

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ № 2 (08) 2015

БОГ и ЧЕЛОВЕК

ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

1. Председатель – Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский
2. Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский
3. Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий
4. Архимандрит Василий (Паскье), наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары
5. Протоиерей Николай Иванов, секретарь Епархиального управления, настоятель Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары
6. Протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатыря
7. Иерей Геннадий Поляков, клирик кафедрального собора в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары
8. Кугураков И.К., искусствовед, доцент ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
9. Сергеева О.Ю., кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии Чебоксарского политехнического института (ф) МГОУ
10. Мордвинова А.И., старший научный сотрудник отдела искусствоведения Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат искусствоведения

СОСТАВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

Главный редактор – иерей Геннадий Поляков, клирик кафедрального собора в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары

Литературный редактор – Светлана Кузнецова

Художественный редактор – Анатолий Брындин

Технический редактор – протоиерей Валерий Краснов (Чебоксарская епархия)

Интернет-редактор – иерей Андрей Евсеев, клирик кафедрального собора в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары

Дизайн и верстка – Ирина Андреева

Корректор – Татьяна Семенова

Корреспонденты – Светлана Кузнецова, Зинаида Паршагина, Апфия Платонова

Фотокорреспонденты – Ирина Андреева, диакон Анатолий Багильдинский

Владимирская икона Божией Матери –
благословение святителя Гурия архиепископа Казанского
на постройку соборного храма в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы

СОДЕРЖАНИЕ

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

Послание митрополита Чебоксарского и Чувашского ВАРНАВЫ	2
Большой репортаж с места Соборного служения с. Первомайское	4
Фоторепортаж со дня празднования Святой Троицы	8
Новости	10

БОГ И ЧЕЛОВЕК

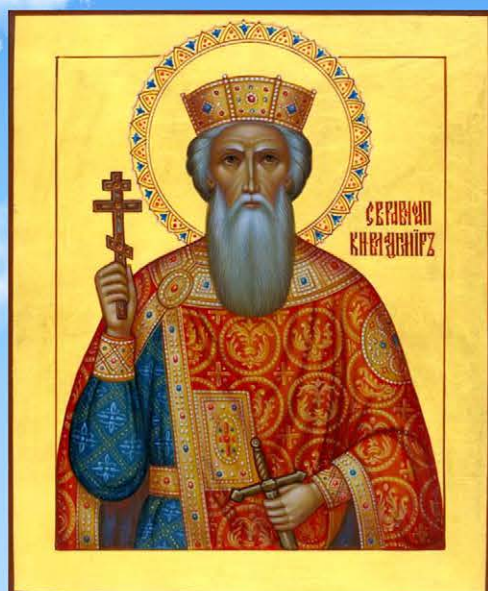
Спасение сегодня. Вениамин (Новицкий): «Пророки вы мои, пророки!»	14
Духовный совет. О неосуждении	26
С верою, благоговением и страхом Божиим	30
Поможем разобраться. О вере и смысле жизни ...	38
«Почитай врача честью по надобности в нём»	44
Наследие. Святая обитель города Цивильска	50
Выдающийся алатырец. Вдохновитель строительства храма Христа Спасителя	60
Поем и славим. Сусанин в сане протодьякона	66

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Божий дар – дети. Большая семья – большой труд. Многодетная семья протоиерея Алексия Чумерина	70
Приход. Приход храма Владимирской иконы Божией Матери с. Анат-Киняры	74
Несем слово Божие. Неизреченная тайна	78
Общее дело. «Да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на небесах»	80
«Прежде не хвались, а Богу помолись»	86
Читательские страницы	90
Карта Чувашской митрополии с монастырями и находящимися в них святынями	92

Православный журнал «ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ «БОГ И ЧЕЛОВЕК» № 2 (08), апрель-июнь 2015. Учредитель: Чувашская митрополия Русской Православной Церкви, Московский Патриархат. Адрес редакции: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, 21. Тел./факс: (8352) 58-62-26. E-mail: vestmitropolia@gmail.com. Цена свободная. Вестник Чувашской митрополии «Бог и человек» выходит 1 раз в квартал. Издаётся с октября 2013 года. Тираж 998 экз.

Отпечатано в типографии: ЗАО «ЦСП «ТИПОГРАФИЯ БРЫНДИНЫХ», г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 14а, тел./факс: (8352) 45-42-10.

1000

-ЛЕТИЕ ПРЕСТАВЛЕНИЯ
СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

**В нынешнем году Русская Православная Церковь вспоминает
1000-летие праведной кончины великого князя Киевского Владимира.**

Церковь не случайно почитает Киевского князя Владимира равноапостольным. Благодаря выбору князя Киевская Русь восприняла Евангельскую проповедь, и православное мировоззрение определило отношение русских людей к миру, к себе и к окружающим людям.

И даже спустя годы, столетия, войны, нашествия иноплеменных врагов и даже гонения православная вера стала основанием в жизни русского человека.

Благодаря вере в Бога много раз в истории выстояло наше Отечество против захватчиков.

Православная вера стала основанием в жизни людей, живущих и в Чувашии.

От русского народа чувашский народ воспринял веру христианскую православную.

А трудившиеся в Среднем Поволжье святые Казанские, просветители святители Гурий, Герман и Варсонофий продолжили дело, начатое святым равноапостольным князем Владимиром.

Мы должны не только сохранить веру нашу православную, но и донести ее до своих детей и внуков. Люди должны знать, что в трудные жизненные минуты только Христос-Бог наш будет нашей опорой, помощью и упованием.

**Пусть Господь по молитвам святого равноапостольного князя Владимира
укрепит нас всех в вере и благочестии.**

**ВАРНАВА, митрополит Чебоксарский и Чувашский,
глава Чувашской митрополии**

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В П. ПЕРВОТАЙСКИЙ

21 июня в Неделю 3-ю по Пятидесятнице в п. Первомайский Алатырского района Чувашской Республики, где были замучены и захоронены в неизвестных могилах узники бывшей трудовой колонии НКВД, многочисленные новомученики и исповедники земли Чувашской, Божественную литургию совершил Глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Его Высокопреосвященству сослужили: Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий; наместники и настоятели монастырей, бла-

гочинные округов, настоятели храмов и сонм духовенства Чувашской митрополии. На богослужении молились настоятельницы монастырей Чувашской митрополии и многочисленные паломники. По сугубой ектении была совершена молитва о мире и преодолении междоусобной брани на Украине. На заупокойной ектении были вознесены молитвенные прошения «По всем невинно убиенным в годину лютую православным христианам». По окончании литургии был совершен молебен Новомученикам земли Чувашской и отслужена панихида по всем невинно убиенным православным христианам в лютую годину.

Приехавшие на святую землю многочисленные паломники делились своей радостью и скорбью, тревогами и большими надеждами на будущее России.

Наместник Свято-Троицкого мужского монастыря, председатель комиссии по канонизации святых Чувашской митрополии архимандрит Василий (Паскье):

– Слава Богу за все! Сегодня мы служили на антиминсе – на месте бывшего кладбища чувашского ГУЛАГа. Здесь страдали люди – священники, миряне... Сейчас пришло время сажать семена. Не во всякое время можно дожидаться всходов – нужны благоприятные условия. Но сейчас такое время настало – открывать подвиги этих людей, чтобы на их примере росло новое поколение христиан. Мы не знаем, где могилы священномученицы Тамары, преподобномученика Игнатия Лебедева, других пострадавших за веру. Но мы знаем, что они лежат здесь. И потому вся эта земля – антиминс. Христианин должен жить духом Божиим, должен нести свой крест и быть готовым отдать жизнь за Христа.

Владимир Федоров, директор МБОУ «Гимназия № 6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова»:

– Слава Богу за все! Слава Богу, что я здесь, на этой святой земле... Это земля близка нашей семье, поскольку здесь, в лагерях, пострадали мой дед и мой дядя. Дядя ушел отсюда на фронт в штрафной батальон, был ранен, прошел всю войну, а потом отсидел еще 18 лет в Соликамске... Сегодняшний праздник прославления великомучеников земли Чувашской близок мне еще и потому, что люди, которые пострадали за веру – жили рядом с нами, молились, создавали. Это является таким примером следования за Христом, который помогает нам жить сегодня!

Протоиерей Валерий Кольцов, настоятель храма святителя Николая г. Алатырь:

– Верх христианства – это исповедничество и мученичество. Церковь воспевает новомучеников, называя их серафимами, херувимами, ангелами... Что отличало их при жизни? Любовь к Богу, крепкая вера и тер-

пение. Если мы их почитаем, то их молитва пребывает на нас...

Почетный настоятель собора святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Илия Карлинов:

– Здесь расстреляны два моих родственника... Когда мне было лет 7–8, я приезжал сюда, чтобы передать им продукты, поддерживать. Помню, как горько было, что не приняли нашу передачу. Сегодня мы молимся чувашским новомученикам, чтобы они помогали нам – укрепляли нашу веру, неверующих – ставили на путь истинный. Мы должны стараться быть такими же, как они...

Ирина, врач, Батыревский район:

– Я привезла сюда своих детей на причастие. Очень рада, что Бог сподобил нас оказаться здесь, на этой святой земле, среди таких замечательных, светлых людей. Я молилась вместе со всеми и моя вера в будущее моих детей только крепла. Спасибо, Господи, за все!

Иеромонах Силуан (Козлов), настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Лац-Таяба:

– Я постриженник Алатырского мужского монастыря, большинство монахов которого пострадали в этом лагере за то, что сохранили веру. Сегодня я приехал сюда помолиться им, чтобы они помогли нам всем быть такими же твердыми в своей вере.

Атаман казачьих войск г. Алатырь и Алатырского округа, подъесаул Владимир Бородин:

– Я пришел сюда, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за веру во Христа. Где Бог – там и казаки. На том и стоим.

Феодосия, 79 лет, д. Бахтигильдино (добиралась в Первомайский на перекладных, «автостопом»):

– Меня позвала сюда Божия Матерь. Сердце подсказало – надо ехать! И хоть не было у меня никакого транспорта, я знала, что доберусь, чтобы помолиться со всем народом за убиенных и пострадавших за веру во Христа нашего Господа...

В день Святой Троицы (Пятидесятницы) Глава Чувашской митрополии Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, совершил Божественную литургию и Вечерню Святой Пятидесятницы с коленопреклонными молитвами в Свято-Троицком мужском монастыре г. Чебоксары. Его Высокопреосвященству сослужили наместник монастыря архимандрит Василий (Паскье), клирик Введенского кафедрального собора протоиерей Михаил Степанов и братия святой обители в священном сане.

ПРАЗДНИК СЯТОЙ ТРОИЦЫ В ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ЧЕБОКСАРЫ

В День Святой Троицы епископ Канашский и Янтиковский Стефан совершил Божественную литургию в храме святителя Николая города Канаша. Владыке Стефану сослужили: благочинный I-го округа, клирик храма святителя Николая протоиерей Серафим Атаманенко, иерей Алексей Мидюков.

1 июня в День Святого Духа Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил Божественную Литургию в Троицком соборе Алатырской епархии. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Алатырский и Порецкий Феодор, наместник Свято-Троицкого монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье), наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Алатыря игумен Софроний (Дубровин), благочинный I-го округа, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатыря протоиерей Владимир Теплов, братья святой обители в священном сане и духовенство Алатырской епархии.

С 14 по 16 апреля состоялся первый Чебоксарский фестиваль творчества инвалидов «Колибри», организованный по инициативе Центра поддержки и реабилитации инвалидов «Во имя жизни» Алатырской епархии Русской Православной Церкви совместно с Чувашским республиканским отделением общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» и общественной организацией «Чувашский республиканский совет женщин», при поддержке группы партнеров. Фестиваль ориентирован на укрепление дружеских и творческих связей между людьми с ограниченными возможностями, привлечение внимания общественности и властей к проблемам инвалидов, оказание поддержки молодым талантам с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль проходил по трем номинациям: «Музыка», «Литература» и «Декоративно-прикладное искусство». В нем приняли участие более семидесяти молодых творческих людей с ограниченными физическими возможностями.

15 апреля в среду Светлой Седмицы завершилось епархиальное мероприятие «Яичко к Пасхе», начатое в начале Великого Поста, когда митрополит Варнава благословил сбор пожертвований на Пасхальное поздравление в колониях. В течение четырех дней, начиная с Пасхального дня, священники Чувашской митрополии поздравляли осужденных и подследственных, каждого лично, пасхальным яичком, куличом и иконкой с календарем. В этом году такая акция была восьмой, начиная с 2008 года.

15 апреля в Республиканском православном центре духовной поддержки семьи, материнства и детства имени святого праведного Иоанна Кронштадтского прошел Епархиальный Пасхальный фестиваль «Пасха Красная». Перед началом фестиваля с поздравлением ко всем присутствующим обратился Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. Всем участникам фестиваля Его Преосвященство вручил Дипломы и небольшие сладкие подарки. На фестивале также присутствовали представители духовенства Канашской епархии: благочинный I округа протоиерей Серафим Атаманенко, заведующий канцелярией Канашской епархии иерей Виталий Ушков, духовенство епархии.

16 апреля епископ Алатырский и Порецкий Феодор познакомился с классом Монтессори в детском развивающем центре «Солнечный город» в г. Чебоксары. Класс появился благодаря сотрудничеству Благотворительного Православного Фонда «Рождество» и предпринимателя Людмилы Ладиной. Фонд получил грант на осуществление проекта «Монтессори-центр для нуждающихся», а предприниматель предоставила помещения и собственные ресурсы, вложила недостающие средства. Благодаря гранту было закуплено лицензионное оборудование для развивающих занятий, и ребята из нуждающихся семей и дети с синдромом Дауна получили возможность заниматься по этой дорогостоящей методике бесплатно. Владыка Феодор осмотрел классы и оборудование, побеседовал с сотрудниками. В дар детскому центру «Солнечный город» Владыка передал икону Святого Великомученика Пантелеимона.

18 апреля на базе Национальной библиотеки состоялся X Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии «Пасхальная радость». В приветственном слове ректор Чебоксарского Духовного Епархиального Православного училища протоиерей Михаил Иванов поздравил всех участников фестиваля с Пасхой Христовой, вручил Дипломы и Благодарственные письма преподавателям творческих коллективов воскресных школ за подписью митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Архимандрит Гурий (Данилов) поздравил всех участников с праздником Светлой Пасхи, а также благословил детей Донбасса, приглашенных на праздник, и вручил им Пасхальные яйца и сладкие подарки. Всего в Пасхальном фестивале приняло участие более 300 детей из разных уголков Чувашии.

19 апреля в III благочинии Алатырской епархии проведен традиционный межрайонный православный пасхальный фестиваль творческих коллективов «Пасхальная радость». В торжествах приняли участие глава администрации Батыревского района Николай Глухов, благочинный III-го округа Алатырской епархии, настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское протоиерей Сергей Пегасов, благочинный V-го округа, настоятель храма Покрова пресвятой Богородицы с. Климово Ибресинского района протоиерей Пантелеимон Пегасов, председатель миссионерского отдела Алатырской епархии, ответственный за взаимодействие Церкви и общества, диакон Сергей Горохов, священнослужители Шемуршинского и Батыревского районов.

21 апреля Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил с днем рождения Главу Чувашской митрополии митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву. Глава республики выразил благодарность

Главе Чувашской митрополии за постоянную духовную поддержку и укрепление православной веры в Чувашии. Он отметил ощутимость результатов плодотворного сотрудничества церкви и органов власти в вопросах культуры, образования, сохранения и восстановления православных святынь Чувашии, в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Глава республики пожелал Владыке Варнаве доброго здоровья, мира и долголетия, душевных сил и помощи Божией во всех делах.

23 апреля исполнилось 5 лет освящения храма мученика Иоанна Воина, находящегося на территории ФКУ ИК-2 г. Алатырь. Божественную литургию возглавил наместник Чебоксарского Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье), который заложил основание этого храма и все эти годы заботился о его благоустройстве. Его высокопреподобию сослужил председатель отдела по тюремному служению иерей Анатолий Швецов. За литургией Святых Христовых Тайн приобщились более 20 осужденных. Таинство исповеди совершал иерей Вячеслав Семенов. Перед началом богослужения был отслужен водосвятный молебен. По окончании литургии состоялся крестный ход с чтением Евангелия и окроплением святой водой. В завершении архимандрит Василий (Паскье) поздравил присутствующих с праздником Пасхи и обратился со словом проповеди.

24 апреля в пятую годовщину со дня смерти протоиерея Анатолия Сорокина Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский совершил божественную литургию в храме святителя Николая села Янтиково Яльчикского района. Его Преосвященству сослужили Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, духовенство Чебоксарской, Алатырской, Канашской епархий.

3 мая в Неделю 4-ю по Пасхе Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский сослужил Главе Чувашской митрополии Высокопреосвященнейшему Варнаве, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Канаша. Главе Чувашской митрополии также сослужили епископ Алатырский и Порецкий Феодор, секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай Иванов, наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье), настоятель храма святителя Николая села Атнашево протоиерей Александр Михайлов, духовник Канашской епархии, настоятель храма святителя Василия Великого села Яншихово-Норваши протоиерей Георгий Петров, благочинный II округа, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Канаша протоиерей Александр Ермолаев, духовенство епархии.

9 мая в столице Чувашской Республики прошли торжества, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества начались в Мемориальном комплексе «Победа», где Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и Глава Чувашской митрополии митрополит Варнава возложили венок к монументу Воинской Славы. Затем митрополит Варнава в сослужении духовенства у часовни мученика Иоанна Воина совершил моление «О вождем и воинах, жизни свои на поле брани за веру и Отечество положивших, от ран и глады скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных и всех Победы ради потрудившихся». Торжества продолжились на Красной площади города, где состоялся военный парад. В мероприятии приняли участие Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай Иванов, ректор Чебоксарского Духовного училища протоиерей Михаил Иванов.

18 мая в Алатыре прошла расширенная межрегиональная миссионерская конференция на тему «Вызовы в современном обществе: неоязычество, псевдорелигии, псевдокультуры», которая состоялась по инициативе Синодального миссионерского отдела Московского патриархата Русской православной церкви, Чувашской митрополии, Алатырской епархии. В работе конференции приняли участие представители руководства города, работники учреждений культуры, образования, общественности, священнослужители Чувашии, Мордовии и Ульяновской области. Провёл конференцию председатель миссионерского отдела Алатырской епархии, дьякон Сергей Горохов. Заместитель председателя Синодального миссионерского отдела, протоиерей Александр Короткий зачитал приветственный адрес митрополита Белгородского и Старооскольского, председателя Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви Иоанна, где митрополит выразил особую благодарность епископу Алатырскому и Порецкому Феодору за активную миссионерскую позицию и просветительскую работу на территории епархии. Перед собравшимися выступили епископ Алатыр-

ский и Порецкий Феодор и настоятель Свято-Троицкого мужского монастыря в г. Чебоксары, игумен Василий Паскье.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил праздничную Божественную литургию в храме Рождества Христова г. Чебоксары. По окончании Литургии на площади состоялся Праздничный молебен, который возглавил митрополит Варнава в сослужении духовенства г. Чебоксары. К началу Молебного пения подошел городской Крестный ход, в котором участвовали клирики храмов города Чебоксары и миряне, молившиеся за богослужением. По окончании молебна было провозглашено многолетие Тезоименитому Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. После молебного пения митрополит Варнава обратился с поздравлением к участникам торжеств Дня славянской письменности и культуры и благословил горожан, молившихся на площади Республики.

25 мая в День памяти сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца, состоялось освящение храма иконы Божией Матери «Казанская» села Ямашево Канашского района. Чин Освящения Храма и первую Божественную литургию возглавил епископ Канашский и Янтиковский Стефан. Владыке сослужили благочинный I округа, клирик храма святителя Николая протоиерей Серафим Атаманенко, благочинный V округа, настоятель храма иконы Божией Матери «Тихвинская» протоиерей Леонид Ермолаев, настоятель храма иконы Божией Матери «Казанская» протоиерей Владимир Ермолаев, духовенство епархии. В числе многочисленных молящихся за богослужением были глава Канашского района Владислав Софронов, благодетели, строители храма, жители окрестных деревень.

1 июня на территории храма святителя Николая с. Янтиково Яльчикского района состоялось открытие детской игровой площадки. В храме был отслужен молебен, который возглавил благочинный IV округа протоиерей Александр Сенькин, ему сослужили иеромонах Силуан (Козлов) и иерей Алексей Павлов. Перед гостями праздника выступили воспитанники Воскресной школы «Голубь» храма святителя Николая с. Янтиково, учащиеся и преподаватели Кошки-Куликеевской СОШ, прихожанки храма святителя Николая с. Янтиково. На детской площадке состоялся конкурс «Построй из песка храм», за участие в котором дети получили сладкие подарки.

4 июня после Божественной Литургии в Толгском храме Чебоксарского Свято-Троицкого православного мужского монастыря г. Чебоксары преподаватели, выпускники и учащиеся Чебоксарского Епархиального духовного училища приняли участие в торжественном выпускном акте. Торжественный акт возглавил Глава Чувашской митрополии Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский. Владыка Варнава вручил аттестаты выпускникам, завершившим обучение в стенах училища, и обратился к ним с напутственным словом, преподавал им Архипастырское благословение на служение и труды на благо Православной Церкви.

Выпускников поздравили ректор Чебоксарского Епархиального Православного Духовного училища протоиерей Михаил Иванов и проректоры училища иерей Игорь Крейтор и иерей Илия Лебедев.

11 июня в здании Епархиального управления состоялось открытие выставки «Птенцы Сергиевой обители», посвященной 60-летию монашеского пострига митрополита Варнавы (Кедрова). Выставка создана в рамках реализации проекта конкурса «Православная инициатива» в храме Новомучеников и Исповедников Российских в городе Чебоксары. На открытии выставки присутствовали митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, епископ Канашский и Янтиковский Стефан, епископ Алатырский и Порецкий Феодор, архимандрит Гурий (Данилов), архимандрит Василий (Паскье), секретарь Чебоксарской епархии протоиерей Николай Иванов, благочинные округов епархии, руководители отделов.

24 июня, в день своего Небесного покровителя святого апостола Варнавы, Высокопреосвященнейший Варнава митрополит Чебоксарский и Чувашский возглавил совершение Божественной литургии в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары. Его Высокопреосвященству сослужили глава Бурятской митрополии митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий; Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, духовник Чебоксарской епархии, почетный настоятель Введенского кафедрального собора протоиерей Геннадий Антонов, секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай Иванов, заместители и настоятели монастырей, благочинные округов, настоятели храмов г. Чебоксары и сонм духовенства Чувашской митрополии.

12 июля

ПРАЗДНИК ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Святитель Иоанн Златоуст в беседе на день памяти апостолов Петра и Павла говорил:

«Что больше Петра! Что равно Павлу делом и словом! Они превзошли всю природу земную и небесную. Связанные телом, они сделались превосходнее ангелов... Петр есть предводитель апостолов, Павел - учитель вселенной и причастник горних сил. Петр - уста беззаконных иудеев, Павел - призыватель язычников; и усматривай высочайшую премудрость Господа. Который Петра избрал из рыбаков, Павла - из скинотворцев. Петр - начало православия, великий священнослужитель Церкви, необходимый советник христиан, сокровищница горних даров, избранный апостол Господа; Павел - великий проповедник Истины, слава вселенной, парящий в высоте, духовная лира, орган Господень, вдовый кормчий Христовой Церкви».

АРХИЕПИСКОП

ВЕНИАМИН (НОВИЦКИЙ):

«ПРОРОКИ ВЫ МОИ, ПРОРОКИ!»

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА

Всегда сгорбленный, с наклоненной головой, с пронзительными глазами и кроткой, доброй улыбкой – таким его запомнили в Чувашии. Архиепископ Вениамин (Новицкий) управлял Чебоксарско-Чувашской епархией в 1973-1976 годах. Почти 30 лет, до 2005 года, его могила находилась под полом Введенского кафедрального собора. Только табличка в северной стене напоминала о месте упокоения, по которому ходили прихожане. Когда по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы захоронение архиерея было вскрыто, обнаружили его нетленные мощи...

В первый раз они встретились в Троице-Сергиевой Лавре: насельник обители молодой инок Варнава и вчерашний узник Севлага епископ Вениамин.

Яркое воспоминание об этом сохранил митрополит Варнава: «Было это в 56 году, кажется мне... Я пришел на братский молебен, обычно всегда был первым. А на этот раз увидел в храме бритого мужичка. Он тоже молился с нами. После молебна началась полунощница. Я встал в стосидию, он рядом со мной стоял. Я посматривал на него: какой-то он необычный. Видно, что из мест заключения, но по тому, как он молился,

Архиепископ Вениамин (Новицкий) – последние годы жизни (1973-1976)

Слуцкое духовное училище

понятно было, что непростой... Такая у нас первая встреча была. А потом я его увидел в братской трапезной, в этот же день. Он уже стоял с панагией, и клобук на него надели. И мне ясно стало, кто он».

Тогда они не могли знать, что эта встреча была промыслительной. Пути их должны были разойтись надолго, чтобы сойтись в Чебоксарах через 20 лет, когда епископ Варнава примет в управление Чувашскую кафедру, сменив на ней усопшего архиепископа Вениамина.

Сергей Васильевич Новицкий был ровесником 20 века. Родился он в местечке Кривичи Минской губернии в семье священника. Детей было шестеро, две дочери и четыре сына, один из них – Валериан Новицкий – в 2000 году был прославлен Русской Православной Церковью в лике священномучеников.

Детство будущего Владыки Вениамина ознаменовалось чудесным молитвенным заступничеством Святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Рассказ об этом чуде запомнился протоиерею Михаилу Степанову: «Когда ему было четыре года, он тяжело заболел. Родители испугались и послали телеграмму батюшке Иоанну с просьбой спасти от смерти младенца Сергия Новицкого. Иоанн Кронштадтский в ответ телеграфировал одно слово: «Молюсь!». И младенец встал от одра болезни с получением этой телеграммы!»

С детства Сергей очень любил церковное пение, проявлял удивительные христианские качества. Бабушка называла не по годам серьезного и доброго мальчика не иначе, как «мой архиерейчик».

Этому пророчеству суждено было сбыться, но путь к церковному служению был очень непрост. В 1915 год Сергей окончил Слуцкое духовное училище, поступил в Минскую семинарию. Шла первая мировая война, учебному заведению приходилось эвакуироваться, перебираться с места на место, жить впроголодь, потому что стране было не до духовного образования. Однако Сергей был настойчив в своем выборе жизненного пути и продолжал учебу.

В 1918 году советское правительство закрыло семинарию. Будущий Владыка стал работать учителем в селе Печураны Минской губернии. Но его влекли храмы, он хотел служить Богу и в 20 лет стал псаломщиком в Дарьевском приходе Минской епархии.

Это было сложное для православной церкви время. Украинцы и белорусы стали подданными Польского государства. Православные верующие оказались под давлением католической церкви. Именно в эти годы отец Сергей окончил Виленскую духовную семинарию, а потом продолжил учебу на православном богословском факультете Варшавского университета.

