

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

Праздник Всех святых, в земле Российской просиявших

Каждый год Русская Православная Церковь отмечает память всеблаженных и богомудрых угодников Божиих – всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней. День Всех святых, в земле Российской просиявших, – праздник, который совершается во вторую неделю по Пятидесятнице, то есть во второе воскресенье после Троицы.

Праздник появился в середине XVI века, при митрополите Макарии, когда канонический статус Московской Церкви еще не был урегулирован. После реформ Никона Церковь перестала отмечать этот день. Решение возродить праздник было принято 26 августа 1918 г. Поместным Собором Российской Церкви 1917 – 1918 гг.

Инициатором восстановления праздника был профессор Петроградского университета Борис Александрович Тураев. Он же был соавтором (вместе с иеромонахом Афанасием (Сахаровым)) первой редакции службы праздника (1918 г.). В 1946 г. вышла в свет служба Всем святым, в земле Российской просиявшим,

изданная Московской Патриархией и отредактированная епископом Афанасием (Сахаровым). После этого праздновать память всех русских святых во вторую неделю по Пятидесятнице стали повсюду, где простирались канонические границы Русской Православной Церкви.

Центральным моментом праздника является прославление Церковью святых, просиявших своими добродетелями в нашем Отечестве, и молитвенное обращение к ним.

Подвигом русских святых освящена вся Россия. Они не только спасали души, но и руководили духовной и повседневной жизнью мирян – как, например, св. Серафим Саровский, Оптинские старцы. Они создавали русскую литературу, начиная с праведных летописцев и заканчивая св. Димитрием Ростовским и Тихоном Задонским. Они устраивали государственную жизнь – как св. Александр Невский, Сергей Радонежский, Алексей, митрополит Московский, Патриарх Ермоген; они покоряли и преобразовывали дикую природу – как св. Сергей и Герман Валаамские, Зосима и Савватий Соловецкие, Псковские преподобные и многие другие.

Нет сословия в России, из которого не вышли бы святые угодники Божии. Благодаря им из всех многочисленных народов только русский народ избрал в названии своей страны слово «Святая» – Святая Русь.

В XX веке свершился великий мученический подвиг, отмеченный актами канонизации в 2000 г., когда за один год было прославлено святых больше, чем за тысячу лет христианства на Руси. До этого времени среди русских святых больше всего было преподобных, сейчас же среди небесных заступников России большинство составляют мученики. Подвиг святости в России – подвиг мученичества.

Святые Церкви в православной традиции – наши помощники и предстатели перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина.

В установлении праздника всем российским святым есть духовный смысл, который заключается в том, чтобы показать человеку путь, ведущий к Богу.

День Святой Троицы. Пятидесятница. Казанский собор. 3 июня 2012 г.

Собор Санкт-Петербургских святых. Казанский собор. 24 июня 2012 г.

Делегация Кипрской церкви во главе с митрополитами Китийским Хризостомом и Тамассоским и Оринийским Исаией. Казанский собор. 14 июня 2012 г.

Визит Святейшего Патриарха Кирилла в Кипрскую Церковь

8 – 11 июня 2012 года состоялся официальный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пределы Кипрской Православной Церкви.

В первый день пребывания на Кипре Святейший Патриарх Кирилл и сопровождавшие его иерархи приняли участие в торжественном заседании Священного Синода Кипрской Православной Церкви.

Далее Его Святейшество возложил венки к мемориалу в честь борцов за освобождение Кипра от колониального гнета «Филакизмна мнимата» в Никосии и к мемориалу на воинском кладбище «Тимвон Македонитиссис» в трех километрах от Никосии.

В ходе визита состоялось братское общение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома. 10 июня в храме Святой Софии Премудрости Божией и 11 июня в храме святого апостола Варнавы Предстоятели Русской и Кипрской Православных Церквей сослужили за Божественной литургией.

Святейший Владыка посетил женский монастырь святого Ираклидия и мужской ставропигиальный монастырь в честь Киккской иконы Божией Матери. 8 июня в монастыре святого Ираклидия состоялась встреча Его Святейшества с родственниками игумена Ватопедского афонского монастыря архимандрита Ефрема.

9 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с Блаженнейшим

Архиепископом Хризостомом побывал в культурном центре «Фамагуста» в Деринии; со смотровой площадки Патриарх осмотрел город-порт Фамагусту (греч. Аммохост), заброшенный и пришедший в запустение после оккупации этого района турецкими войсками.

Далее Предстоятели Русской и Кипрской Церквей и сопровождающие их лица посетили митрополичий собор святого Георгия в городе Паралимни. На площади перед храмом состоялась торжественная церемония, в ходе которой градоначальник Паралимни Ф. Пириллис торжественно вручил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу символический ключ от города.

Кроме того, Его Святейшество совершил освящение закладного камня на месте строительства храма для русскоязычной общины в районе Калогери города Лимасола.

В последний день визита Святейшего Патриарха Кирилла в Кипрскую Церковь состоялась его встреча с президентом Республики Кипр Димитрисом Христофиасом. Во встрече участвовал Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II.

В завершение пребывания на «Острове святых» Его Святейшество посетил храм праведного Лазаря Четверодневного в Ларнаке. Святейшему Патриарху Кириллу был передан ковчег с частицей святых мощей праведного Лазаря – дар русскому православному народу от Кипрской Церкви.

Патриархия.ru

Визит делегации Кипрской Православной Церкви

Делегация Кипрской Православной Церкви в составе митрополитов Китийского Хризостома и Тамасосского и Оринийского Исаии, казначея Китийской митрополии Л. Лоизу и старосты храма святого Лазаря в Ларнаке П. Олимпиоса прибыла 11 июня с Кипра в Москву вместе со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и делегацией Русской Православной Церкви, сопровождавшей его в официальном визите в Кипрскую Православную Церковь 8 – 11 июня сего года.

