

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

49-ЛЕТНЕ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

30 декабря 2011 года – день архиерейской хиротонии (возведения в сан епископа) митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира (Котлярова). Это памятное и священное для владыки Владимира событие отмечается в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга совершением главой Петербургской епархии в сослужении многочисленного духовенства в канун празднуемого события Всенощного бдения, а в самый день праздника – Божественной литургии.

Ныне постоянный член Священного Синода и один из старейших архиереев Русской Православной Церкви, в далеком 1962 году митрополит Владимир стал самым молодым епископом Русской Православной Церкви. Всего за год он прошел пострижение в монашество, возведение в сан архимандрита и, наконец, епископа.

Тридцать третий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир шестнадцать лет является правящим архиереем второй по значению епархии Русской Православной Церкви.

Митрополит Владимир (в миру Владимир Саввович Котляров) родился в семье диакона в городе Актюбинске Казахской ССР 27 мая 1929 года. Он был шестым и последним ребенком в семье. Будущий митрополит закончил бухгалтерское отделение Джамбульского статистического техникума Госплана СССР, а затем Московскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию. По окончании академии он был сначала оставлен профессорским стипендиатом, а потом преподавателем в Духовной семинарии и Духовной академии, преподавал Церковный устав, а затем Священное Писание Ветхого Завета в семинарии и академии. Начал свое служение будущий митрополит псаломщиком в Никольском кафедральном соборе г. Алма-Аты в 1952 году, по окончании семинарии. В 1953 году 22 мая там же он был рукоположен в сан диакона, а 24 мая – в сан священника – архиепископом, а впоследствии митрополитом Алма-Атинским и Казахстанским Николаем (Могилевским), причисленным как исповедник к лику новомучеников и исповедников российских на юбилейном Архиерейском соборе в августе 2000 года.

В 1962 году священник Владимир был пострижен в монашество и решением Священного Синода назначен заместителем начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Через полгода его возвели в сан архимандрита и командировали наблюдателем на первую сессию Второго Ватиканского собора. 30 декабря 1962 года архимандрит Владимир (монашеское имя дано в честь святого благоверного князя Новгородского Владимира Ярославовича) был рукоположен в сан епископа Звенигородского и назначен представителем Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве. В 1964 году он был назначен епископом Воронежским и Липецким, в 1965-м – епископом Подольским, викарием Московской епархии, представителем Святейшего Патриарха Московского при Блаженнейшем Патриархе Антиохийском и всего Востока (Дамаск, Сирия).

В конце 1966 года владыка Владимир назначается епископом Кировским и Слободским, через 9 месяцев – епископом Берлинским и Среднеевропейским, Патриаршим экзархом в Средней Европе, и возводится в сан архиепископа. В конце 1969 года назначен архиепископом Ростовским и Новочеркасским. В середине 1973 года архиепископ Владимир был переведен в Иркутскую и Читинскую епархию с временным управлением Хабаровской и Владивостокской епархией. Под его началом находились города от Иркутской области до Курильских островов, а также Якутия, Бурятия, весь северо-восточный край России до китайской границы.

В апреле 1975 года архиепископ Владимир переведен во Владимирскую и Суздальскую епархию, а в 1980-м – во вдовствующую Краснодарскую и Кубанскую епархию. В мае 1987 года он был назначен архиепископом Псковским и Порховским. 26 февраля 1993 года митрополита Владимира вторично назначили предстоятелем Ростовской и Новочеркасской кафедры. В марте 1992 года в Кремлевском Успенском патриаршем соборе архиепископ Владимир был возведен в сан митрополита, и Святейший Патриарх Алексей II возложил на главу владыки свой белый клобук, в котором служил в Санкт-Петербурге. 27 декабря 1995 года митрополит Владимир был назначен на Санкт-Петербургскую кафедру. 12 января 1996 года в Кремлевском Успенском патриаршем соборе Святейший Патриарх Алексей II после литургии тепло напутствовал и благословил митрополита Владимира на новое и ответственное служение в Санкт-Петербургскую епархию. 13 января 1996 года Владыка Владимир прибыл в Санкт-Петербург.

Митрополит Владимир в своем докладе на Епархиальном собрании Санкт-Петербургской епархии 24 ноября 2011 года представил краткий обзор наи-

более важных событий и свершений в жизни епархии в уходящем году.

«К числу наиболее выдающихся событий уходящего года отнесем, – сказал владыка Владимир, – прошедшее в сентябре празднование 200-летнего юбилея Казанского кафедрального собора. Торжества прошли необычайно содержательно и принесли хороший духовный и общественный плод. Это стало возможным в результате ответственного отношения к юбилею со стороны клира во главе с настоятелем протоиереем Павлом Красноцветовым, а также благодаря тому, что юбилейное празднование было ощутимо поддержано со стороны городских властей. Венцом юбилейных торжеств стало богослужение в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом выразился высочайший церковно-исторический и общественно-политический статус отмечаемого юбилея. Возблагодарим Бога за Его милость к нам и к нашему городу – за то, что удостоил нас увидеть в полной мере возрожденную славу Церкви в сердце Петербурга!»

Митрополит Владимир в этом докладе, в частности, отметил: «Церковь призвана преображать мир Причастием Истины. Исходя из этого убеждения, мы, православные христиане, не должны отстраняться от общественной деятельности, от желания по мере сил облагородить мир Евангельской нравственностью... Иными словами, быть христианином – значит иметь, в том числе, осознанную общественно-политическую позицию по вопросу о судьбах Родины.

О том, чтобы деятельность Церкви сегодня не была ограничена только совершением уставного богослужения, непрестанно говорит наш Святейший Патриарх. Не случайно он постоянно требует, чтобы в штатном расписании приходов были не только клирики, служители храма и административные работники, но и лица, ответственные за ведение миссии, катехизации и социальной работы...

И слава Богу, Церковь – это не только иерархи и священники. У нас много соратников, благодетелей или просто благожелателей – мирян, которые готовы участвовать в церковном домостроительстве. Благодаря этому продолжают строиться новые храмы, возрождаться монастыри, пишутся новые иконы, приобретается нужная церковная утварь. Но при этом важно, чтобы искренний и щедрый энтузиазм этих доброхотов был направлен в равной степени и на поддержку миссионерских и социально полезных начинаний под эгидой Церкви. Таким образом, Церковь как общественно важная сила могла бы наращивать свой авторитет, в равной степени рассчитывая как на взаимодействие с государственными структурами, так и на сотрудничество с частными лицами и организациями».

Вся полнота Санкт-Петербургской епархии, клир и миряне, молитвенно желает Вам, дорогой владыка, здоровья и сил, столь необходимых в Ваших нелегких архипастырских трудах, в Вашем служении на благо святой Церкви Русской и нашего возлюбленного Отечества!