*Епископ Вениамин (Новицкий),
1940-е годы.*

В 28 лет он решает служить Богу в монашеском чине. Принимает постриг в Почаевской Свято-Успенской Лавре и получает

имя в честь святого мученика Вениамина. Вскоре произошло рукоположение сначала в иеродиакона, потом – в иеромонаха, а уже через год отец Вениамин становится правителем дел и членом Духовного Собора Лавры. Такое стремительное восхождение было связано, конечно же, и с его особым прилежанием в духовной жизни.

Жизнь обители тогда была наполнена тревогами. Почаевская Лавра являлась, скорее всего, главным православным духовным центром в Польше, под властью которой находилась. Римско-католический епископат отбирал здания храмов вместе с землей, на которой они стояли. К монастырю было предъявлено более 700 судебных исков. Нужно было защищать обитель от посягательств, чтобы сохранить ее, немало сил на это положил и отец Вениамин.

В 1934 году он был удостоен сана архимандрита. 7 лет после этого служил благочинным Лавры, настоятелем Покровского православного прихода в городе Львове, благочинным приходов Галиции. Он многое делал для того, чтобы привлечь в православие униатов, открыл во Львове миссионерскую школу и сам много занимался просвещением. В эти годы

*Кафедральный собор г. Луцка, где архимандрит
Вениамин был хиротонисан во епископа Пинского и Полесского
викария Волынской епархии, с пребыванием в Почаевской Лавре.*

он написал исследование на тему: «Об изменности канонов Православной Церкви». Эта работа позволила архимандриту Вениамину получить степень магистра богословия в Варшавском университете.

За два года до Великой Отечественной войны жизнь стала еще сложнее. По пакту Молотова и Риббентропа Западная Украина вошла в состав Советского Союза. Начались репрессии. Всем послушникам и молодым монахам пришлось покинуть обитель, в результате из 300 насельников осталось лишь 80. Закрыли школу и детские приюты, отобрали все, что позволяло вести хозяйство: инвентарь, продукты, запасы зерна, скот.

Прошедшему через эти гонения и сохранившему твердость духа и веры архимандриту Вениамину суждено было взять в руки архиерейский жезл. Хиротонию во епископа Пинского и Полесского в кафедральном соборе Луцка совершил митрополит Волынский и Луцкий Николай (Ярушевич).

Это событие произошло 15 июня 1941 года, а через неделю на территорию Украины вошли немецкие захватчики. Епархия находилась в зоне фашистской оккупации, и после освобождения Волыни советскими войсками, как это часто бывало в то время, епископа обвинили в сотрудничестве с врагами страны и приговорили к 15 годам исправительно-трудовых лагерей.

О страшных годах заключения Владыка позднее рассказывал своей пастве, которая

училась на этих примерах стоянию в вере. «Там много было таких заключенных, в священническом сане, – рассказывает игумен Виталий (Гришин), в молодые годы – иподиакон Владыки Вениамина. – И священникам, и епископам приходилось трудиться в шахтах. И вот одна из вагонеток оторвалась и ударила Владыку сзади в спину, в шейный отдел, где находятся самые важные артерии. Ему перебило позвоночник. И у него голова перестала держаться на месте. Его положили в лагерьный госпиталь и думали уже, что спишут совсем. Он выжил чудесным образом, и тогда лагерьный врач взял его к себе помощником. Владыка знал латынь, а в госпитале как раз умер санитар, освободилось место. И вот он стал помогать тюремному доктору и таким образом выжил в лагере».

«Помню, как он рассказывал о себе, что когда был в лагере, то времени на молитву у него не было, и поэтому утреннее правило приходилось читать по дороге, пока их вели к месту работы, а потом это было уже трудно, так как работа была тяжёлая, кажется, лесоповал, – вспоминает прихожанка Знаменского собора г. Иркутска Елена. – Позже, когда он работал в медпункте, специально написал на плакате: «Чистота – залог здоровья» и нарисовал красный медицинский крест. Вот на этот крест и молился, когда была возможность. Говорил ещё о маленькой иконке Божией Матери, напечатанной на тонкой и прочной папирусной бумаге.

Владыка Вениамин находился в заключении в лагере на Колыме в 1944–1955 гг., в течение 10 лет.

Эту иконку он сворачивал в несколько раз и во время постоянных лагерных обысков, боясь, что её отнимут, прятал между пальцами на ногах».

10 лет лагерных лишений превратили Владыку в глубокого инвалида, но не сломили его дух. Освободившись в 1956 году, он почти сразу же получил назначение на

Омскую и Тюменскую кафедры, а в 1958 году – по возведении в сан архиепископа – на Иркутскую и Читинскую кафедры.

Игумен Виталий (Гришин) рассказывает: «После армии я сразу поехал к нему в Иркутск, и Владыка меня принял в Знаменский собор, клириком. Я стал у него иподиаконом. Наш храм находился далеко от центральной магистрали, народу в нем бывало немного. Особенно по будням случалось – 2-4 старушки всего-то стоят. И был один псаломщик, а певчих не было. И архиерей сам выходил петь, а священник простой служил. Владыка в подрясничке, без всяких панагий, как простой послушник, пел на клиросе. А мы, иподиаконы, помогали, тоже с ним пели. И так каждый день. Он был на службе, пел, читал помянники. А потом у нас был завтрак, и дальше мы приступали к делам.

Помню, с ним всегда было рукописное Евангелие, его подарил ему друг, который знал наизусть библию. И он по памяти написал Евангелие на лагерной бумаге и подарил его Владыке в день рождения. Он его бережно хранил, с собой возил. Это была самая драгоценная книга для него. Везде, где он был, на аналое она лежала. Когда он молился, он читал его».

Владыку Вениамина никогда не забывали в Иркутске. Трогательные воспоминания о

*Архиепископ
Вениамин
(Новицкий)
с братом и
сестрами, 50-е гг.*

нем и сегодня согревают многих прихожан. В надежде, что будут собраны факты для канонизации архиепископа, они присылали письма в Чебоксары. Их бережно хранит протоиерей Михаил Степанов, служивший при Владыке Вениамине водителем епархии.

ИЗ ПИСЕМ ИРКУТСКИХ ПРИХОЖАН

Пишет р. Б. Елена: «Я пришла в храм совсем молоденькой девушкой со школьной скамьи. Мне было тогда шестнадцать лет. Я была поражена всем тем, что увидела. Это был совсем другой мир. Какая необыкновенная атмосфера любви и особой благодати царила тогда в Знаменском! Так вни-

мательны и добры все были друг к другу! А меня встретили с такой лаской и приветом, будто я попала в родной дом. И, конечно, прежде всего и во всём это исходило от Владыки. Всё было тогда на основе заповеди о любви: «Если хотите быть Мои ученики, да любите друг друга». Я помню, как первый раз подходила к нему за благословением, как страшилась поднять на него глаза – такой необыкновенный свет и тепло исходили от него, такое сияние духа. Вспоминаю, что такое же приблизительно чувство страха перед ним, перед его святостью и духовностью испытывали многие.

Одна старенькая прихожанка рассказывала, как пришла к нему на приём в первый

В молельной архиепископа Вениамина. Слева направо: сидят – архиепископ Гермоген (Голубев) и архиепископ Иркутский и Читинский Вениамин (Новицкий), стоят – протоиерей Николай Винцукевич, иеродиакон Арсений, келейник вл. Вениамина. Декабрь 1965 г.

*Вениамин (Новицкий),
архиепископ Чебоксарский.
Конец 60-х гг. XX в.*

раз и, когда услышала, что он идёт, и увидела его, сильно забоялась и решила спрятаться. На вешалке висело много какой-то одежды, и она незаметно забралась в самый дальний угол и спряталась за длинное пальто, надеясь, что её не заметят. Но Владыка, конечно, сразу всё понял. И, чтобы снять напряжение, решил поиграть с нею в прятки, как с маленьким ребёнком. Он начал её искать, везде заглядывал: «Да где же это она? И здесь нет! И здесь!» А ей стало смешно и радостно: как будто любимый дедушка, родной, и совсем уже не страшно. Такое было у него смирение и такая простота!

Каждый мог прийти к нему в любое время дня и ночи по любому вопросу. Он никому никогда не отказывал, каждого видел насквозь и во всём старался помочь. А я пришла из мира, совсем ничего не знала и не понимала, со своими «мировыми» проблемами и комплексами. Помню, как я подготовила свою капитальную первую исповедь, написанную корявым почерком на

нескольких страницах из школьной тетради, и пошла сдавать в Великую Субботу, когда в храме суeta, идёт подготовка к празднику, у всех слишком мало времени, когда просто физически невозможно даже очень опытному священнику глубоко во всём разбираться. Поэтому получилось так, что батюшка не смог уделить мне достаточно внимания, а тем более прочесть мои каракули, и предложил прийти со всем этим в другой раз. А я ждала и готовилась к серьёзному разговору. Поэтому со слезами ушла из храма. И вот по поводу такого недоразумения переживал больше всех наш дорогой Владыка. На следующий же день он отправил ко мне своего секретаря – милойшую и добрейшую молодую женщину, которая впоследствии по его благословению стала для меня фактически второй крёстной матерью. А в тот день она принесла мне целую большую сумку румяных сладких яблок в подарок от Владыки, который просил, чтобы я пришла к нему на приём и не плакала больше. Много времени он уделил мне тогда, и не один раз я к нему приходила потом и уходила счастливая, как на крыльях, согретая его теплом и вниманием. Как будто новая светлая серия жизни вливалась в меня, и всё вставало на свои места. Но прежде всего он, конечно, молился обо мне. Надеюсь, что и сейчас не оставляет своим заступлением...

Владыка всем благодетельствовал, любил делать подарки, особенно бедным и сиротам, никогда не отказывал, если кто-то просил у него денег, и не спрашивал обратно... На все большие праздники своей рукой Владыка раздавал всем молящимся крестики и иконки на память.

А какая была молитва в храме в то время! Как горячо он всегда молился и часто плакал! Какая была во всём благодать – словами не выразишь! Как все его любили и многие считали святым! Когда он говорил проповеди, все ловили каждое его слово, и в храме воцарялась полная тишина, был слышен только его слабенький тихий голос, и как кто-нибудь начинал плакать. Плакали тогда все, и он сам часто останавливался, особенно когда читал Евангелие на Евхаристии, голос его прерывался, и долго сохранялось молчание в

храме, которое никто не смел нарушать – все молчали вместе с ним.

Однажды, на второй день Пасхи, когда Владыка говорил проповедь, белоснежный голубь влетел в храм и сделал несколько кругов под куполом. А потом опустился на икону Воскресения Христова на иконостасе над Царскими Вратами, распустил крылышки, как бы обнимал её, а потом поднялся, сделал ещё несколько кругов по храму, осеняя своими белыми крыльями, и исчез. Белоснежная птица голубь – вестница Божией благодати. Сколько голубей было тогда в Знаменском и сколько благодати!»

Из воспоминаний Геннадия Гранина, записанных р. Б. Еленой: «Особо запомнился день, когда он уезжал служить в армию. В это время они дружили со знаменским протодьяконом Иоанном (Дидьяком), который жил во дворе собора. Накануне отъезда они засиделись у отца Иоанна и за разговором не заметили, как пролетело время, и давно было одиннадцать часов вечера, а назавтра утром Геннадия уезжать. Тогда кто-то спохватился, что нужно попросить благословения у Владыки, хотя, конечно, поздно и неудобно беспокоить. Но матушка отца Иоанна, Мирослава, вызвалась сходить и узнать, сможет ли архиерей принять Геннадия по поводу отъезда. Вернулась радостная, сообщила, что Владыка его ждёт. Владыка, действительно, ждал. Принял ласково, обо всём расспросил, благословил и подарил небольшой молитвослов в твёрдой обложке. Тогда это была величайшая редкость – чаще всего молитвы переписывали от руки друг у друга, так как никакой печатной литературы почти не было. Этот молитвослов Геннадий бережно хранит до сих пор и очень им дорожит.

В те времена огромная Иркутско-Читинская епархия простиралась на севере до Якутска, а на востоке до самого Тихого океана. Но храмов было не так много. Каждый из них Владыка регулярно посещал, внимательно осматривал, беседовал с людьми. Геннадий тогда служил во Владивостоке. Он рассказывал, что в церкви приезда Владыки всегда ждали с нетерпением. Усердно готовились к встрече, накрывали столы, готовили для него отдельную комнату. Но когда он приезжал, то сразу же шёл в цер-

ковь. Проходило много времени, но он всё не выходил. Тогда его решались побеспокоить, напомнить о трапезе и об отдыхе. Но он отказывался: «Вы уж сами покушайте, а мне принесите коврик». Так в храме на молитве он оставался до утра, и никто уже не смел его потревожить. А утром служили Литургию, и только после этого он садился со всеми за стол...»

Вспоминает Лия Горелова: «В Иркутск я приехала в возрасте 27 лет с шестилетним сыном Василием к родной сестре. Уехала от мужа, не задумываясь о своём будущем. Ничего не понимала, воспитанная в духе атеизма и безбожия. В Знаменский Собор зашла больше из любопытства. Поставила свечку и обратила внимание на Архиепископа Вениамина. Я была очарована: казалось, что вошла в иной мир. Проповедь меня сразила. Таких слов я никогда не слышала прежде. С тех пор стала ходить в собор с сыном.

Владыка всех приглашал в свои покои для беседы. У меня с мамой и сёстрами тогда складывались сложные взаимоотношения. Они считали меня «фанатиком» и всячески препятствовали моему стремлению к Богу. Я со слезами пошла на приём к Владыке с сыном. Он ласково встретил нас. Я была удивлена, как он сказал о моей маме: «Она католичка, как кастрюля на плите, вся прокопчённая, никогда не чищенная, не мытая, так и душа не молящаяся, без причастия. Будем молиться! А тебе, раба Божия Лия, за все твои слёзы и страдания Господь пошлёт тихую и мирную жизнь. Потом он положил руку на голову сына и трижды сказал: «Вася, не пей, Вася, не пей, Вася, не пей!» Много он беседовал с нами. Целый час уделил моему воспитанию и благословил читать «Апостолов». Мне стало легко и радостно. Домой я летела, как на крыльях. Стала читать послания Апостолов, и мне стало гораздо легче.

Я часто вспоминаю, как он провидел моё будущее, мою спокойную жизнь. А я думала, что никогда из этого «хаоса» не вырвусь. Теперь живу тихо и мирно. Сын мой работает, имеет семью и проводит добрую трезвую жизнь.

Ещё вспоминаю, как он любил нас, своих прихожан. С какой нежной любовью он смотрел на нас с амвона и говорил: «Пророки

вы все мои, пророки! Любите друг друга, не будьте равнодушны, общайтесь!» Часто повторял: «Не культивируйте в себе зло. Читайте чаще псалом 118». Каждого прихожанина благословлял с искренней любовью, от него исходили свет и тепло».

В 1973 году архиепископу Вениамину предписано было ехать в Чебоксары. «Его прислали в Чебоксары, – вспоминает митрополит Варнава, – и дали указание управляющему Громову, чтобы за 3 месяца найти причину уволить его на покой, снять с должности. Громов потом сам рассказывал мне об этом: «Он – безобидный старец, какой от него вред! У меня рука не поднялась на него написать, чтобы его уволили! Я так его защищал, и вот он до кончины прослужил здесь».

В Чувашии Владыку полюбили. Он вызывал к себе безмерное уважение. «Он был разносторонне грамотным человеком, – рассказывает отец Михаил. – Знал астрономию, медицину, любил хоровое пение, музыку. Высокой культуры был человек».

Верующие не могли не увидеть в нем особого молитвенника. Большую часть своей жизни он посвящал молитве дома и в храме. Не оставлял своей боголюбивой паствы и очень много ездил по приходам.

Протоиерей Владимир Лукоянов часто сопровождал его в этих поездках. «Ездили мы на «Запорожце», – рассказывает он. – Дороги плохие, бывало, так развезет – не проедешь, особенно осенью – грязь по колено, выбираем, выбираем путь, кое-как пробираемся. То по полю, то по лугу, или сбоку от дороги. Случалось – до самой церкви грязь по колено. Но на приходах бабушки его встречали с цветами, с хлебом-солью. Народу обычно бывало очень много, как на демонстрации, помню, поют всю дорогу, пока он идет до церкви. Храмы – битком!»

Владыка Вениамин был талантливым проповедником. Он рассказывал прихожанам о том, что помогало ему переносить жизненные трудности. Пример архиерея-исповедника, пережившего самые страшные гонения и лишения, был для паствы бесценным.

«Проповеди были у него насыщенные, они продолжались, бывало, по 40 минут, – **вспоминает игумен Виталий.** – И стояла

Владыка Вениамин (Новицкий) на службе

тишина такая, что муха могла пролететь, и было слышно. Настолько это были богатые, содержательные проповеди, что их записывали на магнитофон, их слушали потом дома. Каждый раз в них было что-то новое, что-то интересное, и все с большим интересом: и в алтаре священнослужители, и в храме верующие очень внимательно слушали».

Прошедший через горнило репрессий, Владыка Вениамин внимательно относился к тем, кого пыталась притеснить советская власть. Особую благодарность хранит в душе **настоятель Собора Святого равноапостольного князя Владимира г. Ново-чебоксарска протоиерей Илия Карлинов:** «Помню, он впервые приехал к нам, в Канаш, служил в храме Николая Чудотворца. Раньше у нас в Канаше не было епархиального дома, и он ночевал у меня. Мы, конечно, ему прием устроили в нашем доме, пообщались с ним. Понравился ли я ему, не знаю, но он мне очень понравился...

А потом меня начали в Канаше притеснять, горсовет, горисполком, начали меня таскать по разным заседаниям и, в конце концов, уволили из храма. Мы же были тог-

да наемными работниками у церковных советов. И если тебя уволили, уже ничего сделать не можешь, остаешься без средств к существованию. А у меня семья... Конечно, мне было очень тяжело. И тут вызывают меня в Чебоксары телеграммой. Приезжаю к Владыке. Он спрашивает: «Будешь у меня секретарем?» Отвечаю: «Я солдат, куда пошлют, туда и поеду».

Я ему очень благодарен. Конечно, я нашел бы место. Мне Владыка Иоанн предлагал приехать в Самару, меня звали в Казань. Но я чуваш! Я не хотел уезжать. Я сын чувашского народа, здесь хотел служить! Почти 4 месяца я жил в епархии. Была задняя комната в епархиальном управлении, я там жил, и со мной еще дочь старшая, которая поступила в университет учиться. Вот в этой комнате мы вдвоем спали, и, можно сказать, у Владыки на шее сидели. Обычно у тех, кто зарплату получал, брали на еду какую-то сумму, а у меня не брали. Я старался покупать продукты, из дома привозил что-то. Вот так он меня спас!»

При всей высоте положения, которую Владыка Вениамин занимал в церковной иерархии, он запомнился всем как скромный, смиренный человек. «Он вел себя просто, не гордился ничем, держался как простой монах», – рассказывает **протоиерей Владимир Лукоянов**. Все, кто знал Владыку Вениамина, отмечают его монашескую строгость к себе. Архиепископ сторонился роскоши, ограничивал себя в пище, почти никогда не употреблял вина. Даже на праздничный стол ставились домашний квас, компот и фруктовые напитки.

С паствой он был ласков и приветлив. Помогал бедным, известен факт, что каждый месяц он отправлял нуждающимся два десятка денежных переводов. С особой нежностью архиерей относился к детям.

Архиепископ Улан-Удэнский и Бурятский САВВАТИЙ (Антонов) вспоминает: «На Пасху 1974 года он пригласил меня к себе домой. И я очень хорошо помню: такие яркие, лакированные пасхальные яйца – целая тарелка! Для меня это было так удивительно! Принесли кулич, принесли сладкий чай, и я ел, а Владыка смотрел на меня, радовался и улыбался. Я запомнил его слова, ска-

занные в тот день. Дело в том, что он в миру был Сергей, и я тогда тоже был Сергей. Он сказал: «Ты Сергей, и я Сергей, ты – преподобный, и я – преподобный. Ты Владыка, и я Владыка». Так он сказал, и я это помню очень хорошо. Тогда я не придавал особого значения его словам, но, видимо, все-таки, он предвидел, прозрел мое архиерейское будущее».

Свидетелем прозорливости Владыки Вениамина стал и его водитель. **Протоиерей Михаил Степанов вспоминает:** «Да, святой он был человек. И будущее предсказывал. Конечно, он старался скрывать прозорливость. А мне он однажды в августе-месяце предсказал то, что случилось через два месяца. Велел быть повнимательнее и удвоить бдительность за рулем, ведь скоро наступит осень и будет скользко. Я тогда этому предупреждению никакого значения не придавал, считал себя опытным водителем и не принимал, чтобы меня учили. А предсказание исполнилось в октябре. Я попал-таки в аварию, отделался испугом, но автомобиль пришлось, конечно, ремонтировать. Владыка дал денег на ремонт, но посмеялся над тем, что я не поверил ему тогда, в августе!»

Прозорливость Владыки, а также дар исцеления испытал на себе и **отец Виталий:** «Многие люди приходили и благодарили его за то, что он кому-то что-то предсказал, о ком-то помолился, и они исцеления получили. Лично я тоже испытал силу его благословения. Однажды был такой случай: у меня очень сильно болела голова, и я уже не знал, как мне идти на службу, так она раскалывалась. Но я пошел за благословением к Владыке, он меня благословил и – он обычно так не делал – взял и положил руку на мою голову. И после этого прикосновения боль сразу исчезла, и я с ним вместе поехал на службу».

К сожалению, Владыке Вениамину недолго пришлось прослужить в Чебоксарах. 7 октября 1976 года с ним случился первый сильный сердечный приступ. А через неделю, в праздник Покрова Божией Матери, архиерей тихо скончался в своей келье.

Архиепископ Вениамин был погребен у северной стены Введенского Кафедрального собора. В ночь после его кончины архимандриту Варнаве в Троице-Сергиевой Лав-

ре приснился вещий сон, в котором было явлено, что ему предназначено быть чебоксарским архиереем...

Спустя почти 30 лет митрополит Варнава принял решение вскрыть могилу предшественника. Произошло это после того, как прямо над склепом прошла огромная трещина, расколовшая стену храма. В 2005 году состоялось перезахоронение останков Владыки. Те, кто присутствовал при этом, свидетельствуют: мощи нетленны.

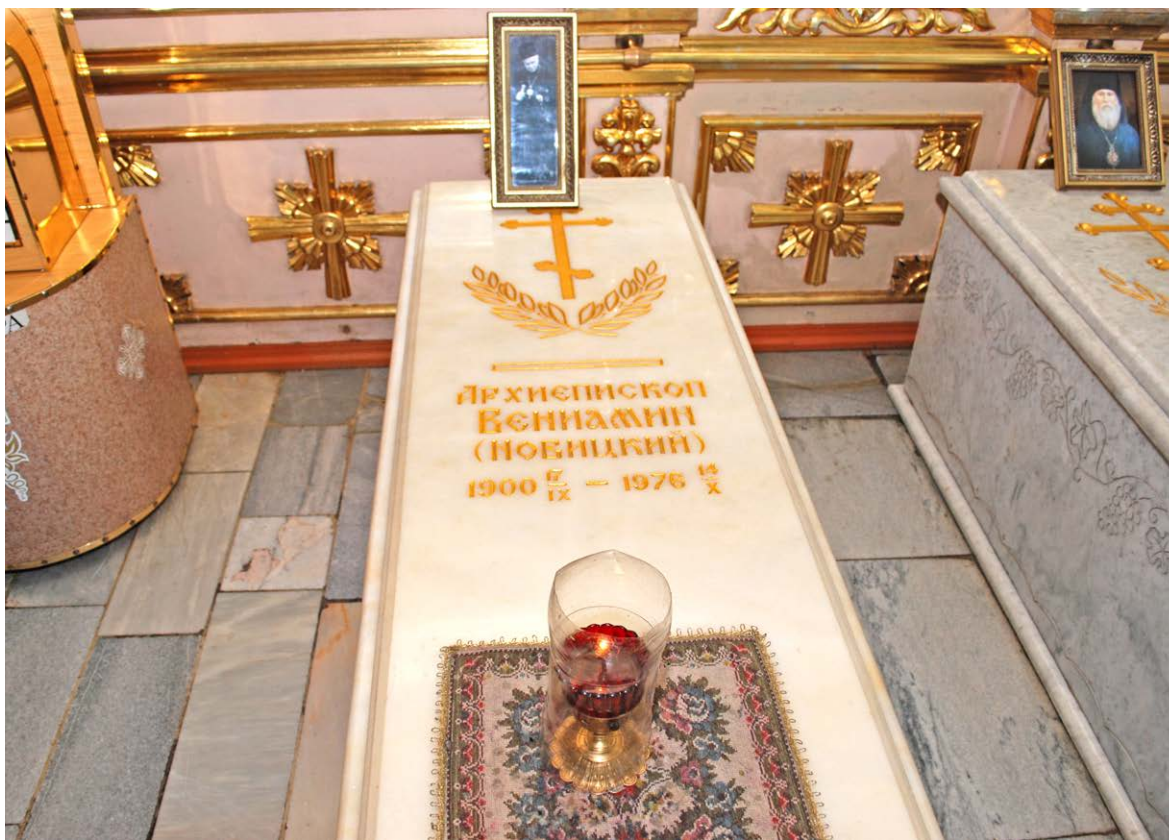
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава рассказывает: «Гроб весь истлел, только доска нижняя осталась. Но он весь целый лежал, только ноги истлели, ступни, а остальное все сохранилось в целости. И запах такой хороший, благовонный даже!»

Участвовал в перезахоронении и **отец Михаил:** «После вскрытия могилы я с радостью первым спустился ко гробу святого человека, чтобы поднять домовину и перевязать веревками. Святой гроб был легкий, я

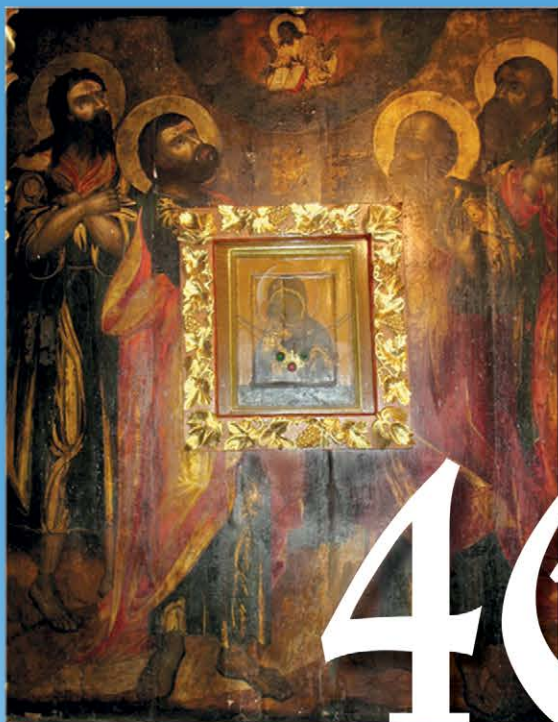
его один поднял. Владыка был нетленный, в воздухе благоухало... Многое вспомнилось мне в тот момент. Ведь я же у него был водителем, иподиаконом, жезлоносцем! При перезахоронении принесли новый гроб, а старый по просьбе благочестивых прихожан я ножовкой распилил на мелкие части, и их раздали людям».