Высокие гости сопровождали ковчег с частицей мощей святого праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского. Святыня

была передана в дар Русской Православной Церкви в храме святого Лазаря в Ларнаке в заключительный день официального визита Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пределы Кипрской Православной Церкви. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла святыня с частицей мощей св. Лазаря, первого епископа на Кипре, размещена для поклонения в Московском ставропигиальном Зачатьевском монастыре.

В последующие дни высокие гости посетили храм Христа Спасителя, Троице-Сергиеву лавру, Московский ставропигиальный Покровский монастырь, Свято-

Екатерининскую пустынь в г. Видное, храмы Москвы, Бородинскую панораму, а также Московские Духовные школы, в стенах которых владыка Исаия учился в 1992 – 1996 гг. Состоялось двухдневное посещение делегацией Санкт-Петербурга и поклонение святыням этого города. Делегация посетила, в частности, 13 июня Санкт-Петербургские духовные школы, а 14 июня – Казанский кафедральный собор. 17 июня, в неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, в соборном храме Зачатьевского монастыря митрополит Китийский Хризостом совместно с митрополитом Тамасосским Иса-

ией и архиепископом Истринским Арсением в сослужении сонма клириков совершил праздничную Божественную литургию.

В тот же день в здании Финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии состоялось подписание соглашения между Русской и Кипрской Православными Церквями о развитии паломничества. 18 июня делегация Кипрской Православной Церкви, находившаяся в России в связи с передачей Русской Православной Церкви частицы мощей святого праведного Лазаря Четверодневного, отбыла на Кипр.

Патриархия.ru

Проповедь в день Всех святых, в земле Российской просиявших

День памяти Всех святых, в земле Российской просиявших, указывает нам на то духовное Небо, под которым создавалась и жила земля Русская.

До святого князя Владимира на Русской земле жили языческие, разрозненные, друг с другом враждовавшие племена. Святой князь Владимир принес им новую веру, новое сознание, смысл жизни, новое внутреннее душевное состояние, дал им новый, всех объединяющий дух жизни, и так образовался единый народ.

Само существование русского народа связано с зарождением в нем духовной жизни, с усвоением основ христианского мировоззрения: бесполезно искать смысл и цель бытия в земной жизни, которая кончается смертью. Надо стремиться усвоить Божественную, благодатную, вечную жизнь, а тогда устроится и эта временная, земная: «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам» (Мф. 6, 33).

Православная вера и Церковь объединили разрозненные племена в один народ, и самым существенным свойством русских людей и была вера в Царство Божие, искание его, искание правды.

Ради Царства Божия, ради причастности к нему, ради молитвы русские подвижники уходили от мирской суеты в леса, на необитаемые острова. Они искали только Царства Божия, ничего не хотели создавать и строить, уходили от людей, но люди шли за ними ради Царства Божия, бывшего на тех островах и в лесах вокруг праведников, и так вырастали лавры и обители.

Искание правды – основная нить жизни русского народа, и не случайно первый писанный свод законов, который должен был упорядочить жизнь, назывался «Русской Правдой».

Но о Небе, о Царстве Божием думали не только те, кто уходил от мира и людей, – все верующие русские люди понимали смысл жизни. Все, кто подлинно строил Россию как государство, живя в миру и исполняя свои обязанности, также почитали самым главным быть верными Божественному Царству и Божественной правде.

В России были князья, полководцы, хозяева, люди всех родов и занятий, но их основное понимание, и стремление, и смысл жизни были также в стяжании Царства Божия, причастность к нему.

Святой Александр Невский всю жизнь провел в военных и государственных подвигах, проехал на коне через всю Сибирь к татарскому хану, чтобы устроить мир в России, прославился военными победами, но когда заболел и пришла смерть, принял ее как освобождение от трудов земной жизни и отдался тому, что было дороже всего его душе, и принял постриг, чтобы войти в вожде-

ленное Царство Божие уже не воинном земным, но воином Христовым.

Смоленский князь Феодор также принял перед смертью монашество. Эти духовные вожди русского народа в своем стремлении к Царству Божию – лучшие выразители основной черты духовной жизни народа, основной силы, которая направляла историческую жизнь его.

Усвоение христианской веры переродило русских князей. Власть всегда есть выражение сознания и воли. Власть всегда руководствуется той или иной философией, тем или иным пониманием цели и смысла жизни. До Владимира Святого русские князья были вождями воинствующих племен и вели войны ради военной добычи и славы. Став христианами, они стали начальниками отдельных частей единого народа. С принятием христианства явилось сознание и ощущение единства. Правда была в братстве князей, и междоусобная война стала неправдой.

Святой князь Владимир дал русскому народу новый смысл жизни и новую жизненную силу. Бедствия, неуспехи, поражения бессильны перед главной силой жизни, бессильны перед жизнью духовной. Царство Божие, духовная отрада в причастности к нему остаются незатронутыми. Проходит страшная буря, и снова живет человек. Так мученики улыбались от радостного ощущения благодати Божией во время самых жестоких мучений.

Отсюда жизненная сила России. Бедствия не поражают ее сердца. Татары спалили всю Россию. Пал Киев – и в тот же год поднимается Новгород, и великий полководец и вождь русского народа благоверный князь Александр Невский поднимает русских людей на борьбу не с татарами, которые истязали тело России, а со шведами-католиками, которые, пользуясь бедой России, хотели захватить душу русских людей и убить духовную силу русского народа и России. Александру Невскому нужно было прежде всего сохранить эту духовную силу.

