

НАШЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Издается по благословению Его Высокопреосвященства архиепископа Витебского и Оршанского ДИМИТРИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАТРИАРХУ

Ваше Святейшество, Святейший Владыка и Отец!

В сей нареченный и святой день позвольте от лица епископата, духовенства, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви сердечно поздравить Вас с днем Вашего рождения!

Ваша жизнь служит для нас ярким примером того, как премудро действует Промысл Божий, поставляя Своих верных слугителей право править Слово Свое Истины. Именно Вы, Ваше Святейшество, являетесь для всего братского народа Святой Руси Богоизбранным кормчим, и сегодня вся полнота нашей Церкви возносит благодарственные молитвы ко Господу, испрашивая у Него здравия и долгоденствия Вашей Святыни!

В Патриаршем служении нет места ничему личному и частному. Патриарх всецело принадлежит своей пастве, и его жизнь – это жизнь его духовных чад, их радости и скорби, заботы и нужды. В сложных ус-

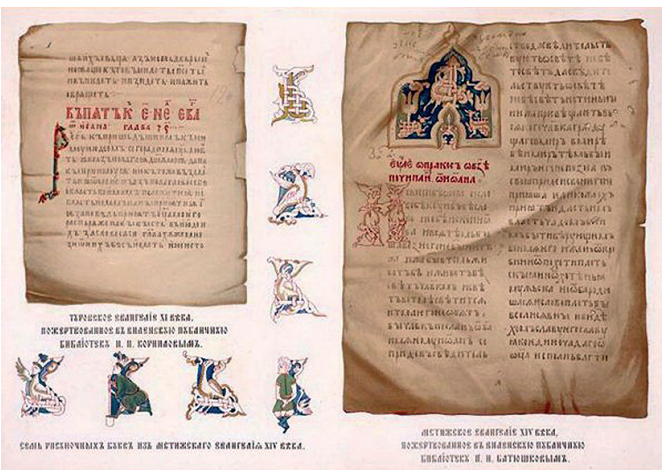
ловиях современной жизни Вы разделяете тяготы и скорби славянских народов, являясь их ходатаем и молитвенником пред Богом.

В этот знаменательный для всей полноты Русской Православной Церкви день все мы, верные Ваши чада, желаем, чтобы Всемилостивый Господь всегда ниспосылал Вам здравие тела и силу духа, неоскудевающую благодатную помощь и поддержку в Вашем высоком Первосвященническом служении во славу Святой Церкви Христовой!

Многая и благая Вам лета, Ваше Святейшество!

Вашего Святейшества недостойный послушник Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

зданным на территории современной Беларуси. Рукопись была найдена в 1865 году в Турове и с тех пор находится на постоянном хранении в Библиотеке Академии наук Литвы.

Памятник представляет собой Евангелие с добавочными записями, две из которых были сделаны в начале XVI века от имени князей Острожских. В рамках проекта воссоздания белорусских памятников письменности и ознакомления с ними широкой общественности Национальная библиотека Беларуси и компания Ксерокс создали факсимильную (т.е. воспроизводящую графический оригинал точно, со всеми подробностями) копию Туровского Евангелия, изданную тиражом 500 экземпляров. На воссоздание этой книги понадобилось пять лет кропотливого труда. В конце мероприятия экземпляры Евангелия были переданы ряду библиотек области и ВУЗов Витебска.

25 ноября представители Витебской духовной семинарии приняли участие в презентации факсимильного воспроизведения памятника древнеславянской письменности XI века – Туровского Евангелия, прошедшей в областной библиотеке. Это Евангелие является самым древним памятником книжной культуры, со-

ЗАСЕДАНИЕ СИНОДА

19 ноября в Минском епархиальном управлении под председательством Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла состоялось очередное заседание Синода Белорусской Православной Церкви. В заседании приняли участие члены Синода – в том числе и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. Синод рассмотрел текущие вопросы жизни Экзархата и принял ряд административных и кадровых решений.

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ТЕЗОИМЕНИТСТВА АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИЯ

10 ноября, в день памяти Святого Димитрия, митрополита Ростовского, архиепископ Витебский и Оршанский возглавил Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Витебска. Владыке Димитрию сослужили секретарь Витебского епархиального управления протоиерей Владимир Резанович, духовник Витебской епархии архимандрит Лев (Федоров), а также благочинные и духовенство Витебской епархии. Стоит отметить, что в нынешнем году празднование Дня ангела архиепископа Димитрия было перенесено с 4 октября на 10 ноября. После окончания богослужения архиепископ Витебский и Оршанский принял поздравления от духовенства и приглашенных гостей, после чего отметил потрудившихся во славу Святой Матери Церкви особыми наградами.

СЕМИНАР ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

Недавно в воскресной школе храма иконы Божией Матери «Целительница» прошел семинар-практикум для педагогов воскресных школ Витебска по теме «Опыт интеграции духовно-нравственного содержания творческих программ воскресной школы». Семинар начался с посещения музея воскресной школы, после чего была представлена презентация работы воскресных школ, а также авторский

фильм «Мое сердце». Дети исполнили тропарь храма и литературно-музыкальную постановку. В рамках семинара проведен мастер-класс по изготовлению Рождественской открытки в технике скрапбукинг. Закончился семинар чаепитием с дегустацией чая воскресной школы под названием «Целительный». В семинаре приняли участие 20 педагогов воскресных школ Витебска.

ДЕКЛАРАЦИЯ РУССКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Документ принят 11 ноября 2014 года по итогам заседания XVIII Всемирного русского народного собора, посвященного теме «Единство истории, единство народа, единство России».

Каждая нация – сложное динамичное явление. Принадлежность к ней невозможно описать с помощью узкого набора критериев. Чем крупнее народ, чем более деятельную роль в истории он играет, тем шире его генетическое и социальное разнообразие.

Самым очевидным критерием национальности является самосознание. Наиболее точно соответствует русскому народу совокупность тех людей, кто называет себя русскими во время переписи населения.

Очевидно, что общее российское гражданство, объединяющее на протяжении долгих веков представителей самых разных народов, не упразднило многонациональный состав нашего государства. Граждане России могут быть русскими, карелами, татарами, аварцами или бурятами, в то время как русские могут быть гражданами России, США, Австралии, Румынии или Казахстана. Национальные и гражданские общности существуют в разных феноменологических плоскостях.

Русский народ исконно имел сложный генетический состав, включая в себя потомков славянских, финно-угорских, скандинавских, балтских, иранских и тюркских племен. Это генетическое богатство ни разу не стало угрозой для национального единства русского народа. Рождение от русских родителей в большинстве случаев является отправной точкой для формирования русского самосознания, что, однако, никогда не исключало возможности присоединения к русскому народу выходцев из другой национальной среды, принявших русскую идентичность, язык, культуру и религиозные традиции.

Уникальность этногенеза русского народа заключается в том,

что на протяжении веков подобное принятие русской идентичности урожденными представителями других национальностей было не результатом принудительной ассимиляции тех или иных этнических групп («русификации»), а следствием свободного личного выбора конкретных людей, связывавших с Россией свою жизнь и судьбу. Именно так в состав русского народа часто входили татары, литовцы, евреи, поляки, немцы, французы, представители других национальностей. Примеров подобного рода – великое множество в русской истории.

В русской традиции важнейшим критерием национальной идентичности считался национальный язык (само слово «язык» – древний синоним слова «национальность»). Владение русским языком обязательно для всякого русского. Вместе с тем, обратное утверждение – принадлежность к русскому народу обязательна для всякого русскоговорящего – неверно. Так как русский народ выступил государствообразующим народом России и народом-строителем Российской цивилизации, русский язык получил широкое распространение. Существует немало людей, считающих русский язык родным, но при этом ассоциирующих себя с другими национальностями группами.

В формировании русской идентичности огромную роль сыграла православная вера. С другой стороны, события XX века показали, что значительное число русских

стало неверующими, не утратив при этом национального самосознания. И все же утверждение о том, что каждый русский должен признавать православное христианство основой своей национальной культуры, является оправданным и справедливым. Отрицание этого факта, а тем более поиск иной религиозной основы национальной культуры, свидетельствуют об ослаблении русской идентичности, вплоть до полной ее утраты.

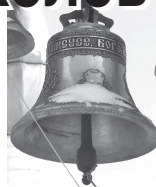
Таким образом, принадлежность к русской нации определяется сложным комплексом связей: генетическими и брачными, языковыми и культурными, религиозными и историческими. Ни один из упомянутых критериев не может считаться решающим. Но для формирования русского национального самосознания обязательно, чтобы совокупность этих связей с русским народом (независимо от их природы) была сильнее, чем совокупность связей с любой иной этнической общностью планеты. Ощутить это, в конечном итоге, может только сам носитель национальной идентичности, совершая свой личный выбор. При этом национальное самосознание неизбежно означает солидарность с судьбой своего народа. Каждый русский чувствует глубинную эмоциональную связь с главными событиями своей истории: Крещением Руси, Куликовской битвой и одолением Смуты, победами над Наполеоном и Гитлером. Особо отметим, что гордость за Победу 1945 года является одним из важнейших интегрирующих факторов современной русской нации.

На основе программных тезисов настоящего документа, предлагается следующее определение русской идентичности: русский – это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признающий православное христианство основой национальной духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа.

Patriarchia.ru

ТАЙНА РУССКИХ КОЛОКОЛОВ

Николай Шувалов – создатель и директор известного на всю страну колокольного завода в Тутаеве, под Ярославлем. Сегодня он единственный в России льёт колокола по особой, древней технологии, которая является «секретом фирмы». Путь к ней был долгим и трудным.

В конце 80-х Николай переехал жить в старинный Романов-Борисоглебск (в 1918 году большевики переименовали его в Тутаев в честь местного красноармейца).

– Начали мы работать, помогать настоятелю, отцу Николаю Лихоманову (сейчас он епископ Рыбинский и Угличский Вениамин), – рассказывает Николай Александрович. – Однажды возник вопрос: нужен колокол. Деньги у собора имелись, а вот потратить их в те годы было невозможно. Всё по распределению – ни одной доски не купишь! Решили заказать. На моторном заводе нам отказали сразу, хотя там есть литейка, а в местном кооперативе мучились полгода, но тоже ничего у них не вышло. Тогда настоятель посоветовал съездить к одному священнику, который занимался отливкой колоколов. Он очень хорошо нас встретил, показал, как сделать плавильную печь, а потом и говорит: «Забирай всё оборудование! Я священник, должен служить, а не производством заниматься». И благословил.

Первую плавильную печь соорудили прямо у себя во дворе. Но оказалось, что современная технология фасонного литья для колоколов не подходит.