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Казанский кафедральный собор. 3-4 декабря 2011 г.

Митрополит Владимир совершил хиротесию во иподиакона Владимира Кузнецова. Казанский собор. 3 декабря 2011 г.

Епископ Маркелл совершил хиротонию диакона Андрея Смирнова во пресвитера. Казанский собор. 4 декабря 2011 г.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря 2011 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии и годовщину интронизации святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Большом соборе Донского ставропигиального монастыря г. Москвы.

По окончании богослужения Предстоятель обратился к собравшимся с Первосвященническим словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогой владыка Кирилл!

Сегодня мы с особым чувством совершали Божественную литургию в этом древнем московском монастыре у цельбоносных мощей святителя Тихона – в день его Патриаршей интронизации, в день праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, в день, когда страна наша определяет выбор на ближайшие годы. Эти события переплелись – и древние, что принадлежали границе Ветхого и Нового Завета; и старинные, что были связаны с возрождением Патриаршества на Руси; и события дня текущего.

Царица Небесная, по промыслу Божию приуготованная к приятию Святого Духа, была в младенческие годы посвящена родителями Своими на служение Господу. И это служение началось с Ее восхождения по ступеням в Иерусалимский храм. Почему этот эпизод из Ее жизни отмечен Церковью особо, так, что он стал основой для одного из самых великих праздников церковного года? Не случайно, потому что именно с Введения во храм Пресвятой Богородицы начался Ее жизненный путь. И начало этого пути было чудесным, торжественным – сам первосвященник встретил Младенца Марию и, по Преданию, совершил то, чего по закону совер-

шать было нельзя, – он ввел Ее во Святая святых. Это было дивное начало пути, который прошла Царица Небесная. Пречистая Дева Мария исполнила все бывшие о Ней обетования. Она не помрачила Своими грехами Божественную благодать. Она не воспрепятствовала ни одним из Своих душевных действий, ни одной Своею мыслью тому, чтобы благодать особо снизошла на Нее в день Благовещения. Торжественное, Богоугодное и святое начало было знаком и символом всего этого пути.

То же самое мы можем сказать о святителе Тихоне. В тяжелейшие годы революции, когда народ был охвачен ужасом беспамятства, когда были разрушены все определенные тысячелетним развитием страны ориентиры, когда были попорчены святыни, когда народ отказался от Бога и стал связывать свое будущее с соблазнами и невыполнимыми греховными обещаниями, – в этот самый момент Богу было угодно призвать к всероссийскому служению святителя Тихона, ставшего Патриархом Московским и всея Руси. Для святителя этот день тоже стал началом его пути – сравнительно короткого пути, исполненного скорбей, страданий, душевных мук. А разве иным был жизненный путь Пресвятой Богородицы? И святитель в жизни своей, вкусив сполна человеческого

горя, остался верен своей архиерейской присяге, остался верен величайшей ответственности, которую Господь возложил на него, возведя на Патриарший престол. Он оказался верен Богу, Церкви и народу своему даже до последнего издыхания, и этот путь, начавшийся в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, завершился в Царствии Божием прославлением святителя Тихона в лике новомучеников и исповедников земли нашей.

Сегодняшний день, отмеченный всенародными выборами, в каком-то смысле тоже начало пути, потому что стране нашей предстоит очень многое сделать. И от того, сделаем мы это или не сделаем, будет зависеть само существование России – не больше и не меньше. Ибо Россия может существовать только как великое многонациональное государство, или она не сможет существовать. Сегодня народ наш делает выбор, и дай Бог, чтобы он стал началом пути, ведущего к славе – Божией славе, отображаемой в вере людей, в их жизни и в славе Отечества нашего.

Мы с вами добровольно избрали политическую систему, которая предполагает борьбу, конкуренцию людей, объединившихся в политические партии. Систему, которая предполагает некое разделение народа и общества. От того, как мы будем использовать эту систему, многое зависит. У меня нет и не может быть никаких рекомендаций и рецептов политического характера, но как пастырь я говорю от слова Божия. Удивительным образом – случайно, но ничего случайного не бывает, – в соответствии с Уставом Церкви сегодня читалось послание апо-

стола Павла Ефесянам, в котором находим такие слова: «Умоляю вас сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3). И сегодня, обращаясь к народу России с этого места, овеянного славой святителя Тихона, я говорю: сохраняйте единство духа в союзе мира, ибо, по слову Божию, не удержится царство, которое разделится само в себе (см. Мк. 3:24). И пусть наши разделения, наши политические пристрастия, наши политические взгляды и убеждения никогда не разрушат единства народной жизни, от которого зависит процветание и каждого из нас, и всех нас вместе как народа, и страны нашей.

Пусть благословение Божие, пусть Покров Пречистой Царицы Небесной пребывает над страной нашей Российской, над народом ея, над всеми, кто с чувством ответственности, любви к Отечеству готов идти по тому пути, который открывается нам сегодня. И да поможет нам Господь в этом шествовании во славу Его святого имени. Аминь.

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества представил Концепцию празднования 400-летия преодоления Смуты и восстановления российской государственности

8 декабря 2011 года в Общественной палате Российской Федерации состоялись слушания «Вместе в прошлом — вместе в будущем! Единство народов, сословий и регионов России как основа славного прошлого и путь к новым свершениям».

Слушания, проведенные под руководством члена Общественной палаты — председателя Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина, были посвящены подготовке к празднованию 400-летия преодоления Смуты и восстановления российской государственности.

Участники состоявшихся слушаний сформулировали ряд предложений и рекомендаций для практической работы организаций и объединений культурной, научной, патриотической направленности.

На сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества опубликована Концепция празднования 400-летия преодоления Смуты и резолюция слушаний.

Как отмечается в Концепции, «главной идеей празднования 400-летнего юбилея с активным участием самых различных социальных слоев, групп и регионов должно стать объединение всех народов России, сплочение гражданского общества, формирование готовности к защите Отечества на основе традиций,

достижений и исторических свершений, проявленных героическими предками в начале XVII века».

В ходе слушаний, в частности, было предложено:

- придать празднованию федеральный статус;
- установить памятник Патриарху Гермогену;
- увековечить память Патриарха Филарета, царя Михаила Федоровича, героев событий Смутного времени;
- установить в начале мая день памяти М. В. Скопина-Шуйского и других героев преодоления Смуты с совершением заупокойного богослужения в Архангельском соборе Московского Кремля;
- придать ряду объектов статус «Поля ратной славы»;
- создать «Союз городов-400»;
- создать фильм о героях народно-освободительного движения начала XVII в.;
- разработать новые паломнические и экскурсионные маршруты.

Празднование должно пройти в несколько этапов, основные мероприятия в Москве должны пройти 3 – 5 ноября 2012 года. Также в июне 2013 года в Москве, Костроме, Екатеринбурге и других городах предполагается провести мероприятия, посвященные 400-летию венчания на царство Михаила Романова.