История возвышения Москвы – яркое подтверждение той же мысли. При своем зарождении Москва – небольшое местное объединение. Но во главе ее стоят благоверные князья, усвоившие указанное православное понимание правды, и потому, когда святитель Московский Петр говорит князю, что Москва будет возвеличена и он сам будет жить там и погребен там же будет, если князь построит в Москве Дом Пресвятой Богородицы, князь исполняет этот завет. Иначе сказать, святитель Петр сказал, что если будешь до конца верен Православию и прежде всего будешь искать Царства Божия и правды его, то вся сия, все мирское, житейское, государственное приложится к тебе.

Таков замысел Москвы, она была верна завету святителя Петра, и ночная военная сторожевая переключка на кремлевских стенах творилась словами: «Пресвятая Богородице, спаси нас».

То не значит, что и жизнь и люди были святы! О нет! Люди всегда грешны, но важно, но спасительно, когда есть сознание добра и зла, когда есть стремление к правде, ибо тогда может быть восстание.

Грешная Москва, столица грешной России, в своей исторической жизни падала до дна, но поднималась, потому что не умирало сознание правды.

В Смутное время Россия так упала, что все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. В России не было царя, власти и войска. В Москве власть была у иностранцев. Люди «измалодушествовались», ослабели и спасения ждали от иностранцев, перед которыми заискивали. Гибель была неизбежна, и Россия неминуемо погибла бы, если бы совсем было утрачено сознание правды. Но Россию, русский народ спас святитель Ермоген. Враги России его держали в Кремле в подвале, издевались над ним, мучили, добивались, чтобы он покорился им, изменив русскому пониманию правды. Святитель Ермоген был замучен до смерти, но духовно не сдался и звал Россию на ее исторический путь христианского государства с христианской властью, звал помнить истину и быть верным ей.

Святитель Ермоген в вере и исповедании духовно и нравственно возродил русский народ, и народ снова стал на путь искания Царства Божия и правды его – правды подчинения земной государственной жизни духовному началу, и Россия восстала. В истории нельзя найти такой глубины падения государства и такого скорого, чудесного, через год, восстания его, когда духовно и нравственно восстали люди. Такова история России, таков ее путь.

После Петра I общественная жизнь уклонилась от русского пути. Хотя уклонилась и не до конца, но утратила ясность сознания правды, ясность веры в евангельскую истину: «Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его».

Тяжкие страдания русского народа есть следствие измены России самой себе, своему пути, своему призванию. Но тяжкие страдания, тоска жизни под властью лютых безбожников говорят, что русский народ не до конца утратил сознание правды, что ему духовно и нравственно тяжела неправда безбожного государства и безбожной власти.

Россия восстанет так же, как она восставала и раньше, когда снова будет дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя: «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, и

сия вся приложатся вам». Россия восстанет, когда полюбит веру и исповедание Православия, когда увидит и полюбит православных праведников и исповедников.

Сегодня, в день Всех святых, в земле Российской просиявших, Церковь указывает на них, и православные с духовным восторгом видят, какое их множество в Царстве Божием! И сколько еще не прославленных – им же несть числа. Вот молча и бестрепетно идет на смерть митрополит Киевский Владимир. Убийцы выводят его из ворот лавры, чтобы убить вне города, как убили Господа Спасителя, и святитель молча, как агнец заклания, принимает смерть за Христа, за веру, за Русскую Церковь, за то, что искал прежде всего приобретения Царства Божия, вечной жизни.

Множество мучеников и исповедников, и снова мы видим Божие благословение над их подвигом веры, и снова явление нетленных мощей – то тела праведников, которые уже живут по законам будущей жизни, где нет страдания и тления, и нетленность мощей свидетельствует о том. Так, нетленные останки Великой княгини Елизаветы Феодоровны, почивающие в Гефсиманской обители, свидетельствуют нам ее праведность в очах Божиих.

Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые, в земле Российской просиявшие, живы в Божием Царстве, что в них дух вечной жизни и что нам надо быть с ними и духовно прикоснуться и приобщиться их вечной жизни. В этом спасение России и всего мира.

Верность заповеди: «Ищите прежде Царствия Божия и правды Его» – создавала русское смирение, смиряла и власть, в дни наибольшей земной славы русская власть устами императора Александра I исповедала себя как власть христианскую и на памятнике своей славы написала: «Не нам, не нам, но Имени Твоему».

Русское Небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться Духу вечной жизни, и того Духа жаждет весь мир.

Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел Дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением.

Россия ждет христоролюбивого воинства, христоролюбивых царей и вождей, которые поведут русский народ не за славой земной, а ради верности русскому пути правды. «Не нам, не нам, но Имени Твоему дай славу». В покаянии, в вере, в очищении да обновится Русская земля и да восстанет Святая Русь!

**Архиепископ Иоанн
(Максимович, + 1966)**

ХРАМ

Урок 14 (4-й класс)

В православном храме людей встречают иконы, свечи. И священники.

— Здравствуйте, ребята. Я священник Алексей. Я здесь служу.

— **А что это за служба?** — спросила Леночка.

— Учу людей, вместе с ними молюсь Богу и людям же стараюсь помогать. Хочется быть похожим на эту свечку. Её огонёк тянется вверх, но свой свет и тепло свеча отдаёт тем, кто рядом с ней. Вот такой должна быть жизнь

человека: душой тянуться к Небу, а своими делами помогать ближним.

Мимо прошёл другой священник, и в руке он держал дымящееся...

— Кадило! — шепнул Ваня.

— **А зачем вы чадите в храме?** — не удержалась Лена.