Много писем из Иркутска пришло в Чувашскую епархию, люди в них высказывали просьбы о канонизации архиепископа Вениамина. Обращались с этими просьбами и чебоксарские священники. Но, к большому сожалению, в канонизации было отказано. Причиной стало то, что Владыка во время войны находился на территории, оккупированной немцами.

Сегодня останки архиепископа Вениамина покоятся в притворе Введенского собора. Каждый прихожанин может помолиться у могилы исповедника, закончившего свой достойный земной путь на Чувашской земле.

*Помяни, Господи, во Царствии Твоем раба Твоего Вениамина
и святыми его молитвами прости наши согрешения.*

460

В июле 2015 года исполняется 460 лет как святитель Гүрий, архиепископ казанский освятил место будущей крепости Чебоксары иконой Божией Матери Владимирская и определил место строительства собора в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

НЕОСУЖДЕНИЯ

ИЕРОМОНАХ ИГНАТИЙ (СУРАНОВ)

НЕ ОСУЖДАТЬ
И МОЛЧАТЬ ТРУДА НЕТ,
А ПОЛЬЗЫ МНОГО.

Внимательные читатели журнала “Бог и человек” наверняка помнят мой рассказ “Душеполезное слово”, где я упомянул, что в первые годы моей сознательной церковной жизни мне встречались люди светлые и глубоко верующие, которые в разговорах никогда никого не осуждали. Привычное многим, когда беседа начинается о духовном, а заканчивается осуждением, было для них из ряда вон выходящим. Господи, как это им удастся? И почему я не могу так? Помню, своими переживаниями тогда поделился с монахиней Фотиной (Фоминой), свою жизнь посвятившей Богу и Христорождественскому храму с. Шерауты Комсомольского района. Как ярчайший пример привел N, нашу общую знакомую, которая до сих пор здравствует, и по известной причине сейчас не могу назвать ее имя. После долгого молчания матушка тяжело вздохнула и сказала: “Знаешь, N никогда не работала в церкви”. Отмечу, мне тогда было очень важно услышать ее мнение, и я испугался, что она ничего не скажет. Но, услышав такое, мягко говоря, был удивлен. Разве церковь учит осуждать? Безусловно, нет. Просто по мере воцерковления, узнавая что-то новое о духовной жизни, почти каждый из нас делает такую ошибку: мы смотрим на ближнего и кричим: «Караул! Он не живет, как написано в книге!»

Мы часто осуждаем и учим других, как правильно жить, а сами, посмотрим правде в глаза, зачастую не живем по заповедям Господним. Мы прекрасно знаем, как должны жить священники, архиереи и даже патриарх, но не знаем, как должны жить мы сами. Других учим, а для себя уже не хватает ума (или не остается). Парадокс нашего времени... А если без иронии, не ума, а смирения не хватает всем нам. Не имея смирения, свое знание не можем направить в нужное русло, то есть для пользы своей души. Это очень печально и может закончиться плохо.

Откуда мы знаем, что нельзя осуждать, что осуждение – грех? Конечно, из Священного Писания и творений отцов Церкви. Сегодня эти труды всем доступны, каждый, кто не ленится, может их читать. Исходя из этого рассуждения, специально не стану приводить из них классические примеры нео-

суждения. Позвольте вспомнить свою первую паломническую поездку по святыням Белоруссии и Украины. Там почти все священники были коротко стрижены и без бороды. Нас это очень смутило, и некоторые даже не хотели подойти к ним под благословение. И, по обычаю, начались суды-пересуды. Только пожилая матушка (кажется, она была в монашеском постриге – ее голову покрывал апостольник) сказала: «А я радуюсь и не нарадуюсь, что здесь так много молодых священников. Видимо, их недавно рукоположили, даже не успели отрастить волосы и бороду».

Не думаю, что она читала преп. Паисия Святогорца (тогда Слова этого святого еще не были переведены на русский язык), который советует включить добрый помысел, чтобы не осудить. Но посмотрите, ни тени осуждения! И то, с каким смирением сказала это матушка, нас в одночасье поставило на место, и мы сразу замолчали. Действительно, нам какое дело до бороды и волос священника? Разве это нас должно беспокоить? Нам что – нечем заняться? Нет своих грехов? Вот так, прежде всего надо остановить себя самого, как поймашь на осуждении кого-либо. А зрение своих грехов и непрестанная мольба о прощении их оградят нас даже от осуждающих помыслов.

Если человек считает себя хуже всех, то он никогда не будет смотреть по сторонам. Своим прихожанам привожу такой пример. Если вовремя не полоть огород, то он зарастает сорняками. И когда сосед позовет нас на помощь, мы, сломя голову, не бежим к нему, а скажем: «Прости, пока не могу. Свой огород зарос сорняками. Справлюсь – приду». Может быть, этот пример не совсем удачный, но мои прихожане – народ деревенский, им это знакомо и понятно. В борьбе со грехом точно так же надо поступать. В первую очередь, нужно «копаться» на своем огороде, то есть, заниматься очищением своей души.

Здесь уместно затронуть еще и такой вопрос. Часто говорят, мы не осуждаем, а обсуждаем. А где грань этих понятий? Чем отличаются они? По святым отцам, сказать «он вор» – считается осуждением, а вот «он ворует» – это уже не грех, мы только констатируем факт.

Некоторые священники своим чадам советуют вообще не заниматься разбором чу-

жих поступков: «Не ваше дело». Но, простите... Неужели я не могу сказать, например, своему ребенку, если вижу, как группа его сверстников за углом распивает спиртное, курит и матерится: «Они делают плохо. Так нельзя. За такое неминуемо последует наказание»? И дальше объяснить, чем может закончиться такой образ жизни: дракой, тюрьмой, смертью под забором – да чем угодно. Или другой пример. Говорят, в последние годы участились аварии на дорогах по вине пьяных священнослужителей. Многие соблазняются этим и охладевают к Церкви. Но Церковь свята святостью Главы ее – Иисуса Христа. Мы должны на Него смотреть и брать пример. А подвыпивший батюшка не лицо Церкви. Что смотреть на него? Его надо жалеть и усиленно молиться о нем.

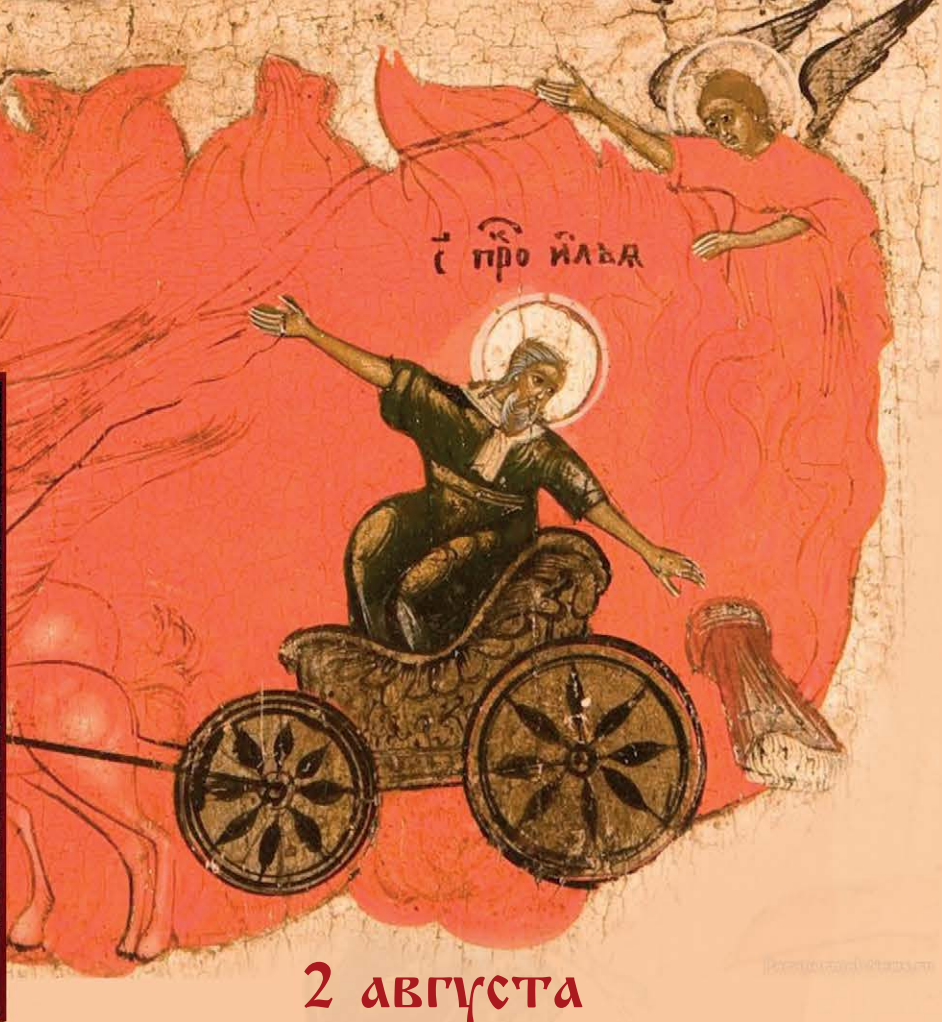
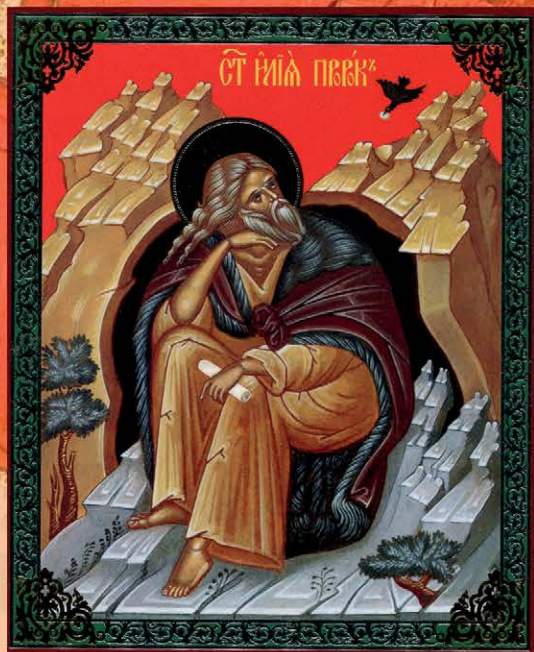
В этих приведенных примерах мы осуждаем и обсуждаем не конкретное лицо (образ и подобие Божие), а его поступки, противоречащие духовным и нравственным законам. Здесь еще немаловажен мотив нашего разговора – для чего мы это делаем? Если только ляссы точить, да, действительно, лучше и не начинать, а если для пользы духовной (надеюсь, именно это у меня получилось), то в этом нет греха.

И, наконец, как говорят святые отцы, неосуждение – это самый легкий путь к вечному наслаждению в Царстве Небесном. Это для тех, кто по той или иной причине не может поститься, класть поклоны, ленится молиться и не хочет делать добрые дела. Помните того монаха, который лежал на смертном одре и был весел? Увидев это и зная, как он жил (а он был ленивый, не радел о спасении своей души), братия с удивлением спросила:

– Как же ты можешь сей час радоваться?

– А я никогда никого не осуждал. Поэтому и Господь меня не осудит, – был ответ.

Дорогие мои читатели, теперь выбирайте, что вам по душе и по силам и спасайтесь. А я не претендую на совершенство и оригинальность статьи. Но хотелось бы убедиться в действенности сего суждения. Каким образом? Если в процессе чтения у вас ни одна осуждающая автора мысль не возникла, то я могу спокойно перекреститься и сказать: «Слава Богу!»

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ

Пророк Божий Илия, проповедуя веру в Бога, знал своим верующим сердцем, что вера - это лучшее украшение, лучшее богатство, лучшая драгоценность для человека. Много чудесного связано с жизнью пророка Илии. Но самое поражающее наш ум чудо произошло при конце его жизни. В жизни своей пророк Илия выделялся среди других ветхозаветных праведников особой любовью к Богу. Его ревность о Боге была так велика, что весь он представляется нам как бы объятый пламенем. И в конце его земной жизни пламенный вихрь на огненной колеснице унес его на небо. Подобного не было ни до него, ни после него. И, вероятно, такое уже больше не повторится.

Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово в день памяти пророка Божия Илии

С ВЕРОЮ,
БЛАГОГОВЕНИЕМ
И СТРАХОМ БОЖИИМ

АРХИДИАКОН КОРНИЛИЙ (УЛАНОВ)

«ЕЩЕ МОЛИМСЯ О СЯТЕМ ХРАМЕ СЕМ И С ВЕРОЮ, БЛАГОГОВЕНИЕМ И СТРАХОМ БОЖИИМ ВХОДЯЩИХ В ОНЬ», – возглашает диакон на мирной ектенie от лица Церкви Христовой. Четко и ясно Церковь в этом прошении особо просит милости у Господа за тех, кто вошел сюда достойно святого места, с верой, благоговением и страхом Божиим.

Какой же конкретный смысл этих трех требований?

Собственно, вера – фундаментальное и многогранное понятие богомыслия, требует всегда своего предмета. Нет веры вообще, веры без предмета, без цели, это просто суеверие. Поэтому при входе в храм важна конкретность понимания не самой веры вообще, а конкретность того, к чему обращена наша вера. Итак, молимся о храме сем и с верою входящих в онь, т.е. веруем, что входим в святой дом, освященный Богу или Его святым.

Именно так и назван храм в этом прошении – об этом святом доме – *ὕπερ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου*, но благочестивый русский образ мыслей не позволил славянским переводчикам назвать храм домом, пусть даже и святым, а просто склеил в русском слове храм все греческие смыслы – *ναός, ἅγιος οἶκος, ἐκκλησία*.

Не имеющий требуемой веры человек, входя в любой храм, а особенно, в какую-нибудь скромную церквушку с фанерным иконостасом, написанными местным художником изображениями икон с жестяными завитушками и бумажными обесцветившимися от времени пыльными цветочками, легко обесценит для себя святость этого дома, не видя никакого разумного соответствия между величием Бога и убожеством обстановки церкви. Никакие разумные убеждения не заставят его согласиться, что этот храм – дом Божий, где Бог присутствует всегда, где Он – Владыка и хозяин, где Он дает нам возможность встречаться с Ним. И вот без веры для нас уже здесь и не храм, и не святой Божий дом, а просто клуб по интересам, где можно пообщаться с соседом, узнать новости, поделиться своими проблемами, иногда отвлечься, зевнуть и послушать певчих или служащих, вздохнув мимоходом, что уж очень как-то затянули, быстрее бы

домой, прочь из дома Божьего. Океан страстей, лень, равнодушие, саможаление и так далее топят нас в себе с камнем на шее – опытом нашего разума. А на поверхности плавает корабль веры и ждет, когда же мы наконец сбросим топящий нас камень и спасемся из глубины.

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом – *Ἔστι δὲ πίστις ἐλπίζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων* – (Евр. 11: 1). Слово *ὑπόστασις*, переведенное здесь словом осуществление – ипостась – знаменитое своим богословским смыслом, у древних означало основание, фундамент, а также существование, реальность, сущность, твердость, а потому и к вере применимо такое значение – *ἐλπίζομένων ὑπόστασις* – вера – это твердое основание нашей надежды, это уже существование в реальности предмета нашей веры, на что мы сами еще только надеемся, и еще – *ἔλεγχος* – довод, доказательство, но еще и испытание, т.е. опыт, а потому *πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων* – доказательство, испытание, опыт невидимых вещей. Т.о. добавим оттенки к синодальному переводу – вера есть уже существование в реальности того, на что мы еще только надеемся и опыт невидимых вещей, т.е. внутренний опыт иного бытия, совершенно отсутствующий в плоскости нашего разума. И для приобретения такого опыта иного бытия нет другого пути, кроме практической, деятельной духовной жизни, соответствующей духовной практике, разработанной святыми отцами, где, в первую очередь, необходимо отказаться от опыта своего разума, что святые отцы называли отвержением мира (преп. Исаак Сирин), отречением мирского жития (преп. Иоанн Лествичник), понимая под словом мир не столько окружающее пространство и образ жизни, сколько совокупность всех страстей (преп. Исаак Сирин), и ставя это отречение на первую ступень лестницы духовной практики, духовного делания (преп. Иоанн Лествичник).

Можно, пользуясь разными приемами, убедить себя в том, во что надо поверить. Но это будет лишь симуляция веры, лукавство, убеждения могут легко менять друг друга или вовсе пропадать, оставляя в безнадежности ропота и уныния или, наоборот, вос-

пламя не разумной ревностью. Только вера неизменно и твердо стоит на пути к истине, как опыт иного бытия, вера противопоставлена сомнению – «имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет» (Мк. 11, 23). Приобретение опыта веры как опыта иного бытия не имеет предела, лестница духовного восхождения устремляется в глубину небес.

Таким образом, входить в храм мы должны не с равнодушием и безразличием, не с дерзостью и бесчинием, не с лукавыми убеждениями нашего разума, а с верой, что вошли мы туда, где всегда присутствует Бог, в дом, которым Он владеет, Он или святые, которым храм посвящен.

Первые христианские храмы назывались базиликами, т.е. царскими. В Древнем Риме базилики использовались императорами для встреч с народом. Отчасти и поэтому император Константин, первый император-христианин сохранил тип базилики для христианских храмов, построил огромные и величественные базилики Царя царей, где верующие всегда находились в присутствии Царя Христа. А собственно храм – ναός, слово, используемое в т.ч. и в православном богослужении, происходит от глагола ναίω – жить, проживать, обитать. Именно такой смысл и вкладывался древними в слово храм – место, где живет Бог.

*Храм в честь преподобного
Сергия Радонежского*

Второе требование входящему в храм – благоговение. Загадочное слово, по-гречески – εὐλάβεια. Древние греки понимали это слово как осторожность, осмотрительность (в действиях), увертывание, избегание (ударов и стрел, а также чего-то гнусного, позорного), и вместе с тем – почтение и уважение (к чему-то, в т.ч. к божественному). Итак, что же значит, войти в храм Божий с благоговением?

Я долго не мог сложить из этих частей целого и стройного определения, пока одна благочестивая женщина, пользуясь исключительно своей интуицией, не ответила мне на вопрос, что же такое благоговение таким образом – Благоговение – это осторожное отношение к святыне.

Входя в храм, мы видим себя среди множества вещей, разных по назначению, по применению, по тому, кто и при каких обстоятельствах может ими пользоваться. Разность эта в их сакральности, в их посвященности религиозным целям, в их принадлежности богослужению. И одни из них ничем не отличаются от таких же в нашем доме, а другие используются только в храме, только за богослужением, их могут взять в руки только священники.

Вот здесь и необходимо благоговение, осторожность, внимание, чтобы не оскорбить, не осквернить святынь, избежать гнусного, кощунственного обращения с ними, достойными исключительно почитания и уважения. Сакральные церковные предметы имеют не только материальное измере-

ние, но и духовное, они связаны с духовным миром, являются символами для познания божественной реальности, для приобретения опыта иного бытия. Неблагоговение к этим предметам являет не просто наше невежество, но и безрассудную наглую дерзость по отношению к Богу, источнику всякой святости.

В Ветхом Завете (2 Цар. 6,7) Бог умертвил левита Озу только за то, что «как полагают некоторые, Оза ухватился за Ковчег Господень не с должным благоговением к последнему» (А.П. Лопухин. Толковая Библия).

Во все времена антитезой благоговению было кощунство, осквернение святости, за что наказанием часто была смерть. Но современный человек не только забыл что такое благоговение, в нем изменилось и отношение к кощунству. Страшное для древних преступление приобрело для одних – для современных «культурных» людей – позитивное содержание, даже с оттенком героизма и доблести, для других – равнодушных «лаодикийцев» (Апок. 3,14-16) – просто потеряло всяческий смысл. Больно видеть в древней Каппадокии изрезанные всевозможными кощунниками фрески, но гнуснее всего граффити, имена, выковыранные на ликах святых на греческом языке современными потомками благочестивых подвижников древней Византии.

И если вера – твердое основание, фундамент, то благоговение – это стены нашей «нерукотворенной храмины». Благоговение – это канон, правило нашего отношения не только к священным предметам храма, но и к присутствующим в храме, «предстоящим, поющим, молящимся», к своим действиям, словам, внешнему виду. То же осторожное почитание, избегание всякого кощунства, осквернения святости при общении и служении. С благоговением нужно делать в храме всякое дело, даже убирать, мыть пол и выбрасывать или сжигать мусор.

И когда мы к этому состоянию привыкнем в храме, когда мы его осознаем как нравственный закон, а наше внимание начертит в душе его отпечаток – «оправдания Твоя сохраню» (Пс. 118, 8) – оправдание, по-еврейски *hoq* – начертание, закон, в т.ч. о законах Божиих в природе, неизменный

закон, нравственный закон (Штейнберг О.М. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам ветхого Завета), тогда и выйдя из храма, мы увидим, что святости, сакральные предметы окружают нас вообще вокруг, они в природе, в предметах культуры, науки и искусства, они в человеческом общении, в нашем доме, в домах наших соседей, и главное, мы увидим, что все они расположены вокруг единого центра. И когда к этому центру устремимся и мы, то он станет для нас предметом особого благоговения. Это особое благоговение к центру и источнику всякой святости носит свое собственное название – страх Божий.

«Будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом» (Евр. 12,28). Страх Божий – третье требование к входящему в храм.

Современный человек суеверно и беспредметно боится таинственного и устрашающего божественного присутствия в окружающем мире, но не имеет никакого представления о страхе Божиим. Потерявшись в лабиринте своих фантазий и концепций, не понимая конкретности духовного опыта, опыта иного бытия, он создает бессмысленные и кощунственные подделки сакрального, завернутые им в обертки собственных мнений и понятий.

«Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас» (Пс. 33, 12). Вот слово не современное. Но что же делать: если угодно вам говорить о религии, деле существенно несовременном, придется вам помириться и с этим несовременным, но своевременным, всегда своевременным словом «страх». Религия есть прежде всего Страх Божий, и кто хочет проникнуть в святилище религии, тот да научится страшиться. Отсутствие страха – свидетельство не мужества, а как раз напротив, – дерзости, наглости духовной, обнагления – свойственного трусливым натурам, когда они уверились в безнаказанности. Не знает страха Божия тот, кто не знает и религии. Он не страшится, ибо уверился в ничтожности Иного, что над ним. «Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое» (молитва 7-я на сон грядущим, Иоанна Златоустого, 9-го часа ночи). Корень благих – и это есть страх Божий, вселившийся свыше в сердце нашем: в религии

ничего не вырастает без этого корня, все благое – из него» (свщ. Павел Флоренский. Философия культа).

«Начало премудрости – страх Господень» (Прит. 9,10). Таинствами открывает нам Церковь завесу божественного мира, наделяет нас опытом, премудростью духовного ведения: в Крещении – пакибытие, по-гречески παλιγγενεσία, т.е. второе рождение, рождение в духовную жизнь, в Причастии Святых Христовых Таин – приобщение, по-гречески κοινωνία, т.е. соучастие, общение, общность с Христом. Само наше имя – христианин – дает нам осознание цели этого опыта, обожения, п.ч. «христианство есть подражание божескому естеству. И никто пусть не порицает этого определения, как чрезмерного и превышающего смирение нашего... Ибо первое устройство человека было по подражанию подобия Божия (так Любомудрствует о человеке Моисей, когда говорит, что: сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его. (Быт. 1, 27), а название «христианство» выражает возведение человека в древнее благополучие... Господь сказал могущим слышать: будите якоже Отец ваш небесный совершен есть (Мф. 5, 48). Ибо, наименовав истинного Отца отцем верующих хочет чтобы и рожденные от Него имели подобие с совершаемым в Нем совершенством благ» (свт. Григорий Нисский, Армонию, о том, что значит имя и название «христианин»).

Потому встреча наша в храме с явлениями божественного мира, превышающими любой опыт и знания нашего человеческого разума, производит потрясение, удивление, экстаз, изумление, страх. Страх Божий в современном понимании ближе по смыслу не к боязни, а к ужасу. Страх Божий – потрясение души. «И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне» (Лк. 5,26) после исцеления парализованного, спущенного к Иисусу через разобранную крышу. Ужас от увиденного чуда наполнил всех страхом.

Христианский храм своим внутренним устройством имеет прообразом Храм Иерусалимский, который поражал своими размерами и великолепием, «покрытый со всех сторон тяжёлыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким ог-

ненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи... он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел» (Иосиф Флавий. Иудейская война).

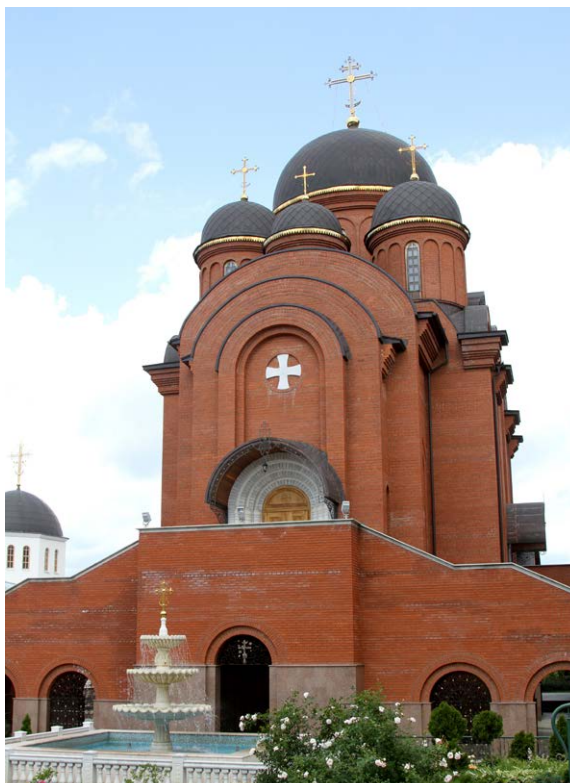
Но внутри святилища от обилия приносимых жертв царил настоящий ужас. «Жертвенник всесожжения.. в храме Ирода – 30 длины и 15 ширины... При описании храма разумеется локоть священный, т.е... 522 мм... Итак, жертвенник 30х15 локтей (15,7х7,8 метров – прим.)! Вечный огонь горел на нем: это был не очаг, а целый пожар, в который непрестанно подкидывался материал горячий. Представьте себе треск, свист, шипение огня на таком жертвеннике. Представьте себе почти циклон, образующийся над храмом. По преданию, он никогда не гас от дождя. Но это было необходимо: что же тут удивляться, – ведь тут сжигали целых быков, не говоря о множестве козлов, баранов и т. д. Вообразите, какой запах гари, сала! Недаром на образном языке иудейского богословия жертвенник назывался ариэл, Лев Божий. Действительно, он пожирал и жертвы, и дрова. Количество жертв: по Иосифу Флавия, было на Пасху заклано 265500 агнцев; по Талмуду, Ирод Агриппа, чтобы подсчитать число поклонников, велел отделять почку – их оказалось 600000. При освящении Соломонова храма было заклано 22000 быков и 120000 овец. Порою священники ходили по щиколотку в крови – весь огромный двор был залит кровью. Вообразите, запах крови, тука, фимиама – слышно было в Хевроне – дыма – трубные звуки – от 21 до 48 во время жертвы всесожжения – пение бесчисленных хоров, конечно, бляения, крики и стоны животных, вопреки стараниям их привести к молчанию. Со слабыми нервами сюда нечего было идти. Недаром существовал под угрозой смерти запрет иноплеменникам делать хотя бы шаг далее известного места. В день суккет–кущей – приносилось 70 быков: 13 в первый день, а там все менее на один, – ведь надо же их сжечь!..

