

КАЗАНСКИЙ СОБОР

№2

(14), 2007

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. WWW.KAZANSKY-SPB.RU

25 февраля Русская Православная Церковь отмечает первое воскресенье Великого поста — праздник Торжества Православия, день памяти святителя Московского Алексия, всея России чудотворца, и день тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Несколько месяцев назад Святейший Патриарх Алексий сказал: «Вся моя жизнь и мое служение были направлены на проповедь веры, проповедь словом и жизнью». Многие годы архиерейского служения будущего Святейшего Патриарха пришлись на пик хрущевских гонений на Церковь, и почти все силы он отдавал на противостояние атеистической агрессии, на спасение храмов и святынь.

Он был избран на Патриарший престол в 1990 году, в непростое для нашего Отечества время. Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Алексий II родился 23 февраля, в современной России это день защитника Отечества. Говорят, случайных совпадений не бывает: Святейший Патриарх — духовный защитник нашей Родины.

23 февраля десятки делегаций возлагают венки к могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. Свой венок возложил и Патриарх Алексий II. Духовенство города Москвы пропело вечную

ТЕЗОИМЕНИТСТВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

память павшим в годы Великой Отечественной войны. «Их подвиг должен сохраниться в памяти потомков», — сказал Его Святейшество,

обращаясь к роте почетного караула. Военнослужащие президента полка поздравили в этот день и Святейшего Патриарха Алексия.

Вечером 24 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении

собора иерархов Русской Православной Церкви совершил Всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе, где покоятся

моши его небесного покровителя — святителя Московского Алексия.

25 февраля Его Святейшество в сослужении членов Священного Синода, иерархов Русской Православной Церкви, представителей Поместных Православных

Церквей совершил Божественную литургию и чин Торжества Православия в храме Христа Спасителя.

По окончании богослужения митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир от лица Священного Синода и всей Русской Православной Церкви поздравил Предстоятеля с днем тезоименитства. Затем Его Святейшество принял поздравления от представителей московского духовенства.

Президент России В.В. Путин также поздравил Святейшего Патриарха Алексия II с днем Ангела. В поздравлении, в частности, говорится: «Ваш многолетний пастырский труд — пример беззаветного служения Русской Православной Церкви и Отечеству. Общепризнана Ваша заслуга в возрождении духовного влияния и социальной значимости Православной Церкви. Вы всегда ответственно относитесь к своей просветительской деятельности, уделяете большое внимание возрождению монастырей, восстановлению храмов, памятников отечественной истории и культуры. Во многом благодаря Вашим усилиям близится к завершению исторический процесс восстановления единства Русской Православной Церкви за границей с Церковью в Отечестве».

ТРЕЗВОЕ ВРЕМЯ СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ И ДУХОВНОЙ РАССЕЯННОСТИ

ником опасности, как для самого человека, так и для окружающих его людей. В таких условиях человеку особенно необходимо быть внимательным к своей духовной жизни.

— Ваше Святейшество, как известно, пост называется временем воздержания. Воздержания не только от скоромной пищи. По правилам Церкви, даже семейные отношения должны быть в это время отмечены воздержанием от супружеской близости. Может быть, вопрос прозвучит наивно, но — не препятствует ли это повышению рождаемости?

— Я добавлю к сказанному Вами: пост — это время воздержания не только в пище и в супружеских отношениях; это время воздержания от греховных привычек. Временное самоограничение, как свидетельствует опыт Православия, оказывает благотворное влияние на человека. Кстати, с этим согласны и ученые, которые также пришли к выводу о пользе воздержания. Пост, соблюдающий в соответствии с традициями Церкви, позволяет человеку сосредоточиться на молитве, углубиться в размышления о предметах духовных. И вот именно этой сосредоточенности, по моему мнению, не хватает нам сегодня для того, чтобы преодолеть и наши личные греховные привычки, и общественные недуги. Всюду царит рассеянность и дух развлечения; культивируется нарочито легкомысленный, поверхностный подход ко всему — начиная с проблем семьи и воспитания детей и заканчивая религиозными вопросами или упомянутой Вами проблемой демографии.

К великому сожалению, цифры статистики свидетельствуют о ежегодной убыли населения нашей страны. И Церковь постоянно обращает внимание на то, что причины нарастающего демографического кризиса лежат не столько в области социально-экономических проблем, сколько в духовной сфере. Настоящими причинами сокращения рождаемости и увеличения смертности являются распространявшиеся в обществе пороки — алкоголизм, наркомания, аборты. А для борьбы с этими общественными недугами каж-

дому из нас необходимо прежде всего то духовное трезвение, о котором мы говорим. И воздержание в широком смысле, соблюдение церковных установлений в отношении поста являются теми инструментами, которые помогают нам укрепиться духовно.

Опыт благочестивой жизни, накопленный поколениями наших предков, свидетельствует о том, что благодатная «подпитка», которую получают верующие в дни Великого поста, является тем единственным надежным фундаментом, на котором возможно выстроить и крепкую семью, и долгосрочную демографическую политику в масштабах всего государства.

— Скажите, пожалуйста, Ваше Святейшество, в чем в наши дни проявляется та духовная рассеянность, о которой Вы упомянули?

— К сожалению, проявлений этой рассеянности вокруг нас очень много. Это и преобладание в эфирах теле- и радиоканалов развлекательных программ, а в прессе — откровенно соблазнительных публикаций, и необычайное развитие индустрии развлечений — казино,очных клубов и прочих подобных заведений. Все это оказывает на человека, на его душу разрушающее воздействие, расслабляет его духовно.

Кроме того, обратите внимание на цифры статистики, свидетельствующие, например, о количестве гибнущих в дорожно-транспортных происшествиях. Мы редко задумываемся об этом, но такие цифры ужасают: на наших дорогах каждый год погибает более 30 тысяч человек! Вдумайтесь, ведь это — население целого города. А сколько людей получают травмы, становятся инвалидами, лишаются кормильцев. Плач и страдания наполняют дома многих семей.

При расследовании подобных происшествий весьма часто делается вывод о том, что причиной того или иного несчастного случая стал так называемый «человеческий фактор». С точки зрения Церкви такие явления, как пренебрежение правилами дорожного движения, техникой безопасности, беспечность, халатность, лихачество и подобные им, безусловно, являются грехом, поскольку пред-

ставляют собой серьезную угрозу не только для тех, кто одержим подобными греховными страстью, но и для тех в чём не повинных людей, в том числе детей. Это есть лишь одно из проявлений духовной рассеянности и расслабленности, надо признать — трагическое проявление.

— Какие Вы, Ваше Святейшество, видите пути для исправления этой ситуации?

— Пора совместными усилиями, «всем миром», как говорили и действовали наши благочестивые предки во времена общенародных испытаний, преодолеть эту беду, дабы перекрестки улиц и обочины дорог не превращались в места, отмеченные крестами памяти о жертвах дорожно-транспортных происшествий. Наш долг и святая обязанность — беречь священный дар жизни, заботиться о благополучии близких, останавливать зло и содействовать благу.