— Да, это кадило, — подтвердил отец Алексей. — Им священник совершает каждение. И вы правы: слова «кадить» и «чадить» в древности не отличались. Но сейчас чадить означает производить едкий и вонючий дым, а кадить — напротив, означает наполнять воздух дымом благоуханным. Каждение напоминает о том же, что и свечи: дым возносится кверху, но его благоухание радуется окружающих. Покадить кому-то означает выразить почтение. Поэтому священник кадит и перед иконами, и перед вами.

Вы видите, этот священник с кадилом пошёл к квадратному столику, на котором зажжено множество свечей. Это панихидный столик, прихожане его называют «канун».

Диакон с кадилом

Там ставят свечи и молятся о людях, уже ушедших из земной жизни.

Переживание неразрывной связи с умершими родными — важная черта православной культуры.

Молитвенная память называется «поминание».

Живых поминуют в молитвах «за здравие». А умерших — «за упокой». Это молитва о том, чтобы Бог принял их души в Царство Небесное. «Поминальные записки» с именами тех, кого просят «помянуть» (вспомнить) в молитвах, передаются священнику. А во всех других местах храма, кроме кануна, люди ставят свечи, молясь за себя и за других живых людей.

Православные христиане молятся Христу, ангелам и святым. В церкви их иконы всюду. Икона — это священное изображение, на котором изображено то или иное лицо или событие из Библии или церковной истории.

Можно молиться и без иконы. Но икона помогает собраться с мыслями.

Можно молиться о людях и о зверях, о друзьях и о врагах.

Мужская часть четвёртого класса тут же уточнила:

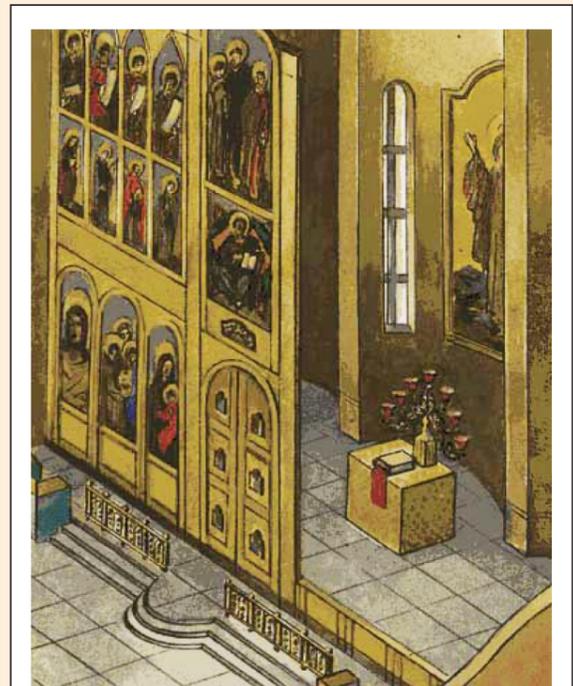
— **А вы можете помолиться, чтобы Россия стала чемпионом мира по футболу?**

— Помолиться мы можем. Но Бог лучше нас знает, что полезнее для нашей страны. Знаете, и отец может не исполнить просьбы своего ребёнка. Например, если уже простуженный ребёнок просит купить ему мороженое...

— **А почему люди перед иконами машут руками?**

— А вы разве не встречали в русских былинах и сказках такое при словье: «встанем, перекрестясь, и пойдём, помолясь?»

При молитве христиане как бы рисуют на себе невидимый крест. Это означает, что этот человек христианин и молится Христу.

Храм в разрезе

Если же человек кладёт крест не на себя, а на другого человека или на предмет — значит, он его «благословляет» во имя Христа.

Благо-словение — это такое пожелание добра для себя, для людей и для всего мира, которое сочетается с молитвой к Богу о том, чтобы это добро осуществилось. При этом христиане обычно говорят: «Именем Христа...», «Во имя Христа...», «Бог да благословит...».

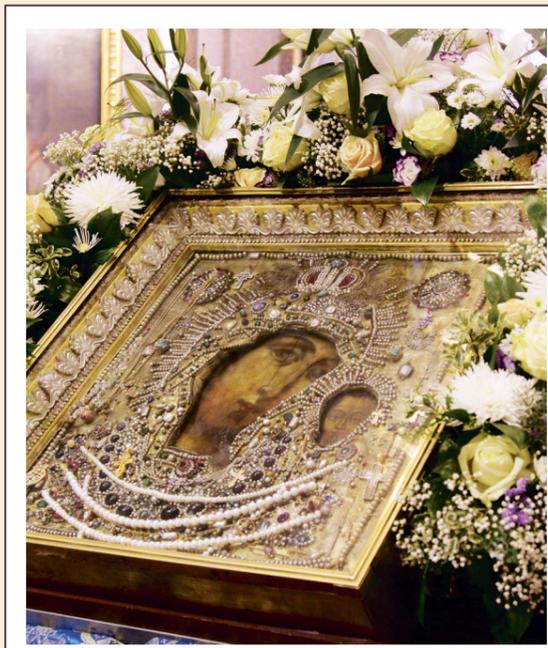
Благословлять может любой христианин. Мама может благословить ребёнка перед уходом в школу. Он сам может благословить свою еду. Водитель может благословить предстоящую дорогу, садясь в машину.

Ну а впереди вы видите целую стену из икон. Она называется «иконостас». В центре иконостаса двери. Они называются Царские врата (ворота). Через них к людям выносят Евангелие. А Евангелие — это слово нашего Христа. Для христиан же Христос — Царь.

Справа от Царских врат всегда икона Христа. Слева — всегда икона Марии, Божией Матери...

— Постойте, отец Алексей! Нам говорили, что Бог — это начало всех вещей. Как же тогда у Него может быть мать? Значит, раньше Бога был ещё кто-то?!