Все это страшно, ибо страшна Высшая Реальность. Однако все это, весь культ «есть тень будущего, а тело во Христе» (Кол. 2,17) тело, т.е. реальности подлинное бытие, противопоставляемое тени. И еще: «Закон (т.е.

культ ветхозаветный), имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними» (Евр. 10, 1). Итак, все это – сень грядущего (тень будущего)... И если страшна тень реальности, то сколь страшнее самая реальность. Количественная величественность культа ветхозаветного как бы сжимается в качественную напряженность культа новозаветного. Не быки, козлы и агнцы, но Сам Господь, Сам Он принес Себя в Жертву: «Единою Себе принес» (Евр. 10,10). И каждая Евхаристия есть воистину та самая Кровь, не иная, не новая, а та самая, нумерически та же, развертывающаяся в видах и напоминаниях церковного обряда: ибо Голгофа – исторический факт, таинственно – вечно ЕСТЬ в пренебесном храме (скинии) и там видится сквозь нашу земную оболочку...

Ветхозаветный культ принудительно устрасал своей огромностью; христианский – настолько же приобрел в плотности, так сказать, насколько сосредоточился в малых, игрушечных, можно сказать, храмах наших... Да не обманемся же скромностью святости нашей и да не сочтем ее, ноуменальную, слишком фамильярно – близкою; да не потеряем страх Божественный! «Хотя ясти, человеце, Тело Владычне, Страхом приступи, да не опалиши: огонь бо есть» (Стихи ко Святому Причащению)...

Нередки случаи, когда пред глазами неверующего раздвигивалась пелена видов, и грозно смотрело на них сущее культа. Ангелы сослужащие, а то и заменяющие священнослужителей. Закалаемый на дискосе Христос-Младенец. Кровь изливаемая. Трепет сил небесных. Свет нестерпимый. Враги рода человеческого, от Святых Тайн отвлекающие. Случаи этого рода многочисленны и... настолько сравнительно часты, что в «Известии учительном», т. е. наставлении священнику, как поступать, если произойдет то или иное непредвиденное событие... среди многих других неожиданностей оговорено и следующее: «Аще по освящении хлеба или вина покажется чудо, сиесть вид хлеба в виде плоти или отрочате, вино же в виде крове», при этом не только объяснено,

Свято-Троицкий мужской монастырь

как поступить при таком превращении, но и объяснено, что – «чудо от Бога, неверства или иныя ради вины явлено» (св. Павел Флоренский указ. соч.).

«Страх Господень чист, пребывает вовек» (Пс. 18,10), нет места в храме ничему нечистому. Заботиться человеку о чистоте своей души и ума нужно всегда, в этом и состоит духовная жизнь, с целью стать причастниками благодати, но особенно необходимо это в храме. «Невозможно нам соделаться способными к восприятию Божественной благодати, не изгнав из себя порочных страстей, какие овладели нашими душами. Я замечал, что врачи не прежде дают целебные лекарства, как уже посредством рвоты очистив то болезнетворное вещество, которое невоздержные скопили в себе худым поведением. И в сосуд, который был занят какой-нибудь зловонной жидкостью, не вымыв его, не наливают мира. Посему должно быть вылито помещавшееся прежде, чтобы могло вместиться вновь вливаемое» (свт. Василий Великий, Беседы на псалмы). Но и само очищение нашего «сосуда» достигаем посредством страха Божия. Не должны мы побояться этого очищения, как гадаринские

жители (Мк,5), чей страх был не от ужаса чудесного исцеления бесноватого, а боязнь того, что этим чудом явилось их тайное беззаконие (занятие свиноводством), которое запрещено было Законом Моисеевым, и которое Иисус также чудесно исправил, когда одержимые бесами свиньи исчезли в глубине моря. Гадаринцы, боясь справедливого обличения, просят Господа уйти, может «пронесет». Актуально это для нашей современности, когда «люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий» (Лк. 21, 26), от малодушной боязни грядущего и заслуженного наказания за тайные, скрытые свои грехи, загрязнившие и осквернившие наши сердца, которые можно очистить только истинным страхом – страхом Божиим.

«Еще молимся о святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в оны», – возглашает диакон, и Церковь продолжает – «Господи, помилуй».

«Господи, помилуй» – просьба о милости Божией, многократно повторяемая нами на нашем духовном восхождении, должна нас сопровождать и во время пребывания в храме. Учителей ее мы встречаем уже на паперти, во дворе церкви, которые протягивают нам руки и просят у нас милости, просят настойчиво, даже дерзко, уверенно, что только так они смогут получить то необходимое, без чего они не могут жизнь. Они не одевают масок, не заламывают рук, не стремятся вызвать жалость, не обращают внимания на шутов, которые над ними смеются, не ропщут, не изнемогают от своих страданий и скорбей, не ищут красивых и убедительных слов, они просят только одного – помилуйте, подайте милостыню, пожалуйста. Как слепец из Иерихона, когда «заставляли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня» (Лк. 18,39).

Так перед входом в храм просящие милостыни не только дают нам возможность самим проявить христианскую добродетель милосердия, но и настраивают на целесообразность нашей молитвы в храме – прошение милости у Бога. Поэтому мало подать милостыню просящему, надо не поторопиться убежать, а задержать свое внимание и научиться, как нам получить такую же милостыню уже от Бога, когда мы войдем в

храм, увидеть в этом подобие для собственного поведения в доме, где всегда присутствует Бог, в доме Божием. Миловать и быть помилованным соединил Господь одной заповедью. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5,7). Научиться миловать, не осуждая недостатков того, кто этого требует. «Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Милосердие противоположно правосудию» (преп. Исаак Сирий, сл. 89). Поэтому и просим у Бога милости, а не правосудия или справедливости – «Господи, помилуй, подай, Господи». Христиане особенно почитают праздник Покрова Богородицы. Почему? Потому что это и есть праздник истинного милосердия, когда Богородица покрывает, закрывает от справедливого и заслуженного наказания наши недостатки, немощи, несовершенства и показывает, что так же и мы должны покрывать несовершенства и молиться за всех людей. Не требовать справедливости, не исправлять людей, не обличать, а миловать и покрывать. Нет в Церкви праздника справедливости или обличения, а есть праздник Покрова.

Вот таким богатым смыслом оказалось это прошение мирной ектеньи, которую мы часто даже не замечаем, останавливаясь своим вниманием, да и то, не очень напрягая, только на «Господи, помилуй». Как важно выйти из современного расслабления ума, тумана, рассеявшего для нас конкретный, четко очерченный смысл богослужения, и ясно увидеть связь каждого слова, каждого предложения, каждого богослужебного текста с откровениями Священного Писания, с учением святых отцов Церкви, чтобы, понимая конкретность цели, которую ставит перед нами Церковь, мы смогли также конкретно и ясно осознать и цель нашего земного странничества (Пс. 118,19), обрести опыт иного бытия, опыт вечной божественной жизни.

«Ослепило и ослепляют нас падение наше! и принуждены мы насильно, в течении долгого времени убеждать себя в яснейших истинах, ненуждающихся, по ясности своей, в убеждении» (свт. Игнатий (Брянчанинов), О последовании Господу нашему Иисусу Христу).

19 АВГУСТА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В Преображение глас с неба не другое что изрек, как Его слушайте. Отчего так? Оттого, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область света. Станете на земле небесными, из земнородных - богородными, из бренных - вечноблаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят. Вот и свет Преображения!

Святитель Феофан Затворник

О ВЕРЕ И СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Иерей ДИМИТРИЙ ЛЯМЗИН

Чтобы не томить читателя, постараюсь вначале дать краткий и, по возможности, точный ответ на главный вопрос нашего разговора – в чём смысл жизни? Смысл жизни – это сама жизнь, или, можно сказать, сам процесс жизни.

Если вы сомневаетесь, посмотрите вокруг. Каждое утро солнце встаёт на востоке, давая начало новому дню, проходит по небосводу и скрывается к вечеру за горизонтом; ветер носит тучи и облака, посылая на землю дождь или снег. В этих обычных для нас явлениях открывается могучий ритм жизни природы. Каждый год весной земля покрывается прекрасным ковром из трав и цветов, деревья одеваются листвой, и каждый листок радостно ловит солнечные лучи. Бесчисленные насекомые, птицы, зверьки и звери движутся, живут, радуются жизни и славят Творца. Сам факт жизни любого, даже маленького и примитивного творения Божьего, – это гимн величия, премудрости и любви Создателя. Всякое дыхание да хвалит Господа.

Вы скажете: «Может так оно и есть в природе, у растений и животных. Но человек – существо разумное, и у него обязательно должен быть вполне определённый смысл жизни». Посмотрите на маленьких детей, как они играют, шумят, веселятся, радуются жизни. Они совершенно не мучаются поиском смысла жизни, потому что точно знают, в чём он заключается, хотя не всегда могут выразить это словами. Если мы постараемся ответить на этот вопрос с точки зрения ребёнка, то у нас получится примерно следующее. Смысл жизни заключается в том, чтобы радоваться, веселиться, играть, гулять, помогать маме, ходить в гости, смотреть мультики и т.д. Одним словом, смысл жизни – это радость. И в этом – великая глубина и мудрость. Господь сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18:3). Бог сотворил нас для радости, чтобы мы жили, радовались и славили Творца.

Жизнь без радости не естественна и теряет всякий смысл. Это хорошо отмечено в разговорной речи: «Жизнь без радости (веселья, удовольствия) – не жизнь, а су-

ществование». Но радостная жизнь, да и вообще всякая жизнь невозможна без беспрестанной благодарной молитвы к Богу. Не спешите, пожалуйста, спорить. Это вполне традиционное православное понимание жизни, как непрестанной молитвы к Богу, которая удивительным, таинственным образом связана с дыханием: «Всякое дыхание да хвалит Господа». И это относится не только к человеку, животным и растениям, но и ко всей природе. «Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее (земли, всей вселенной) и дыхание ее, – вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах» (Иов. 34:14–15). «И звезды воссияли на стражах своих и возвеселились. Он призвал их, и они сказали: «вот мы», и воссияли радостью пред Творцом своим» (Вар. 3:34–35). «Холмы препоясываются радостью; луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют» (Пс. 64:13–14).

Безусловно, и человек, не только как часть Богом сотворённого мира, а, прежде всего, как венец Божьего творения, непрестанно молится и славословит Бога. Хорошо об этом сказал святитель Феофан Затворник: «Ведая Бога, все и совесть являют, и чтут Бога, и молятся Ему, и чают будущей жизни, в коей каждому воздано будет по делам его. Сила, содержащая все такие верования и убеждения, есть дух». Печально, если мы не знаем или забываем о том, что лучшая и главная часть нашей души непрестанно молится и общается с Богом. И от этой внутренней сокровенной молитвы рождается радость жизни, не радость от чего-либо определённого, конкретного, а просто радость жизни, настоящая радость, детская.

Огромный, великий дар – наша Православная Христианская вера. Мы знаем, как велика Любовь Божия к нам, что Он сам сошёл с Небес на Землю, стал человеком и добровольно ради нас принял страшные страдания и позорную смерть. Бог, сотворивший Небо и Землю, управляющий небесными светилами и морскими безднами, пострадал и ещё готов пострадать за каждого из нас. Для православного человека всё, что с ним происходит, совершается по воле Божией. Всё от Бога, всё мне на пользу, за всё слава Богу. «В искушении никто не говори: «Бог

Один из тех, для кого смысл жизни воплотился в служении Богу и Отечеству – Александр Ильич Илюшкин, участник Великой Отечественной войны, верный прихожанин Алатырской епархии

меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» (Иак. 1, 13-14). Любые неприятности, беды и страдания, принятые человеком как от самого Бога и принятые с благодарностью, приносят пользу душе, очищают её от страстей, учат молиться и радоваться жизни. Наоборот, земное счастье, комфортная и спокойная жизнь без молитвы и благодарения Бога наносят вред душе, делают её чёрствой и безрадостной.

Что такое страсть? Это когда мы смысл жизни находим в чём-то земном, временном, тленном. Например, если мы едим, когда испытываем естественный голод, питая организм по потребности здоровой и полезной пищей, мы получаем естественное удовольствие, но это не является для нас смыслом жизни. А когда мы ищем в еде удовольствие, объедаемся, злоупотребляем бесполезным, портим здоровье, тогда еда становится для нас смыслом жизни. Это и есть страсть чревоугодия.

Другой пример. В каждого человека Богом заложена очень сильная потребность в общении. В отечественной психологии эта потребность считается главной в человеке, из которой в процессе воспитания и развития личности формируются основные мотивы, желания человека. Совсем не половой инстинкт и не инстинкт выживания определяют большинство наших поступков. Чаще всего нами движет желание быть полезными людям, обществу, желание помочь другому в беде, пожертвовать своими интересами, даже жизнью ради любимого человека или просто ради того, кто оказался рядом. Любимой человек изначально добрый и хороший – вот основной принцип педагогики. Педагог лишь только раскрывает и развивает положительные качества ребёнка, а не навязывает ему определённые модели поведения. Недавно мы отметили 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Эта война – удивительный, яркий пример самопожертвования десятков миллионов наших соотечественников. Где тут инстинкт выживания или инстинкт продолжения рода, когда миллионы людей оставляли жён, детей, матерей и шли умирать за Родину? В каждом из нас

заложено огромное желание жертвовать собой ради других. Большое счастье для человека любить и быть любимым в семье, быть востребованным специалистом на работе, быть хорошим другом и достойным членом общества, коллектива. Но это не может быть смыслом жизни.

«Не сотвори себе кумира» – вторая из десяти заповедей Закона Божьего. Часто из дорогого, любимого человека мы делаем кумира, идола, видим в нём смысл жизни. Мы начинаем ревновать, обижаться, требовать от него того, чего он не в силах нам дать, боимся потерять его. И это может быть не только в отношениях мужчины и женщины, мужа и жены, но и в любых человеческих отношениях. Бывает и по-другому. Мы делаем кумира из себя, из своих способностей, возможностей, положения в обществе. Это делает нас жадными, завистливыми, злопыхателями, гордыми, лишает нас радости и счастья.

Как же нам найти истинный смысл жизни, как вновь обрести детскую радость, как научиться быть счастливыми и не страдать от страха, боли и обиды, как «восстать от тяжкой лени» и начать по-настоящему жить. Путь один, и этот путь – Христос. «Я пришёл для того, – говорит Он, – чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10,10). И на этом пути главное дело – это молитва и благодарение Бога. «Итак, предоставляя всем обстоятельствам, касающимся нас, идти как угодно, станем со своей стороны заботиться только о том, чтобы непрестанно благодарить Бога за всё. Мы для того ведь и созданы разумными и столько возвышены над бессловесными (животными), чтобы возносить к Создателю всяческих непрестанные хвалы и славословия» (свт. Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия, т. 1, стр. 267).

Молитва – это радостное и естественное дело для человека, такое же естественное, как дыхание, ведь все мы в глубине души непрестанно молимся. И эта внутренняя молитва – основа нашей жизни, дыхание жизни, которое вдунул Бог в лицо человека при его сотворении. Православные богослужения и таинства, посты и молитвенные правила, другие обычаи церковные – всё это направлено к укреплению и развитию

внутренней молитвы, переходу её на сознательный уровень души и освящению этой молитвой всей жизни человека. Истинно православный человек делает всё во славу Божию и непрестанно благодарит Бога за всё. И это истинно радость, начало блаженства, Царство Божие на Земле. «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите» (1 Фес. 5,16-18).

Бог – это Истина. Иисус Христос – воплощённая Истина на Земле. Церковь – столп и утверждение Истины. В широком смысле Православная Церковь содержит и являет миру не только знание о Боге, но всё истинное знание, открытое человечеству. При таком понимании, любой добросовестный учёный, исследователь является служителем Истины, а, значит, служителем Церкви. Бог – это Красота, и её служители: художники, музыканты, писатели и поэты, все, кто в своём творчестве стремится к прекрасному, высокому, чистому, являются служителями Церкви. Бог – это Благо, и всякий, кто помогает ближнему, совершает дела любви и милосердия, благотворит и благодетельствует, тот также является служителем Церкви. «Любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога» (Ин. 4,7).

Но Церковь не только содержит в себе всю полноту Истины, Красоты и Любви. Она выделяет и предлагает нам, прежде всего, главное и самое необходимое, единое на потребу. Это – участие в Божественной Литургии и Причащение Пречистых Тайн – Тела и Крови Христа. На Литургии мы можем не просто встретить Бога, увидеть Его, мы можем принять Его в себя, соединиться, сочетаться с Богом, Который есть истинная Жизнь и истинный Смысл Жизни. Причащающийся Тела и Крови Христовых уже живёт не для себя, а для Бога, делает всё во славу Божию, непрестанно общается с Богом в молитве, и, перенося испытания и скорби с благодарностью, восходит от силы к силе, к вечной жизни, вечному блаженству.

Участие в Божественной Литургии и причащение Святых Тайн является знаком, символом того, что мы принадлежим Пра-

вославной Церкви и храним верность Богу. Обратимся ещё раз к примеру празднования 70-летия Великой Победы. Есть силы на Западе, которые стараются исказить правду о второй мировой войне, оправдывают фашизм, замалчивают о подвиге советского народа. И сегодня Россия, а, точнее, российский народ является главным хранителем истины о Великой войне и Великой Победе. И в этом году 9 мая большинство наших соотечественников вышли на улицы с георгиевскими лентами, с портретами погибших на войне родственников, чтобы поучаствовать в митингах и демонстрациях, и, тем самым, засвидетельствовать всему миру о том, что мы помним славную Победу и чтим память предков, отдавших жизнь за нашу свободу и за наше счастье.

Также и мы, православные, по возможности, каждое воскресенье собираемся в храмах и участвуем в Божественной Литургии. Этим мы свидетельствуем перед Богом, перед людьми, а, главное, перед самим собой о своей верности Богу, благодарим Его за все милости и благодеяния.

Мы приходим к тому, что для обретения детской радости, совершенного счастья и истинного смысла жизни необходимо регулярное участие в церковных Таинствах, прежде всего в Таинстве причастия Тела и Крови Христовых. Но достаточно ли только одного этого участия? Нет. Никто только от употребления здоровой и обильной пищи не стал крепким и сильным, нужно ещё много трудиться. Так и в духовной жизни не достаточно только участвовать в Таинствах, нужен труд и, прежде всего, молитвенный. Но поверьте, молитвенный труд не такой уж тяжёлый, наоборот, он радостный и приносит быстрый, вполне ощутимый результат. Ведь душа человека по природе своей христианка, и молиться Богу ей легко и естественно.

Хотелось бы вам, уважаемый читатель, предложить несколько простых советов из опыта святых отцов Церкви, как научиться легко и радостно молиться, но это, полагаю, тема отдельного разговора.

28 августа

ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Вот какую истину и какое утешение приносит нам праздник Успения Пресвятой Богородицы: он уверяет нас в той истине, что с нас снято проклятие за грехи воплотившимся от Пренепорочной Девы Марии Христом Спасителем и даровано всем воскресение из мертвых в последний день мира. Не утешительно ли это для всякого верного христианина? И, имея такое чаяние общего воскресения из мертвых, будем стараться всю жизнь сделаться достойными славного воскресения в жизнь вечную через непрестанное покаяние, борьбу со страстями и соблазнами плоти и мира и преуспевание во всякой добродетели, чтобы наслаждаться вовеки бесконечными, нетленными и превосходящими всякое разумение, всякое чувство и чаяние благами Небесного Царства вместе с Богом, Богоматерью, святыми ангелами и всеми святыми. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Святитель Лука
(Войно-Ясенецкий)

«почитай врача честью
по надобности в нём, ибо
господь создал его, и от
вышнего – врачевание, и от
царя получает он дар. зна-
ние врача возвысит его го-
лову, и между вельможами
он будет в почёте. господь
создал из земли врачевства,
и благоразумный человек не
будет пренебрегать им»

. (сир. 38).

MILOSERDIE21.RU

«ПОЧИТАЙ ВРАЧА ЧЕСТЬЮ ПО НАДОБНОСТИ В НЁМ»

Православная Церковь всегда была опорой отечественной медицины, подкрепляя её усилия своим духовным окормлением, давая больным чудесные исцеления, давая надежду и силу в борьбе с недугами и больным, и медицинским работникам.

Православная Церковь 11 июня празднует память святого Луки Войно-Ясенецкого – хирурга, разработки которого медики используют и сегодня, 9 августа – память великомученика и целителя Пантелеимона. В июне отмечается и светский праздник – День медицинского работника. Все эти события дают повод поговорить о том, как Церковь несёт свое служение среди больных. Что конкретно она делает в этом направлении? Принимает ли помощь от Церкви сама медицина? На эти вопросы мы попросили ответить председателя Общества православных врачей Чувашии, доцента кафедры нормальной и топографической анатомии медицинского факультета ЧГУ, настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Чебоксары, врача и священника иерея Михаила (Павлова).

– Отец Михаил, когда и как возникла идея создания Общества православных врачей в Чувашской Республике?

О. Михаил: – В 2000 году идея возникла в среде воцерковлённых врачей. Среди них особо можно выделить Семенова С.Л., врача городской больницы № 5, первого председателя Общества, Авдееву Г.П., главного врача Республиканского кардиологического диспансера, где проводились первые собрания, Шибаеву В.Ф., врача Республиканской психиатрической больницы, Ятманова В.Г., врача городской больницы № 5. К ним стали примыкать заинтересовавшиеся врачи, медсёстры, студенты медицинского факультета.

– Какова была основная цель создания Общества?

О. Михаил: – Воцерковление медицинских работников – самая главная и сложная цель. Остальные важны, но, пожалуй, второстепенны.

– Само возникновение такого Общества означает, что среди медицинских чиновников много верующих?

О. Михаил: – Как нам сказали однажды в администрации одной из больниц: «У нас

все православные». Среди чиновников, наверное, так же, как и в остальной части светского мира – есть воцерковлённые, и есть те, кто пока далеки от церковной ограды. Но в руководстве здравоохранением Чувашии нам всегда шли навстречу.

– Как происходит налаживание взаимодействия с медиками, среди которых, возможно, есть и неверующие люди?

О. Михаил: – В процессе повседневного рабочего общения – самое основное. Помимо этого проводились конференции, размещена информация на сайте miloserdie21.ru, раньше издавали газету «Православный врач».

– Раньше первым вопросом врача был вопрос: «Давно причащались?» Возрождается ли сегодня такое медицинско-пастырское отношение к пациенту?

О. Михаил: – Это не так просто возродить. Народ пока в большей части далёк от Церкви и от понимания греха, как главной причины болезни. Хотя православные врачи, может, и не сразу «в лоб» спрашивают об этом, но своим больным стараются советовать исповедаться и причаститься.

– Есть ли какие-либо православные традиции в медицине, которые стоило бы и возможно было бы возродить в наше время?

О. Михаил: – Много есть уже и сейчас – иконы в отделениях, молитвенные комнаты и больничные храмы, сёстры милосердия, священники свободно могут посещать и причащать больных. Хорошо бы еще ввести курс лекций для будущих врачей на медицинском факультете, проводить периодически совместные молебны для докторов. Нужно отказываться от абортот и изменять в этом отношении сознание врачей.

– Есть ли возрастные ограничения в обучении сестёр милосердия?

О. Михаил: – Для тех, кто обучается по госпрограмме «Сестринское дело» в течение трёх лет – должно быть полное среднее образование. По программе «Младшая медицинская сестра» – вопрос с возрастом решается индивидуально на собеседовании при поступлении. Верхний предел не ограничен по обеим программам.

– Есть ли волонтерский отдел или какая-либо служба в Обществе, куда может обратиться любой человек, желающий предложить помощь?

О. Михаил: – Кто хочет получить серьезное медицинское и духовное образование, может поступить в группу сестер милосердия в медицинском колледже. Обращаться нужно ко мне (тел.: 89196678017). Для поступления по программам «Младшая медицинская сестра» и «Православное сестричество во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского» – к сестре милосердия Олесе (тел.: 89196617286). Сёстры милосердия помогают потом больным. Но перед тем как помогать больным, мы стараемся обучить волонтера хотя бы по минимальной медицинской программе. Кто желает помогать в кормлении бездомных по вторникам и субботам – обращаться к координатору Елистратовой Елене (тел.: 89196637002).

– Все больше православных людей в случае болезни стараются обращаться к православным специалистам. Насколько правомерен такой подход к выбору лечащего врача? Всегда ли православный врач – хороший врач?

О. Михаил: – Хороший специалист может быть и неправославным.

– В чём суть понятия «православный врач»?

О. Михаил: – Православный врач – воцерковлённый врач, живущий, как и положено жить православному христианину, и остается он таким в любой обстановке. Для коллег и для больных он должен быть исполнением Евангельских слов: «Тако да просветится свет твой пред человеки, яко да видят добрая дела твоя и прославят Отца нашего, Иже есть на небесех».

– Можно ли обратиться к Вам за помощью в поиске специалиста?

О. Михаил: – Можно. Пусть приходят к нам в храм иконы Божией Матери «Скоропослушница», постараемся помочь.

– Существует ли какое-либо сотрудничество, передача опыта с подобными обществами других городов?

О. Михаил: – Есть Российское общество православных врачей. Периодически проходят его собрания.

– Какие планы и задачи у Общества православных врачей?

О. Михаил: – Двигаться к цели – воцерковлять медицину в Чувашии.

Человек, хотя бы однажды побывавший на общей исповеди, слышал такие слова:

«...пришёл во врачебницу, да неисцелен отыдеши». Отец Михаил – настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», что находится на территории психиатрической больницы на улице Пирогова в городе Чебоксары, и мы не могли не спросить о такой важной для многих сфере, как здоровье, и о помощи Церкви в исцелении.

– Батюшка, что исцеляет Церковь – душу или тело?

О. Михаил: – Исцеляет и душу, и тело. Прежде всего, душу, поэтому эти слова произносятся на исповеди как увещание кающегося. А в человеке всё взаимосвязано: дух-душа-тело. Господь, исцелив расслабленного, обращается затем к нему: «...вот ты стал здоровым – больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего худшего» (Ин., 5:14).

– Если тело здорово, а на душе тяжело (при общем благополучии), поможет ли священник разобраться, найти причину этого «тяжело»?