Святая Церковь предлагает нам благодатные средства как для диагностики духовных болезней, так и для их врачевания. Чтобы научиться распознавать свои греховные недуги, всем нам следует чаще обращаться ко Господу со словами великопостной молитвы преподобного Ефрема Сириня: «Ей, Господи Царю, даруй ми зреши моя прегрешения». Очевидно, что после осознания своих греховных страстей каждый ответственный христианин должен приложить все усилия для их искоренения.

— Ваше Святейшество, чтобы Вы хотели пожелать читателям газеты в эти дни, в дни Великого поста?

— В спасительные и благоприятные дни Святой Четыредесятницы от всего сердца молитвенно желаю, чтобы все мы глубоко восприняли призыв Святой Церкви к исправлению жизни, достойно и с пользой духовной прошли поприще Великого поста и в радости встретили Светлое Христово Воскресение.

Желаю всем верующим укрепиться духовно благодатными дарами Святой Церкви. Пусть помочь Божия сопутствует каждому из нас в дни Великого поста и на всем нашем жизненном пути.

Фото С. Власова

<http://www.patriarchia.ru/db/text/199029.html>

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Святая Православная Церковь в воскресенье 18 февраля, в последний день перед наступлением Великого поста, воспоминает страшное событие, которое когда-то произошло в раю: падение Адамово. Вспоминает, как прародители Адам и Ева не сохранили заповеди Господни, нарушили Божию заповедь, вкусили от запрещенного плода и из чистых, безгрешных и святых стали несчастными грешниками.

Либо святой, а Сам Господь пошел на Голгофу, чтобы вернуть человека в рай. Господь пришел на землю напомнить о высоком назначении человека как образа и подобия Божия, но человек, грешное существо, иногда не понимает и не слышит этих напоминаний.

Воспоминание Адамова изгнания из рая подводит итог всему подготовительному периоду перед Великим постом. Теперь мы знаем, что человек был соз-

Вот тогда-то Господь и произвел Свой суд над человеком, сказав, что человек был создан бессмертным, не должен был умереть, а теперь: «Земля еси и в землю отыдиши!» — земля ты, прах ты и в прах превратишься.

Этот грозный приговор сбывается над всеми людьми, ни один человек от смерти не уходил. Мы плохо помним или вовсе не знаем этот грех Адама, его неисполне-

дан для жизни в раю, для того, чтобы знать Бога и общаться с Ним. Пост является церковным законом, и, если мы его выполняем, он освобождает нас от порабощения греху, от плена этого мира. И первый пролом через крепость греха есть наше прощение тех, кто обидел нас, на кого мы рассержены, затаяли злобу и обиду. Пост по-настоящему начинается с вечерни Прошеного Воскресенья.

В природе наступает весна, и в душе через пост и молитву — весна души. Человек становится чище, совершеннее.

И если за время поста почувствует молящийся вкус молитвы, это великое приобретение. Надо на пост поставить и духовную цель, например научиться меньше раздражаться. Один пост от другого отличается, и задачи ставятся разные, но все они связаны с работой над собой, а пост — самое благодатное время для собственного совершенствования. Человек меняется, поднимается на новую духовную ступень, и это становится заметно в каждом из нас.

Так и проходит пост в упражнениях физического поста, поста духовного и молитвы, чтобы достичь той духовной цели, которую каждый поставил перед собой. Пост — это труд, но радостный, интересный, благодатный и вечный. Он вносит в нашу жизнь ту здоровую составляющую, которой нам часто не хватает, вносит смысл в нашу повседневную жизнь, одухотворяет ее.

Желаем всем помочь Божией, умиротворенности, примирения с нашими близкими, и не забывать о том, что человек — это образ и подобие Божие. Он велик в очах Божиих и велик по своему назначению. А Прощеное Воскресенье — это рай на земле, тот рай, из которого мы были изгнаны «свободным грехопадением Адама».

**Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Архимандрит Тихон (Секретарев)**
<http://www.pskov-eparhia.ellink.ru/>

ние того, что заповедал Господь, но Церковь нам об этом напоминает, когда начинается Великий пост. Напоминает о том, как Адам своим непослушанием принес много вреда себе и своему потомству, и призывает нас просить у Господа, чтобы Господь научил нас истинному покаянию и исправлению жизни. В начале поста мы уподобляемся Адаму.

Господь нас учит: если вы прощаете друг другу прегрешения ваши, то и Отец Небесный простит вам, а если не прощаете, то и Отец Небесный не простит вам.

Насколько дорог человек в очах Божиих, мы видим из Священного Писания, Евангелия: не ангел пострадал за человека, не пророк, не великий какой

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Торжество Православия совершается в первую Неделю (воскресенье) Великого поста. Оно было установлено в Греции в IX в., в память окончательной победы над врагами православия — иконоборцами. Учение о почитании икон, основанное на Св. Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось неприкасаемым. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам. Церковь Божия подверглась гонению, большему, чем от язычников. Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали в темницы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепившего почитание

икон, наступило ослабление гонений, но только в середине IX в. были освобождены из темниц и заточения иконопочтители и возвращены на прежние должности, а иконоборцам предложено было или оставить свое заблуждение, или прекратить церковное служение. Христолюбивая царица Феодора, с 842 г. вступившая на престол (как регентша своего малолетнего сына императора Михаила III — наследника престола), объявила: «Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!»

Избранный Патриархом Константинопольским Мефодий (843 — 847 гг.), установил тогда же особое праздничное богослужение. Православное почитание икон было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 г. на 11 марта. Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество Православия.

Хиротония Сергия Чекоданова во диакона на литургии
Преждеосвященных Даров в Казанском кафедральном соборе 21 февраля 2007 г.
Ставленник определен на служение в храм Казанской иконы Божией Матери в Вырице.

В праздник Торжества Православия 18 февраля 2007 г. в Казанском кафедральном соборе состоялась хиротония диакона Андрея Грозовского во пресвитера. Ставленник определен на служение в Николо-Богоявленский Морской собор.

На фото слева направо: прот. Виктор Грозовский, свящ. Андрей Грозовский, Митрополит Владимир, прот. Геннадий Бартов.

ПОРА ДУХОВНОЙ ВЕСНЫ

Наступил Великий пост, и радуется наша душа, как радуется она у земледельца, когда приходит весна и можно выехать в поле и, отрекшись от всех других дел и забот, оставить их там, вдали, за пределами этого священного пространства, этого океана воздуха, этой черной, будто маслянистой земли, здохнуть полной грудью и, сконцентрировав все свои усилия, внимание, умение, усердие, прокладывать и прокладывать борозду за бороздой и бросать в них полновесные золотистые зерна. А потом, выйди, как из парной, на край поля, задуматься об урожае, о том, что его надо еще выходить, и как это трудно, но необходимо. И радостно, и тревожно на душе в такие минуты, но перевес берет светлая надежда, и переполняется она чем-то теплым, добрым, и влечет ее в небо, и манят дали... Весна. Дар Божий.

Каждый год совершает Господь величес чудо обновления природы, давая человеку возможность посеять и вырастить хлебные злаки и всякий овощ для пропитания. Но творит Господь и духовную весну не как время года, а как состояние души для каждого подвигающегося на покаянной стезе.

