стали проявлять и потомки эмигрантов первой послереволюционной волны. На государственном и церковном уровнях был предпринят ряд шагов, направленных на примирение и взаимное сближение русских, живущих в России и за её пределами. Благодаря святому православию Русский мир крепнет и расширяется.

Тема 1.6

АРХИЕПИСКОПИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ПРИХОДОВ РУССКОЙ ТРАДИЦИИ

В Воскресенье 3 ноября 2019 года во время Богослужения в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну (Реннето) Патриаршию и Синодальную грамоты о присоединении Архиепископии к Матери-Церкви.

Воссоединение Архиепископии с Русской Православной Церковью стало одним из самых значимых событий церковной жизни последних лет, сопоставимых по своему значению с состоявшимся в 2007 году воссоединением Русской Православной Церкви Заграницей с Матерью-Церковью.

О том, почему стало возможным это воссоединение, Святейший Патриарх Кирилл сказал следующее: «Архиепископия была одной из частей русской православной эмиграции, порождённой революцией и Гражданской войной. „Парижская“ церковная эмиграция прошла очень сложный путь — от конфронтации с Русской Церковью, обусловленной политическими обстоятельствами, до принятия решения о вхождении в состав Московского Патриархата. Но и мы все прошли соответствующий путь, и воссоединение стало возможно не только потому, что многое изменилось в Западной Европе, но и потому, что многое изменилось в жизни нашей страны и нашей Церкви».

После революции 1917 года и Гражданской войны за пределами России оказались миллионы её граждан. Русские люди в разных странах стали создавать православные общины и где могли — строить храмы. С 8 апреля 1921 года русские православные приходы в Западной Европе, согласно Указу святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, переходили под управление архиепископа (с января 1922 года — митрополит) **Евлогия (Георгиевского)**. В семинарские годы будущий митрополит пользовался духовными наставлениями старца Амвросия Оптинского.

Архиепископ Евлогий вступил в должность управляющего русскими православными приходами в Западной Европе 26 апреля 1921 года. А в мае он переехал в Берлин. В Германии Владыка Евлогий организовал возвращение верующим русских православных храмов, закрытых во время Первой мировой войны. Он также способствовал созданию новых православных

общин в лагерях русских военнопленных и в поселениях беженцев из России.

Под архиерейским окормлением митрополита Евлогия находились православные приходы на территории Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Италии, Болгарии, Румынии, а также Марокко. Приходы, состоявшие в основном из русских беженцев, находились в юрисдикции Русской Православной Церкви и именовались Западноевропейской епархией или Западноевропейской митрополией.

В конце декабря 1922 года архиепископ Евлогий перенёс центр своей епархии в Париж, где было создано епархиальное управление. К моменту назначения архиепископа Евлогия главой западноевропейских приходов во Франции насчитывалось лишь шесть русских церквей, главной из которых являлся храм во имя святого князя Александра Невского. Он и стал кафедральным храмом новообразованной епархии.

В 1925 года в Париже на приобретённом благодаря пожертвованиям земельном участке была освящена церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Вокруг неё было создано Сергиевское подворье, в котором начал свою деятельность Православный Богословский институт во имя преподобного Сергия.

«Связь с Матерью Русской Церковью была мне очень дорога», — писал в книге воспоминаний «Путь моей жизни» митрополит Евлогий. Но условий для нормальных взаимоотношений между Московской Патриархией и зарубежными приходами в 1920–1930-е годы не было. Гонения на Русскую Церковь в СССР нарастали, и выполнять политические требования советской власти митрополит Евлогий не мог, да и не желал.

Для того чтобы иметь церковную юрисдикцию и в тоже время сохранить свои русские церковные православные традиции, митрополит Евлогий вместе со своей паствой временно принял юрисдикцию Константинопольского Патриарха. 17 февраля 1931 года Патриарх Фотий II издал Грамоту, в которой указал на причины перемены церковной юрисдикции западноевропейскими приходами русской традиции: «Чтобы все русские православные приходы в Европе, сохраняя неизменною и неумаленною свою самостоятель-

Митрополит Евлогий (Георгиевский)

ность как особой Русской Православной церковной организации и свободно управляя своими делами, рассматривались бы впредь как составляющие временно единую особую экзархию Святейшего Патриаршего Вселенского Престола на территории Европы, непосредственно от него зависящую, под его покровительством находящуюся и в церковном отношении, где нужно, им руководимую».

В феврале 1931 года в Послании к своей пастве митрополит Евлогий писал: «Когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви, мы вновь вернёмся к прежнему положению. Вступая на этот путь, мы, конечно, не отрываемся, не откалываемся от Матери Русской Церкви. Мы не прекращаем с ней нашего единения... Это лишь временный перерыв официальных административных сношений».

Но путь к воссоединению западноевропейских приходов русской традиции с Матерью-Церковью оказался долгим. В 1944 году митрополит Евлогий предпринял попытку вернуться под омофор Московского Патриарха вместе со своими приходами. Однако это желание так и не было реализовано. После смерти митрополита в 1946 году большая часть приходов осталась в ведении Константинопольского Патриарха.

Осуществиться долгожданному воссоединению было суждено лишь в XXI веке. Поводом к этому послужило то, что в ноябре 2018 года Константинопольский Патриарх Варфоломей принял решение о роспуске Архиепископии. Русским приходам было предписано влиться в греческие митрополии тех стран, в которых они расположены. Однако выполнить это распоряжение Архиепископия не пожелала.

14 сентября 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрел обращение архиепископа Иоанна (Реннето), возглавлявшего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о вступлении в каноническое единство с Матерью-Церковью. В тот же день Священный Синод постановил «принять Преосвященного архиепископа Иоанна

Собор во имя святого благоверного князя
Александра Невского. Париж

Восстановление единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью. Храм Христа Спасителя. 3 ноября 2019 года

(Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом „Дубнинский“, а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление».

28 сентября 2019 года большинством голосов собрание духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции приняло решение просить о присоединении к Московскому Патриархату.

7 октября 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви высказался за то, чтобы удовлетворить эту просьбу. «Присоединение отвечает чаяниям митрополита Евлогия (Георгиевского) и его сподвижников, стоявших у истоков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. Восстановлен многолетний разрыв Русского церковного зарубежья. Восстановление прошло с частью русской эмиграции, которая стала многонациональной, вобрала в себя представителей многих европейских народов — тех, кто стремился через традицию Русской Церкви открыть для себя красоту Святого Православия», — было сказано в заявлении по этому поводу на официальном сайте Московского Патриархата.

В Постановлении Священного Синода Русской Православной Церкви содержится духовная характеристика совершившегося воссоединения: «Возблагодарим Господа за его неизреченный Промысл, могущий обратить во благо даже зло, творимое людьми. Изгнанные из Отечества, претерпевшие трудности и лишения русские пастыри и богословы, а также их приемники стали свидетелями православной веры в Западной Европе. Благодаря их трудам множество её коренных жителей присоединились к Православной Церкви».

Тема 1.7

ГОРА АФОН – ГОРА СВЯТАЯ

Гора Афон, Гора Святая,
Не знаю я твоих красот,
И твоего земного рая,
И под тобой шумящих вод...

*Святитель Филарет (Гумилевский; 1805–1866),
архиепископ Черниговский*

Святая Гора Афон, по-гречески Ἁγίον Ὄρος Ἄθως, — это название горы и полуострова на северо-западе Греции, где более тысячи лет живут одни православные монахи. Название «Святая Гора» окончательно утвердилось в XII веке, об этом свидетельствует грамота 1144 года византийского императора Алексея Комнина.

Афон также называют *уделом* и *садом Пресвятой Богородицы*, потому что Святая Гора находится под Её покровительством. Это область особого попечения и присутствия Божией Матери. Афонские насельники именуют Матерь Божию *Игуменьей Святой Горы*.

Афон — это уникальный очаг духовной жизни. С древних времён до наших дней он является священным местом безмолвия, подвижничества. Православные монахи из разных стран: Греции, России, Сербии, Болгарии, Грузии, Румынии и других — молятся здесь за весь мир. Насельников Святой Горы называют *святогорцами*, по-гречески — ἁγιορείτης.

На Афоне 20 православных монастырей, большинство из которых греческие, но есть среди них русский Свято-Пантелеимонов монастырь, болгарский Зограф, сербский Хиландар. Есть также румын-

Икона Божией Матери
«Игуменья Святой Горы Афонской»

ский скит в честь святого Иоанна Предтечи. На самой высокой вершине Афона, на высоте 2033 метра над уровнем моря, находится храм в честь Преображения Господня.

Православная монашеская традиция складывалась на Афоне на протяжении более чем тысячелетия. Первоначально Святую Гору населяли отшельники, приходившие из разных обителей Византийской империи, особенно с земель, завоёванных в VII веке арабами. Позже, в эпоху иконоборчества, их число возросло. Таким образом, Афон издревле являлся центром притяжения для подвижников. Первым известным по имени афонским святым был преподобный Пётр, подвизавшийся как отшельник на Святой Горе в первой половине IX века.

С начала X века на Афоне стали формироваться крупные монастыри. А к концу этого столетия *киновия* (κοινόβιον), что в переводе с греческого

Карта Афона

Храм Преображения Господня и Крест на вершине Святой Горы Афон

языка означает «общее жительство», стала на Святой Горе преобладающей формой монашеской жизни.

Начало же распространению общежительных монастырей было положено преподобным **Афанасием Афонским**. В 961–962 годах он начал строительство большого общежительного монастыря, названного впоследствии **Великой Лаврой**. Датой основания Лавры считается 963 год, когда был освящён её соборный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Эта дата стала своеобразной отправной точкой, от которой принято начинать временной отсчёт организованного монашеского сообщества на Святой Горе. Празднуя в 1963 году 1000-летний юбилей Великой Лавры, Святая Гора торжественно отметила 1000-летие монашества на полуострове.

Другим древнейшим афонским монастырём является **Ватопед**, основанный в конце X века. В нём находится многочтимая **икона Божией Матери «Всецарица»**, или Пантанасса (Παντάνασσα), перед которой молятся об исцелении от самых тяжёлых и неизлечимых болезней. Из Ватопеда в Россию были принесены несколько списков этой чудотворной иконы. В 2011 году Россию посетила другая великая святыня из Ватопедской обители — **Пояс Пресвятой Богородицы**. За два месяца эта святыня побывала в 12 городах нашей страны, к ней приложились миллионы верующих.

Великая Лавра преподобного Афанасия Афонского

В том же X веке на Афоне были основаны монастыри **Ксиропотам**, **Зограф** и **Свято-Пантелеимонов**, позднее переданный русским монахам. В конце X века святым Иоанном из Иверии — так в древности называли Грузию — был основан **Иверский монастырь**, одна из наиболее известных афонских обителей. В ней хранится особо чтимая в России **Иверская икона Божией Матери**. В 1648 году из этого монастыря в Россию был доставлен список Иверской иконы Божией Матери. Греки называют Иверскую икону «Вратарницей» — Ἡ Πορταίτισσα. В 1995 году в афонском монастыре Ксенофонт был написан новый список «Вратарницы» и принесён в Москву.

Много и других святых Своих образов явила Божия Матерь насельникам Афона. Великой святыней **Дохиара**, одного из старейших монастырей на Афоне, является чудная **икона Божией Матери «Скоропослушница»**. В обители **Филофей**, основанной в 987 году, находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая по-гречески Ἡ Γλυκοφιλοῦσα («Сладкое Лобзание»). В сербском **Хиландарском монастыре** хранится **чудотворная икона «Млекопитательница»**.

За многие столетия существования святогорских обителей в монастырских библиотеках собраны уникальные письменные источники: древние рукописи, книги, документы. В ризницах хранится церковная утварь, созданная ещё византийскими мастерами золотых и серебряных дел.

Святая Гора Афон — это монашеское сообщество с особым укладом жизни. В нём и отсчёт времени другой. В большинстве афонских монастырей используется византийское время, когда сутки начинаются с заходом солнца.

Основное дело афонских монахов — молитва, она совершается и днём, и ночью. Когда люди в миру отходят ко сну, монахи несут свою духовную стражу. Днём же они трудятся на различных послушаниях. Богослужения на Афоне продолжительные, длятся они по 8–10 часов ежедневно, а под большие праздники — до 12 часов. На службу братию и паломников созывают ударами в переносное деревянное било, которое у греков называется *талантон* (τάλαντον). Согласно греческому преданию, таким способом Ной созывал животных в ковчег перед Великим потопом. Каждый день на Афоне служится около 300 Литургий. В монастырях службы совершаются в соборных храмах, которые по-гречески называются *кафоликонами* (καθολικόν).

Самое торжественное и продолжительное бдение в афонских храмах бывает на *панагирь* — так по-гречески называется день памяти святого, Господский или Богородичный праздник, которому посвящён монастырь. Название «панагирь» происходит от древнегреческого слова πανήγυρις, что значит «всенародный праздник». В этот день в монастырь, который совершает панагирь, приходят святогорцы из других афонских обителей. Службу часто возглавляет архиерей. Всенощное бдение заканчивается уже на рассвете, затем служится водосвятный молебен. Вода освящается драгоценным деревянным крестом, содержащим частицу Креста Господня, к водосвятной чаше также износятся святые мощи, хранящиеся в этом монастыре. По окончании молебна совершается Божественная Литургия, а затем для всех пришедших устраивается праздничная трапеза.

Монахи молятся не только на службах в храме, но и в продолжении всего дня на послушаниях и в своих кельях. Они обычно творят Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго» (по-гречески Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν). Правда, чаще греки используют более краткую форму: Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με.

Икона Божией Матери Иверская. Афон

Организация монашеской жизни на Афоне имеет свои особенности. Кроме больших обителей существуют сотни *скитов* и *келлий*, есть ещё *кафизмы* и *каливы*. Все они относятся к какому-нибудь из 20 афонских монастырей.

Скиты, как правило, располагаются в более уединённых местах. В центре скита находится соборный храм, который по-гречески называется *куриа́ков*. Каждый скит управляется *дикеем* (скитона начальником) и собором старцев. Скитские монахи занимаются земледелием, различными ремёслами и рукоделием, чтобы обеспечить себя или небольшое братство самым необходимым для жизни.

Ещё более уединённую жизнь святогорские монахи ведут в *келлиях* — небольших жилищах с собственным храмом. *Келлиоты* живут своим трудом, возделывают виноградники, масличные сады и огороды, занимаются рукоделием.

Отшельники живут в *каливах* — небольших жилых постройках (от *καλύβη* — «хижина»), которые, в отличие от келлий, не имеют земельных участков. Обычно они занимаются простым рукоделием, которое не отвлекает ум монаха от Иисусовой молитвы. Обычно это плетение чёток, иконописание, резьба по дереву, сбор лекарственных трав и другое.

Существуют ещё и *кафизмы* — небольшие жилища, расположенные близ монастырей и находящиеся на их содержании. Обычно в них уединяются опытные подвижники.

На Святой Горе есть также *исихастирии* (места безмолвия) и *аскитирии* (места подвижничества), которые находятся в пустынных и труднодоступных местностях Катунакии, Керасии, Карули. Там в уединении и подвижаются отшельники. Обычно это иноки, прошедшие испытание киновиального жития и стремящиеся подражать духовным подвигам древних исихастов.

А как осуществляется управление монашеским Афоном? — Все 20 православных монастырей на Афоне живут по единому **Уставу Святой Горы**. Первый афонский Устав был утверждён ещё в 972 году *хрисовулом* византийского императора Иоанна Цимисхия. Этот Устав называется «Тра́гос», так как был написан на пергамене из козьей шкуры. Хрисовул же в переводе с греческого значит «золотая печать» — так назывались грамоты византийских императоров, скреплённые золотой печатью.

«Мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда и мир погибнет».

Преподобный Силуан Афонский

По Уставу высшим законодательным и судебным органом монастырского управления Святой Горы является **Священный Кинот**, в который входят представители (по-гречески антипросопы) 20 монастырей. Священный Кинот собирается дважды в год в административном центре Афона — Карее (Καρυές). Здесь же находится самый древний храм IX века — Протат и главная святыня Афона — **икона Божией Матери**, именуемая «Достойно есть». Священный Кинот принимает и утверждает внутренний устав каждого из монастырей, под руководством которого обитатели осуществляют самоуправление.

Исполнительную власть представляет **Священная Эпистасия** — особый комитет, который образуют представители четырёх монастырей. Её состав меняется каждый год. Поскольку на Афоне 20 монастырей, каждый из монастырей бывает представлен в Эпистасии один раз в 5 лет. Глава Эпистасии называется *протэпистатом*, потому что он председательствует в Эпистасии и держит жезл *прота* («прот» от прῶτος — «первый»).

С 1923 года Святая Гора Афон входит в состав Греции и в системе административных районов Греции значится как «Автономное монашеское государство Святой Горы» (по-гречески Αὐτόνομη Μοναστική Πολιτεία Ἁγίου Ὄρους). Таким образом, на Афоне существуют две системы управления — духовная и гражданская. Гражданское управление осуществляет губернатор Святой Горы, подчиняющийся Министерству иностранных дел Греции.

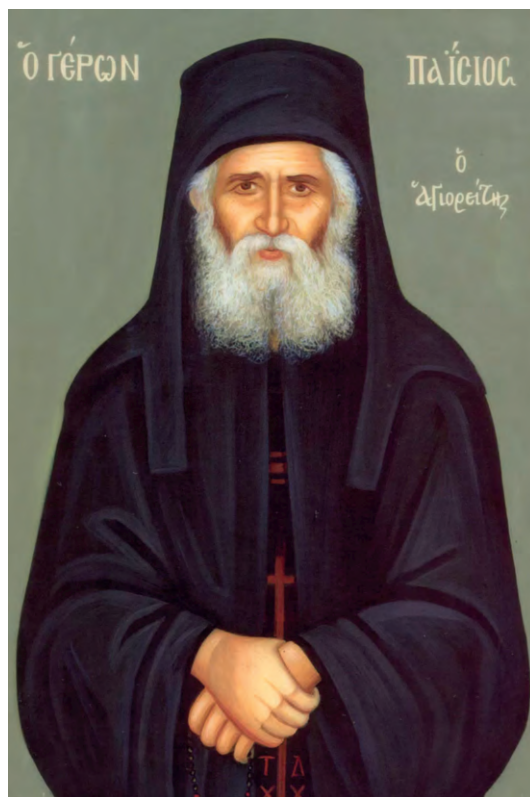
Дафни. Главный порт Афона

В его ведении находятся полиция, отдел регистрации иностранных граждан и таможня. Резиденция губернатора располагается в центре Афона Карее.

В настоящее время Святая Гора Афон — это излюбленное место паломничества православных верующих. Каждый год сотни тысяч паломников со всего мира приезжают на Афон, чтобы прикоснуться к его святыням. Ведь Афон потому и называют Святой Горой, что в его монастырях множество святынь и за более чем тысячелетнюю его историю здесь прославилось великое множество святых подвижников. «Афонские святые, — говорил старец Паисий Святогорец, — были такими же, как и мы, людьми. Афон был так же, как и другие горы, дикой горой. Но так как наши отцы ревностно подвизались, то они освятились сами, осветили и гору, и она была названа Святой Горой». Одним из таких ревностных афонских святых стал сам преподобный старец Паисий Святогорец, явивший миру в 20-м столетии удивительный подвиг служения Богу и людям.

Память преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших, празднуется на 2-й Неделе по Пятидесятнице.

Преподобный Паисий Святогорец

«Иже в телеси безплотнии и Божии воистинну человецы, Афон весь освятившии столпы Горы огненнии, стоящии с любовию и радостию пред Богоматерию Пречистою, яко созерцатели в Божественном видении, честнии отцы наши да восхвалятся».

Из службы Святым, на Афоне просиявшим

Тема 1.8

РУССКИЙ СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ

В 2016 году в православном мире праздновался знаменательный юбилей — 1000-летие присутствия русского монашества на Святой Горе Афон.

Первое упоминание о русских монахах на Афоне относится к 1016 году. В библиотеке Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского хранится документ, датированный 1016 годом, который подписали все игумены Горы Афон, в том числе «Герасим монах милостию Божией, пресвитер и игумен монастыря россов».

Начиная с 1030 года в афонских документах эта русская обитель упоминается как **монастырь Богородицы Ксилургу**. Это название происходит от греческого слова *ξύλουργός* — «плотник», или «древодел», что говорит об основном роде занятий его насельников — плотничестве. А в те времена только русские люди строили свои жилища и храмы из дерева, греки же возводили постройки из камня. Обитель Ксилургу была посвящена Успению Божией Матери.

К 1169 году численность братии русской обители возросла и основная часть монахов из Ксилургу перебралась в более вместительный, пустующий на то время греческий **монастырь во имя святого целителя Пантелеимона**. Другое название этой обители — **Русик**. Название «Русик» происходит от слова *Ρωσικόν*, что значит «русский монастырь» — так его называли греческие насельники Афона. В Русике, как и в Ксилургу, соборный храм был освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. Как известно, основанная преподобным Антонием Печерским по его возвращении с Афона Киево-Печерская

«Первая русская обитель на Святой Горе — обитель Древоделя или Ксилургу — это величайшая святыня Русского Православия и Русского Афона. Она есть колыбель русского монашества».

*Архимандрит Макарий (Сушкин),
игумен Свято-Пантелеимонова
монастыря в 1875–1889 годы.*

обитель также была посвящена Успению Божией Матери. Эта традиция, принесённая святым Антонием с Афона, имела благодатное продолжение на Руси: во многих городах были воздвигнуты Успенские храмы, например во Владимире, в Москве, на территории Кремля.

Что же касается обители Ксилургу, то она не осталась заброшенной. Монастырь был преобразован в скит, который находился в ведении Русика. В настоящее время Ксилургу — это общежительный скит, принадлежащий афонскому русскому Свято-Пантелеимонову монастырю.

В обители Русик русская монашеская община пребывала около 600 лет, до середины XVIII века. В это время на Афоне подвизались многие русские люди. Особенно сильны были связи русского монашества с Афоном в XIV–XV веках. В этот период на Святой Горе подвизались будущие основатели и настоятели русских общежительных монастырей: преподобные Сергей Нуромский, Арсений Коневский, Савва Тверской. На Афоне воспитывались и другие монахи-подвижники, чьи имена занимают особое место в истории русской святости: пре-

Преподобный Антоний Печерский. Икона

Скит Пресвятой Богородицы Ксилургу

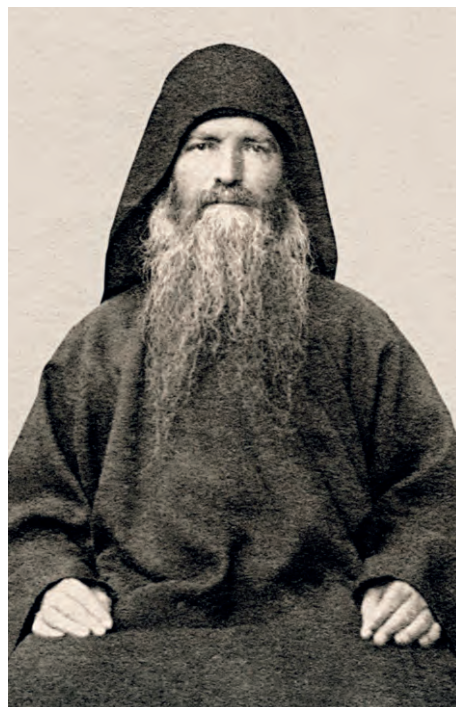

подобные Нил Сорский, Паисий Величковский — один из возрождателей старчества на Руси. Преподобный Максим Грек, известный духовный писатель, прибыл в Россию также с Афона.

За тысячелетие своего существования на Афоне русское монашеское братство переживало разные состояния: были и периоды расцвета, были и периоды упадка. Проблемы русского монастыря на Афоне часто были связаны с невозможностью пополнять его новыми монашескими силами из России. Так происходило, например, вследствие монголо-татарского ига на Руси, петровских антимонашеских реформ. После петровских реформ в течение почти семидесяти лет в русский святогорский монастырь из России не поступило ни одного насельника. Большие препятствия русской обители чинили и захватившие Афон турецкие власти, особенно в начале XVIII века, когда усилилось противостояние между Россией и Османской империей. В результате этого после кончины в 1721 году русского игумена Варлаама к 1725 году в Русике осталось только четыре монаха, из которых лишь двое было русскими.

Переживаемые трудности вынудили греческую братию Русика оставить нагорную обитель и в 1770 году переселиться в принадлежащую монастырю небольшую прибрежную келлию, где им было легче организовать проживание. На этом месте был основан новый монастырь во имя великомученика Пантелеимона, а старая обитель получила название Старый Русик, или Нагорный Русик, поскольку она располагалась на покрытой лесом возвышенности. **Русский Свято-Пантелеимонов монастырь** располагается в этом месте на берегу моря и поныне.

Начало возрождению русского монашества на Афоне было положено в XIX веке, когда в 1835 году впервые за многие десятилетия из России в обитель смогли прибыть русские монахи. Среди них был и князь С. А. Ширинский-Шихматов, принявший постриг с именем Аникита и много сделавший для благоустройства Свято-Пантелеимоновой обители. Основная же заслуга возрождения русской обители принадлежит старцу-иеросхимонаху **Иерониму (Соломенцову; 1805–1885)**. В 1840 году по приглашению греческой братии Пантелеимонова монастыря и по благословению духовника русских святогорцев старца Арсения Афонского он пришёл в обитель с семьёю своими сподвижниками. А в 1885 году, когда он скончался, в монастыре подвизалось уже около 800 русских монахов.

Иеросхимонах Иероним (Соломенцов)

В 1875 году новым игуменом русского Свято-Пантелеимонова монастыря был избран духовный сын старца Иеронима **отец Макарий (Сушкин; 1820–1889)**, управлявший обителью до своей кончины в 1889 году. При нём монастырь значительно укрепил своё положение. Выдающимся благоустроителем русских иноческих обителей на Афоне был сподвижник иеросхимонаха Иеронима и архимандрита Макария **иеромонах Арсений (Минин; 1823–1879)**, принявший монашеский постриг на Афоне в 1859 году. Вскоре после пострига Духовным собором старцев и игуменом Свято-Пантелеимонова монастыря на него было возложено особое послушание — отправиться в Россию для сбора пожертвований. В течение четырёх лет иеромонах Арсений объезжал русские города с афонскими святынями: частицей Животворящего Древа Господня, частью камня Гроба Господня, частицей мощей великомученика Пантелеимона, чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери. Дни и ночи он проводил в Богослужениях и предстоянии святыням, проповедях, беседах. В 1867 году иеромонах Арсений прибыл в Москву. Афонские святыни были помещены для поклонения в Богоявленском монастыре, и подвижник, поселившись в этой обители, продолжил нести послушание при святынях. Он служил молебны, принимал посетителей, посещал со святынями дома страждущих. В Москве отец Арсений развернул широкую издательскую деятельность: начал издавать книги, брошюры, сборники святоотеческих изречений. Благодаря пожертвованиям из России, собранным трудами иеромонаха Арсения, экономическое состояние Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне начало постепенно улучшаться. А в 1873 году его попечением в Москве была устроена Афонская часовня. В 1879 отец Арсений заболел и скончался в Москве. «Мы почитали отца Арсения за Ангела-утешителя, всегда ожидали его писем, как нектара, и находили в них единственное утешение в наших скорбях, неизбежно прилучающихся в таком большом братстве, — писал игумен Макарий (Сушкин). — Все мы крайне поражены, можно сказать, несчастием для обители, лишившись первого своего деятеля, искренне преданного обители и нашему достоинству».

Иеромонах Арсений (Минин)

С конца 19-го столетия численность русских монахов на Афоне начала стремительно расти, и уже в начале XX века достигла 5 тысяч насельников,

из них свыше 2 тысяч подвизались в Свято-Пантелеимоновом монастыре. Этой обители принадлежал Андреевский скит, который по своим масштабам превосходил некоторые афонские монастыри. Его ктиторм, то есть попечителем, был удивительный человек, сибирский благодворитель, миллионер-золотопромышленник **Иннокентий Сибиряков**, принявший монашеский постриг, подвизавшийся на Афоне и скончавшийся в 1901 году.

В период своего расцвета русская обитель щедро делилась с нуждающимися на сельниками Афона всем, что имела. Каждую неделю к воротам монастыря приходили бедные монахи и паломники — греки и славяне — и получали милостыню деньгами, одеждой или продуктами. Никому не было отказа. С этой традицией, заповеданной ещё великим старцем игуменом Макарием (Сушкиным), связана дивная история посещения обители Божией Матерью.

Схимонах Иннокентий (Сибиряков)

Свято-Пантелеимонов монастырь. Вид с высоты птичьего полёта

Изображение фотографии с запечатленным явлением Божией Матери на стене монастыря

21 августа 1903 года происходило одно из таких раздаяний милостыни, которое оказалось запечатлено на фотографии. В Свято-Пантелеимоновом монастыре была редкая в то время на Афоне фотомастерская. Во время раздачи хлеба иеромонах Гавриил сделал фотоснимки, на одном из которых проявился образ Богородицы. Мать Божия вместе с другими просителями смиренно получала благословенную милостыню. Этот снимок до сего времени хранится в русском Пантелеимоновом монастыре. А в честь посещения Божией Матери была написана икона, названная «Светописанный образ» Пресвятой Богородицы. Слово «светописание» представляет собой буквальный перевод греческого слова «фотография».

В 20-м столетии русское монашество на Афоне ожидали новые грозные

Икона «Светописанный образ»

испытания. После октябрьского переворота 1917 года русские монахи оказались отрезанными от России. В результате прекратилась всяческая помощь из родных мест, пресеклось и поступление молодых монахов в афонскую обитель. Монастырь начал испытывать крайнюю нужду: продовольственные запасы таяли с каждым днём, монастырское хозяйство из-за нехватки людей постепенно приходило в упадок. К тому же в 1927 году греческое правительство конфисковало все сельскохозяйственные владения (*метохи*) афонских монастырей в Греции, лишив таким образом и русский монастырь последних средств к существованию.

В этот труднейший период на Афоне просияли несколько русских монахов-подвижников. Один из них — **преподобный Силуан Афонский** (1866–1938), уроженец Тамбовской губернии, который подвизался на Афоне 45 лет и почил в 1938 году.

Духовная жизнь афонских подвижников обычно протекает тихо и незаметно миру. О старце Силуане стало широко известно в православном мире лишь благодаря тому, что его ученик архимандрит Софроний (Сахаров) написал книгу, которая так и называлась — «Старец Силуан». День его памяти — **11 сентября (24 сентября н. ст.)** — является одним из чтимых праздников на Святой Горе.

Младшим современником и духовным другом старца Силуана был другой русский подвижник на Афоне — **иеромонах Тихон (Голенков; 1884–1968)**. Греческие монахи-святогорцы называли его «папа-Тихон Благословенный» или «папа-Тихон Русский», что в переводе с греческого значит — «батюшка Тихон». Его учеником был **старец Паисий Святогорец (1924–1994)**, прославленный в лике преподобных в 2015 году. Старца Тихона многие почитают на Афоне, о нём написано несколько книг. Первая книга, посвящённая памяти старца, была издана митрополитом Николаем Халкидским в 1972 году. Она называется «Отец Тихон. Цветок из сада Богородицы». Владыка Николай описал в ней то, что слышал об отце Тихоне от преподобного Паисия Святогорца. В 1977 году преподобный Паисий и сам записал то, что помнил о своём наставнике, к которому испытывал глубокое благоговение и благодарность. Это жизнеописание впоследствии вошло

Преподобный Силуан Афонский. Икона

в книгу старца Паисия «Отцы-святогорцы и святогорские истории».

Во второй половине XX века полностью отрезанный от Родины русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне постепенно приходил в упадок. От бывших в начале столетия 2 тысяч его насельников к концу 1960-х годов в обители оставалось лишь около 20 престарелых монахов. Однако русская лампада на Афоне не угасла. В 1970-е годы на Святую Гору удалось отправить несколько монахов, а в 1980-е годы там началось постепенное возрождение русской обители. Старец Паисий Святогорец говорил русским монахам: «У Русского монастыря есть свои традиции, их и возрождайте, именно они породили старца Силуана; его писания есть законченное учение о спасении, и это — ваше наследие, это опыт нескольких поколений отцов Пантелеимонова монастыря, воспринятый и изложенный простым монахом, которого теперь почитает вся Гора Афон».

В 2016 году Русская Православная Церковь торжественно праздновала 1000-летие пребывания русского монашества на Святой Горе Афон. Основные торжества прошли на Афоне в мае 2016 года. Возглавил их Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В торжествах принял участие и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который в своём выступлении подчеркнул исключительную роль Афона в сохранении духовных традиций православия.

1000-летие присутствия русского монашества на Афоне — духовное событие, имеющее значение для всего мира. Юбилейные мероприятия проходили не только на Афоне, но и во многих российских и греческих городах. В Афинах состоялась научная конференция молодых учёных «Россия и Греция: 1000-летний путь православного единства», а в Музее византийской культуры в Салониках прошла конференция, посвящённая 1000-летию русского монашества на Святой Горе Афон и государственным музеям России.

К празднованию юбилея афонским Свято-Пантелеимоновым монастырём был осуществлён грандиозный издательский проект — 25-томная серия «Русский Афон XIX–XX веков», открывающая читателю историю русского монашеского подвига на Афоне за последние двести лет. В нескольких томах

Иеросхимонах Тихон (Голенков)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Президент Российской Федерации В. В. Путин и председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион с братией Свято-Пантелеимонова монастыря. Празднование 1000-летие русского монашеского присутствия на Афоне. 27 мая 2016 года

этой серии представлены биографические сведения о русских насельниках Афона, основанные на архивных данных Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Русская лампада, зажжённая на Святой Горе Афон более тысячи лет назад, продолжает гореть и светить православному миру.

Тема 1.9

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ

Ко Святой Земле взоры православных русских людей были обращены с древних времён. Вспомним «Житье и хоженье Данила, Русьския земли игумена», описывающее паломничество по святым местам в 1106–1108 годы черниговского игумена Даниила. Своё путешествие игумен Даниил совершал в то время, когда Святая Земля была завоёвана крестоносцами и на отвоёванных у арабов землях ими было создано Иерусалимское королевство.

В 1244 году Иерусалим захватил египетский султан Наджим ад-Дин, положив конец господству крестоносцев. Спустя почти три столетия, в 1517 году, Палестину завоевали турки, и она на пятьсот лет вошла в состав Османской империи. В таком сложном историческом контексте существовала Святая Земля, а вместе с ней и паломничество. Об этом необходимо помнить, когда мы говорим о паломничестве на Святую Землю в древности, поскольку сегодня паломники путешествуют в иных, несравнимо более комфортных условиях. Совершенно иначе было всего 150–200 лет назад.

О том, что паломничество наших соотечественников на Святую Землю было сопряжено с большими трудностями и опасностями, говорит уже то, что численность паломников была небольшой, немногими были и их свидетельства. Например, в конце XVIII века ежегодное число русских паломников в Иерусалим редко превосходило несколько десятков, в начале XIX века — всего около 200 человек. Трудности, с которыми сталкивались русские паломники на Святой Земле, вызывали озабоченность Русской Православной Церкви. Об этом 1 марта 1841 года докладывал императору Николаю I обер-прокурор Святейшего Синода Н. А. Протасов. Он писал, что архиепископ Воронежский Антоний (Смирницкий) «уведомляет, что проходящие по возвращении из Иерусалима поклонники Гроба Господня все вообще с чувством соболезнования повествуют о бедственном положении, в каком находится сия святыня, и вместе о затруднениях, с какими сопряжено пребывание в Иерусалиме соотечественников наших, не имеющих там никакого постоянного пристанища». Архиепископ предлагал устроить в Иерусалиме гостиницу для русских паломников, используя для этого «ныне почти стоящий впусе» Крестный монастырь, где пребывал бы «православный архимандрит из россиян с двумя или тремя монашествующими».

Как писал об этой истории доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой, к появлению доклада был причастен известный духовный

писатель, камергер императорского двора А. Н. Муравьев, совершивший своё первое путешествие на Святую Землю в 1829–1830 годах. Его книга «Путешествие по Святым местам», вышедшая два года спустя и выдержавшая пять переизданий, «оказала большое влияние на формирование в русском обществе живого заинтересованного отношения к судьбам Святой Земли», равно как и его «Письма с Востока», изданные в 1851 году.

В результате в Палестину был направлен архимандрит (впоследствии епископ) Порфирий (Успенский; 1804–1885) — «человек благодатной духовной широты, выдающийся византист и востоковед, историк и археолог, книголюб и бесребренник». 20 декабря 1843 года архимандрит Порфирий прибыл в Иерусалим и в течение восьми месяцев изучал ситуацию. Царская резолюция на учреждение Российской духовной миссии в Иерусалиме последовала 11 февраля 1847 года. Начальником миссии был утверждён архимандрит Порфирий, его помощником — иеромонах Феофан (Говоров; 1815–1894) — в будущем святитель Феофан Затворник, великий богослов и подвижник, переводчик с греческого языка творений святых отцов, в том числе и «Добротолубия». В составе миссии были также два студента Санкт-Петербургской духовной семинарии Пётр Соловьёв и Николай Крылов. Выехала миссия из Петербурга 14 октября 1847 года и прибыла в Иерусалим 16 февраля 1848 года. Столько времени занимала дорога на Святую Землю в то время.

Русская миссия разместилась в греческом монастыре Святого Михаила Архангела, назначенном как место для её пребывания Иерусалимской Патриархией. Первоочередной задачей миссии была помощь в обустройстве русским паломникам, насчитывавшимся к тому времени уже до 450 человек в год. Православие в Палестине, завоёванной турками, особенно арабская паства, также нуждались в помощи. При поддержке Русской миссии Иерусалимский Патриарх Кирилл учредил при Крестном монастыре греческо-арабское училище и назначил архимандрита Порфирия *эфором* (то есть смотрителем, попечителем) всех патриарших учебных заведений. Была создана также типография для печатания книг для православных арабов. В 1853 году началась Крымская война, и 3 мая 1854 года миссия была отозвана, возобновив свою деятельность лишь в 1857 году.

Епископ Порфирий (Успенский)

В 1857–1863 годы миссию возглавлял епископ Мелитопольский Кирилл (Наумов). Его трудами в 1859 году в Иерусалиме была приобретена первая русская земельная собственность — «так называемое „Русское место“ возле храма Гроба Господня (нынешнее Александровское подворье) и большой участок земли к северо-западу от Старого Города, который арабы и сейчас называют „Москобия“». На этой территории и разместилась Русская духовная миссия.

В последующие 1863–1865 годы начальником миссии был назначен **архимандрит Леонид (Кавелин; 1822–1891)**, постриженник Оптиной пустыни, известный церковный историк и археолог. В период с 1860 по 1864 годы благодаря помощи Палестинского комитета было построено здание Русской духовной миссии в Иерусалиме. 28 июня 1864 года внутри здания миссии был освящён первый русский храм в Святой Земле во имя святой мученицы царицы Александры.