О. Михаил: – Если тело здорово, а душа – нет, то это уже не здоровье. Даже светская организация – Всемирная Организация Здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Это определение неизменно с 1948 года. На «душе тяжело» может быть от разных причин, поэтому разбираться, скорее всего, придётся и священнику и врачу. Большую помощь в этом могут оказать психологи, если они правильно сориентированы в духовном мире, конечно.

– Все ли священники могут отличить духовный недуг от психического расстройства?

О. Михаил: – Думаю, не все, так как бывают случаи, когда священник считает душевную болезнь одержимостью и, наоборот, когда психиатр считает одержимость типичным психическим заболеванием. Последствия такого подхода могут быть неоптимистичные.

– Как определить, какие вопросы решать со священником, а какие – с психологом, возможно, с психиатром?

О. Михаил: – Этот вопрос, пожалуй, относится к воцерковлённым людям, которые сначала придут в храм. Не живущие церковной жизнью, просто пойдут к психологам и психиатрам, а потом, возможно, дойдут до храма. С этим вопросом лучше подойти к опытному священнику, который имеет практический опыт и сможет определить, достаточно ли будет только церковной помощи или нужна помощь медицины. В ряде случаев этого может быть достаточно. Бывают и такие состояния, когда больной нуждается в срочной медицинской помощи в стационаре. Например, при острых психозах с психомоторным возбуждением.

– Каково отношение Православной Церкви к психологии, к психотерапии?

О. Михаил: – Нормальное, если это не выходит за рамки Закона Божиего и не направлено во вред человеку.

– Для человека, не укреплённого в вере, с психологом беседовать комфортнее (он не говорит о грехах), а священник – указывает на духовные «язвы». Полезно ли посещение психолога?

О. Михаил: – Посещение психолога может быть полезным. Православно ориентирован-

ный психолог (а такие есть) оказывает существенную помощь священнику. Бывает непросто выслушать каждого человека на исповеди по 20 минут. В такой ситуации очевидно, что нужен психолог. Но психолог не должен подменять священника, так как прощение грехов человек может получить только на исповеди. В этом случае, «замазав» проблему, психолог только оттянет время до следующего случая, потому как грех никуда не делся.

– Есть ли методы психологии, неприемлемые для православного человека?

О. Михаил: – Есть. Например, нейролингвистическое программирование, трансовые методики и т.п. Да и советы невоцерковлённых психологов порой противоречат христианской морали. В выборе психолога нужно быть очень осторожным.

– Многие люди боятся психиатров, а верующие люди хотят лечиться у верующего врача. Но специалистов, исповедующих православие, встретишь нечасто. Следует ли обращаться православному человеку к неверующему психиатру?

О. Михаил: – Лишь бы специалист был хороший и против веры ничего не принуждал делать. На операции ведь не смотрим, кто хирург – православный или нет, главное – чтобы руки были «на месте».

– Что представляет собой «пастырское душепопечение»? Основывается ли оно на психологии?

О. Михаил: – Основывается на благодати Божией, действующей в Таинствах и через священнослужителей.

– Воцерковляясь, многие сталкиваются с трудностями психологического характера, так как у неопита может быть и категоричность суждений, и неустойчивость, горячность, некая эйфория. Как понять – это нормальное развитие начинающейся духовной жизни или психическое отклонение?

О. Михаил: – Надо иметь духовное руководство обязательно, иначе можно «дров наломать».

– Каков православный взгляд на причины болезни? Можно ли считать, что болезни – расплата за грехи?

О. Михаил: – Причиной может быть не только грех, хотя в большинстве случаев это именно так. Вспомните слова Спасителя: «... не

согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин., 9:2).

– Феофан Затворник пишет о том, что если всё от Господа, то и болезнь от Него же. Значит ли это, что надо уповать на волю Господа и ничего не принимать, не лечиться?

О. Михаил: – Не значит. В книге Премудрости Сираха сказано так: «Сын мой! В болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу и Он исцелит тебя (ст. 9)...и дай место врачу, ибо и его создал Господь (ст. 12)». Многие святые не гнушались обращаться к врачам, а некоторые святые были и сами врачами, например, святитель Лука (Войно-Ясенецкий).

– В некоторых православных книгах высказывается мысль, что каждой страсти, каждому греху соответствует та или иная болезнь. Так ли это?

О. Михаил: – В некоторых случаях связь греха и конкретной болезни очевидна. Например, курение и рак легкого. В некоторых – нет. Например, непочитание родителей и т.п.

– Если происходит физическое исцеление, то значит ли это, что Господь простил грехи?

О. Михаил: – Если человек искренне покался в грехах, значит Господь простил его грехи.

– Немало есть книг, продающихся в церковных лавках, в которых указывается, какие молитвы при определённых болезнях (чуть ли не при какой луне) читать. Правильно ли это?

О. Михаил: – Насчет чтения при луне и тому подобное – абсолютно неверно. В отношении конкретных святых – устоявшаяся традиция, хотя такая «специализация» святых, пожалуй, неправильная. Но есть и разумное зерно – в тех трудностях, в которых больше преуспел святой при земной жизни, обращаться к нему, как к опытному.

– Что такое «соборование»? Верно ли, что помимо пользы для тела, после этого Таинства прощаются забытые грехи?

О. Михаил: – Соборование – одно из семи церковных Таинств, в котором болящему Господь дает благодатную силу для исцеления от болезни. Есть устоявшееся мнение о прощении при этом забытых грехов. Но в этом вопросе нет единого взгляда у богословов.

– Можно ли при различных болезнях пригласить священника домой для совершения Таинства Соборования или оно совершается дома только над умирающими?

О. Михаил: – Можно, если больной не в силах прийти в храм.

– Если о депрессии сказать священнику, то он укорит за уныние и велит усилить пост и молитву? Как отличить депрессию от уныния?

О. Михаил: – Если сильно не углубляться, то можно провести между ними знак равенства. Но нужно выделить отдельно депрессию как симптом психического заболевания, когда человек находится в этом состоянии не в силу каких-то очевидных причин, а по причине болезни. Об этом говорит и то обстоятельство, что психически больных людей, совершивших суицид, отпевают.

– Исповедь – это стресс для человека, особенно для впервые пришедшего. То есть, стресс может быть душеполезным? Как расценивается стресс с духовной точки зрения?

О. Михаил: – Если воду в водоёме не встряхивать – она протухнет.

– Сейчас в моде различные тренинги и психологические практикумы с использованием аутотренинга или гипноза. Представляет ли это какую-то опасность для человека?

О. Михаил: – Гипноз не надо употреблять. В выборе тренингов психологических – лучше советуйтесь сначала со знающими людьми в церковной среде.

– Как Церковь относится к занятиям йогой, особенно популярной сегодня? Правда, что эти занятия раскачивают психику и калечат душу? Как понять, что идёт попытка воздействия на мировосприятие и мировоззрение?

О. Михаил: – Отрицательно. Это учение абсолютно противоречит христианству. Физические упражнения, развитые в йоге, по сути, являются религиозными обрядами, раскрывающими человека навстречу индустской «духовности».

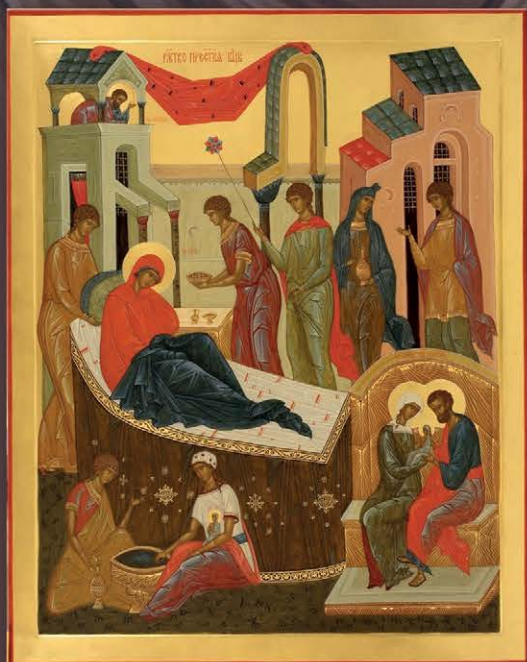
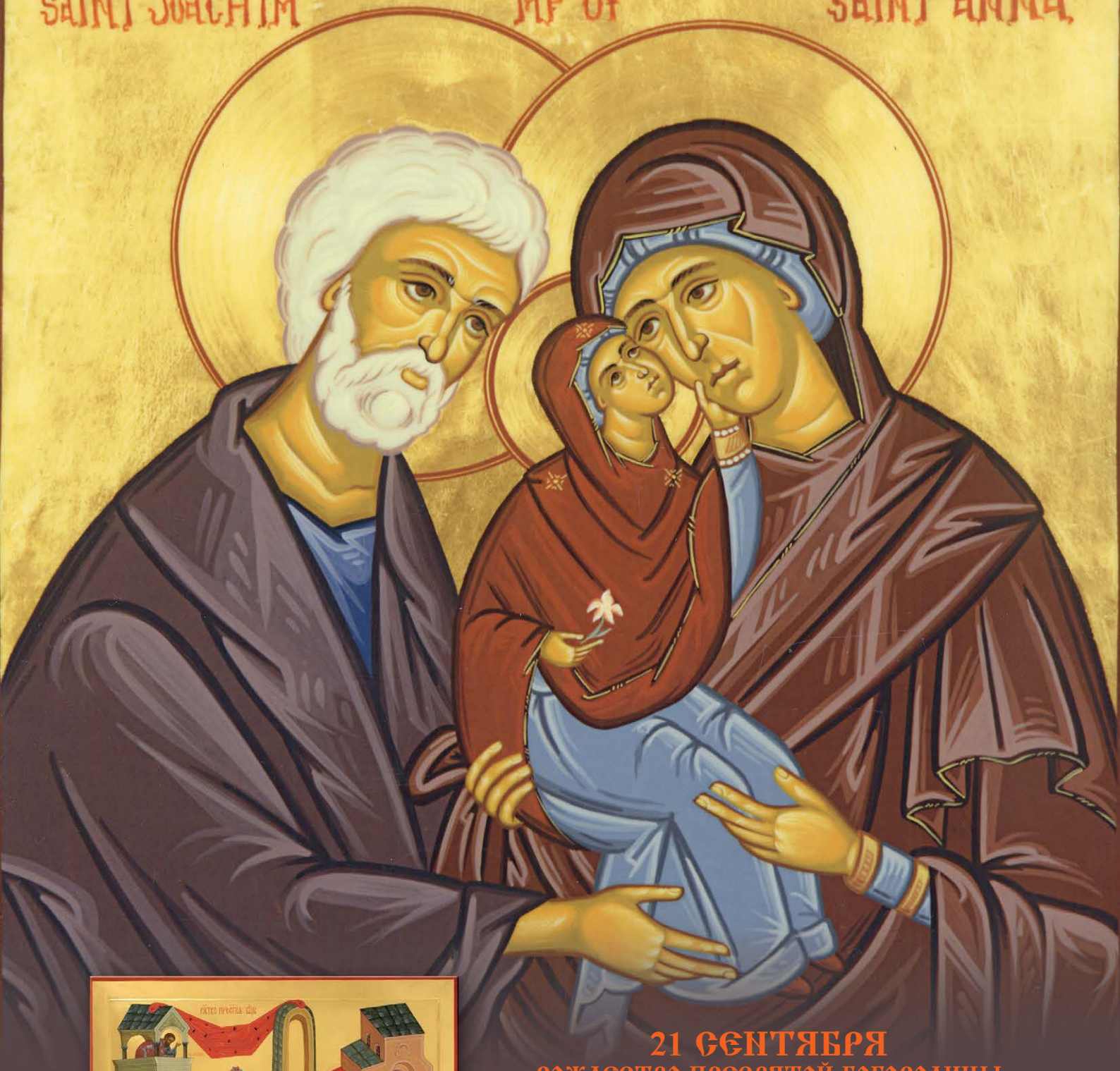
– Что нужно делать, чтобы сохранить душевное и духовное здоровье?

О. Михаил: – Часто причащаться.

SAINT JOACHIM

MP OY

SAINT ANNA

21 СЕНТЯБРЯ РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Служа пределом закону и проображениям, праздник Рождества Богородицы вместе служит дверью к благодати и истине. Возвещая славу девства, настоящий богоблагодатный день предлагает всей твари общую радость. Дерзайте, говорит он, се праздник Рождества Девы, и с ним обновление человеческого рода. Дева рождается и готовится быть Матерью Царя всех Δ Бога. Дева становится посредницею между величием Божества и ничтожеством плоти.

Преподобный Андрей Критский

«Духу бо духовная пища
потребна есть»
Святитель Тихон Задонский

340 лет
тихвинскій
богородицкій
женскій монастырь

О.Ю. СЕРГЕЕВА-САПОЖНИКОВА

СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ ГОРОДА ЦИВИЛЬСКА

Из сокровенной глубины святоотеческих преданий горит над Отечеством нашим свет чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Этот образ, написанный самим евангелистом Лукой еще при земной жизни Пресвятой Богородицы, явился на Русь как благая весть.

Слава о Тихвинской иконе широко распространилась по всей Руси, великое множество чудес было явлено от нее. Во многих городах считалось за благо иметь в храмах список с чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Находился такой образ Божией Матери Тихвинской и в иконостасе Троицкого собора города Цивильска.

История возникновения Тихвинского Богородицкого монастыря в Цивильске связана с крестьянской войной (1670-1671 годов) под предводительством Степана Разина. Как пишут летописи в октябре 1671 года, казаки совместно с возмущенными ими чувашами подступили к стенам Цивильска и начали штурм. Город, поставленный в 1589 году на реке Цивиль как крепость, имел основательные крепостные стены из дубовых кряжей, глубокий ров и земляной вал, его охраняли 250 стрельцов, 5 пушкарей, 2 стрелецких сотника, 10 служилых литовцев (ладскнехтов) и др. Попытка взять город-крепость штурмом не удалась и «разбойники» решили захватить его измором. Между тем, когда жизненные припасы и порох истощились, а силы защитников крепости были на исходе, беспомощные жители решили оставить город и бежать за 40 верст в соседние Чебоксары.

Но велика сила молитвы просящих о помощи: по преданию – в ночь на 17 октября некая вдова Иулиания Васильева сподобилась явления от Образа Божией Матери Тихвинской, находившегося в иконостасе Троицкого собора Цивильска. Услышала благочестивая вдова слова Царицы Небесной: «Дабы люди, сидящие во граде, сидели крепко: казаки город не возьмут, а когда город получит спасение, то жители построили бы монастырь за городом близ Стрелецкого луга, между реками Большой и Малый Цивиль...»

Чудесным образом сбылись благословенные слова Богородицы – восставшие казаки и возмущенные ими чуваша были поражены слепотой и, вследствие этого, стали истреблять друг друга. Воспрявшие духом жители города вышли крестным ходом с хоругвями и иконами навстречу неприятелям, которые пустились в бегство. В память этого чудесного события ежегодно 30 по н. ст. (17 по ст. ст.) октября в храмах Цивильска совершается богослужение «Избавление града».

Летопись гласит: «Цивильский монастырь, с первых времен своего существования именовавшийся мужским Вознесенским, впоследствии воспринял наименование Тихвинского по чудотворному в нем образу Тихвинской Божией Матери, издревле благодатию Божией прославленному по бывшему в 1671 году откровению в царствование Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея России Самодержца, этот монастырь первоначально был построен иждивением цивильского стрельца Стефана Иванова Рязанова, при пособии усердствовавших

граждан города Цивильска, в память избавления от напавших на оный разбойников-казаков из шайки Стеньки Разина».

Так, не земными царями, а самой Царицей Небесной, ее чудотворным образом был основан в 1675 году Цивильский мужской монастырь.

На месте, указанном самою Богородицей, стрелец Стефан Рязанов по личному обету построил деревянную церковь во имя Вознесения Господня, один из пределов которой был посвящен Пресвятой Богородице Тихвинской, покровительнице города. Жители Цивильска украсили храм иконостасом, снабдили церковной утварью. Расписывать иконостас пригласили славившегося в округе мастера – сына священника Благовещенской церкви города Свияжска – Ефима Васильева.

Благословение Божие почilo на сем монастыре, он скоро возрос и окреп, а чудотворная Тихвинская икона Божией Матери привлекала к себе множество паломников со всех окрестностей.

Много повидали на своем веку древние стены мужского монастыря – это и потоки богомольцев, спешащих приложиться к чудотворному образу Богородицы; и шумные, многолюдные, богатые ярмарки, названные народом в честь обители Вознесенским; и посещение града императрицей Екатериной II, в годы правления которой Цивильск получил статус уездного центра. Не прошли стороной обитель и испытания: бунты окрестных крестьян, реформы Петра, секуляризация монастырских земель и другие... Но самым тяжелым испытанием стали для обители ежегодные разливы Большого Цивилия. Все это постепенно привело монастырское хозяйство в полное расстройство, кельи и храм пришли в ветхость, число монашеской братии сократилось. Посетивший в 1868 году оскудевшую обитель Владыка Казанский и Свияжский Антоний дал указание упразднить монастырь, причислить братию и имущество ко вновь устроенному Михаило-Архангельскому монастырю Козьмодемьянского уезда. Однако, жители Цивильска, дорожившие иконой Богоматери и почитающие историю своего

города, обратились к духовным властям с просьбой сохранить монастырь. Владыка Антоний уважил прошение горожан, с условием, что насельниками обители станут сестры во Христе. Так, Вознесенский мужской монастырь был преобразован в женский Тихвинский Богородицкий монастырь.

С 1871 года начался новый период в жизни обители, благодаря покровительству и заступничеству Царицы Небесной, пожелавшей иметь своим избранным сосудом уже не мужской пол, а женский. Главная забота по устройению и обновлению обители, средоточию здесь монашеской жизни легла на плечи настоятельницы монастыря, игумении Херувимы. Несокрушимая вера в помощь Божию, опытность духовная и житейская, необычайная энергия помогли настоятельнице совершить подвиг всестороннего обновления обители. По промыслу Божьему появился у обновленной обители и благодетель.

Таким благотворителем стал не щадивший трудов и жертв из своего достояния для обновления монастыря казанский купец первой гильдии Василий Никитич Никитин. Василий Никитин род свой вел из крестьян Владимирской губернии, его честность, аккуратность, исправность в делах сделали его имя уважаемым между казанскими, симбирскими и московскими купцами. Летопись отмечает: «на что бы мы ни взглянули при входе в монастырь, и при осмотре его – все это дело и усердие Василия Никитина». Стремление к благому делу – восстановления женской обители – разделяла с Василием Никитиным и его супруга Дарья Ивановна.

За короткий срок были возобновлены обветшавшие здания и храм женской обители. Монастырь был полностью обнесен каменной стеной, с часовней на южной стороне; вход украсили красивые «святые ворота». Предпринимаются меры для устранения опасности наводнений: глубокая отводная канава и высокий земляной вал предохраняли обитель от весенних вод. По завершению ремонтных работ монастырь вновь посетил архиепископ Казанский Антоний. Освещая восстановленный Вознесенский храм, Владыка сказал: «Слава и благодарение Преблагословенной Матери Божией, Заступнице сей обители, благоволившей сохранить ее целою

отсутствие традиционных столбов, поддерживающих своды, что открывало взору каждого молящегося все происходящее в храме. Стены были окрашены в бледно-сиреневый цвет, украшены узорами и бордюрами. Благодаря открытому устройству и окраске стен, несмотря на массивность, в храме было светло, торжественно, радостно.

Центральный купол украшали высокие окна, между которыми были изображены девять ангельских чинов, а барабан купола венчало изображение Бога Саваофа с благословляющим жестом рук. Торжественное убранство храма дополняло трехъярусное посеребренное паникадило по двенадцати свечей в каждом ярусе.

Главный алтарь собора, наименованный в честь Тихвинской Пресвятой Богородицы, был отделен от центральной части храма пятиярусным иконостасом; с правой стороны – алтарь в честь Вознесения Господа нашего Иисуса Христа; а с левой стороны – в честь Всех Святых. Боковые алтари отделяли от храма трехъярусные иконостасы. Все они были украшены искусной резьбой, покрыты позолотой. Главная чудотворная икона Тихвинской Божией Матери в серебряной позлащенной ризе была помещена за левым клиросом. Стены собора расписаны фресками, изображающими Святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Николая Чудотворца в алтарной части; на северной стене – Святых Равноапостольных Константина и Елену, на южной – Святых Равноапостольных Владимира и Ольгу. Центральный алтарь украшала большая икона Спасителя и Распятие, на престоле находилась серебряная богослужебная утварь, которая, как пишет Летопись, «была прекрасна и многоценна».

Уездные газеты сообщили, что освящение новоустроенного Цивильского Богородицкого храма назначено Преосвященней-

шим Кириллом, Епископом Чебоксарским, Викарием Казанской Епархии на 12-13 июля 1886 года. Чин освящения совершали 7 заслуженных священников во главе с Епископом Чебоксарским и игуменом Козьмодемьянского Михаило-Архангельского мужского монастыря Амвросием при многочисленном стечении верующих жителей Цивильска, окрестных сел и городов.

Величественную архитектуру женского монастыря дополняла колокольня, построенная в 1775 году, в процессе возведения собора для создания гармоничного ансамбля колокольню подняли еще на 1,5 яруса и теперь, уже пятиярусная «свеча», украшала обитель. Таким образом, в конце XIX века монастырский комплекс включал в себя два храма: каменный пятиглавый собор и деревянную церковь, игуменские покои, настоящий памятник архитектуры XVIII века, построенные в стиле русского барокко, двухэтажное здание трапезной, сестринского корпуса и хозяйственные помещения. Все монастырские постройки были обнесены крепостными стенами с башнями, часовней и Святыми воротами.

Выразительный гармоничный силуэт женского монастыря сыграл значимую роль в формировании исторического облика города Цивильска.

Процветающим было и хозяйство монастыря, согласно архивным документам, ему принадлежали следующие угодья: пашенная и сенокосные земли; рыбные ловли с растущим по берегам кустарным лесом; мукомольная водяная о двух поставах мельница; две лесные дачи, состоящие из 150-ти десятин леса. Имел монастырь каменные дома-подворья в Цивильске и Казани. За восточной монастырской стеной располагался вместительный скотный двор с хлевом, конюшнями, сеновалами, погребями. С южной стороны был разбит большой фруктовый

*Величественный
страж Цивильска (панорама)*

сад. А внутренняя территория обители славилась своими цветниками.

Насельницы монастыря, помимо многочисленных работ по хозяйству, занимались рукоделием: вязали, стегали одеяла, вышивали бисером, занимались живописью, ухаживали за больными, а главное, совершали ежедневный молитвенный подвиг.

Велась в монастыре и большая просветительская деятельность, так в 1872 году при помощи миссионерской организации «Братство Святителя Гурия» в обители была открыта школа для девочек, где преподавание Закона Божьего велось и на русском, и на чувашском языках.

Программа обучения была составлена известным миссионером Н.И. Ильминским, под его руководством создаются и алфавиты для нерусских народностей края.

В монастырской школе девочки обучались письму, счету, чтению Псалтири, Закону Божьему, церковно-славянскому языку, церковному пению и рукоделию. При школе была создана библиотека. Школа содержалась на монастырские средства.

Цивильский Тихвинский монастырь играл значительную роль в деле распространения христианства и утверждения света православия среди чувашского населения, оставил значительный след в развитии культуры чувашского народа. Неоценимый вклад в благородное дело просветительства внесли настоятельницы монастыря – игумения Херувима, игумения Антония, игумения Асенефа, протоиерей А.П. Билетов, учительницы Ольга Христоворова, Людмила Афонская и другие.

Размеренную жизнь обители прервали события 1917 года, трагическая участь всей Русской православной церкви не миновала и Тихвинский Богородицкий монастырь. Последние службы в храмах монастыря прошли в июле 1925 года. И начался продолжавшийся более семидесяти лет скорбный этап разорения и разрушения обители. Полностью была уничтожена разобранная на кирпич пятиярусная красавица-колокольня. Тихвинский собор был искорежен до неузнаваемости: снесены кресты и купола, срублена каменная резьба, составлявшая внешнее убранство храма, прорублены квадратные окна, здание поделено на три этажа.

Краса и гордость Цивильска превратилась в убогую типовую каменную коробку. В помещениях бывшего монастыря, оскверненных и перестроенных, попеременно находились детский дом, госпиталь, педагогическое и швейное училища.

Но свято место пусто не бывает, в 1998 году Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о возрождении Тихвинского Богородицкого женского монастыря в городе Цивильске.

Во второй раз не допустила Богородица совсем разориться и уничтожиться своей обители.

Вновь зажглась лампада в обители, благословленной самой Царицей Небесной, постепенно стала возобновляться монашеская жизнь.

Перестроенные на светский лад, подвергшиеся варварской эксплуатации монастырские строения возвращаются к своим истинным владельцам. В монастырь вернулись инокини с горячим желанием восстановить, обиходить эту древнюю обитель, вновь зажечь Лампаду Царицы Небесной. Старшей среди сестер в Тихвинскую обитель митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой назначается настоятельница Алатырского Киево-Николаевского Новодевичьего монастыря монахиня Агния.

О первой настоятельнице, положившей начало восстановлению Тихвинского Богородицкого женского монастыря, необходимо сказать особо.

Родилась Надежда Яковлева, так в миру звали будущую игумению-восстановительницу, в благочестивой семье жителей Комсомольского района Чувашии. Отец ее принял духовный сан, брат, Геннадий Яковлев, стал известным в республике иконописцем. С детских лет обрела Надежда искреннюю веру в Господа и пронесла ее через всю жизнь, испытывая и непонимание, и гонения со стороны окружающих. Все испытания и скорби принимала она со смирением, терпением и любовью. А когда, по промыслу Божьему, страна наша вернулась к пониманию духовных ценностей Православия, когда верующим стали возвращать храмы и монастыри, когда стала возрождаться духовная молитвенная жизнь, тогда Надежда окончательно

поняла, в чем заключается ее истинный жизненный путь. Она выбирает путь отрешения от мирской суеты, путь монашеского служения, путь молитвенного подвига.

«Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной... Возьмите иго Мое на себя... ибо иго Мое благо и бремя Мое легко» (Матф. 16.28-11.30).

И прошла этот путь раба Божия Надежда, в монашестве – Агния, от простой послушницы до игумении, настоятельницы женского монастыря в великой любви ко Господу, Царице Небесной, людям; прошла его в молитвенном подвиге и трудах по восстановлению Святой древней обители Тихвинской иконы Божией Матери.

Не простым был путь к своей последней земной обители монахини Агнии. В 1992 году она поступила в Спасо-Преображенский женский монастырь города Чебоксары, где отличилась горением в любви к Господу, послушанием, добродетелями, любовью к ближним. Была назначена старшей сестрой Чурашевского подворья Чебоксарского монастыря. Отсюда монахиня Агния была при-

звана на настоятельство в Алатырский Киево-Николаевский Новодевичий монастырь, где с 1993 по 1998 годы прилагала много усилий по возрождению и этой древней обители, а когда основная работа по восстановлению храмов и монастырских помещений в Алатырском монастыре была выполнена, Владыка направил матушку Агнию на возрождение Тихвинского Богородицкого женского монастыря в городе Цивильске.