— Мы говорим о Матери Христа. Христос — это не просто Бог. Он — Бог, ставший человеком. И Свою земную, человеческую жизнь Христос получил от Своей Матери.

Казанская икона Божией Матери

Как Бог Он создал Марию. А как Сын Человеческий — родился от Нёе. Вот и получается, что Мария — Богоматерь.

Имейте в виду, что как Иисус Христос один, так и Мать у Него одна. Люди часто говорят «Владимирская Богоматерь», «Смоленская Богоматерь», «Казанская Богоматерь»... Не надо думать, будто в каждом городе своя Богоматерь. Она одна. А это названия разных Её икон. Одна и та же Богоматерь почитается в разных Своих изображениях.

Мария, Мать Христа, за чистоту Своей души и жизни называется ещё и Пресвятой Девой.

Поэтому самая известная молитва к Матери Христа звучит так:

«Богородице Дево, радуйся! Благодатная Мария, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

(Дево — звательный падеж слова «Дева»; в женах — среди женщин; плод чрева Твоего — младенец Иисус; Спас — Спаситель.)

А за иконостасом находится алтарь. Священник обычно молится именно там, и без его благословения никто другой не имеет права туда входить.

— Это секретная комната?

— Нет, никаких секретов у нас нет. Просто человек должен понимать, что не во всём он хозяин и не всё ему позволено. Запрет на вход в алтарь и многие другие ограничения, которые есть в православии, напоминают человеку, что не всё надо стремиться переделывать по своей воле. Вы видели деревья, которые подрезают, чтобы они росли не вширь, а вверх? Вот так же в любой культуре есть система запретов, направляющих рост человека. На этом пути происходит переплавка примитивных желаний в более высокие и человеческие стремления. Чтобы этому научиться, надо уметь слушать. Надо уметь останавливаться и уступать. Надо уметь ждать и понимать. В общем, надо уметь служить Богу, людям, Родине и другим святыням.

Вопросы и задания:

1. Что такое иконостас? Какие иконы в нём присутствуют всегда?
2. Может ли православный христианин молиться без иконы?
3. Объясните значение выражения «Казанская Богоматерь».
4. Прочитай стихотворение Ираклия Абашидзе «Пчела»:

Благословлённая Вечной природой,
Ставшая телом живым благодать,
Кружит пчела, чтобы воском и мёдом
За сотворенье природе воздать.
Пусть мне простят — но ни много ни мало
Быть на пчелу я похожим хочу,
Чтоб и моё бытие даровало
Мёд — человеку, и Богу — свечу.

В чём и почему автор хочет быть похожим на пчелу?
5. Как вы думаете, зачем существуют правила поведения в различных общественных местах?

В православном храме проповедь и молитва ведётся на языке того народа, где находится этот храм. Русская Православная Церковь молится на якутском, японском, английском, немецком, молдавском, чувашском, марийском и на многих других языках.

Единственное исключение — русский. На русском языке ведётся проповедь, но богослужение ведётся на церковнославянском языке.

Это очень красивый язык, дорогой сердцу православных прихожан. Именно этот язык сохранил звательный падеж — Отче, Боже, Дево... Именно церковнославянский язык научил русских писателей составлять двукорневые слова: милосердие, благодетание, прекраснодушие... Церковнославянский язык — общий язык для православных многих стран мира: России, Болгарии, Сербии, Чехии...

Правила грамматики для этого языка, а также азбуку для него в IX веке создали «просветители славян» — святые братья Кирилл и Мефодий и их ученики.

Божественная литургия в Казанском соборе

В неделю 3-ю по Пятидесятнице, 24 июня, Собор Санкт-Петербургских святых, митрополит Владимир возглавил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Ему сослужили епископ Лодейнопольский Мстислав и клирики епархии.

На богослужении в храме русской воинской славы присутствовали курсанты Военно-медицинской и Военно-космической академий, представители монархических организаций и казачества. Они пришли не только помолиться петербургским святым, но и помянуть героев войны 1812 года – этот день совпал с кануном 200-летия ее начала.

Поздравляя богомольцев с праздником, митрополит Владимир отметил, что святые – неоценимый дар Божий России. Наша Родина знала много страданий и бед, но благодаря святым в ней всегда живут благодать и радость Духа Святого.

Вспоминая о вторжении французов и «двенадцати языков» в Россию, произошедшем 25 июня (12 июня по ст. ст.) 1812 года после форсирования Немана, владыка сказал, что именно наша страна стала единственной непокоренной державой Европы, преградившей Наполеону путь к мировому господству.

После молебна петербургским святым епископ Мстислав совершил заупокойную литию у могилы фельдмаршала Михаила Кутузова. Были молитвенно помянуты император Александр I, полководцы и все воины, жизнь отдавшие за Отечество.

«Вода живая»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА
и 60-летием!

Викария Санкт-Петербургской епархии, епископа Петергофского **МАРКЕЛЛА** (день рождения – 8 июня, день тезоименитства – 20 июня)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА!

Викария Санкт-Петербургской епархии, епископа Лодейнопольского **МСТИСЛАВА** (27 июня)

В День памяти и скорби в Санкт-Петербурге совершены акции поминовения погибших

«В ночь на 22 июня...» – так называется акция, приуроченная ко дню начала Великой Отечественной войны, которая в пятый раз открыла памятные мероприятия, посвященные этой дате в Санкт-Петербурге. Самой длинной белой июньской ночью у реки Дудергофки в Старо-Панове – на южном рубеже обороны города – собралось около 500 человек. Ветераны, жители блокадного Ленинграда, музыканты, артисты, мастера военно-исторической реконструкции вспоминали погибших.

