

СВЕТ

Православная газета Прихода церкви великомученика и целителя

Пантелеимона пос. Кузедеево

Издаётся по благословению Преосвященнейшего Аристарха,
епископа Кемеровского и Новокузнецкого

ПРАВОСЛАВИЯ

В номере:	◆ Крестный ход с. 1	◆ Димитриевская родительская суббота с. 3	◆ Вера Церкви с. 4
	◆ День народного единства с. 2	◆ Про кота с. 3	◆ История Православной Церкви с. 5
			◆ НОВОСТИ с. 6—8

Крестный ход

15 октября 2011 года у нас в поселке прошел Крестный ход от храма св. вмч. и целителя Пантелеимона до памятного креста, установленного вблизи пекарни. Памятный крест установлен сотрудниками миссионерского прихода св. равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Новокузнецка. У памятного креста была отслужена Божественная литургия, после чего был освящен сам памятный крест.

В силу исторических обстоятельств так сложилось, что у нас в стране огромное количество храмов разрушено, в том числе и в Кузбассе. До революции на Кузнецкой земле храмов было в разы, в десятки раз больше, чем сейчас. Конечно, было бы хорошо, если на месте каждого храма была бы или памятная доска, или крест, или часовня. Вот для этого и был установлен памятный крест на месте храма св. пророка Иоанна Предтечи в аиле Кузедеевском. Здесь стоял храм во имя св. пророка Иоанна Предтечи. Его построил один из ярких представителей Алтайской духовной миссии протоиерей Василий Вербицкий, известный миссионер. Это был его первый храм, построенный на Кузнецкой земле в Горной Шории в 1861 году. Но вообще считается, что на месте храма, неважно стоит он или разрушен, всегда остается Ангел престола. Он покровительствует храму, дается храму в момент освящения престола, поэтому если престол освящен, то его нельзя переносить с этого места. Если храм разрушен, то место где он стоял все равно остается святым. Вот для этой цели и служит памятный крест.

Есть несколько достоверных источников, опираясь на которые было определено место нахождения храма. В первых, об этом пишет протоиерей Василий Вербицкий в своих «Записках миссионера», где он описывает строительство этого храма, и пишет о том, что на Покров Божией Матери в 1861 году, по ста-

рому стило 1 октября, он впервые служил в этом храме Божественную литургию. Не случайно освящение креста произошло именно на Покров, ровно через 150 лет после того, как была совершена первая служба. Во-вторых, в Томском государственном архиве хранится ведомость Иоанно-Предтеченской церкви за 1919 год. В ней тоже указана дата окончания строительства храма – 1861 год. В-третьих, старожилы поселка Кузедеева. Они прекрасно помнят, что церковь стояла на месте пекарни.

В 1919 году храм был сожжен роговцами. Банда Рогова с Алтая прошла через весь Кузбасс, тогда Кузнецкий уезд Томской губернии, уничтожая храмы, расстреливая священнослужителей. В этот период настоятелем Иоанно-Предтеченской церкви был священник Иоанн Отыргашев, шорец из Усть-Анзаса. Он мученически погиб от рук банды Рогова, был расстрелян.

В торжествах к 150-летию первого богослужения в Иоанно-Предтеченской церкви в аиле Кузедеевском приняли участие: исполняющий обязанности руководителя миссионерского отдела Кемеровской и Новокузнецкой епархии иерей Димитрий Владимиров, президент фонда преп. Макария Алтайского протоиерей Игорь Кропочев, сотрудник миссионерского прихода св. равноапостольных Ки-

рилла и Мефодия г. Новокузнецка протоиерей Павел Баженовских, настоятель Иоанно-Предтеченской церкви п. Каз (Горная Шория) иерей Виталий Казин, клирик Собора Иоанна Предтечи г. Прокопьевска иерей Константин Липунов, настоятель храма св. великомученика и целителя Пантелеимона п. Кузедеево протоиерей Максим Липунов, а также жители и гости поселка.

В дар краеведческому музею в п. Кузедеево от миссионерского прихода св. равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Новокузнецка были переданы стенд и материалы, посвященные миссионерской деятельности Василия Вербицкого. С этого дня была открыта экспозиция для жителей поселка. Восторжествовала историческая справедливость, имя протоиерея Василия Вербицкого возвращается в память поселка Кузедеево.

Прожил отец Василий в Кузедеево почти 27 лет, приехал в декабре 1858 года и уехал в 1884 году. Здесь он писал свои записки, труды по этнографии, по шорскому и алтайскому фольклору, труды по пчеловодству. У отца Василия была замечательная пасека. Он был членом Императорского географического общества. Он был ботаником, лингвистом, тюркологом, очень разносторонним человеком. Отец Василий верой и правдой служил жителям аила Кузедеевского, в основном коренным жителям-шорцам. Он их лечил, всегда помогал, в том числе и в житейских делах,

поддерживал в трудные минуты жизни, тратя на это все свое жалование. Вместе с этим происходило воцерковление шорского народа. Именно отец Василий построил в Кузедеево первую школу. Он каждый год совершал свои миссионерские поездки по Горной Шории. Ежегодно проезжал 600-700 верст. В общем, за время своего служения он проехал 36 тысяч верст, что составляет длину экватора. В принципе он обогнул земной шар, так как верста больше километра. Он имел огромный авторитет у местных жителей, так например, все зайсаны (главы шорских поселений) хранили свои печати у отца Василия. Для нашего поселка очень почетно, что здесь жил и трудился один из величайших миссионеров XIX века, просветитель шорского народа протоиерей Василий Иванович Вербицкий.

Подробнее о служении отца Василия Вербицкого можно узнать из книги «Записки миссионера», материал с которой собрали протоиерей Игорь Кропочев и Константин Львович Карышев.

Это юбилейное торжество имело

целью укрепить память о протоиерее Василии Вербицком и о Иоанно-Предтеченском храме у жителей поселка.

СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ СТАРЕЦ АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ

Преподобный Оптинский старец Амвросий родился 23 ноября 1812 года в селе Большая Липовица Тамбовской губернии и был наречен Александром в честь благоверного князя Александра Невского, память которого праздновалась в тот день. Его отец Михаил Федорович Гренков был сельским дьячком, а мать Марфа Николаевна занималась воспитанием детей. Александр рос живым и резвым мальчиком, любил детские забавы и шумные игры. Все воспитание детей в семье проходило в строго религиозном направлении. Отец брал Александра с собой в церковь, где юный отрок читал и пел на клиросе. Любили в семье и чтение божественных книг.

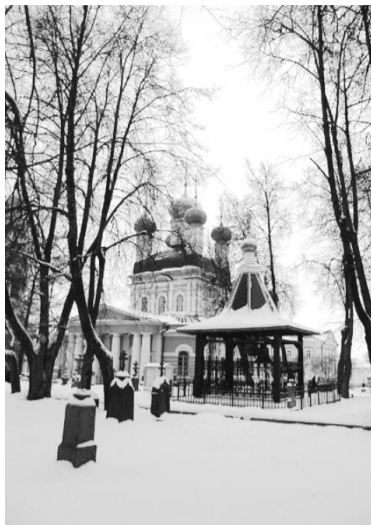
В 12 лет Александр поступил в Тамбовское духовное училище, а по его окончании в 1830 году — в Тамбовскую духовную семинарию. Учение благодаря природной одаренности давалось Александру легко. Однако окружающие выделяли целостность его натуры, нравственную чистоту и собранность духа. Как он позже вспоминал: «В монастырь я не думал никогда идти... впрочем, другие почему-то предрекли мне, что я буду в монастыре». И вскоре юному семинаристу было показано его истинное призвание. За год до окончания семинарии Александр настолько серьезно заболел, что окружающие уже отчаялись в его выздоровлении. В это время Александр дал обещание Господу, что если Он воздвигнет его здоровым с одра болезни, то он непременно пойдет в монастырь. Юноша выздоровел, но исполнить обет сразу не имел возможности: ни начальство, ни родители не позволили бы ему оставить семинарию.

В 1836 году Александр окончил семинарский курс. Он решил избрать для себя такое место, которое не стесняло бы его в случае полной решимости оставить мир, и поступил домашним учителем в дом к одному из помещиков. Здесь он познакомился со светским обществом, ближе и глубже узнал различные характеры, что значительно расширило его жизненный опыт. В то время, как позже вспоминал старец, все находившиеся в со-

раха искали совета и просили быть примирителем.

В марте 1838 года Александр Михайлович был утвержден преподавателем Липецкого духовного училища. При обращении с учениками он сочетал доброту с разумной строгостью, к чему и сам привык в детстве. Внешне все складывалось благополучно — его уважали коллеги и начальство, однако внутренний голос не давал ему покоя. Вот как сам старец описывал свое состояние в то время: «После выздоровления я целых четыре года все жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлял своей словоохотливости. Бывало, думаешь про себя: ну вот отныне буду молчать, не буду рассеиваться. А тут, глядишь, зазовет кто-нибудь к себе, ну, разумеется, не выдержу и увлекусь разговорами. Но приходишь домой — на душе неспокойно; и подумаешь: ну теперь уже все кончено навсегда — совсем перестану болтать. Смотришь — опять позвали в гости, опять наболтаешь. И так вот я мучился целых четыре года».

Для укрепления в своих переживаниях Александр Михайлович прибегал к уединенной молитве перед образом Божией Матери Тамбовской — родительским благословением. Тщательно скрывая свое душевное состояние, он ожидал определенного указания свыше, от Господа. Его тайные сомнения укрепил троюкуровский затворник Иларион, который сказал Александру Михайловичу: «Иди в Оптину. Ты там нужен». Од-

нако для окончательного разрыва с миром был необходим еще какой-то решительный толчок.