– Внешне получалось красиво, а звука нет! – вспоминает Николай Александрович. – А тут ещё новая напасть: лопнул тигель – котёл для плавки меди. Расплавленный металл вылился на землю, а брызги фейерверком полетели выше крыши – чуть не спалили весь дом! Пришлось срочно искать помещение. А городок маленький – в одном месте не дают, в другом просят большие деньги. Что делать? Сидим мы как-то с нашим старцем, архимандритом Павлом (Груздевым), и он заметил мою печаль, спросил, что случилось. Я отвечаю, что заниматься колоколами больше не буду: вроде никому это не надо, проблемы одни. А он говорит: «Не отчаивайся, всё получится, главное – трудись!» Сразу после этого разговора я узнал, что сдаётся помещение в бывшей «Сельхозтехнике». Нам выделили уголок, потом цех. А сейчас здесь уже целый завод.

Несколько лет мастера трудились, пытаясь отлить колокол, подобный дореволюционным образцам. И наконец решили: главное – вернуться к старой технологии, неукоснительно следовать традиционным рецептам.

– Мы сравнивали свои колокола с теми, что лили ещё на знаменитом заводе Оловянишниковых, рассказывает Николай Шувалов. – Кое-где в ярославской глубинке такие «старожилы» ещё сохранились. В архивах, библиотеках искали технологии старинного литья. Оказалось, всё дело в литейной форме! Её в прежние времена делали вручную из глины, добавляя толчёный кирпич, квасное сусло и даже коровью шерсть. Пропорции в источниках не указаны. Нам пришлось методом проб и ошибок это выяснять. Только через шесть лет внешний вид и звон нашей продукции стали неотличимыми от старинных.

Создание колокола начинается с расчёта. Учитываются вес и нота, которая требуется заказчику. Чтобы изготовить литейную форму, мастерам надо сделать нечто вроде глиняного «слоёного пирога» из трёх частей – причём всё вручную!

Центральная часть – «болван» – повторяет внутреннюю форму колокола. На неё из глины наносят «фальшивый колокол» – внешне он точно такой же, каким будет настоящий. Высохший фальшколокол обмазывают полужирной глиной. Когда она застывает, получается третий слой – «рубашка». Все три слоя делают очень долго, каждый наносят вручную. Окончательная форма обжигается, фальшколокол разбирают и в образовавшуюся пустоту заливают расплавленный металл.

На изготовление маленьких колоколов, весом в несколько килограммов, уходит до месяца, а вот тысячепудовый (16 тонн) могут делать и полгода. Секретом фирмы остаётся состав формовочной глины и её происхождение.

Сегодня на заводе Николая Шувалова льют колокола весом от шести килограммов до 16 тонн. Звонят они в Дивееве, в Александровском монастыре и ещё в десятках обителей по всей России.

Юрий СТАРОДУБОВ.

КОЛОКОЛА БЕЛОЙ РУСИ

По благословению архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия в стенах Витебской духовной семинарии прошла лекция на тему «Современное состояние колокольного звона в сельских православных храмах западных регионов Беларуси».

О многовековой драматичной истории колокольного искусства Беларуси рассказывала музыковед-кампанолог, кандидат искусствоведения, преподаватель Белорусской государственной академии музыки, действительный член Ассоциации колокольного искусства России Елена Шатко.

В программе прозвучали колокольные звоны многих белорусских храмов и рассказы самих звонарей о своём звонарском послушании. Елена Шатко паспортизировала и систематизировала 1747 колоколов XVI–XX вв., находящихся в церквях и музейных коллекциях, сделала видеозаписи звучания каждого колокола и колокольных наборов 247 храмов. Она обратила внимание на важность сохранения многовекового наследия, умение правильно следить и ухаживать за колоколами, а также на полезность колокольного звона для здоровья человека. Елена назвала тутаевские колокола (Тутаев – город под Ярославлем) лучшими колоколами на территории СНГ, а лучшим мастером – Николая Шувалова, директора колокольного завода в Тутаеве.

Союз музыкальных деятелей и Институт культуры выступили с инициативой о внесении традиционных звонов православных храмов Беларуси в список нематериального наследия ЮНЕСКО (автор проекта – Елена Шатко). В список предлагается внести 24 православных хра-

ма, где сохранились старинные колокола и уникальная традиция звона. Наибольшее количество этих храмов (14) расположены на территории Брестской области, 6 – в Минской, 4 – в Витебской. Что касается последних, то традиции колокольного звона и преемственность звонарской практики на протяжении веков сохранили в деревне Ласица Поставского района, Ситцы, Тумиловичи и Порплище Докшицкого района.

Елена Шатко убеждена, что эти традиции звона нужно сберегать и передавать будущим поколениям. Нельзя допустить, чтобы они были утрачены. «Важно успеть познать с уникальными традициями и практиками колокольного звона в семинариях и школах звонарей, в духовных училищах», – подчеркнула искусствовед. Сохранению традиций будет способствовать и проведение фестивалей звонарей, куда будут съезжаться представители разных традиций, чтобы продемонстрировать свое мастерство и поделиться секретами. На таких форумах молодежь сможет приобщаться к искусству колокольного звона и знакомиться с историей колоколов.

На лекции присутствовали архиепископ Димитрий, представители руководства духовной семинарии, преподаватели и студенты богословско-пастырского и регентского отделений.

Александр МАТВЕЕВ.

К МАТРОНУШКЕ С ПОКЛОНОМ

10 ноября в Витебск прибыл ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Две недели святыня находилась в храме святой Великомученицы Татианы. Следует заметить, что в эти дни здесь было особенно много людей.

Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1885 году в крестьянской семье села Себино Тульской области. Она была четвертым ребенком в семье и слепой от рождения. Однако Господь дал ей духовное зрение. У нее открылся дар предсказания и исцеления больных. И потянулись в дом Никоновых люди со своими скорбями и бедами. В благодарность крестьяне оставляли в доме продукты и подарки: вместо обузы Матрона стала для семьи кормилицей. Примечательной оказалась встреча со святым праведным Иоанном Кронштадтским в Андреевском соборе Кронштадта. После службы пастырь попросил народ расступиться перед подходящей к соле 14-летней девочкой и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди-иди ко мне. Вот идет моя смена – восьмой столп России».

Трагические революционные

события, до которых Иоанн Кронштадтский уже не дожил, Матрона предвидела и предупреждала близких, что «...будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать». В 1925 году в жизни старицы Матроны начался новый этап. Она переехала из родной деревни в Москву, где и прожила до конца своих дней. Кстати, Москву блаженная очень любила, говорила, что «это святой город, сердце России». При этом своего угла у Матронушки в столице не было: она постоянно кочевала из дома в дом, лишь чудом избегая ареста. Предвидела Матрона и войну. Как-то в 1939 или 1940-м году она сказала окружающим ее людям: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит». Незадолго до смерти она говорила: «Приходите ко мне и рассказывайте, как живёте, о своих скорбях, я буду вас

видеть, и слышать, и помогать вам». В 80-х годах ее могила на Даниловском кладбище сделалась одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов России и из-за рубежа со своими бедами и болезнями.

В апреле 1998 года, по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, останки блаженной Матроны были перенесены в храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. А 2 мая гроб был препровожден в московский Покровский женский монастырь. Через год блаженная Матрона Московская была канонизирована как местночтимая московская святая, а в 2004 году она была причислена к лику святых Русской Православной Церковью. И ныне, как и при жизни – и даже больше – тянутся люди к блаженной Матронушке. За советом, за исцелением, за духовной поддержкой.

СЕВЕРНЫЙ АФОН

Именно так называют Валаамский мужской монастырь во имя Преображения Господня. Согласно монастырскому преданию, еще во времена крещения Руси на эти северные, окраинные земли пришли «из восточных стран» первые иноки – преподобные Сергей и Герман – валаамские чудотворцы. Поэтому очень много паломников стараются хотя бы два выходных дня побывать на этом святом острове.

Витебские паломники, выехав в пятницу вечером, утром уже были на монастырском причале Приозерска. Отсюда до монастыря можно добираться либо на теплоходе, либо на скоростном «Метеоре». Первое судно идет чуть больше трех часов, второе – немного больше часа, но стоит такая поездка намного дороже. Зато тот, кто добирается медленнее, имеет возможность не спеша поснимать и островки, которые периодически появляются на пути, и своих знакомых на фоне Ладожского озера и суровой северной природы. Впрочем, нашим паломникам она так и не показалась суровой. Вопреки прогнозам погоды светило яркое солнышко и кружились чайки.

На высоком скалистом берегу мы сначала увидели маленькие купола из-за деревьев, а потом и храм во имя святителя Николая чудотворца. Он первым как бы встречает всех прибывающих на Валаам. И это символично: ведь именно святителю Николаю молятся о плавающих и путешествующих. Все замерли в восхищении: маленькая церковь была сказочно красива.

Выйдя на берег, мы увидели, что деревья цепляются здесь за скалы, чтобы не только выжить и расти дальше, но и для того, чтобы их не унесло сильным северным ветром зимой. Даже елки поднимаются своими веточками не вверх, а опускают их вниз, чтобы зацепиться за камни. Как объяснил нам позже экскурсовод, берега образовались здесь путем разрушения скал береговым прибоем и зимними холодами. И тонкий наносный слой почвы, сильно прогреваемый днем солнечным светом, покрывает скалы, сберегающие тепло ночью. А вот какой красоты здесь внутренние озера, длинные бухты и проливы, нужно увидеть самим. Это трудно передать словами. Глубина самой Ладоги возле острова доходит до 200 метров. Так что без лодки, чтобы добраться до другого островка, здесь никак не обойтись. Кстати, когда на Валааме существовала еще монастырская таможня, дабы не проносили для продажи курево и спиртное; был специальный остров, куда отправляли нетрезвых приезжих – для того, чтобы те подумали над жизнью и своим поведением. Сегодня так уже не делают, надеясь на сознательность современных паломников.

Монастырское предание говорит о том, что апостол Андрей Первозванный, просветитель скифов и предков славян, прибыв из Киева в Новгород по реке Волхов, достиг Ладожского озера, а затем – Валаама, где благословил горы на островах. Неслучайно в его честь при возобновлении жизни монастыря в XVIII веке был освящен придел соборного храма. Валаам вырастил многих славных подвижников, причисленных впоследствии к лику святых. В их числе – преподобные Авраамий Ростовский, Арсений Коневский, Савватий Соловецкий, Александр Свирский, начинавшие свой иноческий путь на этом острове, стали основателями русских монастырей. Валаамским иноком был и преподобный Герман Аляскинский – первый православный святой Америки.

Жизнь монахов Валаамского монастыря всегда была сродни подвигу. Расположенный на границе России и Швеции, он неоднократно подвергался нападениям и разорениям. В начале XVII века обитель была полностью разрушена, а валаамские земли на 100 лет отошли к Швеции. Но милостью Божией в конце Северной войны обитель вновь возродилась, достигнув своего наивысшего расцвета к середине XIX века. К этому времени относится и большинство дошедших до нас архитектурных памятников. Усердием братии и игумена Дамаскина, 42 года возглавлявшего монастырь, были основаны многие скиты, возведены церкви и часовни, проложены дороги и каналы, проведен водопровод. С 1811 по 1917 годы Валаамский архипелаг, насчитывающий 50 островов, входил в состав Финляндского княжества Российской империи, но после революции стал финской территорией. В 1940 году Валаам отошел к СССР.