В этом живописном месте находится храм святых Адриана и Наталии – в день их памяти, 8 сентября, началась Ленинградская блокада. Дорогу к храму, который называют «общим надгробием всем павшим», в эту ночь выложили свечами.

«Традиция создавать зримый символ всенародной памяти родилась пять лет назад, когда здесь звучала песня Юрия Шевчука «Я назову тобой дорогу», посвященная пропавшим без вести», –

рассказал корреспонденту «Воды живой» настоятель храма протоиерей Антоний Витвицкий.

Делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Петергофским Маркеллом приняла участие в церемонии возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище – крупнейшем в мире братском захоронении.

Около 50 священнослужителей прошли самым скорбным в мире путем к монументу Матери-Родины и пропели «Вечную память» тем, кто покоится под скорбными зелеными холмами. От имени митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира к гранитной стене с надписью «Никто не забыт и ничто не забыто» был возложен венок.

В Московском парке Победы, который называют «второй Пискаревкой», на месте блокадного крематория была отслужена Божественная литургия. Храм расположен в мемориальной зоне парка – на священной земле, упокоившей прах жителей и защитников невольской твердыни.

Освященный в канун 65-летия Великой Победы, храм получил название в честь Всех святых, в Земле Российской просиявших. Этот праздник в 1941 году пришелся на 22 июня: все русские подвижники веры предстательствовали за Россию.

«Вода живая»

Прот. Павел Красноцветов, настоятель Казанского кафедрального собора

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ЯВЛЕННАЯ ВО ГРАДЕ КАЗАНИ

Краткие сведения о ее чудотворном петербургском списке, находящемся в главном иконостасе Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга

История обретения иконы Божией Матери в городе Казани хорошо известна. В 1579 г. город был практически уничтожен сильнейшим пожаром. На месте сгоревшего дома семьи Онучиных чудесным образом была обретена икона Божией Матери, которая и стала именоваться Казанской. О том, как образ Пресвятой Богородицы был явлен жителям Казани, свидетельствовал в своей «Повести о явлении чудотворной иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, иже в Казани» Гермоген, Патриарх Московский и всея Руси, будущий священномученик, бывший в то время священником в посаде города Казани (1). Список с этого явленного образа с описанием бывших от него чудес был отправлен в Москву царю Иоанну Грозному. В том же 1579 г. по повелению царя в Казани был основан Богородицкий девичий монастырь, где с тех пор и находилась явленная чудотворная икона. Практически с того времени почитание иконы Божией Матери, именуемой Казанская, и стало распространяться по всей Руси.

В 1611 г. казанские дружины с Казанской иконой Божией Матери – доподлинно не известно, явленная это была икона или же список с нее (2), – пришли к Москве для освобождения её от польско-литовских войск. Под Москвой ополчение соединилось с войском Трубецкого и Заруцкого, но из-за возникших разногласий ополченцы с иконой направились в Ярославль. Там произошла встреча казанцев с нижегородским ополчением князя Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. Некоторые исследователи указывают, что казанское ополчение ушло в Казань со списком, а явленная икона Божией Матери была оставлена у ополчения Минина и Пожарского. С этим чудотворным образом они и освободили Москву.

Но многие исследователи истории Казанской иконы Божией Матери утверждают, что явленная икона Божией Матери никогда не покидала города Казани и всегда оставалась в построенном для нее Рождество-Богородичном монастыре. Так считали многие историки, и том числе П. М. Строев, С. М. Соловьёв, митрополит Московский Макарий (3). Историки также ссылаются на летописи, в которых дается описание Смуты. В Смутное время казанское ополчение, пришедшее на помощь русскому войску, стоявшему под Москвой, «принесли из Казани

Пречистые Богородицы списание с Казанской иконы» (4).

Таким образом, мы с уверенностью можем говорить только о том, что было несколько списков с явленной Казанской иконы Божией Матери, один из которых был отправлен в Москву царю Иоанну Грозному, а другой сопровождал ополчение князя Пожарского и Минина. Этот образ впоследствии был поставлен в Москве в храме, построенном в 1636 г. на Красной площади, у Иверских ворот. Подлинный же явленный образ, скорее всего, действительно не покидал построенного для него монастыря в честь Рождества Божией Матери в Казани.

Священник Н. Романовский, основываясь на исторических свидетельствах, пишет, что московский список в XVII и XVIII вв. оставался в Москве и никак не мог быть в Санкт-Петербурге. На московском списке иконы внизу на лицевой стороне имеются две надписи о поновлении, одна из них сделана в 1687 г., а другая – в 1754 г. (5).

Известно, что царь Михаил Феодорович вместе с супругой молился перед Казанской иконой Божией Матери о даровании им наследника. Рождение сына в царской семье было воспринято православным народом как благословение Божие царствующему дому Романовых. По повелению царя Алексея Михайловича, местные празднования: казанское – 21 июля (8 июля по ст. ст.) и московское – 4 ноября (22 октября по ст. ст.), – с 1649 г. стали общероссийскими. Царь Пётр Алексеевич, основав новую столицу, повелел своей снохе (жене брата царя Иоанна) Прасковье Федоровне переехать со всем двором в Санкт-Петербург и привезти с собой из кремлёвской царской молельни Казанскую икону Божией Матери. В акафисте мы читаем: «помощию Богоматере, тем камень совершенный во основание новаго царствующаго града положи, икону же Твою чудную, яко освящение, яко щит и ограждение, в сердце града постави...» (6).