Как-то Александр Михайлович был приглашен в гости к знакомым. Вечер прошел в большом оживлении, Александр Михайлович был весел и смешлив присутствовавших. Ночь после этого вечера, проведенная в искреннем раскаянии, окончательно определила судьбу Александра Михайловича. «Будет! Пора положить всему конец! Нельзя служить и Богу и мамоне. Надо выбрать что-нибудь одно! Надо всецело прилепиться к Единому Богу! Надо бросить мир!» Через несколько дней, не говоря никому ни слова, Александр Михайлович тайно покинул Липецк и направился в Оптину пустынь, куда прибыл 8 октября 1839 года.

Расположенная среди огромного густого бора, обитель не отличалась особым богатством. В монастыре и в скиту подвизались искренние ревнители иноческих подвигов: игумен Моисей (Путилов), мудрый и смиренный настоятель обители, его брат — начальник скита иеромонах Антоний, отличавшийся особой кротостью и смирением, наконец, старцы, управ-

лявшие духовной жизнью всей обители, — иеросхимонах Лев (Наголкин) и Макарий (Иванов), а также многие другие подвижники. Старец Лев, основатель старчества в Оптиной пустыни, наставник высокой духовной опытности, имевший дар рассуждения и прозорливости, принял Александра Михайловича в число своих учеников. Первое время Александр Михайлович жил в гостинице, а после по благословению старца Льва перешел в монастырь. 2 апреля 1840 года он был зачислен в число братства и одет в подрясник. Первое время он был чтецом у старца Льва, затем работал в хлебне, а потом стал келейником у старца Макария. Стремление к строгой духовной жизни было замечено старцами. Как вспоминал старец Амвросий, «покойный старец (о. Лев) тогда призывал к себе батюшку о. Макария и говорит ему: «Вот человек больно ютится к нам, старцам. Я теперь уж очень стал слаб. Так вот я и передаю его из полы в полу, владей им как знаешь»».

Летом 1841 года послушник Александр был пострижен в рясофор, а 29 ноября 1842 года — в мантию с именем Амвросий в честь святителя Амвросия, епископа Медиоланского (память 7 декабря). 4 февраля 1843 года о. Амвросий был рукоположен во иеродиакона, 9 декабря 1845 года — в иеромонаха. Практически сразу после посвящения о. Амвросий тяжело заболел. В октябре 1846 года он был келейно пострижен в схиму с сохранением прежнего имени и вскоре из-за болезни был выведен за штат монастыря. Несмотря на свои много-

численные болезни, о. Амвросий не только не скорбел о них, но даже считал их необходимыми как лучшее средство для воспитания души.

После кончины в 1860 году старца Макария о. Амвросий принял на себя нелегкое бремя старческого служения. К старцу в Оптину шли как к святому человеку, вера и надежда, что получат исцеление от недугов духовных и телесных. Христианская любовь, твердая вера и сердечная молитва старца врачевали всех посетителей. Наставления старца часто были краткими, но емкими и надолго запоминались его учениками. «Как жить, чтобы спастись?» — «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда дело наше будет верно, а иначе будет скверно»; «Как жить?» — «Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение».

К нему обращались не только простые люди, но и многочисленные монашествующие и представители интеллигенции. Среди последней можно отметить Ф. М. Достоевского, К. Н. Леонтьева, Л. Н. Толстого, Вл. Соловьева, С. П. Шевырева, И. В. и П. В. Киреевских, М. П. Погодина и многих других. Многие обращались к старцу письменно, прося его советов. Особое попечение старец имел о Шамординской обители, устроенной по его благословению недалеко от Оптиной пустыни. В обитель принимали скорбящих и обездоленных женщин, которые не имели возможности поступить в другие монастыри. Здесь 10 октября 1891 года старец завершил свой земной путь. Скорбная торжественная процессия проводила гроб с телом покойного в Оптину пустынь и предала земле у юго-восточной стены Введенского собора, рядом с могилой старца Макария.

На протяжении многих лет память об оптинском подвижнике хранилась в народе. В 1988 году преподобный Амвросий Оптинский был прославлен Собором Русской Православной Церкви. Были обретены святыне мощи преподобного старца и помещены во Введенском соборе обители.

<http://www.wco.ru/biblio/books/molprav/H00-T.htm>

Икона Божией Матери «Казанская»

обыкновенную детскою грехою. Сон повторился еще дважды.

В третий раз чудесно силою Матрона была выброшена из окна на двор, где увидела икону, на которой от лица Божией Матери исходили столь грозные лучи, что она боялась быть сожженной ими, и от иконы исходил голос: «Если ты не исполнишь моего повеления, то Я явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». После сего мать и дочь отправились к архиепископу Иеремии и градоначальнику, но те не поверили им. Тогда 8-го июля, в глубоком огорчении, обе они, в присутствии народа, пошли на указанное место. Мать и народ начали копать землю, иконы не находили.

Но лишь стала копать сама Матрона, икона была найдена. Она была завернута в кусок сукна и сияла чудным светом, как будто была совершенно новая, только что написанная. Полагают, что икона была зарыта еще до покорения Казани, кем-нибудь из христиан, скрывавших свою веру от ненавистников веры, магометан. Слух о явлении иконы разнесся по всему городу, стеклось множество народа, и архиепископ, в присутствии градоначальников, с крестным ходом перенес икону в ближайшую церковь св. Николая, а оттуда в Благовещенский собор. При следовании иконы в храм многие больные, особенно слепцы, получили исцеление.

Можно думать, что эта преимушественная цельба слепоты служила знаменем того, что святая икона явилась для просвещения духовным светом омраченных слепотою магометанского лжеучения. Список с иконы был отправлен в Москву, и царь Иоанн Васильевич повелел построить церковь и женский монастырь на месте явления иконы. Первою инокинею и затем настоятельницею в монастыре была девица Матрона. В 1768 г. императрица Екатерина II, слушая литургию в монастыре, украсила венец чудотворной иконы Богородицы бриллиантовою короною.

В 1611 году, зимою, св. чудотворная Казанская икона Божией Матери была отправлена обратно в Казань, но на пути туда, в Ярославле, ее встретило ополчение из Нижнего Новгорода, собранное Мининым, над которым принял начальство князь Пожарский и которое, узнав о чудесах, совершенных от иконы в Москве, взяло ее с собою и постоянно молилось перед нею, прося усердно Небесную Заступницу рода христианского о ниспослании им помощи. Пресвятая Богородица явила Свою милость взяла под Свой Покров верных сынов отечества, и с Ее помощью Россия была спасена от своих врагов. Прибывшее к Москве с князем Пожарским ополчение встретило много непреодолимых для человеческих сил препятствий, а именно: нужно было взять хорошо укрепленный и упорно защищаемый поляками город, отбить подошедшее к Москве свежее, многочисленное польское войско, усмирить своеволие и буйство русских отрядов,

встретивших прибывшее ополчение почти с ненавистью и выказывавших им лишь вражду и измену. Кроме того, отсутствие продовольствия в разоренной местности и недостаток оружия производили сильный упадок мужества в прибывшем войске. И многие из верных сынов отечества, теряя последнюю искру надежды, в глубокой горести восклицали: «Прости, свобода отечества! Прости, Кремль священный! Мы все сделали для твоего освобождения; но видно, Богу неугодно благословить наше оружие победой!»

Решившись на последнюю попытку освободить дорогое отечество от врагов, но не надеясь на собственные силы, все войско и народ обратились с молитвою к Господу и Пречистой Его Матери, установив для сего особое торжественное молебствие и строго соблюдая трехдневный пост. Бог услышал молитвенный вопль пекущихся об отечестве и неприкосновенности Православной Церкви и явил им Свою милость. Находящемуся в тяжком плену у поляков, в занятом ими Московском Кремле, приехавшему в Россию с греческим митрополитом Иеремиею, большому архиепископу Елассонскому Арсению явился во сне преподобный Сергий и объявил, что, по молитвам Божией Матери и великих чудотворцев Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, Господь в следующий же день низложит врагов и возвратит спасенную Россию сынам ее, и для уверения в исполнении своих слов даровал Арсению исцеление. Ободренные радостною вестью, русские воины призвали на помощь Царицу Небес-

ную и мужественно приступили к Москве и — 22-го октября 1612 года освободили Китай-город, а через два дня взяли и самый Кремль. Поляки бежали. На другой же день, в воскресенье, Русское воинство и все жители Москвы, в благодарность за избавление свое от врагов, совершили торжественный крестный ход на Лобное место, неся чудотворную икону Божией Матери, священные хоругви и другие московские святыни. Духовная процессия эта была встречена из Кремля архиепископом Арсением с чудотворной Владимирской иконой Богородицы, сохраненной им в плену. Увидев сию икону, воины и народ преклонили колена и со слезами радости целовали святое изображение своей Заступницы.

В память столь чудесного избавления Москвы от поляков, по соизволению царя Михаила Федоровича и благословению отца его, митрополита, впоследствии патриарха Филарета, установлено Церковью ежегодно 22-го октября совершать в Москве празднование Казанской иконы Божией Матери с крестным ходом. Сначала крестный ход совершался в церковь Введения Божией Матери, на Лубянке, где находился дом князя Пожарского, а по устроении нового храма, в честь Казанской иконы Божией Матери, построенного на средства князя Пожарского (что ныне Казанский собор, на Воскресенской площади), крестный ход уже совершается в соборе. Туда же Перенесена была самим князем Пожарским и чудотворная икона, бывшая с ним в рядах войска.