Что такое покаяние? В переводе с греческого это слово означает изменение. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4,17) — именно с этих слов, с этого призыва, с провозглашения этого самого главного условия, необходимого для спасения души, началось общественное служение Иисуса Христа. Покайтесь. Изменитесь. И изменитесь в лучшую сторону. Но для чего?

С Постом приятным! Фото Т. Дзыченко

Для того, чтобы уже здесь, на земле, обрести Царство Божие, которое, по словам Спасителя, «внутрь вас есть» (Лк. 17,21). Сделать себя обитаемым Бога, жилищем Духа Святого — это значит восстановить гармонию отношений с Творцом и достичь выполнения предназначения человека — быть в общении со своим Создателем. «Святое общение с Богом» есть то «конечное (т.е. высшее) благо, которым мы могли бы быть истинно близкими», — говорит блаженный Августин. Цель эта настолько высокая, что достичь ее своими силами человек не может. «Благодать Святого Духа содействует нас самих, если мы проводим благочестивую жизнь, храмами Божиими», — пишет святой Иоанн Златоуст. Но это не значит, что нам не надо трудиться.

Мы должны трудиться. И выполнять свой труд с сердечным желаниям, и совершая его наилучшим образом, ибо сказано: «Проклят, кто дело Господне делает небрежно» (Иер. 48, 10). Подобно земледельцу, отодвинув от себя все другие заботы и дела, мы должны заниматься возделыванием поля своей души.

Т. Белова

Сокрушаться о грехах своих и стараться искоренить их, переворачивая, перепахивая все пласти в сознании своем и чувствах. Заботиться о том, чтобы не осталось в душе беспечности, непостоянства, обольщения земным, а стала бы она добной почвой и посевное в нее дало плод в тридцать, шестьдесят и сто крат (Мф. 13, 8) и даже малое горничное зерно выросло в величественное дерево, под сенью которого могли бы укрываться птицы небесные (Мк. 4, 31, 32). А выйди из слезной бани покаяния, размышишь о том, как удержаться от порочных действий и сберечь в душе молодые побеги новой жизни. Но не обольщаться успехами, памятуя о том, что все наши усилия и старания — лишь малые капли в океане того высокого и великого, необходимого и полезного, что творит для нас Господь.

Любовь Божия не оставляет нас без помощи. Божественная благодать в соединении с нашим искренним желанием измениться, отказаться от греха и начать новую жизнь — в Боге и с Богом — творит чудо, тот таинственный и коренной нравственно-свободный переворот, который вызывает к жизни новое состояние души, обновленной, преображеной и — может быть и такое — овеянной, на какие-то мгновения, по милости Божией, неземной радостью, которая возможна только в Царстве Небесном.

Труден подвиг поста. Через сокрушение о грехах своих, через слезную баню покаяния, через медленный и тяжелый, занимающий все время и пространство жизни, отгесняющий

ТАИНСТВО СОБОРОВАНИЯ

Таинство Соборования, или Елеосвящения, как оно называется в богослужебных книгах, есть таинство, в котором, при помазании больного освященным елеем (оливковым маслом), призывается на больного благодать Божия для исцеления его от телесных и душевных болезней. Оно называется Соборованием, потому что вся Церковь небесная и земная соборно (совместно) молится о больших чадах своих, а для совершения этого таинства собираются несколько (семь) священников, хотя при необходимости может совершить его и один священник.

Таинство Елеосвящения восходит к апостолам, которые, получив от Иисуса Христа « власть исцелять болезни», «многих больных мазали маслом и исцелили» (Мк. 6, 13). Наиболее полно сущность этого таинства раскрыта апостолом Иаковом в его Соборном послании: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь; и если он содеял грехи, простится ему» (Иак. 5, 14-15).

Итак, Елеосвящение — таинство исцеления. Православный писатель XIX века Е. Посединин писал: «Всё не сказано, что болезнь должна быть смертельной, или чтобы человек находился в беспомощном состоянии. Не надо забывать, что в христианстве страдание душевное признается тоже болезнью... Итак, если я страдаю духом от смерти близких людей, от горя, если мне необходим какой-нибудь благодатный толчок, чтобы собраться с силами и снять с себя путы отчаяния, — я могу прибегать к соборованию».

Как происходит соборование? В центре храма ставится аналой с Евангелием. Рядом столик, на котором стоит сосуд с елеем на блоке с пшеницей. В пшеницу ставится семья зажженных свечей и семья кисточек для помазания — по числу читаемых отрывков из Священного Писания. Все соборующиеся держат в руках зажженные свечи. Это наше свидетельство, что Христос — свет нашей жизни. Возгласом «Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков» начинается молитвословие с перечислением имён соборующихся. Затем священник влияет в сосуд с маслом вино и молится об освящении елея, ради исцеления и очищения плоти и духа тех, кто будет им помазан. Вино в масло вливается в память о милосердном самарянине, о котором рассказал Господь в Своей притче: как некий самарянин склонился над человеком, избитым и ограбленным разбойниками, и «перевязал ему раны, возлил масло и вино» (Лк. 10, 34). Звучат песнопения, молитвы, обращенные к Господу и святым, которые прославились чудесными исцелениями. Затем следует чтение семи отрывков из Посланий апостолов и Евангелия. После каждого Евангельского чтения священники помазуют освященным елеем лоб, ноздри, щеки, губы, грудь и кисти рук соборующихся с двух сторон. Это делается в знак очищения всех наших пяти чувств, мыслей, сердца и дел рук наших — всего того, чем мы могли согрешить. При каждом помазании читается молитва: «Отче Святый... исцели раба Твоего от обдергивания его телесных и душевных немощи и оживиет его благодатию Христа Твосто...». Далее следует молитвенное призывание Пресвятой Богородицы, Животворящего Креста, Иоанна Крестителя, апостолов и всех святых. Заканчивается Елеосвящение возложением Евангелия на головы соборующихся. Священник молится над ними, говоря: «Господи Иисусе Христе, не могу руку грешную полагаю на головы пришедших к Тебе просить оставление грехов; но Твою руку крепкую и сильную, которая в этом Святом Евангелии, и молю Тебя с ними, Спаситель наш, Сам прими рабов Твоих кишающихся и подай им прощение...»

В таинстве Елеосвящения, которое в некотором смысле можно рассматривать как восполнение таинства покаяния, даруется нам не только прощение забытых, а также и несознанных грехов (но не сокрытых сознательно), но и благодатная помощь Божия на преодоление многих наших немощей, на исцеление от тех духовных и телесных болезней, первопричиной которых являются именно эти грехи (условная форма в Иак. 5, 15: «и аще грехи сотворил сеть, отпустятся ему» указывает на нераскаянные грехи). По немощи памяти человек может исповедать не все свои согрешения, поэтому не стоит и говорить, как велика ценность соборования. Через прощение грехов приходит и очищение, и часто исцеление или терпеливое перенесение недуга ради Господа. В таинстве Соборования вручаются и такие грехи, которые подготовают тревожить совесть, особенно в состоянии, когда нет уже сил показать плоды, достойные покаяния. Таким образом, результат действия таинства — избавление или от болезни и смерти, или от душевного смятения и страха смерти. Слова «И молитва веры спасет больного, и воздвигнет его Господь» (Иак. 5, 15) означают: или восстановит от одра болезни, или возбудит в человеке необходимую духовную энергию для спокойного восприятия того, что пошлет Господь. Взгляд на Елеосвящение как на возможность получить прощение не сказанных на Исповеди грехов противоречит смыслу и идеи обоих Таинств. В результате такого искаженного понимания к Елеосвящению иногда прибегают совершенно здоровые люди, надеясь получить прощение забытых по нерадению (а то и утаенных на Исповеди) грехов.