В 1865 году начальником миссии был назначен **архимандрит Антонин (Капустин)**, бывший в Афинах начиная с 1850 года настоятелем церкви при русском посольстве, затем в Константинополе и активно занимавшийся научной работой. «Имя и подвиг архимандрита Антонина (Капустина; 1817–1894) входят в бесспорный золотой фонд истории Русской Церкви XIX века. Именно ему, подвижнику-одиночке, не оценённому современниками и лишь теперь во всём своём скромном величии представляющему перед потомками, мы обязаны в первую очередь тем уникальным историческим наследием, которое называется Русской Палестиной и является главным итогом полуторо-вековой работы Русской духовной миссии в Святой Земле», — написал о нём Н. Н. Лисовой. Знаток библейской археологии, отец Антонин терпеливо и последовательно вёл переговоры с арабскими семьями, во владении которых находились земли, связанные с местами новозаветных и ветхозаветных событий. Первый участок — на горе Елеон, находящийся буквально в 100 шагах от места вознесения Господня, был куплен им в 1868 году. Там был возведён русский Спасо-Вознесенский женский монастырь, существующий и поныне.

И помню я, паломник недостойный,
Святых чудес заветные места,
Тот свод небес безоблачный и знойный,
Тот вечный град, бессмертного Креста.

Князь П. А. Вяземский

Почти в то же время архимандрит Антонин вёл переговоры о приобретении земли в месте, которая в Евангелии именуется Горняя, арабское же его название — Айн-Карем. Это место знаменательно тем, что **«в Горняя, во град Иудов»** (Лк. 1, 39), как пишет евангелист Лука, после Благовещения пришла Пресвятая Дева Мария к Своей двоюродной сестре Елисавете. Здесь уже было небольшое русское владение, приобретённое миссией ранее. Отцу Антонину удалось купить огромный участок земли на склоне холма с оливковыми плантациями, на котором располагается русский Горненский женский монастырь. Общая площадь его территории по описям 1895 и 1949 годов составляла 360 тыс. кв. м. Для этой покупки в Петербурге был создан специальный комитет по сбору пожертвований. Первая церковь в Горненской обители была освящена в 1883 году в честь Казанской иконы Божией Матери.

Архимандрит Антонин (Капустин). Гравюра

Вид на Иерусалим с Елеонской горы

Вид на Елеонскую (Масличную) гору и Гефсиманский сад

Затем были куплены участки в Хевроне — с Мамврийским дубом, под которым Аврааму было таинственное Богоявление в образе трёх Ангелов, как рассказывает книга Бытия (18, 1–2). Были также приобретены участки в Яффе — на месте дома и гробницы праведной Тавифы, о которой описано в книге Деяний (9, 36–41), в Иерихоне и других местах.

Отец Антонин не только был великолепным организатором, но много и плодотворно занимался научными изысканиями по церковной археологии, археографии и византистике. В 1883 году при его участии были произведены раскопки около Храма Гроба Господня, в результате чего был открыт остаток стены древнего Иерусалима с Порогом Судных Врат. На этом месте позднее было построено Александровское подворье с церковью во имя святого Александра Невского.

С участием архимандрита Антонина состоялось ещё несколько археологических раскопок в Иерусалиме и при миссии им был устроен музей христианских древностей. Он был одним из первых исследователей греческих и славянских рукописей Иерусалима, Афона и Синая. В собранной им коллекции древних манускриптов, хранящейся ныне в Библиотеке Российской Академии наук в Санкт-Петербурге, представлены греческие, славянские и арабские рукописи. Архимандрит Антонин (Капустин), управлявший миссией 29 лет, скончался 24 марта 1894 года в Иерусалиме и погребён в Спасо-Вознесенской церкви на вершине Елеонской горы.

В 1903–1914 годах миссию возглавлял **архимандрит Леонид (Сенцов; 1868–1918)**. Его трудами был возведён большой красивый храм Святой Троицы в Хевроне, был приобретён участок на горе Кармил в Хайфе и построен на нём храм святого Илии Пророка. В 1908 году архимандритом Леонидом был куплен большой участок земли в Магдале, на берегу Галилейского моря с источником святой Марии Магдалины, где позже, уже в 1962 году, был построен храм во имя святой Марии Магдалины. При нём в 1910 году в Горненском монастыре началось строительство собора во имя Живоначальной Троицы, которое было прервано начавшейся в 1914 году Первой мировой войной.

В декабре 1914 года по распоряжению турецкого правительства, выступившего в войне на стороне Германии, всё русское мужское население, включая начальника миссии отца Леонида, а также почти все насельницы Горненского и Елеонского Вознесенского монастырей вынуждены были покинуть Палестину и отправиться в Египет, в Александрию. Храмы были закрыты, а помещения миссии, монастыри и паломнические гостиницы были заняты турецкими военными. В 1917 году архимандрит Леонид был отозван в Россию для участия в Поместном Соборе Русской Церкви. Вернуться в Иерусалим ему уже не было суждено, осенью 1918 года он заболел и 10 ноября скончался. В 1919 году, после занятия Палестины Великобританией, русские монахи вернулись в Иерусалим. Руководство миссией было возложено на **иеромонаха Мелетия (Розова; 1872–1952)**.

Источник в монастыре Св. Марии Магдалины на берегу озера Кенерет (Генисаретского или Тивериадского)

Свято-Троицкий кафедральный собор Русской духовной миссии. Иерусалим. Московская площадь

Таким образом Первая мировая война, а затем 1917 год радикально изменили ситуацию. Связи России с Палестиной надолго были прерваны. Русская духовная миссия с её многочисленными участками, храмами и монастырями, равно как и школы, больницы и подворья в Святой Земле, принадлежавшие Императорскому Православному Палестинскому Обществу, были брошены большевистской властью на произвол судьбы. Миссия оказалась отрезанной и от Русской Православной Церкви. В результате некоторые объекты миссии оказались в юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей, внёсшей в последующие десятилетия свою лепту для сохранения русского православного достояния в Иерусалиме.

С 27 мая по 6 июня 1945 года Святую Землю посетил Святейший Патриарх Алексей I. Впервые Предстоятель Русской Православной Церкви совершал паломничество на Святую Землю. В своей ответной речи на слова приветствия Иерусалимского Патриарха Первосвятитель Русской Церкви сказал: «В лице моего недостойнства вся Православная Русская Церковь склоняется к подножию Гроба Господня и молится о благословении Божиим Русской Церкви и русскому народу».

После создания государства Израиль в 1948 году некоторые объекты Русской духовной миссии на территории нового государства стали возвращаться

Русской Православной Церкви. А то, что осталось на территории Иордании, сохранялось в ведении Русской Православной Церкви Заграницей. Так образовались как бы две Русские духовные миссии на Святой Земле.

Несмотря на великие трудности, и в том числе связанные с печально известной продажей государству Израиль Н.С. Хрущёвым в 1964 году за бесценок большей части русских владений Русской духовной миссии и Императорского Православного Палестинского Общества, жизнь миссии продолжалась. В храмах и монастырях совершались Богослужения, строились новые храмы. В 1962 году на участке, принадлежавшем Русской духовной миссии на берегу Галилейского моря, был возведён храм святой Марии Магдалины. В 1987 году в Горненском монастыре было завершено строительство пещерного храма в честь Иоанна Предтечи.

Визит Святейшего Патриарха Алексия II в Святую Землю в апреле 1991 года положил начало возрождению активного паломничества на Святую Землю православных христиан из России, Украины, Беларуси, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья. Благодаря пожертвованиям в Русской духовной миссии начали проводиться реставрационные работы, возобновилась издательская деятельность. В 1997 году в Горненском женском монастыре по благословению Святейшего Патриарха Алексия II было возобновлено строительство главного храма обители, который был освящён во имя Всех святых, в земле Русской просиявших.

В 1997 году на юбилейные торжества в связи с 150-летием Русской духовной миссии в Иерусалим вновь прибыл Святейший Патриарх Алексий II. В это время руководство Палестинской Автономии передало миссии русский участок в Хевроне с Мамврийским дубом и храмом Святой Троицы.

В 2000 году Патриарх Алексий ещё раз посетил Святую Землю в связи с празднованием 2000-летия Рождества Христова. К этому всемирному христианскому юбилею на выкупленном русском участке в Вифлееме миссией был построен крупный гостиничный паломнический комплекс, Палестинское же правительство вернуло миссии подворье в Иерихоне. В 2007 году Иордания передала России участок земли в Вифаваре на берегу реки Иордан вблизи места, где по преданию принимал Крещение Господь наш Иисус Христос. В 2012 году здесь, на берегу Иордана, открылся русский паломнический дом с храмом в честь Иоанна Предтечи. Церемонию

Святейший Патриарх Алексий II совершает проskomидию на Гробе Господнем. Июнь 1997 г.

Празднование 170-летия Русской духовной миссии в Иерусалиме. Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавляет Патриарх Иерусалимский Феофил III

открытия подворья возглавили Патриарх Иерусалимский Феофил III и Президент России В. В. Путин.

Главной задачей Русской духовной миссии в Иерусалиме по-прежнему остаётся забота о паломниках. Каждый день миссия принимает группы православных христиан из России и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Административный центр миссии по-прежнему располагается на Русском подворье, построенном в Иерусалиме в 1864 году и носившем в то время название «Русские постройки». Подворья миссии действуют также в других городах и поселениях Святой Земли: в Магдале на берегу Галилейского моря, в Иерихоне, в Иордании на месте Крещения Господня, в Хайфе, Тель-Авиве, Хевроне.

Русская свеча на Святой Земле продолжает гореть, и Русская духовная миссия, пройдя более чем полуторавековой путь, продолжает возносить неустанную молитву о России в самом центре мира — у Гроба Господня, на месте Его Святого Воскресения.

«Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия». В храме Воскресения Христова в Иерусалиме — всегда Пасха. А в Великую Субботу Воскресший Спаситель прославляет место Своих страданий, погребения и Воскресения сошествием Благодатного огня на Гроб Господень, откуда эта святыня, как и пасхальная радость, распространяется по всему миру.

Тема 1.10

ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Святая Земля — место, где прошла земная жизнь Господа Иисуса Христа, где происходили многие события Библейской истории, — издревле привлекала христиан. Храм Воскресения Христова в Иерусалиме, храм Рождества Христова в Вифлееме — эти и другие святыни Палестины во все времена притягивали тысячи паломников со всех концов христианского мира, в том числе и из Руси. Вновь вспомним путешествие на Святую Землю игумена Даниила. Его «Житъе и хоженъе Данила, Русьскыя земли игумена» относится к самому началу XII века. Особенно много русских паломников приезжало к святыням Святой Земли в XIX веке. Среди них были люди богатые и бедные, знатные и простые. На дорогах Палестины можно было встретить русских крестьян, дипломатов, учёных, литераторов. Известно, например, что в 1848 году паломничество в Палестину предпринял Н. В. Гоголь.

В те времена паломничество на Святую Землю занимало многие месяцы и сопряжено было с большими трудностями и опасностями. Русские крестьяне до Одессы обычно шли пешком, а затем садились на пароход и плыли в порт Яффу, ныне Тель-Авив. Русские паломники обычно рассчитывали свой путь так, чтобы добраться до Святой Земли к Рождеству, провести там Великий пост и встретить Пасху. Деньги на путешествие люди копили порой всю жизнь, иногда паломника собирали в путь всей деревней.

В 1882 году для того чтобы помогать русским паломникам в Палестине, поддерживать духовные связи между Россией и Святой Землёй, развивать дружественные отношения со странами и народами Ближнего Востока, содействовать распространению там святого православия указом императора Александра III было учреждено Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО).

Нагрудный знак ИППО

В соответствии с Уставом Палестинского Общества важнейшей его задачей было также содействие научно-исследовательской и издательской работе по изучению Палестины и всего ближневосточного региона, развитию библейской филологии и археологии, организации научных экспедиций и раскопок.

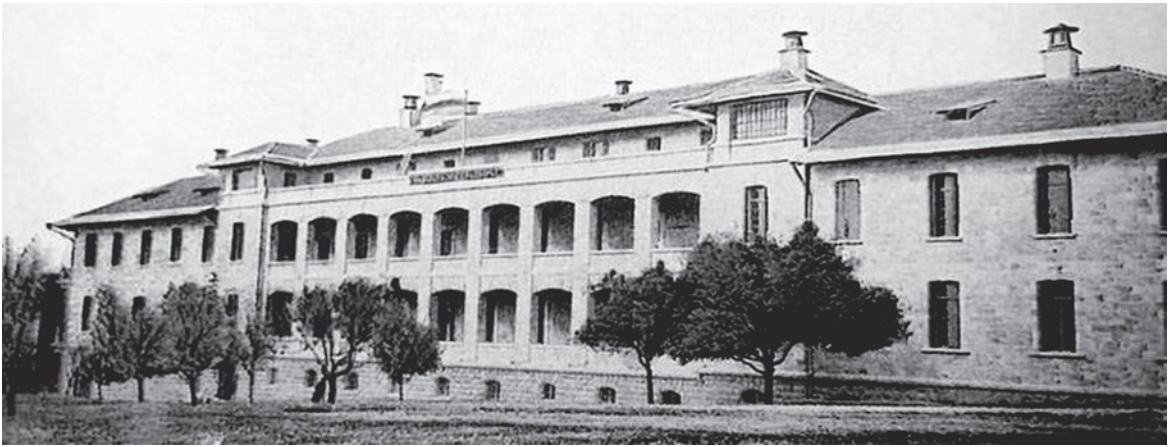
Первое заседание ИППО состоялось 21 мая 1882 года — в день, когда Церковь совершает память святых равноапостольных Константина и Елены, воздвигших первые христианские храмы на Святой Земле. Председателем Палестинского Общества стал брат императора Александра III великий князь **Сергей Александрович**, генерал-губернатор Москвы. После его трагической смерти в 1905 году от рук террористов управление Православным Палестинским Обществом приняла на себя его вдова — великая княгиня **Елизавета Фёдоровна**, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия, прославленная Русской Православной Церковью в лике святых.

Императорское Православное Палестинское Общество активно открывало свои отделения в различных городах Российской империи, осуществляло сбор пожертвований в помощь нуждающимся паломникам. Кроме того Палестинское Общество провело огромную работу по организации паломнических поездок русских людей на Святую Землю. Прежде всего были введены так называемые «проездные» — единые книжки паломника, стоимость которых варьировалась в зависимости от маршрута и отправной точки. Купив в отделении ИППО такую книжку, паломник уже не платил за проезд на поезде и пароходе — всё это входило в стоимость книжки паломника. Самая дорогая паломническая книжка стоила 53 рубля. В отделениях ИППО паломники получали также карты местности и важные справочные материалы, например, инструкции: куда идти по прибытии, что делать, чтобы получить в порту необходимые документы. В порту Одессы путешественнику выдавали паспорт, аналог современного заграничного паспорта. Такие паспорта существовали и ранее — нововведением ИППО стали страховые книжки паломника.

Первый председатель Императорского Православного Палестинского Общества великий князь Сергей Александрович Романов и великая княгиня Елизавета Фёдоровна

Николаевское подворье в Иерусалиме

После того как Православное Палестинское Общество начало свою работу, положение русских паломников на Святой Земле существенно изменилось. По прибытии в Яффу паломников встречали проводники. На протяжении всего маршрута паломническую группу сопровождала охрана

— *кавасы*. Охрану для паломников набирали из православных черногорцев. Самым долгим и трудным был переход из Иерусалима в Назарет — 137 километров по горам и пустыне. Это расстояние паломники преодолевали пешком и лишь немногие — на осликах.

Разместиться паломник мог на одном из восьми подворий, построенных Палестинским Обществом на выкупленных им землях. К началу XX века в одном только Иерусалиме Обществу принадлежали подворья: в черте Старого города — Александровское (близ Храма Гроба Господня); в составе так называемых Русских построек — Елизаветинское, Мариинское и Николаевское; рядом — Новое, получившее после гибели великого князя Сергея Александровича наименование Сергиевское подворье; неподалёку было Вениаминовское подворье, в 1891 году подаренное Обществу игуменом Вениамином (Лукьяновым). А в начале XX века Обществом были построены подворья в Назарете и Хайфе.

Архимандрит Антонин (Капустин)

Один день пребывания на подворье паломнику обходился в 13 копеек, включая ночлег, чай, кашу и кусок мыла. Номера были трёх классов. Самым крупным было Сергиевское подворье в Иерусалиме. Оно могло принять более 450 паломников. На территории подворья располагались: небольшая часовня, хозяйственные постройки, бани, прачечные, помывочные, чайные и «приветственная трапезная» для паломников. В большой трапезной путешественникам читали лекции о Святой Земле, а во дворе показывали так называемые «туманные картины». Для этой цели натягивали простыню и при помощи проектора демонстрировали разные виды Святой Земли. На Пасху во дворе накрывали длинные столы для торжественного разговения. На Светлое Христово Воскресение в Иерусалиме оказывалось до 6 тысяч русских паломников, а в течение года в Палестину приходило по 10 тысяч человек. По воспоминаниям современников, в пасхальные дни в Святом городе повсюду звучала русская речь, город напоминал одну из российских губерний.

За 25 лет существования Императорским Православным Палестинским Обществом на Святой Земле было создано множество различных структур. К 1907 году им были открыты: 8 подворий, 6 лечебниц для приходящих больных, 101 учебное заведение.

Храм Марии Магдалины на Елеонской горе

Возобновлённый
«Православный Палестинский сборник»

Для паломников и местных жителей Православное Палестинское Общество содержало Русскую больницу в Иерусалиме и ряд амбулаторий — в Иерусалиме, Назарете, Бет-Джале, Дамаске.

На территории Палестины и, по просьбе Антиохийского Патриарха, в Сирии Палестинское Общество создало целую сеть начальных школ. В 1897 году в Сирии им было открыто 19 школ в 12 селениях, в 1898 году — 5 школ в 5 селениях, в 1899 году — 2, в 1900 году — 9, в 1901 году — 4, в 1902 году — 1, в 1903 году — 6 и в 1905 году — 2. Таким образом, в первые годы XX века Общество содержало в 50 сирийских городах и селениях 78 школ. В Палестине, кроме начальных школ, Обществом были организованы 2 семинарии по подготовке педагогов: мужская — в Назарете, женская — в Бейт-Джале. В тех же городах были открыты и 2 образцовые школы с программами, близкими к учительским семинариям.

Интересно свидетельство Н. Н. Лисового, доктора исторических наук, члена Палестинского Общества с 1974 года: «В 1997 году, когда праздновалось 150-летие Русской духовной миссии, мы в Ливане были в селении Амьюн, где есть четырнадцать православных храмов, и нам показали человека, ему было уже почти 100 лет, который окончил в 1912 году русскую школу Палестинского Общества, и он заговорил с нами по-русски».

Императорское Православное Палестинское Общество вело также большую научную работу, вскоре после его учреждения в 1882 году было создано научное отделение. Регулярно выходил «Православный Палестинский сборник», всего было выпущено 63 тома. Труды русских исследователей Ближнего Востока, сотрудничавших с Палестинским Обществом, издавались и отдельно.

У Православного Палестинского Общества были и свои храмы: два в России — Николо-Александровский (Барградский) храм в Санкт-Петербурге, Сергиевский скит в Калужском отделе Общества; два в Палестине — церковь Святой Марии Магдалины в Гефсимании, храм во имя святого благоверного князя Александра Невского на Александровском подворье, а также небольшая часовня на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме. Палестин-

ское Общество занималось их материальным обустройством — строительством, ремонтом, содержанием.

В канун Первой мировой войны в Обществе состояло около 3 тысяч членов. Отделения Общества действовали в 52 епархиях Русской Православной Церкви. К 1917 году Российской империи принадлежало 70 объектов недвижимости на Святой Земле, в том числе в Вифлееме, Айн-Кареме, Назарете, Кане Галилейской, Афуле, Хайфе, Иерихоне, Рамаллахе.

После февральского переворота 1917 года великая княгиня Елизавета Фёдоровна сложила с себя полномочия председателя Общества.

Святые мощи преподобномученицы Елисаветы в храме Марии Магдалины на Елеонской горе

Святой праведный Иоанн Кронштадтский со знаком члена ИППО

6 апреля 1917 года Совет Общества принял её отставку. Тогда же из названия Общества исчезло именование «Императорское», а в 1918 году было изъято и слово «Православное». Но Общество продолжало свою работу. В течение 1920-х и до середины 1930-х годов Общество было активно действующим научным учреждением, союзом учёных с широкой и разнообразной программой. Членами Общества состояли крупнейшие историки, востоковеды и византилисты, а также выдающиеся учёные в области естествознания, академики В. И. Вернадский, А. Е. Ферсман, Н. И. Вавилов.

Позже Российское Палестинское Общество смогло действовать лишь в рамках Академии наук СССР. В Палестинском Обществе при Академии наук были два главных направления:

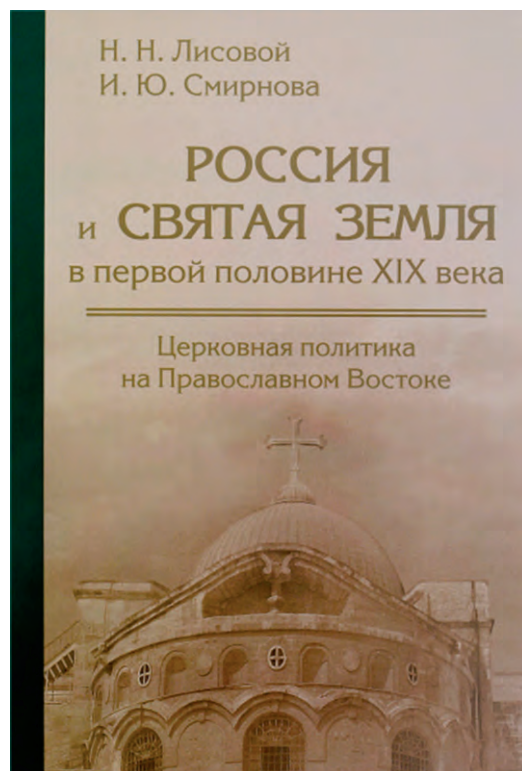
литературные связи Востока и Запада и современные проблемы Палестины. Научную секцию литературных связей Востока и Запада возглавляла Лидия Петровна Жуковская — выдающийся исследователь древнерусского языка, занимавшаяся текстологией древнерусских Евангелий и их научной публикацией.

В 1964 году Хрущёв большую часть имущества ИППО в Палестине за бесценок продал израильскому государству. Эта история известна под названием «апельсиновой сделки»: за 22 объекта в Палестине Израиль расплатился с Советским Союзом полумиллионом долларов, двумя баржами яффских апельсинов и текстилем на сумму 1,5 миллиона долларов. Из всей российской недвижимости на Святой Земле непроданными остались лишь здание и участки Русской духовной миссии со Свято-Троицким собором, а из 8 подворий ИППО — только Сергиевское, благодаря чему в 2008 году его удалось вернуть России.

Возрождение Православного Палестинского Общества началось в 1992 году. В 1992 году, 25 мая, Президиум Верховного Совета Российской Федерации принял постановление о возвращении обществу его исторического названия — Императорское Православное Палестинское Общество. 12 июня 2008 года общим собранием членов Общества был утверждён его Устав в новой редакции. С советским названием Общество не могло стать правопреемником Императорского Православного Палестинского Общества.

Возрождённое Императорское Православное Палестинское Общество в своей деятельности ныне руководствуется следующими задачами: Общество призвано содействовать православному паломничеству, сохранению и развитию духовных связей России со Святой Землёй, сохранению русского культурного и исторического наследия в Палестине, а также поддержке гуманитарных и просветительских миссий в ближневосточном регионе.

С направлениями научной деятельности возрождённого Палестинского Общества ознакомил в своём интервью (2006 г.) активный исследователь Русской Палестины Н. Н. Лисовой: «Ежегодно при содействии Общества организуются научные конференции. Уже прошли конференции, посвящённые 200-летию со дня рождения Великой княгини Елисаветы Фёдоровны, 100-летию со дня гибели Великого князя Сергея Александровича. Мы провели также конференцию „Православная Ви-

занятия и латинский Запад“. Очень интересными оказались материалы конференции „Паломничество в истории России“. Но самое главное, нам удалось организовать одну из конференций на Святой Земле — с помощью Русской духовной миссии и Российского посольства в израильском университете Скопус. В ней участвовали как специалисты из России, так и израильтяне и палестинцы. Темой для неё была выбрана роль Иерусалима в русской культуре».

Современная жизнедеятельность Императорского Православного Палестинского Общества имеет непосредственное отношение и в целом к миссии Русской Православной Церкви за рубежами нашего Отечества. Именно в православном храме, в русском православном приходе и в тех учреждениях, которые создавались вокруг русских православных храмов, приходов и монастырей, находили приют и утешение многие русские люди, оказавшиеся после октябрьского переворота 1917 года в изгнании, в эмиграции и часто в самом бедственном положении. Эта традиция в Русской Церкви сохраняется и в настоящее время.

Множество усилий в наше время руководство ИППО предпринимает для восстановления прав Российского государства на объекты собственности Императорского Православного Палестинского Общества на Святой Земле. Оно организует встречи с лидерами стран библейского региона по вопросам, связанным с восстановлением русского духовного и гуманитарного присутствия на Святой Земле, участвует в переговорах с правительствами Израиля и Палестины, придерживаясь чёткой и последовательной позиции в отстаивании национальных интересов. Благодаря этому России удалось вернуть некоторые объекты на Святой Земле, некогда принадлежавшие ИППО.

В 2008 году России было возвращено правительством Израиля Сергиевское подворье ИППО в Иерусалиме. В 2011 году в Иерихоне руководством Палестины был открыт и передан нашему государству российский Музейно-парковый комплекс, участок которого до революции принадлежал ИППО. В июне 2012 года в присутствии Президента Российской Федерации В.В.Путина было торжественно открыто здание Культурно-делового центра ИППО в Вифлееме.

Палестинское Общество активно работает и в сфере образования. 1 сентября 2014 года в городе Вифлееме была открыта Русская школа. Принявший участие в торжествах Российский Президент В.В.Путин

Территория с деревом Закхея (Библейской смоковницей) в центральной части города Иерихона приобретена в 1886 году и подарена ИППО. Возвращена России в 1995 году. Возвращена ИППО в 2008 году

Русская школа в Вифлееме

сказал : «Открытие Русской школы станет значимым вкладом в укрепление гуманитарных связей между нашими странами. Обучаясь в ней, палестинские школьники смогут существенно расширить свой кругозор, познакомиться с великими достижениями богатейшей русской культуры».

В 2017 году после ремонтных работ и реставрации в Иерусалиме было открыто Сергиевское подворье. Для управления подворьем была создана дирекция ИППО в государстве Израиль. Благодаря её неустанной повседневной работе, на территории подворья в настоящее время ведётся активная международная, культурная и просветительная деятельность.

В 2017 году в России и Палестине торжественно праздновалось несколько памятных дат, связанных с деятельностью Императорского Православного Палестинского Общества. Первое из них — 135-летие создания Императорского Православного Палестинского Общества. Этому событию было посвящено торжественное мероприятие, которое состоялось 2 июня в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Выступая на этом собрании, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Созданное в 1882 году указом императора Александра III в день памяти святых равноапостольных Константина и Елены Палестинское Общество вот уже более века вносит значимый вклад в укрепление связей России со Святой Землёй, в сохранение исторического, духовного и культурного наследия христианства на Ближнем Востоке, способствует дальнейшему развитию и преумножению имею-

щих давнюю историю традиций русского православного паломничества. Отмечая эту значимую дату в истории Общества, мы в первую очередь вспоминаем замечательных сынов и дочерей Русской Православной Церкви, стоявших у его истоков. Среди них иерархи и священники, августейшие особы и выдающиеся дипломаты, историки, археологи — те, кто был неравнодушен к судьбе Святой Земли». Прежде всего — это великий князь Сергей Александрович, первый председатель Общества, возглавлявший его на протяжении 23 лет, чьё 160-летие со дня рождения выпало на 2017 год. В том же году отмечалось 200-летие со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) — великого подвижника Палестинского Общества, приложившего титанические усилия для изучения библейского региона.

Одним из достижений Палестинского Общества является возрождение в 2020 году паломнического маршрута Россия — Кипр — Святая Земля. Много усилий к этому приложило Кипрское отделение ИППО. Был также создан фильм «Паломничество Россия — Кипр — Святая Земля».

Гуманитарная деятельность Общества продолжает славные традиции милосердия и благотворительности, связанные со светлыми образами великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны. ИППО уже не первый год успешно ведёт работу по организации благотворительной деятельности в Российской Федерации, странах Ближнего Востока. Общество уже несколько лет осуществляет сбор и поставку гуманитарной помощи в Сирию и Палестину. Это особенно актуальное в наши дни направление находится в ведении Общественного центра ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В новых исторических условиях Императорское Православное Палестинское Общество продолжает сохранять приверженность высоким целям и задачам, поставленным перед ним при его основании более 130 лет назад.

Памятник архимандриту Антонину (Капустину).
Открыт к 200-летию со дня рождения

Тема 1.11

ЯПОНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Японская Православная Церковь входит в Русскую Православную Церковь на правах автономии. Проповедь православия в Японии началась с того, что в 1861 году для служения в русском посольском храме в город Хакодате прибыл **архимандрит Николай (Касаткин)**. По его инициативе в Японии впоследствии была учреждена духовная миссия. А 30 марта 1880 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Петербурге состоялась его хиротония во епископа Ревельского, викария Рижской епархии. 28 марта 1906 года указом Святейшего Синода епископ Николай был возведён в сан архиепископа с титулом «Японский».

В 1880 году Японская Православная Церковь уже насчитывала 5377 членов, вместе с епископом-миссионером в Церкви служили 6 японских священников, 78 японцев-катехизаторов. Для подготовки преподавателей и священнослужителей была учреждена духовная семинария в Токио и открыты 6 духовных училищ. Имелись 2 школы для обучения девочек. 8 марта 1891 года в Токио Владыкой Николаем был освящён кафедральный собор в честь Воскресения Христова, который японцы с любовью теперь называют *Николай-до* (Николай-до).

В начале 1903 года в Японии было уже 28 230 православных христиан.

В период Русско-японской войны (1904–1905 гг.) на долю епископа Николая и его паствы выпали тяжёлые испытания, но Владыка с честью перенёс их. Он помогал русским военнопленным в их тяжёлых условиях.

В 1911 году, когда исполнилось полвека миссионерских трудов святителя Николая, в Японской Православной Церкви было уже 266 общин, в

Архиепископ Николай (Касаткин). Фото

состав которых входило 33017 православных мирян. В Церкви служили: архиепископ, епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов.

3 февраля 1912 года на 76-м году жизни просветитель Японии мирно отошёл ко Господу.

В 1970 году основатель Японской Православной Церкви архиепископ Николай (Касаткин; 1836–1912) был причислен к лику святых как равноапостольный проповедник святой православной веры.

По кончине архиепископа Николая Японскую Церковь возглавил его сподвижник епископ Сергей (Тихомиров; 1871–1945).

После революции 1917 года Японская Православная Архиепископия стала фактически самоуправляемой. Японские православные приходы, лишённые финансовой поддержки из России, вынуждены были сократить миссионерскую и просветительную работу. Великое землетрясение Канто, 1 сентября 1923 года разрушившее многие здания, сильно повредило и токийский Воскресенский собор. Повторное его

Святитель Николай Японский. Икона

Митрополит Сергей (Тихомиров)

освящение после восстановления состоялось 15 декабря 1929 года.

В 1939 году в Японии был издан закон, согласно которому лишь урождённые японцы могли возглавлять религиозные общины. В сентябре 1940 года митрополит Сергей был вынужден уйти на покой, передав временное управление делами Японской Церкви мирянину Арсению Ивасава. А в апреле 1941 года архиереями Русской Православной Церкви Зарубежом во епископа Токийского и Японского был рукоположен по принятии монашеского пострига старейший японский протоиерей Иоанн (Оно). В монашестве он получил имя Николай и стал возглавлять православных христиан Японии.

Ушедший на покой митрополит Сергей (Тихомиров) продолжал оказывать помощь епископу Николаю в управлении Японской

Храм Воскресения Христова в Токио (Никорай-до)

Церковью. Однако в апреле 1945 года митрополит Сергей был арестован по подозрению в шпионаже, подвергнут пыткам и после сорокадневного заключения отпущен. Здоровье его было подорвано, и через три месяца, 10 августа 1945 года, он скончался.

В марте 1946 года японская православная паства во главе с епископом Николаем была принята в общение с Московской Патриархией. Но уже в начале апреля того же года состоялся первый в Японии послевоенный Церковный Собор, на котором под влиянием оккупационных американских властей епископ Николай был удалён от управления Японской Церковью. Собор этот постановил: «Японская Православная Церковь для восстановления церковной деятельности, возобновления проповеди, образования священнослужителей полагается на руководство и помощь Американской Православной Церкви». В то время Американская Православная Церковь ещё не имела канонического общения с Русской Православной Церковью.

Меньшая часть японской паствы во главе с епископом Николаем (Оно) и протоиереем Антонием Такай отказалась войти в Американскую юрисдикцию и продолжала своё существование как Японское благочиние Московского Патриархата. Для Богослужения епископ Николай использовал

Епископ Николай (Оно)

Автокефалия от Матери-Церкви была получена, и в марте следующего года было заключено Соглашение, предусматривавшее учреждение Православной Автономной Японской Церкви в юрисдикции Московского Патриархата.

Важным шагом на пути возрождения Японской Автономной Православной Церкви стала состоявшаяся 10 декабря 1967 года хиротония иеромонаха **Николая (Саяма)** во епископа Токийского и всея Японии. Хиротония состоялась в Ленинграде. Епископ Николай был назначен главой Русской миссии в Японии.

29 ноября 1969 года Собор Православной Миссии в Японии обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену и к Священному Синоду Русской Православной Церкви с просьбой о «причислении к лику святых приснопамятного Архиепископа Японского Николая ввиду всеобщего почитания его в Японии православными христианами как праведника и молитвенного предстателя пред Господом о всех обра-

помещение близ собора Николай-до в Пушкинской школе, где учились дети русских эмигрантов.

В 1949 году православная церковная жизнь в Японии заметно оживилась. Связано это было в том числе и с прибытием из Китая значительного числа русских беженцев, спасавшихся от коммунистического режима Китайской республики. Был создан Тройственный комитет, в который вошли японцы, русские и греки. Целью комитета являлся сбор средств на ремонт собора Николай-до, а также на приобретение церковной утвари. В Америке был образован комитет помощи Японской Церкви.

В 1970 году митрополит всей Америки и Канады Ириней (Бекиш) от имени Собора Митрополичьего округа обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с прошением о даровании Американской Православной Церкви Автокефа-

Митрополит Токийский и всея Японии
Феодосий (Нагасима)

щающихся к нему в молитвах». «Благоговейное почитание Архиепископа Николая не угасает в Японии, несмотря на многие годы, прошедшие после его блаженной кончины», — писали японские христиане.

Деянием Священного Синода Русской Православной Церкви от 10 апреля 1970 года было совершено прославление архиепископа Японского Николая в лике равноапостольных.

В 1970 году последний глава Японской епархии Американской митрополии Владимир (Нагосский) возглавил японскую делегацию в Россию. И 10 апреля того же года состоялось подписание **томоса об автономии Японской Православной Церкви**. Владыка Владимир получил сан «Архиепископа Токийского, Митрополита всея Японии».

19 марта 1972 года новым предстоятелем Японской Церкви был избран **митрополит Феодосий (Нагасима; †1999)**. В отличие от многих японских священнослужителей, потомственных православных христиан, Владыка Феодосий принял святое православие, будучи взрослым. Митрополит Феодосий сразу же озаботился обновлением всех сторон церковной жизни. Он дал новый импульс семинарскому образованию, укрепил связи между приходами. К 1998 году завершилась реставрация токийского кафедрального собора Николай-до.

С 2000 года японскую Автономную Православную Церковь возглавляет **митрополит Токийский и всея Японии Даниил (Нусиро)**.

Медаль ордена святителя Николая Японского

Митрополит Токийский и всея Японии Даниил (Нусиро)

В 2005 году рядом с кафедральным собором по благословению митрополита Даниила был образован первый мужской монастырь.

11 марта 2011 года в результате мощного землетрясения, произошедшего в Тихом океане у северо-восточного побережья острова Хонсю, в Японии пострадали и некоторые православные храмы. Помощь в их восстановлении оказала Русская Православная Церковь.

В Японской Автономной Православной Церкви учреждены 3 епархии,

действуют около 60 небольших храмов и часовен. Православное духовенство — это священнослужители-японцы, в их числе 40 священников и 10 диаконов. Общая численность православных японцев — около 30 тысяч человек. Имеется Токийская духовная семинария. Издаётся журнал на японском языке «Сейкио Дзихо» («Православный вестник»).

О великих миссионерских подвигах святителя Николая (Касаткина), основателя Японской Православной Церкви, свидетельствуют его дневники. Подготовленное в начале XXI века совместными трудами русских и японских учёных пятитомное издание его дневников является драгоценным источником для истории православия в Японии. Рукописи, с которых печатались дневники просветителя Японии, хранятся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) — главном историческом архиве России.

Восхваляя апостольские подвиги святителя Николая (Касаткина), его преемник митрополит Сергей (Тихомиров) писал: «Всё, что есть в Японской Церкви доброго, до последнего христианина в церквях, до последнего кирпича в постройках, до последней буквы в богослужебных переводах, есть дело просвещённого ума, широкого сердца и твёрдой, как скала, воли почившего святителя, счастливо сочетавшихся с непоколебимую верою его в святость своего дела и с благочестивым его жизненным подвигом».

Тема 1.12

ПРАВОСЛАВИЕ НА АЛЯСКЕ

До 1867 года Аляска принадлежала Российской империи. В 1867 году русские американские владения были проданы Соединённым Штатам, но и после этого церковное окормление православных жителей Аляски со стороны Русской Православной Церкви не прекратилось.

Ещё в 1858 году для управления отдалёнными американскими землями было учреждено **Новоархангельское викариатство Камчатской епархии** с кафедрой в **Михаило-Архангельском соборе Ново-Архангельска** (с 1867 года — Ситка), который в то время был столицей Русской Америки. В 1869 году из состава Камчатской, Курильской и Алеутской епархии была выделена самостоятельная епархия. Поначалу её правящий архиерей именовался Новоархангельским и Алеутским, в 1870 году он стал именоваться Алеутским и Аляскинским. В 1872 году кафедра епископа Алеутского и Аляскинского была перенесена в Сан-Франциско, штат Калифорния. С этого времени духовное попечение алеутского архипастыря стало простираться на всю Северную Америку.