<http://www.pravmir.ru/kazanskaya-ikona-istoriya-chudesa-molitvy/>

Димитриевская родительская суббота

«По слову князя»

Суббота в Святом Писании – день особый. В Ветхом завете – день покоя, а в Новом – день прощения, отпущения грехов. И не случайно субботний день был выбран Церковью для соборного поминовения героев Куликовского сражения. Накануне праздничного дня – воскресения, когда по обычаю все христиане должны быть в храме, верующие собирались для молитвы об упокоении душ братьев по вере.

На Варварке

...Тот день был днем великой радости и великой печали. Гонец князя Дмитрия достиг ворот Москвы в считанные дни, и к моменту возвращения ополченцы жители – священники, монахи и миряне, стар и млад – с иконами и хоругвями вышли на окраину города, к тому месту, пониже Егорьевской горки, откуда началась улица, ведущая к Кремлю и большому торгу. Теперь она носит название Варварка (в честь храма св. Великомученицы Варвары, построенного позднее, в самом ее начале).

От Кулишек были видны купола храма в честь Св. Великомученика и Победоносца Георгия – «Егория», как его называли в народе. По этой самой улице, испрашивая благословение у святого покровителя Москвы, выступило на Куликовскую битву русское ополчение.

По этой же улице было решено и возвращаться назад. Дорога надежды, молитвы, благодарения и слез – вот, чем стала она для ополченцев и горожан.

Жены, матери, дети и старцы с нетерпением ожидали своих. – Гонец привез весть, что потери огромные. – Они вышли навстречу князю и дружине, зная, что за ними следует великое множество подвод с ранеными и убитыми. Возгласы радости, плач, прослав-

ление Бога, и над всем этим морем – сердечная молитва об упокоении душ убитых на Куликовом поле православных воинов.

Никогда еще русское воинство не знало такой победы. Она была подобна священным войнам из истории Ветхого Завета, когда на стороне древнего Израиля сражался Сам Бог, когда победа да-

вала этому моменту Русь начала жить надеждой на освобождение от ордынского ига.

Долг памяти

Сразу по возвращении князь Дмитрий приказал служить панихиды по убиенным во всех храмах и монастырях. Тут

же составлялись и рассылались по приходам и обителям списки погибших. Многие ратники так и остались навсегда неизвестными, и в те дни Православная Церковь соборно молилась о даровании прощения грехов и об упокоении всех русских воинов знаемых и не знаемых, за Русь, за веру православную живот свой положивших.

Город жил одним молитвенным воздыханием. Перед алтарями в свете паникадил и под сводами монашеских келий, в боярских палатах и в тесных избах при огоньках грошовых свечей читались Евангелие и Псалтирь с поминовением погибших воевод, тысяцких и сотников и всех православных ополченцев. Люди, не знавшие грамоты, молились от сердца со слезами и с земными поклонами перед темными образами и на папертях храмов.

В память о погибших на том самом месте, откуда выступа-

ло русское войско на битву с татарами, был заложен храм в честь Всех святых – небесных покровителей русских ратников, павших во время битвы. Так появилась одна из самых древних московских церквей – церковь Всех святых на Кулишках. Современный вид храм приобрел на рубеже XVI–XVII вв. Он был построен на кладке прежней деревянной церкви XIV в.

А в 1386 г. мать героя Куликовской битвы, серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, княгиня Мария, в благодарность за то, что Господь сохранил жизнь ее сыну, основала в Москве монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы и сама приняла в нем постриг с именем Марфа. О месте его первоначального размещения единого мнения нет: согласно одной из версий, первоначально он был основан в Кремле и назывался монастырем «что на рве» и простоял до 1484 г.; по другой – был основан на нынешнем месте, на левом берегу Неглинной, неподалеку от Трубной площади. Есть свидетельства о том, что монастырь возвели по княжескому указу. Первыми его насельниками стали вдовы русских ополченцев. В нем нашли приют те, кто потерял своих кормильцев в битве на Куликовом поле.

Каждый год в один и тот же осенний субботний день князем Димитрием было установлено служить панихиды в память по убиенным. Со временем установленный обычай несколько изменился: к молитве о павших воинах стала присоединяться и молитва об усопших родственниках и обо всех от века почивших православ-

ных христианах. Тогда-то «Димитровская суббота» – так ее называли в память о князе Димитрии Донском – стала называться «родительской». С давних времен в Русской Православной Церкви – это день общей молитвы об усопших, день надежды на милосердие Божие.

Обычай, установленный в Церкви со времен князя Димитрия Иоанновича, оказался той «связующей нитью», которая объединила чувством соборности, церковного единства многие поколения русских людей. После изгнания из России остатков наполеоновской армии, в Димитровскую субботу, Церковь молилась и о воинах, «за веру, царя и отечество живот свой положивших» в годы отечественной войны 1812 – 1815 гг. Так же призывала Она милость Божию на всех погибших православных христиан в годы Крымской войны. В царствование Александра III поминались и русские солдаты, отдавшие жизнь ради освобождения братьев по вере на Балканах. Звучки соборной молитвы не утихали в Димитровскую субботу и во времена Первой мировой и Вели-

кой отечественной. На предстоящей неделе субботний день – один из самых важных в церковном календаре. Это день памяти и молитвенного общения живых и усопших христиан.

<http://www.pravmir.ru/po-slovu-knyazy-a-dmitrovskaya-roditelskaya-subbota/>

Про коша

Что и говорить, любят у нас обсудить и покритиковать священников. Поэтому для меня было весьма неожиданным, когда однажды, в ту пору, когда я служил еще в Донском монастыре, ко мне подошел наш прихожанин по имени Николай и сказал:

– Теперь я понял: самые лучшие, самые великие, самые терпеливые и прекрасные люди на свете – это священники!

Я удивился и спросил, почему он вдруг так решил?

Николай ответил:

– У меня живет кот. Очень хороший, умный, замечательный, красивый. Но есть у него одна странность: когда мы с женой уходим на работу, он забирается в нашу постель и, простите, гадит в нее. Мы всячески пытались его отучить – упрасивали, наказывали, все бесполезно. Как-то мы соорудили даже целую баррикаду. Но когда я вернулся домой, то увидел, что баррикада раскидана, а кот снова пробрался в постель и сделал там свое грязное дело. Я до того разозлился, что схватил его и просто избил! Кот так обиделся, что залез под стул, сел там и заплакал. Понастоящему, я впервые такое видел, у него слезы катились из глаз. В это время пришла жена, увидела все и набросилась на меня: «Как тебе не стыдно? А еще православный! Не

буду с тобой даже разговаривать, пока не покаешься у священника за свой зверский, гадкий, нехристианский поступок!» Мне ничего не оставалось делать, да и совесть обличала, – наутро я пришел в монастырь на исповедь. Исповедовал игумен Глеб. Я отстоял очередь и все ему рассказал.

Отец Глеб, игумен из Троице-Сергиевой лавры, служил тогда временно в Донском монастыре и был очень добрым, средних лет священником. Обычно он стоял на исповеди, облокотившись на аналой, и, подперев бороду кулачком, выслушивал грехи прихожан. Николай очень подробно и чистосердечно поведал ему всю свою печальную историю. Он старался ничего не утаить, поэтому говорил долго. А когда закончил, отец Глеб помолчал немного и, вздохнув, проговорил:

– Н-да... Нехорошо, конечно, получилось!.. Вот только я не понял: этот копт*, он что, в университете учится? Там что, общежития у них нет?

– Какой «копт»? – переспросил Николай.

– Ну тот, который у вас живет, про которого ты сейчас все это рассказал.

«И тут до меня дошло, – завершил свою историю Николай, – что отец Глеб, который был слегка туговат на ухо, десять минут смиренно выслушивал мой бред про копта, который зачем-то живет у нас в квартире и гадит в нашу кровать, которого я зверски избил, а он залез под стул, сидел там и плакал... И тогда я понял, что самые прекрасные и непостижимые, самые терпеливые и великие люди на свете – это наши священники».

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

*Копты – прямые потомки древних египтян. Сегодня коптов в Египте около восьми миллионов.

www.pravoslavie.ru

Вера Церкви

Христос Яннарас

Продолжение. Начало в №27-29.

Греческая философия и христианский опыт

Возможно, читатель сочтет излишним возвращение к этому вопросу. И все же для того, чтобы внести полную ясность, повторим еще раз: если Церковь в деле познания истины отдает предпочтение живому опыту перед чисто интеллектуальным подходом, это вовсе не означает, что она проповедует туманный мистицизм и эмоциональную экзальтацию как средство спасения от мира. Равным образом и речи быть не может о каком-либо пренебрежении или недооценке рационального мышления. Не следует забывать о том, что ранняя Церковь родилась и развивалась в рамках эллинистической цивилизации, эллинизированной Римской империи. Между тем духовный климат, "психология" греческой культуры были несовместимы ни с темным мистицизмом, ни с наивными восторгами. Напротив, грек того времени, приобщаясь к новому опыту церковной жизни, искал ответ на вопросы и проблемы, поставленные еще античными мыслителями и подвергшиеся уникальному по глубине и силе анализу в рамках философской традиции.