Можно ли собороваться детям? Участие в Соборовании предполагает сознательное покаяние в грехах, поэтому младенцы, не имеющие личных грехов, не собираются. Для них достаточно Таинства Причащения. Если младенец заболел, покаяние должны приносить родители. Хотя дети не отвечают за грехи родителей и не несут наказания за них (Иез. 18), но последствия неправильной жизни родителей отражаются негативно и на их детях. К Соборованию допускаются дети с семилетнего возраста, потому что именно с этого возраста дети исповедуются, сознательно раскаиваются в своих грехах, отвечают за свои поступки, а значит, могут и болеть вследствие своих грехов.

Физически здоровым людям, нуждающимся в духовном укреплении, желательно прибегать к этому таинству с благословения священника. Елеосвящение как духовное врачевство, будучи принято недужным, не отменяет употребления естественных средств (лекарств), данных Господом для врачевания наших болезней. Объясняем и после Елеосвящения следует заботиться, принимать витамины, давать лекарства и принимать другие меры к его облегчению и выздоровлению.

В церковной практике сложилась традиция прибегать к Таинству не меньше одного раза в год, в Великом Посту. Однако, если приключилось какое-то более серьезное заболевание, необходимо, не откладывая, прибегнуть к таинству Соборования, а также к Исповеди и Причащению.

В Казанском кафедральном соборе таинство Соборования в Великом Посту будет совершаться по вторникам в 18 час.

— 13, 20, 27 марта 2007 года.

ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО

В первые четыре дня Великого поста каждый вечер мы слышим чтение Покаянного канона преподобного Андрея Критского. Перед нами проходят образы людей из Ветхого и Нового Заветов, людей, которые согрещали и приносили покаяние, падали и вновь вставали. Всякий раз их путь возвращения к Богу пролегал через покаяние, осознание своих грехов, несовершенства, несоответствия тому, чем должен быть человек.

Каждого из нас Бог создал по Своему образу и подобию, и жизнь земная дана нам, чтобы мы этот образ Божий ежедневно в себе раскрывали, с каждым днем становясь все более и более подобными Христу. Достигается это богоуподобление через исполнение заповедей Христовых, через жизнь по Евангельскому слову, по слову Христа Спасителя. Всякий раз, когда мы оказываемся перед выбором — исполнить слово Евангельское или нет, последовать за Христом или нет, — решается наша судьба в вечности. И каждый раз, когда мы упускаем этот шанс, мы должны возвращаться на путь Божий через покаяние. А поскольку мы согрешаем ежедневно, поскольку каждый день оказываемся недостойны своего высокого призвания, то и покаяние должно быть нашим ежедневным деланием, особенно в дни Великого поста, когда всё — обстановка храма, слова, которые мы здесь слышим, — напоминает нам об этом.

В дни Великого поста мы должны, собравшись с мыслями и чувствами, оценить свою жизнь в свете Евангельского слова. Каждый должен спросить себя: соответствует ли моя жизнь тому, чего хочет от меня Бог, чему учит меня Евангелие? Или же образ Божий во мне помрачен грехом, эгоизмом, неспособностью раскрыться навстречу Богу и ближнему? И мы должны принести покаяние, которое заключается не в том только, чтобы сказать: «Да, я грешник, я хуже всех людей», — но в том, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, чтобы на место греха пришли добрые дела, на место эгоизма — забота о других людях, на место постоянной мысли о себе — самопожертвование, готовность делиться с ближним тем, что у нас

есть, а если надо, то и жизнь отдать за ближнего.

Священное Писание дает нам множество примеров — как положительных, так и отрицательных. Немало имен праведников и грешников упомянуто в Великом покаянном каноне преподобного Андрея Критского. Мы вспоминаем истории Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и его братьев, Моисея, Давида. Эти истории не должны быть для нас лишь занимательным чтением. Они обращены непосредственно к каждому из нас, потому что говорят нам о людях, чья судьба в вечности зависела от того, каким образом они определяли себя по отношению к Богу. Ведь в своих взаимоотношениях с Богом человек не может быть нейтральным, не может сто-

ять на месте. Жизнь каждого из нас проходит либо со знаком «плюс», либо со знаком «минус»: каждый день либо приближает нас к Богу, либо отдаляет от Него и, следовательно, ведет либо к спасению, либо к гибели.

Погибнуть духовно, сделаться духовно мертвым очень просто. Для этого достаточно лишь раз упасть и не подняться, лишь раз согрешить и не покаяться. Вслушиваясь в слова Великого покаянного канона, будем помнить о том, каким великим оружием является покаяние. Будем всматриваться в свои внутренние глубины — не для того, чтобы ужаснуться собственной греховности, не для того, чтобы прийти в уныние, не для того, чтобы сказать себе: «Я ни на что не способен, ничего не могу», — но для того, чтобы найти в себе силы обратиться к Богу за помощью и принести искреннее покаяние. Ибо покаяться, исправиться, измениться к лучшему мы можем только с помощью Божией; наших собственных, человеческих сил на это не хватит. Будем обращаться с молитвой к Богу и Божией Матери. Будем обращаться к святым — тем, кто уже прошел путем покаяния и на этом пути достиг святости. Будем молиться им, чтобы и наша жизнь принесла достойные плоды покаяния и увенчалась тем венцом, который уготован каждому из нас в Царствии Божием. Аминь.

Епископ Иларион (Алфеев)
<http://orthodox.etele.ru/2006/08/kanon.htm>

ЦЕРКОВЬ И МИЛОСЕРДИЕ

Русский народ с самых древнейших времен воспринял христианское учение о милосердии как о всеобъемлющей любви к ближнему, как традицию, унаследованную от Церкви Константиновольской. Так, обращаясь к книзу Владимиру, митрополит Киевский Илларион подчеркивает его милосердие и говорит, что князь исполнил Божественные заповеди: «Прощающим давал, нагих одевал, жаждущих и алчущих насыщал, больших утешением всяческим утешал, должников искупал, рабам даря свободу». Действительно, находясь под влиянием Евангельского учения о милосердии, святой князь Владимир в числе первых показывал пример сострадательности к тем, кто нуждается в помощи — к убогим, нищим, сиротам. Вопреки сложившимся в дохристианскую эпоху обычаям и правилам, князь позволял «всякому нищему и убогому» являться на княжий двор, получать еду, а для больных, которые не могли приходить сами, отправляют повозки, груженные хлебом, мясом, рыбой, овощами, медом и квасом.