Патриархия.ru

В Санкт-Петербурге прошли Первые окружные Рождественские образовательные чтения

8 – 9 декабря 2011 года в Санкт-Петербурге прошли Межрегиональные Рождественские (Знаменские) образовательные чтения с участием представителей епархий и субъектов Северо-Западного федерального округа на тему «Система образования и Церковь: сотрудничество в духовно-нравственном развитии и воспитании детей».

На Чтениях присутствовали представители Отделов религиозного образования и катехизации епархий Московского Патриархата и комитетов образования субъектов Северо-Западного федерального округа, Санкт-Петербургской православной духовной академии, Комитета

по образованию Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, вузов Санкт-Петербурга, директора и преподаватели предмета «Основы православной культуры» общеобразовательных учреждений, помощники благочинных в сфере религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской митрополии, директора и преподаватели православных гимназий и воскресных школ Санкт-Петербурга.

В президиум Межрегиональных Рождественских чтений вошли: О. В. Иванова, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга; В. Н.

Кичеджи, вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам науки, культуры, образования и СМИ; епископ Гатчинский Амвросий, председатель ОРОиК Санкт-Петербургской митрополии, ректор СПбПДА; В. П. Соломин, ректор РГПУ им. А. И. Герцена.

На открытии окружного этапа Международных Рождественских чтений – «Межрегиональные Знаменские образовательные чтения» – ректор СПбПДА епископ Гатчинский Амвросий озвучил свой доклад на тему «Культурно-исторический контекст духовно-нравственного воспитания личности» (приводится в сокращении).

*Уважаемый Василий Николаевич!
Уважаемая Ольга Владимировна!
Дорогие участники Рождественских чтений в Санкт-Петербурге!*

Сегодня, в преддверии празднования в честь известной всему миру иконы Божией Матери «Знамение», древнерусский подлинник которой хранится в Софийском соборе Великого Новгорода, а чтимый список пребывает в храме Санкт-Петербургской духовной академии, мы впервые в нашем городе проводим Рождественские образовательные чтения. Столь представительный форум становится особенно актуальным сейчас, в связи с введением в следующем учебном году в общеобразовательных школах предмета «Основы религиозных культур и светской этики», один из модулей которого предполагает изучение основ православной культуры. Нам представляется, что знание той культуры, которую на протяжении веков создала Церковь, является насущной потребностью каждого образованного человека, а духовно-нравственное воспитание составляет неотъемлемую часть современного педагогического процесса.

Мысль о том, что религиозное вдохновение лежит в основе как творческих достижений, так и нравственного совершенства, Александр Пушкин выразил так: «Религия создала искусство и литературу; все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра...» Соответственно, чтобы понимать великое наследие мировой и российской культуры, человек должен быть знаком с духовной традицией. Совершенно ясно, что восприятие пришедших на экскурсию в Эрмитаж или Русский музей школьников, прошедших курс ОПК, будет отличаться от восприятия их ровесников, незнакомых с сюжетами Библиейской истории. Великая русская литература так и останется не до конца осмысленной, если читатель не узнает о тех Евангельских идеях, которыми вдохновлялись ее творцы. Более того, не только классические формы искусства, но даже современный кинематограф, в своих лучших проявлениях, несет в себе аллюзии на Евангельские тексты. То есть

без знакомства с христианской культурой сегодня трудно представить образованного человека.

Но, конечно, подлинная культура невозможна без воспитания нравственных качеств. Именно Церковь в культурно-историческом процессе формирования российского общества воспитывала в человеке любовь и сострадание к ближнему, побуждала к делам милосердия. Выработанные церковной культурой этические нормы, эстетические идеалы, правила и обычаи доныне продолжают жить в нашем обществе, и введение в будущем году модуля «Основы православной культуры» в рамках ОРКСЭ поможет школьникам вырастать людьми, знающими свою историю и создающими свою культуру.

Стоит ли говорить о том, как важна личность педагога и его профессионализм? Ведь именно учитель может либо открыть для ребенка красоту того или иного предмета, либо же на долгие годы вызвать по отношению к нему негативные чувства. Особенность же ОПК еще и в том, что данный предмет затрагивает духовные, психологические и мировоззренческие основы личности, поэтому так важно, чтобы преподаватель православной культуры был действительно, не понаслышке, знаком с ней. Мы надеемся, что в подготовке преподавателей ОПК, или другого модуля по предмету ОРКСЭ – Основ мировых религий (который включает в себя знакомство с христианством и православием), существенной помощью станет недавно подписанный договор о сотрудничестве между Отделом религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской митрополии и Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования.

Конечно, Церковь отделена от государства, но она не отделена от общества, которое нуждается в ее многовековом опыте. Не может быть отделена от общества и наша история, которая неразлучно связана с Православной Церковью.

Хорошим примером сотрудничества школы и Церкви могут служить проведенные в двенадцати школах нашего города уроки «Казанский собор – памятник российской воинской славы», посвященные двух-

сотлетнему юбилею Казанского собора, шедевра мирового зодчества и украшения нашего города. Храм представляет собой синтез всех искусств, в нем воедино соединились прошлое и настоящее – история и культура. С Казанским собором связаны имена Пушкина, Чайковского, Мандельштама, Кутузова, Барклай-де-Толли. А Казанская икона Божией Матери напоминает о славных страницах русской истории – народном ополчении и освобождении Москвы в XVII веке. Таким образом, рассказ об одном только храме нашего города послужил поводом рассказать об очень многих и значимых событиях нашей истории. Во многих школах учителя и школьники выражали желание сделать подобные встречи регулярными...

Церковь может предложить школе и обществу другие формы взаимодействия. На сегодняшних секциях Чтений в АППО будут представлены два доклада наших священнослужителей. Один из них посвящен совместному проведению трех праздников, которые являются одновременно и церковными, и государственными, – это Рождество Христово, День славянской письменности и культуры, День народного единства. Еще один доклад будет посвящен столь важным для нашего общества семейным ценностям.

Участие Церкви в процессе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения представляется нам органичным возвращением к искусственно прерванной в XX веке традиции. Ведь это Церковь в лице святых равноапостольных Кирилла и Мефодия дала нашей Родине алфавит, первое на Московской Руси высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинскую академию основали православные учителя, братья Лихуды, а одной из первых печатных книг, появившихся на нашей земле, стала книга Церкви – Острожская Библия. Это Церковь явила всему миру чудо русской иконописи и это Церковь создала храм Покрова Богородицы на Нерли и собор Василия Блаженного. На протяжении тысячи лет лучшие сыны государства Российского – святые князья, преподобные, святители, военные и политические деятели, писатели и художники – воспитывались Церковью на основании

Евангельских заповедей. И сегодня Церковь готова помогать молодым людям в поиске нравственных ориентиров, чтобы нынешние поколения школьников вырастали достойными детьми своего Отечества.