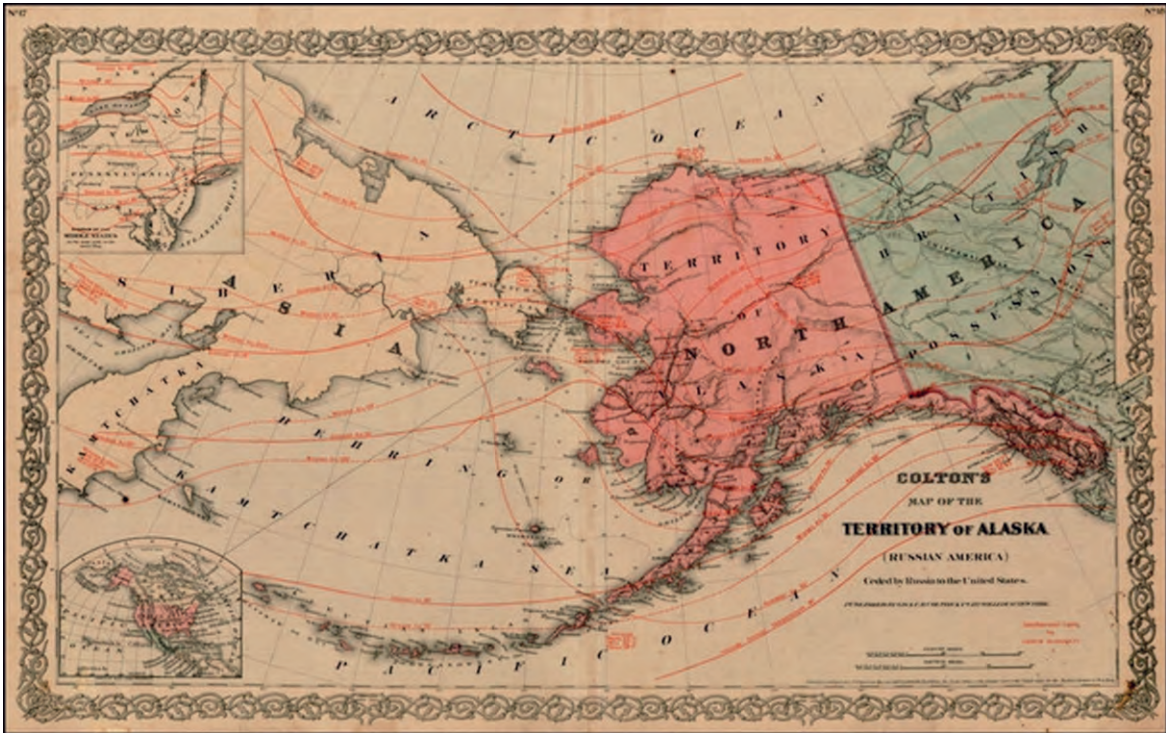
Около десяти лет — с 1898 по 1907 — на миссионерском поприще в Америке трудился **архиепископ Тихон (Белавин; 1865–1925)**, с 1917 года — Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Годы миссионерского служения в Америке он называл лучшими в своей жизни.

В Америку святитель Тихон прибыл 30 ноября 1898 года. Его обширнейшая епархия исторически и географически делилась на две части: Алеутские острова и Аляска, где паства состояла в основном из коренного населения — алеутов, эскимосов, индейцев, и континентальные штаты, где большинство прихожан были выходцами из Старого Света — славянами, греками, сирийцами.

Архиепископ Алеутский и Североамериканский
Тихон (Белавин)

Карта Аляски («Русской Америки»)

При вступлении на Алеутскую кафедру епископ Тихон сказал: «По неизреченной милости Божией в Церковь Христову были призваны и язычники, населявшие пределы Аляски и Алеутских островов. Они были оглашены и просвещены светом веры Христовой валаамскими иноками, которые первые здесь посеяли семена евангельского благовестия. После них святое дело их продолжали преемники — пастыри и архипастыри алеутские, а среди них протоиерей Иоанн Вениаминов и мой предшественник — преосвященный Николай, иже бысть муж силен словом и делом. Волею Божиею призван и аз недостойный апостольскому служению здесь, и вот отныне и я не мой народ назову моим народом». Этими словами святитель Тихон вкратце обрисовал всю предшествующую историю православного просвещения Америки.

Первое русское поселение в Америке было основано экспедицией Григория Шелихова в 1784 году на острове Кадьяк у южного берега Аляски. Для проповеди «народам, приобретаемым под Российскую державу», в 1793 году была учреждена **Североамериканская Кадьякская духовная миссия**. Уже в сентябре следующего года на Кадьяк прибыла группа монахов-миссионеров из Валаамского монастыря во главе с начальником миссии архимандритом Иоасафом. В поселении под названием Павловская Гавань (ныне — Кадьяк) миссионеры построили и освятили в 1796 году деревянную церковь в честь Воскресения Христова — первый в Америке православный храм, а также школу, в которой обучалось 15 детей.

Православная церковь в честь Воскресения Христова. Кадьяк. Аляска

С первых же дней своего пребывания на Кадьяке миссионеры вели проповедь Евангелия Христова среди местных жителей. Благодаря их самоотверженным трудам к 1796 году православие приняли почти 7 тысяч коренных жителей полуострова Аляска, Алеутских островов и Кадьяка. Миссионерам часто приходилось заступаться за аборигенов, которых притесняли и спаивали торговцы, из-за чего между ними и представителями Русско-Американской компании возникали конфликты.

Постепенно состав духовной миссии уменьшался, и к 1825 году на Аляске остался лишь один из когда-то прибывших сюда валаамских монахов — отец Герман. Он подвизался на острове Еловый и, хотя не совершал поездок по островам и материковой Аляске, примером своей благочестивой жизни привлёк многих ко святой православной вере. Сущность своего призвания отец Герман выразил удивительно простыми словами: «Я — низайший слуга здешних народов и нянька». Местные жители, видя самоотверженное служение старца каждому человеку, сами проявляли интерес к православной вере и принимали Святое Крещение. **В 1970 году Герман Аляскинский был причислен к лику святых.**

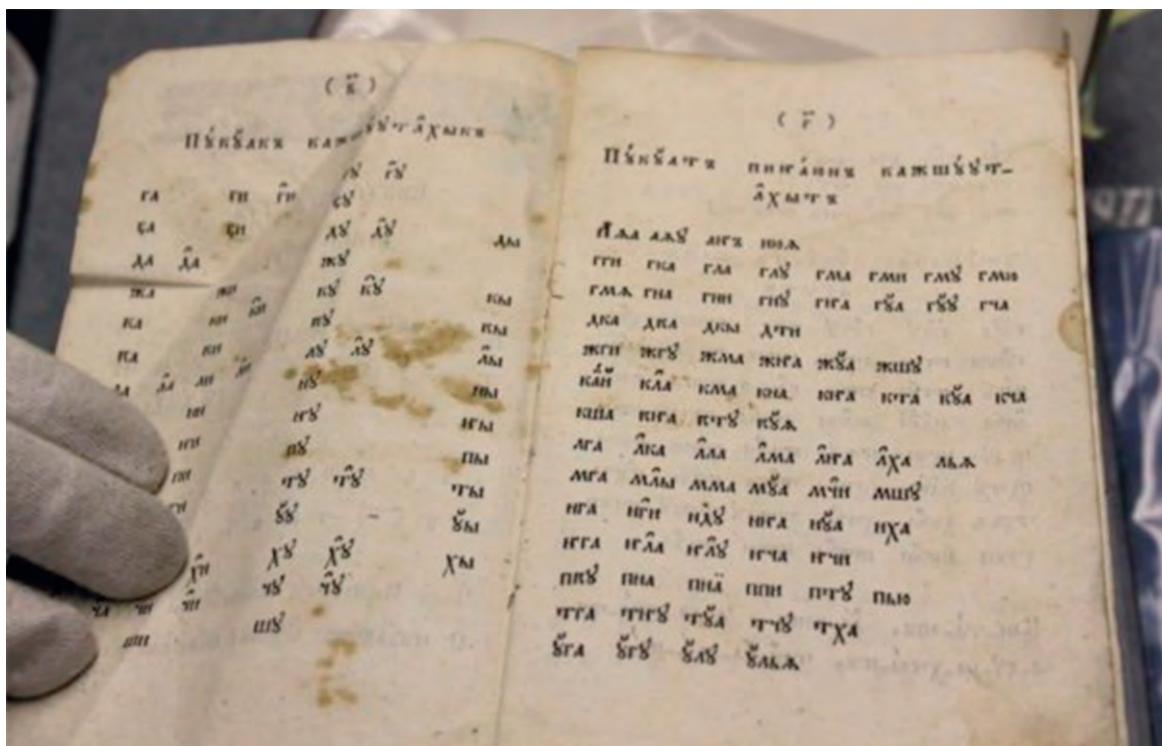
Целая эпоха в истории православия на Аляске связана с миссионерскими подвигами **святителя Иннокентия (Вениаминова; 1797–1879)**, митрополита Московского и Коломенского.

Отец Иоанн (таким было имя будущего святителя до принятия монашеского пострига) состоял священником иркутской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, но Промыслом Божиим ему было уготовано другое служение — апостольское проповедание слова Божия народам Сибири и Северной Америки. Откликнувшись на призыв поехать к алеутам для миссионерской работы, в мае 1823 года отец Иоанн выехал из Иркутска вместе с женой, сыном, старушкой матерью и родным братом. На путешествие ушёл почти год, и 29 июля 1824 года семья Вениаминовых прибыла на Уналашку — один из Алеутских островов, расположенный к юго-западу от Аляски.

Большую часть времени отец Иоанн проводил в поездках по приходу. Для этого снаряжалось несколько байдарок, куда помещалось всё необходимое для совершения Богослужения, провизия и запасы воды, садились гребцы из местных жителей, толмач и сам отец Иоанн. Для путешествий между островами нужно было иметь большое мужество, так как при сильном ветре байдарка могла легко перевернуться.

Миссионерские поездки отца Иоанна по островам помогли ему в совершенстве изучить алеутский язык. Он составил для алеутов азбуку из славянских букв, затем перевёл на алеутский язык молитвы «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся» и Символ веры, а затем Евангелие от Матфея. Миссионер не раз видел, как алеуты часами рассматривали, бережно перелистывая, Псалтирь, даже не зная церковно-славянского языка. Благодаря

Алеутская грамматика на основе кириллицы, составленная священником Иоанном Вениаминовым

Святитель Иннокентий (Вениаминов). Гравюра

рова, он был переведён в Ново-Архангельск. Там отец Иоанн устроил школу для новообращённых и их детей, где обучал Закону Божию, грамоте и разным ремёслам, сам составлял учебники. Дети при нём никогда не скучали. Лишь только он замечал, что они бездельничают, тотчас придумывал что-нибудь полезное и занимательное. Он рассказывал им Священную Историю, играл в мяч, гулял по горам, собирая камни и рассказывая о каждом из них что-нибудь занимательное. Когда камней накопилось в достатке, он с детьми выложил дорожку от дома к храму. По вечерам отец Иоанн изготавливал часы и музыкальные органчики, приобщая к работе и детей.

Пятнадцать лет трудился великий благовестник Евангелия в Русской Америке. Местные жители любили отца Иоанна и с радостью принимали его на-

трусам святителя Иннокентия жители Аляски впервые услышали слово Божие и Богослужение на своём родном языке. В 1833 году отец Иоанн составил в виде поучений для новокрещёных «Указание пути в Царство Небесное», которое впоследствии было переведено на разные языки и выдержало более 40 изданий.

Проживая на Аляске, миссионер написал замечательный научный труд — «Записки об островах Уналашкинского отдела». Сюда вошли сведения по географии островов, их климату и природе, описание жизни алеутов: их быт, нравы, устные предания. После десяти лет служения на Уналашке, в течение которых протоиерей Иоанн окрестил всех жителей ост-

Алеут.
2-2

У К А З А Н И Е
П У Т И
ВЪ
ЦАРСТВЕ НЕБЕСНОЕ,
ПОУЧЕНИЕ.

НА
АЛЕУТСКО-ЛИСЬЕВСКОМЪ
Я З Ы К Ъ,
СОЧИНЕННОЕ
Священникомъ *Иоанномъ*
Вениаминовымъ.

1833 года.

МОСКВА.
Въ Синодальной Типографіи,
1840.

ставления. Но в 1840 году в его жизни произошли большие перемены. Он овдовел, и святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, призвал его к монашеству и рекомендовал к епископству. При постриге протоиерей Иоанн Вениаминов получил имя Иннокентий, в честь святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского (†1727). 15 декабря 1840 года архимандрита Иннокентия посвятили во епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. Высокий епископский сан не только не ослабил апостольской ревности святителя Иннокентия, но и ещё более способствовал распространению благовестия среди американских и сибирских народов. Ещё при жизни он удостоился высокого именованья — «апостол народов Америки и Сибири».

С перенесением в 1872 году кафедры Алеутской епархии в Сан-Франциско миссия стала постепенно распространяться на весь американский континент, что привело к переименованию епархии в **Алеутскую и Северо-Американскую**. Это произошло 17 января 1900 года, уже при епископе Тихоне (Белавине).

В первый же год своего архипастырского служения в Америке святитель Тихон предпринял миссионерское путешествие из Сан-Франциско на север Аляски, сначала на корабле вдоль побережья Тихого океана, затем на байдаре по северным рекам Аляски. Милосердие и любовь архипастыря к своей пастве, заброшенной в дебри крайнего севера, не могли остановить ни рас-

Рака с мощами святителя Иннокентия в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры

Церковь Вознесения Господня. Уналашка

стояния, ни опасности пути, ни угроза здоровью от болезней, частых у аборигенов. Для живой связи с паствой святитель Тихон, продолжая традиции своих предшественников, совершал и трансконтинентальные миссионерские путешествия с западного побережья США на восточное. За 78 дней своего первого миссионерского путешествия по американскому континенту Владыка Тихон преодолел расстояние в 7,3 тысячи миль, или более 11 тысяч километров.

В 1905 году, по окончании строительства в Нью-Йорке кафедрального собора во имя святителя Николая, архиерейская кафедра была перенесена туда. В этом же году Святейший Синод по достоинству оценил миссионерские труды святителя — епископ Тихон был возведён в сан архиепископа. При нём число православных приходов в Америке возросло с 15 до 75. В Чикаго, Бруклине, других городах и селениях США и Канады открывались новые православные храмы. Благодаря трудам Владыки Тихона и его помощников несколько тысяч униатов (эмигранты из Карпатской Руси) перешли в православие, участились случаи обращения в православие и представителей других инославных вероисповеданий. В Миннеаполисе была открыта первая в Америке духовная семинария для подготовки православных священнослужителей, а также подготовительное духовное училище в Кливленде.

В 1906 году в Пенсильвании, близ города Скрантона, святитель Тихон основал первый на американском континенте православный монастырь —

во имя святителя Тихона Задонского. При нём была устроена школа-приют для сирот. Святитель и впоследствии не забывал своим попечением Свято-Тихоновский монастырь. В 1910 году, будучи уже архиепископом Ярославским, он пожертвовал ему из своих личных сбережений 10 тысяч рублей.

Владыка Тихон неустанно заботился о переводе на английский язык богослужебных книг, считая, что это открывает новые перспективы для православия в Америке. Сам он нередко совершал службу на трёх языках — греческом, церковно-славянском и английском. В 1906 году при его деятельном участии на английском языке была издана книга «Богослужения Святой Православной Церкви».

Святитель Тихон регулярно созывал пастырские совещания, которые, по его словам, были «необходимы не только для совместного обсуждения дел, но и для совместного их решения». В феврале 1907 года в Майнфилде (штат Пенсильвания) был созван исторический Всеамериканский Собор, который собрал представителей православного духовенства и мирян. Незадолго до его открытия пришло неожиданное известие о переводе святителя Тихона в Россию, на Ярославскую кафедру. Это сообщение огорчило всех православных жителей Америки.

Прощальной беседой с американской паствой и заветом для всех чад Американской Церкви стало слово Владыки Тихона, сказанное им в Неделю Торжества Православия в соборе Нью-Йорка:

«Свято сохраняя веру православную, люди должны заботиться ещё и о распространении её среди иноверных. Христос Спаситель сказал, что, зажегши свечу, не ставят её под спудом, но на свечнике, чтобы всем светила. Не для того возжжён и свет православной веры, чтобы светить малому кружку людей. Нет, Православная Церковь кафолическая; она помнит заповедь своего Основателя: идите в мир, проповедуйте Евангелие всей твари, научите все народы. Своим духовным богатством, истиною, светом и радостью мы должны поделиться с другими, не имущими этих благ. И долг сей лежит не только на пастырях и миссионерах, но и на мирянах, ибо Церковь Христова, по мудрому сравнению святого апостола Павла, есть тело, а в жизни тела принимает участие каждый член».

Икона американских святых

За неполные десять лет миссионерского служения святителя Тихона в Америке он повторил подвиг апостолов, созидавая из миссионерской епархии Православную Церковь в Америке. Обладая даром живой Христовой любви, святитель Тихон, будущий Патриарх Московский и всея России, поистине стал всем для своей американской паствы, состоявшей из десятков разных национальностей: коренных народов Аляски, эмигрантов из других стран Европы и Азии — общим числом около полумиллиона человек.

Трагические события XX века в России вызвали нестроения и в Американской Церкви. Крайне затруднённые связи с высшей церковной властью в Москве, большие финансовые трудности, разрозненность эмигрантских группировок, возникновение на территории США юрисдикций других Поместных Церквей привели к образованию неканонической Североамериканской митрополии, под управление которой перешла значительная часть русских приходов. Наравне с ней в Северной Америке действовала юрисдикция Русской Православной Церкви Заграницей, а с 1933 года стал существовать и экзархат Московского Патриархата.

После Второй мировой войны в приходах Аляски и других штатов ощущалась крайняя нехватка священнослужителей. Зачастую наблюдение за правильным устройством приходской жизни и проведением церковных служб на местных наречиях возлагалось на мирян-чтецов. Возрождение церковной жизни в Америке началось с середины 1960-х годов. Знаменательным событием стало восстановление разрушенного пожаром Михаило-Архангельского собора в Ситке, который до сих пор воспринимается мест-

Свято-Германовская православная семинария. Кадьяк

ными жителями как уникальный представитель российского присутствия на Аляске.

9 апреля 1970 года Синод Русской Православной Церкви восстановил общение с Североамериканской митрополией, а 10 апреля Патриаршим томосом Православной Церкви в Америке была дарована автокефалия. Сорок три прихода в США, пребывавшие в составе экзархата Московского Патриархата и пожелавшие и далее оставаться в нём, были объединены в Патриаршие приходы в США.

В 1973 году на полуострове Кенай (Аляска) была открыта **Свято-Германовская пастырская школа** для подготовки священников и церковнослужителей из местного населения — первая после закрытой в 1917 году церковной школы на Уналашке. В 1975 году Свято-Германовская школа была переведена на остров Кадьяк, а спустя два года преобразована в **Кадьякскую духовную семинарию**. Свыше 90% студентов семинарии составляют коренные жители Аляски.

Святая православная вера по-прежнему живёт в сердцах жителей Аляски. Один из православных паломников, побывавших там, делился своим впечатлением от увиденного: «Нас многое удивляло в добрых, открытых алеутах, но больше всего то, насколько искренне они чтят православие и всё, что с ним связано. В Свято-Николаевском храме жители острова трепетно хранят простые бумажные иконы XVIII века, которые на остров привезли монахи-миссионеры из России».

Прихожане

Тема 1.13

ПРАВОСЛАВИЕ В КОРЕЕ

Свидетельством того, что святая православная вера в современном мире благодатно расширяется, является образование в феврале 2019 года в составе Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии **Корейской епархии**.

Священный Синод Русской Православной Церкви справедливо решил, что сегодня Русская Православная Церковь призвана возобновить свою пастьырскую и миссионерскую деятельность в Юго-Восточной Азии — деятельность, которая была начата ещё в XIX веке православными миссионерами из России.

Начало миссионерского служения Русской Православной Церкви среди корейцев относится к 1856 году, когда **архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский Иннокентий (Вениаминов)** стал посылать миссионеров в Южно-Уссурийский край, где было много корейских переселенцев. Благодаря деятельности первых миссионеров целые поселения корейцев начали принимать православную веру. В 1868 году была открыта первая миссионерская школа для корейских детей, в 1870-х годах возникли корейские приходы, а в селе Корсаковка на средства корейцев была выстроена первая церковь.

К 1910 году из 50 тысяч корейцев, поселившихся в Приморском крае, свыше 10 тысяч приняли православие. По данным Владивостокского епархиального комитета Православного Миссионерского Общества, в 1913 году на территории Дальнего Востока действовало 16 миссионерских станов, состоявших из нескольких сёл с храмами, часовнями и школами. Из них 10 — с корейским населением.

Многие из корейцев, вернувшихся впоследствии на Родину, составили первую паству Российской духовной миссии в Корее. Миссия была учреждена Высочайшим Указом 20 июня 1897 года в столице Кореи Сеуле. Свою деятельность на

Святитель Иннокентий, митрополит Московский

Корейском полуострове она начала в феврале 1900 года. До 1908 года миссия находилась в ведении Санкт-Петербургского митрополита, а с 1908 по 1921 год — в ведении Владивостокского архиепископа.

Сотрудники миссии активно занимались переводческой деятельностью. Наибольшее значение ими придавалось переводу богослужебных и вероучительных книг. Так, к 1900 году на корейский язык были переведены «Православное исповедание» святителя Димитрия Ростовского, Часослов и Чин крещения. Затем был переведён Краткий молитвослов, краткое изложение веры и выдержки из «Простых речей о великих делах Божьих» святителя Макария (Невского), архиепископа Томского.

В начале XX века в Сеуле проживали уже десятки православных корейцев. Однако начавшаяся в 1904 году Русско-японская война прервала работу Корейской миссии. Страна подверглась японской оккупации, и российские граждане были вынуждены покинуть её пределы. Начальник миссии **архимандрит Хрисанф (Щетковский; 1869–1906)** вместе с сотрудниками был выслан из Сеула японской военной администрацией. Русские миссионеры выехали в Шанхай, где нашли временный приют в отделении Китайской православной духовной миссии.

Посетивший через несколько лет Корею синодальный миссионер священномученик Иоанн Восторгов (†1918) писал о сложившейся ситуации: «Япония открыто развивает в Корее напряжённую деятельность, обращая страну в базу военных предприятий против России. Как политическое тело она [Корея] фактически не существует. Корейцы нескрывая вытесняются из страны. Японцы, в Японии относящиеся к миссионерам весьма терпимо, в Корее держат их под большим подозрением. По всей Корее господствует убеждение, что принятие христианства целым народом спасёт корейский народ от поглощения японцами».

Некоторое улучшение в отношении японских властей к Корейской духовной миссии наступило в 1906 году. 14 августа 1906 года была вновь открыта православная церковь во имя святителя Николая в Сеуле. Широко развернул по стране свою проповедническую деятельность новый начальник миссии **архимандрит Павел (Ивановский; 1874–1919)**, выпускник Восточного института во Владивостоке. Он был назначен на эту должность ещё в 1904 году, но смог прибыть в Корею лишь в 1906 году, после окончания русско-японской войны. За 6 лет своего пребывания во главе миссии он кре-

Архимандрит Павел (Ивановский)

стил 322 корейца, открыл 5 миссионерских станов, 7 школ для корейских детей, в которых обучались 250–260 учеников и работали 20 учителей, а также 4 молитвенных дома — в городах Кёхе, Каругай, Сончон, Ильсан.

Архимандрит Павел проводил сборы и вложил много личных средств в строительство во Владивостоке церкви-школы в память о русских воинах, павших во время Русско-японской войны. 9 декабря 1907 года церковь-школа была торжественно освящена в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте». При ней было устроено подворье Корейской духовной миссии для 10 тысяч корейцев, проживавших во Владивостоке.

Большое значение архимандрит Павел уделял переводу богослужебных книг. Это давало возможность совершать все Богослужения и требы для корейцев на их родном языке. Были переведены Молитвослов, Часослов, Паримийник, Служебник, Требник, избранные службы из Октоиха, Триоди и праздничной Минеи, а также Краткая история Ветхого и Нового Завета, Катехизис, Последование ко Святому Причащению и Чин панихиды. Многие переведённые книги были отпечатаны в типографии, однако часть переводов так и осталась в рукописном виде.

Первым православным священнослужителем из корейцев стал Иоанн Канг Хантак. В 1911 году он был рукоположен во диакона, а в 1912 году — во иерея. Чин посвящения совершил епископ Токийский Сергей (Тихомиров). 11 августа 1913 года епископ Никольско-Уссурийский Павел (Ивановский) рукоположил во диакона Луку Кима, который в 1924 году принял сан священника.

Революционные события 1917 года и последовавшая вскоре утрата связей с Россией значительно осложнили деятельность Корейской духовной миссии. Полностью лишившись высылаемых Синодом денежных средств и не имея никаких собственных статей дохода, миссия оказалась в самом бедственном положении. С 1 октября 1917 года её возглавлял **иеромонах Феодосий (Перевалов; 1875–1933)**. К 1925 году в составе миссии вместе с ним оставались лишь два миссионера: диакон Лука Ким и псаломщик Алексей Ким. На тот момент миссия располагала пятью миссионерскими станами, в которых проживало 570 православных корейцев. При миссии существовал хор певчих из 10–12 русских и корейцев.

В марте 1936 года митрополит Московский Сергей (Страгородский) назначил заведующим Корейской миссией **иеромонаха Поликарпа (Приймака; 1912–1989)**. Этот

Епископ Поликарп (Приймак)

миссионер учился в Токийской духовной семинарии, 8 марта 1936 года в Воскресенском соборе Токио он был рукоположен во диакона митрополитом Японским Сергием (Тихомировым), который 13 марта постриг его в монашество, а 15 марта рукоположил во иеромонаха.

По прибытии в Корею иеромонах Поликарп пытался всеми силами сохранить разбросанную паству и возродить миссионерскую активность. При нём миссия организовала строительство часовни-церкви в Омпо на севере Кореи.

С началом Второй мировой войны японские власти строго ограничили деятельность миссии окормлением русских эмигрантов. В 1941 году они выслали из Кореи всех иностранных миссионеров, как «проводников чужого влияния», кроме архимандрита Поликарпа.

Разделение Кореи по окончании войны на Северную и Южную и последовавшая в 1950–1953 годах кровопролитная гражданская война, казалось, привели к полному уничтожению Корейской духовной миссии. Власти Южной Кореи в 1949 году выслали из страны начальника миссии архимандрита Поликарпа. Деятельность миссии была остановлена, имущество её конфисковано. Но семена православной веры, посеянные русскими миссионерами в конце XIX — начале XX века, не погибли. В начале XXI века в Корею наступило возрождение православной жизни.

В августе 2006 года в Пхеньяне, столице Северной Кореи, был освящён храм во имя Живоначальной Троицы. Обращаясь к участникам торжественной церемонии, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (нынешний Патриарх) сказал: «Мы участвуем в историческом событии. Более ста лет назад русские православные люди прибыли в Корею, и здесь началась

Архиепископ Корейский Феофан в храме Воскресения Христова. Сеул

Храм Троицы Живоначальной. Пхеньян

жизнь Православной Церкви. С того времени два народа стали лучше понимать друг друга».

В последние годы в страны Азии, в том числе и Корею, в командировки или на постоянное жительство приезжает немало православных чад Русской Православной Церкви. И они не желают разрывать духовные связи с Матерью-Церковью. Для многих из них православный приход — это не только место, где они собираются на Богослужение, но и место для общения и проведения праздников, место, где они могут поддерживать свои национальные традиции. Открытость приходов даёт возможность и местному населению приобщиться ко святому православию.

В декабре 2018 года решением Священного Синода был образован Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре. Фактически произошло воссоздание Восточно-Азиатского экзархата Русской Православной Церкви, существовавшего в послевоенные годы и упразднённого в силу неблагоприятных обстоятельств в 1954 году.

Образование Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии и в его составе Корейской епархии служит тому, чтобы **«слово Божие росло»**, как писал в книге Деяний святых апостолов евангелист Лука (Деян. 6, 7).

Тема 1.14

ПРАВОСЛАВИЕ В КИТАЕ

Китайская Православная Церковь, дочерняя Церковь Русской Православной Церкви, исторически сохраняя статус автономии, объединяет православные общины на территории Китайской народной республики (КНР).

Православие достигло Китая в 80-х годах XVII века, когда недалеко от Пекина расселилось несколько десятков пленных казаков из состава гарнизона русской крепости Албазин и крестьян прилегавших деревень. Среди пленных был священник Максим Леонтьев, который и основал в 1696 году в Пекине первый православный храм — Софии Премудрости Божией. Священник Максим Леонтьев продолжал своё пастырское служение до самой кончины, последовавшей в 1711 году.

В 1713 году была учреждена Российская духовная миссия в Китае. Начальником первой миссии святитель Иоанн, митрополит Тобольский (†1715), послал архимандрита Илариона (Лежайского; 1657–1717).

Всего с 1716 по 1933 год из России в Китай было отправлено двадцать миссий, в которых в общей сложности состояло свыше 200 сотрудников. В период с 1715 по 1864 год миссия являлась неофициальным дипломатическим представительством России в Китае.

В 1721 году ради того, чтобы миссию возглавлял начальник в архиерейском сане, в епископа Переяславского был рукоположен архимандрит Иннокентий (Кульчицкий). Но Пекинский двор не дал разрешения на проезд в Китай епископа Иннокентия. В конце концов в 1727 году, после нескольких лет ожидания, он был назначен на кафедру епископа Иркутского (†1731; прославлен в лике святых в 1804 году). В Российскую духовную миссию в Китай Синод направлял начальников в сане архимандрита.

Члены миссии изучали китайский и маньчжурский языки, исследовали культуру Китая, занимались переводами. Благодаря деятельности миссии Россия получила целый ряд выдающихся синологов.

Миссия, например, привлекла внимание А. С. Пушкина, который осенью 1829 года даже хотел поехать «к подножию стены далёкого Китая». Однако состав очередного русского посольства был уже сформирован и согласован с Пекинским двором, и поэт получил отказ.

Первые столетия православие сохранялось в Китае как вера потомков пленной русской общины в Пекине — албазинцев. Но благодаря подвижническим трудам начальников и членов духовной миссии, православие понемногу стало распространяться и среди коренных жителей по всей территории Китая: возникали новые общины, строились храмы, открыва-

лись православные училища. Появились и священники-китайцы. Первым из них был **Митрофан Цзи Чун** (1855–1900), бывший катехизатор и учитель школы при миссии.

Церковно-проповедническая деятельность духовной миссии в Китае была прервана восстанием ихэтуаней, известным под названием «боксёрского восстания». Бунтари хотели изгнать всех иностранцев из страны. Они разрушали железные дороги и телеграфные линии, громили христианские церкви и миссии, а также беспощадно преследовали китайских христиан.

Массовые убийства православных китайцев произошли в Пекине 10–11 июня 1900 года. Гибель 222 православных христиан означала уничтожение почти половины общины, состоявшей из 450 человек. Во время восстания были убиты священник Митрофан Цзи Чун, а также кандидаты на принятие священного сана Павел Ван и Иннокентий Фан. Православные китайцы показали беспримерную самоотверженность и готовность умереть за веру.

В 1902 году Святейший Синод принял решение об увековечении памяти святых мучеников: указом Синода в Пекине было определено устроить храм со склепом для погребения в нём останков православных китайцев, погибших за православную веру, и установить для православной общины в Китае ежегодное празднование их памяти 10 и 11 июня (23–24 июня н. ст.) с крестным ходом к местам избиения православных христиан. В 1904 году в Пекине был возведён храм в честь Всех Святых мучеников Православной Церкви. В его крипте был устроен склеп, где были погребены святые останки замученных православных китайцев. Ещё до 1917 года китайским новомученикам была составлена особая служба и написана икона.

В годы так называемой «культурной революции» этот храм был разрушен. А 3 апреля 2007 года, накануне праздника Пасхи Христовой, на месте разрушенного храма на территории посольства России в КНР был устроен памятный мемориал — поклонный крест и памятная плита с изображением существовавшего ранее храма и кратким его описанием. 3 февраля 2016 года определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви было установлено общецерковное почитание «священномученика Митрофана пресвитера и иже с ним пострадавших мучеников многих, принявших мученические венцы в 1900 году в Пекине».

Икона святых мучеников китайских, пострадавших от боксёрского восстания

С 1902 года деятельность Пекинской духовной миссии постепенно стала восстанавливаться. В 1903 году в Пекине была основана первая в Китае женская православная монашеская община. Начальник миссии **архимандрит Иннокентий (Фигуровский; 1863–1931)** был рукоположен во епископа. С апреля 1918 года определением Святейшего Патриарха Тихона начальник духовной миссии в Китае стал носить титул епископа Пекинского.

С 1907 года на русском, английском и китайском языках начал издаваться журнал «Китайский Благовестник» («Чжун го фуынъ бао»).

Однако переворот 1917 года в России помешал осуществлению планов миссии. В Китай стали прибывать сотни тысяч беженцев из России. И миссия целиком сосредоточилась на их духовном окормлении.

Епископ Иннокентий (Фигуровский)

Архиепископ Нестор (Анисимов)

После революции 1917 года в силу политических причин и Гражданской войны в России связи Китайской Православной Церкви с Московской Патриархией прервались. В 1920 году в Харбине был вынужден обосноваться камчатский миссионер **епископ Нестор (Анисимов; 1885–1962)**. В 1921 году он создал в городе Камчатское подворье, где им в 1923 году были устроены Дом милосердия и трудолюбия, приюты для русских и китайских детей-сирот, больных стариков, слепых, глухонемых, калек, приют для юношей-наркоманов и дом для душевнобольных. В нём была также устроена церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости». В подворье Владыкой Нестором были также открыты школы, в которых обучали различным прикладным искусствам — живописи-иконописи, рукоделию, шитью, и ремёслам — столярно-

му, ткацкому, сапожному делу и другим. В харбинском подворье были открыты бесплатные столовые для бедноты, действовали бесплатная амбулатория, зубоучебный кабинет.

В 1945 году Владыка Нестор приветствовал Красную армию, освободившую Китай от японских захватчиков. 27 декабря 1945 года Священный Синод образовал в пределах Китая и Кореи митрополичий округ. Глава округа стал носить титул митрополита Харбинского и Восточно-Азиатского. Управлять митрополичьим округом временно был назначен Владыка Нестор. 11 июня 1946 года митрополичий округ был преобразован в Восточноазиатский экзархат. Архиепископ Нестор был определён Патриаршим экзархом с возведением в сан митрополита Харбинского и Маньчжурского. В июне 1948 митрополит Нестор был арестован, тайно перевезён в СССР, где получил восемь лет лагерей. После освобождения Владыка был назначен на Новосибирскую кафедру. Скончался он в 1962 году в сане митрополита Кировоградского.

В 1934 году начал служение в Шанхае **святитель Иоанн (Максимович; 1896–1966)**. При нём было завершено сооружение кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». Владыка уделял большое внимание проповеди православной веры среди китайцев. По его инициативе в июне 1935 года в Шанхае было создано Китайское православное братство, задачей которого стало объединение русской и китайской паствы.

В 1949 году в Китае окончилась Гражданская война и была провозглашена Китайская народная республика. К этому времени в стране насчитывалось 106 православных храмов, из них около 50 находились в Харбинской епархии. Число прихожан составило около 10 тысяч человек. Однако в конце 40-х годов XX века из-за массового отъезда русского населения численность православных христиан в Китае значительно уменьшилась. Поэтому уже в 1950 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей I поставил перед Русской православной миссией в Китае принципиально новую задачу: «Надо в короткий срок (скажем, менее чем в десять лет) при помощи Божией создать Китайскую Православную Церковь с архипастырями — китайцами, священниками и монахами — китайцами, с миссионерами — китайцами и, главное, с многочисленной паствой — китайцами». В связи с преклонным возрастом большинства иереев-китайцев

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский

прежде всего встал вопрос подготовки среди китайцев кандидатов к рукоположению в священный сан. Осенью 1950 года архиепископ Виктор рукоположил 5 иереев и 4 диаконов из числа китайцев.

Важным шагом к созданию Китайской Православной Церкви стала хиротония 30 июля 1950 года в Москве первого китайского архиерея — епископа Тяньцзиньского Симеона (Ду). В том же году архиепископ Виктор (Святин; 1893–1966) был назначен экзархом Восточной Азии с сохранением должности главы Русской духовной миссии в Китае. Центр экзархата был перемещён из Харбина в Пекин. В составе экзархата были учреждены епархии: Пекинская (храмы в Пекине, Ханькоу и Гонконге), Харбинская, Шанхайская, Тяньцзиньская (храмы в Тяньцзине и Циндао) и Синьцзянская.

Епископ Тяньцзиньский Симеон (Ду)

Епископ Пекинский Василий (Шуан)

Но в 1950-е годы жизнедеятельность Китайской Православной Церкви стала осложняться из-за всё более жёсткой позиции по отношению к православным людям со стороны властей КНР. Были закрыты типография миссии и переплётная мастерская, прекратил выходить журнал «Китайский Благовестник». В 1956 году вся недвижимая собственность Русской духовной миссии и Восточноазиатского экзархата Русской Православной Церкви правительством Китая была фактически изъята. Получение Православной Церковью в КНР юридического статуса связывалось с переходом её под полный контроль китайских властей.

23 ноября 1956 года состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Алексия I, на котором было принято решение о закрытии Восточноазиатского экзархата и о предоставлении автономии Китайской Церкви.

После смерти епископа Василия (Шуана) в 1962 году и смерти епископа Шанхайского Симеона (Ду) в 1965 году Китайская Православная Церковь лишилась епископской иерархии.

С конца 1950-х годов политика властей КНР по отношению к Православной Церкви и православным верующим последовательно ужесточалась. В 1958 году в Харбине были закрыты 3 православных храма, уничтожено 2 православных кладбища. В Пекине большинство бывших служащих православной миссии было переведено властями на сельскохозяйственные работы. В том же году в КНР было принято постановление, предписывавшее русским, не имевшим китайского гражданства, покинуть страну.