Русская Православная Церковь с самого начала взяла в свои руки заботу о людях, лишенных средств к существованию. Со времени христианизации Руси до петровских реформ дело «общественного признания» находилось исключительно в руках Церкви. Дела милосердия и благотворительности были нераздельно закреплены за Церковью еще Уставом князя Владимира. Так, например, в соответствии с данным Уставом наряду с «чернечами и попами», «нищие, слепые и хромые» считались «церковными людьми». В другом же документе — «Правите о церковных людях» (XIII в.) — перечисляется ряд благотворительных дел, требующих большого количества церковных средств: «...нищих кормление и чад мног, странным прележание, сиротам и убогим промышление, вдовам пособие, девицам потребы, обидным заступление, в напастях поможеные, в пожаре и в потопе, пленим искупление, в гладе прекормление, в худобе умирая покровы и гробы».

В период татаро-монгольского ига, когда рухнуло русское государство, Русская Православная Церковь, имевшая к концу XIII века около 100 монастырей, одновременно стала единственным прибежищем для нуждающихся в помощи людей убогих, престарелых, нищих, и фактически полностью взяла на себя благотворительные функции. Этому способствовало и то обстоятельство, что татарские ханы, особенно в первый период господства над Древней Русью, уважительно относились к духовенству, давали митрополитам охранительные грамоты (ярлыки), освобождали церкви и монастыри от поборов, давая тем самым Церкви большую возможность для занятия делами милосердия и благотворительности, помощи нуждающимся.

Роль и значение Церкви в благотворительной деятельности особенно возрастают после Стоглавого Собора 1551 г., когда государство стало стремиться регулировать благотворительность церквей и монастырей. Им предписывалось отдельить действительно нуждающихся, прохаженных и состарившихся, переписать их по всем городам и устроить для них мужские и женские богадельни под руководством священников и целовальников, а также содержать эти учреждения за счет пожертвований.

В сохранившихся воспоминаниях архиепископа Павла Алеппского о посещении Русской Православной Церкви Патриархом Антиохийским Макарием сообщается следующее: во время трапезы, устроенной Москвитским Патриархом Никоном, в Вербное воскресенье «в столовую привели нищих, слепых, увечных, безногих и поставили для них стол близ Патриарха, который поздравлял каждого из них, кормил и поил с полным уважением. Наконец Патриарх поднялся, ему поднесли таз и кувшин, и он обошел нищих, умывая, вытирая и лобызая их ноги, всех по порядку, при этом раздавал им милостью до последнего». Святейший Патриарх Никон проявлял особую заботу о том, чтобы в случае пожара с крестьян не взыскивали недоимки, чтобы им вовремя выплачивали жалованья, чтобы принималось во внимание и семейное положение крестьян.

Церковная реформа Петра I, упразднив патриаршеское управление и заменив его коллегиальным, по существу, поставила Церковь на службу государству, что отразилось и на характере социальной деятельности Русской Церкви, которая оказалась под жестким контролем. В то же время Петр I, следуя примеру Людовика XIV, требовал повсеместного устройства по губерниям «госпиталей», то есть приютов для всякого рода призреваемых, заботился о помещении инвалидов по монастырям и приказывал строить по городам, на церковных дворах, приюты для принятия «зазорных» детей, на тех же основаниях. Согласно историко-статистическому описанию Тихвинского Богородицкого мужского монастыря, именно при Петре I здесь была основана богадельня, имеющая главной целью обеспечение спокойной старости увечным и израненным воинам.

В 1764 г. Екатерина II при поддержке определенной части православных иерархов произвела секуляризацию большой части церковных земель. Отобранные у Церкви земли были переданы в ведение учрежденной для этой цели Коллегии экономии и получили название экономических. В Москве и Петербурге создаются комитеты по «разбору и признанию просящих милостью». С 1764 г. открываются новые монастыри, имеющие богадельни, приюты, странноприимные дома, школы с общежитиями для учеников.

С учреждением приказов общественного признания в 1775 г. последним предписывалось устраивать сиротские и работные дома для просящих милостью профессиональных нищих, способных прокормиться собственной работой, и оказывать помощь добровольно явившимся за вспоможествованием. Для увеличения денежных средств приказов общественного признания им разрешены были приемы вкладов на хранение и выдача ссуд под недвижимость и государственные процентные бумаги.

Таким образом, благотворительная деятельность стала возможной не только за счет пожертвований в пользу нуждающихся, но и благодаря специальным благотворительным структурам, включающим банки, магазины, газеты и т.п. К середине XIX в. традиции церковной благотворительности прервались в связи с упадком социальной активности прихода, лишеннего прав юридического лица.

В 1864 г. Александр II было принято

законодательство о церковных братствах и церковно-приходских попечительствах, допускавшее и регламентировавшее церковную благотворительность. С 1866 г. учреждение при монастырях благотворительных и воспитательных заведений сделалось обязательным для каждой вновь открываемой обители. В указе обер-прокурора Синода графа Л. А. Толстого от 6 апреля 1866 г. учредителям монастырей предлагалось «соединить с удобствами монашеской жизни цель благотворительную или воспитательную». По этому указу в период с 6 апреля 1866 г. по 1869 г. было учреждено 10 монастырей со школами, богадельнями и привратами. С 1870 по 1886 гг. было учреждено 37 монастырей, занимающихся благотворительностью. В 1889 г. при приходских храмах было 660 богаделен и 480 больниц.

В 1882 г. святым праведным Иоанном Кронштадтским был построен «Дом трудолюбия», получивший известность как просветительно-благотворительное учреждение, которое давало каждому возможность получать помощь не как подаяние, а как награду за известный труд. Целью этого дома признания было стимулирование трудовой деятельности, что не достигалось, как правило, частной милостью. Там св. Иоанн Кронштадтский разместил благотворительные учреждения, в которых неимущие не только работали, но и учились, лечились, могли отдохнуть, получать пособия, почтенный приют и т.д. Была предпринята попытка заменить милостью коллективным трудом самих нуждающихся, самообеспечением, заменить чувство жалости на сострадание, что явилось важным шагом на пути институционализации социального служения Русской Православной Церкви.

Выделяя существовавшие в этот период формы благотворительной деятельности Православной Церкви, следует отметить, что помощь оказывалась инвалидам и участникам войны (их называли «военноувечными»), их семьям, престарелым, тяжелобольным, людям с психическими расстройствами. Социально незащищенные слои общества — безработные, сироты, неграмотные, нищие, голодающие, погорельцы и другие жертвы бедствий, — также не оказывались без внимания со стороны Русской Православной Церкви. К этому перечню можно присоединить заключенных и страдающих алкоголизмом. Несомненно, милосердно-благотворительная деятельность Церкви требовала хорошей организации, финансового и хозяйственного обеспечения. Осуществлялась она многочисленными благотворительными обществами, комитетами помощи, попечительствами, существовавшими при церковно-приходских общинах. Если же они находились при муниципальных органах управления или других светских организациях, то Церковь принимала активное участие в их работе.