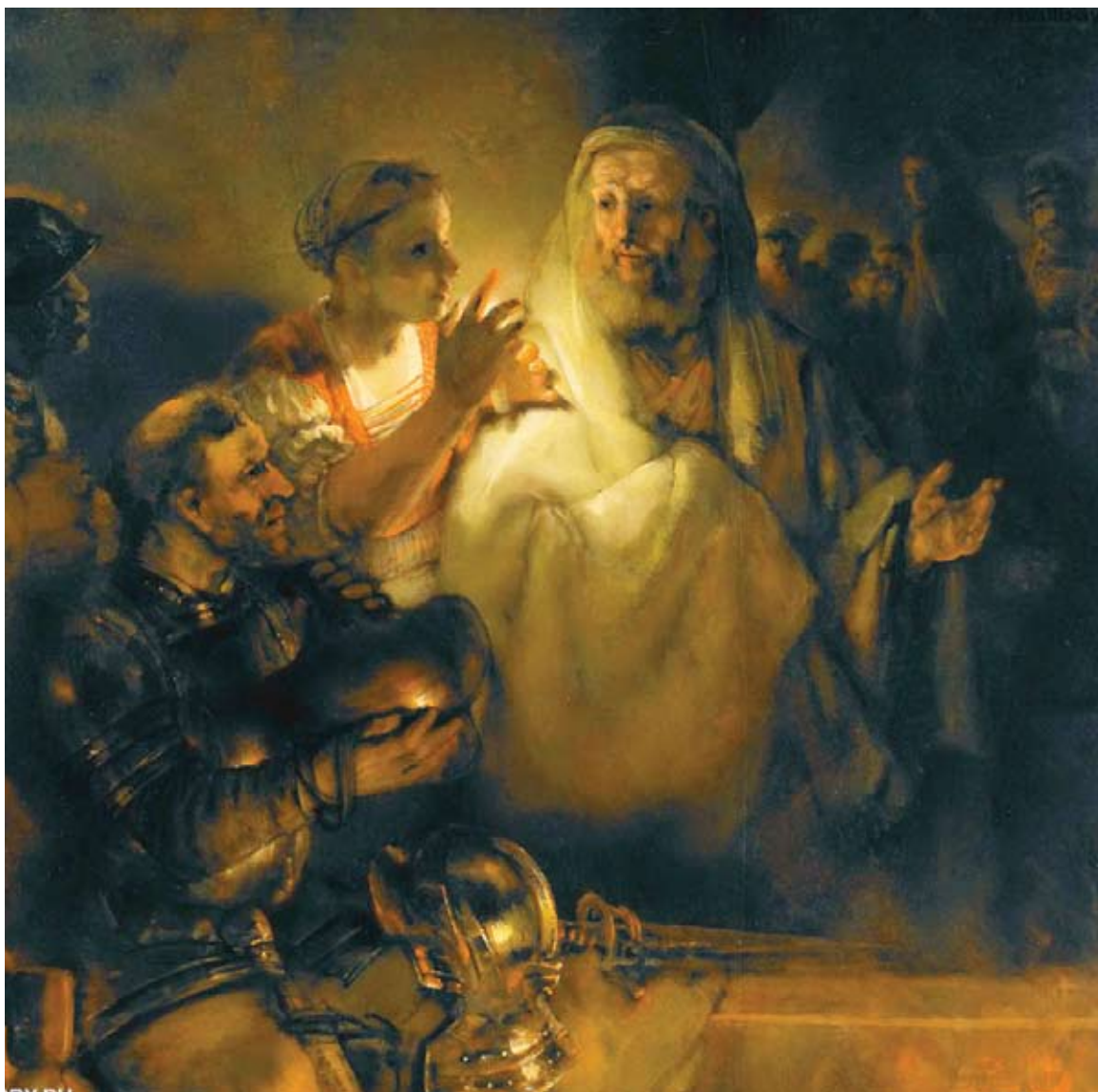
Современная общественно-политическая ситуация ставит перед нами новые вызовы. Мы видим, что по всему миру, и в Европе и на Востоке, прокатываются волны молодежных волнений и беспорядков. Молодые люди, лишенные духовно-нравственного стержня, не знакомые с этическими нормами, водимые своими страстями, легко становятся нарушителями общественного порядка, а зачастую и совершают преступления. В этой связи на всех нас – и педагогах, и священниках – лежит ответственность: помочь молодым людям увидеть в жизни смысл и найти в ней свое место. Церкви есть что сказать сегодняшним школьникам, потому что заповеди, которые провозглашает она, даны всем и навсегда, они были актуальны две тысячи лет назад, когда только начиналась история Церкви, и до сих пор они обращены к сердцу каждого человека и каждого могут научить жить в мире и гармонии.

В заключение мне хотелось бы поблагодарить правительство нашего города в лице вице-губернатора Василия Николаевича Кичеджи за всестороннюю поддержку сегодняшних Чтений, а также Комитет по образованию, и лично Ольгу Владимировну Иванову, за успешное сотрудничество в организации и проведении регионального этапа VI Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». В этом году две конкурсные работы от Санкт-Петербурга впервые стали победителями на общероссийском уровне и будут отмечены наградами на Рождественских чтениях в Москве в январе 2012 года. Также хочу выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, чтобы в нашем городе, по праву носящем звание «культурная столица», новые отношения, возникшие между школой и Церковью и выразившиеся в новом школьном предмете «Основы православной культуры», могли служить примером для всех регионов России.

ДОБРО И ЗЛО. СОВЕСТЬ

Урок 10 (4-й класс)

Отречение апостола Петра. Рембрандт

В православии добро — это то, что помогает росту души человека, помогает другим людям, радуется Богу.

Зло — то, что удаляет от этих добрых целей. У слова «зло» в православии есть синоним — «грех».

Грех — это недоброе чувство, мысль или дело. Грех противоречит голосу совести. Грех и преступление — не одно и то же. Всякое преступление есть грех, но государство не всякий грех считает преступлением.

Человеку на его грех указывает не милиционер, а его собственная совесть. Ведь у любого твоего недоброго поступка всегда есть свидетель — твоя же душа.

Отречение Петра

Евангелие рассказывает, как один из самых близких учеников Христа — апостол Пётр — убежал в минуту ареста Учителя. Всю ночь он тайлся от людей. Наконец одна женщина присмотрелась к нему и сказала: «Так вот он всегда ходил с этим арестованным Иисусом!» Пётр стал отпираться: «Не знаю, что ты говоришь». Он сделал несколько шагов, и вновь люди заголосили: «Да, точно, этот был с тем преступником!» И снова Пётр отрёкся, даже поклявшись,

что не знает Иисуса. Через час ему пришлось ещё раз поклясться в том же самом. Так за одну ночь он трижды отрёкся от Христа.