С середины 1960-х годов в Китае началась так называемая «культурная революция». И на Православную Церковь обрушились гонения. Священнослужители и миряне подвергались преследованиям, многие из них были замучены или сосланы в трудовые лагеря. В Китае в это время повсеместно закрывались и разрушались православные храмы. Церковное имущество конфисковывалось или разграблялось и уничтожалось. В августе 1966 года революционно настроенные китайские студенты захватили и разрушили кафедральный Свято-Николаевский собор в Харбине. Китайская Церковь институционально перестала существовать.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Харбин

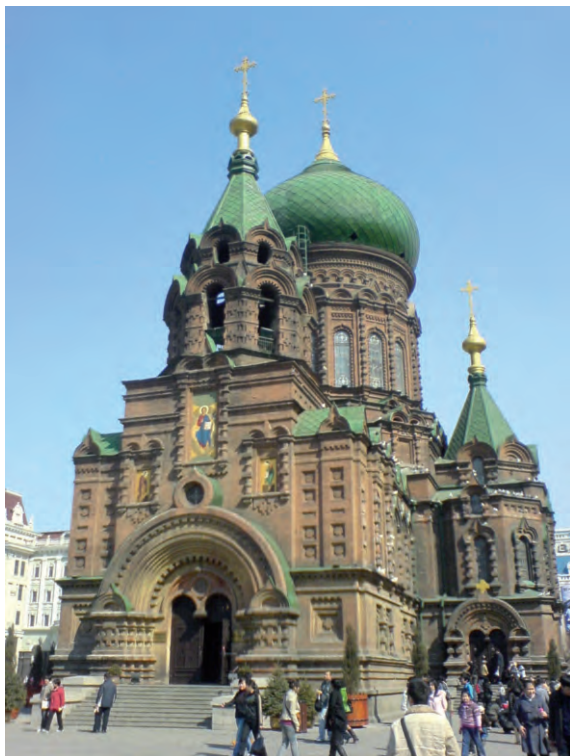

Но Господь не оставил Своей милостью Китай. Уже в 1986 году была возобновлена деятельность храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине. В 1996 году его настоятелю протоиерею Григорию Чжу Московской Патриархией были переданы антиминс и святое миро. После кончины протоиерея Григория (†2000) Богослужения в Свято-Покровском храме изредка совершались по согласованию с китайскими властями приглашёнными священнослужителями из России.

Особое место в православной жизни Китая стал занимать приход во имя святых апостолов Петра и Павла в Гонконге. Богослужения там совершались в небольшом домовом храме на церковно-славянском, английском и китайском языках. В 2003 году православным приходом в Гон-

Свято-Никольский кафедральный собор. Харбин.
Китайская почтовая карточка 1940-х гг.

Софийский собор. Харбин

конге было основано Петропавловское православное братство.

В 1990-х и начале 2000-х годов проводить Богослужения изредка разрешалось в некоторых храмах Пекина, Шанхая, Харбина и Внутренней Монголии. И каждый раз на службу собиралось значительное количество верующих. С 1999 года возобновился выпуск «Китайского благовестника».

С 2005 года в Шанхае на территории генконсульства России регулярно совершаются православные Богослужения.

В некоторых городах Китая есть православные христиане, но большинство из них пока не имеют духовного окормления: молятся они без

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Пекин

участия священников. Всего в Китае насчитывается около 15 тысяч православных верующих, большая часть которых живёт в Синьцзяне и Внутренней Монголии, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, а также в Пекине и Шанхае. Китайскому православию нужны священники и епископы, однако в КНР нет православных духовных учебных заведений.

Вопрос о восстановлении юридического правового статуса Китайской Автономной Православной Церкви на уровне всего государства в КНР пока не решён, централизованная церковно-административная организация Китайской Автономной Церкви по-прежнему отсутствует.

Московский Патриархат последовательно продолжает диалог с государственными и религиозными кругами КНР по вопросу о нормализации положения православных верующих в Китае. 10–15 мая 2013 года состоялся первый в истории визит в Китай Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Святейший Патриарх провёл Богослужения в Пекине, Харбине и Шанхае, встретился с китайскими православными верующими. Подводя итог своего визита, Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что «в результате происходящих в стране общественных преобразований будет и дальше совершенствоваться политическая, социально-экономическая и, конечно, религиозная жизнь Китая и что в религиозной картине Китая достойное место займёт Китайская Автономная Православная Церковь».

Православные христиане Китая, несмотря на сохраняющиеся существенные ограничения свободы для христианских конфессий, стремятся сохранить свою веру и свои духовные традиции. Многие китайцы, совершая экскурсии в Россию, только начинают знакомиться с православием.

Тема 1.15

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ДАЛЬНОМ ЗАРУБЕЖЬЕ

Русская Православная Церковь — это самая крупная Поместная Церковь в православном мире. За пределами своей канонической территории она духовно окормляет многочисленную диаспору верующих людей, постоянно или временно проживающих более чем в 60 странах мира.

Кто же сегодня приходит в наши зарубежные храмы?

В основном в русские храмы приходят наши соотечественники, а также представители других славянских народов. Прежде всего, это потомки русских эмигрантов. Волны эмиграции рассеяли выходцев из Российской империи по всему миру. И там, где появлялись русские люди, организовывалась община и начиналось строительство храма. Поначалу приходы русских храмов в дальнем зарубежье были небольшими, но постепенно они наполнялись новыми прихожанами.

И сегодня число паствы Русской Православной Церкви в дальнем зарубежье продолжает расти. Это связано с открытостью границ, возможностью учиться и работать в других странах, появившейся у наших граждан в конце XX века, а также глубокими социальными переменами в жизни России. В результате **«на земли чуждей»** (Пс. 138) оказались сотни тысяч соотечественников. На чужбине очень многие из них почувствовали глубокую потребность в молитве, в православной церкви, в сохранении православной веры и отечественных традиций. Переживая

Свято-Никольский собор. Нью-Йорк

подчас серьёзные трудности, без друзей, родственников, нужных связей, многие выходцы из России стали приходить в русский храм для того, чтобы получить житейскую или информационную поддержку, и становились его прихожанами. Для многих людей, проживающих или временно работающих за границей, православный храм стал и местом молитвы, и центром культурного общения с близкими по вере и культуре людьми, и наконец — просто островком Родины.

Немалую часть прихожан храмов Русской Православной Церкви в дальнем зарубежье составляют местные жители. Как это происходит? Как местные жители становятся православными?

Как известно, православная вера и жизнь не столько доказывается, сколько показывается. **«Прииди и виждь»** — эти слова Христа Спасителя и поныне сохраняют свою силу. Многих людей в западных странах привлекает и радует православное Богослужение. Местные жители приходят в православные храмы, чтобы прикоснуться к красоте православного искусства. Православная икона, храмовое убранство, литургическое пение могут быть убедительней, чем слова. При этом приходы Русской Церкви не занимаются прозелитизмом, то есть не стремятся обратить людей в свою веру.

В соответствии с Уставом Русской Православной Церкви церковными учреждениями Московского Патриархата в дальнем зарубежье являются епархии, благочиния, приходы, ставропигиальные и епархиальные монастыри, а также представительства и подворья, находящиеся за пределами стран СНГ и Балтии. Существуют они практически во всех частях света. Православные приходы, подворья, монастыри, представительства открыты в 61 стране мира. География их весьма обширна. Есть они в Италии, Германии, Франции, Голландии, а также в Египте, Индии, Камбодже, Китае, Монголии, Малайзии, Марокко, Непале, ОАЭ, Пакистане, Таиланде, Тунисе, Эквадоре, ЮАР, Японии. Среди церковных учреждений Русской Православной Церкви в дальнем зарубежье на начало 2019 года было 19 епархий, 977 приходов и 40 монастырей.

На территории дальнего зарубежья Русской Православной Церковью (Московским Патриархатом) учреждены епархии: Аргентинская и Южно-

Собор в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радости». Сан-Франциско

американская (1946), Берлинская и Германская (1921), Будапештская и Венгерская (2000), Венская и Австрийская (1962), — а также Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции (1931–2019). В составе Патриаршего экзархата Западной Европы — Брюссельско-Бельгийская (1936), Корсунская (1960), Сурожская (1962), Гаагско-Нидерландская (1972), Испано-Португальская (2018) епархии. В составе Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии — Сингапурская (2019), Таиландская (2019), Филиппинско-Вьетнамская (2019), Корейская (2019) епархии.

Наибольшее число православных приходов Русской Православной Церкви имеется в **Германии** — 96 приходов. В Гётшендорфе учреждён монастырь в честь великомученика Георгия Победоносца.

Храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. Дармштадт. Германия

Храм в честь святого Алексия человека Божия. Лейпциг. Германия

В Великобритании и Ирландии (Сурожская епархия) — 48 приходов. В Бодиаме открыто архиерейское подворье во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы.

В Италии открыто 56 приходов. В городе Бари, где покоятся мощи одного из самых почитаемых святых — святителя Николая Чудотворца, существует Патриаршее подворье Русской Православной Церкви, являющееся одним из любимых мест паломников из России.

«Барград», так называли Бари русские летописи, был известен на Руси как место, где почивают мощи святого Николая Чудотворца с давних времён. Уже первые русские путешественники, отправлявшиеся на запад, считали святым долгом приложиться к мощам святителя Николая. В XVII — начале XVIII века русские паломники, возвращавшиеся из Бари, высказывали мысль о необхо-

Патриаршее подворье Святителя Николая Чудотворца. Бари. Италия

димости строительства в этом городе странноприимного дома и православной церкви. Но претворение в жизнь этой идеи стало возможным лишь в начале 20-го столетия, благодаря особому попечению императора Николая II.

В 1911 году в Петербурге в рамках Императорского Православного Палестинского Общества был учреждён Барградский комитет по строительству в Бари Патриаршего Свято-Николаевского подворья с церковью и странноприимницей (богадельней и приютом) для русских паломников. На собранные со всей России средства к началу 1915 года в Бари было возведено Барградское подворье с красивым храмом, удобными помещениями странноприимного дома, построенного в редком псковско-новгородском стиле, прекрасным большим садом.

После 1917 года, когда поток путешественников из России прервался, обширное русское подворье оказалось заброшенным. И в 1937 году оно попало в собственность муниципалитета города Бари.

Возрождение подворья как места паломнического комплекса началось лишь в XXI веке. 5 апреля 2001 года в Москве в Свято-Даниловом монастыре Патриархом Московским и всея Руси Алексием II и мэром города Бари было достигнуто соглашение о передаче Русской Церкви так называемых «цар-

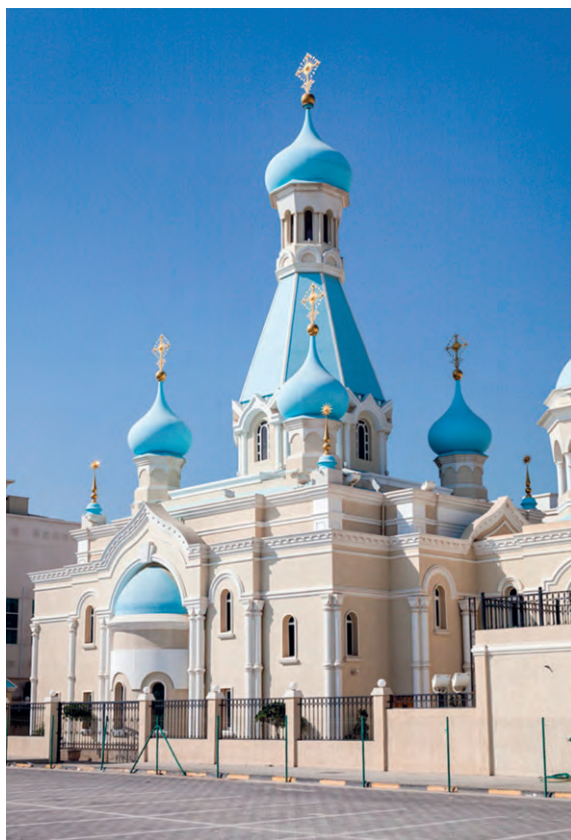

ских покоев» — паломнического комплекса, примыкающего к Свято-Николаевскому храму. Однако передача подворья Русской Церкви состоялась лишь 23 января 2012 года. После проведения значительных восстановительных и реставрационных работ знаменитое русское Патриаршее подворье во имя святителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари спустя почти столетие после его постройки вновь открыло свои двери для паломников. Среди особо чтимых святынь паломнического комплекса — старинный храмовый образ святителя Николая Чудотворца.

В ряде стран дальнего зарубежья открыты постоянные представитель-

Храм в честь Покрова Божией Матери.
Мельбурн. Австралия

Храм в честь святого апостола Филиппа.
Шарджа. Объединённые Арабские Эмираты

ства Русской Православной Церкви — в США (Нью-Йорк), Бельгии (Брюссель), Франции (Страсбург), Швейцарии (Женева), Германии (Дюссельдорф), Финляндии (Хельсинки), Таиланде (Бангкок), Ливане (Бейрут).

Таким образом, церковные учреждения Московского Патриархата есть на всех континентах.

В августе 2011 года завершилось строительство первого русского православного храма на Аравийском полуострове. Теперь в **Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ)** есть возможность православным людям собираться вместе, совершать православное Богослужение. Храм носит имя святого апостола Филиппа, который первым из апостолов проповедовал в этих местах в I веке. И сегодня вопреки всем трудностям и препятствиям на древней арабской земле горит лампада православной веры и звучит православная молитва.

С 2011 года при храме во имя святого апостола Филиппа работает русский культурно-просветительный центр для всех соотечественников и русскоговорящих граждан, проживающих на территории ОАЭ. Основными задачами деятельности центра являются: их объединение на духовной основе, сохранение связи с Родиной, организация изучения как русского языка, русской культуры, так и многонациональных традиций народов России, сохранение патриотических чувств у детей, молодёжи и взрослых. Воскресная школа при храме проводит для детей занятия по Закону Божию.

В ноябре 2016 года было совершено освящение храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в столице Пакистана Исламабаде.

Очень интересна история православия на Филиппинах. Большинство населения в этой стране — католики, есть и протестанты. Но есть немного и православных. Первыми православными христианами на Филиппинских островах были греческие переселенцы, проживавшие в Маниле ещё в начале XVII века. А в начале XX века здесь появились русские эмигранты. В 1934 году по просьбе русской диаспоры в Маниле епископом Китайским и Пекинским Виктором (Святым; 1893–1966) был учреждён приход в честь Иверской иконы Божией Матери. Он действовал до 1945 года, когда приходской храм был разрушен попавшим в него снарядом.

Совершенно особый период истории православия на Филиппинах связан с пребыванием на острове Тубабао святителя Иоанна (Максимовича). В 1949

Освящение храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Исламабад. Пакистан

Святитель Иоанн (Максимович) и русские беженцы на Тубабао. Филиппины

году в необитаемой части острова нашли временное пристанище 5,5 тысяч русских беженцев из Шанхая, спасавшихся от преследования со стороны китайских коммунистов. В апреле того же года на остров прибыл епископ Шанхайский Иоанн (Максимович), посвятивший своё трёхмесячное пребывание на Тубабао нуждам своей паствы. В первые же дни эмигрантами были обустроены две палаточные церкви на территории лагеря, и третья — за его пределами, в переданном филиппинскими властями здании бывшей американской военной церкви. Русская община просуществовала на Тубабао до конца 1951 года, когда беженцы на трёх пароходах покинули остров и отправились в США... После того как все разъехались и лагерь закрылся, на острове случился страшный тайфун. Он уничтожил весь лагерь. Местные жители были уверены, что люди смогли избежать неминуемой гибели от разыгравшейся стихии только благодаря молитвам Владыки Иоанна.

В 2013 году на Тубабао, на фундаменте утраченного храма в честь Пресвятой Богородицы, в котором служил святитель Иоанн Шанхайский, была возведена одноимённая часовня. Освящать часовню приехал священник из Америки. Как он впоследствии вспоминал, перед поездкой он попросил в своём соборе выделить ему какой-либо из старых антиминсов. Ему дали один. Прибыв на Филиппины, он раскрыл его и с изумлением увидел, что это антиминс, подписанный лично святителем Иоанном (Максимовичем). На этом антиминсе он и совершил первую Литургию на острове за последние шестьдесят лет.

Ныне численность православных общин, состоящих из местного населения, значительно выросла и составила 26. Богослужение на Филиппинах совершается на церковно-славянском, английском, себуанском и тагальском языках. Переводится и издаётся на местных языках богослужённая и катехизаторская литература. В конце 2018 года приходы Московского Патриархата на Филиппинах были включены в состав Патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии. А в феврале 2019 года в рамках экзархата была создана **Филиппинско-Вьетнамская епархия**.

Православный храм есть и в Антарктиде. Этот храм в честь и славу Живоначальной Троицы был освя-

Храм в честь Троицы Живоначальной. Антарктида

Часовня в Тубабאו (Филиппины) на месте православного храма, в котором служил святитель Иоанн (Максимович)

щён в 2004 году. Построен он из кедра и лиственницы, выросших на берегу Телецкого озера на Алтае. Священники служат там вахтовым методом: прибывают в Антарктиду в составе российской антарктической экспедиции на зимовку на год и работают как полярники наравне со всеми.

В 2016 году Антарктиду посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. О своей поездке он сказал: «Хотя красок в Антарктиде мало, в основном белые и чёрные, но впечатления очень яркие. Это особое место, оно не может не производить впечатление — в первую очередь, конечно, удивительной природой».

По словам Его Святейшества, возведение храма в Антарктиде продолжает традиции русского право-

славия. Не случайно у Беллинсгаузена и у Лазарева, открывших в 1820 году шестой континент, на борту их судов были священнослужители. «Всё это было очень естественно, потому что не плавали русские корабли без священников. Но и сейчас это естественно, потому что вера православная живёт в сердцах наших людей, в том числе тех, кто осваивает Антарктиду», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Восхищаясь природной красотой Антарктиды, Святейший Патриарх сказал: «Это какой-то отблеск Божьего Царства. Я уже об этом говорил — и люди, и пингвины, и удивительные просторы Антарктиды находятся в каком-то гармоничном взаимодействии. В первую очередь, незаметен человеческий грех, который словно подавляется силой и красотой природы, а также необходимостью помогать друг другу для того, чтобы выживать в этих условиях».

Православная вера и православный храм стали для сотен тысяч наших соотечественников духовной опорой в жизни и связующим звеном с Родиной. Оказавшись по разным причинам за пределами Отечества, они сохраняют святую православную веру, являясь свидетелями о ней в окружающем мире.

Когда мы молимся в храме на Богослужении, то всегда возносим молитвы не только за себя, своих родных и близких, но и за всех православных христиан, во всём мире живущих. И каждый православный храм, в какой бы стране он ни находился, если в нём совершается Божественная Литургия, — это свеча, ходатайствующая пред Богом за весь православный мир.

Часть 2.
ЦЕРКОВНО-
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЖИЗНЬ

Тема 2.1

КАК РАЗВИВАЕТСЯ В РОССИИ В XXI ВЕКЕ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ?

Мы уже знаем, что, начиная с празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году, в России стала активно возрождаться не только церковная, но и церковно-общественная жизнь.

Юбилейный Архиерейский Собор 2000 года вдохнул новые благодатные силы священнослужителям и всем верным чадам Русской Православной Церкви к созиданию церковной и церковно-общественной жизни во всей полноте. А полное освящение в августе 2000 года Храма Христа Спасителя, разрушенного богоборцами 5 декабря 1931 года, стало символом всестороннего обновления церковно-общественной жизни в России.

В первые два десятилетия XXI века важное значение для возрождения церковно-общественного служения имело празднование великих памятных юбилейных дат нашей гражданской и церковной истории.

В 2012 году мы отмечали **1150-летие начала Российской государственности**, отсчёт которой ведётся с летописной даты — 962 года. В 1862 году наше государство всенародно праздновало 1000-летие России, в Новгороде Великом был установлен и освящён памятник «Тысячелетие России». Советская историография как бы забыла об этой дате. А в 2012 году граждане России вспомнили о ней.

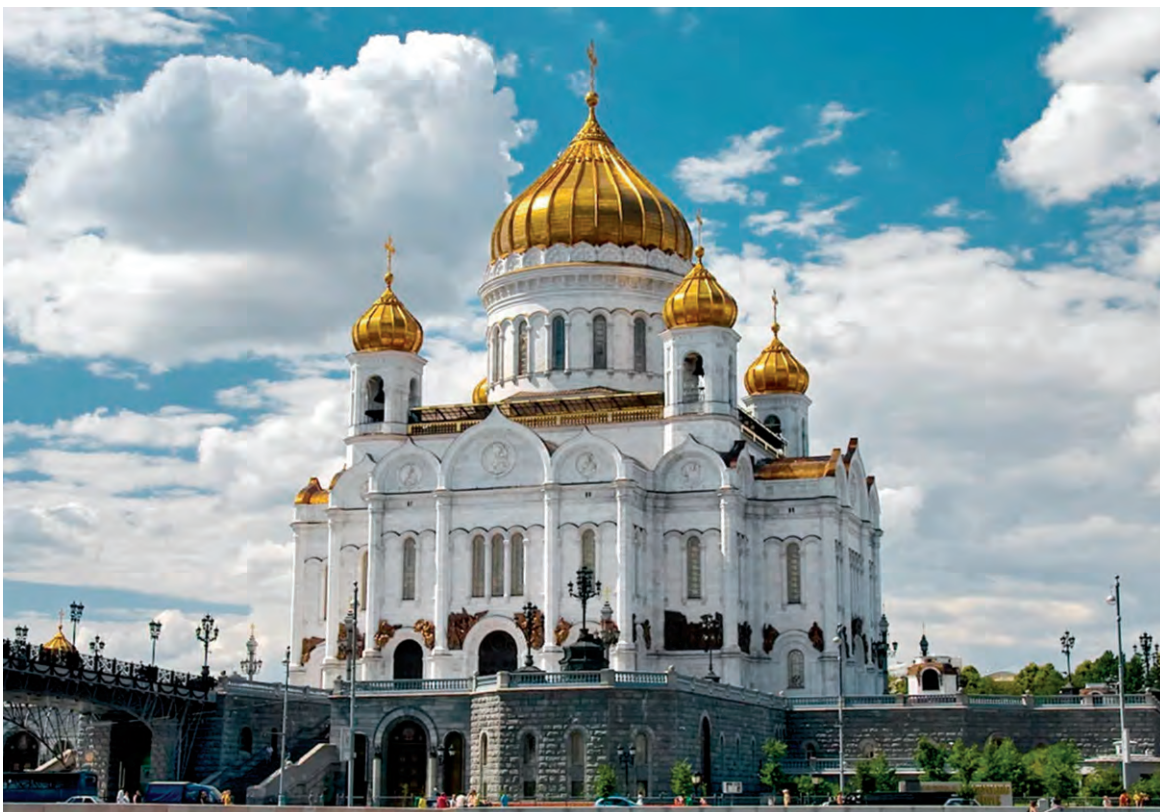
В 2014 году наша страна торжественно праздновала **700-летие** со дня рождения великого светильника Российской земли **преподобного Сергия Радонежского**.

В 2015 году мы молитвенно вспоминали **1000-летие** со дня блаженной кончины Просветителя и Крестителя Руси **святого благоверного и великого князя Владимира**.

В 2016 году вместе с насельниками Русского Свято-Афонского Пантелеимонова монастыря Россия благодарно отмечала **1000-летие присутствия русского монашества на Святой Горе Афон**.

В 2017 году Русская Православная Церковь молитвенно почтила память прославленных в лике святых **отцов Всероссийского Поместного Собора 1917–1918 годов**. Важнейшим деянием этого Собора стало восстановление Патриаршества в России и избрание в страшные для Отечества годы великого кормчего Русской Церкви Святейшего Патриарха Тихона. А прежде этого, вспоминая 2 марта (15 марта н. ст.) **100-летие явления Державной иконы Богородицы**, мы благодарно прославляли Матерь Божию, Уделом Которой является Россия.

Храм Христа Спасителя. Москва

В 2018 году, 17 и 18 июля, вспоминалось 100-летие мученической кончины святых царственных страстотерпцев, врача царской семьи Евгения, а также святых преподобномучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. В том году мы ещё яснее стали осознавать, что именно молитвенным ходатайством всех новомучеников и исповедников Церкви Русской Господь сохранил в XX веке страну нашу православную от конечной гибели и предстательством Божией Матери преложил суд над Отечеством нашим на милость.

В 2020 году Русская Православная Церковь со всей страной и всеми людьми доброй воли, живущими в мире, торжественно отмечала 75-летие славной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2021 год знаменателен тем, что в этом году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, славного Защитника и Покровителя нашей земли.

Все эти и другие памятные даты, великие юбилеи помогают нам не только вспоминать святые имена и достопамятные события из священных страниц нашей родной истории, но и извлекать духовно-нравственные уроки, молитвенно поминая эти имена и отмечая юбилейные даты.

Самое важное, что указанные празднования имеют не только церковное, но государственно-общественное звучание. В 2012 году мы стали яснее по-

Многотысячный Крестный ход из Хотькова в Сергиев Посад
в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского. 2014 год

нимать, что история нашей страны началась не с 1917 года, а что родной истории нашей уже более 1150 лет.

В 2014 году многие наши соотечественники впервые узнали, сколь важное дело для истории России совершил преподобный Сергий Радонежский. Крестный ход из Хотьково в Троице-Сергиеву лавру в юбилейный год собрал тысячи богомольцев. А Крестный ход в Царские дни в Екатеринбурге в 2018 году совершали десятки тысяч паломников, приехавших почтить память святых царственных страстотерпцев и преподобномученицы Елизаветы не только со всей России, но даже из-за рубежа.

9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов не только служатся Литургии и благодарственные молебны во всех храмах Русской Православной Церкви, но вот уже несколько лет по всему миру совершается удивительное шествие «Бессмертный полк». А это не что иное, как поминовение тех, кто жизнь свою положил **«за други своя»** (Ин. 15, 13).

Воспоминание и празднование великих памятных дат нашей гражданской и церковной истории является одной из важнейших составляющих церковно-общественной жизни. Церковная и церковно-общественная жизнь в современной России очень многогранна. Чтобы подробнее узнать о ней, необходимо хотя бы кратко познакомиться с основными направлениями работы **Синодальных отделов и комиссий Русской Православной Церкви**.

В XX веке в России многие социальные институты, которые до революции 1917 года в своей деятельности руководствовались христианскими идеа-

лами, — после стали утрачивать эту основу. А когда в 1990-е годы в нашем Отечестве произошли кардинальные перемены, то такие важнейшие социальные институты российского общества, как семья, армия, средства массовой информации, образование, культура стали остро нуждаться в возрождении базовых российских духовно-нравственных ценностей. Синодальные учреждения Русской Православной Церкви откликнулись на этот социальный запрос и теперь несут своё служение на этом поприще.

Основными Синодальными учреждениями Русской Православной Церкви являются:

- Синодальная комиссия по канонизации святых;
- Синодальная богослужебная комиссия;
- Синодальный отдел по делам молодёжи;
- Учебный комитет Русской Православной Церкви;
- Синодальный отдел религиозного образования и катехизации;
- Патриарший совет по культуре;
- Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению;
- Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства;
- Издательский совет Русской Православной Церкви;
- Отдел внешних церковных связей;
- Синодальный миссионерский отдел;
- Синодальный отдел по монастырям и монашеству;
- Синодальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами;
- Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством;
- Синодальный отдел по тюремному служению;
- Патриаршая комиссия по вопросам физической культуры и спорта;
- Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Образованы и работают также другие Синодальные отделы и комиссии. Некоторым из перечисленных выше направлений церковно-общественной жизни и Синодальных отделов будут посвящены следующие занятия.

Икона новомучеников и исповедников Церкви Русской

Тема 2.2

ПРОСЛАВЛЕНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

«Русская Православная Церковь почитает святость новомучеников и исповедников, утверждая их особый вклад во вселенское Православие. Благодаря их жертвенному свидетельству о Христе в Православии вновь в небывалых масштабах, сопоставимых с гонениями первых веков христианства, был явлен подвиг мученичества и исповедничества, на котором возрастала христианская Церковь. Духовные плоды этого подвига должны быть усвоены нашим обществом».

Из документа «О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших», принятого 2 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.

В жизни Церкви Христовой Православной важное место занимает почитание и неразрывно связанное с ним призывание святых угодников Божиих. По учению Церкви, угодники Божии молятся перед Богом о живых братьях по вере, а живущие на земле православные христиане воздают святым молитвенное чествование.

Уже в первые века христианской истории было велико почитание мучеников — людей, оставшихся верными Христу до самой смерти. Христиане с честью погребали их останки, записывали свидетельства о страданиях, собирались в дни памяти мучеников, чтобы их почитать.

В значительной мере история Церкви, по словам священника Сергия Мансурова (1890–1929), — это и есть история подвижничества («Очерки по истории Церкви»). «Говоря по существу, — писал отец Сергий, — „Жития святых“ святителя Димитрия Ростовского много научнее современных церковных историков, ибо именно они знакомят нас с тем, как осуществила в истории своё назначение Церковь».

Как мы уже знаем, на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года состоялось причисление к лику святых множества прославленных Богом и Церковью новомучеников и исповедников Церкви Русской, совершивших мученический и исповеднический подвиг в XX веке, в годину страшных го-

нений на Православную Церковь, на веру православную и на православных граждан России.

Некоторые новомученики и исповедники были канонизированы ранее этого Собора. Многие — после Собора, то есть в последующие два десятилетия. Важное значение для прославления новомучеников и исповедников Церкви Русской имело создание в 1989 году **Синодальной комиссии по канонизации святых**.

Деятельности этой комиссии предшествовала большая работа историко-канонической группы в рамках Юбилейной комиссии по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси.

Комиссия стала координирующим научно-исследовательским центром, занимающимся подготовкой материалов к прославлению в лике святых подвижников веры и представлением их Святейшему Патриарху и Священному Синоду. К сотрудничеству в деле поисков и изучения материалов по вопросам канонизации привлекались архипастыри, богословы духовных школ, пастыри и миряне Русской Православной Церкви. В ходе совместной работы выработывались критерии канонизации подвижников веры, определялись подходы к канонизации новомучеников и исповедников Церкви Русской. Члены комиссии поддерживали постоянную связь с церковными и государственными архивами, в которых хранились необходимые документы.

В результате работы комиссии была подготовлена канонизация «поимённо известных и донныне миру не явленных, но ведомых Богу новомучеников и исповедников Российских XX века». На Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 года были прославлены поимённо 1097 человек. А всего за период с 1989 года по 2011 год к лику святых Русской Православной Церкви были причислены 1866 подвижников благочестия, в том числе **1776 новомучеников и исповедников Церкви Русской**.

Важным деянием Собора стало включение в число новомучеников святых царственных страстотерпцев: царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, святых княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

Процитированный в эпиграфе настоящего урока документ, принятый 2 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, заслуживает того, чтобы мы прочитали его полностью.

«О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших.

За прошедшие годы Русской Православной Церковью собраны многочисленные свидетельства о христианах, пострадавших в гонениях за веру

Канонизация — это причисление Церковью подвижника веры и благочестия к лику святых. Термин происходит от латинского слова *canonizatio*, образованного в свою очередь от греческого слова *κατάλογος* в значении «список, каталог». Само слово *canonizatio* буквально означает «внесение в список святых».

Христову в XX веке. Накоплен обширный материал, позволяющий объективно оценить ситуацию того времени, подвести её исторический итог.

Русская Православная Церковь почитает святость новомучеников и исповедников, утверждая их особый вклад во вселенское Православие. Благодаря их жертвенному свидетельству о Христе в Православии вновь в небывалых масштабах, сопоставимых с гонениями первых веков христианства, был явлен подвиг мученичества и исповедничества, на котором возрасла христианская Церковь. Духовные плоды этого подвига должны быть усвоены нашим обществом.

В то же время Церковь помнит не только прославленных ею святых, но и всех невинных жертв репрессий, призывая общество сохранить память об этих трагических страницах истории.

Русская Православная Церковь считает своим долгом неустанно напоминать, что богоборчество и ненависть, в том числе социальная, являлись движущей силой репрессий, совершённых в годы революции, гражданской войны и всего трагического XX века в разных странах, входящих в каноническую территорию Московского Патриархата.

Подвиг новомучеников и исповедников свидетельствует об их противостоянии богоборчеству, а не государству как таковому. Опираясь на опыт своих святых, Церковь убеждена, что в годы гонений верующие подвергались репрессиям, прежде всего за исповедание веры, верность Господу Иисусу Христу и Его Церкви, а также каноническому строю Православия.

Для того чтобы память о новомучениках укреплялась в нашем обществе как пример стояния в вере, Церковь призывает умножить усилия для распространения в народе почитания святых новомучеников и исповедников.

1. Церковь считает своевременным возведение храмов и часовен в честь новомучеников и исповедников, особенно там, где они служили или пострадали.
2. Епархиальным архиереям следует озаботиться совершением бденных, полиелейных и славословных служб новомученикам и исповедникам в местах их служения и мученических подвигов. Кроме того, епархиальным архиереям надлежит определить даты и места соборного служения духовенства епархий или отдельных благочиний, дабы усилить местное почитание новомучеников и исповедников.
3. Во всех епархиях Русской Православной Церкви подобает регулярно совершать богослужения в дни почитания новомучеников и исповедников, проводить посвящённые их памяти церковно-общественные мероприятия (конференции, форумы, съезды), а также вести просветительскую работу в высших учебных заведениях, школах, среди молодёжи.
4. Изучение подвига новомучеников и исповедников надлежит включить в учебные планы духовных семинарий и училищ с учётом истории региона.

5. Епархиям, монастырям и приходам рекомендуется в сотрудничестве с государством, музейным сообществом и историками по мере возможности участвовать в создании мемориальных досок, памятников, музеев и комплексов в местах служения, страдания, смерти и погребения новомучеников и исповедников, инициировать наименование в их честь улиц, площадей, бульваров, скверов. Необходимо продолжать диалог с государством и разъяснительную работу в обществе для того, чтобы в названиях улиц и населённых пунктов не возвеличивались имена лиц, ответственных за организацию преследований и уничтожения неповинных людей, в том числе пострадавших за веру.
6. Собор обращается к кинематографистам, руководителям телеканалов с призывом создавать документальные и художественные фильмы, а также телевизионные передачи, посвящённые подвигу новомучеников и исповедников.
7. Церковным средствам массовой информации рекомендуется уделять особое внимание подвигу новомучеников и исповедников. В целях развития творческой инициативы журналистов, писателей и церковных историков в данном направлении Синодальному информационному отделу и Синодальной комиссии по канонизации святых рекомендуется совместно проработать предложения по использованию различных конкурсов и грантов. Издательскому Совету надлежит поддерживать существующие программы и книжные серии, посвящённые подвигу новомучеников и исповедников, разработать специальную программу издания книг, в том числе для детей и подростков, а также озаботиться распространением уже изданных книг в епархиях Русской Православной Церкви. Епархиальным средствам массовой информации необходимо уделять особое внимание публикации материалов, посвящённых подвигу новомучеников и исповедников, в том числе размещая эти материалы на епархиальных сайтах.
8. Издательству Московской Патриархии следует незамедлительно публиковать тексты служб новомученикам и исповедникам, одобренных Священным Синодом.
9. Церковь призывает государственных и общественных деятелей поддерживать её усилия по изучению и увековечению памяти жертв гонений. В частности, она обращается к руководителям учреждений, в чьём ведении находятся архивные документы, с просьбой содействовать скорейшему и полному выявлению сведений о пострадавших в годы гонений. Для этого важно совершенствовать методику научного изучения следственных и судебных дел. Необходимо продолжить диалог с государством о возможности законодательных или административных способов обеспечения доступа уполномоченных представителей Церкви к соответствующим архивам, при условии

соблюдения законных требований неразглашения сведений о личной жизни граждан.

10. Целесообразно сформулировать предложения об объективном отражении темы новомучеников и исповедников в современных учебниках истории.
11. Синодальной комиссии по канонизации святых надлежит продумать возможность такого именованя каждого новомученика или исповедника, в котором бы содержалось упоминание о месте его подвига, занимаемой кафедре или фамилии. Это именование должно быть затем включено в официальный календарь Русской Православной Церкви. Данное поручение относится как к уже прославленным новомученикам и исповедникам, так и к тем, чьи имена будут включены в Собор новомучеников и исповедников Российских в будущем.
12. Открытие мощей святого и помещение их в храмы может иметь место только при канонизации или после таковой.
13. При вынесении решения об общецерковной канонизации святого следует утверждать его иконописное изображение. При канонизации местночтимого святого его иконописное изображение необходимо представлять на отзыв в Синодальную комиссию по канонизации святых для последующего утверждения Патриархом.
14. Следует продолжить развитие рабочих контактов епархиальных комиссий с Синодальной комиссией по канонизации святых как на этапе подготовки дел к передаче в последнюю, так и при их рассмотрении, что исключило бы появление в Синодальной комиссии дел, заведомо не соответствующих предъявляемым требованиям.
15. Епархиальным богослужебным комиссиям надлежит усилить работу над составлением служб новомученикам и исповедникам, служившим или пострадавшим в данной епархии, и представлять их на рецензирование в Синодальную богослужебную комиссию.

Собор выражает уверенность в том, что совместные действия Церкви, государства и общества, направленные на увековечение памяти жертв гонений за веру, помогут изменить к лучшему нравственное состояние людей.

Памятуя слова церковного писателя III века Тертуллиана — „кровь мучеников есть семя христианства“, — Собор призывает всех членов Церкви быть по духу верными наследниками новомучеников и исповедников, твёрдо стоять в подвиге жертвенного свидетельства Истины, не отступать от неё, малодушно пугаясь вызовов мира, всё более удаляющегося от Христа».

Из текста этого документа видно, что прославление и почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской имеет для России не только церковное, но и большое церковно-общественное значение. Если граждане России не будут знать о подвиге этих святых, то как возродится в народе историческая память?

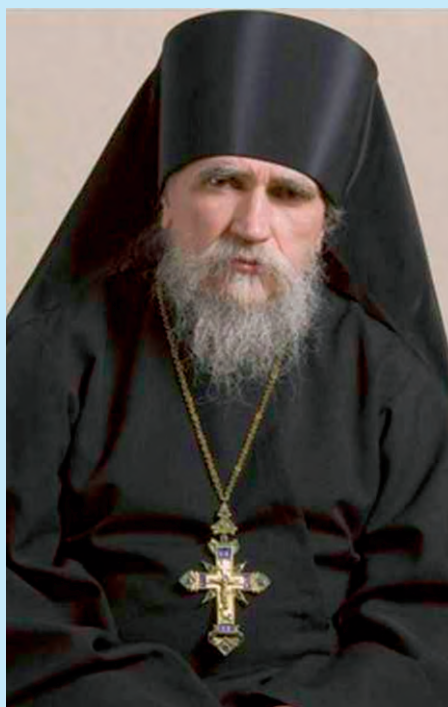

Для возрождения исторической памяти народа Церковь прилагает много усилий. Составлены церковные службы в честь святых царственных страстотерпцев и многих новомучеников и исповедников Церкви Русской. Также составлена служба Собору святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, которая совершается в ближайший к 25 января (7 февраля н. ст.) Воскресный день. 25 января (7 февраля н. ст.) молитвенно прославляется первый убиенный за веру и Церковь архиерей Русской Церкви — священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий. В этот день в 1918 году революционеры насильно вывели его из Киево-Печерской лавры и застрелили безо всякого суда и следствия. Когда участники проходившего тогда в Москве Поместного Собора Русской Церкви узнали об этом, они совершили заупокойное Богослужение в память убиенного митрополита Владимира и всех к тому времени пострадавших священнослужителей, монахов и мирян Русской Церкви. Так начиналось поминовение и прославление пострадавших в годину гонений за веру Христову.