Первый этап возрождения православной обители после революции относится к временам перестрой-

ки. Тогда, в 1989 году, в ведение православной церкви были переданы Преображенский собор, внутренние монастырские постройки, а также несколько близлежащих скитов. В декабре того же года прибыли на остров и первые монахи, всего шесть человек. Поселились на сельники в изоляторе бывшего дома инвалидов. С того момента в нижнем храме начались и церковные службы. Тогда же в монастыре появились первые реставраторы. Они довольно быстро восстановили нижнюю церковь, и 25 мая 1990 года главный ее престол уже был освящен. С 1990 года у монастыря началась новая жизнь. Тогда ему присвоили статус ставропигиального – это означало, что теперь он находился в распоряжении Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго. В 1993 году на Валаам из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры пришел новый игумен, архимандрит Панкратий. Монахи вновь начали заниматься рыбной ловлей, строительством, реставрационными работами, кузнечным и свечным делом. К началу 21 века на Валааме было восстановлено одиннадцать из тринадцати некогда существовавших здесь скитов. И сегодня в монастыре насчитывается 170 монахов.

В феврале 1940 года, когда подходила к концу советско-финская война, и Валаам должен был стать территорией Советского Союза, сельники обители, спасаясь от гонений со стороны безбожной власти, вынуждены были эвакуироваться в Финляндию. В усадьбе Папиниemi ими был основан Ново-Валаамский монастырь, действующий и сегодня. Именно туда и были перевезены основные святыни монастыря – в том числе и образ Валаамской иконы Божией Матери. В наше время вот уже 20 лет ведутся переговоры о том, чтобы икона вернулась на свое прежнее место, в старый Валаам, но пока безрезультатно. В России остался чтимый список Валаамской иконы Пресвятой Богородицы, написанный валаамскими иконописцами в 1900 году. Он находился раньше на Валаамском подворье в Санкт-Петербурге. Сегодня это главная святыня старого Валаама: к ней можно приложиться в Спасо-Преображенском соборе монастыря. Рядом – его маленькая копия, которая в 2005 году побывала на космической орбитальной станции. По подсчетам российского космонавта Сергея Крикалева, за 2 месяца полета икона обогнула Землю 488 раз.

В 1996 году монастырь из рук Феодосия, митрополта всея Америки и Канады, получил в дар бесценную реликвию – частицу мощей преподобного Германа Аляскинского. В 2002 году на Валааме освящена и первая в России церковь в честь Валаамской иконы Божией Матери. Еще одно знаменательное событие произошло в июле 2002 года, когда на Валаам из афонского монастыря Ватопед прибыл игумен, архимандрит Ефрем. Он преподнес в дар монастырю специально написанный к этому случаю список с чудотворной иконы «Пантанасса» («Всецарица»), освященный на Афоне. Всецарица имеет благодать по искренним молитвам людей исцелять страшнейшую из болезней современного человечества – рак.

Еще одна чудотворная икона Валаамского монастыря – святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В 2006 году в обитель с горы Афон доставили три таких чудотворных списка, имеющих великую благодать исцелять страдающих от бесплодия. Одна из икон сохраняется на Валааме, другие переданы на Московское подворье Валаамского монастыря и в Казанскую церковь Санкт-Петербургского подворья этой обители.

С левой стороны Преображенского собора находятся мощи иеросхимонаха Антипы; в нижнем храме собора с правой стороны – мощи преподобных Сергия и Германа. Исторических сведений об их жизни и упокоении не сохранилось. В 1611 году монастырь был razорен шведами, однако мощи чудотворцев они не осквернили, выстроив над ними часовню. Каждый паломник обязательно приходит сюда, чтобы поклониться этим святым, силой благодати которых верующим подаются дары исцелений и другие духовные дарования.

Виктория НИКОЛИНА. Фото автора.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Без малого сто лет назад управляющим Витебской епархии был назначен епископ Кирион (Садзаглишвили), ставший впоследствии католикосом – патриархом всея Грузии. Будущий историк и религиозный деятель родился в ноябре 1855 года в семье священника. В 1876 году он окончил Тифлисскую духовную семинарию а в 1880 году – Киевскую духовную академию. Здесь, наряду с богословскими науками, он углубился в изучение всемирной истории, географии и археологии. В ноябре 1896 г., после гибели жены и детей, Кирион был рукоположен во иеромонаха и назначен настоятелем Квабтажевского Успенского монастыря с возведением в сан игумена. В августе 1898 года он был хиротонисан во епископа Алавердского, викария Грузинской епархии. Состоя викарием Грузинского Экзархата, преосвященный Кирион некоторое время исполнял обязанности председателя комитета Тифлисского церковно-археологического музея. Под его председательством количество грузинских рукописей, в особенности на пергаменте, возросло до тысячи. Наряду с духовной и общественной деятельностью он активно занимался научно-исследовательской работой. С августа 1900 года его назначили на должность епископа Горийского, викария Грузинской епархии.

Поскольку Кирион активно боролся за возобновления автокефалии Грузинской Православной Церкви, то его часто перемещали по кафедрам, что было своего рода ссылкой неудобного епископа. Так, в мае 1902 года он епископ Балтский, викарий Подольской епархии; через год – епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии; еще через год – епископ Орловский и Севский. С 1906 года – епископ Сухумский; был переведен на эту кафедру по собственному желанию. С января 1907 года – епископ Ковенский, викарий Литовской епархии. Наконец, в феврале

1908 года, он был уволен на покой. В том же году его обвинили в убийстве экзарха Никона (Софийского), арестовали и лишили сана. Через два года Кириона оправдали, но не дали права вернуться на родину. На покое Кирион проживал в монастырях Харьковской, Тамбовской и Таврической епархии. С 10 января 1915 года его назначили епископом Полоцким и Витебским. Но и здесь он пробыл недолго – в начале августа 1917 года, согласно прошению, был освобожден от управления епархией. Он вернулся в Грузию и 17 сентября того же года Собором самопровозглашенной Грузинской автокефальной Церкви при громадном стечении народа и всеобщем ликовании был избран католикосом-патриархом всея Грузии. А 10 июля 1918 года Кирион был найден убитым в своей келье в Марткопском св. Антония монастыре. Рядом с ним на полу лежал револьвер, из которого был произведен смертельный выстрел – причем предохранитель револьвера был в закрытом состоянии. Через некоторое время убили его заступников и соратников – монаха Мириани и епископа Кутаисского Антония. Убийство католикоса-патриарха Кириона по сегодняшний день остаётся тайной... В октябре 2002 года он был канонизирован Священным Синодом Грузинской Православной Церкви как священномученик.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

На 62-м году жизни после тяжелой болезни отошел ко Господу иеромонах Свято-Троицкого Маркова монастыря Амвросий (Александр Евгеньевич Алексеев).

Он родился в городе Бердск Новосибирской области в семье военнослужащего. В 1965 г. отца перевели служить в село Кыштовка Новосибирской области, где Александр закончил среднюю школу. Затем он работал корректором и литсотрудником газеты «Правда Севера» Кыштовского района.

В 1970 году Александр поступил в Ленинградский государственный университет на факультет журналистики, который успешно закончил.

С 1974 по 1976 гг. служил в рядах Советской Армии. Затем работал кинооператором на областном телевидении г. Пскова, в областной молодежной газете. С 1981 г. работал в Витебске редактором многотиражной газеты «Витязь», с 1997 г. – главным редактором газеты «Витебские ведомости».

Являясь прихожанином Свято-Покровского храма, осмысливая жизнь заново, он в конце 1997 года решил принять священный сан. За эти годы о. Амвросий немало потрудился во славу Божию.

25 ноября состоялось его отпевание и похороны на православном Георгиевском кладбище недалеко от городского поселка Руба.

НА ГРАНИЦЕ РУССКОГО МИРА

Кто из нас не помнит слова лирической, напевной песни «Песняров»:

«Здесь забытый давно

наш родительский кров.

И, услышав порой голос предков

зовущий,

Серой птицей лесной из далёких веков
Я к тебе прилетаю, Беловежская пуща».

Оказывается, слова этой полюбившейся многим песни содержат в себе куда больше смысла, чем это может показаться на первый взгляд.

Те, кто бывал в Белоруссии или просто интересовался её историей, знают, что одним из символов белорусского государства является знаменитая Белая вежа – мощная древняя крепостная башня, возвышающаяся посреди древнего Каменца неподалёку от Беловежской пущи – заповедных древних лесов, получивших своё название по одной из версий как раз от близкого соседства с башней-крепостью, некогда звавшейся Бела Вежа из-за того, что она была побелена известью (что потом почему-то упорно отрицали отдельные исследователи). С Каменцом также связана и история Каменецкой иконы Божией матери. И Белую вежу, и икону объединяет то, что и башня, и православная святыня появились благодаря известному Волынскому князю Владимиру Васильковичу.

Владимир Василькович был человеком образованным и набожным, любил чтение, часто предавался размышлениям о жизни и предназначении человека в ней. Время было сложное – Русь совсем недавно пережила опустошительное разорение монголо-татар. Волынь только начала оживать после запустения.

У Владимира Васильковича, как у ревностного православного христианина, в редкое время, свободное от государственных дел, было ещё одно увлечение для души и сердца – он был искусным иконописцем. Наверное, в наше время это может показаться странным, но в княжестве к этому относились с пониманием и большим уважением – монголо-татарское разорение заставило людей повернуться душами к Богу. Об этом несколько раз упоминается в известной «Ипатьевской летописи», где говорится о том, что во Владимире-Волынском князь Владимир Василькович распisał храм Святого Дмитрия Солунского, а также начал росписать построенной им же каменной церкви Святого Георгия и Богородицы в Любомле, но из-за болезни так и не завершил задуманного.

В 1268 году Владимир Василькович пишет икону Божией матери, которой впоследствии было суждено стать вначале Каменецко-Руськой, затем Каменецко-Литовской и, наконец, Каменецкой иконой Божией Матери, под коим именем она известна и нашим современникам.

В Православии традиционно почитаются иконы Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа, Божией Матери, святых. Но только у икон Богородицы есть одна очень важная особенность – они носят различные названия: Никейская, Владимирская, Иверская, Цареградская, Киево-Печерская, Иерусалимская и Смоленская Одигитрия, Муромская, Бельничская, Боголюбская, Феодоровская, Купятницкая, Жировицкая, Минская, Казанская – всех и не перечислить.

Названия эти обычно даются либо по месту их написания, либо явления верующим, либо постоянного нахождения. С этих икон делаются точные списки, носящие такие же названия. Разные иконы Божией матери несколько отличаются друг от друга положением Младенца и Богородицы, а также общим планом изображения, так что они всегда узнаваемы. Обычно такие иконы бывают чудотворными или благодатными и имеют как общецерковное, так и местное почитание. Среди этих икон встречаются и те, которые почитаются как православными, так и католиками – например,

икона Ченстоховской Божией Матери в Польше, по преданию написанная самим евангелистом Лукой...