В рамках благотворительных обществ при Русской Православной Церкви открывались больницы и лечебницы для тяжелобольных, психически больных, инвалидов, где за ними ухаживали сестры и братья милосердия из числа мирян или послушников монастырей. В бесплатных столовых и чайных все нуждающиеся могли получить питание. Помимо этого существовали церковно-приходские школы и производственные мастерские, в которых дети из бедных семей бесплатно

обучались грамоте и какому-нибудь ремеслу.

Финансирование благотворительной деятельности до 1917 г. осуществлялось из трех основных источников: 1) за счет государственных субсидий; 2) из вкладов общественных организаций и 3) из пожертвований частных лиц. Сама Русская Православная Церковь делала большие пожертвования на создание и содержание приютов, больниц, школ, раздавала деньги нуждающимся. С другой стороны, в своих проповедях православные священники, обращаясь к прихожанам, постоянно говорили о необходимости их участия в милосердно-благотворительной деятельности.

Общее число благотворительных организаций в России на 1 янв. 1899 г. составляло 14 854 (7505 заведений и 7349 обществ). В 1898 г. 7 077 129 чел. в Российской империи воспользовались благотворительной помощью.

Характерной чертой советского периода было провозглашение государством полной ответственности за решение всех социальных проблем, что привело к закрытию благотворительных организаций. В ноябре 1917 г. были упразднены все благотворительные учреждения и общества помощи инвалидам и их семьям. Церковь продолжала дело благотворительности. Во время голода в Поволжье в нач. 20-х гг. св. Патриарх Тихон учредил Всероссийскую церковную комиссию для оказания помощи голодающим. В 1922 г. эта комиссия была распущена властями, а собранные средства конфискованы. В 1928 г. общепереводная благотворительность была запрещена (запрет был подтвержден в 1961 и 1967 гг.).

Благотворительная деятельность Русской Православной Церкви осуществляется в настоящее время через синодальный Отдел по церковной благотворительности и социальному служению (создан в 1991 г.), который тесно взаимодействует с епархиальными, приходскими и монастырскими благотворительными учреждениями. Безусловно, современные условия общественного развития открывают перед Русской Православной Церковью большие возможности и более широкие перспективы для выработки новых форм активной социальной деятельности Церкви, о чем свидетельствует принятый 26 сентября 1997 г. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Так, в соответствии с п. 1 статьи 18-й упомянутого выше закона «религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций». При этом государство готово «оказывать содействие и поддержку благотворительной деятельности религиозных организаций, а также реализации ими общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий» (п. 3 статьи 18-й Федерального закона). Таким образом, Церковь получила законодательную основу для своей благотворительной деятельности.

Церковь сегодня энергично проявляет себя во многих сферах общественной жизни. Будем надеяться, что и в будущем социальное служение Русской Православной Церкви, осуществляемое клиром и благочестивыми мирянами, будет расширяться на благо тех, кому требуется поддержка и помощь, кто ждет от нас сочувствия и участия.

Георгий Христич,
четв Казанского кафедрального собора

БОГАТСТВО - ЭТО ЛЮБОВЬ

Эти слова могут показаться загадочными. Что же такое происходит с людьми, которые вместо того, чтобы скрывать неправедно нажитые состояния, наоборот, вызывающие их демонстрируют? Вот одиغارхи, получившие за бесценок природные богатства, тратят сумасшедшие деньги на

чтобы самих себя почувствовать, получить какую-то обычную человеческую радость.

По существу — это больные люди. У них разрушена и вегетативная нервная система, а главное — и центральная, настоящее имя которой — Душа. Ну и естественные проявления этого разру-

Протоиерей Михаил Николаев освящает закладной крест.
Фото А. Коробочкина

пустые развлечения. Вот иные госчиновники со скромным жалованьем устраивают пышные торжества во дворцах и на яхтах. Ну не могут же они не понимать, какие чувства вызывают тем самым у нормальных людей! Они наверняка сознают, что такое поведение не прибавит им уважения и симпатий в обществе. Более того, они, без сомнения, отдают себе отчет в том, что повышают для себя уровень опасности, нагнетают социальную напряженность в стране.

Что же толкает их на такой, можно сказать, самоубийственный путь? Чего им не хватает? А никаких особых загадок тут нет. И поведение этих людей вполне понятно и давно объяснимо. Не хватает им самих себя. Не хватает ощущения своей души. В конце концов, не хватает им Бога. Вот что самое главное.

И эту свою пустоту они пробуют заполнить чем-то другим. Но тщетно. Им ведь не хватает того, что нельзя купить. А все кажется: вот если еще миллион потратить, то это, наконец, даст ощущение радости, уважения, осмыслинности своей жизни. Так хочется почувствовать: я есть, я «самодостаточен». Это все равно, что занесший палец ущипнуть, что-то с ним сделать, чтобы вновь его почувствовать. А эти люди потеряли самих себя. Выпали из настоящей жизни, которая возможна только с Богом, по заповедям Божиим. И поэтому им нужны какие-то суррогаты, какие-то провокаторы острых ощущений для того,

шения — атрофия, в частности, логики, несоразмерность цели и средств, затрат и результата... И, конечно, дикая безответственность. И потеря чувства самосохранения.

Особенно это касается, между прочим, и сохранения собственных детей. Я понимаю, что у них дети давно за границей и, возможно, сюда не вернутся. Но вспомним лермонтовские строки про Божий суд, который недоступен звону золата.

Именно там все это, боюсь, зумится. Не в порядке мести Бога, а просто потому, что ты вот так впустую прожигал свою жизнь, зная про беды многих людей, которым мог бы помочь, но не сделал этого. И коль так, то и своим детям ты не сможешь ничего передать из того, что действительно стоило бы передать. А убийственным наследством станет пустота, которая будет преследовать человека и рано или поздно сожжет его.

Ничего нового тут нет. Такой диагнозставил еще апостол Павел, когда писал в своем Первом послании к Тимофею: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствия и пагубу; Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6, 9).

В нашем обществе бытует убеждение, что социальное служение — удел бога-

тых и властных. А что взять «с нас», с «простых мирян»? Но мы забываем, что богатство определяется вовсе не тем, чем человек владеет, а тем, чем готов поделиться с окружающими. Если сущность Бога — любовь, если сущность человека, поскольку он подобие Божие, — любовь, то и сущность церковной жизни — тоже любовь. И проявляться она может в самых разных формах. Можно писать иконы или петь в храме и этим выражать свою любовь к Богу. «Можно воспитывать детей с верой в любовь или помогать бездомному инвалиду, ребенку-сироте — все это тоже любовь», — говорит протоиерей Аркадий Шатов, председатель Комиссии по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете города Москвы. Без любви любое дело благое оказывается... просто акцией. Хорошей, полезной, но не делающей человека — благотворителя, мецената — ближе к Богу. Поскольку «верующий человек должен делать добро со смирением. Он должен понимать, что его сил может не хватить, что если Господь не поможет, то ничего не получится».

Но все в этом мире уравновешено. В противовес «пустым богачам» рядом с нами живут люди, для которых вложить заработанные деньги в благотворительное дело является такой же потребностью, как дышать воздухом. 23 февраля 2007 года, в День защитника Отечества, я встретился в Казанском кафедральном соборе у Андреевского стяга легендарного крейсера «Георгий Победоносец» со своим товарищем, старшиной 2-ой статьи, Ильей Дмитриевичем Пожарским. Интересной и непростой судьбы человек, он всегда действовал нестандартно, не ставя во главу угла свои личные интересы.