Потребность греческого мышления выразить христианскую истину языком философии оказалась дерзким вызовом как для Церкви, так и для эллинистической культуры, Драмматическое столкновение двух экзистенциально различных типов сознания, заведомо непримиримых между собой, породило крупнейшие ереси первых веков новой эры. Однако создание вероучительных догматов в ходе напряженных интеллектуальных и духовных поисков той эпохи продемонстрировало, что греческая философия способна выжить и найти свое место внутри христианского мира. В конце концов в судьбе двух враждующих сторон (эллинистической философии и церковного опыта) с поразительной ясностью выразилась творческая сила жизни: противостояние обратилось в плодотворный синтез. Христианская Церковь сумела на основе собственного опыта ответить на вопросы греческого умозрения. С другой стороны, эллинистическая философия раскрыла все богатство своего понятийного языка и своей методологии, обосновав с их помощью новое понимание бытия, мира и человеческой истории. То был триумф греческой мысли, сумевшей не поступиться принципами логической точности формулировок и в то же время сохранить нерушимую верность христианской истине и апофатическому подходу к ее познанию. Таким образом был устранен разрыв в истории философии: противоположности сошлись. Творцами этого синтеза были греческие отцы Церкви, деятельность которых продолжалась непрерывно со II по XV век.

Троичный Бог

Свидетельство Библии

Бог христианской Церкви есть Бог исторического опыта, в отличие от Верховного Существа умозрительных гипотез и абстрактных рассуждений. Именно церковный опыт свидетельствует о том, что Бог открывает Себя в истории не как простая Единичность, не как автономная Монада или индивидуальная Природа, но как Троица: Три Ипостаси, вполне различные в своей инаковости по отношению друг к другу, но обладающие общей Природой, Волей и Действием.

В еврейской традиции, зафиксированной в ветхозаветных книгах Библии, мы отчетливо видим неоднократные попытки

приблизиться к тайне Троицы, выразить интуитивное предчувствие истины о Троице Боге. Так, в описании акта творения, согласно которому мир был создан Божественным Словом - творческим волеизъявлением Бога, наблюдается удивительный факт, когда речь заходит о сотворении человека: этот замысел выражен в библейском тексте в форме множественного числа, как некое совместное решение нескольких лиц: "Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему..." (Быт.1,26).

Другой пример: когда Бог является Аврааму возле дубравы Мамре, тот видит

перед собою трех мужей, но без колебаний обращается к ним так, словно видит одного человека: "И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул: и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего" (Быт.18,1-3).

Ветхозаветные предчувствия и образы обретают непосредственную очевидность Откровения в пространстве Нового Завета. Христос говорит ученикам о Боге - Отце Своем и о Духе Божием - Параклете (Утешителе). Трое из учеников, Петр, Иоанн и Иаков, удостоились услышать глас Бога-Отца на горе Фавор и были осенены сияющим облаком, в котором явился Святой Дух. Также Иоанн Предтеча и его ученики слышали в момент крещения Христа в Иорданских водах глас Отца, подтвердивший Богосыновство Иисуса, и видели сошедшего на Него Духа в образе белого голубя.

Во всех подобных случаях речь идет о непосредственном чувственном опыте, не ограниченном, однако, ни какой-либо одной определенной формой явления Божества, ни строго заданными условиями его восприятия людьми. Вот почему этот опыт с таким трудом поддается словесному описанию и образному представлению: то Библия говорит о гласе, пришедшем с неба (Ин.12,28), то о схождении Духа Божия из отверзшихся небес (Мф.3,16; Мк.1,10), то о светлом облаке, осеняющем учеников (Мф.17,5; Мк.9,7; Лк.9,34), то о порыве ветра и огненных языках, почивших на Апостолах (Деян.2,2-3).

В живом опыте и проповеди первой апостольской общины явственно выступает учение Самого Христа о Троице Боге. Христос как Сын отличен от Отца: Он пришел в мир "во имя Отца" (Ин.5,43),

чтобы творить волю Отца (Ин.4,34; 5,30) и соблности заповеди Отца (Ин.15,10), чтобы прославить Отца на земле, открыть имя Его человекам и совершить дело, порученное Ему Отцом (Ин.17,4-6). Иисус обращается к Отцу с молитвой (Мф.11,25; 26,39; Ин.17,1-26) и передает в Его руки Дух Свой в момент смерти на кресте (Лк.23,46).

Но в то же время Христос утверждает: "Я и Отец - одно" (Ин.10,30), "все, что имеет Отец, есть Мое" (Ин.16,15). Отец и Сын являют Собой нерасторжимое единство, оставаясь при этом двумя разными Личностями. Так, Христос молится Отцу о Своих учениках и последователях следующими словами: "Да будут все едино: как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино... как Мы едино" (Ин.17,21-22).

Столь же явно Христос отличает и от Отца, и от Себя Самого третье Лицо - Святого Духа, Который есть Дух истины, Параклет-Утешитель. Сын предвещает ученикам, что Святой Дух "будет свидетельствовать о Мне" (Ин.15,26), что Он "научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам" (Ин.14,26), "наставит вас на всякую истину" (Ин.16,13). Однако как Сын "ничего не может творить Сам от Себя" (Ин.5,19), так и Дух истины "не от Себя говорить будет" (Ин.16,13), но, по словам Христа, "Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам" (Ин.16,14).

Знаменательно, что в новозаветном

тексте сам способ выражения неоспоримо указывает на три разные личности, Три Божественных Лица, которые в то же время не существуют отдельно друг от друга. Лица Троицы не обладают обособленным бытием, не обнаруживают сущностной автономии. Напротив, из слов Христа явствует нерасторжимое единство жизни, воли и действия Бога-Троицы, Трех Божественных Лиц.

Таким образом, Отец - Тот, Кто порождает Сына. Следовательно, Отец есть Источник и Причина Его существования как Сына и Божественного Слова (Логоса). Но Отец является также Источником и Причиной существования Святого Духа. Если Сын представляет Собой Слово Божие, то Параклет есть Дух Божий, "Который от Отца исходит" (Ин.15,25), Который имеет Свое начало, Свой источник в Отце. Однако миссия Святого Духа в мире выражает совместную и единую волю Пресвятой Троицы, Ее общее действие. Об этом недвусмысленно говорит текст Евангелия: "Утешитель, Которого Я пошлю вам от

Отца" (Ин.15,26); "Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя... Духа истины" (Ин.14,16-17); "Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое" (Ин.14,26).

Свидетельства Писания о единой воле и едином действии трех Божественных Лиц равным образом относятся и к воплощению Слова, к рождению Богочеловека: Отец посылает в мир Сына, и Дух Святой участвует в его воплощении, "осеняя" Деву Марию.

Философский вызов

Библейские образы и выражения, относящиеся к Троице, не имеют ничего общего с философской проблематикой. Они нисколько не претендуют на разрешение теоретических вопросов, не содержат никаких терминов и понятий из области философии. В тексте Писания мы видим простое выражение опыта первой апостольской общины, с одной стороны, и высказывания Христа, проясняющие этот опыт, - с другой.

Между тем соблазны философского мышления подстерегали на каждом шагу человека эллинистического мира - того мира, в котором родилась и росла ранняя Церковь. Одна из ключевых истин христианства - вера в Троице Бога - представлялась грекам настоящим безумием, вопиющей нелепостью, и стала тем камнем преткновения, о который споткнулась изощренная эллинистическая мысль. Бог, чтобы быть Богом, должен быть Бытием абсолютным и бесконечным. Если это справедливо, то каким образом возможно мыслить существование трех Абсолютов? Каждый из них для того, чтобы остаться Абсолютом, по необходимости должен ущемлять, ограничивать остальные, ибо Абсолют и множественность суть два противоречащие друг другу и потому несовместимые понятия.

Наиболее хитроумный и, на первый взгляд, устраняющий все противоречия ответ на сформулированный выше вопрос греческой мысли дал Савеллий, образованный римлянин, воспитанный в традициях эллинистической культуры и живший в начале III века. Савеллий считал, что Бог греческой философии, абсолютное и бесконечное Верховное Существо, ничем не отличается от христианского Бога. Три Божественных Лица, о которых свидетельствует исторический опыт Церкви, представляют собой не что иное, как три различных "роли", три разных модуса проявления и действия единого Бога. Так, в эпоху Ветхого Завета Бог открывает Себя и действует как Отец, в Новом Завете - как Сын, а в жизни Церкви - как Святой Дух.

Несомненно, предложенное Савеллием объяснение не было его собственным изобретением. Он всего лишь обобщил и придал окончательный вид тем богословским течениям, что возникли на Востоке и особенное распространение получили на Западе под именем монархианства. Монархианство (от греч. μοναρχία - единоначалие) пыталось примирить христианского Бога с требованиями рационального мышления: лишь один-единственный трансцендентный Принцип должен был представлять собой "Божество в собственном смысле слова". Вообще римское мышление не только обнаруживает очевидную склонность к рационализации и схематизации явлений, но и постоянно стремится ограничить себя самыми жесткими рамками формальной логики. В частности, этим объясняется исключительно высокий уровень развития римского права.

Продолжение в №31.

История Православной Церкви

Дворкин Александр Леонидович.

(Очерки по истории Вселенской Православной Церкви)

Продолжение. Начало №27-29.

Одной из таких восточных религий, имевших весьма широкую привлекательность, был иудаизм, о котором мы будем говорить чуть ниже. Многие язычники, ищущие твердых нравственных основ бытия, обращались к религии иудеев. Но чаще народ обращался к другим восточным культам, имевшим гораздо более выраженный мистический характер, или, точнее, большее искупительно-сакраментальное значение. Наиболее популярны были культы Великой матери Кибелы и Аттиса, происходящие из Малой Азии, культ богини-матери Изиды и Сераписа - из Египта и персидский культ бога света Митры. Существовало и множество синкретических систем, в которых эти религии смешивались и переплетались друг с другом, а также насыщались элементами более древних религий тех земель, откуда они происходили. Все эти религии были довольно привлекательны для народа.