По прибытию в Цивильск, сестры на месте некогда процветавшей женской обители встретили «мерзость запустения».

Но услышала молитву их горячих сердец Небесная Покровительница монастыря, вновь, как в XVIII веке, нашлись благодотворители, ими стали сербские предприниматели, глубоко верующие люди – Ненад Попович и Горан Малбашич, которые взяли «шефство» над восстанавливающей православной обителью. Благодаря их материальной поддержке и финансовой помощи правительства Республики, к концу 2000 года были восстановлены монастырские стены, реконструированы фасады зданий, созданы вновь «святые ворота». На первом году третьего тысячелетия от Рождества Христова вся Епархия ожидала второго визита в Чувашию Его Святейшества Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. В программе пребывания Патриарха было и посещение Тихвинского монастыря в городе Цивильске.

«СТЯЖИ ДУХ МИРЕН.
И ТЫСЯЧИ ВОКРУГ ТЕБЯ СПАСУТСЯ»
Преподобный Серафим Саровский

Памятная встреча состоялась 5 июля 2001 года накануне празднования явления Тихвинской иконы Божией Матери.

К этому времени была проделана большая работа: восстановлен двухэтажный сестринский корпус, дом игумении – трехэтажное каменное здание с мансардой, обновлены стены главного собора в честь Тихвинской иконы Божией Матери, вновь построена деревянная церковь с колокольней, по традиции наименованная во имя священномученика Харалампия.

За три неполных года неузнаваемо преобразилось это благодатное место, ведь вера и любовь творят чудеса. На месте унылых коробок советских учреждений каждого входящего в монастырские «Святые Врата» теперь встречают не просто восстановленные монастырские здания, а прекрасные, украшенные искусной деревянной резьбой терема и храм. Согласно православной традиции, резной орнамент, обрамляющий экстерьер и интерьер храмов, помогает настроиться на постижение глубины духовных истин, становится преддверием, дающим представление о красоте Горнего мира, отображением которого является сотворенный Господом земной мир. Красота украшенных узорочьем монастырских зданий дает ощущение гармонии, спокойствия, тихой радости, словно попадаешь в райский уголок, отгороженный от ураганов житейских страстей.

*Ежедневный Крестный ход
вокруг монастыря –
древняя традиция*

И вся эта целительная красота возрождена руками настоятельницы, сестер во Христе и их добровольными помощниками. Неустомимой труженицей была матушка Агния, но не только о создании стен и храмов монастыря заботилась она, главным делом ее подвижнической жизни было созидание душ человеческих, восстановление храма в душе.

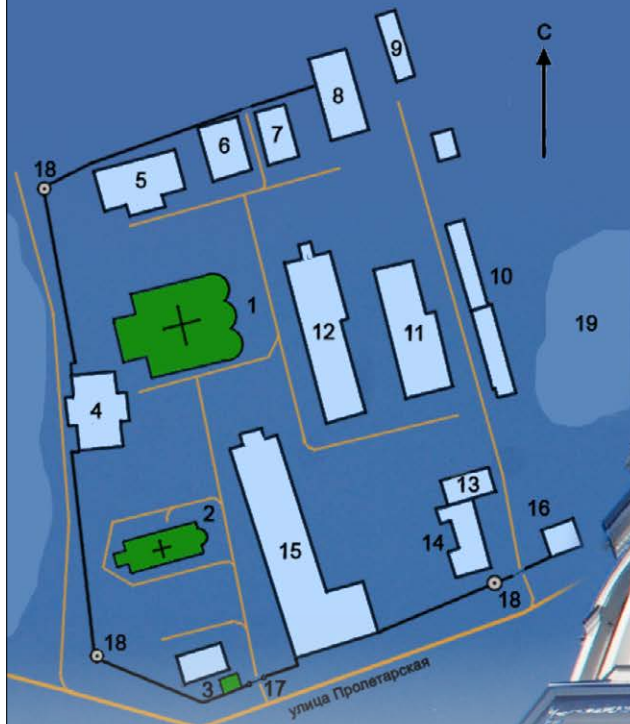
Истинным воином Христовым была в земной жизни монахиня Агния, неся свой настоятельский крест. Немного дано ей было прожить, но так много сделать для Бога и людей. 20 мая 2004 года матушка Агния отошла ко Господу, оставшись в памяти мирян и монашествующих человеком большой силы Духа, мудрости и мужества. Каждого входящего к ней она встречала с лаской, одаривала добрым словом, советом, светом своей души. Горит лампада на могилке первой после возрождения настоятельницы Тихвинского Богородицкого монастыря, а душа ее в чертогах Небесных молится за обитель, за сестер, за всех православных христиан.

Осознавая предстоящую разлуку с сестрами, не оставила матушка Агния их без своего попечения, по ее совету и благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы жезл правления обителью был передан духовной сестре – монахине Нине, которая стала управлять обителью с июля 2004 года, а в сентябре того же года Владыка возложил на нее настоятельский крест.

*«Кто земное предпочитает
духовному, тот лишится и того,
и другого, а кто стремится
к небесному, тот наверное получит
и земное... Ищите, говорит он,
прежде царствия Божия,
и все вся приложится вам»*

Св. Феодан-затворник

ХРАМЫ МОНАСТЫРЯ:

1. *Собор Тихвинской иконы Божией Матери*
2. *Церковь смч. Харалампия*
3. *Неизвестная часовня*

ДРУГИЕ ПОСТРОЙКИ МОНАСТЫРЯ:

4. *Настоятельский корпус*
5. *Келейный корпус*
6. *Келейный корпус*
7. *Келейный корпус*
8. *Гостиница*
9. *Монастырская постройка*
10. *Монастырская постройка*
11. *Келейный корпус*
12. *Трапезная*
13. *Монастырская постройка*
14. *Монастырская постройка*
15. *Хозяйственный корпус*
16. *Монастырская постройка*
17. *Святые врата*
18. *Башни и стены ограды*
19. *Монастырский пруд*

Первой школой иночества, как и у ее предшественницы, для сестры Нины, в миру Эльвиры Волковой, были послушания в Чебоксарском Спасо-Преображенском женском монастыре. Вторым этапом на трудном пути иной, аскетической жизни стало служение в православном Горненском монастыре в Иерусалиме. Семь лет пребывания на Святой Земле, по которой ступали Спаситель и его Пречистая Мать, стали значимым событием в жизни монахини Нины, здесь, среди главных христианских святынь, черпала она силу Духа и крепость в вере. И вот, по промыслу Божьему, новые испытания: настоятельский крест и дальнейшее восстановление древней обители в городе Цивильске. Молитвами, стараниями и трудами новой настоятельницы строятся хозяйственные помещения монастыря: просфорня, газовая котельная, скотный двор; благоустраивается дорога к обители; возводится насыпная дамба, защищающая монастырь от разливов Цивилья. А самое главное – начинается серьезная реставрация Собора Тихвинской иконы Божией Матери – духовного центра женской обители. Центра, где вновь должна обрести свое место икона покровительницы и заступницы «града сего и жителей его», именуемая «Тихвинская».

С конца XIV века пребывает Тихвинская икона Божией Матери на российской зем-

*Устремлённый в небо
Собор Тихвинской иконы Божией Матери*

ле. Прославилась она защитой городов и обителей от нападения врагов: татар, шведов, поляков, французов, немцев и местных «разбойников». Православная церковь не случайно издавна величает Матерь Божию – «Взбранной воеводой», «Заступницей усердной». Прославилась икона всевозможными чудесами: прозрением слепых, исцелением расслабленных и бесноватых, исцелением детей.

Доброй славой окружена Тихвинская икона Божией Матери и на гражданской земле. Со времени создания монастыря по велению Царицы Небесной на берегах Цивилия не расставались жители города со своим Чудотворным образом: ни в годы оскуднения обители во II половине XIX века, ни в суровые годы разорения и осквернения в веке XX.

И сегодня встречает паломников в восстанавливаемом женском монастыре Тихвинской иконы Божией Матери – заступница могучая и умиленная, своим проникновенно-любящим взором обещающая людям помощь и сострадание. Она, по слову святителя Иоанна Златоуста, – первая Преемница Божественных даров и первая Раздаятельница этих даров людям, ищущим помощи Божией у Господа и милостей у Царицы Небесной в своих нуждах и обстоятельствах.

Вновь, как в прошлые века, возносятся хвалу Господу и Царице Небесной насельницы Тихвинского Богородицкого женского монастыря, постепенно возрождается

центр религиозно-нравственного воспитания, христианского просвещения, православной культуры и благотворительности в Чувашии.

Ныне несут свой молитвенный подвиг в Тихвинской обители 39 насельниц, в том числе: 9 мантийных монахинь, 1 схимонахиня, 6 инокинь, 9 рясофорных послушниц, 14 послушниц.

Существует при монастыре приют милосердия, где пожилые насельницы живут в непрестанном чтении Псалтири, открыта воскресная школа, создана богатая библиотека православной литературы и трудов отцов Церкви.

В канун семнадцатилетия со дня возрождения обители жизнь в ней течет по заведенному Уставу. Сестры возносят молитвы Господу, читают жития Святых, совершают паломничества по святым местам, несут послушания по хозяйству, монастырь живет плодами своих трудов. Руками насельниц территория монастыря с весны до осени превращается в цветущий райский сад.

Далеко окрест разносится благовест колоколов Цивильского женского монастыря, спешат паломники к этому возрожденному молитвами и благими делами источнику, утоляющему духовную жажду страждущих. Вновь, как в старину, становится монастырь средоточием высокой подвижнической жизни, молитвы, покаяния, оплотом Православия.

ВЫДАЮЩИЙСЯ АЛАТЫРЕЦ

ВДОХНОВИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Герб дворян Кикиных

*Портрет П. А. Кикина
мастерской Джорджа Доу.
Военная галерея Зимнего дворца,
Государственный Эрмитаж
(Санкт-Петербург)*

*Галерея Цветкова.
Galerie Cvetkov.*

Михаил СКРИПИН

25 декабря 1812 года под звон рождественских колоколов император Александр I подписал три Высочайших манифеста, ознаменовавших победоносное окончание великой борьбы народов России за свободу и независимость своего Отечества.

В одном из них Александр I повелевал: «В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и к Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ российский, и в ознаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в Первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа. Да благословит Всевышний начинание наше! Да совершится оно! Да простоят сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовью и подражанием к делам их предков».

Еще не успели пересечь границу Российской империи последние неорганизованные толпы едва похोдивших на людей, некогда грозных, а ныне скорее вызывающих жалость солдат армии, именовавшей себя Великой, когда в кругах, близких к императору Александру I, вполне созрела мысль о необходимости увековечить подвиг народа, сокрушившего гордыню Наполеона и обратившему в ничто его «армию двенадцати языков». Общим мнением было то, что памятник этот должен быть воздвигнут непременно в Первопрестольной. Но каков должен быть монумент, способный отразить величие победы в невиданной до сей поры эпопее? Следуя традиции минувшего столетия, думали сперва соорудить памятник в виде колонны, пирамиды или обелиска из отбитых у неприятеля пушек. Очевидно, к такому решению склонялся первоначально и Александр. Уже в ноябре 1812 г. император писал главнокомандующему М.И. Голенищеву-Кутузову о необходимости «всю... отбитую у неприятеля артиллерию препровождать в Москву». Однако, вскоре мысли Александра Благословенного на этот счет приняли иное направление.

17 декабря А.С. Шишков получил письмо от своего давнего знакомого. Состоявший при главнокомандующем дежурный гене-

рал Петр Андреевич Кикин в пространным дружеском послании напомнил государственному секретарю о древнем русском обычае возносить благодарение Господу Богу за одержанную на поле брани победу возведением храма.

«Кто из нас не воссылает теплые молитвы ко Всевышнему? Чье сердце не преисполнено благодарности к Богу, единственному Спасителю нашему? Кто не чувствует сердечной необходимости ознаменовать признательность свою к милосердию его, явно покровительствующему нам?

Все вообще кричат, что должно соорудить монумент. Согласен и во всех отношениях нахожу сие нужным и даже необходимым. Но вот беда, чтобы согласиться, какой? Иной говорит – обелиск, другой – пирамиду, третий – колонну, и так далее, с разными, по их мнению, надписями. Я мыслю, что памятник соответствовать должен во всем цели своей и времени...

Провидение Божией помощью веры и народного усердия спасло нас; ему благодарность... Обелиски, пирамиды и тому подобное льстят надменности и гордости человеческой, но нимало не удовлетворяют благородному, благодарности преисполненному сердцу христианина.

И так сердце мое и ум согласно требуют воздвигнуть храм Спасителю в Москве под

именем Спасского собора, который один может удовлетворить во всех отношениях ожиданию каждого».

Устами А.С. Шишкова мнение генерал-майора П.А. Кикина стало известно государю-императору. От времени изложения давно лелеемой Петром Андреевичем мысли до опубликования манифеста о строительстве храма, подписанного Александром 25 декабря 1812 года, не прошло и двух недель. Идея эта буквально «носилась в воздухе».

Сам же Петр Андреевич Кикин был известен императору Александру I не один десяток лет, и не только потому, что состоял флигель-адъютантом Свиты Его Императорского Величества. В 1796 году П.А. Кикин поступил на службу в лейб-гвардии Семеновский полк, августейшим шефом которого состоял Великий Князь Александр Павлович.

О том, как формировались духовные убеждения П.А. Кикина, лучше всего расскажет история его рода и жизненный путь нашего героя.

Петр Андреевич Кикин родился 27 декабря 1775 г. в городе Алатыре, жители которого медленно оправлялись от разорения и несчастий, постигших Алатырскую провинцию Нижегородской губернии год назад, после

посещения края войском Емельки Пугачева.

Дворянский род Кикиных принадлежал к древним и потому был внесен в VI-ую часть родословных книг Московской, Симбирской и Пензенской губерний. Родоначальником этой фамилии считается польский выходец Логин Михайлович, бывший паном радным у короля Владислава Ягайла. В XIV в. он выехал в Россию к великому князю Дмитрию Донскому и был пожалован в бояре. В истории России наиболее известны двое Кикиных.

Стольник и полковой воевода Василий Петрович Кикин в 1654 г. был послан для принятия городов Киевского полка «под Государеву руку» и в дальнейшем играл выдающуюся роль в сношениях с Малороссией. Его сын – Александр Васильевич Кикин – был одним из любимцев Петра Великого. Государев денщик А.В. Кикин был бомбардиром в потешном полку, участвовал в Азовских походах, учился в Голландии. В 1712 году Александр Кикин был произведен в адмиралтейств-советники. Постоянное соперничество с Меншиковым за близость к государю и грозившая опала за неоднократные злоупотребления по службе толкнули Кикина на измену. Не иначе, как в припадке безумия, он дерзнул вмешаться в давнее то подспудное, то явное противостояние великого реформатора-отца и его несчастного сына, подстрекая царевича Алексея к бегству за границу и лично устроив благожелательный прием беглеца при Цесарском дворе.

Ни давняя привязанность Петра к grotvader – дедушке, как называл Кикина государь в личной переписке, ни заступничество Екатерины не смягчили сурового приговора. 17 марта Александр Кикин был колесован и на следующий день обезглавлен по приказанию царя. «Его дома (пять – в Петербурге и три – в Москве) и имение, до 3 500 десятин земли, были отписаны в казну». Часть имения казенного получил «верное око» государя Александр Иванович Румянцев, вместе с П.А. Толстым в награду за успешное выполнение миссии по розыску и доставке в Москву мятежного царевича, среди прочих имений Александра Кикина ему досталось село Чеберчино с деревнями в Алатырском уезде.

Участие А.В. Кикина в деле царевича Алексея легло тяжелым бременем на судьбы

*Портрет П.А. Кикина в молодости
кисти Боровиковского*

целого поколения рода, потерявшего былое значение и почти на полвека удаленного от двора. Но могучее древо рода Кикиных не сломилось под ударом судьбы. Многочисленные представители этой славной фамилии, рассеянные по отдаленным губерниям, верной службой царю и отечеству искупали тяжкий грех предательства.

Одним из таких неприметных слуг был внучатый племянник казенного адмиралтейств-советника секунд-майор Андрей Иванович Кикин (1747–1790). Выйдя в отставку, участник русско-турецких войн А.И. Кикин поселился в своем поместье, селе Алферьеве, входившем тогда в состав Курмышского уезда Алатырской провинции Нижегородской губернии. Зримым напоминанием о дворянах Кикиных в этом селе служит доныне сохранившаяся церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1760 году на средства Андрея Ивановича. Его супруга Мария Федоровна, урожденная Ермолова (1754–1819), отличалась большой набожностью и много жертвовала в пользу Алатырского Свято-Троицкого монастыря. Их потомки: участник Средиземноморских походов вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова майор Евграф Андреевич Кикин, его младший брат, не выслужившийся в большие чины, но известный благодаря многочисленным мемуарам современников богатый московский барин Алексей Андреевич, их сестра княгиня Анна Андреевна Бабичева, урожденная Кикина. Младший из 11 детей Андрея Ивановича и Марии Федоровны был крещен под древним родовым именем Варфоломея, но с детства его называли Петром в память одного рано почившего родственника. По словам В.И. Григоровича: «Младенчество его протекало как обыкновенно, скоро и незаметно для него. Но тут на руках матери-праведницы, и сам того не зная, он принял впечатления неизгладимые, решившие, может быть, навсегда направление его чувств к добру, и действия к пользе других, а не к собственной».

По обычаю того времени, как представитель знатной дворянской фамилии, Петр Кикин еще во младенчестве был записан капралом в гвардию, а в 1785 г. в десятилетнем возрасте был произведен в сержанты лейб-

гвардии Семеновского полка. Он получил вполне светское, обыкновенное для своего круга образование, обучаясь в Московском университетском благородном пансионе. Впрочем, по свидетельству В.И. Григоровича, учение Петруши «кончилось без отличных успехов; он был резв, пылок чрезвычайно, а дети с подобными свойствами не всегда способны учиться прилежно».

1 января 1796 г. Петр Кикин в чине прапорщика поступил на действительную службу в Семеновский полк. Молодой офицер «обратил на себя внимание Монаршее усердием к службе и точным исполнением своих обязанностей. Командуя ротой, он довел её до такого отличного совершенства, что Государь поставил его в пример всем и каждому...»

«Дней Александровых прекрасное начало» принесло Петру Андреевичу Кикину новое назначение. 29 сентября 1802 г. император Александр I пожаловал штабс-капитана П.А. Кикина во флигель-адъютанты Свиты Его Величества. В обязанности генералов и офицеров Свиты в первую очередь входили передача, согласование, контроль и доклад исполнения указов Императора, а кроме того, дежурство в покоях государя и сопровождение Монарших особ. Принадлежность к Свите давала право прямого обращения к императору. По свидетельству флигель-адъютанта Сергея Волконского, Петр Андреевич Кикин придворной службы почти не нес, так как пользовался репутацией «делового» штаб-офицера, и его часто посылали с особо важными поручениями.

В 1806–1807 гг. Петр Андреевич Кикин состоял в должности бригад-майора при главнокомандующем Молдавской армией генерале И.И. Михельсоне, затем при генерале Мейендорфе и фельдмаршале князе А.А. Прозоровском. Полковник П.А. Кикин получил боевое крещение в сражениях Русско-турецкой войны 1806–1812 гг. При вылазке турок из крепости Измаил флигель-адъютант Кикин с пешими стрелками «благоразумно содействовал успеху, прикрывая движение кавалерии и причиняя притом чувствительный вред неприятелю». В одном деле Белорусский гусарский полк был окружен превосходящими силами турецкой кавалерии. Петр Андреевич с отрядом в 300

человек успел прийти на помощь, и турки были прогнаны. За Молдавскую кампанию П.А. Кикин был награжден орденом Св. Анны II степени и Золотой шпагой с надписью «За храбрость».

Во время службы в Петербурге Петр Андреевич близко познакомился с членом Государственного Совета вице-адмиралом Александром Семеновичем Шишковым и поэтом Гавриилом Романовичем Державиным. Флигель-адъютант Кикин принимал участие в субботних литературных собраниях и затем в заседаниях «Беседы любителей русского слова», посещал литературные и художественные салоны Северной столицы.

А.С. Шишков (1754–1841), в то время вице-адмирал и член Адмиралтейского совета, сделался известным в литературных кругах, издав в 1803 г. свои филологические опыты в области славянского «корнесловия» под названием «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка». Почитая русский язык превосходящим по богатству и выразительности все существующие наречия, считая его тождественным церковно-славянскому и «сродным эллинскому», Шишков выступил с обличением «неисцелимой и лишаящей всякого рассудка страсти к французскому языку». Он считал господствовавшую среди российского дворянства «галломанию» тяжелой духовной болезнью, переросшей в «моральное рабство». Неудивительно, что эти идеи Шишкова сделали его в общественном мнении самым рьяным поборником «русского направления» в словесности. С легкой руки Василия Львовича Пушкина, приверженцев Шишкова стали именовать «славянофилами» или «славянороссами».

Примечательно, что П.А. Кикин, не имевший собственных сочинений, был принят в члены «Беседы любителей русского слова». Недаром в знаменитом «Ноэле», приписываемом то князю Вяземскому, то собрату по литературному обществу князю Горчакову, Петр Андреевич удостоился не лишенных зубоскальства, но убийственно метких строк:

Словесник бессловесный,

Писатель без письма...

Он в армии Беседы член

И генерал в Беседе.

В 1811 году, накануне неизбежного раз-

рыва с наполеоновской Францией, славяно-росская «Беседа» сделалась средоточием патриотического подъема. А.С. Шишков прочитал в собрании свое программное сочинение «Рассуждение о любви к отечеству», произведшее разительное впечатление.

Предчувствием грядущей войны жили и военные круги империи. Полковник и флигель-адъютант Свиты Петр Андреевич Кикин принимал участие в реформах русской армии, предпринятых в предвидении неизбежного столкновения с наполеоновской Францией. В частности, он был привлечен к введению в жизнь «Учреждения для управления большой действующей армии», отменявшего устаревший «Устав воинский» 1716 года. По новому положению главнокомандующий армией наделялся неограниченной властью, той «полной мочью», о которой мечтали Румянцев и Суворов.

Весной 1812 г. полковник Кикин был назначен дежурным генералом штаба 1-й Западной армии. На этой ответственной, но «черной и не блестящей работе» Петр Андреевич пробыл всю кампанию 1812 года. В начальный период войны его заверяющая подпись стоит практически на всех приказах по армии и распоряжениях командующего. Под ведением Кикина находилось дежурство армии, организационно входившее в отделение начальника главного штаба. Под началом дежурного генерала находились: генерал-гевальдигер (главный военный полицмейстер), генерал-вагенмейстер (управлявший обозом армии), полевой генерал-штаб-доктор, полевой почт-директор, полевой обер-священник, комендант главной квартиры, заведовавшие соответствующими службами армии. После назначения на должность начальника штаба 1-й Западной армии генерал-лейтенанта маркиза Пауллуччи, «смелого и решительного в речах, но совершенно непригодного к своей должности», дежурный генерал Кикин «сказался больным» и вновь вступил в свою должность лишь по настоятельной просьбе Алексея Петровича Ермолова, назначенного начальником штаба вместо незадачливого маркиза.

Во время сражений дежурный генерал Кикин находился на поле боя, неизменно проявляя в решающие минуты самоотверженное мужество. Так было 7 августа в сра-

Памятник Федору Ушакову на Корфу

жении при Валутиной горе, когда 1-я армия, оставив пылавший Смоленск, двигалась на соединение со 2-й армией Багратиона, отходившей на восток к Дорогобужу. Утром 7 августа, после трудного ночного марша по пересеченной местности, одна из колонн 1-й армии подходила к деревне Лубино, у которой проселок выходил на Московский тракт, – туда же подошел от Смоленска и авангард маршала Нея. Русские передовые части завязали с ним ожесточенный бой, прикрывая движение основных сил армии Барклая.

Был момент, когда наша пехота под натиском превосходящих сил противника и все усиливавшимся огнем его батарей смешалась, оставила дорогу и, рассыпавшись по кустарнику, стала откатываться к Лубину. Кикин и несколько офицеров штаба армии бросились на опустевшую дорогу, остановили барабанщиков, вместе с другими уходивших в тыл, и приказали им бить «сбор». Когда по этому сигналу к ним примкнули десятки, а потом сотни солдат, Кикин и его товарищи, обнажив шпаги, повели их навстречу приближавшемуся противнику. Французы были остановлены. Вскоре подошла дивизия Коновницына, и дорога на Москву осталась в руках русских. В этом бою Кикин был ранен пулей в колено, но остался в строю. Впоследствии Петр Андреевич Кикин за это сражение был награжден орденом Св. Георгия 3-й степени.

При отходе армии от Вязьмы к Цареву Займищу только благодаря энергии Кикина были своевременно эвакуированы в тыл несколько тысяч раненых.

В день Бородинского сражения дежурный генерал Кикин вместе с начальником штаба А.П. Ермоловым и начальником артиллерии П.И. Кутайсовым принял участие в контратаке на захваченную французами батарею Раевского. Утраченный важный стратегический пункт в центре позиции был вновь занят русскими войсками. Бригада генерала Бонами, овладевшая редут, практически полностью уничтожена, а её командир захвачен в плен. В ходе атаки погиб генерал-майор П.И. Кутайсов. А.П. Ермолов и П.А. Кикин получили контузию, но остались в строю.

После оставления Москвы в Тарутинском лагере при объединении 1-й и 2-й Западных армий в одну главнокомандующий М.И. Кутузов сохранил за полковником Кикиным должность дежурного генерала главного штаба армии. 6 октября во время Тарутинского сражения, ознаменовавшего переход русской армии к активным действиям, Кикин находился при Кутузове. 21 октября полковник П.А. Кикин за отличие в кампании 1812 г. был произведен в генерал-майоры. При преследовании Великой армии дежурный генерал Кикин отличился в четырехдневных боях под Красным 3-6 ноября.

(продолжение в следующем номере)

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА

СУСЯНИН В СЯНЕ ПРОТОДЬЯКОНА

Максима Дормидонтовича Михайлова, протодиакона русской православной церкви и солиста Большого театра, ежегодно особым образом вспоминают в Чувашии. Происходит это в дни Международного оперного фестиваля, который носит его имя. Знаменитый певец – уроженец деревни Кольцовка Ядринского уезда (ныне Вурнарский район).

Известно высказывание Федора Шаляпина: «Настоящий бас сейчас есть только в Москве – Максим Дормидонтович Михайлов...» И другое: «Большой театр не обеднел... Какой голос у Михайлова. Даже завидую ему».

С Шаляпиным их роднит многое. Даже биографии у них похожи. Максим Михайлов, как и Федор Шаляпин, был младшим ребенком в бедной крестьянской семье. Отец понимал – впереди только нищета, и решил выучить сына, чтобы потом отдать его «в люди». Два года мальчик учился в своей деревне, а потом пришлось ходить пешком в Кошлауши, в земскую школу. Здесь Максим стал петь в хоре. Кроме хорошего сопрано, мальчик обладал еще и превосходным слухом, и вскоре стал солистом и запевалой.