Укрепив княжество, Владимир Василькович задумывается уже не только о восстановлении разрушенного монголо-татарами, но и о постройке новых городов и пограничных укреплений. В 1276 году он основывает Каменец. На этом месте уже находилось небольшое поселение, основанное ещё отцом князя в 1250 году с деревянной церковью. Именно в эту церковь Владимир Василькович передал в 1268 году написанную собственноручно икону, облачённую в богатую ризу и в том же году унаследовал княжеский престол.

Во время основания Каменца Владимир Василькович возводит знаменитый Каменецкий столп (Белую вежу). Башня применялась для обороны и в ней могли помещаться несколько десятков человек на одном этаже, а таковых было три. Князь любил бывать в своем новом замке (башню окружала деревянная крепость), достаточно неприступном и близком к Беловежской пуще, которая была местом заповедной княжеской охоты.

Тогда же, в 1276 году, на небольшой горке с красивым старорусским названием «Кладуча» (иначе – кладбищенская) он строит в основанном Каменце вместо деревянной каменную церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. В этой церкви икона Каменецкой Божией Матери находилась некоторое время.

В 1285 году в Каменце была построена ещё один храм – княжеская Рождественская церковь. Икону Каменецкой Божией Матери перенесли туда, где она и пребывала долгих пять столетий.

В 1797 году случился пожар, и Рождественская церковь полностью сгорела. Как это нередко бывает с Православными святынями, икона чудесным образом избежала гибели в огне и осталась целой – лишь её обратная сторона обуглилась и закопчилась от пламени и дыма. При разборе жителями Каменца пожарища её нашёл некий горожанин Зерницкий.

Дальнейшие сведения о месте пребывания иконы противоречивы и неточны. По одним данным до 1835 года она находилась в Воскресенском храме Каменца. Эта церковь была построена в середине XVI века, потом со временем оказалась слишком ветхой от влияния прошедшего времени, но после

пожара, уничтожившего Рождественскую церковь, Воскресенский храм был отреставрирован и восстановлен.

В 1835 году икона Каменецкой Божией Матери была перенесена в Свято-Симеоновскую церковь.

По другим сведениям сразу после обнаружения иконы на пожарище, оставшемся от сгоревшей Рождественской церкви Зерницким, её передали на хранение в Белую вежу. В башне она и находилась до 1897 года, когда её передал посетившему Каменец императору Николаю Второму о. Лев (Паевский) с просьбой оказать содействие в восстановлении как самой башни Белая вежа, так и в постройке новой каменной Свято-Симеоновской церкви на месте прежней деревянной.

Многочисленные обращения о. Льва в разные инстанции не принесли результатов – и проект реставрации, и проект возведения нового храма были делом непростым и дорогостоящим, поэтому никто не стал брать на себя ответственность за их одобрение и реализацию.

Поэтому визит в Каменец Николая Второго в 1897 году был для о. Льва серьёзным шансом воплотить задуманное. Ему удалось добиться встречи с императором 5 сентября. Во время аудиенции о. Лев рассказал Николаю Второму об истории Белой вежи и Каменца – о том, что башня была центром и твердыней периодически строившихся и разрушаемых вокруг неё деревянных замков-детинцев, наряду с несколькими другими верой и правдой служила защите русских земель вначале от ятвягов, а затем и от крестоносцев, выдержав три штурма-нашествия тевтонцев – в 1375, 1378 и 1379 годах. Каменецкая башня-донжон – это уникальный памятник военного зодчества в восточно-славянских землях. Возникнув в Нормандии, этот тип защитного сооружения в XI-XIII вв. распространился по Западной Европе, достигнув земель Западной Руси. Высота его 16 сажен, диаметр более 6. Теперь же Белая вежа незаслуженно предана забвению, а неблагодарные потомки вместо восстановления символа Западной Руси пытаются растащить её на кирпичи и давно бы это сделали, да древняя кладка оказалась слишком прочной... Заинтересованный рассказом государь принял расспрашивать более подробно отца Льва о его жизни, служении, Свято-Симеоновском храме. Рассказав о ветхости храма, посвящённого Симеону Столпнику, отец Лев встал перед императором на колени, поднял над головой икону Каменецкой Божией матери и попросил помощи в восстановлении Белой вежи и постройке нового храма. Растроганный император тут же принял решение оказать содействие и выделить на эти цели 50 тысяч рублей золотом, что по тем временам было очень серьёзной суммой. Подаренную ему икону Николай Второй увёз с собой.

Многие полагали, что Николай Второй увёз именно подлинную чудотворную икону, однако усомниться в этом заставляет обнаруженное письмо отца Льва (Паевского), написанное и поданное им императору до аудиенции на тот случай, если встреча всё же не состоялась бы. Вот что пишет священник в этом письме: «Держая преподнести Вашему Императорскому Величеству копию чудотворной иконы Божией Матери и 12 изданий моих кропотливых 25-летних трудов...». Помимо этого существует письмо отца Льва в канцелярию министра импе-

раторского двора (от 13 сентября 1897 года), где также речь идёт именно о списке с иконы: «Дело было так: известный императорской фамилии живописец Панкрасов в конце августа прислал мне копию образа Божией Матери, помещающегося ныне в алтаре Каменец-Литовской Св. Симеоновской церкви, прося поднести ее Государю Императору».

Сама реставрация Белой вежи была проведена лишь в 1903-1905 годах, когда удалось изыскать средства, которые поручил выделить для этих работ Николай Второй. Строительство же нового Свято-Симеоновского каменного храма было проведено лишь в 1912-1914 годах в ознаменование 300-летия династии Романовых. При строительстве храма использованы формы московской архитектуры XVIII века – высокая башня с шатровым завершением, пятикупольный свод.

В 20-х годах в храме был установлен трёхъярусный иконостас, изготовленный в Варшаве в начале XIX века из резного тёмного морёного дуба для бокового придела варшавского собора Александра Невского, который варварски был взорван польским правительством в 1926 году.

Этот иконостас уцелел и был куплен житницей деревни Пруска Феодосией Трайчук в память о сыне-лётчике (погибшего в 1918 году во Франции) с помощью и участием регента хора храма Семёна Корнелюка.

После разрушения Благовещенского храма в 30-е годы, горка «Кладуча», древнее кладбище и большой поклонный крест подверглись разрушению, а на их месте были построены сарай, дома, разбиты огороды.

В XX веке сама память о чудотворной Каменецкой иконе Божией матери была предана забвению.

Уже в наше время, в 1998 году во вторник на страстной неделе в алтаре Свято-Симеоновской церкви икона была явлена Г.Матусевичу. Икона была древней, на ней были потемневшие краски и потёртости краёв и имела надпись: «С копии чудотворной иконы Божией Матери, находящейся в алтаре Каменец-Литовской соборной церкви» (так Каменец назывался до 1940 года, чтобы не путать его с Каменец-Подольском на Украине). Внизу иконы была полоса с изображением храмов Каменца и Белой вежи – стало ясно, что это старинная копия-список (вероятно, второй половины XVI века). О ней, возможно, знал храмовый клир, но не прихожане. Настоятель храма о.Геннадий (Сидорук) благословил её передачу на реставрацию каменецкому иконописцу М.Максимовичу. Отреставрированную икону поместили на аналой в среднем нефе Свято-Симеоновского собора. Помимо этого М.Максимович сделал ещё один, увеличенный список, который тогда же был установлен на высокую колонну перед солеёй. Старинная копия иконы Каменецкой Божией матери с полоской видов храмов Каменца и Белой вежи внизу относится к благодатным месточтимым иконам. Место нахождения самой чудотворной Каменецкой иконы Божией матери пока остаётся загадкой – остаётся надеяться и верить, что она когда-нибудь вновь явится верующим и возвратится на прежнее место.

В 2012 году в Свято-Симеоновском храме начаты наружные реставрационные работы. Стены будут окрашены в бело-зелёный цвет, а металл на куполах будет заменён на имитацию позолоты. Все работы, которые должны быть завершены в 2013 году, ведутся на пожертвования прихожан.

А Белая вежа (с 1950 года башня является филиалом Брестского областного краеведческого музея), которая видна за два десятка километров, как и много столетий назад, гордо возвышается почти на самой границе Русского мира, как бы оберегая и заповедную Беловежскую пущу, и нашу землю.

АНДРЕЙ ГЕРАЩЕНКО.

СВЕТОЧ РУССКОГО ЕДИНСТВА

«Белокаменная столица», Московская Русь, Великое княжество Московское. Как начинались они? Понятия о них вошли в сознание и язык народа вместе с эпохой централизованного государства, которая послужила прологом к дальнейшему воссоединению этнических русских земель. Минуту более ста лет с тех пор, как не стало Александра Невского. Его прямые потомки успели возвысить город Юрия Долгорукого, возникший на Боровицком холме. Сюда они перенесли владимирский престол, здесь, вместе с созданием кремлёвского Успенского собора, обустроилось постоянное место пребывания Киевского митрополита Великой Руси, отсюда стал распространяться обычай личной службы удельных владык старшему представителю рода. Крепла Москва, собирая сёла и города под своё покровительство. Смуты князей в борьбе за первенство не исчезли, но зависимость от чуждых соседей, привыкших к обогащению за счёт захватов и разорений русских пределов, слабла с каждым десятилетием. Однако власть московской державы ещё не получила всеобщего признания. Западные территории отторгались польскими и литовскими феодалами, а воля ордынских ханов по-прежнему влияла на назначение преемников великого князя. Для обретения свободы Русь нуждалась не только в талантливых полководцах. Ей были необходимы новые принципы престолонаследия при развитии права, объединённые усилия вотчинных хозяев разделённых уделов и духовное водительство во имя достижения русского единства. Когда миновал следующий, пятнадцатый век, все перечисленные условия окончательно претворились в действительность. Делом известного собирателя земель в черед московских Рюриковичей прославились Василий Второй, Иван Третий и отец первого царя, Василий Иоаннович, совершенно уничтоживший систему удельной раздробленности. Над Русью расправили крылья двуглавые орлы. Появилась мощная страна, центр притяжения народных творческих сил и ядро национальной цивилизации.

Кого же можно называть главным символом русского возрождения XIV столетия? Кто стоял у его истоков, заложив правовые и политические основы государственного единения Русского мира? Такой яркой личностью, без сомнения, следует считать Дмитрия Донского. По авторитетному свидетельству историка геральдики А. Лакиера, не напрасно на его печати значился титул главы всероссийского государства, что нигде не встречалось прежде. Впервые посредством личных регалий им отличился именно он — «Князь великий Дмитрий Иванович всея Руси». И хотя до него подобный титул пытались сделать своим достоянием Иван Калита или Симеон Гордый, первым подлинным государем всея Руси проявил себя Дмитрий Иванович Московский. Князь Дмитрий родился 12/20 октября 1350 г. Кроме октября, его память особо чтима в Дмитриевскую родительскую субботу, а также 19/27 мая, в день завершения земного пути героического подвижника. Не случись Куликовской битвы, всё равно, исторические заслуги Дмитрия Донского перед русским народом и его церковью оказались бы столь же неоспоримыми. Летописцы справедливо удержали за ним почётные звания «поборника»,

«держателя» и «предстателя» Руси, то есть грозного защитника, мудрого правителя и благочестивого молитвенника.