Культ Великой матери **Кибелы**, основу которого составляет примитивное поклонение природе и который сопровождался самыми разнузданными обрядами и оргиями, достиг Рима в 204 г. до Р.Х. и первым из восточных культов завоевал значительный плацдарм на Западе. Он был широко известен благодаря странствующим жрецам, занимающимся самобичеванием, и публичным церемониям 15-27 марта, когда после поста и Дня Крови (22 марта), в который оплакивался Аттис, печаль претворялась в буйную радость празднования его воскресения 25 марта.

Культ **Изиды** и **Сераписа**, в котором большое значение придавалось перерождению и будущей жизни, имел сильные позиции в Риме к 80 г. до Р.Х., но римское правительство довольно долгое время не благоволило к нему, и поэтому рост его был поначалу ограничен. Глубокие эмоции, вызываемые посвящением в экзотические мистерии Изиды, матери, кормящей святого младенца, описаны в последней книге "Золотого осла" Апулея.

Культ **Митры**, хотя и имел длинную историю на Востоке, стал сколько-нибудь заметен на Западе лишь около 100 г. по Р.Х. и стал широко известен лишь со второй половины II в. Митра - бог света - идентифицировался с Солнцем. Это была аскетическая религия для мужчин; она была особенно популярна среди армейских офицеров. Митраизм имел священные трапезы, внешне схожие с христианской евхаристией. Митраисты верили, что после смерти они смогут вернуться на Млечный Путь, доступ к которому был прегражден семью планетарными духами. Однако этот культ был слишком эзотеричен, чтобы стать подлинно народной религией. Позже культ Митры преобразовался в культ **Непобедимого Солнца** (Sol Invictis) императоров - предшественников Константина Великого. Как и другие религии персидского происхождения, митраизм характеризовался ярко выраженным дуализмом.

Все эти религии проповедовали бога-избавителя и происходили из культа природы. В них использовались различные мифологические системы, в основе каждой из которых лежало повествование об умирающем и воскресающем боге, связанном с природными циклами. Естественный цикл рождения и увядания переносился на душу, которая должна была родиться заново для того, чтобы победить смерть. Во всех этих культах утверждалось, что посвященный сакраментальным (таинственным) образом разделял опыт

самого бога: он умирал с ним, воскресал с ним, причащался его природе (обычно через ритуальную трапезу), после чего мог разделять и его бессмертие. Во всех из них были тайные обряды для посвященных. Во всех было сакраментальное очищение от грехов. В религии Изиды и Сераписа для очищения и инициаций использовалась вода, в культах Митры и Кибелы - кровь тельца, при помощи которой, как мы читаем в сохранившихся надписях, посвященный "был заново рожден навеки". Все эти религии обещали счастье в загробной жизни для последователей. Митраизм учил братству и равенству всех своих адептов. Безусловно, что религиозная атмосфера того времени, во многом сформированная этими культами, оказала воздействие на христианство, проповедовавшее в том мире.

Подводя итоги, мы можем сформулировать очевидные религиозные требования, которые, несмотря на великие заблуждения и великое разнообразие внешних форм, созрели в языческом мире к моменту пришествия в него христианства: 1) религия должна проповедовать единого праведного личного Бога, но в ней должно быть место для множества духов, добрых и злых; 2) в ней должно быть ясно выражено откровение воли Божией и боговдохновенное Писание, как в иудаизме; 3) в ней должно быть нравственное учение, основанное на подражании Богу; 4) в ней должно быть место для будущей жизни с наградами и наказаниями; 5) в ней должно быть таинство посвящения и обещание прощения грехов; 6) в ней должен быть Бог-избавитель, в бытии Которого люди могут принять участие через таинства; 7) она должна проповедовать равенство всех людей или, по крайней мере, равенство всех своих последователей.

Все эти черты присутствуют только в христианстве, и, следовательно, никакая другая религия не смогла бы завоевать мир. Итак, христианство действительно явилось в мир в полноту времен. Ни один человек, верующий в Божественный промысел, не будет отрицать всю фундаментальную важность этой подготовки мира к принятию Благой Вести. В христианском сознании история не может быть механистическим сцеплением причин и следствий, а рождение Церкви именно в том мире, в тот момент - безразличной случайностью.

Конечно, мир этот встретил христианство враждой и гонениями, но вражду эту Церковь смогла преодолеть, и мир услышал христианскую проповедь. Не случайно Евангелие написано на греческом языке, а богословие Церкви воплощено в греческих категориях мысли и в терминах, разработанных греческими философами.

2. Но у христианства было две родины: иудейские корни и греко-римский мир, то есть римская государственность, соединенная с эллинистической культу-

рой. Мы начали со второй родины христианства, теперь пора рассмотреть первую.

Первые христиане были евреями. Они отличались от большинства своих соплеменников верой в то, что Иисус Назарянин был именно тем Мессией, Которого ожидал весь народ. Для них было самым собой разумеющимся, что Его пришествие было исполнением всей предыдущей истории и что оно, будучи естественным продолжением всех прошлых откровений Бога Своему народу, не означало разрыва ни с Ветхим Заветом, заключенным с Авраамом, символом которого было обрезание, ни с Законом, данным Моисею на Синайской горе. То новое, что произошло, было действием того же самого Бога, Господина истории, Бога Авраама, Исаака, Иакова и двенадцати прародцев. Его новое слово Своему народу

было в полном согласии со словом, которое звучало раньше через пророков.

Из-за этого глубокого ощущения преемственности различные идеи и подходы, характерные для традиционного иудаизма, вошли в христианскую мысль и до сих пор остаются органической ее частью. Евреи веровали в Божественное избранничество: Бог избрал Израиль, чтобы тот стал особым обществом, не затронутым языческими влияниями и не развращенным ими. Однако у этого избранничества были две характерные особенности: оно не зависело от каких-либо заслуг самого народа, а всецело коренилось в верховной и непостижимой воле Божией; и оно значило, что Израиль должен был исполнять священнические функции по отношению ко всему человечеству. Чрезвычайно приверженные своему закону, который был дан Моисею на Синайской горе Самим Богом, иудеи весьма негативно относились к языческим религиям, которые они считали культом злых духов. В греко-римском обществе они держались особняком, но и оно отвечало им тем же: недоверием, а зачастую и враждебными предрассудками. Иудеи отказывались принимать участие в имперском культе. Максимальный компромисс, на который они могли пойти, - это ежедневное жертвоприношение за императора в Иерусалимском Храме. Также некоторые синагоги были посвящены "Богу в честь императора". Евреи социально отличались от других народов: их отличали обрезание и абсо-

лютный отказ от вкушения свинины и другой нечистой пищи. Во втором веке до Р.Х. маккавейские мученики предпочли смерть вкушению свинины. Евреи не могли садиться за стол с язычниками и не могли принимать участия ни в каких официальных церемониях, ибо это означало хоть и косвенное, но признание языческих божеств.

Развитие иудаизма последние шесть веков до Воплощения во многом определялось внешней канвой событий. После завоевания Иерусалима Навуходоносором в 586 г. до Р.Х. Иудея на долгие века попала под иностранный политический контроль. Ее судьба следовала за судьбой древней Ассирийской империи и ее наследников: Вавилона, Персии и Империи Александра Македонского. После распада последней Иудея оказалась в пределах Египетской империи Птолемея, а затем Антиохийской династии Селевкидов.

Однако, несмотря на политическую зависимость Иудеи, ее религиозные институты после завоевания Вавилона персами и возвращения народа домой из плена функционировали без затруднений: иностранные властители не вмешивались в их деятельность. Наследственное храмовое священство составляло аристократический класс. Его характерными особенностями были растущий интерес к политике и растущее безразличие к религии. Особые интриги были связаны с восхождением на первосвященнический трон, ибо первосвященник обладал значительным политическим влиянием и громадными денежными ресурсами. Первосвященники назначали членов Синедриона - консультационного и религиозно-законотворческого совета, который существовал, по крайней мере, с начала периода эллинизма. Обыкновенно Синедрион состоял из 71 члена. Управляемый таким образом Храм и его священство постепенно все более формализовались и стали представлять официальный аспект религиозной жизни еврейского народа.

С другой стороны, как мы уже говорили, сами иудеи сознавали себя святым народом, живущим под святым Законом Яхве, и помнили, что между ними и всеми другими народами существует громадная разница. Иудаизм был религией Книги в степени, неизвестной какой-либо другой древней религии. Воссоздание израильского общества после катастрофы Вавилонского пленения было твердо укоренено в Законе Моисея. Пророков, провозглашающих слово Божие, больше не было: их эра завершилась. Осознание этого факта направило интерес народа к Закону. Божие откровение Своему народу было зафиксировано в письменной форме и нуждалось в толковании, традиция его постоянно развивалась в стране. Еврейский закон был одновременно и религиозной концепцией, и гражданским кодексом. Нечто похожее мы видим сегодня в мусульманских государствах. Ученые "книжники" и "законники" развивали в раввинистических школах экзегетическую традицию, дополнявшую оригинальные библейские документы (статус этой традиции в первом веке стал предметом острых разногласий между Церковью и синагогой). Толкователи закона, пользовавшиеся огромным авторитетом, постепенно становились настоящими религиозными лидерами народа. И в религии Священного Писания, которой стал иудаизм, решающая роль постепенно перешла к его толковникам.

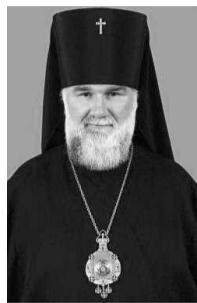
Продолжение в №31.

НОВОСТИ

Святейший Патриарх Кирилл возвел в сан митрополита ряд архиереев Русской Православной Церкви

8 октября 2011 года на малом входе Божественной литургии в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры в связи с назначением главами новообразованных митрополий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел в сан митрополита ряд архиереев Русской Православной Церкви.