Больше всех потрудился в святом деле поисков и изучения материалов о новомучениках и исповедниках Церкви Русской архимандрит Дамаскин (Орловский), великий подвижник церковно-исторической науки.

Результатом его архивных и других научных исследований стали около 1000 житий и около 1500 прославленных Церковью мучеников и исповедников. Благодаря в том числе его труду появились службы многим новомученикам, а православным людям России открылось богатство их духовных подвигов, то есть всё лучшее, с чем Русская Церковь подошла к началу XX века.

Если кто начнёт читать книги отца Дамаскина, содержащие свидетельства о жизни и подвигах новомучеников и исповедников Церкви Русской, то полюбит этих святых и сподобится их молитв у Престола Божия.

Архимандрит Дамаскин (Орловский), агиограф, доктор исторических наук, ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, научный руководитель фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви».

Тема 2.3

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

На протяжении всей истории Русской Православной Церкви образование является одним из важнейших направлений её деятельности. Начиная с X века в училищах, учреждаемых при приходских церквях и монастырях, осуществлялась подготовка духовенства и грамотных людей, необходимых государству. Выдающимися культурными и образовательными центрами были Чудов, Спасо-Андроников, Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский и другие монастыри, поддерживавшие и развивавшие книжные традиции. «Учение доброе и основательное есть всякой пользы как Отечества, так и Церкви, аки корень, и семя, и основание», — говорилось в «Духовном регламенте» 1721 года.

В XIX веке важным звеном начального народного образования стали церковно-приходские школы, состоявшие в ведении Училищного совета при Святейшем Синоде. В этих школах люди любых сословий и разного возраста могли изучать грамоту, Закон Божий, церковное пение, арифметику, историю. К 1861 году Церковь основала свыше 18 тысяч начальных церковно-приходских школ. В дальнейшем многие из них были переподчинены Министерству народного просвещения. В дореволюционных гимназиях, лицеях и коммерческих училищах непременно изучался Закон Божий.

После 1917 года церковная школа была ликвидирована. Возрождение образовательной деятельности Русской Православной Церкви и духовно-нравственного воспитания школьников на отечественных православных традициях стало возможным вскоре после знаменательного празднования в 1988 году 1000-летия Крещения Руси.

ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

К началу XX века Русская Православная Церковь имела 4 духовных академии, 55 духовных семинарий и несколько десятков духовных училищ.

Вскоре после революции все духовные школы России были насильственно закрыты. Лишь Великая Отечественная война вынудила советское руководство ослабить гонения на Православную Церковь и появилась возможность открыть две духовные академии — Московскую в городе Загорске (ныне — Сергиев Посад) и Ленинградскую, а также восемь духовных семинарий — Московскую, Ленинградскую, Киевскую, Минскую, Ставропольскую, Луцкую, Саратовскую и Одесскую.

Московская духовная академия. Свято-Троицкая Сергиева лавра

Но гонение, которое воздвиг на Церковь Н. С. Хрущёв, привело к тому, что к началу 60-х годов 20-го столетия кроме двух духовных академий осталось только три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одеская. Пять семинарий были закрыты в годы правления Н. С. Хрущёва.

Восстановление духовных школ Русской Православной Церкви началось после празднования 1000-летия Крещения Руси.

По состоянию на 2018 год в Русской Церкви уже имелось 5 духовных академий, более 50 духовных семинарий: 37 — на территории Российской Федерации, 7 — на Украине, 2 — в Беларуси, и по одной в Молдове, Латвии, Узбекистане, Казахстане, США (город Джорданвилль).

Духовные школы Русской Церкви ежегодно ждут под свои своды добрых абитуриентов.

Высшими учебными заведениями Русской Православной Церкви также являются Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет и Российский православный университет святого Иоанна Богослова. Все они находятся в Москве.

Начиная с 2014 года в целом ряде епархий Русской Церкви созданы духовно-образовательные центры подготовки церковных специалистов в области катехизической, миссионерской, молодёжной и социальной деятельности.

СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ

1 февраля 1991 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви был учреждён **Синодальный отдел религиозного образования и катехизации**.

Деятельность Отдела осуществляется по следующим основным направлениям:

- религиозное образование в воскресных школах всех типов при религиозных организациях Русской Православной Церкви;
- дошкольное православное воспитание в детских садах и яслях;
- образование в православных гимназиях и лицеях;
- образование в высших православных учебных заведениях, занимающихся подготовкой православных педагогов и катехизаторов, а также православных специалистов в области науки и культуры.

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации реализует большое число общецерковных программ в сфере религиозного образования, в том числе и на государственном уровне.

Важное место в работе Отдела занимают издательская деятельность и рецензирование православной учебной литературы.

Одно из направлений деятельности Синодального отдела религиозного образования и катехизации — разработка и утверждение методик преподавания основ православной культуры в общеобразовательных организациях.

Преподавание основ православной культуры в общеобразовательной школе

«Основы православной культуры» (ОПК) — это учебный предмет, включённый в 2012 году Министерством образования и науки Российской Федерации (ныне — Министерство просвещения РФ) в школьную программу 4 класса школ, гимназий и лицеев в качестве федерального образовательного компонента в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

Сначала, с 1 апреля 2010 года, этот предмет вводился экспериментально в 19 регионах России. Затем, с третьей четверти 2010/2011 учебного года — также в Ярославской области и Республике Марий Эл, а с 1 сентября 2012 года — во всех регионах России. В эксперименте, в частности, участвовали все школы города Новосибирска и Новосибирской области. Начиная с 1 сентября 2012 года предмет «Основы православной культуры» по выбору родителей учащихся должен преподаваться во всех школах России.

Цель учебного предмета (модуля) «Основы православной культуры» — ознакомить школьников с историей, культурой и основными ценностями православия, приобщать их к православию как целостной мировоззренче-

«Основы православной культуры — это основы нашего духовного бытия, это основы нашего национального самосознания. Мы видим, что сегодня происходит во многих странах и государствах — какое смятение умов, кровопролитие, ненависть, вражда, столкновения различных групп. Почему это происходит? А именно потому, что размыты фундаментальные основы мировоззрения и становления личности человека; и поэтому за основу принимается нечто временное, преходящее, чаще всего политизированное, что не может содействовать формированию целостной человеческой личности».

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии закрытия VI Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры 26 февраля 2014 года

ской и культурной традиции с определённой системой нравственных норм и высших духовных ценностей. Все граждане России, желающие, чтобы их дети могли осваивать в школе основы православной культуры, должны реально иметь такую возможность. Тогда люди, имеющие желание вернуться к своим духовным и культурным корням, смогут больше узнать о православной культуре России и приобщиться к ней как живой непрерывной духовной традиции.

Международные Рождественские образовательные чтения

С начала 1990-х годов крупнейшим образовательным форумом в России становятся Международные Рождественские образовательные чтения, которые ежегодно проводятся Русской Православной Церковью совместно с государственными структурами под почётным председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Важнейшие задачи Рождественских чтений — духовно-нравственное просвещение общества, развитие образовательной и воспитательной деятельности Церкви, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества Церкви и государства в области образования.

Эмблема Международных Рождественских образовательных чтений

Со времени своего возникновения до 2004 года Рождественские чтения не имели определённого названия. Данная традиция появилась в 2005 году с XIII Рождественских образовательных чтений. Тематика последующих Рождественских чтений говорит сама за себя:

- «Школа, семья, Церковь — сотрудничество во имя жизни» (XIII Чтения, 2005 год).
- «Школа и Церковь — традиции и реформы образования» (XIV Чтения, 2006 год).
- «Вера и образование: общество, школа, семья в XXI веке» (XV Чтения, 2007 год).
- «Православные ценности и современное образование» (XVI Чтения, 2008 год).
- «Наука, образование, культура: духовно-нравственные основы и пути развития» (XVII Чтения, 2009 год).
- «Практический опыт и перспективы церковно-государственного сотрудничества в области образования» (XVIII Чтения, 2010 год).
- «Церковь и государство: сотрудничество в решении общих задач» (XIX Чтения, 2011 год).
- «Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства» (XX Чтения, 2012 год).
- «Традиционные ценности и современный мир» (XXI Чтения, 2013 год).
- «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее» (XXII Чтения, 2014 год).
- «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» (XXIII Чтения, 2015 год).
- «Традиция и новации: культура, общество, личность» (XXIV Чтения, 2016 год).
- «1917–2017: уроки столетия» (XXV Чтения, 2017 год).
- «Нравственные ценности и будущее человечества» (XXVI Чтения, 2018 год).
- «Молодёжь: свобода и ответственность» (XXVII Чтения, 2019 год).
- «Великая Победа: наследие и наследники» (XXVIII Чтения, 2020 год).
- Тема XXIX Международных Рождественских образовательных чтений (2021 г.) — «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Выбор темы данных Рождественских чтений продиктован тем, что в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации совместно с Министерством образования Российской Федерации и Полномоч-

ными представителями Президента РФ в федеральных округах ежегодно проводится Всероссийский конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». В конкурсе принимают участие представители всех типов существующих в России учебных заведений: общеобразовательных православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы.

Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»

Синодальным отделом религиозного образования и катехизации в рамках Рождественских образовательных чтений ежегодно проводится Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». В этом конкурсе принимают участие юные художники из России, Украины, Беларуси, Латвии, Болгарии, Сербии, Казахстана, Кипра. Награждение победителей обычно проходило на церемонии закрытия Рождественских образовательных чтений в Храме Христа Спасителя, но в последние годы появилась добрая традиция награждать победителей конкурса на Парламентских встречах в Государственной Думе или Совете Федераций Федерального собрания Российской Федерации.

Воскресные школы

Еще одной заботой Синодального отдела религиозного образования и катехизации является курирование деятельности воскресных школ, которые сформированы при приходах и монастырях Русской Православной Церкви для духовного просвещения детей и подростков. По данным на 2019 год в Русской Православной Церкви насчитывалось около 11 000 воскресных школ, в которых обучается свыше 175 000 воспитанников.

Православные гимназии

В начале 1990-х годов, благодаря новому Закону «Об образовании», в нашей стране появились первые негосударственные общеобразовательные учреждения, в том числе открыты и первые православные гимназии. Православные гимназии предназначены для того, чтобы православные дети православных родителей могли получать общее образование в православной атмосфере. Получая общее образование, воспитанники и воспитанницы православных гимназий имеют возможность воспринять православное воспитание, а также знания, умения и навыки церковной жизни. Жизнедеятельность православных гимназий тесно связана с Богослужением Церкви Христовой Православной.

В начале 2009 года в перечне православных учебных заведений значилось 60 православных школ и гимназий. В настоящее время, после проведения профессиональной аттестации, реестр включает около 150 православных общеобразовательных организаций.

ТЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В 2015 году в систему высшего образования России была введена научная специальность «теология». А с 2017 года исследователи, работающие в научной отрасли «теология», обладают правом получать признаваемые государством степени кандидата и доктора теологии. Это позволило создать нормативную базу для развития богословского образования на началах церковно-государственного сотрудничества.

В 2016 году был создан объединённый диссертационный совет по теологии. А 1 июня 2017 года состоялась первая защита диссертации на соискание степени кандидата теологии. Исследовательские работы по теологии посвящаются вопросам соотношения веры и науки (естествознания), роли и места богословия в системе знаний, а также различным историческим и другим гуманитарным проблемам.

Образовательная деятельность Русской Православной Церкви широка и многообразна. С помощью Божией, заботами Русской Православной Церкви в России восстанавливается полноценная система образования. Атеистическая парадигма советского образования преодолевается не без трудностей, не без проблем. Но материализм и безбожие уже не являются обязательными составляющими обучения в школах и высших учебных заведениях. Слава Богу, всё большее число граждан нашей страны имеет возможность наряду с естественнонаучными и гуманитарными знаниями получать знания и в традиционной для России области духовного образования и православного просвещения.

Новосибирская православная духовная семинария

Тема 2.4

СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Социальное служение — это и есть наше свидетельство о Христе, которое мы совершаем, помогая людям, неся людям добро»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Со времён Крещения Руси одной из главных забот Русской Церкви была помощь нуждающимся и обездоленным людям. Яркий пример милосердия показал своему народу святой равноапостольный князь Владимир. Митрополит Киевский Иларион писал о нём: «Ты был нагим одеяние, ты был алчущим кормитель, ты был жаждущим утробы охлаждение, ты был вдовам помощник, ты был странникам покоище, ты был бездомным кров, ты был обижаемым заступник, убогим обогащение».

На протяжении многих столетий Православная Церковь являлась единственным институтом благотворительности на Руси. По свидетельству «Правил о церковных людях» XIII века, к её делам относились «нищих кормление и чад много, странным прилежание, сиротам и убогим промышление, вдовам пособие, девицам потребы, обидным заступление, в напастях поможение, в пожаре и в потопе, пленным искупление, в гладе прокормление, в худобе умирая покровы и гробы».

В годы советской власти специально организованная церковная благотворительность была категорически запрещена. Однако Церковь продолжала тайно творить дела милосердия через своих священнослужителей и сердобольных монахов и мирян.

Возрождение социально-благотворительного служения Русской Православной Церкви началось после празднования 1000-летия Крещения Руси. Во многих епархиях стали реализовываться проекты помощи наркозависимым, бездомным, пожилым людям, больным и инвалидам, детям-сиротам. Священники стали приходить в больницы, интернаты, детские дома — туда, где востребовалось и слово утешения, и конкретная социальная помощь.

Для координации социальных начинаний Церкви 31 января 1991 года был образован **Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению**. Основные направления развития церковной благотворительной деятельности на общецерковном, епархиальном, благочинническом и приходском уровнях были сформулированы в доку-

менте, принятом Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2011 году, — «О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви». С этого времени при крупных приходах и в благотворительных организациях появилась должность помощников по социальному служению. Уже в 2011 году Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению запустил онлайн-курсы для их подготовки.

В настоящее время социальное служение Русской Православной Церкви — это свыше **6500 социальных проектов** на всей канонической территории Русской Православной Церкви, в том числе более 4500 в России. При этом каждый год в России появляется свыше 100 новых церковных проектов, направленных на помощь разным категориям нуждающихся. Прежде всего это больные, инвалиды, одинокие пожилые люди, сироты и дети из неблагополучных семей, бездомные, алкоголе- и наркозависимые, беженцы.

В конце 1990 года в Санкт-Петербурге была открыта первая после 1917 года **церковная благотворительная больница во имя святой блаженной Ксении Петербургской**. В ней принимают пожилых, престарелых и лежачих пациентов, требующих постоянного сестринского ухода, милосердной заботы и духовной помощи.

С 1992 года в Москве действует **Центральная клиническая больница во имя святителя Алексия, митрополита Московского**. Среди её пациентов

Центральная клиническая больница во имя святителя Алексия, митрополита Московского

не только москвичи, но и жители других регионов России, причём вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.

Храмы и часовни при больницах теперь имеются во многих городах России. Человек, оказавшийся в больнице, в духовной помощи нуждается подчас не меньше, чем в лечении. Духовное попечение о пациентах больниц несут священники, сёстры милосердия, члены различных православно-медицинских обществ. В настоящее время в Русской Православной Церкви действует более **450 сестричеств милосердия**.

Одним из первых в России стало **Свято-Димитриевское сестричество милосердия**, учреждённое в 1991 году при 1-й Градской больнице в Москве. В 1992 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II было открыто Свято-Димитриевское училище сестёр милосердия — первое в современной России православное медицинское учебное заведение.

С 1993 года при приходе Всех Святых в земле Русской просиявших в новосибирском Академгородке работает **православное сестричество во имя великой княгини Елизаветы Фёдоровны**. Сёстры милосердия занимаются катехизацией, подготовкой больных к принятию церковных Таинств, патронажем тяжелобольных, одиноких и престарелых людей на дому и в стационарах. Ежегодно сестричество проводит курсы по подготовке сестёр милосердия и курсы по основам медицинских знаний для школьников Советского района города Новосибирска.

25-летие Свято-Димитриевского сестричества милосердия. 30 мая 2016 года.
В первом ряду в центре — председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон (Шатов)

Курсы подготовки сестёр милосердия

В 2010 году по инициативе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению все сестричества милосердия объединились в **Ассоциацию сестричеств милосердия Русской Православной Церкви**. Цели этой ассоциации — консолидация и объединение сестричеств в развитии и совершенствовании церковного социального служения, обмен опытом, участие в социальных проектах разных уровней.

С образованием Свято-Димитриевского сестричества милосердия в Москве начала расти социальная и благотворительная работа, которая охватывала всё больше и больше сфер деятельности. В Московской епархии сформировалась **единая служба «Милосердие»**, которая в настоящее время включает в себя множество проектов — это уход в больницах, богадельни, детские дома, служба помощи бездомным, детская выездная паллиативная служба, патронажные службы на дому, кризисные центры для молодых матерей, помощь алко- и наркозависимым, служба добровольцев и другие направления работы.

Многие социальные проекты Церкви развиваются как модельные сначала в Москве, а затем распространяются в регионы. Один из примеров — **автобус «Милосердие»**, который начал ходить в Москве в 2004 году. Это передвижной пункт, где бездомные могли укрыться от холода, получить горячий чай, еду, первую медицинскую помощь и шанс вернуться к нормальной жизни. С появлением автобуса «Милосердие» число бездомных, замерзающих на улицах столицы, неуклонно сокращалось. К настоящему времени в России работает уже 10 «Автобусов милосердия». В Новосибирске ежедневно с наступлением морозов совершает рейс **«Автобус спасения»** — передвижной пункт помощи бездомным. Всем желающим волонтеры предоставляют горячую еду и питье, оказывают первую медицинскую помощь, желающих забирают на ночлег в приют, где им предоставляют временное жильё и помогают восстановить документы.

«Автобус милосердия». Москва

Церковь осуществляет широкую **программу помощи людям, оставшимся без жилья**. Помимо автобусов милосердия, открыто уже свыше 90 приютов для бездомных, свыше 450 благотворительных столовых. Действуют более 160 церковных гуманитарных центров, которые оказывают вещевую и продуктовую помощь нуждающимся. В Новосибирске с сентября 2011 года действует Епархиальный комплексный центр социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья, который заведует «Автобусом спасения».

Особую заботу Русская Православная Церковь оказывает **детям-сиротам**. Образована Комиссия по церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях при Патриархе Московском и всея Руси. Проведена паспортизация приютов, открытых при церковных организациях, подготовлены «Основные принципы деятельности церковных приютов Русской Православной Церкви».

Большую помощь Русская Церковь оказывает **пожилым и престарелым людям, оказавшимся без ухода**. В настоящее время в России действует более 60 церковных богаделен, или домов престарелых, с 10–30 обитателями в каждом. Некоторые из богаделен размещаются в обычных жилых домах, например, Свято-Спиридоньевская богадельня в Москве.

Ведётся более 400 церковных проектов **помощи детям и взрослым с инвалидностью**. Большое внимание уделяется созданию для них доступной среды в храмах. Первым в России учреждением по оказанию паллиативной помощи детям стал «Детский хоспис» в Санкт-Петербурге, который организовал протоиерей Александр Ткаченко. Суть паллиативной помощи состоит

Посещение Святейшим Патриархом Кириллом детского хосписа в Санкт-Петербурге

в том, чтобы улучшить качество жизни пациентов, у которых выявлены неизлечимые заболевания. В настоящее время такие учреждения имеются уже в нескольких городах России.

Важным направлением социальной деятельности Церкви является **помощь беременным женщинам и женщинам с детьми, попавшим в кризисную ситуацию**. Синодальный отдел по благотворительности координирует программу «**Спаси жизнь**», которая охватывает ныне 86 городов России. Благодаря этой программе удалось спасти от аборта свыше 10 тысяч детей. Борьба с абортами неотделима от мер по защите материнства. Каждый год при участии Церкви в России в среднем появляется 5–6 новых приютов для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Одна из программ **помощи малоимущим семьям и пенсионерам** — проект «**Народный обед**», который был запущен при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Всероссийским благотворительным фондом продовольствия «Русь» и православной службой помощи «Милосердие».

На общецерковном уровне развиваются усилия по **помощи людям, зависимым от наркотиков и алкоголя**. В 2012 году принят документ «**Об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых**», затем была создана методология социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине. Русская Православная Церковь осуществляет более 300 про-

ектов помощи наркозависимым. В их числе 70 реабилитационных центров для наркозависимых длительного пребывания, а также десятки кабинетов первичного приёма. В настоящее время идёт объединение всех церковных реабилитационных центров в единую сеть, которая должна стать неотъемлемой частью общенациональной системы реабилитации.

Отдельное крупное направление социальной деятельности Русской Православной Церкви — **помощь алкозависимым**. В 2014 году была утверждена «Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма». В том же году Священный Синод возобновил традицию ежегодного празднования Дня трезвости 11 сентября, в день Усекновения главы Пророка Иоанна Предтечи. В этот день в храмах совершаются

«Социальная служба Церкви — это её сострадательное лицо, обращённое к той части нашего мира, которая испытывает горести от болезней, старости, беспомощности, одиночества, бедности, несправедливости, жизненных невзгод. Эти люди ждут нашей помощи и нередко видят в Церкви свою последнюю надежду».

Из Доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании города Москвы 22 декабря 2010 года

молитвы об избавлении от недуга пьянства, проходят различные церковные и светские акции и мероприятия, посвящённые трезвости. Сегодня в России действуют более 500 православных организаций и приходов, которые помогают алкозависимым и их родственникам.

С 2010 года отлажено реагирование на крупные чрезвычайные ситуации. Пострадавшим от пожаров в Российской Федерации Церковь оказывает сильную гуманитарную помощь. Между Русской Православной Церковью и Министерством чрезвычайных ситуаций РФ заключено соглашение, по которому представители Церкви проходят обучение в учебно-методических центрах МЧС. Специальная подготовка позволяет священникам профессионально действовать во время стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

В 2014 году при содействии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата из зоны вооружённого конфликта на юго-востоке Украины было эвакуировано более 2 тысяч человек. Свыше 25 тысяч вынужденных переселенцев получили временное жильё. В 2014–2015 годах была оказана помощь 17 тысячам семей вынужденных переселенцев.

Большое значение для обучения и обмена опытом в области социальной работы имеют **Общецерковные съезды по социальному служению**, на которые собираются главы социальных отделов, старшие сёстры и духовники сестричеств милосердия епархий Русской Православной Церкви.

Первый общецерковный съезд по социальному служению состоялся в 2011 году в Москве. Святейший Патриарх Кирилл обратился ко всем присутствующим с таким напутствием: «Трудитесь не покладая рук. Будьте сильны, мужественны, смиренны, исполняйте честно, не по принуждению, не из-за корыстных соображений, а по глубочайшим своим убеждениям то, к чему вы призваны. И тогда Господь даст вам силы, ведь спасаемся мы, совершая добрые дела, и неизвестно, кто больше получает, — тот, кому мы несём доброе дело, или те, кто это дело совершает, потому что только так и можно обрести спасение, только так и можно привлечь благодатную силу Святого Духа. Пусть эта сила сегодня укрепляет всю нашу Церковь, ставшую на путь деятельного совершения добрых дел, вместе с нашими братьями и сёстрами, к Церкви ещё не принадлежащими, но разделяющими те же убеждения. Пусть Господь хранит всю историческую Русь, страну Российскую, Церковь нашу и всех, кто вере своей споспешествует добрыми делами».

Церковная благотворительность сильна добровольчеством. Особенно ценно, когда добровольцами становятся старшеклассники и студенческая молодёжь. Один из примеров — добровольческое движение «Даниловцы», которое объединяет почти 2 тысячи добровольцев, оказывающих помощь больным, сиротам, инвалидам, многодетным, бездомным, заключённым.

В книге «Письма о добром и прекрасном» академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв говорит о сострадании как о великой объединяющей силе: «Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного возрождения и развития» (из 7-го письма).

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7).

Тема 2.5

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Патриотическое служение Русской Православной Церкви особенно ярко проявлялось в бедственные для России времена военных лихолетий. Вам известны священные страницы нашей родной истории, связанные с защитой Русской земли, православных святынь, свободы и независимости нашего народа. Во все времена русские воины смотрели на защиту Отечества и народа своего как на священный долг. А Церковь Русская в годину военных испытаний всегда оставалась со своим народом и активно содействовала достижению Победы.

В эпоху княжеских междоусобиц Русская Церковь старалась мирить князей. Во время татаро-монгольского ига преподобный Сергей Радонежский благословил великого князя Дмитрия Донского на битву с врагом и вымолил Победу русскому воинству на Куликовом поле. В Смуту начала XVII века жертвенный подвиг Патриарха Ермогена и мужество защитников Троице-Сергиева монастыря помогли спасти Россию от нашествия иноверных и иноплеменных. В Отечественную войну 1812 года Россия изгнала Наполеона из своих пределов и в благодарность Богу воздвигла Храм Христа Спасителя.

Митрополит Алексий (Симанский) и священнослужители, награждённые медалью «За оборону Ленинграда»

Во всех войнах, в том числе и в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов, Русская Церковь воодушевляла защитников Отечества на ратный подвиг и материально помогала укреплять русскую армию. Множество представителей духовенства и монашества прославилось в годы войны своим жертвенным патриотическим служением.

Всё это прекрасно охарактеризовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский) в знаменитой речи перед представителями советской общественности 16 февраля 1960 года. На заседании советский общественности, посвящённом разоружению, от Патриарха ожидали обычных призывов к представителям других стран поддержать разоружение. А Патриарх прежде всего сказал о патриотическом служении Русской Православной Церкви, имевшем исключительно важное значение в истории России. Стремясь защитить Русскую Церковь и православных чад её от усиливавшихся хрущёвских гонений, а пик их приходился именно на 1960 год, он бесстрашно сказал:

«Моими устами говорит с вами Русская Православная Церковь, объединяющая миллионы православных христиан — граждан нашего государства. Примите её приветствие и благопожелания.

Как свидетельствует история, это есть та самая Церковь, которая на заре русской государственности содействовала устройению гражданского порядка на Руси, укрепляла христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала гражданскую правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и рабовладение, воспитывала в людях чувство ответственности и долга и своим законодательством нередко восполняла пробелы государственного закона.

Это та самая Церковь, которая создала замечательные памятники, обогатившие русскую культуру и доныне являющиеся национальной гордостью нашего народа.

Это та самая Церковь, которая в период удельного раздробления Русской земли помогала объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы как единственного церковного и гражданского средоточия Русской земли.

Это та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и разорений.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский)

Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа верой в грядущее избавление, поддерживая в нём чувство национального достоинства и нравственной бодрости. Это она служила опорой Русскому государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы Смутного времени и в Отечественную войну 1812 года.

И она же оставалась вместе с народом во время последней мировой войны, всеми мерами способствуя нашей победе и достижению мира.

Словом, это та самая Русская Православная Церковь, которая на протяжении веков служила прежде всего нравственному становлению нашего народа, а в прошлом — и его государственному устройству. После Второй мировой войны та же самая Церковь наша, вместе с единоверными Церквями-сестрами других стран, обратилась в 1948 году к христианам всего мира с призывом „стать бронёй против всяких покушений и действий, направленных к нарушению мира“».

Тогда, в 1960 году, эта речь Святейшего Патриарха, казалось, не оградила Церковь от нападков. Но она была опубликована в «Журнале Московской Патриархии» и получила широкое распространение среди православных людей России. Это исповедническое слово укрепляло и верных служителей алтаря перед лицом гонений.

Однако патриотическое служение Русской Православной Церкви — это не только славное прошлое. Это и настоящий день.

16 июля 1995 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви был создан **Синодальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями**. С самого начала своей работы сотрудники Отдела получали поддержку со стороны командования Вооружённых Сил и правоохранительных учреждений, а также офицеров, ответственных за воспитательную работу.

В воинских частях и подразделениях стали создаваться моленные комнаты, во многих местах началось строительство часовен и храмов. Поскольку в то время в Российской Федерации официально не существовало института военных священников, пастырская работа в силовых структурах легла в епархиях на плечи обычных приходских священников. Они же были направлены в воинские подразделения, выполняющие свой долг на Северном Кавказе, в Косово и других «горячих точках».

Важным аспектом работы по взаимодействию с Вооружёнными Силами стало участие сотрудников Отдела в организации и проведении совместных научно-практических конференций, в которых принимали участие военнослужащие и священники, несущие послушание в армии.

Летом 2001 года произошло реформирование структуры Отдела, послужившее началом возрождения института штатного военного духовенства.

В настоящее время Синодальный отдел включает в себя 10 секторов по взаимодействию с разными видами и родами Вооружённых Сил, а также войсками и воинскими формированиями, не входящими в их состав. Это секторы Сухопутных войск, ВМФ, ВВС, РВСН, ВКО, ВДВ, Внутренних войск

Курсанты военного учебного центра у иконы «Спас Нерукотворный» главного храма Вооружённых Сил РФ

МВД, Пограничной службы ФСБ России, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы охраны. В состав Отдела также входят 5 секторов по различным направлениям деятельности и сектор по взаимодействию с Министерством внутренних дел.

Синодальный отдел по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами координирует практическую деятельность по пастырскому окормлению, духовному просвещению и воспитанию военнослужащих, сотрудников органов военного управления и правоохранительных органов, членов их семей.

В епархиях Русской Православной Церкви созданы и совершают своё служение епархиальные отделы по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами. Синодальный отдел координирует, в контакте с епархиальными архиереями, вопросы взаимодействия канонических подразделений епархий с органами военного управления, правоохранительными органами и воинскими формированиями.

Патриотическое служение Русской Православной Церкви — и в ежедневной молитве, которую она возносит **о Боге хранимой стране нашей, властех и воинстве ея**. Недаром теперь и в Государственном Гимне Российской Федерации славится **хранимая Богом родная земля**.

9 мая 2010 года, когда исполнилось 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил совершение благодарственного молебна за дарован-

ную Богом Победу, а также особое поминовение усопших воинов, на поле брани и в иных обстоятельствах жизнь свою за веру и Родину отдавших.

В своём слове после совершения Литургии Святейший Патриарх тогда сказал:

«Церковь взирает на минувшую войну не так, как смотрят на неё историки или политики. У Церкви особый взгляд, особый угол духовного зрения. Именно Церковь является хранительницей той великой правды, что всё в мире проистекает от соприкосновения добра и зла. И когда добро побеждает, то последствия одни; а если зло побеждает, то последствия другие.

Мы знаем, что происходило в народе нашем после кровавых событий начала XX века. Сколько же было неправды, зла и человеческих страданий! Но Господь смыл эту неправду и это зло кровью нашей, кровью отцов наших, как то было не единожды в истории рода человеческого. И потому мы должны проникнуться особым пониманием искупительного значения Великой Отечественной войны — это и есть религиозное понимание.

Конечно, у войны были и свои, человеческие причины — злая, безумная воля определённого круга людей. Но ведь и та злая воля была затем проведена через горнило искупления. Пред Богом не исчезает ни одно слово, ни одно дело; и Бог восстанавливает справедливость не только после нашей смерти и не только на Страшном суде. Бог нередко восстанавливает справедливость и в течение жизни одного поколения <...>

Великая Отечественная война явила нам Божию правду о нас самих. Она наказала нас за грех, но явила нам великую славу и силу нашего народа. Мы победили самого страшного врага, которого никто не мог победить, и этой победой Бог словно говорит нам: „Вы можете. Не грешите. Не склоняйте свою голову перед грехом. Живите по Моей правде, и вы всё сможете“».

9 мая 2020 года исполнилось 75 лет со дня Победы России в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В Патриаршем календаре на этот юбилейный год под числом 9 мая приводятся следующие знаменательные слова Святейшего Патриарха Кирилла:

«История многому учит нас, помогает понять, что же произошло с нашим народом в великие и трагические годы войны 1941–1945 годов. Наша страна тогда была слабой, и не только в военной сфере. Поэтому и рассчитывал враг быстро и беспрепятственно захватить Россию. Но это у него не получилось. Да, мы были слабы по обстоятельствам времени. О причинах этого до сих пор спорят историки, однако мы понимаем, что наша слабость являлась следствием человеческой ограниченности, в каком-то смысле она проистекала из нашей природы. Но когда грянул гром войны, наш народ оказался способным на огромную жертву, величайшую в человеческой истории. Ни один народ на свете не отдал столько жизней, пожертвовав ими не только во имя своей страны, но и ради спасения Европы, а может быть, и всего мира».

Уникальным памятником Победе 1945 года, а также всем великим Победам в истории России и нашим воинам, положившим жизни за свой народ

Главный храм Вооружённых Сил России в подмосковном парке «Патриот»

и свою Родину, стал построенный к 9 мая и освящённый 14 июня 2020 года собор в честь Воскресения Христова, ставший главным храмом Вооружённых Сил России.

Этот собор воздвигнут на территории подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Для этого храма создана главная храмовая икона Спас Нерукотворный. Это икона-складень высотой почти 2 метра 40 сантиметров. Лик Спасителя окружают образы Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещённые на художественных рельефах, изображающих знаковые события в истории российского государства. Внизу иконы — мощи воинов, причисленных к лику святых.

При возведении храма были применены уникальные инженерные решения, такие, например, как подъём купола весом 80 тонн на высоту 60 метров. Всего колоколов в храме 18. Самый тяжёлый — 10 тонн, самый лёгкий — около 18 кг.

К собору ведёт музейный комплекс «Дорога памяти» протяжённостью 1418 шагов, символизирующих 1418 дней и ночей войны. В мультимедийном проекте комплекса размещены десятки миллионов фотографий участников войны.

Приходя в этот Храм-памятник, каждый человек может не только помолиться о всех прежде почивших защитниках нашей Родины, но и узнать много нового и полезного о великих Победах в нашей родной истории и о достопамятных защитниках нашего Отечества.

Тема 2.6

ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Одной из важнейших забот Русской Православной в XXI веке является просвещение светом веры Христовой детей и молодёжи России.

Сразу же после революции 1917 года большевики-богоборцы поставили задачу оторвать от Церкви детей и молодёжь. Из школы был изгнан предмет «Закон Божий». Из высших учебных заведений были изъяты все учебные предметы, как-либо касающиеся святой православной веры и Церкви. Уже в декабре 1917 года духовные академии, семинарии и училища были лишены прав собственности с конфискацией у них всех финансовых средств. Молодёжь призывали к революционной борьбе и к так называемой «борьбе с пережитками», к которой относилось всё, что веками было связано с православием. Как и мечтал Ф. Ницше, революционеры, намериваясь произвести подмену базовых духовно-нравственных ценностей, развернули яростную борьбу со всем, что как-то напоминало прежнюю жизнь.

Страшный эксперимент по отрыву детей и молодёжи от Бога, от Церкви продолжался в России более семи десятилетий. Но, по словам святого апостола Павла, **«Бог поругаем не бывает»** (Гал. 6, 7). После празднования 1000-летия Крещения Руси в нашем Отечестве началось возрождение православной веры и жизни. По всей стране при храмах и монастырях Русской Церкви стали открывать запрещённые советской властью воскресные школы. С 1991 года в России появились православные общеобразовательные учебные заведения — гимназии. Начали быстро умножаться духовные школы для подготовки священнослужителей Русской Церкви — академии и семинарии.

Самое же главное — в России стали во множестве возрождаться старые и открываться новые православные приходы, восстанавливаться и строиться церкви и монастыри, а значит, детям и молодёжи открылась свободная дорога к храму. Родители стали беспрепятственно нести и вести своих детей ко Святому Крещению. Православные молодёжи безбоязненно шли в храм на венчание. Была возрождена традиция православных паломничеств, а значит не только взрослые православные граждане России смогли посещать святые места, но и дети, подростки, молодые люди. Со всей благодатной реальностью стали воплощаться слова Иисуса Христа: **«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное»** (Мф. 19, 14).

Уже в 2009 году, то есть в первый же год вступления на Московский Патриарший престол, Святейший Патриарх Кирилл начал встречаться с молодёжью, выступать на различных форумах, конференциях, собраниях перед молодыми людьми и отвечать на волнующие их вопросы.

Активной работе с молодёжью на приходах Русской Церкви способствовало учреждение должностей помощников настоятелей крупных приходов и помощников благочинных по молодёжной работе. Стали также создаваться епархиальные молодёжные советы и общества. С 2015 года проводится Общецерковный конкурс молодёжных проектов, что позволяет молодёжи знакомиться с сотнями новых идей и даёт возможность проявлять инициативу, в том числе на общецерковном уровне.

В 2002 году в России по благословению Святейшего Патриарха Алексия II был учреждён **День православной молодёжи**. Этот день торжественно отмечается 15 февраля, в праздник Сретения Господня. На всей канонической территории Русской Православной Церкви в этот день в храмах возносится особая молитва о молодёжи. Во многих епархиях Русской Церкви в этот праздничный день проходят молодёжные встречи, вечера, концерты, появилась традиция проводить «Сретенские балы».

Молодёжное направление в деятельности Церкви стало развиваться ещё в начале 1990-х годов. Именно в это время в нашей стране появилось **Всецерковное православное молодёжное движение**. К началу 1992 года региональные отделения Всецерковного православного молодёжного движения были сформированы в Московской, Санкт-Петербургской, Смоленской, Костромской, Рязанской, Тульской, Ставропольской, Новосибирской и других епархиях Русской Православной Церкви.

А в августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе на базе Всецерковного православного молодёжного движения был создан **Синодальный отдел по делам молодёжи**. Главной задачей Отдела стала активизация миссии среди молодёжи, а также развитие церковной активности самих молодых людей. Архиерейский Собор 2000 года одобрил принятую ранее Священным Синодом **«Концепцию православного молодёжного служения Русской Православной Церкви»** в качестве основополагающего документа для развития православного молодёжного движения в России.

В 2014 году в Москве был проведён **Международный съезд православной молодёжи**. На форум съехалась православная молодёжь из разных стран. Это позволило Синодальному отделу по делам молодёжи начать процесс регулярного сотрудничества с молодёжными отделами епархий Русской Православной Церкви. Молодёжные съезды стали проводиться и в последующие годы.

Значительно усилили православное молодёжное движение **православные добровольцы**, объединившиеся на почве совместной деятельности во время празднования в 2014 году **700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского**. Начиная с этого празднования, православные моло-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с представителями православной молодёжи – участниками добровольческого (волонтерского) движения. Высокопетровский монастырь. Москва

дые добровольцы стали осуществлять многостороннюю добровольческую работу в Москве и других городах России.

К 2020 году в Москве уже больше 13 лет работает **православная служба добровольцев «Милосердие»**. Она объединяет более 1,5 тысяч людей, которые помогают пожилым, одиноким, людям с инвалидностью, многодетным семьям.