И тут петух пропел утреннюю зарю... И Пётр вспомнил, что еще вечером Христос сказал ему слова, оказавшиеся пророчеством: «истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня». Тогда Пётр мужественно ответил: «хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекись от Тебя». Теперь же при крике петуха Пётр вспомнил это предсказание Христа и заплакал от горького стыда. В этих слезах обновилась его душа. Впредь он не будет бояться ничего, будет проповедовать учение Христа и за это будет казнён.

Когда человек предаёт тех, кто любит его, или отрекается от них, душа не может радоваться. Даже разум иногда может оправдывать такой поступок. Он может шептать: «Ну от тебя ничего ведь не зависело! Так будет лучше для всех! Никто ничего не узнает, а тебе будет хорошо!»

От этих лукавых «мудрых советов» человека защищает совесть. Для честного человека боль совести важнее любых доводов. Кстати, слово «грех», возможно, происходит от слов «греть», «гореть»: от греха просыпается совесть и начинает жечь душу.

Работа совести

Вложив совесть в человека, Творец поручил ей два дела:

СВЯТЫЕ МЫСЛИ

Если ты заболел и ищешь исцеления, то прежде всего позаботься о совести. Все, что она говорит, сделай — и найдёшь пользу.

Святой Марк Подвижник

Дверь покаяния всегда открыта, и не известно, кто прежде войдёт в неё — ты ли осуждающий или осуждаемый тобою.

Святой Серафим Саровский

1. Перед выбором совесть подсказывает, как должен поступить человек.

2. После ошибки совесть срабатывает как тревога: «Так нельзя! Исправься!»

У совести есть очень важная особенность: если забыть о нанесённых ею ранах, они никогда не зарастут. Даже спустя многие годы совесть может напомнить о былой неправде. Например, радость, получаемая от интересной поездки, может исчезнуть — потому что совесть вдруг подняла из глубин твоей памяти что-то, о чём не хотелось бы помнить.

Поэтому самое главное в жизни человека — быть в ладу со своей совестью. Надо уметь её слышать и поступать по её подсказкам, исправляя свои прошлые ошибки.

Некоторые стараются просто забыть свои собственные слабости.

Помните песенку крокодила Гены из известного мультфильма:

*Может, мы обидели кого-то зря,
Календарь закроем этот лист.
К новым приключениям спешим, друзья!
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!*

Получается, будто можно не придавать значения чужим слезам: день закончится, всё забудется само собой, наступит новый день с новыми развлечениями и приключениями!

На самом деле если совесть стала досаждать нашей памяти и уму, то обратиться можно только к одному лекарству. Оно называется «раскаяние».

Раскаяние

Раскаяние (или покаяние) — это изменение той оценки, которую человек даёт своим поступкам. Тот свой поступок, который раньше виделся тебе хорошим, смешным, остроумным, даже необходимым, теперь ты же оцениваешь как глупый, нечестный, трусливый.

Первый шаг покаяния — согласие с протестующим криком твоей совести.

Второй шаг в покаянии — это переворот твоих стремлений.

Покаяние совсем не похоже на признание своей математической ошибки. Песенка крокодила Гены хороша именно по отношению к тем ошибкам, которые бывают в школьных тетрадках. Понял, что был неправ, — ничего, учись дальше... Но когда речь идёт о злых поступках, при покаянии надо не просто признать свою ошибку, а даже разозлиться на неё. Кающийся человек именно ненавидит свой недавний поступок. Вытаскивает его из своей жизни и из своего сердца. Даже плачет.

Представь: мальчик бросил булыжник в чужое окно. И целых полчаса всем приятелям с гордостью рассказывал о своем «подвиге». А через полчаса в этот двор въехала «скорая помощь». И врачи побежали в ту самую квартиру с разбитым окном. Оказывается, осколки разбитого стекла попали в лицо ребёнку, который спал у окна... И теперь недавний «герой» готов отдать всё на свете — лишь бы не было этого его «подвига». То, чем он гордился, теперь для него стало поводом для глубочайшего стыда и позора.

Вслед за переменной в самооценке должна произойти и внешняя переменная. Исправь свою прошлую ошибку делом. Найди дело, противоположное совершённой греху.

Украл? — Верни.

Солгал? — Наберись сил сказать правду.

Пожадничал? — Подари.

Сказал злое слово? — Попроси прощения.

К сожалению, не всегда делом можно успеть исправить причинённое зло... Но если такая возможность ещё есть — надо спешить делать добро.

У христиан есть и третье средство раскаяния: покаянные молитвы к Богу. Самая простая из них — «Господи, прости!».

И ещё надо знать, что не всякое покаяние помогает. Иногда люди делают вид, будто делают зарядку. А на самом деле лишь изобразили пару движений. И кого же они так обманули? Себя.

Вот так же некоторые подделывают раскаяние. Они думают, что можно скороговоркой сказать: «Прости, мама» или «Прости, Господи!» — и можно спешить к новым приключениям... Как зарядку надо делать до пота, так и каяться надо искренне, а порою — до слез. Но после таких слез приходит радость. Ведь теперь между душой, совестью, Богом и друзьями больше нет постыдной тайны.

Вопросы и задания:

1. Есть полушуточное определение человека: «человек — это животное, умеющее краснеть». Объясните его.
2. Какие два важнейших дела у совести?
3. Связаны ли между собой два выражения: бессовестный человек и мёртвая душа?
4. Почему покаяние называют лекарством для души? Как оно лечит?
5. Каковы этапы покаянных действий?

Няня Пушкина

К 175-летию со дня смерти А. С. Пушкина (+29 янв./10 февр. 1837 г.)

В воскресенье, 12 сентября 2011 года, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, воспитанники детской воскресной школы Казанского собора отправились на родину няни А. С. Пушкина в село Воскресенское. Увидев памятник женщины с кудрявым мальчиком, дети радостно закричали: «Пушкин! Арина Родионовна!» – и стали рассматривать скульптурную группу. После этого паломники пошли в деревянную церковь Воскресения Христова, построенную в 2000 году по проекту архитектора А. А. Семочкина. Это четвертый Воскресенский храм в селе. В первой Воскресенской церкви молились Петр I, его крестник – прадед А. С. Пушкина Абрам Петрович Ганнибал, А. В. Суворов; венчались родители великого русского поэта; крестилась и венчалась его няня (+ 28.07.1827 г. ст. ст.). В середине XIX века на этом месте была построена новая церковь, которую посещали И. Е. Репин, Ф. И. Шаляпин, брат царя-страстотерпца великий князь Михаил Александрович Романов. Помолившись в храме, дети и взрослые отправились к памятнику бывшему хозяину имения – арапу Петра Великого. Почтив память предка Пушкина, паломники отправились в деревню Кобрино, где находится небольшой домик Арины Родионовны. В крошечной избушке с двумя окошками, смотрящими на дорогу, расположен единственный в мире музей простой крепостной женщины. Вдохнув аромат местных трав в сених домика, посетители сели на деревянные скамейки

и услышали интересный рассказ экскурсовода о жизни няни, о семье Пушкина, о предметах быта и традициях русского народа. В музее сохранилась торба, принадлежавшая Арине Родионовне, вокруг паломников было много предметов народного быта, подаренных местными жителями. Дети отвечали на вопросы, отгадывали загадки, качали люльку, пытались правильно пользоваться мутовкой, рублем, лучиной и прочими вещами. На крыльце малыши читали стихи, весело бегали по лужайке возле домика и делились впечатлениями.