В сан митрополита были возведены:

архиепископ
Иркутский и
Ангарский
Вадим

архиепископ
Рязанский и
Михайлов-
ский
Павел

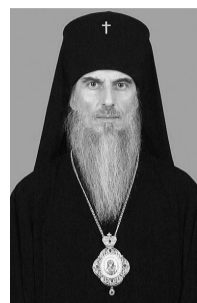
архиепископ
Владивосток-
ский и
Приморский
Вениамин

архиепископ
Красноярский
и Ачинский
Пантелеимон

архиепископ
Екатерин-
бургский и
Верхотурский
Кирилл

архиепископ
Хабаровский и
Приамурский
Игнатий

епископ
Ростовский и
Новочеркас-
ский
Меркурий

епископ
Саратовский и
Вольский
Лонгин

Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 5-6 октября 2011 года (журнал № 132) принял решение об образовании митрополий в ряде субъектов Российской Федерации. Были образованы: **Мордовская, Приморская, Екатеринбургская, Донская, Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Приамурская, Иркутская и Красноярская митрополии.**

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Служба коммуникации ОВЦС

mospat.ru

Что такое митрополия?

Саратовскую епархию, как и восемь других Российских епархий, разделили, превратив в митрополии. Изменение явно революционное, ничего подобного в церковной жизни области еще не происходило. В чем смысл новшества и как оно отразится на верующих? Реально ли воплотить задуманное или изменения так и останутся формальностью? Как будут выстраиваться отношения новых епископов с властью и не станет ли это поводом для разногласий? Зачем вообще Русской Православной Церкви реформы и в каком направлении она движется? Своим видением этих вопросов с «Взглядом» поделился митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

УПРАВЛЕНИЕ В «РУЧНОМ РЕЖИМЕ»

- Владыка, если говорить по-простому, что такое митрополия и чем она отличается от епархии?

- Митрополия – это объединение двух и более епархий. Сегодня у нас в области таких епархий стало три. Это Саратовская и Вольская епархия, которая состоит из Саратова, Саратовского, Татищевского, Петровского, Аткарского района и, если смотреть по карте, наверх вдоль Волги до самого Хвалынска. Вторая – Балашовская и Ртищевская епархия, которая протянулась от Красноармейского до Ртищевского района, это западная часть нашей области. И третья епархия – Покровская и Николаевская – занимает всю территорию саратовского Заволжья. Покровск – это Энгельс, а Николаевском когда-то назывался Пугачев. По традиции каждая епархия обозначается двумя епархиальными центрами. Собственно, центром митрополии является Саратов.

- Чем обусловлено разделение, почему вдруг в этом возникла необходимость?

- Разделение Саратовской епархии – это лишь часть административной реформы, которая происходит в Русской Православной Церкви. Цель, в общем-то, достаточно прозрачна: это улучшение управляемости Церкви за счет разукрупнения слишком больших субъектов управления. Ни в одной Православной Церкви мира не существует таких больших епархий – по территории и численности населения. Но епископ – это не чиновник, который сидит где-то в канцелярии и чисто бюрократическими методами управляет подчиненными ему приходами. Нет, это управление должно быть «в ручном режиме» и требует его личного присутствия.

Это удобно и для центральной власти: Патриарх общается с митрополитами, митрополит – с «подведомственными» епископами. То есть выстраивается некая вертикаль, которая, тем не менее, древнее всех остальных вертикалей, потому что таким было устройство Церкви еще в первых веках ее существования. Я бы назвал про-

цесс, который происходит сегодня, возвращением к каноническим основам устройства Церкви, и это, на мой взгляд, только первый этап. Со временем количество епархий в нашей стране может быть и больше.

- Новые ведомства требуют расширения административного аппарата, что обычно влечет за собой масштабные траты. Готова ли к ним Церковь и насколько это вообще целесообразно – тратить деньги на создание дополнительных структур?

- Естественно, что какой-то аппарат Церкви необходим, и зачастую именно его отсутствие и вредит церковной жизни. Я хорошо отдаю себе отчет, что грань здесь очень тонкая. Опыт показывает, что любой бюрократический аппарат, который создается для повышения эффективности той или иной структуры, в конце концов пытается заставить эту структуру работать на себя. Это противоречие, из которого очень сложно выбраться. Но не надо забывать, что мы восстанавливаем ткань церковного организма, земную структуру Церкви после того, как ее 70 лет практически не было.

С другой стороны, у нас есть естественное ограничение, ведь у Церкви нет средств, как у государства, которые мы могли бы запланированно получить или с кого-то требовать. У нас только те деньги, которые приносят люди. Если эти деньги есть, значит, мы можем позволить себе содержать какой-то, хотя бы минимальный, аппарат. Если их нет, по одежке протягиваем ножки. Плюс в том, что объединение в виде митрополии дает возможность новым епархиям пользоваться теми структурами, которые уже сложились, не создавая на местах их громоздкие подобию. Это, я думаю, значительно облегчит и ускорит, и траты.

- Вы сказали, что одна из официальных причин разукрупнения епархий – повышение эффективности процесса церковного управления и большая близость архиерея к пастве. Как вам кажется, насколько это осуществимо в реаль-

ной жизни и от чего больше зависит успех – от размеров епархии или личности архиерея?

- Как верно заметил однажды один неглупый человек, кадры решают все. Но как бы ни был умен, глубок, одухотворен правящий архиерей, если у него под рукой три Франции и пара Германий, ни о какой управляемости епархией говорить не приходится, даже чисто технически. С другой стороны, можно создать человеку тепличные условия, но если он не будет соответствовать своему предназначению, то реформа не будет иметь смысла. Надо всегда помнить, что ни одна, даже самая совершенная структура сама по себе не является панацеей.

Кстати, то же самое и в государстве, про которое нам постоянно говорят, что оно «недореструктурировано». Ну сколько же, Господи помилуй, его можно реформировать?! Не лучше ли заняться воспитанием кадров?

- У вас есть уверенность в том, что назначенные по вашему ходатайству епископы справятся со своей миссией?

- Да, действительно, этих людей предложил я сам и потому очень надеюсь, что им удастся сделать то, что будет входить в их обязанности. Говорить что-то большее было бы опрометчиво. Время покажет.

«РАСТРОЕНИЯ» НЕ БУДЕТ?

- Учитывая характер новшества: был один архиерей, а стало три, как будут строиться отношения со светской властью, например, с губернатором? Нет ли у вас ощущения, что чиновникам, не привыкшим к такому раздвоению и даже растроению, будет сложно разобраться, а кто, собственно говоря, перед ними?

- Вы знаете, опыт показывает, что в принципе разбираются, понимают. Ведь до нас подобного рода деления были на Украине. Там нет ни одной области, где был бы один архиерей – два, три, а в некоторых местах четыре. И у нас в России это уже не первый случай. И ничего: нормально общаются. Более того, я думаю, что архиере-

ям на местах будет удобнее налаживать контакт с руководителями тех районов, которые составляют их епархию. Надеюсь, что никакого раздвоения и растроения не произойдет. Разве что первое время, потом привыкнут.

Если реформа только начинается, в стране рано или поздно возникнет много новых епархий, что потребует и большого количества епископов. Есть ли опасность, что ввиду кадрового дефицита к церковному управлению придут люди, которые окажутся не готовыми к столь ответственному служению?

- Знаете, там, где речь идет о людях, никто не может ничего гарантировать. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет.

- Но вопрос, согласитесь, оправдан, потому что количество далеко не всегда означает качество...

- Да, конечно. Но я думаю, что этот вопрос постоянно в поле зрения Святейшего Патриарха. И я сам, и наши новые кандидаты знаем не понаслышке, каким жестким был отбор, насколько серьезными были критерии, которые предъявлялись к кандидатам во время избрания.

- Как вам кажется, разукрупнение епархий не приведет к урезанию власти правящего архиерея, ныне митрополита? Не вызовет ли в связи с этим реформа противостояния среди епископата, не приведет ли к конфликту внутри Церкви?

- Вы знаете, я в таких категориях о Церкви даже не думаю. Что значит власть? Вот моя, например, власть – в чем она заключается? В том, что я должен, должен и должен. И все. Власть архиерея, может, со стороны и кажется чем-то особым, но на деле она очень условна. Это просто постоянная ответственность за всех, включая тех людей, которые не хотят нести никакой ответственности. И эту ответственность за них несешь ты.

- Когда люди говорят о власти архиерея, кроме реальных рычагов они имеют в виду и некий авторитет,

и масштаб личности, позволяющий пусть опосредованно, но влиять на процессы...

- Способность влиять на процессы митрополит сохраняет. Но я, например, буду стараться, чтобы мое личное влияние было как можно меньше, хочется дать возможность новым архиереям полностью себя реализовать. И устав митрополии как раз и говорит о том, что митрополит не командует другими архиереями. Максимум, что он может себе позволить, – это то, что на нашем языке называется «преподавать братские советы». Митрополит, по сути, является координатором и некой первоначальной досудебной инстанцией для разбора каких-то конфликтов, споров, если они возникнут. Но не более того. Все архиереи, которые назначены, будут абсолютно самостоятельными, митрополиту принадлежит только лишь координирующая роль. И я считаю, что этого достаточно, поскольку повторюсь, для меня понятие власти совершенно ничего не значит. Поэтому для конфликтов и противостоятелей я не вижу никаких оснований.

С ПЛАКАТАМИ НЕ ХОДЯТ

- За последние два года в церковной жизни по инициативе Патриарха произошла целая череда нововведений. Это и создание в Церкви института социальных работников, катехизаторов, ответственных за работу с молодежью, и введение системы отчета, финансового контроля. Как эти перемены воспринимаются внутри Церкви, нет ли отторжения, саботажа?