Во время пандемии коронавируса, прилучившейся в 2020 году, волонтеры православных храмов приносили продукты питания и медикаменты пожилым, многодетным семьям, ветеранам войны, людям с инвалидностью, семьям врачей, находившихся на вахтовой работе по борьбе с эпидемией. Добровольцы также передавали средства гигиены и кормили бездомных людей. В Москве, например, в помощи нуждающимся участвовали волонтеры храмов всех викариатств столицы.

Во время пандемии активная молодёжная волонтерская деятельность была развернута во многих митрополиях и епархиях Русской Православной Церкви. А в пасхальные дни 2020 года православные волонтеры не только оказывали помощь, закупая и собирая нуждающимся продукты и медика-

менты, но и разносили пасхальные подарки — освящённые вербы, куличи, яйца и поздравительные открытки. Благодаря молодым православным добровольцам Церковь оказала тогда помощь очень многим людям в России, точное количество которых знает только Господь Бог.

Почему Русская Православная Церковь уделяет особое внимание православному просвещению детей и молодёжи?

Замечательный ответ на этот вопрос в мае 2017 года дал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Сегодня, когда повсеместная и навязчивая пропаганда ложных ценностей развращает умы и сердца молодых людей, нам необходимо делать всё возможное, чтобы обратить их к Тому, Кто есть „**путь и истина и жизнь**“ (Ин. 14, 6). Ведь молодость — это время особой восприимчивости человека ко всему новому и неизведанному. И задача Церкви в том, чтобы вместо настойчивой проповеди гедонизма и вседозволенности юноши и девушки слышали бы проповедь Благой вести. И не просто слышали, но и пришли и наполнили наши храмы, изменили образ своей жизни и реально почувствовали, какое счастье быть с Богом в этой жизни».

25 июля 2017 года Высшим Церковным Советом миссия среди молодёжи была названа **самым приоритетным направлением работы Русской Православной Церкви**. Открывая заседание Совета, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к собравшимся с таким словом:

«Сегодня центральной темой нашей работы будет тема молодёжи. Глубоко убеждён, что эта миссия — может быть, самая важная задача, которая сегодня стоит перед Церковью. Это дело не только профильного Синодального отдела, епархиальных специалистов или тех, кто работает с молодёжью на уровне благочиний или приходов, — это тема, которой сегодня должна быть озабочена вся наша Церковь».

В 2019 году молодёжное служение стало ключевой темой XXVII Международных Рождественских образовательных чтений, а также темой предшествовавших им епархиальных Рождественских чтений — **«Молодёжь: свобода и ответственность»**.

Больше узнать о православном молодёжном движении в нашей стране вы можете, ознакомившись с сайтом Синодального отдела по делам молодёжи Русской Православной Церкви pravoslavmolodezh.ru или с сайтом епархиального отдела по делам молодёжи.

Каждый желающий может принять участие в церковно-общественном служении православной молодёжи.

Успехов, дорогие друзья!

Тема 2.7

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ

В 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе был принят очень важный документ — «**Основы социальной концепции Русской Православной Церкви**». IX глава этого документа называется «**Преступность, наказание, исправление**».

«Главным источником преступления, — говорится в начале этой главы, — является помрачённое состояние человеческой души: „**Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления**“ (Мф. 15, 19)».

В этом же документе мы можем прочесть следующие важные положения о преступлении и наказании:

«Для сдерживания проявлений беззакония государство создаёт правоохранительные органы, целью которых является предупреждение, предотвращение и расследование преступлений, а также наказание и перевоспитание лиц, их совершивших. Однако важные задачи искоренения преступности и исправления оступившихся стоят не только перед специальными учреждениями и даже не только перед государством, но перед всем народом, а значит, и перед Церковью».

«Совершённое и осуждённое по закону преступление предполагает справедливое наказание. Смысл его состоит в исправлении человека, нарушившего закон, а также в ограждении общества от преступника и в пресечении его противоправной деятельности. Церковь, не становясь судьёй человеку, преступившему закон, призвана нести попечение о его душе. Именно поэтому она понимает наказание не как месть, но как средство внутреннего очищения согрешившего».

В Церкви Христовой с эпохи гонений на христиан в первые три столетия сохраняется святой обычай — заботиться о заключённых в темнице. Благотворение заключённым Господь Иисус Христос принимает как служение Ему Самому: «**В темнице был, и вы пришли ко Мне**» (Мф. 25, 36).

Церковная история знает множество примеров помощи святых угодников Божиим людям, находившимся в заключении. Святая вера православная всегда призывала и призывает милость к падшим проявлять. Святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский (†1857), обратился в тюремной вологодской церкви к заключённым с таким словом: «Не для обличения вас пришли мы сюда, а чтобы преподать вам утешение и назидание. Видите сами, как Святая Церковь со всеми Таинствами своими приблизилась к вам, не удаляйтесь же и вы от неё, приблизьтесь к ней верою, покаянием и исправлением своих нравов... Спаситель и теперь простирает со

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Бутырской тюрьмы

креста руки ко всем кающимся; покайтесь и вы, и прейдёте от смерти в жизнь!»

Совершая тюремное служение, Русская Православная Церковь устраивает в местах лишения свободы молитвенные комнаты, часовни и где возможно — храмы. Там проводятся пастырские собеседования с заключёнными, распространяется духовная литература, совершаются Богослужения, Таинства церковные.

«Такая деятельность, — говорится в «Основах социальной концепции», — должна быть направлена не только на облегчение тяжёлой участи заключённых, но и на помощь в нравственном исцелении искалеченных душ. Их боль является болью всей Матери-Церкви, которая радуется радостью небесной и „**об одном грешнике кающемся**“ (Лк. 15, 10)».

Желая содействовать преодолению в обществе преступности, Русская Церковь взаимодействует с правоохранительными учреждениями. Уважая труд их работников, направленный на защиту граждан и Отечества от преступных посягательств, а также на исправление оступившихся, — Церковь протягивает и им руку помощи. Преступник закона нравственного и уголовного, вступив на путь покаяния, будет иметь сильнейшее побуждение оставить путь беззакония и вернуться к добродетельной жизни.

Как уже говорилось (см. тему 2.5), решением Священного Синода от 16 июля 1995 года был создан **Синодальный отдел по взаимодействию**

с Вооружёнными Силами и правоохранительными учреждениями. А решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 5 марта 2010 года был сформирован **Синодальный отдел по тюремному служению**.

12 марта 2013 года Священным Синодом был принят документ «**Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения**».

Документ этот начинается следующим положением:

«Миссия тюремного служения Церкви направлена на оказание духовно-просветительной, богослужебной, пастырско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключённым, пребывающим в местах принудительного содержания и освобождённым из заключения, и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса: содержащимся в местах лишения (ограничения) свободы (задержанным, арестованным, подследственным, осуждённым); лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием и условным осуждением; членам семей и детям лиц, заключённых под стражу; сотрудникам мест принудительного содержания и членам их семей; курсантам образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС); ветеранам органов УИС».

В этом документе указаны и основные направления тюремного служения Церкви в пенитенциарных учреждениях:

1. **Духовно-просветительная деятельность:** проведение духовно-просветительных бесед в местах принудительного содержания; организация воскресных школ; создание и пополнение библиотек и медиатек при тюремных храмах.
2. **Богослужебная деятельность и пастырское душепопечение:** организация религиозных общин и оборудование молитвенных помещений для заключённых; совершение Богослужений, церковных Таинств и религиозных обрядов; индивидуальные собеседования (индивидуальная исповедь), общие беседы, проповедь.
3. **Диаконическое служение и реабилитация (ресоциализация):** содействие ресоциализации (социальной адаптации) заключённых — подготовка к освобождению из заключения и жизни на свободе (за полгода до освобождения и первое время после выхода на свободу); установление и последующая поддержка социальных связей осуж-

Пасхальные подарки для заключённых

дённных с родственниками, благотворительная помощь членам семей осуждённых; работа с воспитанниками центров для осуждённых подростков, создание православных реабилитационных центров для детей, имеющих проблемы с законом.

4. Миссия Церкви в защиту достоинства, свободы и прав человека в пенитенциарных учреждениях.

Вместе с богослужебной деятельностью и духовно-пастырским окормлением лиц, находящихся в местах лишения (ограничения) свободы, Церковь в случае необходимости возвышает голос в защиту осуждённых, что сформулировано в **«Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»**. Там сказано, что «с древних времён и до сего дня Православная Церковь печалуеться перед властью за людей несправедливо осуждённых, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несёт справедливую кару за преступления».

Обеспечивая духовно-пастырское окормление заключённых в местах принудительного содержания, Русская Православная Церковь помогает и социальной адаптации осуждённых. Имеются также центры по реабилитации лиц, освободившихся из заключения, центры по реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом, социально-адаптационные гостиницы для одиноких беременных женщин и матерей-одиночек, отбывших наказание и попавших в трудные обстоятельства в силу отсутствия своего жилья, центры поддержки семей заключённых или временно находящихся под следствием.

Деятельность в сфере тюремного служения может быть различной: медицинской, реабилитационной, социальной, психологической, консультационной, духовной, а также материальной, включая финансовую поддержку, сбор и распределение продуктов, вещей и медикаментов.

Тюремное служение — это особо трудное, жертвенное служение. Чтобы понять эту истину, следует прочитать книгу **протоиерея Глеба Каледы (1921–1994)**, радиста дивизиона гвардейских миномётов «Катюша», награждённого орденами Красного Знамени и Отечественной войны, профессора, доктора геолого-минералогических наук (1971), священника с 1972 года, первого московского тюремного батюшки (с 1991 года), настоятеля храма при Бутырской тюрьме (с 1993 года). Скончался этот тюремный священник 1 ноября 1994 года.

Протоиерей Глеб Калета

Божественная Литургия в Покровском храме Бутырской тюрьмы

Книга отца Глеба называется «**Остановитесь на путях ваших... Записки тюремного священника**» (2002 г.).

Приведём лишь два небольших отрывка из этих Записок.

«Одни сидят, но множество людей болеет и страдает за них на воле, раздаётся плач матерей и глухие стоны отцов. Один сидит, но за ним в горе пребывают жертвы им сотворённого: обворованные, избитые, изнасилованные, изуродованные, убитые; за ним слёзы матерей и вдов, осиротевшие дети. Разрушено, повреждено, травмировано множество жизней. Жертв этих преступлений мы отпеваем в наших храмах. А представляете ли вы, каково исповедовать многодетную вдову в церкви, где рядом стоит гроб с телом её убитого мужа? А что вы скажете ребёнку, на глазах которого в их квартире зарезали отца?»

«Но среди заключённых есть те, кто, устранившись собственных злодеяний, желает покаяться Богу перед священником. Муки собственной совести приводят человека к покаянию и к самому Богу. Нередко приходится раскрывать связь между так называемым „обычным“ мелким грехом и его последствием — тяжким преступлением».

Тема 2.8

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР

Для понимания того, насколько многообразно патриотическое и миротворческое служение Русской Православной Церкви, необходимо хотя бы кратко познакомиться с деятельностью Всемирного Русского Народного Собора.

Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) был создан в мае 1993 года. Рождение ВРНС состоялось в трудный период нашей истории, когда русский народ остро нуждался в объединении. На протяжении долгих веков русские проживали на территории одной страны, были объединены общей государственностью и общими духовными ценностями. Начиная с 1991 года русские стали разделённым народом, о чём было прямо сказано уже в одном из самых первых заявлений Собора.

В этот смутный период инициативу объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов, взяла на себя Русская Православная Церковь. Вдохновителем этого начинания стал митрополит Смоленский и Калининградский, ныне — глава ВРНС Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первым же главой Собора являлся Святейший Патриарх Алексей II.

Следует отметить, что в отличие от церковных Соборов (Поместных, Архиерейских) **Всемирный Русский Народный Собор является международной общественной организацией**, в которую могут входить люди доброй воли разных национальностей и верований, представители власти и сотрудники различных организаций и учреждений, граждане разных стран. Что же их объединяет? — Их объединяет ясное национальное самосознание и признание России своей Родиной, признание святых и героев родной истории, признание непреходящего значения русской цивилизации, русской культуры.

В Президиум и Совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, представители мира науки, культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.

21 июля 2005 года Всемирному Русскому Народному Собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации Объединённых Наций. Тогда же было создано представительство ВРНС при ООН.

С самого основания являясь всероссийской трибуной общественной мысли, в XXI веке Всемирный Русский Народный Собор становится мощным гражданским форумом патриотически ориентированных сил гражданского общества.

Будучи общественным форумом, в работе которого принимают участие представители не только Русской Православной Церкви, но и других традиционных религиозных общин России, крупнейших политических партий и общественных объединений, творческих и профессиональных союзов, люди разных национальностей, возрастов и мировоззренческих предпочтений, Собор отзывается на все актуальные запросы и кризисные явления современного мира.

Например, XIII Всемирный Русский Народный Собор, проходивший 21–23 мая 2009 года, был посвящён теме **«Экология души и молодёжь: духовно-нравственные причины кризисов и пути их преодоления»**. Следует сказать, что каждый Всемирный Русский Народный Собор завершается принятием итогового документа, именуемого «Соборным словом». В Соборном слове XIII Всемирного Русского Народного Собора дана ясная оценка современным кризисам:

«Сегодня наша страна и всё человечество столкнулись не с одним, а сразу с несколькими острейшими кризисами — экономическим, экологическим, кризисом семьи и, наконец, духовным кризисом. Анализируя эти явления, многие пытаются представить процессы, происходящие в природе и хозяйственной жизни, как нечто автономное и независимое от воли человека. Мы решительно не согласны с такой постановкой вопроса. Истоки кризисных явлений коренятся в человеческой душе, и потому именно духовное состояние наших народов определяет положение дел во всех остальных сферах жизни общества. Лишь преодолев духовный кризис, мы получим возможность эффективно решать экономические, экологические, демографические проблемы.

Последствия кризисов острее всего ощущает на себе молодёжь. Именно она в наибольшей степени страдает от порождённой кризисами экономической нестабильности и социально-психологической неопределённости. В этой атмосфере многим трудно определиться с выбором профессии, принять решение о создании семьи и рождении детей, найти силы для участия в общественной деятельности и добровольческой работе».

В XX веке Россия пережила два глубоких исторических разрыва, две тяжелейшие национальные катастрофы — как в начале, так и в конце столетия. Обе они обернулись трагическими потерями для русского народа, который в итоге стал крупнейшим из разделённых народов мира. После подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года 25 миллионов русских людей в одночасье оказались за границей России. Впоследствии их

Пленарное заседание Всемирного Русского Народного Собора в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

стремление интегрироваться в местах компактного проживания стало вызывать агрессию Запада, как это было, к примеру, в случае с Крымом.

Одна из важнейших задач ВРНС — сохранение исторической памяти русского народа. Не случайно XXI Всемирный Русский Народный Собор был посвящён теме **«Россия в XXI веке. Исторический опыт и перспективы развития»**.

Сохранение нашей общей исторической памяти требует бережного отношения к событиям прошлого. Одним из таких важнейших событий, безусловно, является Победа России в Великой Отечественной войне. Одолев на поле боя фашистскую Германию, наша Родина столкнулась с попытками «переиграть» войну с помощью исторических фальсификаций. Такие попытки становятся всё более жёсткими, злыми и агрессивными. И мишенью фальсификаторов всё чаще становятся молодые умы, на которые в первую очередь и рассчитана кампания по героизации пособников нацистов. В сложившейся ситуации необходимо сделать всё возможное для того, чтобы отстоять историческую правду, защитить нашу историю, память наших героических предков, сохранить Великую Победу.

В октябре 2019 года состоялся XXIII Всемирный Русский Народный Собор. Его тема: **«Народосбережение — настоящее и будущее России»**. Выступая на пленарном заседании Собора, Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Православная Церковь всегда давала однозначный ответ на вопросы о ценности жизни и любви. Христианская традиция всегда приветствовала рождение каждого нового человека, считала его появление на свет великим благом, благословляла родительский труд, материнство и отцовство. В основе такой позиции лежат отнюдь не погоня за количеством сограждан, не геополитические амбиции, не корыстная заинтересованность в числе рабочих рук. Здесь проявляются истинное человеколюбие, уважение к каждой человеческой жизни, любовь к каждой человеческой личности.

Наш Господь Иисус Христос, придя в мир, заповедовал главный закон человеческой жизни — закон любви: „**Заповедь новую даю вам, да любите друг друга**“ (Ин. 13, 34). Подлинная любовь — это не абстрактное, а деятельное чувство. Это талант дарения, талант самоотдачи, способность дарить добро ближнему. Кроме того, это способность жертвовать своими эгоистическими желаниями ради счастья другого человека. Собственно говоря, набор этих нравственных аксиом и составляет сердцевину церковной проповеди.

Высочайшим образцом истинной любви, способной к дарению, самопожертвованию, является родительская любовь. Самым огромным, бесценным даром, который вручают родители каждому из нас, является сама человеческая жизнь. И затем на протяжении долгих лет мать и отец жертвуют своим временем, своим досугом, своими удовольствиями, своими денежными, материальными ресурсами — ради детей. Потому рождение и воспитание каждого ребёнка является одним из самых деятельных и очевидных проявлений той любви, которая заповедана нам Богом. Каждая семья служит подлинной школой любви — как для родителей, так и для детей, или, по крайней мере, должна быть таковой школой.

Апостол Павел называет семью домашней церковью. Такое уподобление возможно, в том числе, потому, что в семье, как и в церкви, любовь достигает своих совершенных форм, — в том случае, когда сбываются слова Спасителя: „**Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них**“ (Мф. 18, 20).

Мы также ценим семью как школу традиции и культуры, потому что фундамент культуры, самые первые и самые прочные представления о добре и зле, о должном и о неприемлемом закладываются именно в семье. Хотел бы подчеркнуть, что культура формирует социальные модели поведения человека, и нам безразлично, в какой именно культуре воспитываются дети. Потому Православная Церковь во все века благословляла семью и впредь будет приветствовать любые меры по её поддержке».

В ряде епархий Русской Православной Церкви открыты отделения Всемирного Русского Народного Собора. Создана Русская Молодёжная организация ВРНС для координации деятельности молодых людей, желающих активно участвовать в развитии и укреплении русской идентичности и защите традиционных ценностей русского народа. Это свидетельствует о том, что всё больше молодых граждан России осознают свою ответственность перед Богом за свою Родину, за свой народ.

Тема 2.9

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ СОВЕТ РОССИИ

«Да, у нас и у представителей нехристианских религий — разные представления о Боге и о Его отношении к человеку, разные традиции, отличающийся образ жизни. Но основные нравственные представления традиционных религий во многом близки, что позволяет им сообща противостоять вызовам морального нигилизма, агрессивного безбожия, межнациональной, политической и социальной вражды».

Патриарх Кирилл. Из выступления на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. 2009 г.

Межрелигиозный совет России образован 23 декабря 1998 года на совместном заседании глав православной, мусульманской, иудейской и буддийской религиозных общин страны. Почётным председателем Межрелигиозного совета России является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Президиум Межрелигиозного совета России входят главы традиционных религий страны: Московского Патриархата, Центрального духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман РФ, Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Духовного управления мусульман Татарстана, Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России, Федерации еврейских общин России и Буддийской традиционной сангхи России.

Целью деятельности Межрелигиозного совета России является **укрепление межрелигиозного и межнационального мира, противодействие использованию псевдорелигиозных мотивов для разжигания межэтнических конфликтов, а также утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, согласия между людьми.**

С 1998 года Межрелигиозный совет России выработал консолидированную позицию традиционных религий страны по целому ряду острых социальных проблем. Среди вопросов, которые рассматривались на заседаниях совета, — миграция, ограничение игорного бизнеса, наркотрафик, защита прав семьи и ребёнка, противодействие абортам, разжигание розни на этноконфессиональной почве, внесение теологии в списки научных дисциплин Всероссийской аттестационной комиссии, оскорбление чувств верующих.

Одной из самых резонансных инициатив Межрелигиозного совета России стало выдвинутое в 2004 году после трагических событий в Беслане пред-

После возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
в День народного единства

ложение о введении нового государственного праздника — Дня народного единства (4 ноября), символизирующего окончание Смутного времени начала XVII века. В соответствующем заявлении Межрелигиозного совета говорилось: «Наша история богата славными датами. Неоценимый пример единого сплава духовного, патриотического и ратного свершения дают нам события 4 ноября 1612 года, когда патриотические настроения народа нашей страны, единение всех граждан, независимо от происхождения, веры и положения в обществе, сплочение и солидарность сыграли особую роль в судьбе России... На протяжении веков на долю нашего народа многократно выпадали тяжёлые испытания. Но каждый раз мы находили в себе силы собраться, объединиться — в любви к Отечеству, в уповании на Бога, в верности традиционным духовным ценностям, завещанным предками, чтобы, преодолевая беду, отстоять свою независимость и государственность».

Другой очень важной инициативой Межрелигиозного совета России стало предложение ввести с российскую школу учебный предмет по изучению основ традиционных религий. И в 2010 году был введён комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В рамках этого курса учащиеся четвёртых классов, согласно выбору роди-

телей, теперь имеют возможность изучать и осваивать учебный предмет «Основы православной культуры».

Введение в программу школьного обучения этого курса стало возможным благодаря инициированному в 2009 году Святейшим Патриархом Кириллом и поддержанному руководителями традиционных религий России диалогу с государственной властью. В результате этого диалога государством также было вынесено решение о введении в Вооружённых Силах штатного духовенства, а также был принят закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Одна из самых актуальных проблем современности — **борьба с терроризмом**. Святейший Патриарх Кирилл, выступая 14 ноября 2019 года в Баку на саммите религиозных лидеров мира, ясно указал на причины терроризма: «Последние десятилетия были омрачены многочисленными конфликтами в разных точках земного шара и невиданным доселе разгулом терроризма. Террористы проливают кровь невинных мирных людей. Шри-Ланка, Новая Зеландия, Сирия, Ирак, Афганистан, Германия, Франция — вот далеко не полный список стран, где лишь за последние два года происходили потрясшие мир теракты».

По словам Святейшего Патриарха, война идёт против традиционных религий «в городах и сёлах, в информационном пространстве и, что важнее всего, в умах и душах людей. Опаснее всего то, что в этой войне на передовых сражаются представители молодого поколения. Идеологи экстремистских движений используют отсутствие жизненного опыта у молодёжи, её готовность защищать свои взгляды любой ценой».

Ситуация усугубляется очень низким уровнем осведомлённости, недостатком базовых знаний не только о других религиях, но даже о своей собственной религиозной традиции.

Святейший Патриарх указал на то, что определённый успех экстремистской пропаганды объясняется прежде всего тем, что экстремисты эксплуатируют неприятие религиозными людьми современной секулярной парадигмы: «Когда со всех сторон внушают, что главное в жизни — успех, богатство, наслаждения, то верующий человек не может не протестовать против такого агрессивного навязывания ложных ценностей. Кризис традиционной ценностной системы оставляет широкое поле для деятельности вербовщиков-экстремистов. Они легко подменяют своей идеологией секулярную идеологию, их семена падают на подготовленную почву».

Поэтому Святейший Патриарх призвал религиозных лидеров не только отвергать и осуждать экстремизм, но и воспитывать в обществе основанные на Священном Писании ценности — семью, брак, уважение к старшим, почитание родителей, поддержку страждущих и обездоленных, уважение к религиозному выбору человека. Всё это, подкрепляемое убедительными примерами, должно активно транслироваться в информационном пространстве.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавляет заседание Межрелигиозного совета России

28 февраля 2020 года состоялось **объединённое заседание Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета**. Заседание проводилось в связи с общенациональной дискуссией, касающейся внесения поправок в Конституцию Российской Федерации.

Выступая на этом заседании, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Упоминание ценности веры в Бога в Конституции стало бы закреплением исторической и духовной преемственности народов нашей страны, не мыслящих себя вне религии. Поэтому мне кажется очень важным, чтобы упоминание ценности веры в Бога действительно вошло в Конституцию. Ценность веры в Бога — это ещё и дань памяти миллионам людей, наших собратьев, которые подвергались преследованиям во времена богоборчества только потому, что не хотели отречься от веры. Эта идея должна быть понятна даже людям далёким от религии».

В ходе заседания обсуждались проекты поправок к Конституции, имеющие значение для религиозных общин России.

В Коммюнике объединённого заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета сказано:

«Мы, участники объединённого заседания Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета,

представляющие христианские, исламские, иудейские и буддийские общины России, собрались в Москве по приглашению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

1. С удовлетворением отмечаем участие российского общества, в том числе верующих наших религий, в обсуждении Конституции Российской Федерации и внесении поправок в неё, рассматриваем это как свидетельство гражданской зрелости и ответственности за судьбы Отечества.
2. Утверждая мир в многонациональной и многоконфессиональной стране, поддерживаем предложение о внесении упоминания Бога в текст обновлённой Конституции, рассматриваем это как закрепление ценности религиозных убеждений народов нашей страны, исторически и культурно связанных с представляемыми нами религиями, а также духовной преемственности по отношению к нашим предкам.
3. Считаём важными конституционные поправки, закрепляющие представление о браке как союзе мужчины и женщины, нормы, направленные на защиту традиционных семейных ценностей, в том числе права родителей обеспечивать такое образование и обучение детей, которое соответствует их религиозным и философским убеждениям, на защиту истории и культуры нашей страны, статуса русского языка, на поддержку соотечественников, сохранение памяти защитников Отечества.
4. Напоминаем о том, что поддержка семьи, как следует из позиции Межрелигиозного совета России и Христианского межконфессионального консультативного комитета, является непременным условием того, чтобы наша страна была процветающей, нравственно крепкой и духовно богатой.
5. Приветствуем те изменения в Конституции, которые создадут дополнительные условия для обеспечения социально-экономического благополучия россиян и единства Российской Федерации».

Межрелигиозный совет России продолжает свою работу.

Тема 2.10

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Наши знания о православии в России и в мире, а особенно о развитии церковной и церковно-общественной жизни в стране в XXI веке будут неполными, если мы не будем знать о реализации с 2000 года уникального научного церковно-общественного проекта, носящего именование **«Православная энциклопедия»**.

«Православная энциклопедия», издание которой осуществляется под общей редакцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, является самым полным сводом сведений не только по православию, но и по истории и культуре России, а также по мировой истории и культуре.

Начало этому уникальному издательскому проекту было положено 10 сентября 1996 года, когда указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на базе издательства Свято-Преображенского Валаамского монастыря был учреждён **Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия»**.

10 октября 1996 года Священный Синод одобрил проект издания много-томной «Православной энциклопедии», которая была призвана, во-первых, дать всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории и современному состоянию вселенского православия, а во-вторых, ознакомить читателя с другими христианскими конфессиями, нехристианскими религиями, а также с явлениями науки, культуры, философии, искусства, политики, так или иначе связанными с религией. Как отметил руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» С. Л. Кравец, «издание должно было стать не столько энциклопедией самого Православия, сколько энциклопедией православного взгляда на мир человеческого духа, на всю гуманитарную сферу жизни».

Выход первых томов «Православной энциклопедии» был приурочен к празднованию 2000-летия Рождества Христова. В 2000 году вышли в свет том **«Русская Православная Церковь»** и **первый алфавитный том энциклопедии**, которые были торжественно представлены в Храме Христа Спасителя.

Первоначально «Православную энциклопедию» планировалось издать в 25 томах, но по мере работы число томов росло и уже к 2019 году превысило 50. В апреле 2020 года вышел в свет 57-й том (с учётом неалфавитного тома всего томов 58), который продолжил публикацию статей на букву «П».

В конце 19 — начале 20-го столетия Русская Православная Церковь предпринимала издание **«Богословской энциклопедии»**, над созданием которой трудились лучшие учёные того времени. Но революция 1917 года прервала реализацию этого проекта. Тогда удалось издать материалы только

до буквы «К». Последней была статья «Κοινή» (общераспространённый в Римской империи греческий язык времён апостолов Христовых).

Основное внимание в современной «Православной энциклопедии» уделено агиографии, библеистике, догматике, литургике, канонике, истории Русской Православной Церкви и других Поместных Православных Церквей, а также памятникам христианской письменности, православной иконографии, церковного пения и христианского искусства в целом.

Многие материалы «Православной энциклопедии» посвящены новомученикам и исповедникам Церкви Русской.

Особое место занимают статьи, посвящённые церковной жизни в XX веке, информация о которой практически отсутствует в справочной литературе. Многие читатели «Православной энциклопедии» могут узнать и о современном положении епархий и митрополий Русской Православной

Церкви, почерпнуть сведения по истории различных регионов Российской Федерации.

Освещается в «Православной энциклопедии» история и вероучение других христианских конфессий.

Каждый том этого уникального издания сопровождается обширным иллюстративным материалом: цветными картами и многочисленными фоторепродукциями портретов, произведений церковного искусства.

В работе по написанию статей энциклопедии участвуют специалисты Церковного научного центра «Православная энциклопедия», преподаватели духовных школ Русской Православной Церкви, сотрудники синодальных комиссий и отделов Московской Патриархии, учёные иных Поместных Православных Церквей, представители учреждений Российской Академии наук, Московского, Санкт-Петербургского и ряда других университетов страны, государственных архивов, музеев, библиотек, а также научных центров Греции, Италии, США.

Изданию «Православной энциклопедии» оказывается всемерная государственная поддержка.

Непосредственное руководство проектом осуществляет совместное заседание Наблюдательного, Общественного и Попечительского советов, собирающееся не реже двух раз в год.

Наблюдательный совет под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла является высшим церковно-государственным органом управления проектом. Он занимается вопросами организации, финансирования и распространения «Православной энциклопедии». В Совет входят члены Синода Русской Православной Церкви, представители Правительства Российской Федерации.

Общественный совет занимается организацией постоянной общественной поддержки изданию. В состав Совета входят видные политические и государственные деятели России, члены Государственной Думы РФ, руководители ведущих СМИ, крупные отечественные учёные и деятели культуры.

Попечительский совет осуществляет спонсорское финансирование и сбор благотворительных пожертвований на издание энциклопедии. В состав Совета входят главы ряда регионов Российской Федерации, руководители федеральных агентств, а также ряда крупнейших финансовых и промышленных корпораций России. Поддержку изданию оказывает активно действующая в рамках проекта Ассоциация благотворителей «Православной энциклопедии».

Церковно-научный совет, возглавляемый Святейшим Патриархом, определяет основные направления работы и координирует взаимодействие Русской Православной Церкви с государственными, научными, культурными и общественными учреждениями в рамках подготовки к изданию очередных томов «Православной энциклопедии».

Вся научно-редакционная работа по изданию многотомной «Православной энциклопедии» осуществляется в Церковно-научном центре Русской Православной Церкви, носящем одноимённое название — «Православная энциклопедия», который имеет 13 представительств в России и за рубежом. Церковно-научный центр также проводит презентации вышедших томов, участвует в международных книжных выставках-ярмарках. В 2004 году на 17-й Московской международной книжной выставке-ярмарке «Православная энциклопедия» была признана лучшей энциклопедией года.

В 2002 году Министерством образования и науки Российской Федерации (ныне — Министерство просвещения РФ) многотомному изданию «Православная энциклопедия» был присвоен статус учебного пособия для вузов России. Выходящие в свет новые тома «Православной энциклопедии» регулярно поступают в большинство государственных библиотек высших учебных заведений страны. Издание было включено в федеральную программу Министерства культуры Российской Федерации «Культура России 2001–2005 гг.». Святейший Патриарх Кирилл 24 марта 2016 года отметил, что энциклопедия особенно востребована старшекласниками и абитуриентами высших учебных заведений: «Об этом свидетельствует постатейный рейтинг пользования энциклопедическими статьями в электронной версии. Дважды в год, во время зимней и летней студенческих сессий, резко возрастает ко-

личество пользователей, причём иногда у весьма необычных для повседневного интереса статей».

«Православная энциклопедия» по праву считается общепризнанным лидером в сфере церковной науки и просвещения. Это обширнейший издательский проект, первый и пока единственный в мире фундаментальный научный труд по двухтысячелетней истории православия, который из сугубо церковного издания уже давно стал общегуманитарным национальным проектом.

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» — это крупнейший православный научно-творческий холдинг, который включает в себя не только энциклопедическую редакцию, но и редакции научного журнала, интернет-портала, теле- и киностудию, научные группы в архивах Российской Федерации.

Фильмы и телепрограммы кинокомпании «Православная энциклопедия», которая начала действовать в 2005 году, неоднократно завоёвывали высшие призы на международных и общероссийских кинофестивалях, они регулярно выходят в эфир на центральных телевизионных каналах Российской Федерации. Фильмография кинокомпании составляет более 20 произведений.

На информационном интернет-портале «Седмица.ру» (sedmitza.ru) каждый желающий может познакомиться с электронной версией «Православной энциклопедии». С 2004 года существует англоязычная версия сайта.

Наше время характеризуется информационной перегрузкой и одновременно обесцениванием информации. Википедия кажется наиболее лёгким путём к получению необходимых сведений. Но научных изданий и тем более энциклопедий она заменить не сможет.

Для любознательного и серьёзного исследователя издаваемая Русской Православной Церковью «Православная энциклопедия» является прекрасным источником самых разнообразных знаний.

Друзья, познакомьтесь с «Православной энциклопедией»!

Часть 3.
ПОМЕСТНЫЕ
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ЦЕРКВИ

Тема 3.1

ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

Вселенская Церковь Христова — это Церковь Православная, веру в которую мы исповедуем в Символе веры: «**Вѣрую... во еди́ну Святу́ю, Соборную и Апостольскую Церковь**» (9-й член Символа веры).

Церковь Христова Православная называется **Соборной**, или, что то же самое, **Кафолической**, то есть **Вселенской**, потому что она, как учит святитель Филарет, митрополит Московский (†1867), «не ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времён и народов».

Почему единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь святитель Филарет называет Кафолической?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прочитать 9-й член Символа веры на греческом языке: «Πιστεύω... Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».

Слово «καθολικὴν» святые равноапостольные Кирилл и Мефодий перевели как «Соборную», то есть Всеобщую для всех верных последователей Христовых. Священномученик Игнатий Богоносец († ок. 107) в своём «Послании к Смирнской церкви» писал: «Где будет епископ, там должен быть и народ, так же как, где Иисус Христос, там и Кафолическая Церковь (ἡ καθολικὴ ἐκκλησία)».

Смысл слова «кафолическая» подробно объясняет святитель Кирилл Иерусалимский в своём 18-м Огласительном слове: «Церковь называется кафолической потому, что она находится во всей вселенной, от пределов земли до пределов её; что в полноте преподаёт всё то учение, которое должны знать люди, — учение о вещах видимых и невидимых, небесных и земных; что весь род человеческий подчиняется благочестию... и что врачует и исцеляет все вообще роды грехов, душою и телом содеваемых; и в ней создаётся всё именуемое добродетелью, и в делах, и в словах, и во всяком духовном даровании».

Таким образом, определение Церкви как «Соборной» в славянском переводе Символа веры указывает на всеобщность, всецелость, то есть на собранность воедино всех верных последователей Христовых, на церковную полноту.

Καθολικός — всеобщий, соборный, кафолический.
Слово καθολικός образовано от наречия καθ'όλου, καθόλου, что значит: 1) в целом; 2) (все)общий.

Единая Вселенская Православная Церковь Христова состоит из Святых Божиих Поместных Церквей. Поместные Православные Церкви являются автокефальными (от греческого слова κεφαλή — «голова»), то есть самовозглавляемыми.

Поместные Церкви — это Церкви, совершающие своё спасительное служение в разных странах, среди разных народов. Каждая из них обладает самостоятельностью, имея своего Предстоятеля (главного епископа Церкви). В совокупности же все они составляют единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь — Вселенскую Церковь Христову.

Православие не знает учения о едином земном главе Церкви, как это имеет место в римо-католичестве. Каждая Поместная Православная Церковь с апостольских времён и по апостольскому преданию имеет первого из епископов, который и является главой этой Поместной Церкви.

Первых епископов во главе первохристианских общин поставляли апостолы Христовы. По мере умножения общин во II–III веках появились архиепископы и митрополиты. Границы митрополий обычно совпадали с границами провинций Римской империи. На основе более крупных административных единиц — диоцезов и префектур — сформировались Патриархаты, то есть автокефальные Поместные Православные Церкви. Когда возникали страшные ереси и раздоры, то догматические и канонические вопросы решались совместно представителями разных Поместных Церквей на Поместных и Вселенских Соборах.

В настоящее время имеется пятнадцать Святых Православных Поместных Церквей: Константинопольская Церковь, Александрийская Церковь, Антиохийская Церковь, Иерусалимская Церковь, Русская Церковь, Грузинская Церковь, Сербская Церковь, Болгарская Церковь, Румынская Церковь, Кипрская Церковь, Элладская Церковь, Албанская Церковь, Польская Церковь, Церковь Чешских земель и Словакии, Православная Церковь в Америке. Каждая из этих Поместных Церквей имеет свою историю, своих святых и подвижников веры и благочестия, свои святые места и святыни, свои проблемы с властями государств, на территории которых расположены их храмы и монастыри.

Святой апостол Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалимский

Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Болгарская и Румынская Поместные Церкви возглавляются Патриархами.

Кипрская, Элладская, Албанская, Польская, Церковь Чешских земель и Словакии и Американская Церкви возглавляются Архиепископами и Митрополитами. (На православном Востоке титул архиепископа выше, чем титул митрополита. Митрополит — это чаще всего епархиальный архиерей, архиепископ же может возглавлять несколько епархий.)

Приведённый выше список всех Православных Поместных Церквей соответствует сложившемуся к настоящему времени **Диптиху**. Слово *диптих* происходит от греческого *δίπτυχον*, что значит «сложенный вдвое; состоящий из двух дощечек». Первоначально диптихом назывались две соединённые между собой таблички из дерева, слоновой кости или драгоценных металлов, которые покрывались изнутри воском и использовались греками и римлянами для различных записей. В раннехристианской церковной практике они служили в качестве помянников. На них записывались имена людей, которых поминали во время Евхаристии: на одной стороне диптиха имена живых, на другой — усопших. Среди поминаемых были имена правящих епископов, других архиереев, людей, приносивших дары для совершения Литургии, а также имена святых мучеников, исповедников и праведно скончавшихся членов церковной общины.

В настоящее время под термином «диптих» понимается список Поместных Автокефальных Православных Церквей, которые расположены друг за другом в определённой последовательности. На формирование современного диптиха оказали влияние разные факторы: древность Поместных Церквей, хронологическая последовательность провозглашения автокефалий, а также политическое значение городов с кафедрами первых епископов (архиепископов, патриархов).

На основании диптиха распределяются места при сослужении глав и представителей Поместных Церквей, а также во время их присутствия на церковных Соборах, всеправославных форумах и других совместных мероприятиях.

Рассмотрим кратко все автокефальные Православные Поместные Церкви.

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Своим основателем Константинопольская Церковь почитает **святого апостола Андрея Первозванного**, который проповедовал Евангелие в Малой Азии и основал первую общину в городе Византий. В 330 году на месте Византия святым равноапостольным царём Константином был основан город Константинополь (ныне — Стамбул).