Прибыв в Санкт-Петербург, Прасковья Фёдоровна получила место для строительства своего дома недалеко от домика Петра I. На этом месте была построена часовня, в которой в то время и находилась Казанская икона Божией Матери. С самого начала пребывания иконы в городе многочисленные богомольцы приходили к этому святому образу со своими мольбами, прошениями и благодарениями. Перенесённая

в Санкт-Петербург Казанская икона Божией Матери вскоре стала общепочитаемой (7).

После воцарения на всероссийском престоле Анны Иоанновны, племянницы Петра I, на Невской перспективе (как тогда назывался Невский проспект) в 1730 г. был построен собор в честь Рождества Божией Матери. Храм был назван так потому, что в день празднования Рождества Богородицы, 21 сентября (8 сентября по ст. ст.), родился царь Иоанн, брат Петра I и отец Анны Иоанновны. В новом соборе и была поставлена почитавшаяся петербуржцами Казанская икона Божией Матери.

С историей этого храма были связаны многие важные события в истории города и страны. Так, например, в этом соборе приняла присягу от верных ей войск Екатерина II.

В 1796 г. после смерти матери император Павел I повелел построить величественный собор на площади у Невского проспекта. Для организации строительства была образована комиссия во главе с президентом Академии художеств графом А. С. Строгановым. Архитектурный конкурс выиграл воспитанник графа Строганова Андрей Воронихин, академик Академии художеств.

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери был построен в царствование императора Александра I в 1801 – 1811 гг. Освящение собора совершил митрополит Санкт-Петербургский Амвросий 27 сентября (15 сентября по ст. ст.) 1811 года, в праздник Воздвижения Креста Господня, совпадающий с «царским днем» – днем празднования 10-летия восшествия на престол императора Александра Первого. Собор первоначально находился в ведении Придворного ведомства, а в 1836 г. был переведен в подчинение митрополита Санкт-Петербургского.

До 1917 г. собор был кафедральным. В 1922 г. он, как и множество святынь Русской Церкви, подвергся разграблению. Знаменитый серебряный иконостас был варварски разрушен. В то тяжелое время настоятелем Казанского собора был протоиерей Николай Чуков (впоследствии он принял монашеский постриг с именем Григорий и возглавлял Ленинградскую кафедру в сане митрополита). В своих воспоминаниях, которые недавно были опубликованы (8), митрополит Григорий рассказывает о тех драматических днях 1922 года. Он вместе с прихожанами собора пытался спасти прекрасный иконостас, но предсе-

датель Петросовета Бакаев предписал разобрать его. Солдаты штыками срывали высокохудожественное серебряное одеяние иконостаса. Все серебро было варварски содрано, а вот иконы были оставлены в иконостасе, в том числе и Казанская икона Божией Матери, но уже без драгоценной ризы. Как свидетельствует митрополит Григорий, Бакаев, обходя собор, указывал, какие иконы необходимо было передать в ведение музеев. Подходя с ним к чудотворной Казанской, священник сказал, что она не представляет никакой художественной ценности, и Бакаев прошел мимо, не обратив на икону внимания. После этого Казанская икона ещё некоторое время находилась в соборе. Потом образ чудотворной иконы Божией Матери был передан в Андреевский собор, а позже в Князь-Владимирский собор на Петроградской стороне, где он и пребывал почти 75 лет, до возвращения на свое историческое место в главном иконостасе Казанского кафедрального собора.

Все эти перемещения святыни из одного храма в другой связаны, в том числе, с тем, что многие храмы в то время закрывались, разрушались, и икону передавали в другой ещё действующий храм. Весь путь, который проделала в городе на Неве Казанская икона, четко прослеживается по документам, и для нас важно, что это именно та икона Божией Матери, которая была в Казанском соборе, и именно её привезла из Москвы царица Прасковья Фёдоровна. Именно для этой иконы был построен Казанский собор, и именно у этого чудотворного образа молились несколько поколений петербуржцев до разорения собора безбожной властью. Перед этой иконой молился и фельдмаршал светлейший князь М. И. Кутузов перед тем, как выехать к войскам в 1812 г. Думаю, что этот чудотворный список Казанской иконы Божией Матери может теперь именоваться Казанская-Петербургская.

Икона Божией Матери была со своим народом и в революционное лихолетье, и в братоубийственную гражданскую войну, и в дни Великой Отечественной войны, когда во время страшной 900-дневной блокады, в голод и холод люди из последних сил добивались до храма и возносили свои молитвы Царице Небесной о даровании победы, об избавлении от всякой скорби и нужды, о упокоении всех почивших.

(Начало. Продолжение на 9-й стр.)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

Многие прихожане Князь-Владимирского собора, пережившие блокаду, которых я застал, когда был там настоятелем, рассказывали мне о тех страшных годах. Мария Николаевна Иванова во время войны работала почтальоном, а в 1970-х годах была активным членом общины Князь-Владимирского собора. По ее словам: «Эта чудотворная икона была со страждущим городом во время войны с фашистской Германией, к ней – заступнице рода христианского приходили измождённые голодом и холодом люди и просили её помощи. Она, эта икона, видела слёзы вдов, матерей и солдат, которые шли на передовую защищать веру отцов и Родину. Она для нас святая и дорогая икона, чудотворная Казанская икона Божией Матери. Мы перед ней молились и читали Акафист, надеялись и верили, что она услышит наши молитвы».

В 1932 г. Казанский собор был передан в ведение Академии наук. В бывшем кафедральном храме – соборе воинской славы устроили Музей истории религии, который в 1950-х годах стал именоваться Государственным музеем истории религии и атеизма. В этот музей со всех концов Советского Союза свозились церковная утварь, иконы, предметы религиозного назначения, которые изымались из закрытых повсеместно как православных, так и инославных храмов. В помещениях собора организовывались различные выставки и экспозиции, которые должны были наглядно демонстрировать и пропагандировать силу и правоту государственного атеизма и коммунистической идеологии.