- Финансовый контроль, и достаточно пристальный, в Церкви существовал всегда, это легенда, что его не было. И я бы не стал называть эти нововведения реформами. Почему? Потому что на самом деле здесь восстанавливается то служение, которое Церкви было присуще всегда, но которого она в силу обстоятельств долгое время была лишена. Это и социальная деятельность, и работа с молодежью, и забота о больных и немощных, и прочие виды служения, которые Святейший Патриарх активно старается вернуть в нашу жизнь.

Открытого сопротивления этому я не вижу: никто из духовенства не ходит с плакатами «Нет социальной деятельности Церкви» и не бастует. Но есть инерция, проблемы с исполнительской дисциплиной, непонимание. Есть, наконец, просто лень или усталость. Есть и объективные причины. Внебогослужебную деятельность приходится восстанавливать при наличии очень небольшой сети церковных учреждений и остром дефиците священнослужителей. Когда один батюшка с утра до вечера занят исполнением своих собственно священнических обязанностей, ему очень сложно уделять внимание чему-то еще. Поэтому и поставлена задача воспитать как можно больше церковных работников из числа активных мирян – то, что на Западе называется апостолом мирян. Это сегодня жизненно необходимо нашей Церкви.

К сожалению, здесь тоже все непросто: и за советский, и за постсоветский период в том числе, и по нашей вине, многие люди привыкли относиться к Церкви как к магазину ритуальных услуг: «Мы пришли, деньги вам заплатили, чего вы еще от нас требуете? Давайте, обслуживайте!»

- В том, что социальная деятельность Церкви – это хорошо, кажется, никто не сомневается. Критики говорят о другом – что перечисленные нововведения направлены не столько на оздоровление церковной жизни, сколько на усиление ее административной функции.

- Такая опасность есть. Я еще раз повторю: любая структура, созданная для того, чтобы облегчать жизнь, в какой-то момент начинает ее усложнять. И если мы не будем это осознавать и постоянно останавливать эту тенденцию, какие-то опасе-

ния могут сбыться. Все зависит от нашего отношения к делу.

- Покойный Патриарх Алексий пользовался авторитетом и у государственной власти, и у Церкви. Но проявлял при этом гораздо меньшую степень участия во внешних процессах, нежели его нынешний преемник. Сегодня редкое общественно значимое мероприятие обходится без слов и оценок Святейшего. Значит ли это, что с его приходом Церковь ожидают кардинальные перемены, что вектор ее развития изменится принципиально?

- Вы знаете, и да, и нет. У Церкви все-таки есть основная цель, которая неизменна с первых дней ее существования, – это спасение человека. И этой цели должно быть подчинено все остальное. Что касается различий между Святейшими Патриархами Алексием II и Кириллом, я бы не стал их преувеличивать. И Патриарх Алексий, если вспомнить 90-е годы, тоже активно участвовал в общественной жизни, не говоря уже о таких масштабных событиях, как передача власти от президента Ельцина будущему президенту Путину, участие в принесении президентской присяги и так далее. Покойный Патриарх часто делал заявления по самым разным поводам, вел переговоры с представителями власти и оппозиции во время августовского путча, когда страна была буквально на пороге гражданской войны. Его активность серьезно сократилась лишь в последние годы жизни, когда он тяжело болел.

Патриарх Кирилл, будучи еще митрополитом, тоже всегда активно участвовал в жизни общества. Один только Русский Народный Собор, который от начала и до конца его является его детищем, чего стоит. А социальная концепция Русской Православной Церкви, к разработке которой были привлечены без преувеличения лучшие интеллектуальные силы не только Русской Церкви, но и всего нашего общества. Достаточно много было сделано, еще больше делается сейчас, и это хорошо. Церковь в России должна быть заметна, иметь свое мнение и не бояться его высказывать.

Другое дело, что это не всем нравится. Любимая претензия наших секуляристов, назовем их так вежливо, состоит в том, что Церковь, с одной стороны, вообще ничего не делает и ничем не занимается, а с другой – лезет везде, туда, куда не просят. И когда кто-то от лица Церкви выступает с каким-то мнением или заявлением, начинается буквально вселенский крик, как будто сейчас появится какой-то страшный «церковный спецназ» и всех заставит жить вот именно таким образом.

ОНИ НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ

- Не про дресс-код ли вы говорите?

- Да нет, тема дресс-кода уже достаточно устарела. Я не скажу, что сам в восторге от всех высказываний наших спикеров, но, с другой стороны, вижу в прессе совершенно сознательное, порой просто шулерское передергивание, которое меня очень корбит.

- А вы не допускаете, что люди, привыкшие к тому, что в нашей стране может произойти какое угодно насилие, могут реально бояться, что от слов и заявлений Церковь может очень быстро

перейти к делу? Если не с помощью мифического спецназа, то при участии реальных, неформальных, но вполне реальных рычагов...

- Я не верю в то, что люди, которые стоят за подобными рода манипуляциями, действительно боятся. Зная этих людей и общаясь с ними, я не могу в это поверить. Я все-таки достаточно долгое время жил в Москве, и большую часть этих, скажем так, персонажей видел и вижу часть из них в Общественной палате уже много лет и довольно неплохо знаю. Это весьма прагматичные и циничные люди, они ничего не боятся, поверьте мне. Ничего и никого,

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин

наоборот, очень хотят, чтобы их боялись. Для них манипуляция – уже привычка, которая благодаря средствам массовой информации вошла в плоть и кровь. Они просто привыкают обращаться с обществом именно таким образом.

- Патриарх возглавляет Церковь всего третий год, большинство людей, как кажется, еще не успели до конца оценить особенности его личности. Вы хорошо его знаете, можете сказать, что его отличает?

- Я не могу сказать, что я как-то по-особенному близок к нему, но что его отличает – это поразительная работоспособность. Он постоянно в движении, у него нет такого разделения в жизни, когда человек сначала занимается каким-то делом, а потом отдыхает. Еще он необыкновенно настойчив в достижении того, что делает. Ему уже сегодня удалось придать такой импульс церковной жизни, который несопоставим с другими подобными попытками. И он уже вошел в историю Русской Церкви, потому что смог совершить то, о чем говорили и спорили на протяжении нескольких веков, – разукрупнил епархии. До XVII века этот вопрос стоял необыкновенно остро, целые Соборы собирались для того, чтобы решить эту проблему, которая, тем не менее, оставалась неразрешенной. А ему это удалось. И если разделение произойдет так, как задумано, то, наверное, это будет самый мощный импульс, который получила Русская Церковь за последние столетия.

- В обществе постоянно муссируется мысль о том, что Церковь не должна идти в политику, и сама Церковь до последнего времени с ней соглашалась. Однако на одном из последних Соборов было официально оговорено, что в исключительных случаях священники могут баллотироваться в депутаты и уже есть несколько прецедентов. Стоит ли ожидать, что Церковь более активно начнет проявлять себя на политическом поле?

- Я думаю, что если не будет происходить каких-то форс-мажорных ситуаций, то нет. Дело в том, что Русская Православная Церковь не ограничивается Российской Федерацией, ее каноническая территория простирается гораздо дальше. И в частности это решение Собора было – и никто этого не скрывал – ответом на ситуацию, сложившуюся в Украине. Там существуют разного рода раскольничьи группировки, достаточно многочисленные. Они-то на себя никаких политических ограничений не приняли и идут во власть настойчиво и целенаправленно. И получается, что хотя каноническая Церковь в реальности

гораздо более представлена в народе, у власти завтра могут оказаться люди, которые будут ставить своей задачей уничтожение Церкви. Вот именно для того, чтобы дать возможность адекватно ответить на этот вызов, и было принято решение Собора. К счастью, в России таких форс-мажорных обстоятельств пока нет, хотя зарекается ни от чего нельзя.

А почему, собственно, Церковь не должна идти в политику? Ведь кризис лидеров, неких созидательных сил в обществе сегодня существует объективно. Почему бы Церкви не заняться этим, раз уж больше некому?

- Вы знаете, каждый должен заниматься своим делом. Есть церковные каноны, которые напрямую запрещают священнослужителям «вдаваться в народные управления». Это древнейшее церковное установление, и оно глубоко осознанно. Да, наверное, из людей Церкви могли бы получить неплохие госслужащие, может быть, даже гораздо лучше тех, которые сегодня управляют государством, – просто благодаря тому, что привыкли делать свое дело с максимальной ответственностью и отдавать ему всю свою жизнь. Но кто тогда будет заниматься Церковью? Совмещать это крайне сложно, хотя история Церкви знает такие примеры. Но все-таки это неестественно для Церкви – напрямую участвовать в политике. Она участвует в политике только воспитанием людей, в том числе и тех, которые эту политику делают.

- Нет ли у вас ощущения, что в определенных кругах общества растет озлобление против Церкви, или это обманчивое впечатление?

- Если судить по Интернету, то да, там количество ненависти порой зашкаливает, причем ненависти, я бы сказал, сатанинской, безотчетной. Но Интернет – это все-таки не очень репрезентативная вещь. По людям на улице ничего подобного не скажешь, и нигде в тех местах, где я бываю, куда приезжаю для службы, я этого не чувствую.

- Тем не менее, количество антицерковных публикаций растет. В чем причина? Может, Церковь не отвечает запросам общества? Или люди приходят в Церковь, не находят там понимания и разочаровываются. Может такое быть?