Покинув родину няни поэта, паломники поехали в Гатчину. Путь проходил через Выру, в которой нередко останавливался Александр Сергеевич по пути в Михайловское. Из окна автобуса путешественники увидели часовню святых Космы и Дамиана и расположенную рядом с ней единственную полностью воссозданную почтовую станцию XIX века, связанную с повестью Пушкина «Станционный смотритель».

Осмотрев достопримечательности Гатчины, паломники вошли в построенный в 1852 году по проекту Р. И. Кузьмина пятикупольный Павловский собор с приделами святой Марии Магдалины, святых Константина и Елены, иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и святого Иоанна Предтечи. Дети и их родители молились у мощей преподобномученицы Марии Гатчинской (в миру Лидии Леляновой), перенесенных в 2007 году во время прославления со Смоленского кладбища. Прикованная страшным недугом к постели, обездвиженная подвижница была углублена в непрестанную Иисусову молитву и утешала в страшные годы гонения многих православных христиан, включая священников и архиереев. В «святую ночь» 5/18 февраля 1932 года были арестованы все монашествующие епархии, на следующий день чекисты вывернули руки схимонахини Марии и потащили ее в грузовик, после чего доставили в Ленинград. После пыток приговоренная к трем годам ссылки святая скончалась.

12/25 октября Русская Православная Церковь празднует «перенесение с

Мальты в Гатчину части древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки святого Иоанна Крестителя». Особенно торжественно этот праздник отмечается в Павловском соборе, в котором по повелению Николая I каждый год с 12 по 22 октября находились мальтийские святыни, привозимые в Гатчину из Зимнего дворца. Филермская икона Божией Матери была написана при жизни Богородицы святым евангелистом Лукой. Она была привезена в Египет, затем в Иерусалим, а в 440 году – в Константинополь. В 1204 году во время четвертого крестового похода крестоносцы разграбили столицу Византии и перенесли икону в Палестину, во владения ордена иоаннитов (госпитальеров). Лишившись под натиском мусульман последних владений в Святой земле, в 1291 году госпитальеры переселились на Кипр, а через 19 лет на Родос, который стал суверенным рыцарским государством. В 1484 году, преследуя политические цели, султан Баязид II прислал магистру ордена десницу Иоанна Предтечи, захваченную турками после падения Константинополя в 1453 году. В начале XVI века король Франции Людовик XII передал иоаннитам часть древа Животворящего Креста Господня. Таким образом, три величайшие христианские святыни встретились на Родосе. После захвата острова рыцари переселились на Мальту, и орден госпитальеров стали называть мальтийским. За два года до того, как Наполеон овладел Мальтой, рыцари попросили защиты у российского императора Павла I, который хотел объединить все силы против безбожных революционных идей. Взяв под протекторат Мальтийский орден и став его Великим магистром, император принял вселенские христианские

святыни и включил в состав герба Российской империи Мальтийский крест. 12 октября 1799 года в Гатчину были торжественно перенесены святыни Мальтийского ордена. Вначале Гатчинский придворный храм Живоначальной Троицы, а затем собор Спаса Нерукотворного при Зимнем дворце стали местом пребывания святынь. В 1852 году сын императора Павла Петровича Николай I повелел ежегодно привозить святыни в Гатчину, а также поставить в Павловском соборе точный список Филермской иконы. После революции, спасая от поругания, мальтийские святыни перевезли в Архангельский собор Московского Кремля. В 1919 году протопресвитер Александр Дернов по благословению Святейшего Патриарха Тихона перевез святыни в Гатчинский Павловский собор, после чего они были перенесены в Копенгаген, к вдовствующей императрице Марии Федоровне. После ее кончины дочери императрицы передали Филермскую икону, десницу Иоанна Предтечи и часть древа Креста Господня митрополиту Антонию (Храповицкому). Святыни были перевезены в Германию, а затем в Сербию. В настоящее время святыни находятся в Черногории, в монастыре Рождества Богородицы в Цетинье. В гатчинском Павловском соборе паломники молились у списка Филермской иконы, приложились к частичке мощей святого Иоанна Предтечи и иконе святого Пантелеимона с частичкой его мощей.

В завершение паломнической поездки воспитанники воскресной школы посетили Чесменскую церковь Иоанна Предтечи, заложенную Екатериной II в 1777 году и построенную рядом с Чесменским дворцом по проекту Ю. М. Фельтена в 1780 году.

Кудинова И. Н.

Сотворил ли Бог эволюцию?

Я совершенно убежден, что никаких драматических противоречий между наукой и верой в Бога быть в принципе не может, потому что оба эти источника познания – познание рациональное и познание интуитивное – имеют своим объектом творение Божие и все то, что исходит от Бога. Когда мы говорим, что веруем в «Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым», то это совершенно определенно означает, что Бог – единственный источник всего. И поскольку источник один, то при здравом подходе между научным и религиозным способами познания не должно быть противоречий.

Если говорить о креационизме, то в его основе лежит попытка понять книгу Бытия буквально, как репортаж с места событий. И это многим представлялось и представляется весьма благочестивым, поскольку здесь, дескать, требуется особая вера. А остальные, кто не придерживается буквального понимания, – еретики, которые не имеют достаточно веры, чтобы понимать, что для Бога возможно все.

Взять, например, эпизод, когда Иисус Навин останавливает Солнце. В соответствии с этим повествованием Лютер – человек, принадлежавший к распространному тогда радикальному пониманию Писания, – полагал, что глупо и нечестиво говорить, будто бы Земля движется вокруг Солнца, потому что Господь повелел Солнцу остановиться. Многим людям тогда всерьез казалось, что при переходе от ГЕОцентрического к ГЕЛИОцентрическому

представлению рухнет вера, Церковь и нравственность. Ну, нравственность-то всегда была не особо высокой, а вот вера и Церковь не рухнули. И никому даже в голову не придет сейчас защищать общепринятые в средневековье представления, что Земля находится в центре вселенной.