В 381 году Константинопольская кафедра становится Архиепископией, то есть самостоятельной Поместной Церковью, а в середине V века — Пат-

Богородица с предстоящими царями Юстинианом и Константином.
Мозаика Софийского собора Константинополя

риархатом. После завоевания Рима варварами Константинополь получает именование Новый, или Второй, Рим. На Руси же столицу Византии называли Царьградом.

В 1054 году Римская Поместная Церковь отпала от Вселенской Церкви, и Константинопольский Патриархат, занимавший до того второе место по праву чести среди Православных Поместных Церквей, занял первенствующее положение, поскольку Константинополь стал столичным городом. Исторически же не только Иерусалим, как Мать Святых Божиих Церквей, но и Александрийский и Антиохийский Патриархаты предшествовали Константинопольскому Патриархату как по непосредственному апостольскому учреждению, так и по своему общецерковному значению в первые три столетия христианской эры.

Почему Константинопольский Патриарх стал именоваться Вселенским? Вселенная (по-гречески οἰκουμένη) — это обитаемая людьми земля, территория. В эпоху расцвета Римской империи, которая простиралась почти до пределов, известных в то время людям, она и считалась икуменой со столицей в Константинополе. Но такое особое положение Константинопольского Патриарха и Патриархата продолжалось лишь до середины XV века. В 1453

году под ударами турок Константинополь пал, город стал называться Стамбулом. На протяжении нескольких веков туркократии Константинопольский Патриархат был ограничен пределами Османской империи. В 1919 году началась вторая греко-турецкая война, которая завершилась поражением Греции и так называемой «малоазийской катастрофой». Турки уничтожили значительную часть греческого населения Малой Азии, а оставшаяся часть, согласно Лозаннскому договору 1923 года, была репатриирована в Грецию. Многие беженцы погибли в пути. А те, кто не покинул Стамбул, подверглись репрессиям. Тогда из Каппадокии вынуждены были переехать в Грецию родители старца Паисия Святогорца, который в то время был двухмесячным младенцем.

К 1955 году три четверти православных храмов в Стамбуле были закрыты или уничтожены. К началу 1990-х годов греческое население Стамбула составляло лишь около 3 тысяч человек. Здание Патриархии на Фанаре часто подвергалось нападениям турецких националистов.

В настоящее время паства Константинопольского Патриархата находится в основном за пределами Турции. Греческие диаспоры есть в США, Канаде, Австралии, в Западной Европе и в других частях света. В Константинопольской Церкви более 60 епархий, 66 монастырей, 6 тысяч духовенства. Численность прихожан превышает 5 миллионов. Своей канонической территорией Константинопольский Патриарх также считает Афон и Крит.

Авторитет Константинопольского Патриарха в православном мире сильно понизился после того, как он вступил в общение с украинским раскольничьим духовенством, о неканоничности которого ранее говорил сам. Более подробно об этом мы будем беседовать на занятии «Соединение веры и причастие Святого Духа».

АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Основателем Александрийской Церкви является святой апостол и евангелист **Марк**. Каноническая территория — **Египет**, за исключением юга Синайского полуострова, а также **страны Северной, Центральной и Южной Африки**.

Александрийский Патриархат, переживший девять веков арабского владычества (640–1517) и почти три века османского господства (1517–1798), к началу XX века насчитывал около 100 тысяч верующих греческого, арабского и сирийского происхождения. В XX веке Александрийский Патриархат развернул большую миссионерскую деятельность среди коренного африканского населения.

В настоящее время в Александрийской Церкви более 30 епархий и около 1 тысячи приходов. Численность её прихожан в Египте и диаспорах составляет около 500 тысяч человек, в Африке — несколько миллионов.

Православный храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца
Александрийского Патриархата в Каире. Египет

АНТИОХИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Антиохийская Церковь как своих основателей славит **святых апостолов Петра, Павла и Варнаву**. Именно в Антиохии последователи Христовы **«в первый раз стали называться Христианами»** (Деян. 11, 26).

Юрисдикция Антиохийского Патриархата распространялась на территории, которые в разное время завоёвывали арабы, турки-сельджуки. Затем четыре столетия здесь господствовала Османская империя. По Лозаннскому договору 1923 года часть этих земель оказалась в составе Турции. И православных арабов, как и греков, депортировали из страны.

К концу XX века паства **Антиохийского Патриархата в Сирии** составляла около 500 тысяч человек, **в Ливане** — 300 тысяч. Также имеются приходы **в Ираке, Кувейте**. Однако это лишь **около половины общей численности верующих Антиохийской Церкви**, другая половина в результате миграции оказалась разбросана по всему миру. Большие ливанские и сирийские диаспоры есть **в Северной и Южной Америке**.

До недавнего времени христиане в Сирии составляли 10% населения и принадлежали по большей части к среднему и высшему классу. Когда в Сирии стали бесчинствовать банды ИГИЛ (организации, запрещённой в России), то христиане оказались наиболее уязвимой группой сирийского

Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Дамаск. Сирия

населения. Радикальные исламисты развернули в Сирии полномасштабное истребление христиан. Древнейшим христианским святыням был нанесён невосполнимый ущерб, большое число христиан остались без крова и средств к существованию. Многие были вынуждены бежать в безопасные районы или за пределы своей страны, в основном в Иорданию, Ливан и Турцию.

Россия и Русская Православная Церковь с самого начала военного конфликта в Сирии оказывают всяческую поддержку законному правительству страны и сирийским христианам.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Иерусалимский Патриархат — старейшая Поместная Православная Церковь. Именно со Святой Земли началось распространение христианской веры по всей вселенной. В соответствии с богослужебными текстами Иерусалим именуется Матерью всем Церквам. Первым епископом Иерусалимской Церкви был **апостол Иаков**, брат Господень.

Большинство паствы Иерусалимского Патриархата составляют **православные арабы, проживающие в Израиле, Палестине и Иордании**. Число

верующих достигает 130 тысяч, епархий — 4. В Иерусалимской Церкви 25 монастырей.

Главная святыня Иерусалима — **Храм Гроба Господня и Воскресения Христова**. Эта святыня объединила под одной крышей святыне места, связанные со страданиями, крестной смертью и Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. В этот храм, а также к другим святыням Палестины, ежегодно стекаются миллионы паломников.

В состав Иерусалимского Патриархата на правах Автономной Церкви входит расположенная в Египте **Синайская Архиепископия**. Она включает в себя братство монастыря святой Екатерины — обители, основанной в VII веке возле горы Синай, на которой Бог явился пророку Моисею.

Храм Воскресения Христова. Иерусалим

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Согласно летописным сказаниям, на горах, где был воздвигнут Киев, проповедовал Евангелие и водрузил Святой Крест апостол **Андрей Первозванный**.

Как уже говорилось, Русская Православная Церковь является самой крупной среди Поместных Православных Церквей.

В XX веке она пережила эпоху невиданных гонений на веру Христову, явив миру великое множество новомучеников и исповедников. Символом

возрождения в России святого православия стало восстановление в Москве Храма Христа Спасителя. Построенный в XIX веке в память Победы над Наполеоном, в 1931 году храм-памятник по приказу Сталина был уничтожен. На его месте планировали построить Дворец Советов с гигантской статуей Ленина. Но богоборческим планам воинствующих атеистов не суждено было сбыться, на месте взорванного храма им удалось соорудить лишь плавательный бассейн.

В конце 1980-х годов в России возникло общественное движение за восстановление Храма Христа Спасителя. Поначалу мало кто верил в возможность осуществления столь масштабного проекта. Но уже в 1994 году начались строительные работы, и за пять лет храм-памятник был воссоздан. В настоящее время Храм Христа Спасителя — главный кафедральный собор Русской Православной Церкви, где регулярно совершает Богослужения Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Грузинская Православная Церковь — одна из древнейших Поместных Церквей. По преданию, её основателями считаются апостолы **Андрей Первозванный**, **Симон Кананит**. Просветительницей Грузии-Иверии почитается святая равноапостольная **Нина**.

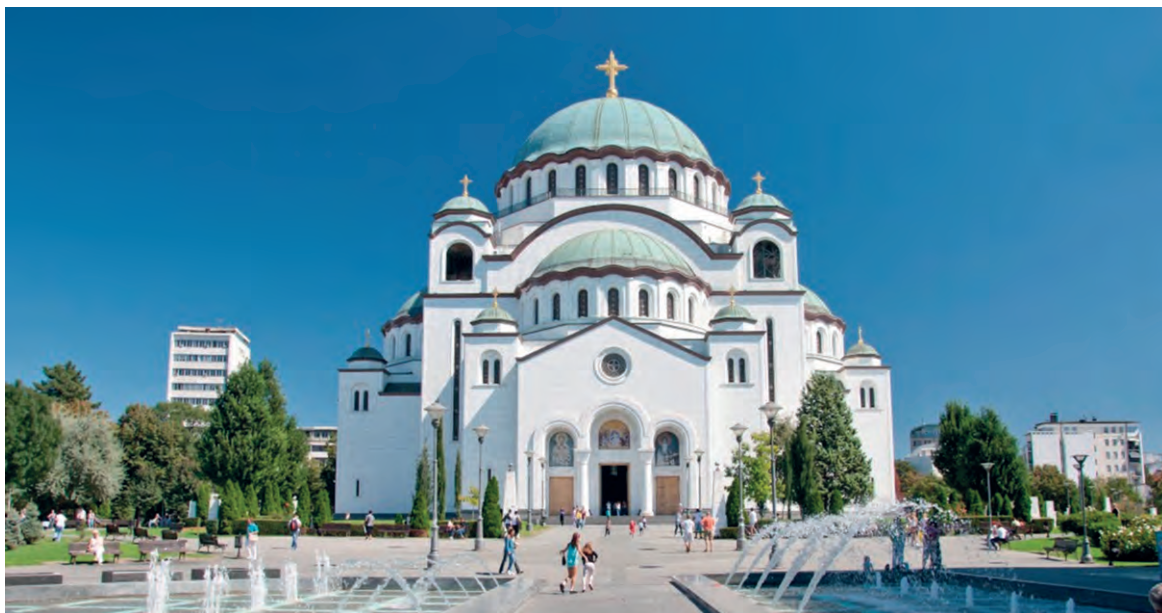

Храм Двенадцати апостолов. Мцхета. Грузия

В IV веке грузинская паства находилась в зависимости от Антиохийского престола, но уже в V веке Грузинская Церковь стала автокефальной. Предстоятели Грузинской Церкви с этого момента именовались католикосами, а с XI века — католикосами-патриархами. В 1811 году Грузинская Церковь вошла в состав Русской Православной Церкви на правах экзархата.

Во время революционных смут 1917–1918 годов литургическое общение между Русской Православной Церковью и Грузинской оказалось нарушено. Восстановлено оно было в 1943 году, когда Московский Патриархат признал автокефалию Грузинской Церкви.

В Грузинской Православной Церкви в настоящее время 27 епархий, десятки монастырей, более 4 миллионов прихожан.

Собор во имя святого Саввы Сербского. Белград. Сербия

СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Основателями своей Церкви сербы почитают **апостола Павла, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия**. Особо же у них почитается **святитель Савва Сербский**.

В 1219 году Сербская Церковь получила автокефальный статус, в 1346 году статус Патриархата. В 1766 году, по указу турецкого султана, Сербский Патриархат был упразднён. Во времена Османской империи в церковном отношении Сербия была подчинена Константинопольскому Патриарху. И только после окончания Первой мировой войны, когда было образовано независимое Королевство сербов, хорватов и словенцев, автокефалия была

восстановлена. В 1920 году Предстоятель Сербской Церкви вновь получил патриаршее достоинство.

Много православных сербов пострадало в годы Второй мировой войны. Новые бедствия им принёс распад Югославии и последовавшие за ним в 1990-х годах военные действия в Хорватии, Боснии и Герцеговине. В 1999 году в Косово и Метохии началось систематическое уничтожение древних православных храмов, и большинство сербского населения вынуждено было покинуть эти земли. В то же время 1990-е годы в Сербии ознаменовались религиозным возрождением и восстановлением церковной жизни. В Белграде был возведён кафедральный собор во имя святого Саввы — самый большой православный храм Европы.

В настоящее время в Сербской Церкви 41 епархия, более 200 монастырей, 8 миллионов прихожан.

РУМЫНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Основателем Церкви почитается святой апостол **Андрей Первозванный**.

По величине Румынская Церковь уступает лишь Русской. К началу XXI века число прихожан румынских храмов достигло более 20 миллионов, епархий — 29, приходов — более 11 тысяч, число священнослужителей превысило 14 тысяч, монастырей — 470. С 1925 года Предстоятель Церкви носит титул Патриарха.

В Румынской Православной Церкви на высоком уровне поставлено богословское образование. Даже в годы коммунистического правления, при Чаушеску, духовенство получало добротное образование.

БОЛГАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Болгары приняли православие в 865 году при царе Борисе I. Благодаря деятельности византийских миссионеров в Болгарии была образована Архиепископия в юрисдикции Константинопольского Патриархата. В 919 году на Соборе в Преславе провозглашена автокефалия Болгарской Православной Церкви. Предстоятель получил звание Патриарха. С 1235 по 1393 годы, во времена Второго Болгарского царства, существовал так называемый Второй Болгарский Патриархат с центром в Тырново. После завоевания Болгарии турками-османами в церковном отношении эту страну подчинили Константинопольскому Патриарху. В 1872 году, с ослаблением Османской империи, Болгарская Церковь объявила себя независимой и оказалась в состоянии схизмы.

Церковный термин «схизма» происходит от греческого слова *σχίσμα*, что значит «раскол, разрыв».

Русская Православная Церковь своим ходатайством перед Константинопольским Патриархом Вениамином в начале 1945 года подготовила почву

Александр-Невский Патриарший кафедральный собор. София. Болгария

для прекращения болгарской схизмы. 13 марта 1945 года был подписан томос, дарующий автокефалию Болгарской Православной Церкви.

В Болгарской Православной Церкви 15 епархий, 2600 приходов, 120 монастырей, около 1500 человек духовенства, около 8 миллионов прихожан. В Болгарии с особым торжеством совершается память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян. В честь святых братьев в Болгарии названы сотни самых разных учебных заведений.

КИПРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

О начале проповеди Евангелия Христова на Кипре подробно повествуется в книге Деяний святых апостолов. Основателями Церкви на Кипре почитаются **святые апостолы Павел и Варнава**.

Право самостоятельно избирать главу своей Поместной Церкви кипрские епископы получили на III Вселенском Соборе в 431 году. К VI веку Кипрская Православная Церковь фактически имела статус автокефальной, который сохраняет и поныне.

На протяжении почти четырёх столетий Кипр находился под властью крестоносцев, затем в течение трёхсот лет — турок, после чего был подчинён Великобритании. В середине XX века на Кипре развернулась борьба за независимость, которую возглавил архиепископ Макарий III. После провоз-

Монастырь в честь Киккской иконы Божией Матери. Кипр

глашения независимости он стал первым Президентом Республики Кипр. В 1975 году северная часть острова была оккупирована Турцией. Большинство православного населения оказалось изгнанным, многие храмы и монастыри закрыты. Оккупация северной части Кипра турками продолжается до сих пор.

Кипр, конечно, удивительный остров. Население его составляет чуть более 1,2 миллиона человек, из которых около 900 тысяч — христиане. При этом на острове своя автокефальная Поместная Православная Церковь, имеющая 13 епархий, более 600 приходов, 9 монастырей, 600 человек духовенства, более 650 тысяч прихожан.

ЭЛЛАДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

На территорию нынешней Греции вера Христова была принесена **святым апостолом Павлом**. Он проповедовал в Афинах (Деян. 17) и других городах Греции.

Много столетий Церковь входила в состав Константинопольского Патриархата. В 1833 году на территории Греции, освободившейся от османского ига, была создана самостоятельная Элладская Православная Церковь.

Элладская Церковь — одна из крупнейших Поместных Православных Церквей. В ней насчитывается около 8 тысяч приходов, имеется 90 епископов, более 3 тысяч монашествующих.

АЛБАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Основателем Церкви почитается святой апостол Павел, благовествовавший в нынешних пределах Албании. В XI веке на эти земли распространялась юрисдикция Охридской Архиепископии, ныне входящей в состав Сербской Церкви. В 1912 году Албания стала независимым государством, а в 1922 году была провозглашена автокефалия Албанской Церкви.

В 1946 года в Албании к власти пришла коммунистическая партия во главе с Энвером Ходжей. Все религии официально были запрещены. В Албании началось массовое преследование верующих. Священнослужителей бросали в тюрьмы, отправляли в ссылку, многих казнили, сотни храмов и большинство монастырей были разрушены.

Возрождение Албанской Православной Церкви началось в 1991 году. Восстановлению православия в Албании помогла Сербская Православная Церковь. За одно десятилетие было рукоположено несколько епископов, в том числе этнических албанцев, 114 священников, было построено 74 новых храма, 65 церквей было восстановлено из руин, 130 отреставрировано.

ПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

Польская Православная Церковь на протяжении многих веков являлась частью Русской Православной Церкви. Автокефалию от Матери-Церкви она получила в 1948 году.

К концу XX века число православных верующих в стране составило около 600 тысяч человек. В Польской Церкви — 7 епархий, около 250 приходов, 410 храмов, 6 монастырей, около 250 священнослужителей, 2 духовные семинарии и богословский факультет.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

Основателями Церкви почитаются святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, первоучители славянских народов. Одним из многочисленных её святых является священномученик Горазд, епископ Чешский и Моравско-Силезский, расстрелянный немецкими фашистами 4 сентября 1942 года вместе с группой антифашистов, православных мирян. Он был причислен к лику святых 5 сентября 1987 года.

В 1946 году православные приходы на территории Чехословакии были объединены в экзархат Московского Патриархата. В 1951 году экзархат был преобразован в автокефальную Чехословацкую Православную Церковь. Своё современное наименование Православная Церковь Чешских земель

и Словакии получила после разделения в 1993 году Чехословакии на два государства.

Около двух третей верующих Православной Церкви Чешских земель и Словакии проживают на территории Словакии. В Церкви — около 250 приходов, 170 тысяч прихожан.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В АМЕРИКЕ

С историей православия на североамериканском континенте мы уже немного познакомились, изучая историю православия на Аляске.

Православие на американский континент принесли православные миссионеры из России. В 1840 году в Америке Святейшим Синодом Русской Православной Церкви была учреждена первая православная епископская кафедра. С 1898 по 1907 год епархией управлял святитель Тихон, будущий Патриарх Всероссийский. При нём кафедра была перенесена в Нью-Йорк. Так было положено начало будущей Православной Церкви в Америке. Автокефалию от Русской Православной Церкви она получила в 1970 году.

В Православной Церкви в Америке 14 епархий, 500 приходов, 6 монастырей, около тысячи священнослужителей и более 10 миллионов прихожан.

Благодаря деятельности русских миссионеров ещё в XIX веке православие было принесено в Японию и Китай. Сегодня, как мы уже знаем, в этих странах существуют автономные Церкви, входящие в состав Московского Патриархата. В течение XX века православные епархии и приходы возникли в Южной Америке и Юго-Восточной Азии, в том числе в Гонконге, на Филиппинах, в Индонезии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Северной Корее, Монголии, Вьетнаме.

В настоящее время в России и во многих других странах строятся, восстанавливаются и реставрируются храмы, которые наполняются верующими. Это свидетельствует о жизненной силе и актуальности Святого Православия.

По всему миру Вселенская Православная Церковь служит Богу и приводит людей ко Христу. Крупнейшей Поместной Церковью на планете является Русская Православная Церковь, которая пользуется заслуженным признанием как защитница святой православной веры.

Тема 3.2

СОЕДИНЕНИЕ ВЕРЫ И ПРИЧАСТИЕ СВЯТОГО ДУХА

Основателем и Главой Вселенской Церкви является Сам Господь наш Иисус Христос, Который сказал: **«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»** (Мф. 16, 18).

Единство Вселенской Церкви Христовой Православной определяется священнотаинственным **«соединением веры и причастием Святаго Духа»** на Божественной Литургии.

Перед пением Молитвы Господней, то есть уже почти перед причащением Святых Христовых Таин, мы слышим священный призыв: **«Соединённые веры и причаствие Святаго Духа испросивше, сами себе и друг друга и весь живёт наш Христу Богу предадим!»**

Что означают слова «соединение веры»?

В какой бы стране и на каком бы языке ни совершалась Святая Божественная Литургия, если православные патриархаты, экзархаты, митрополии, архиепископии, епархии, приходы и монастыри находятся в евхаристическом общении между собой, то они состоят в соединении веры и со дерзновением неосужденно испрашивают себе и друг другу спасительную благодать Святого Духа.

Святой апостол Павел учит: **«Един Господь, едина вера, едино крещение»** (Еф. 4, 5). Апостол не говорит «единое вероучение», а говорит: **«едина вера»**. Веро-учение — это учение о вере, доктрина. А вера — это жизнь со Христом и во Христе, совершенным выражением которой является Литургия и причащение Святых Христовых Таин.

Иисус Христос есть краеугольный камень Церкви, которая благодатно созидается посредством Евхаристии — через приобщение верующих Тела и Крови Христовой. Христос есть Глава Церкви, а мы — **«члены тела Его, от плоти Его и от костей Его»** (Еф. 5, 30). Святитель Кирилл Александрийский поясняет: «Ведь если **„все от одного хлеба приобщаемся“**, то все одно тело составляем (см. 1 Кор. 10, 17). Поэтому и телом Христовым называется Церковь, а мы — отдельные члены, по пониманию Павла (см. 1 Кор. 12, 27)».

Соединение веры испрашивается в молитвах. Вспомним молитву службы Часов, начинающуюся словами **«Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли покланяемый и славимый Христе Боже»**. Заканчивается эта молитва словами надежды, что мы, будучи охраняемы святыми Ангелами, **«достигнем в соединённые веры и в разум неприступной»** славы Божией.

Предстоятели Поместных Православных Церквей сослужат Святейшему Патриарху Кириллу на Божественной Литургии в день 10-летия его интронизации. 1 февраля 2019 г.

Об этом же мы молимся, когда слушаем заамвонную молитву на Литургии Преждеосвященных Даров: **«Подáждь и нам, Блáже, пóдвигом дóбрым подвизáтися, течéние постá совершítи, véру нераздéльную соблюсти́, главы́ невидимых змíев сокрушítи, победítелем же грехá явítися, и неосуждénно достíгнути поклонítися и Свято́му Воскресéнию»**.

Привычная нам молитва из акафиста преподобному Сергию Радонежскому также учит нас не забывать о соединении веры. Преподобного Сергия мы просим: **«Яко имéя дерзновéние ко Всемíлостивому Влады́це, моли́ спастí рабы́ Егó, сущей в тебе́ благодáти Егó véрующия и к тебе́ с любóвию притека́ющия: испроси́ нам от Великодаровитаго Бóга нáшего всякий дар, всем и коемúждо благопотрéбен: véры непорóчны соблюдéние...»** Из всех дарований Божиих мы прежде всего просим сохранить веру непорочну, веру неизменну, веру непозыблему, веру несовратну и достигнуть соединения веры.

Церковное единство — это прежде всего литургическое соединение в вере православной Святых Божиих Церквей. Если происходит нарушение евхаристического общения, нарушается и соединение веры.

После происшедшего в 2014 году на Украине государственного переворота резко обострилась ситуация и в церковной жизни страны. Расколы там были и прежде. Но в этот раз, находясь под давлением антироссийски настроенных политиков, Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил целый ряд антиканонических действий:

- самочинно снял анафему, которая была наложена на раскольника Филарета Денисенко в Русской Православной Церкви (с правильностью её наложения согласились все Поместные Православные Церкви, а ранее публично соглашался и сам Патриарх Варфоломей);

- единолично произвёл легализацию раскольников, не имеющих священного сана, что вызвало возмущение и неприятие целого ряда Церквей;
- вопреки канонам, запрещающим поставление епископа в город, где уже действует другой канонический епископ, признал поставление на кафедры раскольников там, где уже действовали канонические епископы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Легализация украинских раскольников привела к массовым захватам храмов канонической Церкви на Украине, а многие верующие подверглись нападениям.

Поскольку Константинопольским Патриархом были грубо нарушены церковные каноны, то в сложившейся чрезвычайной ситуации оказалось невозможным продолжать с ним евхаристическое общение.

С глубочайшей болью Священный Синод Русской Православной Церкви воспринял опубликованное 11 октября 2018 года сообщение Константинопольской Патриархии о принятых неканонических решениях Синода Константинопольского Патриархата.

«Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими „епископами“ и „клириками“, посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — всё это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами».

Было также указано, что впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в её храмах.

Решение о прекращении общения с Константинопольским Патриархатом было вынужденным, и вся ответственность за это решение, как и за раскол, который прошёл сейчас через всё тело мирового Православия, лежит на Патриархе Варфоломее и тех его помощниках, которые посоветовали ему так действовать.

Священный Синод Русской Православной Церкви вынес решение:

1. Приостановить молитвенное поминовение Патриарха Константинопольского Варфоломея за Богослужением.
2. Приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата.
3. Приостановить участие Русской Православной Церкви во всех Епископских собраниях, богословских диалогах, многосторонних комиссиях и других структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата.

Патриарх Варфоломей и его апологеты открыто проводят в жизнь учение о том, что среди Предстоятелей Православных Церквей он не первый среди равных, а первый без равных (*primus sine paribus*). Это явная претензия на то, чтобы Константинопольскому Патриарху иметь власть над Православными Поместными Церквями, подобно тому, как на Западе Римский папа открыто провозглашается главой Церкви.

Иеромонах Софроний (Сахаров) ещё в середине XX века написал предупреждение: «Современный нам Константинопольский папизм находится ещё в зачаточном состоянии. За короткий срок последних двух-трёх десятилетий он точно ищет себе почву. Развиваясь чрезвычайно быстро, не в пример медлительному многовековому развитию Римского папизма, достигшего своей последней фазы лишь недавно (1870), Константинопольский папизм уже много раз изменял своё лицо, и потому не представляется ещё возможным чётко охарактеризовать его» («Единство Церкви по образу Единства Святой Троицы» // «Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего экзархата». 1950. № 2–3).

Разразившийся кризис не случаен. Он вызревал на протяжении десятилетий и даже столетий. Отчасти его предпосылки имеют этнофилетический характер претензий Константинопольской Патриархии, то есть предпочтительные национальных интересов общецерковным.

Некоторым греческим церковным деятелям свойственен культурно-религиозный шовинизм, возвышенно именуемый ими эллинизмом. Никто не отрицает величия византийской культуры. Но никакие рассуждения о какой-то принципиальной значимости эллинизма в истории православия не могут оправдать нарушения церковного предания и церковных канонов со стороны Константинопольского Патриарха. По вере в Иисуса Христа **«нет ни еллина, ни иудея»** (Кол. 3, 11).

По мысли некоторых византийских императоров и патриархов крещение новых народов, в том числе и славян, должно означать введение их в единый имперский религиозно-государственный организм и подчинение их вселенскому православному царству. Но со временем само это царство утратило свой вселенский, наднациональный характер. Для новокрещённых народов византийская идеология грозила греческим церковно-политическим империализмом.

По давней традиции Патриарх именуется Константинопольским и даже Вселенским. Но город, где находится его кафедра, ныне называется Стамбул.

Никакая из Православных Поместных Церквей не оспаривает его старшинство по чести (*πρεσβεῖα τιμής*). Но православный Восток (в отличие от Рима) никогда не знал и не признавал главенства Константинопольского Патриарха по праву власти.

То общецерковное влияние, которое Константинопольский Патриарх имел в годы расцвета Византийской империи, после падения Константинополя было утрачено. А в длительный период господства Османской империи на Востоке именно Русская Православная Церковь помогала Константино-

польской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской Поместным Церквам. Помощь была и дипломатическая, и финансовая. Во многом именно благодаря этой помощи древнейшие Церкви Востока сохранили своё существование.

Выдающийся церковный канонист С. В. Троицкий (1878–1972) писал: «Почерпая своё освящение непосредственно свыше от Духа Божия, каждая Поместная Церковь остаётся самодовлеющей, но так как сей источник освящения един, то она остаётся вместе с тем и единой Церковью. Никакого общего земного центра, которому должны бы быть подчинены все Поместные Церкви, быть не может, так как существование такого центра, при существовании общего центра небесного, вносило бы дуализм в Церковь и нарушало бы её единство» (*Проф. С. В. Троицкий. «О церковной автокефалии» // «Журнал Московской Патриархии». 1948. № 7. С. 34).*

Нарушение церковного единства — великий соблазн. Православный человек не может не скорбеть об этом. Каждый может и должен молиться о преодолении с Божией помощью этих соблазнов.

Удивительная молитва об этом поётся в Великий Пяток вечером у Плащаницы, когда заканчивается чтение второй статьи. Эта молитва обращена к Божией Матери: **«Жизнь рождающая, Пренепорочная Чистая Дево, утоли церковныя соблазны, и подаждь мир, яко Благая».** Утоли, то есть прекрати, Всемилостивая!

О церковном единстве мы молимся и каждый раз на Богослужении, когда слышим Мирную ектению: **«О мире всего мира, о благостоянии Святыя Божия Церкви и соединении их всех, Господу помолимся!»** И если мы, православные христиане, верим, что неизменно храним веру апостольскую, веру святоотеческую, веру православную, то осознаём, что на нас лежит и самая большая ответственность перед Спасителем нашим, Господом Иисусом Христом, за восстановление церковного единства, **«да будут все едино»** (Ин. 17, 21), да **«будет едино стадо и Един Пастырь»** (Ин. 10, 16).

А что зависит от нас? Что мы можем сделать?

Ответ можно найти в словах святого апостола Павла: **«Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство в союзе мира»** (Еф. 4, 1–3).

Далее, именуя Церковь Христову Телом Христовым, великий апостол указывает на главное основание церковного единства в благодатном союзе мира: **«Одно Тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас»** (Еф. 4, 4–6).

Если мы постараемся выполнять этот завет святого апостола Павла, то нам будет более понятен и литургический призыв Церкви: **«Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим!»**

Тема 3.3

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

Ярким свидетельством живой преемственности духовных традиций православия является паломничество по святым местам. На этом занятии мы познакомимся с некоторыми из многочисленных святых мест православного мира.

Исключительное по своему духовному значению место в мире занимает Святой Град Иерусалим. Здесь находится Голгофа — место распятия Господа нашего Иисуса Христа, здесь Гроб Господень — место Христова Воскресения, здесь и Елеонская гора — место Вознесения Христа на небо.

Храм Гроба Господня и Воскресения Христова для православного человека имеет значение не туристическое, а литургическое. Трепетная Голгофа и пасхальная радость Воскресения — всё это веками привлекает в Иерусалим благочестивых паломников. Особые дни у паломников, достигших Свя-

Паломники в очереди в Кувуклию, чтобы приложиться ко Гробу Господню

Монастырь святой Екатерины у подножия горы Синай

того Града, — это Неделя Ваий, называемая у нас Вербным Воскресеньем, Великий Пяток, когда паломники идут по Крестному, или Страстному, Скорбному пути («Via Dolorosa»), а также Великая Препоблагословенная Суббота, когда на Гроб Господень сходит благодатный огонь.

Иерусалим является местом основания Церкви Христовой. На Голгофе рядом с городом Иисус Христос приобрёл Себе Церковь **«Кровию Своею»** (Деян. 20, 28). На пятидесятый день по Воскресении Христовом на апостолов сошёл Святой Дух, и они прямо на улицах Иерусалима начали свою проповедь о Христе распятом и воскресшем. Здесь, в Святом Граде, сформировалась первая община последователей Христовых и отсюда благая весть о Христе распространилась по всему миру, **«даже до края земли»** (Деян. 1, 8).

В воскресной стихире на «Господи возвах», 8-го гласа Иерусалим называется «матерью Церквей, Божиим жилищем». Колыбель всех Поместных Православных Церквей — Святейшая Иерусалимская Церковь, которая хранит чистоту веры, церковные каноны, святоотеческие предания и содействует братскому сотрудничеству Поместных Православных Церквей.

В юрисдикцию Иерусалимской Православной Церкви входит **монастырь святой Екатерины на горе Синай**. Это один из самых древних христианских монастырей в мире. Обитель расположена в 6 часах езды от Александрии, среди огромной пустыни, у подножия горы Синай. На территории обители паломники могут видеть колодец, который был на этом месте со времён пророка Моисея. Из него до сих пор берут воду для нужд монастыря. Одним из настоятелей монастыря был преподобный Иоанн Лествичник, которого ещё называют «игуменом горы Синайской».

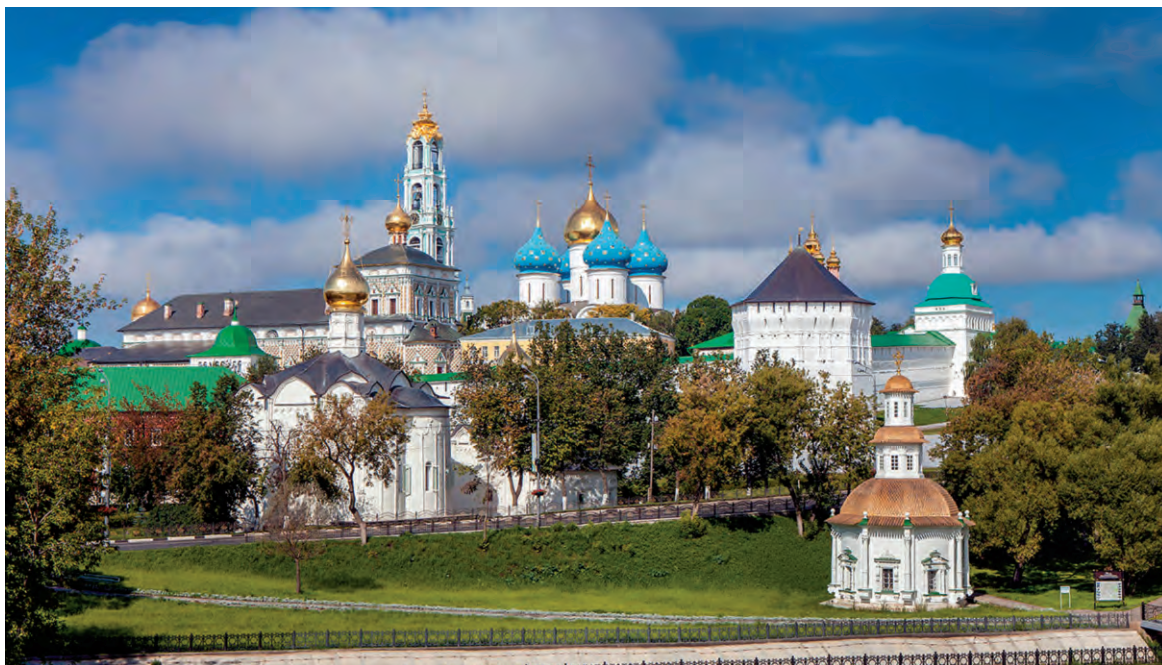

История Русской Церкви полна свидетельств того, что благочестивые русские люди любили совершать паломничество в Иерусалим. В 1994 году при Иерусалимском подворье в Москве было организовано Православное общество ревнителей Святого Живоносного Гроба Господня, помогающее русским паломникам в Святом Граде. О святынях Иерусалима нам напоминает восстановленный Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в городе Истре Московской области, который был варварски разрушен в годы Великой Отечественной войны.

Славится и благоухает **Русская земля** святыми местами. Прочитаем отрывок из работы академика Д.С.Лихачёва «Святая Русь».

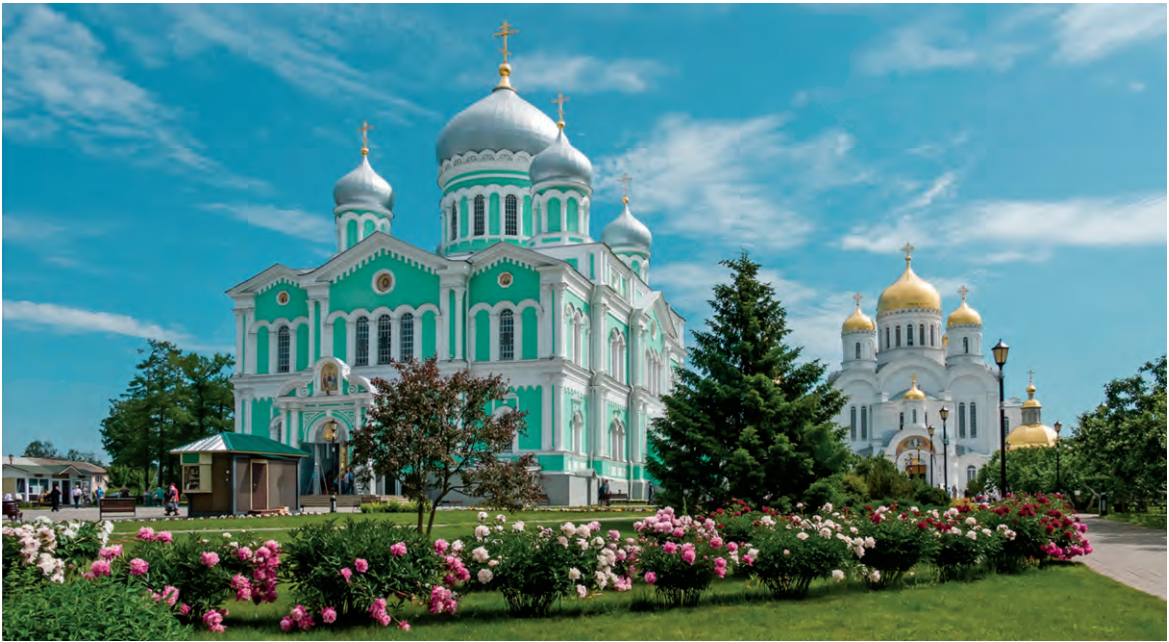
«Как часто в дореволюционной России приходилось слышать слова „Святая Русь“. Их произносили тогда, когда шли, ехали или плыли на богомолье, а делалось это вовсе не редко: шли поклониться образу, мощам, шли просто в святое место. Их вспоминали и тогда, когда, услышав недобрую весть с фронта или весть о недороде, стихийном бедствии, молились и верили: „Бог не допустит гибели Святой Руси“.

Что такое эта „Святая Русь“? Это вовсе не то же, что Россия; это не вся страна в целом со всем греховным и низким, что в ней всегда было. „Святая Русь“ — это прежде всего святыни Русской Земли в их соборности, в их целом. Это её монастыри, церкви, священство, мощи, иконы, священные сосуды, праведники, святые события истории Руси. Всё это как бы объединялось в понятие Святая Русь, освобождалось от всего греховного, выделялось в нечто неземное и очищенное, получало существование и вне земного, реального и было бессмертно.