- Может, конечно. Я далек от того чтобы безоглядно оправдывать Церковь. Более того, я как никто другой знаю, сколько у нее недостатков. Знаю, как мало мы порой отвечаем нашему предназначению. Другое дело, что в обществе увеличивается количество людей, совершенно четко избравших для себя в качестве основного жизненного пути принципы, которые кардинальным образом противоречат церковному учению. И оттого даже сам факт существования Церкви их раздражает, поскольку для них это удар по их выбору, и, защищая этот выбор, они борются с Церковью. Психологически здесь все понятно. Но растет и количество верующих. Происходит поляризация – становится все больше людей, определившихся со своим нравственным выбором.

ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ

- Вы говорите о недостатках церковной жизни, в чем конкретно они, на ваш взгляд, состоят?

- Главное – это недостаток просвещенного и самоотверженного духовенства. Церковь в России, какой мы ее видим сегодня, существует лишь последние двадцать лет. Это значит, что фактически все наши священники еще позавчера были обычными мирскими людьми. Но ведь эта болевая точка всего нашего общества. Разве мы не испытываем недостаток самоотверженных, преданных своему делу, некорыстных врачей? В чем недостаток нашей педагогической общественности, правоохранительной системы? Ведь мы живем в одной стране, мы один народ. И все что происходит с народом, происходит и с Церковью.

(Окончание на стр.8)

(Окончание. Начало на стр. 8)

- 8 лет назад вы, Владыка, приехали в границы нынешней митрополии. Естественно, что на тот момент у вас не были выстроены отношения ни с властью, ни со СМИ, ни с общественными организациями. Сегодня эти отношения выстроены, но можно ли сказать, что они безоблачны?

- Я стараюсь, чтобы они были неконфликтными, а если и есть подобие конфликтов, то они ни в коем случае не спровоцированы лично мной. Ну не любит нас пара-тройка изданий, и я даже, честно говоря, не пытаюсь выяснить почему. Принимаю как данность. Но в интервью никому не отказываю, до всех пытаюсь донести

свою точку зрения, другое дело, что не все хотят ее слышать.

- А как насчет отношений с властью, вы удовлетворены?

В целом – да. Единственное, что огорчает, – очень медленно решаются вопросы, связанные с теми или иными проблемами церковной жизни. КПД здесь чаще всего близок к нулю, но отношения при этом остаются очень хорошими...

- Наверное, это общая инерция государственной машины...

- Да, но думаю, что тут очень многое связано и с личностным фактором. Все-таки у нас очень специфичный регион...

- Владыка, епархию разделили на три части. Значит ли это, что у вас в три

раза меньше станет работы и вы вернетесь к тому размеренному образу жизни, который вели в монастыре?

- Я был бы счастлив, но, к сожалению, скорее всего, этого не получится. Боюсь, что в первое время работы будет даже больше. Надо же как-то помочь новым архиереям, ввести их в курс дела. А потом ведь и та часть епархии, которая остается в моем управлении, тоже велика. Даже одного города Саратова хватит для того, чтобы заниматься им всю оставшуюся жизнь.

- А вы не испытываете жалости по поводу того, что приходами, которые раньше были в вашем подчинении, будет управлять кто-то еще?

- Вы знаете, я всегда себя воспитывал в убеждении, что у меня нет ничего своего. Всё это Церковь, и я сам принадлежу Церкви.

- Но вы вкладывали в это усилия, свою личную энергию...

- Ну и что? Я же не для себя строю храмы, мне это ни в каком смысле слова не принадлежит – ни в прямом, ни в переносном. Приходы открываются для людей. Так что у меня нет даже тени того чувства, о котором вы спрашиваете, я говорю абсолютно искренне.

Елена БАЛАЯН

Газета "Взгляд" (Саратов)

www.pravmir.ru

В Казахстане закроют все молельные комнаты в исправительных учреждениях

Со дня вступления в силу закона «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» в Казахстане по-

степенно закроют все мечети, церкви и другие культовые учреждения, расположенные при исправительных учреждениях, сообщает Интерфакс-Религия.

«Закон здесь прописывает однозначную позицию. Все культовые сооружения, в том

числе молельные комнаты и тому подобное в исправительных учреждениях и в местах лишения свободы граждан

должны прекратить свое функционирование, и они будут прекращены», – заявил

замглавы Госагентства по делам религий Марат Азильханов

в пятницу во время видеомостема Москва-Астана на тему: «Экстремизм – как защитить государство и граждан?»

Он сказал, что закон вступит в силу по истечении десяти дней после подписания, значит, с 25 октября Комитет уголовно-исполнительной си-

стемы начнет претворять эту норму в жизнь.

По словам М.Азильханова, в исправительных учреждениях республики насчитывается порядка 60 молельных комнат для представителей различных религий.

www.pravmir.ru

Беседа с заместителем директора Института Латинской Америки РАН, доктором политических наук Борисом Мартыновым

Резче всего против ливийской кампании НАТО выступили, если не ошибаюсь, три латиноамериканские страны: Никарагуа, Венесуэла и Куба. Проще всего предположить, что они опасаются стать следующими жертвами «обязанности защитить», которую охотно взяли на себя Соединенные Штаты. Это действительно так?

- Конечно же, каждая из этих стран проецирует «ливийский сценарий» на себя. Муамара Каддафи окрестили «кровавым диктатором» – и вперед! Диктатор диктатору рознь, недавно мне рассказали очень актуальный анекдот: «Говорят, в Антарктиде

нашли очень большие запасы нефти. Кровавому режиму пингвинов скоро придет конец». Анекдот полностью соответствует нынешней внешнеполитической практике Соединенных Штатов, «пингином» может быть объявлен кто угодно.

- После окончательного завершения западного вмешательства в Ливии все в мире «успокоится» – до поры до времени?

- Ничего хорошего я не жду. Хотя Америка сегодня во многом и блефует, как игрок в покер с никудышными картами на руке. США выдают желаемое за действительное, когда стремятся

показать, будто они сильны, как «Бэтмен» или «Терминатор». На самом деле, силы Америки иссякают. Ведь Соединенные Штаты могли бы вести себя в Ливии и активнее, разве нет? Но Вашингтон предпочел уйти в тень и руководить из-за кулис. С него хватает Ирака и Афганистана, он не знает, что делать с экономикой вообще и безработицей в частности, как успокоить участников демонстраций протеста против социальной несправедливости. Нет, американской администрации сегодня «не до

жирю». Однако не исключено, что они продолжают клоунаду и демонстрацию своей силы, которая убывает на глазах.

Американская идея в свое время блистала на небосклоне, но одни звезды заходят, а восходят другие. Самое неприятное, что мы сегодня фактически наблюдаем «новую» Римскую империю в период ее заката. В этом состоянии она способна пускаться на любые авантюры, и это может очень дорого обойтись другим государствам. Ближайшая перспектива в мировой политике может быть сформулирована очень кратко: стабильности не будет.

Так что рекомендации просты: нам следует держать ухо востро.

Беседу вел Виктор Грибачев

www.pravmir.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с беспорядками в Каире.

В заявлении, текст которого публикуется ниже, Предстоятель Русской Православной Церкви выразил поддержку страдающим египетским христианам.

Русская Православная Церковь с волнением и горечью наблюдает за происходящим в Египте. Вновь пролилась кровь, и разрушаются христианские храмы. Налицо — очередное проявление возрастающей нетерпимости к христианам в египетском обществе, их правовой и физической незащищенности.

Наша Церковь из своей недавней истории знает, что такое страдания невинных людей и разрушение храмов. Мы возвышаем свой голос в защиту наших братьев по вере в Египте, призываем все мировое сообщество не оставаться равнодушным к творящемуся беззаконию. Организация Объединенных Наций, другие международные организации, ведущие мировые державы, способные повлиять на политику новых властей Египта, должны недвусмысленно выступить против преследования христиан, сделать все, чтобы способствовать межрелигиозному миру и безопасности в регионе.

Трагические испытания, которые мужественно переносят египетские христиане, являются звеньями одной цепи, уже вызвавшими новую, все возрастающую волну эмиграции. Египет — страна, где веками вместе проживают христианская и мусульманская общины. Агрессия против христиан лежит на совести деструктивных, радикальных сил, руководствующихся отнюдь не духовными мотивами. Мы обращаемся к лидерам исламского мира с призывом ясно осудить насилие в отношении христиан, уважать их право на открытое исповедание своей веры, сохранение религиозных и культурных традиций. В час, когда под угрозой находится само будущее христианско-мусульманского диалога, религиозные лидеры должны на деле продемонстрировать свою приверженность миру и взаимопониманию.

Мы призываем власти Египта немедленно положить конец насилию в отношении древней коптской общины, убийствам христиан, надругательству над храмами и святынями. Недостаточно декларировать приверженность принципам справедливости и прав человека — необходимо обеспечить реальное соблюдение в стране свободы совести. Историческая христианская община в Египте должна иметь право свободно и безопасно исповедовать свою веру, сохранять древние и строить новые храмы.

Русская Церковь вновь выражает поддержку страдающим египетским братьям во Христе, призывая их сохранять дух мирен, не поддаваться на провокации, быть и в страданиях верными Спасителю. + КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

patriarchia.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Просим Вас не употреблять эту газету в хозяйственных нуждах. Если она стала Вам не нужна, отдайте её другим людям, если стала ветхой, сожгите.

Редактор:

Протоиерей Максим Липунов

Корреспондент: В.И. Шушаков

Выпуск подготовила:

И.Н. Андраханова

Адрес: 654250 Новокузнецкий р-н, пос.

Кузедеево, ул. Советская, 25.

E-mail: lipunov.net@mail.ru

Сайт прихода:

www.kuzedeevhram.prihod.ru

Тираж:

200 экз.