Военная деятельность князя Дмитрия изменила традиционную внешнюю политику великих князей. И Александр Невский, и его сыновья, и Юрий Данилович Московский, и Александр Михайлович Тверской, и Иван Калита — все они, включая отца и обоих дядей Донского — Иоанна Кроткого, Симеона Гордого и Дмитрия Константиновича — в течение целого века демонстрировали подчинение Орде. Их внешнеполитические усилия всегда сводились к вынужденному миру на востоке и решению вопросов фамильной вотчинной власти при помощи ханского ярлыка. Победы Невского ненадолго осветили закат периода удачной обороны западных русских рубежей. Правление Дмитрия Донского, напротив, наполнилось рядом войн, направленных на восстановление полной независимости Русского государства. Поэтому политику «мира на востоке» сменило противостояние как западным, так и восточным врагам. Положение осложнялось междоусобной бранью уделов. Опираясь на святительские заветы русских митрополитов, Дмитрий решился на безоговорочную борьбу с нарушителями государственного единства, которые привычно ставили узкие семейные выгоды выше общих русских интересов. С такими сложностями и были связаны войны великокняжеского Владимира и Москвы с Литвой.

Ольгерд, наследник Гедимины Литовского от княжны Смоленской Ольги Всеволодовны, активно захватывал земли Руси. С 1362 г. в Киеве уже сидел его сын Владимир, рождённый Марией Витебской. Новоявленное Великое княжество Литовское примерялось и к Брянску, и к Смоленску. Расширению Литвы за счёт русского достояния способствовали княжеские интриги. Пока нещадно боролись друг с другом Тверь и Москва, князь Тверской не брезговал средствами иноземцев. В то же время Ольгерд, будучи женат вторым браком на Юлиании, сестре Михаила Тверского, не упускал случая вмешаться во внутриполитическое соперничество наших удельных владетелей. Открывая вражда между Михаилом Тверским и Василием Кашинским привела в 1368 г. к походу «литовщины» на Москву. В целом противоборство диктовалось теми же родственными узами: двоюродная сестра великого князя — будущего Донского героя, княжна Василиса Московская,

была невесткой Кашинского князя Василия Михайловича. Формального повода с лихвой хватило для того, чтобы напасть на область великого княжения Владимира и московской отчины Дмитрия. По словам летописи, «три дни и три ночи» продолжались опустошительные окрестностей великорусской столицы. Ольгерд «остаток подгородья все пожже, многи церкви и многи монастыри пожегл и отступи от града, а кремля не взя и поиде прочь».

Отстроенный на зависть противникам, белокаменный Кремль выстоял. Лишь недавно, после страшного летнего «всехсвятского» пожара, в начале зимы 1366 г., «князь великий Димитрий Иванович, погадав с братом своим с князем с Володимиром Андреевичем и со всеми бояры старейшими и сдумаши ставити город камен Москву, да еже умыслиша, то и сотвориша... Начаша делати безпрестани». И вот уже в 1368 г. литовское войско увидело неприступную московскую крепость. Вскоре грабителей отбил от города полк москвичей, коломнцев и дмитровцев.

Второй большой поход литовцев состоялся в 1370 г. Литва, используя безудержное стремление Михаила Тверского к владимирскому венцу и его нападки на объединительную политику Дмитрия, вновь выступила на стороне мятежного русского удела. «Заступаясь» за тверского князя, в Рождественский пост на Москву направились войска братьев Ольгерда и Кейстута Гедиминовичей и рать Святослава Смоленского. Весьма поучительно, что за участие в московском походе последний был отлучён самим Константинопольским патриархом, а позднее, в 1386 г., погиб от литовского меча. Разрушение волоколамских селений предшествовало очередной осаде Москвы. В декабре нашествие закончилось безрезультатно. Ольгерд опять отступил от стен «Белокаменной», и его «мирные предложения» в пользу Твери и русской политической раздробленности остались без ответа Московского князя.

Летописное описание этого похода помогает вспомнить об одном литературном курьёзе, который соотносится с нынешней проблемой изложения истории Белоруссии. Претенциозно изложенная в определённых частях «Хроника Быховца», предмет гордости шляхетского общества Речи Посполитой на территории современной Белой Руси, своеобразно представляет свой вариант рассказа о завершении второй московской осады Ольгердом. «Белорусский» автор XVI века изобразил в ней сокрушительное поражение великокняжеского Кремля. Милостивый отход завоевателей воспринимается здесь заносчивой фразой победителя: «Князь великий Московский! Помни, что копье литовское стояло

под Москвою». На самом деле, не получив ни перемирия, ни мира, литовское войско ушло до появления дружин Пронского князя и рязанского ополчения, собранных по призыву Москвы Владимиром Андреевичем Храбрым.

Третий раз Ольгерд привлёк к походу на Московского князя своего сына Андрея, брата Кейстута с Витовтом и Дмитрия Друцкого. В 1372 г. литовские союзники Твери неудачно подступили к Переяславу-Залесскому, что входил во владения Московского удела со времён его основателя, младшего наследника Александра Невского. Дмитров пал, литовцы соединились с войском Михаила Тверского и всё же были разбиты Дмитрием у брянского города Любутска на берегу Оки. Теперь выгодные условия принятого перемирия выдвигал великий князь Владимирский. Литва гарантировала возврат награбленного имущества и, кроме того, отказ от поддержки Твери ради вмешательства в русские дела.

Недолго Ольгерд «рассуждал за благо» не нарушать обещаний, данных под Любутском. Используя попытку монголов отомстить Москве за нижегородское избиение ордынских посланцев, он заново решился на выступление вместе с Михаилом Тверским. Михаил побывал в Литве и выторговал в Орде ярлык на великое княжение под контролем Мамаю. И на западе, и на востоке, и внутри самого Отечества мгновенно сложился союз, направленный против политики Дмитрия. Медлить было нельзя. Великий князь, одновременно борясь с Ордой, Литвой и сторонниками мелкопоместного раздробления Руси, доказал правоту своего дела. Под великокняжеское знамя встали серпуховские, суздальские, стародубские, ростовские, смоленские, ярославские, белозерские, брянские, оболонские князья и их верные воины. Пробраз единого русского войска, сломившего врага за Доном в 1380 г., в августе 1375 г. явился перед мятежной Тверью. Даже новгородцы подошли под стяги Москвы и Владимира. Ольгерд и Кейстут вышли было в направлении Твери, но не посмели продолжить поход, узнав о военной мощи Москвы. Тверь подчинилась общерусскому центру. Явное сопротивление ордынскому игу также принесло известные плоды и прославило замечательные воинские подвиги дружин Дмитрия Ивановича — в Волжской Булгарии и Казани, на рязанской реке Воже и, наконец, на Мамаевом побоище.

Государственная деятельность Дмитрия Донского принесла ему от современников имя «орла высокопарного». Всю свою недолгую тридцативосьмилетнюю жизнь и само посмертное завещание он посвятил идее сплочения России. Данная идея отличалась от чисто родовой идеи княжеского владения отдельными частями русской земли. Нет, Московский князь не считал нужным отменить вотчинное право, отняв его у собственных родственников. На нём продолжала основываться юридическая практика оформления конкретных владений в семьях династии Рюрика. Суть новой идеи заключалась в другом — в обретении семейного принципа наследования великокняжеской власти, в предотвращении всякого внешнего влияния на это наследование. Распределение мест в «лестнице» княжеских уделов не беспокоило Дмитрия. Его вдохновляло желание обеспечить слияние власти и

великого князя, и повелителя Московского удела, в чём, по глубокому и правильному убеждению Донского, состоял залог русского государственного единства. В знаменитой второй духовной грамоте 1389 г. Дмитрий Иванович завещал: «А се благословляю сына своего, князя Василья своею отчиною, великим князем... А хто грамоту мою порушит судит ему Бог, а не будет на нём милости Божией, ни моего благословения ни в сии век, ни в будущий. А писал есм сию грамоту перед своими отци: перед игуменом перед Сергием, перед игуменом перед Севастьяном». Подтвердившим грамоту «игуменом Сергием» был Сергей Радонежский. Поместное духовенство всецело разделяло политические взгляды Дмитрия Донского. Впоследствии поддержала она и его преемника, Василия Первого, писавшего в грамоте 1419 г. о передаче «своей вотчины, великого княженья» прямо по нисходящей мужской линии, «чем мя благословил мои отец». Не сразу устроился этот обычай, сделавшись постепенно правовым принципом нового порядка престолонаследия. С его окончательным торжеством процесс укрепления национального единства стал необратимым. Вот почему первый и наиболее значимый вклад в формирование юридической базы централизованной Московской Руси был внесён князем Дмитрием Ивановичем Донским.

«Церковные дела, важные по тогдашнему времени, заботили великого князя не менее государственных», писал Карамзин. Постоянно находясь под духовным омофором святителя Алексия и преподобного Сергия, Дмитрий трудился над созданием Московского государства и возвышением Русской Церкви гораздо больше, чем любой из потомков Невского и Калиты. Было бы достаточно упомянуть, что при нём построены столичные Чудов, Андроников, Симонов монастыри, Успенская, Николо-Угрешская и Богородице-Рождественская подмосковные обители. Но ведь и появлением Дмитриевской родительской субботы Россия обязана тезоименитому князю, который много лет подряд молитвенными стараниями создал традицию поминовения павших героев Куликовской битвы, а затем и всех почивших православных христиан. После его кончины появился поэтический памятник — «Слово о житии и преставлении Великого князя Дмитрия Ивановича», где говорится: «Ещё юн он был годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вёл и непристойных слов не любил, и злонаправленных людей избегал... С чистой душой перед Богом хотел он предстать».

Не все знают и помнят сегодня, каким образом благоверный князь Дмитрий Иванович считается покровителем брака на Руси. До его времени единственным образцом и примером благочестия считались старчество или монашество. Сказание о супружеском подвиге Петра и Февронии Муромских сложилось в середине XVI века. А ранее «Слово о житии» Дмитрия Донского доносит до нас похвалу его семейным отношениям с княгиней Евдокией: «Ещё и мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих добродетельная жизнь, на будущую славу взирают...».

Олег ПРУДНИКОВ.

– Батюшка, еще в 2009 году вы написали статью «Мазепинское богословие», обличив «самостийщину» и «антимоскальщину» среди некоторых православных на Украине. Вы также откровенно выступали против евроинтеграции Украины, против строительства униатского собора в Одессе. Видимо, вас уже давно взяли на карандаш те, кто вел ситуацию к нынешнему кошмару?