Свято-Троицкая Сергиева лавра

Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Вот почему понятие „Святой Руси“ и смиренной Руси не противостояли друг другу, и в самом представлении о святости Руси не было бахвальства или гордыни.

Главное, что принадлежало „Святой Руси“, — это её святые, представленные иконами, мощами, памятными местами, источниками, урочищами и предметами, а главное — „житиями“».

В какие страны и по каким святым местам любили паломничать русские люди? Как уже было сказано, центром притяжения всех паломников был Иерусалим. Они также посещали Вифлеем, Назарет, Тивериадское озеро, Фавор и другие святые места Палестины, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, Богородицы и апостолов. Излюбленным местом мужчин-паломников был Афон. Нескончаемым потоком ехали и едут верующие люди в итальянский город Бари — на поклонение святым мощам Николая Чудотворца. И на греческий остров Корфу — чтобы поклониться святителю Спиридону, Тримифунтскому Чудотворцу.

Богата православными святынями Грузия.

Светом православной веры эта страна была просвещена в IV веке благодаря проповеди святой равноапостольной Нины. Она пришла сюда из Каппадокии — местности на востоке Малой Азии (территория современной Турции). Однажды она услышала рассказ о Хитоне Господнем, унесённом из Иерусалима в далёкую Мцхету грузинским евреем Элиозом для своей сестры Сидонии, и решила отправиться в путь, чтобы поклониться святыне. Во сне ей явилась Божия Матерь и благословила проповедовать в Своём уделе, вручив ей крест из виноградной лозы.

Храм Джвари (Креста). Мцхета. Грузия

Первый православный храм на территории Грузии был заложен на месте 300-летнего кедра, выросшего на месте погребения святой Сидонии и Хитона Господня. По молитвам святой Нины ствол кедра, который никак не удалось срубить, чудесным образом поднялся в небо и опустился на место, предназначенное для строительства храма, который получил название **Светицховели** (по-грузински «Животворящий столп»). На протяжении тысячелетия он был главным собором Грузии, и в настоящее время это Патриарший кафедральный храм Грузинской Православной Церкви. Животворящий столп находится в каменном саркофаге, расписанном фресками XVII века.

По указанию святой Нины, на горах, где прежде стояли языческие идолы, были воздвигнуты кресты. Главный из них — на вершине горы над Мцхетой, где сливаются воды Куры и Арагви. Позже на этом месте был воздвигнут **храм Джвари (Креста)**.

На могиле самой святой Нины была построена **церковь в честь великомученика Георгия Победоносца**. Известно, что она была родственницей святого, особо почитала его и завещала любить его стране, которую обратила в христианство. Храмы во имя святого Георгия есть во многих городах и селениях Грузии, ему посвящён один из наиболее почитаемых и любимых праздников — Гиоргоба, или День святого Георгия.

Особое место среди святых Грузинской Православной Церкви занимает **крест святой равноапостольной Нины**, сделанный из виноградной лозы

и скреплённый волосами святой. Долгие годы он находился в Мцхете, потом во время гонений его неоднократно прятали в самых разных местах, пока святыня не оказалась у царя Бакара. Его потомок отдал крест императору Александру I, но российский правитель не стал присваивать реликвию себе, а отослал её в Тбилиси. И по сей день крест святой Нины хранится в Грузии, в главном храме города Сиони. Он помещён в окованный серебром киот, на крышке которого изображены события из жизни святой Нины.

Излюбленным местом паломничества православных христиан России является **остров Кипр** в Средиземном море. Весь остров — это каноническая территория Кипрской Православной Церкви.

Семена Христовой веры были принесены на Кипр апостолами Павлом, Варнавой и Марком. Около 45 года, во время своего первого миссионерского путешествия, апостол Павел вместе с уроженцем Кипра Варнавой прошли с проповедью весь остров, от Саламина до Пафоса. На Кипре святые апостолы встретили воскрешённого Господом Лазаря Четверодневного, который был вынужден спастись здесь, гонимый своими соотечественниками в Вифании, и поставили его первым епископом Кипра. После кончины святой Лазарь был похоронен на острове в месте, получившем название Ларнакс (нынешний город Ларнака). Позже на этом месте была построена **церковь святого Лазаря**.

В византийский период на Кипре активно развивалась монашеская жизнь. Одним из самых древних и почитаемых кипрских монастырей является монастырь Ставровуни, основанный в 327 году святой равноапостольной царицей Еленой, матерью Константина Великого.

Храм святого Лазаря Четверодневного. Ларнака. Кипр

По преданию, корабль, на котором она следовала из Палестины, у берегов Кипра попал в страшный шторм. Явившийся царице Ангел повелел основать на острове монастырь, пять храмов и оставить частицу Животворящего Креста, обретенного ею в Иерусалиме. Царица Елена основала на Кипре монастырь, который получил название «Гора Креста» — по-гречески **Ставровуни**.

В горах Троодоса, на расстоянии всего 18 километров от самой высокой горной вершины Кипра — Олимпа, находится **Киккский монастырь**. Он был основан в XI веке на средства византийского императора Алексея Комнина. Главная святыня монастыря — **Киккская икона Божией Матери**, одна из тех, что, по преданию, была написана святым апостолом и евангелистом Лукой.

Вторым после Афона центром православного монашества в **Греции** являются **Святые Метеоры** — комплекс монастырей в Фессалии, на севере страны. Они входят в юрисдикцию Элладской Православной Церкви. Монастыри на вершинах скал появились в XIV веке, хотя первые пустынники начали селиться в труднодоступных скальных ущельях задолго до этого.

Образование первого общежительного монастыря в Метеорах связано с именем преподобного Афанасия Метеорского (†1380), который, как считается, и дал этим скалам название «Метеоры», что значит «парящие в воздухе». На протяжении всей истории Метеор здесь существовало более двух десятков монастырей, множество скитов, одиночных келий, пещер. В настоящее время действует шесть обителей, в том числе Великая Метеора.

Монастырь Святой Троицы. Метеоры. Греция

Сохранившиеся фрески церкви святителя Николая Чудотворца в Демре. Турция

С тех пор, как открылись широкие возможности проводить отдых в **Турции**, для многих православных граждан России стало возможным посетить **место жизни и подвигов святителя Николая Чудотворца**, епископа Мирликийского. Древний город **Миры** (ныне — **Демре**) находится на юго-западе Турции, в 150 километрах от Анталии и всего в 5 километрах от берега Средиземного моря.

Храм, где в первой половине IV века служил святитель Николай, с течением времени ушёл под землю на глубину более 4 метров и был раскопан археологами лишь спустя столетия.

В 1087 году мощи святителя Николая были перенесены в итальянский город Бари. Но часть святых мощей великого угодника Божия промыслительно осталась на месте его подвигов, и теперь посетивший Демре православный путешественник может почтить его святую память.

Первым Архиепископом автокефальной Сербской Православной Церкви и её небесным покровителем является святитель Савва Сербский (†1236). В возрасте 17 лет он с одним русским монахом ушёл на Афон, где принял постриг в Пантелеимоновом монастыре. Вместе с отцом — сербским князем Стефаном Неманей, принявшим постриг с именем Симеон, — святой Савва основал в 1198 году на Афоне Хиландарский монастырь, ставший в скором времени духовным и культурным центром сербского православия. Здесь изучали богословские науки, философию, церковное и гражданское право, литературу, географию, медицину. Сербы называют эту обитель первым

Собор святого Саввы Сербского. Белград. Сербия

сербским университетом, почти все сербские архиепископы были воспитанниками Хиландара.

Главный храм **Сербии** — храм святого Саввы Сербского в Белграде. Замысел возвести его на площади, где по приказу турецких властей были сожжены мощи святого Саввы, был объявлен ещё в 1894 году. Реальное возведение здания собора началось в 1935 году, однако с началом Второй мировой войны оно прекратилось. Строительные работы возобновились в 1986 году. В 1989 году был возведён купол храма, а в 2004 году началось Богослужение, хотя отделка храма ещё не была закончена. В 2015 году попечение об оформлении внутреннего убранства собора приняла на себя Россия. Русские художники вместе с сербскими мастерами сложили мозаику главного купола храма, в декабре 2018 года приступили к монтажу мозаики в алтарной части.

Храм Саввы Сербского в Белграде является одним из крупнейших православных храмов в мире. По своему архитектурному стилю он напоминает Софию Константинопольскую, но имеет больший диаметр купола (35 метров) и большую высоту (65 метров).

Самым посещаемым паломниками местом в **Черногории** является действующий православный **монастырь Острог**, выстроенный на высоте 900 метров над уровнем моря в скале Острошка Грета. Основал его в 1665 году на месте древних пещер святой Василий Острожский, Чудотворец (†1671),

один из самых почитаемых сербских святых. В те времена Черногория была одним из центров антитурецкой борьбы на Балканах. До самого освобождения Балкан от османского владычества в XIX веке черногорцы вели борьбу с турками и сумели сохранить свою независимость. Большую поддержку им оказывала Россия.

Крупнейшими очагами православной духовности в Румынии были монастыри, которые строились при поддержке румынских господарей. Начинателем румынского монашества считается преподобный Никодим Тисманский (†1406), основавший в Валахии монастыри **Водица** и **Тисмана**. Учениками преподобного Никодима в Молдавии был основан знаменитый **Нямецкий монастырь**, имевший для Румынской Православной Церкви такое же значение, как Свято-Троицкая Сергиева лавра для Русской Церкви. С историей этой обители тесно связано имя преподобного Паисия (Величковского; †1794), оказавшего большое влияние на возрождение древних монашеских традиций в румынских и русских монастырях.

Великим подвижником **Болгарской Церкви** и небесным покровителем Болгарии является преподобный **Иоанн Рыльский** († ок. 946). Святая жизнь подвижника и знамения милости Божией по его молитвам были самой лучшей проповедью христианской веры в новопросвещённой Болгарской земле. Недалеко от пещеры в горах Рила, где подвизался святой, им был основан монастырь, ставший всенародной святыней во все последующие века бол-

Монастырь Тисмана. Румыния

Рыльский монастырь. Рила. Болгария

гарской истории. В **Рыльском монастыре** почивают святые мощи его основателя. Имя преподобного Иоанна с глубокой древности было известно и любимо русскими людьми. В честь его при Святом Крещении получил имя праведный Иоанн Кронштадтский.

После освобождения Болгарии от турецкого ига в 1877–1878 годах в разных районах страны были возведены храмы и часовни для поминовения русских воинов, положивших свои жизни за освобождение Болгарии. Храмом-памятником является и **Патриарший собор в Софии, освящённый во имя святого князя Александра Невского** в 1924 году.

С 1775 года в **Албании**, находившейся, как и все балканские страны, под властью Османской империи, подвизался святой Косма Этолийский. Своими проповедями он возрождал и укреплял веру среди православных. В августе 1779 года он был арестован и казнён в селе Коликантаси, недалеко от Берата (Южная Албания). На месте казни святого к началу 19-го столетия был выстроен **монастырь Космы Этолийского**, в котором до 1984 года покоились его мощи.

В августе 2014 года Албанская Православная Церковь праздновала 300-летие со дня рождения и 235-летие со дня мученической кончины «апостола Албании» святого равноапостольного Космы Этолийского. Несмотря на угрозы со стороны албанских националистов, в монастыре в Коликантаси была отслужена Божественная Литургия. «Современные христиане многим

обязаны святому Косме, — сказал в своей проповеди Предстоятель Албанской Церкви Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, — ведь именно он спас православие в этом регионе от полного уничтожения».

На границе Польши и Беларуси, на окраине села Яблочно находится **монастырь святого Онуфрия** — единственный на территории современной Польши, который просуществовал пять столетий как православная обитель. По преданию, его появлению в конце XV века предшествовало чудесное явление иконы святого Онуфрия над рекой Западный Буг. Насельники обители не признали унии 1596 года, за что претерпели гонения. В 1753 году монастырь был опустошён нападением униатов из Бялы-Подляска. Он был возрождён только в 1837–1840 годах, когда Царство Польское уже входило в состав Российской империи. В настоящее время это один из четырёх монастырей Польской Православной Церкви.

Одной из самых почитаемых православных святынь в Польше является **Святая гора Грабарка, или Гора Крестов**. Она находится неподалёку от города Семятыче на востоке Польши. Первое упоминание о ней относится к началу XVIII века, когда в этих местах свирепствовала эпидемия чумы. Согласно преданию, одному из местных жителей было велено во сне подняться с крестом на гору Грабарку и, отслужив молебен, установить там принесённый крест. После того, как повеление было исполнено, эпидемия пошла на убыль. В память о чуде на вершине горы был воздвигнут храм,

Монастырь святого Онуфрия. Польша

а также появилась благочестивая традиция приносить туда крест с молитвой об исцелении и благополучии.

Особенно торжественное паломничество на Грабарку совершается в праздник Преображения Господня 19 августа, когда Крестным ходом из Белостока на вершину горы приходят тысячи людей со всей Польши и из других стран, в том числе и России. Большинство участников Крестного хода составляет молодёжь. В последние годы молодёжное движение приобрело большое значение в жизни Польской Православной Церкви. И пока паломники с крестами идут на Святую гору Грабарку, преодолевая многие километры пути, они совершают молитвы, службы, неся этим свет православия в окружающий мир.

«Верным стражем Кирилло-Мефодиевского наследия» в Чехии называют преподобного Прокопия Сазавского, прославившегося своей праведной жизнью и трудами в XI веке. Святой Прокопий подвизался в лесах долины реки Сазава, где в полном уединении вёл аскетическую жизнь, вырубал лес, возделывал землю. Постепенно вокруг него сложилась иноческая община, а в 1012 году возник монастырь. **Сазавский монастырь** стал центром славянской культуры в Чехии и последним местом в стране, где Богослужение совершалось на славянском языке. Сам преподобный и иноки обители переписывали книги на славянском языке и распространяли их среди народа. Есть свидетельства, что они поддерживали связь с русскими монастырями, результатом чего явилось принесение в Россию частиц мощей святых Бориса и Глеба, которые стали предметом величайшего почитания.

Преподобный Прокопий Сазавский почитается одним из святых покровителей Чехии. В 2017 году его имя было внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви.

Как мы уже знаем, распространение православия в **Северной Америке** началось в 1794 году, когда на остров Кадьяк у южного побережья Аляски прибыли монахи Валаамского Свято-Преображенского монастыря во главе с архимандритом Иоасафом (Болотовым). Среди них был и преподобный Герман Аляскинский. Около 40 лет он продолжал свои апостольские труды среди местных жителей, став для них истинным добрым пастырем. В память о его апостольских трудах в 1967 году близ местечка Платина, штат Калифорния, был основан православный мужской монастырь во имя святого преподобного Германа Аляскинского.

Русская духовная миссия в Северной Америке была настолько успешной, что сегодня почти все алеуты и эскимосы — православные. Начиная с 1825 года в городе Уналашка в **церкви Вознесения Господня**, построенной святителем Иннокентием (Вениаминовым), по Воскресеньям регулярно проводится Богослужение. Сам храм Вознесения Господня входит в список национальных исторических памятников Аляски.

В рамках одного урока невозможно даже кратко обозреть все многочисленные святые места православного мира.

Тема 3.4

«ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

Мы, православные христиане, любим свою святую православную веру, любим свою Православную Церковь, православное Богослужение, православные праздники, традиции и обычаи. Любим, привыкаем и далеко не всегда осознаём всё духовное величие, красоту и мудрость родного православия.

Когда же мы знакомимся со свидетельствами инославных христиан, воспринявших святое православие как истинную веру Христову, то нам открываются такие благодатные свойства православной веры, которые бывают видны скорее со стороны, нежели изнутри нашей церковной жизни...

Что же ценно для нас в этих свидетельствах? — То, что многие из бывших католиков и протестантов, принимая святую православную веру, воспринимали этот свой шаг как **возвращение домой**.

На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года был принят важный документ — «**Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию**». Начинается этот документ следующим определением Православной Церкви как хранительницы святой веры православной:

«Православная Церковь есть истинная Церковь Христова, созданная Самим Господом и Спасителем нашим, Церковь, утверждённая и исполняемая Духом Святым, Церковь, о которой Сам Спаситель сказал: „**Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее**“ (Мф. 16, 18). Она есть Единая, Святая, Соборная (Кафолическая) и Апостольская Церковь, хранительница и подательница Святых Таинств во всём мире, „**столп и утверждение истины**“ (1 Тим. 3, 15). Она несёт полноту ответственности за распространение истины Христова Евангелия, равно как и полноту власти свидетельствовать о „**вере, однажды преданной святым**“ (Иуд. 1, 3)».

В этом же документе говорится о том, что «на протяжении христианской истории от единства с Православной Церковью отделялись не только индивидуальные христиане, но и целые христианские сообщества».

Членов тех христианских сообществ, которые в разные периоды христианской истории отделились от Святой Православной Церкви, мы и называем инославными.

«Наиболее существенные разделения первого тысячелетия, сохранившиеся до сего дня, произошли после неприятия частью христианских общин решений III и IV Вселенских Соборов, в результате в отделённом состоянии оказались существующие доныне Ассирийская Церковь Востока, дохалкидонские Церкви — Коптская, Армянская, Сиро-Яковитская, Эфиопская, Малабарская. Во II тысячелетии за отделением Римской Церкви последо-

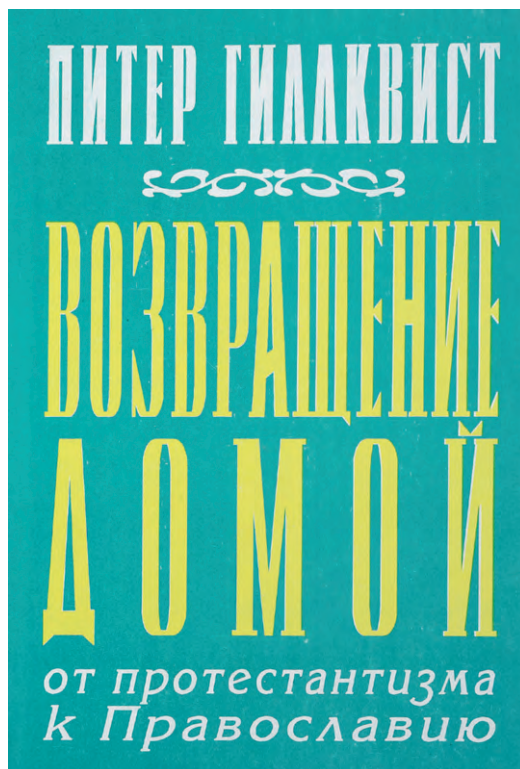
вали внутренние разделения западного христианства, связанные с Реформацией и приведшие к непрекращающемуся процессу образования множества христианских деноминаций, не находящихся в общении с Римским престолом. Возникали также отделения от единства с Поместными Православными Церквями, в том числе с Русской Православной Церковью» («Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию», п. 1.13).

Следует знать, что «Православная Церковь проводит чёткое различие между инославными исповеданиями, признающими веру в Святую Троицу, Богочеловечество Иисуса Христа, и сектами, которые отвергают основополагающие христианские догматы. Признавая за инославными христианами право на свидетельство и религиозное образование среди групп населения, традиционно к ним принадлежащих, Православная Церковь выступает против всякой деструктивной миссионерской деятельности сект» («Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию», п. 6.3).

Устами святых отцов Церковь утверждает, что спасение вечное может быть обретено лишь в Церкви Христовой Православной. Но, несмотря на разрыв церковного общения с отделившимися от Церкви общинами, всегда остаётся благодатная возможность возвращения из инославных сообществ в лоно Церкви Христовой Православной. Когда инославные христиане, католики и протестанты, различными путями знакомясь с православием, узнают в нём веру Христову, веру апостольскую, веру святоотеческую, веру истинную, то своё вхождение в ограду Церкви Православной они воспринимают именно как возвращение домой.

«Возвращение домой» — так назвал свою книгу американский православный священник отец Питер Гиллквист (Peter E. Gillquist), который не только сам нашёл дорогу в Православную Церковь, но и привёл к святой православной вере многих своих друзей, ранее исповедовавших протестантские верования. Его книга — это искренний рассказ о многолетних поисках истинной Церкви, о преодолении предубеждений против православия и препятствий, возникавших на этом пути.

В 1966 году крещёный в лютеранстве Питер Гиллквист и его сподвижники, активные протестантские миссионеры, решили досконально изучить церковную историю. Кроме того они обратились к скрупулёзному изучению литургической практики первых

веков христианской истории. В этих поисках им удалось избежать препятствия, о которое обычно спотыкаются протестанты, интересующиеся церковной историей. Питер Гиллквист и его друзья не стали «накидывать» на апостольскую веру и древнюю христианскую Церковь сеть своих представлений о том, какой тогда была Церковь. Они стали искренне искать ответы на вопросы: «**Что есть Церковь Нового Завета? Что составляло основу церковного Богослужения, начиная с апостольских времён?**»

Питер Гиллквист и его друзья шли от внутренней потребности найти истинную веру в честном поиске. За такое смирение Господь привёл их в Свою Церковь.

В книге «Возвращение домой» отец Питер Гиллквист пишет: «Вместо того чтобы строить новые фундаменты в каждом поколении или каждом веке, мы изо всех сил старались понять, существует ли возможность оставаться на первоначальном апостольском основании, *сохраняя веру, однажды и навсегда переданную всем святым*, и в то же время построить на этом фундаменте новый этаж для нашего времени, чтобы поселить на нём наших современников. Мы всё менее и менее интересовались, находятся ли христиане второго или третьего века в нашей церкви. Вопрос стоял наоборот: находимся ли мы в их времени и Церкви?.. Всё, что мы хотели, — это Христос и Его Церковь. Вместо того чтобы быть судьями истории, мы приглашали историю судить нас. Нашим основным вопросом было: что стало с Церковью, о которой мы читали на страницах Нового Завета? Существовала ли она по-прежнему? Если да, то где? Мы хотели быть её частью».

Стремление Питера Гиллквиста **«подвизаться за веру, однажды переданную святым»** (Иуд. 1, 3) говорит о том, что он и его друзья прекрасно поняли, что истинная вера дана Христом через апостолов однажды и навсегда.

Тщательно изучив историю Церкви, а также древнейшие свидетельства о Богослужении христиан первых веков, Питер Гиллквист и его сподвижники совершенно неожиданно для себя пришли к выводу, что Церковью Нового Завета является Православная Церковь. «В православии сегодня, также как и во все прошедшие годы, основы христианского вероучения, Богослужения и церковного управления никогда не подвергаются пересмотру.

Священник Питер Гиллквист
(Peter E. Gillquist)

В течение двух тысячелетий Церковь не уклонилась от своего пути. Она является Единой, Святой, Соборной и Апостольской. Она — Новозаветная Церковь. *Врата адовы*, несмотря на многочисленные попытки, не одолели её».

Придя к православию, в 1979 году протестантский проповедник Питер Гиллквист и его друзья-единоверцы сформировали свою «Евангелическую православную церковь». А в 1987 году члены этой «Евангелической православной церкви» через Таинства церковные были введены в литургическое общение с Православной Церковью митрополитом Филиппом (Салибой; †2014), архиепископом Североамериканской епархии Антиохийской Православной Церкви.

Семнадцать приходов «Евангелической православной церкви», насчитывавшие на тот момент около двух тысяч человек, были приняты под омофор Антиохийского Патриарха. Они получили официальное название — Антиохийская евангелическая православная миссия. Питер Гиллквист был рукоположен во священника, возведён в сан протоиерея и назначен главой миссионерского отдела Антиохийской архиепископии Северной Америки.

В последующие годы прошла целая волна обращений в православие, причём со стороны не только евангелических протестантов, но и римо-католиков и лютеран. В американских и канадских городах начали действовать новые православные миссии. В 1995 году Антиохийская евангелическая православная миссия была упразднена, а её общины приравнены к другим приходам Антиохийской архиепископии Северной Америки.

Протоиерей Питер Гиллквист мирно отошёл ко Господу 1 июля 2012 года, в возрасте 73 лет, будучи окружён семьёй и духовными чадами. Один из его сыновей — Питер Джон — также стал православным священником.

Питер Гиллквист со своими единомышленниками нашёл в Православной Церкви ту Новозаветную Церковь, которую основал Сам Господь. А что в первую очередь привлекает инославных в православии?

Часто тех инославных, которые приходят в первый раз в православный храм, удивляет отсутствие скамеек и стульев. Но при этом их так восхищает Богослужение Православной Церкви, что им хочется вновь прийти в православный храм. Особенно благодатно действует на них православное хоровое церковное пение. Невольно вспоминается впечатление, которое получили послы великого князя Владимира, оказавшиеся на Богослужении в Софии Константинопольской. «Не знали мы, — говорили послы князя Владимира, вернувшись домой, — где мы были: на небе или на земле. И не знаем, как и рассказать об этом, знаем только, что пребывает там Бог с людьми!»

Православная вера неотделима от евхаристического общения. Как учил священномученик Иринеи, епископ Лионский († ок. 202), «наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия в свою очередь подтверждает наше учение». Божественная Литургия, совершаемая в православном храме, является важнейшим свидетельством о красоте и святости православия. И потому первая встреча инославных с православием чаще всего происходит

не благодаря чтению православных книг, и даже не через знакомство с православными людьми, а именно благодаря православному Богослужению.

Богослужение в православии занимает первое место. Не доктрина-теория, но литургическое предстояние православной общины перед Богом. Поначалу на инославных производит удивление то, что в православных храмах люди могут молиться в течение пяти-шести часов! Но войдя в церковную жизнь, они сами начинают ценить длительные великопостные службы.

Многих инославных привлекает православная духовность: православное учение о важности молитвы и поста, жизнеописания святых, наставления святых отцов и старцев, подвижников веры и благочестия.

Обратившиеся в православие бывшие римо-католики ясно понимают, что доктрина о первенстве Рима, то есть главенстве папы Римского над всеми Поместными Церквами и всеми христианами, не соответствует церковно-историческим источникам и канонической практике первого тысячелетия христианской эры. Серьёзно изучая церковную историю, исследователи убеждаются в том, что в середине XI века Запад отпал от Востока, а не наоборот.

Протестанты, похваливая свою веру, называют себя «Церковью Библии». Так они заявляют, что основным их вероучительным принципом является «*sola Scriptura*» — «только Писание». Только Библию они признают единственным источником вероучения. И как же некоторые из них бывают удивлены, когда узнают, что Церковь Христова существовала и совершала свою спасительную миссию раньше, чем были написаны четыре Евангелия и другие книги Священного Писания Нового Завета. Ответ протестантам прост: вы ищете Церковь, основанную на Библии? — Это Церковь, которая и дала вам Библию! Это Церковь Христова Православная.

Люди, обратившиеся в православие из так называемых харизматических протестантских течений, свидетельствуют, что для них было открытием то, что в Церкви Христовой всегда имело место упорядоченное Богослужение, всегда были ясные богослужебные формы, установления. А когда они начинают знакомиться с творениями святых отцов Церкви, то бывают поражены глубиной премудрости Божией, раскрываемой им святоотеческим Богословием.

Обратившись в православие, бывшие протестанты начинают понимать, что Церковь Христова никогда не нуждалась и не нуждается в реформации, потому что она верует так, как учил веровать Сам Иисус Христос.

Некоторых протестантов в Православную Церковь приводит смущение, вызванное широким распространением среди протестантских деноминаций антихристианского либерализма. Он выражается, в частности, в отвержении основных догматов христианской веры, введении так называемого «женского священства» и в других соблазнах.

Всё новые и новые удобства современной жизни и культ комфорта заставляют людей забыть, что цель христианской жизни — вечное спасение. Протестанты привыкли слышать от своих проповедников: «Христос хочет,

чтобы ты был счастлив и преуспевал!». И это кажется логичным: если Христос любит меня, то почему бы мне не жить так, как я хочу, и... быть счастливым. Но при этом забывается призыв Христа Спасителя: **«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой, и следуй за Мною»** (Мк. 8, 34). Взять dobroхотно спасительный крест, отвергнувшись греха, и следовать за Христом — это не о комфортной жизни в своё удовольствие. Читая творения святых отцов, православных аскетов, ищущие спасения души инославные находили дорогу в Православную Церковь.

У некоторых из живущих на Западе бывших инославных православными были их дедушки и бабушки, эмигрировавшие когда-то из России. Такие люди не говорят, что это стало решающим фактором для их возвращения в Православную Церковь. Хотя мы всегда верим, что молитвы наших благочестивых предков имеют огромное значение для каждого из нас.

Многие возвратившиеся домой, то есть в лоно Церкви Христовой Православной, свидетельствуют, что именно здесь они испытали полноту пасхальной радости о Христе Воскресшем. Ведь известно, что на Западе торжественнее всего празднуется Рождество Христово, а не Светлое Христово Воскресение.

Церковь Христова Православная была и остаётся живым и неповреждённым продолжением Церкви апостолов и мучеников, Церковью Святых Вселенских Соборов, Церковью Символа веры. Поэтому, принимая православие, инославные христиане свидетельствуют, что теперь они соединены с ненарушенной двухтысячелетней христианской традицией. Своё же пребывание в католичестве или протестантизме они осознают как начало пути к истинной вере — «возвращения домой».

За многовековую церковную историю, которая сопровождалась и расколами, и еретическими шатаниями, православные христиане не забывали о молитве Христа Спасителя перед Своими крестными страданиями о единении всех уверовавших в Него с Ним и между собою: **«Да будут все едино»** (Ин. 17, 21). Эта молитва Христа Спасителя о церковном единстве является и Его заповедью всем нам, православным христианам.

Подтверждением сказанного служит замечательное **Послание Николая (Касаткина), архиепископа Японского, к участникам Иркутского миссионерского съезда 1910 года**. В этом Послании святой равноапостольный Николай пишет:

«Не для того Бог сходил на землю и дал людям Учение, чтобы оно вскорости же было искажено, и так осталось искажённым для большей половины рода человеческого. Истина не в католичестве, золото Христова Учения мешающем с глиною человеческих измышлений, и не в протестантизме, растерявшем половину и более Христова Учения; истина в Православии, всецело хранящем Учение Христа Спасителя так, как Он преподал его Святым Апостолам.

Кичится католичество обширностью своей области, но некогда арианство ещё в более выгодной пропорции было к Православной Церкви — а где

оно? По всему свету раскинуло свои сети протестантство, но в дроблении на бесчисленные секты его слабость и его будущая смерть. Из пророческих слов Спасителя мы ясно знаем судьбу как блуждающего католичества, так и дробящегося протестантства. Сказано Петру и в лице его Петровой Церкви: „**Се, сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу: Аз же молихся о тебе, да не оскудеет вера твоя; и ты некогда обращаешься утверди братию твою**“ (Лк. 22, 31–32). Молитва Богочеловека есть и молитва человека, и в то время, когда Петрова Церковь освободится от искушения сатаны, временно допущенного по неисповедимым судьбам Промысла Божия, и обратится к своей сестре — Церкви Восточной, чтобы опять составить с нею одно, — чем, конечно, Церковь Божия будет укреплена.

Придёт время, когда, согласно молитве Спасителя: „**Да вси едино будут**“ (Ин. 17, 21), составляющей и Божественное определение о сем, рассеянные и раздробленные общины протестантские соберутся и сольются с истинною Церковью Христовою, „**и будет едино стадо и Един Пастырь**“ (Ин. 10, 16).

В христианстве две стороны: Божественная и человеческая. Божеской подобает повиновение, человеческой принадлежит свобода. Но как в Богочеловеке Божество и человечество соединены были нераздельно и неслитно в одно лицо, так и в вере, данной Богочеловеком, повиновение и свобода должны быть нераздельно соединены, хотя и не слитны. А в католичестве и протестантстве эти два элемента раскололись и распались. В первом — безусловное повиновение, и притом авторитету не Божества; во втором — безусловная свобода каждого верить во что хочется, что сам выберет.

И вот уже тот и другой мир начинают сознавать, что не подобает так быть, что не истинное это христианство, и делают попытки выйти из этого положения. В католичестве — старокатоличество, а в последнее время — модернизм, мариавизм; у протестантов панпротестантские митинги, на которых они тщетно стараются договориться до взаимного объединения, служат проблесками сего сознания и сих попыток. Высящиеся холмы видимо начинают осыпаться, и поднимающийся ветер сомнений, изысканий, разочарований не укрепление сулит им в будущем, а постепенное понижение их и будет в то же время процессом сближения их с Православною Церковью, пока, по Божию устроению, они не составят с нею одно целое.

Итак, будем относиться к христианским иновериям с таким же благодушием, с каким апостол Павел относился к устранившимся от проповедника Христа, говоря про них: „**Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и этому радуюсь и буду радоваться**“ (Флп. 1, 18). По мере нашей возможности будем стараться ускорить для них исполнение пророчеств и обетований Спасителя; пока они в заблуждении, будем тщательно охранять наше собственное стадо от фанатиков между ними, алчущих похищать Христовых овец со светлой пажити Христовой и увлекать в тёмные дебри.

Но со всею бодростию, со всей силою и ревностию, предав себя всецело на дело, будем исполнять наше прямое служение — проповедание Евангелия Христова людям, ещё не знающим его и „седающим во тьме и сени смертной“. И пусть одушевляет нас в сем твёрдая уверенность, что нам предлежит Богом благословенный успех пронести истинное Евангелие по всему миру, ибо те же уста, которые изрекли повеление святым апостолам: **„Шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари“** (Мк. 16, 15), изрекли вслух их также пророчество: **„И проповестся сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем языком“** (Мф. 24, 14)».

Как уже говорилось в начале учебного года, в ситуации, когда провоцируется раскол мирового православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал наш народ быть с Русской Церковью. Выступая на XXIII Всемирном Русском Народном Соборе, он сказал: **«Особая ценность России, её особое призвание — быть оплотом православного христианства, хранить православную веру, православную традицию, культуру, христианские нравственные начала в их неповреждённой форме. Может быть, именно поэтому сильные мира сего так ополчились сегодня на Русскую Православную Церковь, желая оторвать от Русской Церкви греческий православный мир, желая разрушить единство Православной Церкви»**.

Господь Иисус Христос создал единую Церковь. Он сказал: **«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»** (Мф. 16, 18). Апостолы Христовы предупреждали первых христиан, что появятся лжеучители, которые будут стараться отторгнуть людей от Церкви Христовой. В эпоху Вселенских Соборов святые отцы ревностно ограждали веру православную от еретиков и раскольников. Испытания сопровождали жизнь Церкви и во втором тысячелетии христианской эры, но Господь хранил Святую Православную Церковь. Наступил XXI век, наступили и новые испытания для церковного единства. Но непреложным остаётся обетование Христово о том, что даже врата ада не одолеют Его Святую Церковь.

В Неделю Торжества Православия после Литургии совершается особый молебен, в котором Церковь Христова прославляет защитников веры православной. В конце молебна читается такая молитва:

«Святая Троице, сих прослави и утверди даже до конца в правоте, отвращающих же ся святых и спасительных православных веры и Христовы Церкви обрати и сотвори, да вси придут в познание вечныя Твоея истины, молитвами Пресвятыя Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и всех святых».

ТЕМЫ ДЛЯ СОЧИНЕНИЙ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ПРОЕКТОВ

1. Православие как вера Церкви Христовой — наша спасительная вера.
2. Православное просвещение Руси (988 год).
3. Великие испытания Русской Православной Церкви в XX веке.
4. Как русские эмигранты после 1917 года устраивали церковную жизнь за границей?
5. Патриотическое служение Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
6. Святые в земле Русской просиявшие — Небесные Покровители России.
7. Новомученики и исповедники Церкви Русской (по церковной службе).
8. Гонение на Русскую Православную Церковь во время правления Н.С.Хрущёва.
9. Значение празднования 1000-летия Крещения Руси для нашей страны.
10. Великие Победы в Российском историческом календаре.
11. Православное молодёжное движение в нашем городе.
12. Современные проблемы церковно-общественной жизни.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Часть 1. Русская Православная Церковь сегодня	
Тема 1.1 ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ	7
Тема 1.2 НАШИ НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ	12
Тема 1.3 СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ	22
Тема 1.4 ЦЕРКОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	26
Тема 1.5 РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ	33
Тема 1.6 АРХИЕПИСКОПИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ПРИХОДОВ РУССКОЙ ТРАДИЦИИ	41
Тема 1.7 ГОРА АФОН – ГОРА СВЯТАЯ	45
Тема 1.8 РУССКИЙ СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ НА АФОНЕ	53
Тема 1.9 РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ	62
Тема 1.10 ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО	71
Тема 1.11 ЯПОНСКАЯ АВТОНОМНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ	81
Тема 1.12 ПРАВОСЛАВИЕ НА АЛЯСКЕ	87
Тема 1.13 ПРАВОСЛАВИЕ В КОРЕЕ	97
Тема 1.14 ПРАВОСЛАВИЕ В КИТАЕ	102
Тема 1.15 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ДАЛЬНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ	110

Часть 2. Церковно-общественная жизнь

Тема 2.1 КАК РАЗВИВАЕТСЯ В РОССИИ В XXI ВЕКЕ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ?	120
Тема 2.2 ПРОСЛАВЛЕНИЕ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ.....	125
Тема 2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.....	131
Тема 2.4 СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ	138
Тема 2.5 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ..	146
Тема 2.6 ПРАВОСЛАВНОЕ МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ	152
Тема 2.7 ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ	156
Тема 2.8 ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР	161
Тема 2.9 МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ СОВЕТ РОССИИ	165
Тема 2.10 ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.....	170

Часть 3. Поместные Православные Церкви

Тема 3.1 ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА	176
Тема 3.2 СОЕДИНЕНИЕ ВЕРЫ И ПРИЧАСТИЕ СВЯТОГО ДУХА.....	191
Тема 3.3 ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ПРАВОСЛАВНОГО МИРА	196
Тема 3.4 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».....	209
<hr/>	
ТЕМЫ ДЛЯ СОЧИНЕНИЙ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ, ПРОЕКТОВ	217

Учебное издание

Пивоваров Борис Иванович,
протоиерей

ПРАВОСЛАВИЕ В РОССИИ И В МИРЕ

Учебное пособие по основам православной веры
для 11 кл. православных общеобразовательных организаций

Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского
Новосибирск 630090, ул. Академическая, 3
тел./факс (383) 333 28 10
e-mail: orthgymn@gmail.com
<http://orthgymn.ru>

Редакторы: Тальшева Л. П.
Ахмадиева Ф. Ф.
Желябовский Д. С.
Павлова О. А.
Третьякова М. К.

Вёрстка: Бабенков Е. Ю.

Формат 84x108/16. Бумага офсетная ВХИ 80 г/м². Усл. п/л: 23.
Тираж ___ экз. Печать офсетная. Подписано в печать __.__.2020.
Напечатано в ООО «Офсет-ТМ», Заказ № ____.
г. Новосибирск, 630117, ул. Арбузова, 1/1, корп. 14, оф. 4-2.
Тел. (383) 3328232 Факс: (383) 3327212 e-mail: ofsetn@yandex.ru