Жизнь кардинально переменилась после того, как в школу приехал учитель Константин Николаевич Поливанов, брат сельского священника. Большой любитель музыки, он разглядел у мальчика незаурядный талант и забрал Максима к себе в село Бетьки за Казанью. Этому человеку Максим Михайлов во многом обязан своей биографией, именно Константин Николаевич привил ему настоящую любовь к пению, прочертив ему будущее. Учитель как мог развивал певческий дар ученика, обучал его игре на скрипке. К окончанию последнего класса Максим уже пел басом.

Ему было семнадцать лет, когда он, как и Шаляпин в свое время, отправился в Казань на работу. Счастье не улыбалось ему. После двухнедельных поисков молодой человек сумел устроиться только грузчиком на пристани. Но ему очень хотелось петь, ведь собственноручно для того, чтобы учиться пению, он и приехал в Казань. «Две недели, – рассказывает Михайлов, – я ходил по Казани в пои-

сках работы, разговаривал с разными людьми. Мне посоветовали пойти к Мореву».

Иван Семенович Морев был регентом лучшего в Казани церковного хора. В нем пели студенты ветеринарного института, учащиеся художественного училища, служащие, число певчих временами достигало 45 человек. Морев принял Максима Михайлова с большим интересом.

«Морев выслушал меня и хотел взять к себе в хор, – вспоминал певец. – Затруднение оказалось в том, что он не мог предоставить мне общежитие. Он направил меня в хор Спасского монастыря, имевшего для своих певчих общежитие. Я был принят в монастырский хор, получил койку в общежитии, постный стол и 10 рублей жалования в месяц. Работа в монастырском хоре была трудная: в 4 часа утра была заутреня, в 9 часов – поздняя обедня, в 5 часов вечера – вечерня. Три раза в день я должен был петь и читать».

Дальнейшему развитию помог исполнявший в то время обязанности настоятеля монастыря игумен Иоасаф (Удалов), ныне прославленный в лике Новомучеников. «На втором году службы игумен Иоасаф, – рассказывает Михайлов, – решил показать меня профессору пения, так как считал, что мне нужно обучаться петь по-настоящему. Так как я по природе был очень застенчив и сам похлопотать за себя не умел, то игумен поговорил с моими товарищами, чтобы они меня отвели к профессору. Им это удалось, и они привели меня к профессору Казанского музыкального училища, певцу, тенору Ошустовичу. Ошустович сперва отнесся ко мне довольно недоверчиво, так как его, очевидно, не очень удовлетворяла моя скромная внешность. Я это почувствовал, но желание не подвести товарищей, приведших меня к профессору, подбодрило меня. Я как следует нажал на свой голос и стал с большим темпераментом петь гаммы. После первых же звуков профессор сказал: «Стань подальше, а то ты меня оглушаешь». Я поступил в музыкальное училище, совмещая со службой в монастырском хоре работу на пасторских курсах, где по настоянию игумена Иоасафа я учился на правах вольнослушателя».

В это самое время юноша впервые услышал великого Федора Шаляпина в партии Ивана Сусанина. Впечатление было потрясающим, осталось в памяти на всю жизнь. Спустя много лет Максим Дормидонтович Михайлов будет петь эту партию на сцене Большого театра, и его назовут непревзойденным исполнителем Сусанина.

Его певческая карьера началась уже в училище. Максиму Михайлову было 20 лет, когда о нем написали в одной из казанских газет. Автора той статьи певец восхитил на ученическом концерте. Выступление состояло всего из трех произведений: Михайлов спел арии из оратории Генделя и Варяжского гостя из оперы «Садко», песню «Соловьем залетным». Но успех, видимо, был столь явным, что статья вышла под названием «Многообещающий бас Михайлов».

После окончания пастырских курсов Максим Дормидонтович приступил к церковному служению. Его голос славил Бога в храмах Уфы, Омска, Казани, а с 1924 года местом служения стал столичный храм Василия Кессарийского. Москва вполне заслуженно отнесла провинциала Михайлова к числу лучших протодиаконов. По силе голоса его ставили третьим – после знаменитых М. Лебедева и М. Холмогорова.

В то время хором в храме Василия Кессарийского управлял знаменитый церковный композитор Павел Чесноков. На богослужениях всегда было много прихожан, причем, преимущественно – мужчин. Люди до отказа набивались в храм, заполняли паперть и все окрестные тротуары. Более всего прихожане любили в его исполнении «ектении» Павла Чеснокова, молитвословия «Разбойника благоразумного» и «Ныне отпускаеши».

В 1925 году пышно отмечались две даты в жизни Чеснокова: тридцатилетие с начала преподавания в Синодальном училище и пятилетие его профессорства в Московской консерватории. Протоиерей Николай Воробьев, подробно описывая юбилейные торжества, вспоминает протодиакона Михайлова: «Служило несколько архиереев, пел сборный хор московских церквей в 150 человек. В маленьком, от руки написанном объявлении так и было сказано: будет служить сонм московского духовенства при

Протодьякон М. Д. Михайлов

московских протодиаконов, петь сборный хор московских церквей. К началу обедни стало так тесно, что трудно было поднять руку, чтобы перекреститься. Встречи архиереев я не видел за толпой, только слышал рокотание голоса Михайлова, тихо читавшего молитвы, положенные при облачении архиереев. Вспомнились строки Лескова, как елецкие купцы, пробуя протодиаконов, говорили, что у них в Ельце любят, чтобы издали ворчание доносилось. При низах Михайлова получалось не ворчание, а рокот далёкого органа на глубочайших низах».

Годы, когда православная церковь попала под самые страшные репрессии и разгром, не прошли даром для протодиакона Михайлова. В 1929 году он стал певцом на радиостудии.

Георгий Абрамов, бывший в то время солистом радио, вспоминал: «...Работая над «Каменным гостем», как-то раз, поднимаясь по лестнице в Радиотеатр, я был крайне удивлен, услышав мощное звучание нашего репродуктора, который никогда не запускался сильно. А когда я поднялся в наш зрительный зал, то был удивлен еще больше. Оказалось, что репродукторы были все

выключены, а на сцене стоял среднего роста мужчина с небольшой бородкой, на нем была черная бархатная толстовка и брюки, заправленные в сапоги. Он пел, если не ошибаюсь, «Варяжского гостя». Его могучий красивый бас раскатывался по залу, покаяя всех присутствующих. Это был Максим Дормидонтович Михайлов, чей выдающийся бас сегодня знают все. Первая роль, которую он исполнил у нас – партия Монаха в опере «Каменный гость». Небольшая, но очень красивая и мягкая по вокальной линии партия как нельзя больше подходила к голосу и облику певца. Какой это был Монах! Шедевр! Все центральные газеты Москвы дали восторженные оценки этой постановке. Она имела тогда большое значение, поскольку нигде не шла, а на Радио прозвучала в полную силу...» (Георгий Абрамов «Из записок солиста радио»)

Через три года Максима Михайлова пригласили в труппу Большого театра.

На Рождество 1933 года он с большим успехом дебютировал на главной сцене страны в партии Варяжского гостя в опере «Садко». Потом были Мельник в «Русалке» Даргомыжского, Пимен в «Борисе Годунове», Кончак в «Князе Игоре»...

Творческой вершиной для Максима Михайлова стал Иван Сусанин. «Мне легко, свободно в этой партии, – говорил певец. – Каждая фраза меня трогает, и я не могу без волнения слушать прекрасную задушевную музыку Глинки... Может быть, роль так близка мне потому, что я сам сын крестьянина и вырос в деревне...» Подсчитано, что в этой роли Максим Михайлов выступал более 300 раз. Ему выпала честь стать первым исполнителем этой партии на советской сцене, он пел Сусанина и в исторический победный день 9 мая 1945 года, воспевая силу русского духа, победившего в самой страшной из войн.

Церковное служение наложило свой отпечаток на его оперное творчество. Особой духовностью он наполнял каждую партию. Не меньше Сусанина был близок артисту летописец Пимен из «Бориса Годунова». «Эпически величавый летописец Пимен в грандиозной музыкальной драме Мусоргского – это одно из воплощений народной мудрости. Его мерная, плавная музыкальная речь певуча и широка, как и вся музыка оперы. Пимен – не дряхлый, согбенный годами старик. Он бодр духом, и ум его полон мыслью о величии своего народа», – говорил певец.

Карьера Максима Дормидонтовича Михайлова в опере была блестящей. Его талант был отмечен званиями народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, орденами и медалями.

Сохранившиеся киноленты, запечатлевшие его исполнение, демонстрируют не только удивительный голос Максима Михайлова. Сокровенной молитвой отмечены самые важные, кульминационные арии, и православный верующий всегда почувствует это. Умер великий певец в 1971 году. Из некоторых церковных источников известно, что перед смертью он принял монашеский постриг. Могила его находится на Новодевичьем кладбище.

А на его родине, в Чувашии, ежегодный Михайловский фестиваль собирает не только выдающихся певцов. В зале всегда бывают православные верующие и церковнослужители, почитающие память своего земляка, послужившего Богу и людям.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ — БОЛЬШОЙ ТРУД

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСИЯ ЧУМЕРИНА

Весеннее солнышко заливает живительным светом ухоженный дворик при храме Покрова Пресвятой Богородицы села Ходары. Весело щебечут птицы, из отдохнувшей за зиму земли радостно пробиваются цветы и травы. А наш фотограф пытается собрать в единую композицию одиннадцать человек, чтобы получилась большая портретная фотография многодетной семьи Чумериных. Ему удастся это не сразу: половина мальчишек успела разбежаться, устав в ожидании приезжих журналистов. Наконец малыши в парадных костюмчиках собраны воедино, и счастливая семья замирает перед камерой. Старшие дети на фотографии отсутствуют, потому как они уже студенты. А всех вместе их одиннадцать, замечательных деток семьи Чумериных, отца Алексея и матушки Натальи, это Владимир, Мария, Екатерина, Дмитрий, Петр, Серафим, Антон, Сергей, Юлия, Иван, Алексей. Скажете – много? Еще как много! Это самая большая многодетная семья в нашей республике.

Договориться о встрече с Чумериными так, чтобы вся семья собралась вместе, было нелегким делом: все ребята очень занятые люди. Кружки, секции, хоровое отделение музыкальной школы, воскресная школа при храме прп. Серафима Саровского в Шумерле... В выходные и праздничные дни посильное участие и помощь на службе в храме. Мальчики начинают помогать папе в алтаре как только научаются ходить. Девочки поют с мамой на клиросе.

Матушка Наталья: – Дети приучены с младенчества. Когда ребенок родился – я старалась чаще приносить его в храм на Причастие. Каждое воскресенье дети ходят в храм, участвуют в Богослужении. Им уже не надо подсказывать, что делать. Кто-

то разжигает лампы, кто-то побежал за водой, поднялся на колокольню... Каждое наше утро начинается с чтения правил Серафима Саровского, и перед сном мы молимся вместе.

Большую роль в семье играет трудовое воспитание. Конечно, здесь важен пример родителей, их многотрудная жизнь. Ребят не надо принуждать. Напротив, мальчики с нетерпением ждут, когда у папы бывает свободная минутка. И тогда они вместе – и забор городить, и землю капать, и велосипеды мальчишеские ремонтировать.

Матушка Наталья: – Детки, как на ножки встали, взяли в руки маленькие грабельки, лопатки и пошли помогать маме и папе. Девочки присматривают за малышами. Старшие – помогают по хозяйству, могут и сварить, и убраться по дому.

Большая семья объединяется в паломнических поездках, в православные праздники. Есть добрая семейная традиция: на Рождество под елочку и родители, и дети втайне друг от друга раскладывают подарки. Малыши старательно рисуют, старшие копят денежку, чтобы подарить что-то существенное. А родители долго присматриваются, чтобы уловить, какой подарок порадует каждого ребенка.

Матушка Наталья: – Наши дети – погодки. У нас восемь мальчишек, и все они такие динамичные, играют в подвижные

В СЕМЬЕ СОВЕРШАЕТСЯ ВЕЛИКОЕ ЧУДО
РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, В СЕМЬЕ ДЕТИ
УЧУТСЯ ЛЮБВИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
В НЕЙ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ ТАКИЕ БАЗОВЫЕ
ПОНЯТИЯ, КАК ДОЛГ, ЧЕСТЬ, ЖЕРТВЕННОСТЬ.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

шумные игры, бывает, что и спорят между собой. Но при этом очень переживают друг за друга, во всем друг друга поддерживают. У них есть чувство ответственности, чувство плеча.

К большой радости матушки, у нее сложились очень хорошие отношения с учителями в школе, есть и взаимопонимание, и поддержка:

– Я интересуюсь, с кем дети дружат, с кем общаются. Слежу за тем, какие дети смотрят программы и фильмы. На Великий Пост мы отключаем телевизор совсем. В это время они отвыкают от телевизора, находят себе другие занятия.

О чем бы мы ни говорили в этот день с матушкой Натальей, в голове все время «крутится» один вопрос, и я его все-таки задаю:

– Матушка, скажите, одиннадцать детей – это очень тяжело, непосильно, трудно?

– Трудно! Большая семья – большой труд. Большой, но вполне посильный. Главное не это. Многочадие – это благословение Божие, это радость, свет и великое утешение. Я часто прошу: «Господи! Помоги! Я сама не справляюсь!» И откуда-то приходит помощь, находится нужный человек, например, который поговорит с твоим ребенком. Милостыня словом очень помогает! Иногда кажется, что все силы ушли, и физические, и моральные, и тогда Господь посылает утешение – радость детей, их маленькие успехи. Когда тяжело – в немощи человеческой силы Божии больше проявляются. Господь невидимо помогает, если видит, что человек смирился и во всем уповает на Господа. Господь всегда помогает! Это закон – просто закон!

Отец Алексей: – Мы вымолили наших детей, и теперь наша задача их воспитать,

поставить на правильный путь. Самое важное – чтобы они веру не потеряли. Какую они выберут профессию – неважно. Главное, чтобы они приносили пользу нашей Родине. Наш старший сын учится на инженера, дочь проходит обучение в православном духовном училище. Если Богу будет угодно, дети встанут на нелегкий священнический путь.

Матушка Наталья: – Единственное мое пожелание, чтобы наши чада свою жизнь посвящали не пустым вещам – погоне за наживой или тщеславию, а поставили ее на службу Богу и людям.

Отец Алексей: – Мы живем во времена Благодати Божией. Если человек не ленится, трудится на земле, он никогда голодным не останется. После войны, в разрухе, в нечеловеческих условиях наши родители, деды растили по многу детей. Часто бывало, что в деревнях в доме, на земляном полу вместе с людьми кров разделяла домашняя скотина. И дети вырастали нужными обществу, достойными людьми. Обидно бывает слышать слова: «Зачем плодить нищету?» Но если у человека есть духовное богатство – нищеты никогда не будет. Многие удивляются: «Как прокормить столько детей?» Конечно, бывает и худо. Но неожиданно Господь посылает свою милость. На огороде у нас овощи, фрукты, есть живность. Дети вместе с нами ведут хозяйство. Я даже не представляю, как можно сказать: «У меня двое детей есть и хватит». Господь создал людей для продолжения рода человеческого. Но многие хотят себе легкой жизни, чтобы дети им не мешали. Если уповать на Господа Бога – Господь никогда не оставит.

Приход храма
Владимирской иконы
Божией Матери
с. Анат-Киняры

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

«ПО ТОМУ УЗНАЮТ, ЧТО ВЫ
МОИ УЧЕНИКИ,
ЕСЛИ БУДЕТЕ ЛЮБОВЬ ИМЕТЬ
МЕЖДУ СОБОЮ» (ИН., 13, 35).

Храм Владимирской иконы Божией Матери построен тщанием жителей села Анат-Киняры, освящен в 1809 году. В 1937 году произошло изъятие церковных ценностей. С 1941 по 1945 годы Богослужения не совершались. В годы безбожия храм разрушению не подвергался. 17 сентября 2009 года после капитального ремонта храм вновь освящен митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. С 12 января 2009 года и по настоящее время настоятелем храма является иеромонах Феодосий (Аксенов).

Приход храма – постоянные прихожане, деятельные, активные, которые приезжают из ближайших городов (Чебоксары, Новочебоксарск) и окрестных сел. Они не только участвуют в таинствах, но и соборно несут послушания. Работа разная – это и благоустройство территории, и украшение храма, и помощь в трапезной. При приходе большое хозяйство, в которое вложены большие людские силы, любовь. Сегодня, по традиции за вкусным чаем, они собрались вместе, чтобы рассказать о себе, о том, что объединило их в большой приход при храме Владимирской иконы Божией Матери села Анат-Киняры.

Максим, прихожанин: – Мы все делаем сообща. Несколько лет назад здесь была настоящая разруха. И люди вкладывали душу, стараясь помочь поднять храм. За это время мы успели стать друг другу родными людьми – у нас одна большая, дружная семья!

Ирина, прихожанка: – Здесь нет строгих обязанностей, но каждый своим умением, талантом, посильным трудом стремится привнести что-то хорошее в храм – Божий дом. Мы стараемся нести свою службу так, чтобы тем людям, которые приходят сюда впервые, хотелось вернуться сюда еще и еще раз. Не к нам. А на службу Богу. Надо помнить, что приход – это не клуб по интересам. Всех нас в первую очередь объединяет общая молитва, богослужения, церковные таинства. Прощеное воскресенье, когда мы все просим прощения друг у друга. Поминальные службы родительских суббот – службы глубокого единения людей. Я уж не говорю о Пасхе. В этом году на Пасху в нашем храме собралось больше сотни человек!

Люди здесь очень открытые, добродушные – с радостью принимают всех приходящих: и чаем напоят после службы, и душевно поговорят, и с детишками займутся. Во время службы дети заняты в классах Воскресной школы – рисуют, мастерят...

С открытием Воскресной школы в храм потянулась молодежь, с удовольствием приходят детки из окрестных деревень.

Лариса, руководитель Воскресной школы: – Работая с детьми, я поняла главное: любовь движет людьми, а Господь по молитвам твоим помогает. К нам приходят детишки с 1 по 11 класс. И в основном это ребята из неверующих семей. Мы ни к чему их не принуждаем. Во время службы они могут находиться в помещениях Воскресной школы – сюда проведены микрофоны. Каждое занятие мы читаем Евангелие, учимся – как с Богом жить. Заканчивая школу, ребята часто беспокоятся: «А дальше как? Куда идти?» И сами находят ответ: «В храм, чтобы жить с Богом». В мирской жизни нам часто не хватает любви, ее дефицит ощущается даже в семьях. Поэтому мы стараемся окружить наших деток душевной теплотой и любовью. И, конечно, всем приходом молимся за всех наших детей, за каждого ребенка...

Максим: – За детьми тянутся в храм и родители. Порой, смотришь во время служ-

бы – за колонной чей-то отец тихонько молится. В следующий раз с ним рядом и жена стоит... Вообще, местные жители заметно преобразились: на Пасху уже не встретишь ни одного пьяного, и на причастие остается гораздо больше людей.

Очень важно, чтобы приход был открытым для внешнего мира. Чтобы он не замыкался в сообщество людей, которым друг с другом хорошо и нет никакого дела до тех, кто вне их прихода. Открытость заключается в способности и желании видеть боль и проблемы тех людей, кто пребывает вне храма и кому можно было бы помочь.

Елена, прихожанка: – Нельзя сказать, что мы такая закрытая община – только друг друга любим, друг за друга молимся. Все, кто приходят сюда первый раз, с удивлением восклицают: «Как у вас уютно! Какая здесь благодать!» И приезжают в следующий раз, еще и родных с собой зовут, и знакомых. А бабушки с удовольствием признаются: «Мы здесь как на курорте – нас и накормят, и спать уложат». Многие бабушки, приезжая издалека, остаются здесь пожить на какое-то время.

Максим: – Детский дом в Кугесях, Дома инвалидов, многодетные семьи, старые немощные люди – это та адресная помощь, которую вместе с батюшкой оказывают наши

прихожане. Мы собираем вещи, продукты, деньги, ухаживаем на дому за больными и нуждающимися.

Первое, что открывается человеку, нашедшему Бога, – ему нужны другие люди. У прихода сложились добрые традиции. Например, поздравлять с Днем ангела. Представляете, сколько живительной силы обретает немощная бабушка, когда всем храмом, радостно ей поют: «Многие лета!»

Ангелина, прихожанка: – На себе испытала это чудо – общей молитвы за мое здоровье. Несколько лет назад перенесла тяжелую операцию, боялась, что не поднимусь, но сейчас, в свои 76 лет не чувствую никакой усталости. Это дома я устаю, а здесь как будто крылья за спиной!

Еще одна традиция – миссионерская папаломническая работа. Многие из прихожан по несколько раз побывали в Иерусалиме, Греции, Италии, на Кипре. Возвращаются – буквально светятся, преображенные благодатью святых мест, делятся своими впечатлениями, новыми знаниями со всем приходом. У прихода есть свой сайт, регулярно выпускается информационный листок, печатается газета.

Ирина: – Многие из нас по благословлению батюшки о. Феодосия прошли обучение на православных курсах. Мы не ставили пе-

ред собой задачу – стать «учеными мужами». Наша задача в другом – с любовью принимать всех!

Ксения, регент хора: – Мы научились здесь очень важному – бережно, с любовью друг к другу относиться. Между нами нет ни обиды, ни злости. Во время исповеди 60 человек без всякого раздражения ждут, пока 40 минут исповедуется один человек. Все понимают – там ангелы радуются, человек на исповеди! Главное, чего меж нами нет – это равнодушия, безразличия. Если где-то случается беда – мы вместе устремляемся на помощь.

Наталья: – Здесь я научилась любить! Поначалу в моей семье были не самые хорошие отношения, по-разному жили. Когда я стала ходить в этот храм, исповедовалась, причащалась, я иначе взглянула и на свою семью, и на своего мужа. Милостью Божией два года назад мы венчались в храме Владимирской иконы Божией Матери. И наша семья стала крепче! Здесь мы обрели столько единомышленников и такую благодать Божию!

Все наши сегодняшние собеседники в один голос признаются: «То, что мы здесь оказались, – это подарок от Господа. То, что Господь тебя в эту ограду допустил, позволил потрудиться в храме, доме Своем – это для всех нас великая милость!»

ЕПИСКОП КАНАШСКИЙ И ЯНТИКОВСКИЙ СТЕФАН

НЕИЗРЕЧЕННАЯ ТАЙНА ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Тайна Троицы для нас одновременно очень близка и очень далека. Начиная с нашего крещения, когда мы были погружены, можно сказать, с закрытыми глазами в любовь Отца, Сына и Святого Духа, не понимая, что это значит и для чего это нам

дано. По мере того, как проходили годы (даже если катехизисы прибавлялись к катехизисам и объяснения к объяснениям), тайна не становилась яснее для нашего сердца, слишком косного, чтобы верить. Оказывается, требуется много времени, а иногда вся жизнь, чтобы углубилась и стала осознанной наша вера.

И это как бы естественно. Сам Христос предупреждал Своих апостолов, что имеет много ещё им сказать, но теперь они не могут вместить. Среди этого многого была, несомненно, тайна Пресвятой Троицы. И мы тоже не можем понять, но, тем не менее, веруем в Отца и Сына и Святого Духа, Единого Бога в трех Лицах. Но мы понимаем в то же время, что эта богословская формула, совершенно отражающая истину, – то, чему мы научились в Церкви или от родителей, – недостаточна для нас и никогда не будет достаточной, чтобы проникнуть в тайну. Речь идёт об определениях, без которых мы не можем обойтись, и которые, однако, недостаточны – о чисто внешнем обозначении тайны нашими ограниченными человеческими понятиями.

В самом деле, не благодаря тому, что мы овладеваем этими понятиями, как бы ни были они абсолютно точны (мы помним, как из-за одной буквы – омоусиус и омиусиус – единосущен или подобосущен Богу Отцу Христос, решалась судьба Церкви и нашего спасения), или лучше сказать, не благодаря одному истинному исповеданию веры открывается нам вся глубина тайны. Только по мере того как мы сами входим в эту тайну, жизнь Пресвятой Троицы может коснуться нас и повести в непостижимые бездны. Только тогда, когда мы будем каким-то образом восхищены, если Бог возблаговолит, – мы будем внутри этой тайны.

Пути приближения к этой тайне различные, потому что различны наши призвания. У каждого из нас есть свой особенный путь, чтобы войти в общение – в меру его смирения и чистоты – с Богом, в Котором каждая Ипостась неслитно и нераздельно связана с двумя другими. Как свидетельствует святой Григорий Богослов: «Когда я говорю об Отце, я тотчас начинаю думать о Сыне, и мысль моя одновременно устремляется к Духу Святому».

Может быть, по милости Божией, кому-то дано было узнать, что Бог – это Отец, со всей Его беспредельной любовью, а не безличный холодный Бог. Его любовь не оскудевает никогда. Он долготерпелив и многомилостив, Он ждёт и прощает всех без исключения приходящих к Нему, как Отец в евангельской притче прощает своего блудного сына. Нет уже Бога отвлечённого, почти

отсутствующего, – есть Бог, Который берёт на Себя всю заботу о нас, и к Которому в минуты радости или предельного отчаяния каждый может прийти просто и доверчиво, как дитя к своему отцу.

И кто познал Отца, тому близок Сын. Точно так же, как тому, кто познал Сына, даёт-ся ощутить близость Отца. Мы говорим, что Отец участвует в тайне воплощения и нашего спасения во всём и до конца вместе с Сыном, исполняющим с совершенной любовью и доверием волю Отца. И история спасения такова, что Бог не восхотел иметь другого человеческого лица, кроме того, какое принял Сын Его Единородный. «Я и Отец – одно, – говорит Христос. – Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14, 9).

Сам Христос во время земной Своей жизни не открывает апостолам в полноте тайну Пресвятой Троицы. Последнее слово Он оставляет Духу Святому. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (Ин. 16, 13). В день Пятидесятницы Дух Святой начинает дело просвещения Церкви, и в день нашего крещения и миропомазания Он начинает это спасительное служение в сокровенных глубинах нашего сердца. Он не учит нас с помощью слов и определений. Он учит нас, как говорит апостол Иоанн Богослов, «внутренним помазанием» (1 Ин. 2, 27), знанием, которое Он влагает в наши сердца и которое даёт нам вкусить и увидеть, как благ Господь. И Символ веры наполняется для нас дыханием Божественной жизни.

Это служение Церкви Духа Святого – только начало. И всегда будет только началом. Мы никогда не сможем быть больше, чем «муравьями лепечущими», как выразился преподобный Ефрем Сирин, когда говорим о вещах Божественных. Никакой человеческой жизни недостаточно, и сама вечность будет слишком мала, чтобы ввести нас в бездонные глубины тайны неизреченной Любви в трёх Ипостасях. Мы, столь мало знающие о Боге, будем восходить нашим покаянием и нашей верностью Ему – от открытия к открытию. И нам будет дано постигнуть в сердце Пресвятой Троицы то, что «око не видело, ухо не слышало, и не всходило на сердце человека» (1 Кор. 2, 9) – то, что Бог уготовал любящим Его.