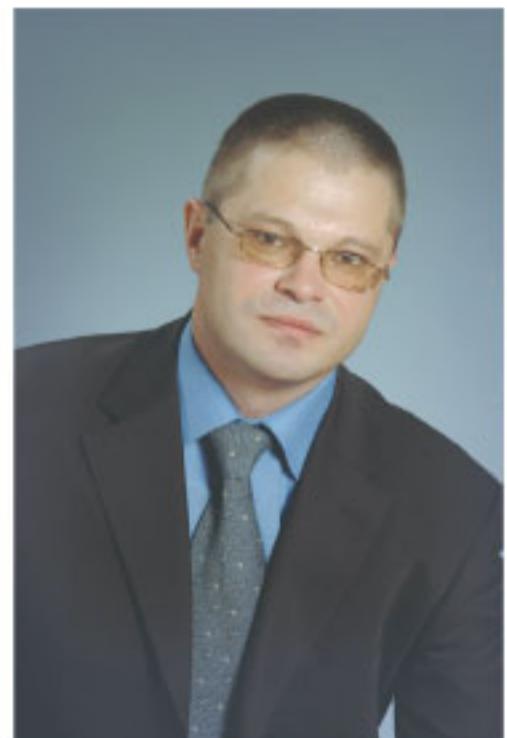
Так, начиная крупный проект в г. Лодейное Поле Ленинградской области, он первым делом восстановил на свои средства городскую баню, которая стояла в разрухе несколько лет, а затем и пристань, отсутствие которой не позволяло городу принимать круизные теплоходы в течение 12 лет. Первым строением на пристани стала часовня в честь святителя Николая Чудотворца. На Пасху 2005 г. настоятель храма в честь св. Первоверховых апостолов Петра и Павла о. Михаил Николаев освятил закладной крест, а в августе часовня уже была построена. Церковную утварь для часовни и иконы конца XIX века Илья Пожарский подарил приходу. Постоянно помогает он и местному детскому дому.

На самом деле жить для другого человека — очень сложно. Во всем мире, если он отстает от Бога, все меньше людей хочет этим заниматься. Во всем мире, не только в России, для этого у многих не хватает именно той любви, о которой сказано, что она всё превозмогает, всё может: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не разражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4-7).

Поэтому всем нам нужно, укрепляясь помощью Божией, преодолеть свои немощи и недостатки, заставив себя, пока ещё не поздно, творить подлинные и спасительные дела любви.

И все же таких людей, как Илья Пожарский и ему подобных, в современной России, стремящейся уйти из ада бездуховности, становится все больше и больше. Они

Пожарский Илья Дмитриевич

стремятся совершать дела подлинного милосердия, ибо для себя они ясно и четко осознали, что есть два разных подхода к благотворительности.

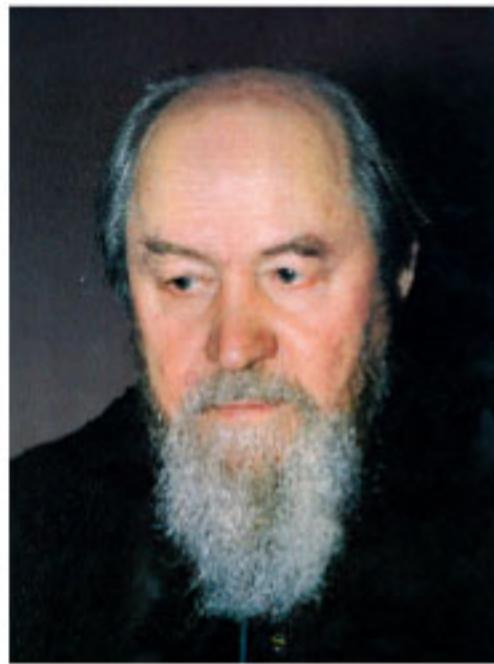
Можно пытаться делать добро, чтобы показать себя, для своего рода эффективной самопрезентации, чтобы, например, слух о тебе прошел по всей стране. И можно делать добрые дела не напоказ, как сказано в Писании: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» (Мф. 6, 1), руководствуясь не корыстными или тщеславными соображениями, а ответственностью перед народом, перед совестью, перед Богом!

Текст составил А. В. Коробочкин

Использованы материалы журнала «Фома», газеты «Лодейное Поле» и публикаций диакона Андрея Кураева

**НЕКРОЛОГ
ПРОТОИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ЕРМАКОВ
(20.12.1927 - 3.02.2007)**

Митрофорный протоиерей Василий Ермаков — настоятель церкви во имя преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга — более полувека верой и правдой служил людям. Через его любовь к ближнему проходило много ладского страдания и горя. Каждому приходившему он дарил частичку своей любви от всей полноты своей русской души; люди это чувствовали и тянулись туда, где их и привлекают, и утешают.

Верующие шли сюда не только потому, что здесь отеческие могилы, не только потому, что в ландшафтных и архитектурных зрительных образах здесь жила икона Русланы, но и для того, чтобы услышать слово Истины от отца Василия.

Они, может быть, не знали, что за период пастырского служения священническое отечество отметило его многими наградами: орденом Святого равноапостольного великого князя Владимира, орденом Святого равноапостольного князя Даниила Московского; что у него есть церковные награды: от набедренника до митры и открытия Святых Врат до «Отче наш»; что как участник войны вольнонаемного состава отец Василий награжден медалью к 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Миряне, однако, точно знали, что найдут у отца Василия слово утешения, сострадания, любви, потому что чувствовали искренность и глубокую убежденность пастыря, видя единство слова и дела.

Протоиерей Василий Ермаков родился в городе Болхове Орловской области 20 января 1927 г. Учился в Ленинграде: три года в Семинарии и с 1949-го — четыре года в Духовной Академии. Вот как сам батюшка писал о своих учителях: «В нашем первом классе было около двадцати человек. Состав преподавателей был великолепный, и они зажгли в нас яркий свет глубокой веры. Собрали лучших из тех, кто ушел от тюрьмы и репрессий. Учились мы в полуразрушенном здании, во время войны здесь располагался госпиталь. Холод, карточная система, но, повторяю, годы эти освещены надеждой и верой».

Своими духовными учителями отец Василий считал многих известных священников. В войну духовником будущего священника Василия Ермакова был отец Василий Веревкин, который с 1941 г. служил во вновь открытом храме в городе Волхове. В

семинарии, возрожденной в 1946 г., у Василия Ермакова духовником был ее первый послевоенный ректор протоиерей Иоанн Богоявленский, впоследствии епископ Таллинский и Эстонский Исидор.