То же самое и в отношении эволюции. Только здесь вопрос немного сложнее. Если, например, признать истинным буквалистское понимание креационистов, то тогда складывается впечатление, что Бог сразу при создании мира специально зарыл останки динозавров в такие слои, чтобы создавалось впечатление хода эволюционного развития. Или что Господь, допустим, специально расположил последовательности в основании ДНК у обезьяны и человека так, чтобы мы думали о нашем общем предке.

Безусловно, биологическая эволюция живых существ имеет место быть. И эта потенция к развитию изначально заложена Богом. Мы же видим, что все вокруг развивается. Взрослеет и изменяется человек. Эмбрион, например, несет на себе черты рыбок: жабры и жаберные щели эволюционировали у нас в ушные каналы. Развивается наука, техника. Когда, допустим, начинается очередная эпидемия гриппа, то все мы проявляем свою эволюционную веру в том, что покупаем не простой пенициллин, к которому в процессе определенных мутаций у вирусов уже выработалась устойчивость, а новые антибиотики. Так что примеров вокруг множество. Чем дальше, тем больше появля-

*Прот. Александр БОРИСОВ,
канд. биол. наук, канд. богосл.,
наст. храма Космы и Дамиана (г. Москва)*

ется свидетельств молекулярной биологии, что у нас были общие предки с шимпанзе: 95% генов у нас просто идентичны. И это уже о чем-то говорит. Конечно, 5% разных генов – это тоже немало. Но именно эти 5%, возможно, и обусловили различие в размерах мозга и психике. Быть может, именно благодаря этим 5% человек смог стать тем сосудом, в который Бог вдохнул дыхание жизни. И Серафим Саровский тоже говорил о том, что изначально человек был просто животным, в которое Бог вдохнул дыхание жизни. Сейчас, например, открыли так называемые псевдогены, которые после определенных мутаций перестали работать, но сохранились как некоторые атавизмы. И эти псевдогены одинаково мутируют и у шимпанзе, и у человека. Это как если бы перед нами лежали два сочинения разных учеников, имеющие при этом не только одинаковое содержание, но и идентичные ошибки. Логично предположить, что оба эти ученика списывали у третьего, то есть имели общий источник.

То же самое и в отношении человека. Общеизвестные научные факты неоспоримо свидетельствуют о том, что тело человека эволюционировало так же, как и другие организмы. Но в отличие от homo sapiens все прочие представители рода homo отличались от человека во многих отношениях: у них не было искусства, не было религии. Хотя что-то подобное было у неандертальцев, но они не были предками человека, их можно назвать некой параллельной ветвью развития. Сейчас исследования молекулярной биологии показывают, что опреде-

ленное количество миллионов лет назад от общего ствола развития отделились сначала орангутанги, потом гориллы, потом шимпанзе, затем уже отделились неандертальцы, питекантропы и т.д.

Сейчас для нас еще достаточно трудно сказать о том, как в точности проходила эволюция человека, через какие фазы она протекала, но мы определенно видим родство приматов. Видим мы и безусловное единство всего органического мира как минимум в том факте, что генетический код одинаков от вируса до человека. В соответствии с научным взглядом на эволюцию человека можно сказать, что человек появился как ограниченная группа в количестве 100 – 200 особей. О. Александр Мень, напротив, был склонен считать, что это была пара особей. Это тоже возможно.

Но это все детали, а главное – что от открытия каких-либо механизмов молекулярной биологии вера вовсе не исчезает. Наоборот, величину Божию гораздо больше соответствует материя, в которую Бог вкладывает принципы и законы развития. И в контексте этих законов изначально предполагалось сотворение человека – венца и смысла всей вселенной. Он – разумное начало, через которого сотворенный мир понимает своего Творца, вступает в диалог с Ним. Ведь Бог творит мир для того, чтобы было кого любить, грубо говоря. Почему любящим супругам хочется иметь детей? Чтобы не только любить себя, но и иметь объект любви. И Бог сотворил мир, чтобы был ответ этому творческому началу Великой Любви.

«НЕвский БОгослов»,
2011, № 6, с.14 – 15.

Церковь и благотворительность

Русский народ с самых древнейших времен воспринял христианское учение о милосердии как о всеобъемлющей любви к ближнему как традицию, унаследованную от Церкви Константинопольской. Так, обращаясь к князю Владимиру, митрополит Киевский Иларион подчеркивает его милосердие и говорит, что князь исполнил Божественные заповеди: «Просящим давал, нагих одевал, жаждущих и алчущих насыщал, болящих утешением всяческим утешал, должников искупал, рабам даруя 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, отправлял 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 призрения» 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 «чернецами и попами» «нищие, слепые и хромые» считались «церковными людьми». В другом же документе — «Правиле о церковных людях» (XIII в.) — перечисляется ряд благотворительных дел, требующих большого количества церковных средств: «...нищих кормление и чад мног, странным прилежание, сиротам и убогим промышление, вдовам пособие, девицам потребы, обидным заступление, в напастях поможенье, в пожаре и в потопе, пленным 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 возрастает после Стоглавого Собора

1551 г., когда государство стало стремиться регулировать благотворительность церковей и монастырей. Им предписывалось отделить действительно нуждающихся, прокаженных 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 архидиакона Павла Алеппского о посещении Русской Православной Церкви Патриархом Антиохийским Макарием сообщается следующее: во время трапезы, устроенной Московским 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 милостыню до последнего». Святейший Патриарх Никон проявлял особую заботу о том, чтобы в случае пожара с крестьян не взыскивали бы недоимки, чтобы им вовремя выплачивали жалованье, чтобы принималось во внимание и семейное положение крестьян.

Церковная реформа Петра I, упразднив патриаршее 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 «гошпиталей», то есть приютов для всякого рода призреваемых, заботился о помещении инвалидов по монастырям и приказывал строить по городам, на церковных дворах, приюты для принятия «зачорных» 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 большей 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 призрению просящих милостыню». С 1764 г. открываются новые монастыри, имеющие богадельни, приюты, странноприимные дома, школы с общежитиями для учеников. С учреждением приказов общественного призрения в 1775 г. последним предписывалось устраивать сиротские и работные дома для просящих милостыню профессиональных

нищих, способных прокормиться собственной работой, и оказывать помощь добровольно явившимся за вспомоществованием. Для увеличения денежных средств приказов общественного призрения 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, лишенного прав юридического лица.