– Я всегда занимал активную позицию в отстаивании единства Русской православной церкви, Русского мира. Еще до рукоположения в сан, после окончания Киевской духовной академии, я работал в Синодальном отделе в Киево-Печерской Лавре и писал статьи в журналы на тему единства Русского православного мира. И вот тогда, еще при Кучме, меня начали отслеживать, так сказать «оппоненты», например, из киевского Института геополитики. Как мне стало известно впоследствии, СБУ заказала против моей важной на тот момент статьи о единстве Русской Церкви в Отечестве и Русской зарубежной церкви контрпубликацию украинским «православным» борцам за «самостийность-автокефалию» через тот самый институт. В течение всех лет, когда я служил секретарем Одесской епархии, я постоянно чувствовал накал противодействия с той стороны. Но это меня не смущало, как не смущает и сейчас.

Конечно, новая украинская власть не могла спокойно отнестись к такой активности и начала преследования. Не только меня – всех, кто разделяет подобные убеждения. Я всегда сердцем и душой был с теми людьми, которые противостояли военному перевороту в Киеве. Эти люди, не приемлющие нацизм, создали, в частности, в Одессе движение «Анти-майдан». На Куликовом поле, где стояли палатки Антимайдана, была и походная палаточная православная церковь – там были абсолютно мирные люди. Также меня обвиняли в общении с православными общественными деятелями из России. В довершении ко всему от меня потребовали нарушить тайну исповеди, донося в СБУ о настроениях и намерениях моих прихожан – антимайдановцев. Разумеется, я не мог на это пойти.

– Некоторые люди упрекали вас в Интернете, что вы бежали от своей паствы, не захотели принять свой крест?

– Я не счел вправе отдавать себя в руки людям, которых я не признавал и не признаю законной властью. Это похоже на то, как если на улице к вам подойдут сомнительные типы и предложат пройти с ними в подвал «поговорить».

К СОБЫТИЯМ НА УКРАИНЕ

Этот московский храм на Воробьевых горах стал сегодня настоящим центром духовной и гуманитарной помощи людям, приезжающим из воюющего Донбасса.

Здесь открыт пункт сбора лекарств, вещей и денежных взносов для этой страдающей земли. В церкви можно регулярно встретить людей в полевой форме и с нашивками армии Новороссии. Особенно он стал известен после того, как в сентябре сюда приехал Владимир Путин и поставил свечку «за тех, кто пострадал, защищая людей в Новороссии. Настоятелем храма является о.Андрей, который еще недавно был секретарем Одесской епархии, но в апреле этого года был вынужден срочно «эвакуироваться» из Одессы вместе с семьей в Москву.

В чем здесь несение креста? Помочь своей пастве и людям, сопротивляющимся фашизму, сидя в стенах у киевских бандитов я никак бы не мог. Есть примеры в церковной истории, которые говорят о необходимости уйти от ненужных жертв. Например, святитель Афанасий Великий уходил от преследований ариан из Александрии, иерархи Русской зарубежной церкви бежали из Советской России перед угрозой неминуемой расправы. Их некоторые также упрекали в оставлении паствы. Но церковная история рассудила иначе. Одно дело уехать перед лицом лишений и испытаний, что недопустимо, совсем другое – от прямой угрозы ареста и расправы.

– В уходящем году мы стали свидетелями ряда заявлений со стороны не только иереев, но и некоторых владык на Украине с призывом не помянуть Святейшего Патриарха Кирилла на литургии. В некоторых епархиях прошли голосования среди клира о выходе из Московского Патриархата. Иные священники пошли еще дальше – участвуя в общих митингах с раскольниками и униатами, благосклонно внимая бандеровским лозунгам, выступая со словами осуждения «москалей». А с другой стороны – в Новороссии есть батюшки, окормляющие и благословляющие защитников этой земли на противостояние укро-карателям. Что делать, чтобы не допустить нового масштабного раскола в Православии?

– Для этого нужно строго опираться на вероучение Православной Церкви, традиции, данные нам ее святыми отцами. Ни в коем случае нельзя идти на уступки людям, которые ставят перед собой одну цель – разрушение Русской Православной Церкви. Любая уступка на этом пути – это не умиротворение, а разжигание в них иллюзии, что они могут одержать какую-то победу над Православием, а значит и над самим Богом. Нужно, чтобы потенциальные раскольники четко

поняли, что выбрали путь противоположный Божьему. Всякий, кто отказывается помянуть Святейшего Патриарха Кирилла, даже формально пребывающий в общении с УПЦ, по сути уже раскольник. Важно также понимать: истинную Церковь нельзя «расколоть», от нее можно лишь «отколоться».

– В одном из интервью вы сказали: «Я уверен, если эта власть удержит свои позиции, она займется физической ликвидацией Украинской православной церкви Московского Патриархата». Мы уже видели прицельную стрельбу по православным храмам и их прихожанам в Донбассе, убийства и пытки священников. Вы думаете, что это только начало?

– У узурпаторов власти на Украине нет никаких моральных ограничений. Они, подобно Адольфу Гитлеру, освобождают себя и своих адептов от «химеры совести». Они, не моргнув глазом, сожгли людей в Одессе, расстреливали в Мариуполе, устроили массовые убийства жителей Донбасса. Убивали их всеми возможными способами: издалека – снарядами и минами, вблизи – пулями и ножами. Массовые захоронения людей со следами пыток, изъятия органов – это почерк современного украинского нацизма. Они разрушают храмы, пытаются священников, как отца Владимира Марецкого, требуют выкуп за заложников, убивают детей, а потом глумятся в сети над обезображенными трупами. Эти люди переступили какую-то последнюю черту... И Русская Православная Церковь им как кость в горле...

– Жители Украины, особенно Западной, всегда считались более верующими, чем жители Великобритании. И вот эти вроде бы набожные люди, перекрестясь на иконы, отправляют своих сыновей и внуков на восток убивать «ватников» и «колорадов». При этом с собой у них аккуратные «полевые» молитвословы... А потом опол-

ченцы находят массовые захоронения с обезображенными трупами местных жителей. Как все это совместить?

– Я бы назвал эту «западенскую» набожность просто традиционной религиозностью, которая живет в народе по инерции. К сожалению, эта их «истовость», которой сами «свидомые» украинцы весьма гордились, не выдержала проверки нынешними событиями. Испытания выявили шаткость их нравственных ценностей. Когда человек способен переступить через все нравственные запреты и барьеры, то что значит молитвослов в его руке? Многие из солдат и офицеров вермахта, совершавших во время войны страшные преступления, в воскресенье шли в лютеранскую палаточную кирху или католический полевой храм и пели там умильными голосами «божественные песнопения». Нынешние украинские каратели разделяют человеконенавистническую, русофобскую идеологию своих гитлеровских предшественников. Я хотел бы подчеркнуть очень важный момент, который не все сегодня понимают. Фактически за годы независимости там сформировался языческий культ Украины, как анти-России... Никогда нельзя забывать, что у нас есть самое грозное оружие, которого нет у наших врагов – наша вера и наша молитва. Ведь мы – православные, можем напрямую обратиться к Господу Иисусу Христу, к Божьей Матери – что важнее и сильнее этого? Господь в молитве дает ответ, меняет наше состояние. Надо молиться о Новороссии, о ее защитниках, как это сделал Владимир Владимирович Путин в нашем храме. Надо молиться и о духовно заблудившихся украинцах, чтобы Господь просветил их. Знаете, люди, которые воюют сегодня за Новороссию – они, по большей части, не озлобились. Они сами говорят мне о том, что надо молиться за тех, кто по другую «линию фронта». Они ставят своей целью не «уничтожить врага» и «стереть его с лица земли», а лишить их возможности убивать мирное население. И надеются на то, что боль-

шая часть «укро-патриотов» однажды очнется от дурмана.

– Скажите, как вас приняла московская паства, священноначалие? Заметили ли вы какую-то разницу в пастырском служении в Одессе и в Москве?

– У нас единая русская православная культура и различия здесь весьма условны. Один народ и одна паства. Когда-то большевики с помощью карандаша и линейки провели границы советских республик, а ныне эти границы превратили в государственные. Но общую культуру так, слава Богу, не разделишь. Возможно, есть небольшие отличия в церковных напевах, во второстепенных традициях, не касающихся церковных канонов и правил. Но я не почувствовал особой разницы в приходах. И от священноначалия, и от духовенства, и от прихожан я вижу только тепло, понимание, помощь, готовность быть рядом и участвовать вместе в нашем общем деле Русского Мира, Русской православной церкви. Сегодня наш храм стал точкой притяжения для людей, прибывающих из Новороссии. Естественно, что они ищут опоры и общения со священником, который так же, как и они, участвовал в борьбе против беззакония и неправды на Украине. Мы общаемся, вместе организуем сбор помощи бойцам Новороссии и мирным жителям, страдающим от украинских бомбежек. Это и продукты, и теплые вещи, и лекарства, и духовная литература. Люди, приезжающие оттуда на время, тоже часто нуждаются в помощи: кому-то нужен кров, кому-то лечение. Ну и за духовным советом, на исповедь, конечно, приходят.

– Отец Андрей, нет ли у вас ностальгии по знаменитому одесскому говорку, юмору? Надеетесь ли вы в обозримом будущем вернуться на «малую родину»?

– Одесский юмор... Знаете, он, видимо, сгорел в Доме Профсоюзов вместе с теми одесситами, которых заживо сожгли нацистские преступники. Думаю, он воскреснет теперь не скоро. Да, я очень хотел бы вернуться в город у моря, пообщаться с теми людьми, кого помню и люблю, кто стал частью моей жизни. Но при нынешнем режиме я не вижу такой возможности. Очень надеюсь, что он вскоре падет, и Одесса, как и вся Новороссия, сбросит с себя чуждую нацистскую систему. Я уверен, что тогда в город вернутся многие уехавшие одесситы, приедут русские люди, любящие этот город, как важную часть Русского мира, чтобы восстановить в нем человеческую жизнь. Может быть, когда-нибудь и одесский юмор вернется...

Беседовал
Андрей САМОХИН.

ЗАКРЫЛА СОБОЙ СЕСТРУ

Московские медики успешно провели пациентке из Донецка операцию на позвоночнике. Множественные осколочные ранения девочка получила во время минометного обстрела на своей родине в Донецкой области – собой она успела закрыть младшую сестру, которая осталась цела и невредима. Сразу после травмы девочку прооперировали в Донецкой области. Однако при поступлении в московскую больницу девочка не чувствовала и не могла двигать стопами. Сейчас она в полном объеме получает необходимое лечение; по сообщениям лечащих врачей, послеоперационный период проходит гладко.

РАСКОЛЬНИК НЕ УНИМАЕТСЯ

По словам председателя Синодального информационного отдела В. Легойды, трагедия церковного раскола на Украине – результат личных амбиций «патриарха Филарета» и политической конъюнктуры в этой стране. «В 1992 году он был лишен сана митрополита, священнического сана, остался просто монахом Филаретом Денисенко, но поскольку он не прекратил свою раскольническую деятельность, то в 1997 году высшей церковной властью Русской Православной Церкви был отлучен от Церкви. Он забыл, что Церкви не создаются людьми, и поэтому он привел поверивших ему людей не к спасению в лоне истинной Церкви, а к расколу», – добавил председатель информационного отдела. Он напомнил, что Украинская Православная Церковь полу-

чила полную административную самостоятельность еще в 1990 году и имеет с Русской Православной Церковью исключительно духовное единство.