Особенно тепло отец Василий вспоминал своего сокурсника и друга Алексея Ридигера, ныне Патриарха Алексия II, который пригласил Василия Ермакова в 1946 г. в Ленинград в семинарию: «Бог судил мне пройти с Его Святейшеством более 60 лет. Я знаю прекрасно его семью. Мы с ним были иподиаконами в страшное время войны. После войны Господь нас с ним соединил в учебе. Мы в семинарии сидели за одним столом, а позже и в Академии. Я знаю весь его монашеский подвиг: как епископа, архиепископа, митрополита и Патриарха. Святейший Патриарх отдаст все свои силы и здоровье на благо Русской Православной Церкви».

4 ноября 1953 г. митрополитом Григорием (Чуковым) Василий Ермаков был рукоположен во Владимирском соборе во иеря: начал службу священником в Никольском соборе.

Отец Василий был не только горячо любимым духовным наставником для своей многочисленной паствы, но и хранителем мемориала славы России — на Серафимовском кладбище, на котором находится храм, в котором служил батюшка, покоятся многие выдающиеся сыны Отечества, в том числе и погибшие подводники с АПЛ «Курск». У него духовно окормились многие военные.

Не забывал он и родного Болхова, где прошло его детство — в верующей семье, не сломленной нацистским богооборческим силам. Жители Орловщины, вдохновленные им на восстановление святынь родного края, всегда будут поминать в своих молитвах протоиерея Василия, который завещал всем нам: «Молитесь, верьте, Бог сохранит нас и нашу святую Мать — Россию. Только не падайте духом и никогда не гоните Бога из своего сердца. Знаите, когда вам трудно — вы всегда найдете пример в окружавшей жизни, всегда найдете поддержку у близких людей. Вот, мои родные, русские люди, дети XXI века, послевоенного времени — храните веру православную, и Бог нас никогда не оставит в нашей жизни». Отец Василий Ермаков скончался в ночь 3 февраля 2007 г.

4 февраля литию по новопреставленному протоиеру Василию служил епископ Петергофский Маркелл, викарий Санкт-Петербургской епархии. 5 февраля состоялось отпевание и похороны — заупокойную службу возглавил архиепископ Тихвинский Константин, ректор Санкт-Петербургских Духовных школ. Ему сослужило множество духовенства нашей Епархии.

В последовании отпевания священника поется следующий тропарь, глас 6: «Братие мои возлюбленные, не забывайте мя, егда посте Господа, но поминайте и братство, и молите Бога, да упоюют мя с праведными Господь»...

Гроб с телом покойного отца настоятеля обнесли вокруг храма, которому он отдал два с лишком десятилетия своей жизни.

Погребли отца Василия Ермакова за алтарем Серафимовского храма.

«Честна пред Господем смерть преподобных Его» (Пс. 115, 6).

А. В. Коробочкин

**НЕКРОЛОГ
ИГУМЕН СЕРГИЙ (КУЗНЕЦОВ)
(28.01.53-31.01.2007)**

С именем игумена Сергея (Кузьмина), настоятеля церкви св. Пантелейиона, связан важный этап в возрождении духовной жизни северной столицы и, в частности, в возрождении двух петербургских храмов.

Игумен Сергий, в миру Александр Кузьмин, родился 28 января 1953 г. в городе Вязники Владимирской области. Родители его не принадлежали к потомственному духовенству, однако были верующими людьми. С раннего детства будущий игумен и богослов ощутил в себе высокое призвание служения Богу и ближним. Времена, когда формировалась его взгляды на жизнь, были непростыми для Церкви.

Вспоминая прошлое, о. Сергий, любивший добрую шутку, с улыбкой говорил: «Я родился еще при Сталине». Кое-кто и сейчас поговаривает о том, что при «вожде и учителе» Церковь процветала. Конечно, послевоенный период был отмечен некоторым ослаблением гонений на веру, но очень недолго. Уже с конца пятидесятых годов возобновилась оголтелая антирелигиозная кампания. Именно в эти годы началась сознательная жизнь Александра Кузьмина.

В Вязниках были закрыты все церкви, и мальчику приходилось по воскресеньям ходить в другой поселок в ближайшую церковь, чтобы помолиться, причаститься, исповедоваться.

Хорошо знавший о. Сергия, служивший с ним несколько лет о. Георгий Поляков отмечает, что характерной чертой о. Сергия была незлобивость. От него нельзя было услышать резкого или грубого слова, насмешки или презрительной реплики.

Почти все служение о. Сергия было связано с Ленинградом — Санкт-Петербургом. После окончания школы и непродолжительного обучения в пединституте он по благословению епархиального архиерея Владимира (ныне митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского) подает прошение в Ленинградскую Духовную Академию, где он сосредоточил свой научный интерес на проблемах ветхозаветной археологии и семитологии. Он хотел знать язык, на котором говорил Спаситель, изучать места, где Он жил и проповедовал.

И о. Сергий достиг многое. В течение пяти лет он будет занимать высокий пост ученого секретаря Духовной Академии. Его монашеский постриг связан с тем, что молодой ученик решил целиком посвятить себя Богу и науке. Но уп碌ленность в науку не мешала ему оставаться простым, доступным и отзывчивым человеком.

Перемены, имевшие место в 80-х — 90-х годах прошлого века, заставили его принять активное участие в практических делах по возрождению духовной жизни Санкт-Петербурга. Отец Сергий начал окормлять группу верующих, поставивших своей целью возродить духовную жизнь в стенах Казанского собора — памятника архитектуры и русской воинской славы.

В здании собора на тот момент уже несколько десятков лет размещался Музей истории религии и атеизма, который пользовался поддержкой властей города. Многое пришлось сделать о. Сергию. Приходилось медленно, поэтапно «отвоевывать» здание собора. Шла борьба и за передачу общине икон и ряда святынь. Можно вспомнить передачу верующим мощей св. Серафима Саровского и Иоасафа Белгородского.

В то же время о. Сергий не щадил сил и терпения в наставлении многочисленных новоначальных православных христиан в основах веры, в обучении их правильному пониманию смысла таинств, молитв и обрядов.

Позднее по благословению Владыки митрополита Владимира он был переведен на новос послушание в качестве настоятеля церкви святого Пантелейиона, где тоже пришлось начинать все с нуля. Где уж тут научная деятельность и просто элементарный покой! Но о. Сергий со смирениемнес свой крест. Все то же деликатное обращение с людьми, то же желание помочь ближнему.

Но болезнь постепенно приближалась к нему. Летом минувшего года она дала о себе знать: неутешительный диагноз и необходимость операции. 8 октября прошлого года появилась надежда. В день памяти преподобного Сергия Радонежского о. Сергий появился в храме радостный и просветленный. Все были уверены если не в полном выздоровлении, то, во всяком случае, в облегчении болезни. Но в конце года болезнь резко обострилась и 31 января 2007 г. о. Сергий (Кузьмин) отошел ко Господу.

Отпевали его там же, где он совершил свою последнюю литургию. Присутствовало много прихожан, близких людей, скорбящая мать. Трогательное слово произнес наместник Александро-Невской лавры архимандрит Назарий, много лет знавший о. Сергия и заканчивавший с ним Духовную Академию.

Погребен о. Сергий на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Будем молиться о нем, помня, что душа его теперь уже там, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни вздохание, но жизнь бесконечная».

Вечная ему память.

Е. С. Лукашевский,
приходжанин Казанского собора