В 1864 г. Александром 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 приютами. С 1870-го по 1886 год 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 подаю, а как награду за известный труд. Целью этого дома призрения было стимулирование трудовой деятельности, что не достигалось, как правило, частной милостыней. Там св. Иоанн Кронштадтский разместил благотворительные учреждения, в которых неимущие не только работали, но и учились, лечились, могли отдыхать, получать пособия, ночлежный приют и т.д. Была предпринята попытка заменить милостыню 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 не защищенные слои общества —

безработные, сироты, неграмотные, нищие, голодающие, погорельцы и другие жертвы бедствий — также не оказывались без внимания со стороны Церкви. К ним можно еще 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 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 Октябрьской революции 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 января 1899 г. составляло 14 854 (7 505 заведений и 7 349 обществ). В 1898 г. 7 077 129 человек 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 года были упразднены все благотворительные учреждения и общества помощи инвалидам и их семьям. Церковь пыталась продолжать дело благотворительности. Во время голода в Поволжье в начале 1920-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.

(Начало. Окончание на 10-й стр.)

Церковь и благотворительность

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

В 1928 г. общецерковная 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. Современные условия общественного развития открывают перед 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 орга-

низации 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.

иерей Георгий Христинич

Поздравляем с днем тезоименитства

ключаря Казанского кафедрального собора протоиерея Андрея ГЕРАСИМОВА

Поздравляем!

В связи с 200-летием Казанского собора главный регент ВОЗНАЯ София Анатольевна награждена серебряной медалью Св. апостола Петра 2-й степени

Праздничные богослужения в Казанском соборе в январе 2012 года

6 января – Навечерие Рождества Христова

8.30 – Царские часы.
Литургия.
18.00 – Всенощное бдение.
22.30 – Всенощное бдение и Литургия.

7 января – Рождество Христово

10.00 – Литургия.

14 января – Обрезание Господне. Свт. Василия Великого

День тезоименитства ктитора собора протодиакона Василия Маркова.
10.00 – Литургия.
Благодарственный молебен.

18 января – Навечерие Богоявления

8.30 – Царские часы.
10.00 – Литургия.
Великое освящение воды.
18.00 – Всенощное бдение.

19 января – Крещение Господне

7.00 – ранняя Литургия.
10.00 – поздняя Литургия.
Великое освящение воды.

23 января – Прп. Павла Обнорского

День тезоименитства и 80-летие настоятеля Казанского собора прот. Павла Красноцветова (род. 10 января 1932 г.).
10.00 – Литургия.
Благодарственный молебен.

Поздравляем!

Сотрудники Казанского собора, награжденные в связи с 200-летием храма грамотами Казанского собора

Алтарь:

- АНДРИАНОВ Дмитрий Александрович
- БЕЛОВ Михаил Константинович
- БЕЛОШЕНКО Юрий Евгеньевич
- ДМИТРИЕВ Артур Владимирович
- КУЗЬМИН Роман Юрьевич
- НАГИБИН Максим Константинович
- ПЛАТОНОВ Евгений Михайлович
- РАКИТИН Евгений Олегович

Хор:

- АЛЕКСЕЕВ Александр Юрьевич
- АЛЕКСЕЕВ Максим Николаевич
- БАРАНОВ Михаил Сергеевич
- БЕЛОВ Юрий Владимирович
- БЕРДЫШЕВ Сергей Вячеславович
- БОРИСОВ Алексей Юрьевич
- ВАГИНА Наталья Петровна
- ГЕРГЕЛЬ Мария Николаевна
- ГОЛОВИЗНИН Алексей Петров
- ГРИГОРЬЕВА Ирина Владимировна
- ДМИТРИЕВ Станислав Владимирович
- ЖАРОВИН Кирилл Николаевич
- ЗАБОЛОТСКАЯ-ВИНОГРАДОВА Анастасия Леонидовна
- ИГОШИН Даниил Владимирович
- КОМЛЕВ Александр Владимирович
- КУЗНЕЦОВА Нелли Ивановна
- ЛЕЙБОВА Дарья Анатольевна
- МЕЛЕНЕВСКИЙ Сергей Александрович
- МОЛОДЧИНИН Андрей Викторович
- ПАЛКИН Олег Николаевич
- ПОНОМАРЁВ Иван Владимирович
- ПУСТОВОЙТ Наталья Викторовна
- РАДЧЕНКО Лариса Владимировна
- РАДЧЕНКО Олег Витальевич
- СЕМЕНКОВ Вадим Сергеевич
- СЕМЕНКОВ Егор Вадимович
- СЕМЕНКОВА Дарья Вадимовна
- СЕМЕНКОВА Ирина Юрьевна
- ТИТОВ Виктор Владимирович
- ФИРЕВИЧ Елена Анатольевна
- ФОТИЕВА Лидия Алексеевна
- ФРАНКО Надежда Андреевна

33. ЦЫГАНКОВ

Павел Александрович

34. ЧЕРНОУСОВА

Марина Анатольевна

35. ЯНКОВСКАЯ Анна Юрьевна

Трапезная:

- ИНЖЕВАТКИНА Елена Олеговна
- КОВАЛКИНА Валентина Константиновна
- КРЫЛОВА Лариса Анатольевна
- РЫБКИНА Елена Алексеевна

Свечной киоск:

- ГАБАРАЕВА Любовь Александровна
- ДЕГТЯРЁВА Валентина Васильевна
- ДУБОВА Алла Григорьевна
- КАЗАК Валентина Владимировна
- КОСТЮК Елена Владимировна
- МАХИТЬКО Светлана Михайловна
- МОРОЗОВА Валерия Фёдоровна
- НИКИТИНА Ирина Викторовна
- СПИВАК Валентина Николаевна
- ХУСАИНОВА Анна Ивановна
- ЧУБАРЕВА Валентина Михайловна

Уборка Храма:

- ВОЛОДИНА Тамара Яковлевна
- КИСЛОВА Марина Александровна
- КУЛЕШ Надежда Евдокимовна
- ПАВЛОВА Галина Ивановна
- РОМАШОВА Мария Викторовна
- РОМАШОВА Ольга Викторовна
- СЕРГЕЕНКО Анна Сергеевна
- СЕРЁДКИНА Антонина Ивановна
- СОЛОВЬЁВА Юлия Геннадиевна
- ФУТИКОВА Елена Егоровна

Уборка служебных помещений:

- КРАСАВЦЕВА Ольга Леонидовна
- РОДИОНОВА Любовь Николаевна
- СЕЛИЧЕВСКАЯ Ольга Евгеньевна
- СЕЛИЧЕВСКИЙ Александр Сергеевич
- СИНЕЛЬНИКОВА Любовь Алексеевна
- ФЁДОРОВА Наталья Борисовна

Поздравляем с днем Ангела!

СМИРНОВУ Екатерину Евгеньевну (7 декабря), ИГНОВА Александра Валерьевича (25 декабря), ПЛАТОНОВА Евгения Михайловича (26 декабря), КУЛЕШ Надежду Евдокимовну (30 декабря), БУРЛАКОВУ Зою Ивановну (31 декабря).