«Финансовая, любого плана управленческая самостоятельность существует в полной мере. Поэтому, когда говорят, что должна быть самостоятельная Церковь в самостоятельном государстве – это лукавство. Самостоятельная Церковь есть», – подчеркнул он.

ИСТОРИЯ ИСТОРИКА

В истории каждой цивилизации есть личности первого ряда — основатели и родоначальники. К столпам Святой Руси принадлежит преподобный Печерский инок Нестор (память 27 октября/9 ноября), которого справедливо называют отцом русской истории и начальником летописания. В нынешнем году исполняется 900 лет со дня представления преподобного Нестора.

книги наказуют и учат нас пути к покаянию, ибо от книжных слов обретаем мудрость и воздержание. Это реки, напоющие Вселенную, от которых исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то приобретешь великую пользу для своей души. Ибо тот, кто читает книги, беседует с Богом или святыми мужами». Как было глубоко его собственное смирение, видно каждый раз, как только он упоминает о себе. Он называет себя не иначе, как худым, недостойным, грешным Нестором, окаянным, с грубым и неразумным сердцем, меньшим из всех в монастыре преподобного отца Феодосия. В трудах и молитвах он провел в Печерской обители 41 год и преставился в 58 лет.

Преподобный Нестор Летописец был пострижен с именем мученика Нестора Солунского. По мнению церковных историков, память преподобного Нестора установлена 9 ноября ввиду дня его тезоименитства (27 октября / 9 ноября). День кончины преподобного остался неизвестен, мы знаем только, что преставился он в 1114 году. Нам мало известно о его жизни, в «Патерике Печерском» сказано только, что он «поживе лета довольна, труждаясь в делах летописания и лета вечная помяная, и тако добро угоди Творцу летом, к Нему же по летех временных довольных преставился на вечность, и положен есть в Пещере». Могила прп. Нестора Летописца почивают нетленными в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры.

Имя преподобного Нестора Летописца со школьной скамьи известно всем и каждому на Украине, России и Беларуси. Его чтут как первого отечественного историка и агиографа, запечатлевшего для последующих поколений устройство Промыслом Божией великой державы, ставшей оплотом православной веры на одной шестой части планеты. Девять столетий назад преподобный Нестор Летописец завершил свой главный труд «Повесть временных лет» — основу наших знаний о Руси, летопись утверждения в нашем Отечестве православной веры. Летопись святого Нестора — это духовный и исторический паспорт народов Руси, вышедших из единой купели Владимирова крещения и непреложное свидетельство их судьбоносного выбора. С дистанции дальностью в 900 лет ясно видно, что его повествование имеет масштаб вселенской эпопеи, отражающей Вышний замысел по спасению восточно-славянских народов от языческого рабства. Нестор запечатлел в духе и слове, как в горниле православной веры сгорало и обугливалось язычество с его идолами и капищами. И разрозненные славянские племена Божией благодатью были переплавлены в единый русский народ, в великую Святую Русь.

Первые два ранних свода, составленные ещё до Нестора, начинались с изложения предания о Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбеди. Но Летописец для своей «Повести временных лет» отказался от заведенного начала и создал этногеографическое введение к

«Повести», где поведал о происхождении и расселении славян. Вместе с тем Нестор поместил в своем труде новое, уже историческое предание о Кие, дал развернутую биографию основателя «Матери городов русских». Были у прп. Нестора и другие источники. Сам Нестор однажды точно указал один из источников своих известий. Под 1106 г. читаем в его «Повести»: В тот же год скончался Янь, старец добрый, прожив девяносто лет... От него и я много рассказов слышал, которые и записал в летописание этом». Теплые слова Нестора говорят, что он любил и братски почитал Яня, в заветных беседах с которым провел много тихих вечеров. Глубоко изучивший «Повесть временных лет» Д.С. Лихачев пришел к выводу, что множество записей в ней сделано «на основании рассказов двух лиц: Вышаты и его сына Яня Вышатича. Из этого следует, что «Повесть временных лет» впитала некоторые родовые и исторические предания, передававшиеся из поколения в поколение в среде киевской родовой, а затем и феодальной знати. Например, семейство Вышатичей близко стояло к княжескому столу, служило киевским князьям с середины X в. Очевидно, подобные рассказы были не единичными, и Нестор и другие летописцы выслушивали предания о прошлом Русской земли и от других людей.

Обилие, разнообразие и полнота материала, хронографическая последовательность, с которой велось летописание Нестором Печерским, сделало его неповторимым феноменом книжности, которому не было равных в Европе. Даже иностранцы отдали честь Нестору, выписывая из него в свои Истории многие сведения с применением к своим народам, не найдя ничего достовернее. Шлецер, искусный и разборчивый историк и критик, снесши его со всеми северными летописателями, нашел его единственным и настоящим Историком русским. «Сей русс, — говорит он, — в сравнении с позднейшими шотландцами и поляками так превосходит, как не затмевающийся распад пред беспрестанной глупостью».

Времяисчисление в «Повести» преподобного Нестора начинается с 852 г. А первое упоминание о русском народе в церковных источниках встречается под 866 годом, при патриархе Константинопольском Фотии. Труд Летописца повествует о создании святыми братьями Кириллом и Мефодием славянской грамоты, о путешествии княгини Ольги в Константинополь для принятия крещения, о первом православном храме в Киеве, о многих других важных событиях, включая и самое важное из них — Крещение Руси. Специалисты справедливо указывают, что и до Нестора были хронисты, внесшие вклад в создание летописания, были таковые и после него. Но особой славой Господь вознаградил именно святого Нестора Печерского. Бог его поставил, Бог его и прославил. Ангельским горном звучат в веках знаменитые первые слова его труда: «Се Повести временных лет, откуда пошла Русская земля...»

Валентина СЕРИКОВА, Киев.

ИЕРОМОНАХУ РОМАНУ — 60!

16 ноября этому замечательно-му священнику, монаху и поэту исполняется 60 лет. В его жизни эти три служения связаны неразрывно. Стихотворный дар открылся в нем с юности, и уже в одном из своих ранних стихотворений он писал о том, что хотел бы стать монахом. Более 30 лет назад его мечта сбылась. Последние 20 лет иеромонах Роман подвизается в глухом скиту Ветрово на Псковщине — молится, служит литургию, пишет иконы, не оставляя при этом и поэзию. Его стихи и песни, настраивающие читателей на молитвенный и покаянный лад, воспевающие величие Творца и красоту созданного Им мира, могут быть не только лиричными, но и хлесткими — правда, лишь тогда, когда дело заходит об отстаивании православной веры и нападках на горячо любимую им Родину. Стихи и песни иеромонаха Романа не только вошли в поэтическую сокровищницу русской поэзии последних 30 лет, но и привели в Церковь множество людей.

В день 60-летия о. Романа мы предлагаем читателям отрывок из книги «Несвятые святые» и другие рассказы, а также небольшую подборку стихотворений батюшки.

Инок Александр

(главка из «Несвятых святых»)

«...Еще одним жителем приходского домика в Лосицах был инок Александр. Студент Брянского педагогического института, он, несколько лет назад придя к вере, оставил все и пошел странником по России. Александр оказался в Псково-Печерском монастыре, но через два года примкнул к группе монахов, восставших против наместника, и снова ушел странствовать. В конце концов его приютил у себя на приходе отец Рафаил. Тогда Александру было двадцать восемь лет. На костяшках рук — грубые мозоли, следы многолетних занятий карате. Мы любили гулять по полям и лесам и делали себе для прогулок легкие посошки из орешника. У всех они были кривоватые, и только посох Александра был идеально прямой, выкрашенный в черный цвет. Как-то на привале я решил поближе рассмотреть эту красивую вещь, но, к своему удивлению, еле-еле смог ее поднять. Посох оказался тяжеленным стальным ломом. На вопрос, зачем Александру такое грозное оружие, инок ответил, что этот посох дает ему возможность хоть немного поддерживать физическую форму. Отец Александр был молчалив и все свободное время уделял чтению творений древних святых отцов. Спал он в отдельной каморке, отгороженной горбылем. Жилище свое Александр запирали на ключ, что было немножко странно, поскольку изба отца Рафаила закрывалась чисто символически — на щеколду. Однажды я мыл в доме полы, а Александр вышел куда-то, оставив свою каморку открытой. Я не выдержал и заглянул туда. В каморке на полу стоял сколоченный из грубых досок гроб. От неожиданности я так перепугался, что как

ошпаренный выскочил из его убежища. Переведа дух, я поинтересовался у Ильи Даниловича, что это означает. Тот со своей печи ответил, что в этом гробу инок Александр спит, потому что монах всегда должен помнить о смерти. Так, оказывается, поступали многие подвижники. Несмотря на столь суровый образ жизни, Александр сочинял понастоящему талантливые стихи и музыку к ним. Получались песни, теперь хорошо известные, разошедшиеся на дисках и кассетах, опубликованные в многочисленных сборниках с предисловиями наших самых известных писателей. Инок Александр давно уже пострижен в монашество с именем Роман — в честь древнего святого византийского поэта Романа Сладкопевца. Тогда же, в Лосицах, он сочинял и пел свои песни по вечерам под гитару. Если, конечно, разрешал отец Рафаил, который, хотя и считал это занятие совсем не монашеским, но послушать Александра все же иногда любил. Мы записывали эти песни на магнитофон, а потом я привез их в Москву. Както, много позже, меня направили с поручением к патриарху Пимену, в его резиденцию в Чистом переулке. Там, ожидая в прихожей, я с удивлением услышал из покоев патриарха запись песен отца Романа. Патриарх Пимен сам был прекрасным певцом и поэтому мог ценить настоящее церковное творчество...»

Архимандрит Тихон (Шевкунов).

ИЕРУСАЛИМ

Иерусалим, Иерусалим,
Светлая моя мечта.
Иерусалим, Иерусалим,
Город моего Христа.
Он к тебе пришёл —

Богочеловек, —
Исцеляя кротостью уст.
Не признав Христа —

Господа отверг,
Потому твой дом пуст.
Иерусалим, Иерусалим,
Горькая моя мечта.
Иерусалим, Иерусалим,
Город моего Христа.
Иерусалим, не познал
свой час,

Чая паче Истины ложь,
Коль Царя царей тернием

венчал,
Так кого ж теперь ждешь?
Иерусалим, Иерусалим,
Горькая моя мечта.
Иерусалим, Иерусалим,
Город моего Христа.
Ночь зажгла огни,

шум затих почти,
В ожиданье дремлют холмы...
Он к тебе грядёт,

он уже в пути,
Богоборный князь тьмы.
Иерусалим, Иерусалим,
Горькая моя мечта.
Иерусалим, Иерусалим,
Город моего Христа.
Иерусалим, Город городов,
Колыбель былых слав,
Припади к Христу,

Он принять готов,
Не помянет язв, зла.
Иерусалим, Иерусалим,
Горькая моя мечта.
Иерусалим, Иерусалим,
Город моего Христа.