Протоиерей
АНДРЕЙ САВЕНКОВ

«ДА ВИДЯТ
ВАША ДОБРАЯ ДЕЛА
И ПРОСЛАВЯТ
ОТЦА ВАШЕГО,
ИЖЕ НА НЕБЕСАХ»

(МФ.5;16)

О СИСТЕМЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ
В АЛАТЫРСКОЙ ЕПАРХИИ

Оказание помощи семье, какой бы она ни была – полной, неполной, многодетной, средней, малодетной, – дело не простое. И вопрос не в том, что церковь не может помочь, просто этот процесс комплексный и требует участия разных структур и ведомств. С одной стороны, церковь не должна брать на себя роль государственных социальных структур. С другой стороны, она обязательно должна участвовать в этом процессе для того, чтобы помощь была всесторонней. Человек – это не биоробот или разумная обезьяна, а существо двусоставное, имеющее физическую и духовную составляющую, следовательно, и помощь должна быть двухсторонняя – физическая и духовная. Как говорят, «все болезни от нервов». Так и физические проблемы часто начинаются с духовных.

К сожалению, в нашем обществе сложился некий стереотип, что многодетными бывают только маргинальные семьи. Это, как говорят, люди необразованные, пьющие, в общем, не умеющие предохраняться или вообще ни о чем не думающие. Наверное, поэтому помощь в государстве в основном оказывают только таким семьям. А что делать нормальной многодетной семье, чтобы не попасть в число маргинальных? Государство еще не задалось таким вопросом. На данный момент все льготы спущены на муниципальный бюджет. Это приводит к тому, что в бедных регионах вообще нет никаких льгот для многодетных. Нужно было бы выровнять их хотя бы на уровне региона или республики. Нужно, чтобы в депутатском корпусе был хотя бы кто-то из многодетных, иначе откуда они вообще узнают о проблемах большой семьи? Нужно понять, что делать для того, чтобы семьи, рождающие 4-го, 5-го, 7-го ребенка не переходили в разряд маргинальных. В настоящий момент увеличение количества детей в семье однозначно ведет к снижению ее благосостояния, поскольку работающим в такой семье, как правило, является только один из родителей, а затраты на питание в школе, одежду, учебники, ремонты классов, подарки учителям на 8-е марта, железнодорожные билеты на юг, карусели и т.д. уве-

личиваются пропорционально увеличению детей. Как это ни смешно, но для того, чтобы получить хоть какую-нибудь льготу, таким семьям приходится в органах социальной опеки записываться как малообеспеченная (=неблагополучная) семья. Потому что, как там объясняют, благополучным помощь не оказывается. Таким образом, обращение за помощью чревато тем, что эта семья может попасть под контроль системы ювенальной юстиции. Получается порочный круг.

В 2007 году Приход храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи г. Алатыря создал Центр защиты материнства «Благовещение». Вначале договорились с настоятелем одного из северных приходов Ханты-Мансийской епархии, где люди жертвовали много одежды, чтобы раз в три месяца нам присылали контейнер с вещами. На приходе открыли вещевой склад. Раздавали одежду нуждающимся. Вокруг прихода стал складываться коллектив многодетных родителей. Сейчас это специфика прихода: у нас окормляются духовно и активно помогают друг другу несколько многодетных семей.

Постепенно в городе сложилось и взаимодействие с врачами. После одного из Круглых столов возникла идея разработать совместный проект по оказанию помощи кризисным беременным. Наш приход взял на себя обеспечение приюта для временного проживания, вещевой склад, юриста, социального работника. Заведующая подростковой женской консультацией Медицинского учреждения Президентский Перинатальный Центр (ГУЗ ППЦ) г. Чебоксары обеспечивала участие врачей в разработке методики преемственного консультирования, психолог проводила консультации и следила за исполнением обязательности преемственного консультирования. Параллельно в консультации появился стенд с информацией об оказании помощи нуждающимся и сборе вещей для социального центра прихода.

Совместно со специалистами Перинатального центра и священником было проведено несколько обучающих семинаров для врачей других женских консультаций республики. Священник сделал доклад «О духовных последствиях аборта», в кото-

ром раскрыл, что такое грех, смертные и несмертные грехи, пути промысла Божия в жизни каждого человека и в целом государства, рассказал об отношении Библии к плодизгнанию и контрацепции, посмертной участи нерожденных. Участие в таком семинаре до сих пор может являться единственной возможностью для духовного «повышения квалификации» самих врачей. Цель семинара – выстроить диалог, дать ответы на возникающие вопросы и найти пути взаимодействия.

В ходе одной такой беседы в женской консультации врач спросила, каково будет отношение к ней Бога, если она до обеда сделала аборт, а после обеда спасла жизнь человеку. Может ли Бог за одно доброе дело простить грех – другое злое дело. Важно в такой ситуации дать правильный Библейский ответ и не придумывать ничего своего. В Библии в книге пророка Иезекииля сказано: «Праведность праведника не спасет в день преступления его» (Иез. 33.12-13). Другими

словами, если человек надеется на свои добрые дела и творит зло, то его добрые дела не помогут ему. Нужно помочь врачу понять, что он становится соучастником убийства человека, а не простого злого дела. Аборт – это не спасение жизни человека (если речь не идет о спасении жизни матери) и не удаление эмбриона, а «отправление души на тот свет». Человек с первых дней после зачатия уже не является ни рыбкой, ни птичкой, а сразу имеет человеческую душу. Одно такое убийство (даже не просто слезинка) ребенка может, наверное, перевесить все добрые дела, сделанные до этого. Важно еще понять и то, что если женщина умирает в результате неудачно совершенного аборта, она лишается церковного отпевания, как убийца, погибшая во время совершения преступления, наравне с пьяницами и самоубийцами, если, конечно, не успеет покаяться перед смертью. Результатом совместной работы явилось создание Положения о центре кризисной беременности в министерстве здравоохранения Чувашии и открытие в течение года на территории Чувашии семи центров кризисной беременности.

Еще одним важным аспектом таких семинаров является донесение информации о том, что выход на самом деле существует. Есть люди, готовые помочь, оказать бесплатно психологическую, юридическую, социальную, материальную помощь, вплоть до предоставления временного проживания, пока решаются те или иные жизненные проблемы кризисной беременной. Именно этим занимается наш Центр.

Почему он называется «Благовещение»? Все знают православный праздник Благовещение. В этот день архангел Гавриил принес Божией Матери весть о рождении от нее Богомладенца Христа. В этот день она узнала о своей будущей беременности и о воле Бога о ней. На самом деле в жизни каждой женщины в миниатюре повторяется такое же событие. В момент, когда она узнает о своей собственной беременности, она встречается с волей Бога о себе и своей семье. В ответ на слова архангела Божия Мать сказала – ДА: «Я раба Господня, пусть будет мне по слову твоему» (Лк, 1:38). К сожалению, многие женщины сейчас говорят – НЕТ. Правда,

отличие заключается в том, что Мария узнала о своей будущей беременности, а наши женщины узнают об уже существующей. Что это значит? По христианскому учению душа человеку дается не в момент его рождения, а в момент зачатия. Следовательно, беременность – это уже существующая судьба человека, это уже промысел или план Бога об этом человеке, может быть, будущем ученом или полководце. А мы с легкостью присваиваем себе право распоряжаться чужой жизнью. К сожалению, в нашей стране жизнь ребенка до рождения никак не охраняется законом, как, например, в Дании или Франции. Это приводит к страшным последствиям. Женщины могут с легкостью избавиться от своей беременности – убить ребенка, а врачи, призвание которых спасать жизни, вынуждены работать палачами.

Духовные последствия, наверное, самые тяжелые. Погибает невинный ребенок. Он еще не крещен. Куда идет его душа? Греха он не совершил, значит, ад не заслужил, но

и крещение не принял, значит, и в рай тоже попасть не может. Церковь не может дать однозначный ответ, что происходит с душой этих детей. Грех родителей передается их оставшимся в живых детям, значит, в силу вступают какие-то законы, которые еще не известны науке. Тяжелая одинокая старость, неблагодарные пьющие дети, порой избивающие или сдающие в дома престарелых своих родителей, болезни – все это является результатом отвержения промысла Бога о себе и своей семье. В масштабе страны массовые узаконенные аборты являются отвержением воли Божией и могут привести к проклятию всего народа.

Страшным явлением можно считать то, что сейчас большинство первых беременностей оканчивается абортom. В Библии мы видим, что Бог повелевает Своему народу всех первенцев посвящать Ему. Даже в семьях пророков Бог заключает завет с их первенцами. А сейчас? Если юноша или девушка начинают жить половой жизнью в

16-17 лет, а первого ребенка рожают в 22 – 24, то где их первенцы? В абортарии! Это уже отвержение промысла Бога о себе, своей семье, народе, стране. На самих совершающих аборт – женщину, мужа и врача ложится церковное прещение, отлучение от Причастия. Раньше такое отлучение длилось до 10 лет.

На решение всех этих проблем направлена работа нашего Центра. Мы пытаемся всеми силами помочь женщинам и их семьям избежать этого страшного рокового шага в своей жизни. Вещи, питание, материальная поддержка, консультации юриста, психолога и врачей различной специализации – по мере необходимости все это бесплатно предоставляется обратившимся в наш центр. В 2011 году при Центре начал свою работу приют временного проживания для беременных женщин, в силу жизненных обстоятельств оставшихся без жилья.

В этом году по благословению правящего архиерея епископа Алатырского и Порецкого Феодора наш приход начал еще один благотворительный проект. В сентябре планируется открытие центра во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого. Мы знаем из Евангелия, что Господь творил много чудес. Один раз он исцелил прокаженного, другой – даровал зрение слепому, третий – исцелил парализованного, даже воскресил мертвого. Сейчас тоже много таких же больных, расслабленных или увечных. Об одном из таковых апостолы спросили Спасителя, а кто согрешил, он или его родители, что ребенок родился слепым. Господь ответил, что ни он, ни родители его не согрешили, но да явятся на нем дела Божии.

Мы сейчас не можем исцелять так, как это делал Спаситель, но мы можем продолжить его дела и оказать милосердие, проявить любовь, позаботиться о таковых, чтобы исполнились слова Евангелия: «Да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех» (Мф. 5;16). Работа центра будет направлена на оказание помощи семьям с детьми-инвалидами. На самом деле, когда в семье появляется ребенок-инвалид, для многих это становится большим потрясением. Такие семьи, если они не отказались от

ребенка, берут на себя подвиг, но, к сожалению, часто замыкаются. Порой вся внешняя жизнь для них прекращается. Редко в такой семье еще рождается ребенок. Обычно все средства тратятся на лечение одного. Кроме того, родители становятся буквально привязанными к больному, ведь сиделку нанять просто не на что. Опыт создания такого центра взаимопомощи с группой дневного пребывания для детей-инвалидов в Марфо-Мариинской Обители в Москве показал, если таким семьям оказать помощь, на несколько дней в неделю брать ребенка на день, то у них словно открывается второе дыхание. Мама может хотя бы сама сходить в магазин или пообщаться с подругами, может даже устроиться где-то на работу на полставки. В таких семьях еще появляются дети. Кроме того, не стоит забывать, что ребенок-инвалид – это словно еще не раскрывшийся бутон. Мы ведь не знаем, какими дарами от Бога он наделен. Такие дети порой намного острее чувствуют мир. Вспомним, что великий ученый и художник Леонардо да Винчи тоже болел ДЦП, правая рука у него работала плохо, поэтому он рисовал и чертил все левой, а наш русский ученый-изобретатель, основоположник теоретической космонавтики Циолковский, был глухой. Внешняя ограниченность этих людей помогла развиться в них иным талантам.

В нашем центре будут спортивно-реабилитационный зал и группа дневного пребывания. Администрацией города уже выделены помещения. Благодаря помощи Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы в рамках Всероссийской программы Святость Материнства благотворительным фондом целевого финансирования «Истоки» для центра закуплено спортивное оборудование и выделены деньги на ремонт группы дневного пребывания. Для работы с детьми с ДЦП приобретен тренажер Гросса.

На самом деле, совместными усилиями мы сможем добиться больших успехов, но не ради себя и своей славы, а да прославится Отец наш небесный теми, кто получит эту помощь.

27 СЕНТЯБРЯ

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ

О многопетое Древо Креста! О живоносное Древо Креста! О тревлаженное Древо Креста! О честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления! Укажи нам, грешным, путь жизни спасительной. Други наши! ...слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия (1Кор.1,18). Силу и власть Креста составляет великая жертва - крестные страдания Спасителя, начиная с несправедливого осуждения Его на смерть до проведения ребра Его пречистого тела, из которого истекли кровь и вода, питающие мир в Жизнь Вечную.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

ПРИЗАГА КАЗАКА

«Я, (фамилия, имя, отчество), обещаюсь честью казака перед Всемогущим Богом и Святым Его Евангелием и Честным Животворящим Крестом, чтобы помнить престол Иоанна Предтечи и Православную христианскую Веру и свою атаманскую и молодецкую славу не потерять, но быть верным и неизменно преданным Казачеству, своему Отечеству, обещаюсь служить ему до последней капли крови, всеми силами способствуя славе и процветанию Казачества и России».

«ПРЕЖДЕ НЕ ХВАЛИСЬ, А БОГУ ПОМОЛИСЬ»

(Казачья пословица)

Мужчин и мальчиков в казачьей форме сейчас нередко можно встретить в Чувашии. Они показывают публике трюки джигитовки, присутствуют на всех патриотических праздниках. Если православные отправляются в большой крестный ход или встречают святыни, в общей массе прихожан всегда выделяются brave служилые. Но до сих пор первый вопрос, который возникает у многих при разговоре о казаках, предсказуем: «Причем тут Чувашия?» Сомнение это объяснимо, во-первых, слабым знанием истории, во-вторых, плохим представлением о том, что такое современное казачество. Поэтому, прежде всего, обратимся к прошлому.

Исторические источники утверждают: казачьи атаманы вместе со знатными чувашами участвовали в переговорах с царем Иваном Грозным в 1551 году, когда произошло присоединение Чувашского края к Русскому государству. В это самое время на нынешней территории Чувашии появились первые казачьи поселения. Прежде всего, это крепость Алатырь. Город сформировался из трех слобод: Стрелецкой, Казачьей и Острожной, где проживало чуть более двухсот казаков. Они несли службу на Сурской сторожевой линии, проходившей вдоль Суры через Ядрин, Курмыш и Алатырь. После завоевания Казани Иваном Грозным многие служилые получили земли на территории современной Чувашии. Сохранившиеся документы – поступные грамоты – свидетельствуют, что казачьими изначально были села Языково, Стемассы, Сара и Черкесские Сыреси. А что же Чебоксары? В шести деревнях из восьми, в свое время вошедших в состав

нынешней столицы Чувашии, жили донские казаки, переселенные сюда императрицей Екатериной Великой после разгрома восстания Пугачева.

Революционные вихри XX века перемешали население России. Корни многих семей потерялись безвозвратно. Но ни политические катаклизмы, ни идеологические нашествия не смогли уничтожить традиции и мировоззрение казачества. И в конце столетия оно пережило возрождение. В 90-е годы современные служилые появились и в Чувашии.

Сегодня в «Общине казаков Чувашской республики» состоят 65 мужчин. Эта общественная организация создана в 2009 году, а возглавляет ее атаман Андрей Викторович Беликов. По роду своей профессиональной деятельности он – руководитель, генеральный директор агрофирмы «Ольдеевская». При этом казачество для него – это не увлечение, не общественная работа, не дополнительная нагрузка – это образ жизни.

«Мы не набираем, кого попало, для количества, – рассказывает атаман. – Мы больше за качество. Пусть нас будет немного, но чтобы ни за кого не было стыдно, чтобы все – настоящие».

Вопреки существующему мнению, современные казаки – совсем не обязательно родовые, потомственные. «Попадают в общину по желанию, по зову сердца те, кому эта тема близка, – продолжает Андрей Беликов. – Те, кто проникся патриотической мыслью, что нужно быть с Россией, служить ей. Происхождение учитывается, конечно, но жизнь показывает, что часто непотомственный казак сильнее проникается идеей, чем тот, в ком родовая кровь есть».

*Торжественный выезд на Параде
в честь 70-летия Победы.*

К желающему стать казаком предъявляется много требований. И, прежде всего, нужно быть не просто крещеным, но православным верующим. Без Православия казачество немыслимо. Только оно ставит перед человеком самые главные нравственные ориентиры, которые помогают, не привязываясь к земным богатствам и благам, выбирать в качестве цели жизни жертвенное служение. «Каждый казак обязан ежедневно помнить о той миссии, которая возложена на него Господом! В труде ли, в буднях ли, в праздниках, в войне ли, мы служим Господу, через служение народу своему, России и всем людям и только так понимаем смысл своего пребывания в этой жизни», – записано в Заповедях казачества.

Второе обязательное требование – любовь к Родине, искренний патриотизм. «Мы такие же люди, как все, – говорит Андрей Викторович. – Живем в городах, в квартирах, ходим на работу. Но просто казак живет по принципу «Считайте меня на службе вечно». И в минуту опасности для Родины должен быть готов отправиться ее защищать. Не дома с женой сидеть, а быть в горячей точке». Готовность «быть на службе вечно» испытывает далеко не каждый, но чтобы стать казаком, нужно в этом состоянии находиться.

Если кандидат по всем критериям подходит, его берут в общину. Для того чтобы это произошло, должен собраться Казачий круг. В присутствии священника, который имеет на круге не только почетное место, но и право решающего голоса, члены общины признают – «люб» или не «люб» претендент. Если «люб» и «за» проголосовало две трети присутствующих, кандидат объявляется «поверстанным в казаки».

Потом следует присяга. Этот торжественный акт совершается только в храме. Служится молебен, после которого «поверстанный» дает клятву на Евангелии, обещаясь быть верным Богу, Родине и казачеству. И только после этого он считается казаком.

«Без Бога ни до порога». Этот принцип с раннего детства прививается детям казаков. Безусловно, они должны быть крещены, а мальчики, достигшие возраста трех лет, пройти обряд «сажания на коня». Происходит это с обязательным участием священника, который служит молебен и благословляет маленьких казаков. Торжественность момента – во всем. Члены общины в полной казачьей форме при шашках, не пони, а кони – под настоящим, а совсем не детским седлом. Казачата – тоже в форме. На коня мальчика сажает отец или крестный. Совершается круг по двору, а потом не-

сколько взрослых принимают посаженного в казачью бурку и качают его. Все завершает большой праздник – с песнями, танцами и застольем. Отныне маленький казак знает, что он тоже – защитник Родины. И чуть-чуть переступив порог младенчества, начинает готовиться к служению.

Одно из важнейших дел общины – воспитание детей. С раннего возраста их приобщают к православной вере. Казачата вместе с родителями посещают храмы, учатся в воскресных школах. Кроме того, будущие казаки должны расти сильными, ловкими и смелыми, потому все они занимаются спортом и джигитовкой. Летом община проводит военно-патриотические сборы. Три-четыре дня мальчишки, среди которых есть и подшефные кадеты, и совсем маленькие дошколята, живут в палатках, соревнуются в знании военной истории, строевой подготовке, преодолении военизированной полосы препятствий, учатся собирать и разбирать автомат, стреляют из пневматических винтовок, занимаются силовой гимнастикой. В программе сборов – кросс на километр, выполнение норматива по одеванию общевойскового защитного комплекта, пейнтбол. А еще то, чему точно не научат ни в одном лагере, – владение шашкой и верховая езда.

Джигитовкой сыновья казаков занимаются постоянно. Для этого у общины есть две конюшни: одна, где стоят кони, – на базе отдыха Заимка, другая – в селе Чемурша Чебоксарского района.

Оба места для казаков – значимые. На Заимке проходят все самые важные мероприятия – здесь собирается сход, здесь сажают на коня и проводят военно-полевые сборы. Святое место для казаков – Чемуршинский храм Сретения Господня, построенный при их активной помощи. Основной сруб деревянного храма – дар общины.

Для того чтобы оказывать помощь храмам, у казаков есть десятина. Это – копилка, в которую ежемесячно каждый должен положить свою долю. Минимум – 200 рублей, но большинство этим не ограничивается, бывает, вкладывают по 5, 10 и даже по 50 и 100 тысяч. «Казна не пустая. Всегда запас есть в ней», – не хвалится, а просто констатирует факт атаман.

Запас общине нужен. Скоро в Чебоксарском районе появится новый населенный пункт – станица Отрадная. Строительство казаки начали правильно – с храма. Получив благословение митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, возвели деревянный сруб. Но молния ударила в него, и он сгорел дотла. «Наверное, что-то делали не так, – говорит Андрей Беликов. – Значит, надо было каменный храм строить».

Под каменную церковь Святого Георгия Победоносца и приходские постройки отвели 40 соток. Заложили фундамент. Рядом планируют трапезную и приходскую школу. И плац. Чтобы все, как положено, – построение войска должно быть у храма.

В Отрадной будет 70 домов. Здесь уже провели газ, свет, воду, в этом году надеются проложить дорогу. «Господь помогает, – говорит атаман. – На проведение коммуникаций получили федеральные деньги, грант по линии Минсельхоза. Заложили два пруда. Планируем спортивный комплекс. Хочется построить такое место, где можно спокойно жить, растить детей, а потом проводить старость с единомышленниками. Не просто встречаться время от времени, а жить вместе, как и положено, в общине, одной большой семьей».

По натуре казаки народ неравнодушный. Они – среди первых в горячих точках. Община казаков Чувашии помогает ополчению и беженцам из Луганска и Донецка. И это вполне закономерно – кто же, как не они, протянет руку помощи потомкам казачества, таким же православным!

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне община подготовилась тщательно. Впервые казаки прошли своей конной коробкой в параде 9 мая. А их сыновья в июле отправятся в Севастополь, в военноморскую часть. Там две недели они будут жить в палатках и заниматься раскопками на местах боев Чапаевской дивизии.

Казаки – очень ответственные люди. Не только за себя. За Родину и ее будущее. Поэтому они будут строить свой храм, растить детей в вере и любви к Отечеству. И быть на службе вечно.

«Веруй твердо в правоту своего дела, ибо вера – единственный камень, на котором ты построишь новую Отчизну» (Заповедь казака).

ЕЛЕНА РУСИНА

*Земная скорбная природа
Смогла стать лоном чистоты.
И Святость покорила Своды,
Явив всесилие красоты.*

*Пребудь со мною, Матерь Божья,
В земное сердце снизойди!
Позволь не совратиться ложью
В молитве страждущей души.*

*Спаси: впотьмах не потеряться,
Из грязной заводи не пить,
Чужим крестом не соблазняться
И мир вокруг себя любить.*

*Спаси: терпеть, болеть и верить,
Искать защиты у Тебя,
И глубину пороков мерить,
Взывая к Святости со дна.*

*Дай избежать мне бездорожья
На крестном жизненном пути!
Пребудь со мною, Матерь Божья,
Спаси меня и сохрани!*

Март, 2014

*Сердце мое говорит от Тебя:
«ищите лица Моего»;
и я буду искать лица Твоего, Господи.
Псалтирь, 26.
И священны будут дни,
которые проведёте со Мною.*

ОТКРОВЕНИЕ

*В грядущем дне, в земной юдоли,
Прозрев суетность бытия,
Искать я буду Божьей воли,
Святую заповедь храня.*

*Лишь всходы неуёмной страсти
Пробьются к свету от земли,
Сдержу я натиск той напасти,
Чтоб уберечь ростки Любви.*

*Случись же, радостной волною
На части разнесёт мой плот,
Я чувства охлажда водою
И не впаду в водоворот.*

*Быть может, жилы напрягутся
До боли, истощенья, слёз,
Не дам себе я разогнуться,
Пока не исчерпаю грёз.*

*Возможно, горе вмиг обрушит
Надежды, помыслы, труды,
Замкну уста, глаза и уши,
Чтоб не попрасть своей страды.*

*И станут пеплом в покаянии
Власть предержащие грехи.
И пепел будет в назидание
Положен в новые мехи.*

*Пусть только не вернутся эхом
Слова, излитые в сердца!
Вооружусь одним доспехом –
С Тобою буду. До конца.*

Май, 2014

ПАМЯТИ ДОРОГОГО ЧЕЛОВЕКА...

В миг последний коснулись глаз земные лучи,
Вслед за вздохом глубоким все погасли огни.
Ум исполнен смятенья, но не медлит душа:
За невидимой гранью тихо скрылась она.

Сберегу милый образ, прощаясь с тобой,
Чтоб душе не досталось остаться пустой,
Чтобы боль и разлуку можно было терпеть,
Чтобы песнь в одиночку можно было допеть.

И не знать мне покоя в этом царстве земном,
Если Бог не устроил нам за гранью той Дом.
И зачем соблазняюсь, рвусь на части, грешу?
Что я, мусор с собою в светлый храм потащу?

Молюсь, сколько хватает мне по немощи сил,
Чтобы Бог не оставил, снизошёл и простил,
Чтобы, помня о свете, не исчезнуть впотьмах,
Чтоб с тобой повстречаться на одних небесах.

Август, 2014

Взывает совесть православия,
Весь сонм прославленных имён
К душе, совлекшейся в бесславие,
Пока порог не преступлён.

«Как ты, рождённая от духа,
Причастница Христовых тайн,
Не птицей в небе – жалкой мухой
Кружишься у земных окраин?
Как Слово верное Учения
Ты соблазнилась обратить
В угоду дерзкому хотению,
Приняв, что так удобней жить?»

Читать молитвы, текст за текстом,
Посты по букве соблюдать,
От Правды же спасаться бегством,
Чтоб, меньше зная, крепче спать.

Грешить и каяться, всё в меру,
Себя оправданной считать.
И веру превратив в химеру,
Христа распятого предать.

Толкаться меж других в надежде,
Чтоб место в рай не прозевать.
А, между делом, как и прежде,
Грешить и каяться опять.

Когда же станешь сокрушаться,
Душа, вдруг ставшая бревном?
Когда же станешь освящаться
Высоким праведным трудом?

Прозри лукавства безнадёжность
И счёт открой заветным дням.
Прими распятия непреложность,
Не дай сгубить себя страстям.

Твори, душа, свою молитву!
И в каждый из заветных дней
С тобою вместе вступим в битву,
Чтоб общей силой быть сильней.

Не грех упасть, грех не подняться!
И за Христом идя, моли:
Дозволь с Тобою оставаться
И Крест помочь Тебе нести...»

Март, 2014

МОНАСТЫРИ ЗЕМЛИ ЧУВАШСКОЙ И ИХ СВЯТЫНИ

Александрo-Невский
мужской монастырь

Большой Сундырь

Свято-Троицкий
мужской монастырь

ЧЕБОКСАРЫ

Спасо-Преображенский
женский монастырь

Тихвинский
Богородичный
Успенский женский
монастырь

ЦИВИЛЬСК

р. Волга

Иверский Богородичный
женский монастырь

ШЕРАУТЫ

Свято-Троицкий
мужской монастырь

АЛАТЫРЬ

Киево-Николаевский
женский монастырь