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

СТОЯТЬ ДО КОНЦА

Согласно канонам Православной Церкви, священник может оставить место своего служения только с благословения правящего архиерея. Потому, несмотря на то, что сегодня сохраняется крайне тяжелая ситуация в Донецкой и Луганской областях, священники должны оставаться со своей паствой. Об этом заявил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Рукоположение подобно венчанию. Паства вручается священнику как невеста, о которой он должен заботиться, которую он должен всячески охранять и защищать. Потому покинуть место своего служения священник может лишь в самом крайнем случае...» – сказал Предстоятель.

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

В наши дни по меньшей мере 150 миллионов христиан рискуют жизнью из-за антирелигиозных гонений. Такие цифры содержатся в «Черной книге» о положении христиан в мире, опубликованной во Франции. Страницы этой книги свидетельствуют, что для огромного числа последователей Иисуса мученичество – это не просто воспоминание из прошлого. Если на Ближнем Востоке или в некоторых африканских странах христиане становятся мишенью исламистов, в некоторых районах Азии они являются жертвами экстремистски настроенных индуистов и буддистов.

К ЧЕМУ БЫ ЭТО?

Серию необычных снимков сделал житель Мариуполя, которому удалось зафиксировать уникальное явление – крест из облаков. Благочинный Николаевского округа протоиерей Николай Марковский вместе со священнослужителями исследовали снимки. «Крест правильный, православный. На фотографии видно, что Он якобы спускается с облаков и осеняет город Мариуполь. На моей памяти, за все годы моей службы, такого явления не было, – отметил о. Николай. – Видимо, сам Господь вторгается в нашу жизнь, чтобы утешить нас в эти тревожные и непростые дни, внимая молитвам Святой Церкви, осеняя наш город своим лучезарным крестом».

КОМУ НА РАДОСТЬ?

Супружеская пара из Перми решила назвать своего сына Люцифером. Работники ЗАГСа говорили им, что ребенку может быть некомфортно с таким именем в современном обществе, но родители настояли на своем. Увы – запретить регистрировать ребенка с таким именем у них не было никаких оснований. При этом родители даже не скрывали, что являются сатанистами.

МОБИЛЬНИК ДЛЯ МУСУЛЬМАН

Первый в России мобильный телефон для мусульман появился в продаже в конце ноября.

В память устройства встроен Коран на двух языках: арабском и русском; удобное меню позволяет быстро переключать суры, выбирая нужный текст.

Также в телефоне предустановлено приложение «будильник намазов»: устройство обрабатывает данные о стране и городе, в которых находится пользователь, после чего определяет время совершения намаза и пять раз в день напоминает о его наступлении звуковым сигналом.

РЕЗИНОВАЯ МОРАЛЬ

На сайте Белого дома появилась петиция с просьбой лишить американских виз и возможности въезда в страну печально известных «пусек» – Надежду Толоконникову и Марию Алёхину, а также мужа Толоконниковой Петра Верзилова. В петиции говорится, что они «...пришли к нам, чтобы продвигать противоречащий нормам, аморальный, антихристианский образ жизни и ценности». Что случилось? Ведь совсем еще недавно та же Америка принимала этих трех нечистых с распростертыми объятиями? Оказывается, «...последней каплей, переполнившей чашу терпения американского народа» стало участие Алехиной, Толоконниковой и Верзилова в акциях протеста и беспорядках в Фергюсоне и Нью-Йорке. «Мы считаем, что участие иностранных граждан в подобного рода действиях недопустимо. Мы, американцы, будем решать наши проблемы сами, без помощи иностранцев». Вот живой пример двойных стандартов – это в России или на Украине подобная публика может творить все, что угодно, а в цитадели демократии не сметь! Иначе вышибут из страны или посадят всерьез и надолго...

ПРАВОСЛАВИЕ.RU

СВЕТОЧ СЕВЕРНЫХ КРАЕВ

**29 октября 1920 г. в церкви Святого Духа
Александровской Лавры состоялось пострижение
в монахи будущего старца – Серафима Вырицкого.
Волею судеб отец Серафим долгие годы был
единственным молитвенником за весь Северо-Запад.
Не оставил он своих забот о нас и после смерти.**

Сказать о том, что богатый питерский купец Василий Муравьев был пострижен в монахи, значит не сказать ничего. Мало что может добавить и тот факт, что в обмен на плохонькую рясу бывший купец передал в дар монастырю сорок тысяч золотых рублей – всё своё огромное состояние, нажитое им за годы успешной торговли мехами.

Начиная с октября 1917 года, Русская Православная Церковь начала сполна платить по своим духовным долгам. Некоторые из церковных историков уже упоминали о том, что в канун Октябрьского мятежа 1917 года формальный подход к отправлению религиозного культа достиг в Русской Церкви своей наивысшей точки. Так, например, без справки от приходского батюшки, в которой говорилось, что такой-то чиновник исправно говел, был на исповеди и по случаю Рождества причастился Святых Христовых Тайн, последний не мог получить вознаграждение по итогам минувшего года. Подобные «индальгенции», в которые оставалось вписать только своё имя и фамилию, продавались во всех российских храмах и стоили десять рублей ассигнациями... Многие старцы предрекали близкое наказание за подобный духовный разврат.

К 1937 году в России было уничтожено двести сорок тысяч лиц духовного звания – почти всё российское священство и почти весь российский епископат. Одним из первых в 1922 году был расстрелян митрополит Петроградский – Вениамин, возведший Серафима Вырицкого в сан иеромонаха. Судьба распорядилась так, что старец Серафим, названный по месту своего служения «Вырицким», стал единственным истинным молитвенником на весь огромный, как мы теперь сказали бы, Северо-Западный регион. Перед Великой Отечественной войной семидесятипятилетний старец Серафима хотели арестовать, что означало бы его скорую смерть. Но, лежащий на одре болезни, Серафим попросил старшего чекиста подойти к своей постели. Возложив свою руку на голову представителя власти, старец изрёк: «Да простятся те, чадо, – и назвал имя чекиста, – все твои грехи». Родные старца вспоминают, что «железного феликсовича» прошибла слеза, и он, торопясь покинуть дом, сказал: «Будь таких старцев побольше, мы бы все уверовали в Бога».

Известен батюшка и своими в

полной мере сбывшимися пророчествами. Так, в 1927 году в нему в келью пожаловал архиепископ Алексей Симанский, ставший в 1945 году Патриархом Московским и всея Руси. Но тогда Алексей просил советов старца, касавшихся эмиграции, так как ему в 1927 году грозили арест и расстрел. Не дав даже открыть гостю рта, Серафим пророчески изрек: «Ничего не страшитесь, Владыка, Вы нужны России. Вы будете Патриархом 25 лет». Так оно всё и случилось. Алексей Симанский был главой Русской Православной Церкви с 1945 по 1960 годы.

О будущем нашей страны старец говорил так: «В России будет духовный расцвет. Откроются многие храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать креститься. Но это ненадолго – лет на пятнадцать». А что же дальше? Дальше, предсказывал старец Серафим, «...придёт время, когда не гонения, а деньги и прелесть мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой – наступит царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощрённый, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времён. Мы, слава Богу, не доживём. Но тогда же из Казанского собора пойдёт крестный ход в Александровскую Лавру». И всё же, предрекал старец, «...спасение миру придёт от России».

Невозможно подсчитать все случаи исцеления безнадежно больных людей, происшедших по молитвам Серафима Вырицкого. Но и после его кончины 3 апреля 1949 года чудеса исцеления не прекратились.

В 1952 году в одной ленинградской семье родилась девочка. Счастливые родители назвали её Ларисой. Но счастье родителей было недолгим – врачи сообщили им о том, что новорожденной не суждено дожить до пятнадцати лет. У девочки был обнаружен врожденный порок сердца. Трагический исход был обусловлен тем обстоятельством, что больное сердце не смогло бы справиться с теми нагрузками, которыми сопровождается активный рост организма. Другими словами, последним годом жизни Ларисы должен был стать 1964 год.

Измучившись душевно, отец девочки умер раньше этого срока. Кстати сказать, именно он, незадолго до своей смерти, сумел настоять на том, чтобы Лариса узнала о приговоре, который вынесла ей судьба. Узнав обо всём, восьмилетняя девочка разрыдалась. Теперь ей стало ясно, почему она лишена многого из того, что было разрешено другим детям.

Будучи уже при смерти, мать посоветовала своей одиннадцатилетней дочери съездить на станцию Вырица, где жил прозорливый старец, исцелявший безнадежно больных.

На вопрос дочери, почему же она сама не съездила туда, мать ответила, что её поколение было воспитано иначе...

Спустя неделю после похорон матери Лариса вместе со своей двоюродной сестрой Ольгой отправилась в Вырицу. Весенний день выдался ясным и тёплым. Дорогу к храму, рядом с которым был похоронен старец Серафим, девочкам показала пожилая женщина.

В жизни любого ребёнка бывают такие моменты, когда ему кажется, что увиденное им прямо сейчас он уже много раз видел ранее. Так случилось с Ларисой, когда она увидела высокую колокольню храма и могилку старца.

С этого дня девочки зачастили в Вырицу. Члены религиозной общины, почитавшей покойного батюшку, после воскресных литургий собирались в частном доме. Оказались там со временем и наши девочки. После одной из таких духовных трапез женщина-прихожанка подарила Ларисе иконку.

Немало удивив врачей тем, что всё ещё жива, тогда как все её друзья и подруги по несчастью, подтвердив справедливость врачебной науки, давно уже покоились на различных кладбищах, Лариса в свои восемнадцать лет решила выйти замуж.

Следующим решением Ларисы было родить ребёнка. Врачи, будучи уверены, что она непременно умрёт во время родов, и дабы снять с себя всю ответственность, потребовали с Ларисы расписку. Но она не умерла – родив здорового сына, которого она назвала Григорием в честь его деда, Лариса преобразилась в женщину, от которой, в буквальном смысле этого слова, нельзя было оторвать глаз. Врачи называли всё случившееся чудом. И они правы.

Феликс ПОЛЬСКИЙ.
(Печатается в сокращении).

**НАШЕ
ПРАВОСЛАВИЕ**

Регистрационный номер 1622 от 19.04. 2013 г.
Учредитель: Витебская епархия Белорусской Православной Церкви. Индекс 63129

Адрес редакции:
210026, г. Витебск, ул. Чехова, 19.
Тел.: 8(0212) 48-60-34.
E-mail: vitprav@mail.ru.
Газета выходит ежемесячно.

При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции.

Газета отпечатана офсетным способом в УПП "Витебская областная типография". 210015, г. Витебск, ул. Щербакова-Набережная, 4. Объем 2 печатных листа. Формат А3. Подписана к печати 4.12.14 в 15.00. Тираж 1000. Заказ 8507.

Просим не использовать газету в хозяйственных целях

**Главный редактор
Андрей
ГЕРАЩЕНКО**