С середины 1980-х годов, в период истории, который получил наименование «перестройка», стало постепенно меняться резко антирелигиозное атеистическое направление внутренней политики государства. В это время с вывески, которая красовалась на фасаде собора, – «Государственный музей истории религии и атеизма», – исчезло последнее слово.

В 1990 г. в Казанском соборе, который продолжал функционировать исключительно как музей, были совершены первые богослужения: Патриарх Алексей II отслужил панихиду у гробницы князя М. И. Кутузова, а 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, была совершена первая с момента закрытия собора Божественная литургия.

По соглашению, которое было достигнуто между митрополитом Санкт-Петербургским Иоанном (Снычевым) и мэром города А. А. Собчаком, в Казанском соборе можно было совершать богослужения один раз в неделю, в воскресенье, с 9 до 11 часов, чтобы церковная молитва не мешала экскурсиям. В конце ноября 1990 г. в Казанский собор был назначен настоятель. Первым настоятелем со времени закрытия собора стал игумен Сергей (Кузьмин).

В 1995 г. митрополитом Санкт-Петербургским стал Высокопреосвященнейший Владимир (Котляров), который в следующем 1996 г. назначил настоятелем Казанского собора протоиерея Павла Красноцветова. Протоиерей Павел в то время был настоятелем Князь-Владимирского собора, где пребывала Казанская икона. Главой епархии новоначинному настоятелю

была поставлена совершенно четкая задача: организовать ежедневные богослужения согласно церковному уставу. И первое, что было сделано после назначения нового настоятеля, – в храме стали совершаться ежедневные уставные богослужения: вечерние службы начинались в 18.00, а литургии в 10.00. Также священники собора стали совершать все остальные церковные таинства и требы.

После долгих переговоров и согласований музей передал приходу во временное пользование помещение главного алтаря и подкупольное пространство в храме.

Как уже упоминалось выше, иконостас в центральном приделе собора отсутствовал. Поэтому одной из первоначальных задач было сооружение временного иконостаса в главном алтаре. Время было сложное, средств не хватало. Поэтому временный иконостас был изготовлен в один ярус из ДСП, оклеен обоями, а бумажные иконы были приобретены в магазине предметов церковного обихода «Софрино». Этот временный иконостас прослужил нам до 1998 года. Именно в 1998 году был установлен иконостас, сделанный по оригинальным чертежам архитектора К. А. Тона. Проблема заключалась в том, что такого количества серебра, которое было в распоряжении Тона, у нас не было. Поэтому было принято следующее конструктивное решение. Сначала был установлен металлический каркас, расчеты которого сделал профессор Университета железнодорожного транспорта доктор технических наук А. Н. Лялинов. Затем каркас был обшит тёмсом. Резные детали иконостаса, которые полно-

стью повторяют художественную чеканку серебра иконостаса Тона, изготавливались в собственной мастерской собора. Для их изготовления были увеличены фотографии из книги А. П. Аплаксина о Казанском соборе, которая была издана в 1911 г. к 100-летию собора. К 2001 г. главный иконостас был полностью восстановлен и покрыт сусальным серебром и золотом.

Первоначально в иконостас были поставлены разные иконы, которые имелись в соборе, а на Царских вратах вообще пришлось установить бумажные иконы из временного иконостаса. Дело в том, что еще в 1932 г. исторические иконы иконостаса Казанского собора (иконы Царских врат были написаны знаменитым художником В. Л. Боровиковским) были переданы в Русский музей. В 1997 году мы со старостой собора протоиереем Василием Марковым были на приеме у директора Русского музея В. А. Гусева и просили вернуть собору оригинальные иконы. Но, к сожалению, в просьбе было отказано. Тогда обратились за помощью в Академию художеств. Студенты академии в качестве дипломных работ сделали копии с исторических икон, эти копии и были поставлены в иконостас.

Нужно сказать, что восстановленный иконостас был поставлен на своем историческом месте. В праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 12 июля 2002 г., литургию в соборе совершил Патриарх Алексей II. После богослужения в алтаре зашел разговор о восстановлении собора и иконостаса. Патриарх Алексей предложил перенести иконостас дальше по амвону в глубину храма, чтобы таким образом увеличить пространство алтаря.

(Продолжение. Окончание на 10-й стр.)

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Вопрос с разрешением на такое самочиние (а собор – культурное наследие, и за всеми трудами по реставрации и ремонту пристально наблюдала и продолжает наблюдать ГИОП) разрешился тут же после соответствующего обращения Патриарха к губернатору и представителю ГИОПа. С большим трудом – вес иконостаса составляет почти 7,5 тонн – он был передвинут, и в настоящее время на большие праздники, на патриарших и митрополичьих службах в алтаре свободно размещаются все многочисленные сослужащие архиереи и священнослужители.

В 2001 г. Казанская икона Божией Матери, которая находилась в Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга, была перенесена в Казанский собор и заняла свое историческое место в главном иконостасе с левой стороны от Царских врат.

За время, прошедшее после возобновления регулярных богослу-

жений, собор посетили многочисленные гости: главы Православных Церквей, главы государств. 2 января 2009 г. Казанский кафедральный собор посетил Местоблюститель патриаршего престола Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. В соборе его встречали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир с соборным духовенством. Я приветствовал митрополита Кирилла, пожелав ему помощи Божией в предстоящих трудах по организации и проведению Поместного собора Русской Православной Церкви для избрания Патриарха Московского и всея Руси. Митрополит Кирилл совершил коленопреклоненную молитву перед чудотворной Казанской иконой Божией Матери.

7 марта 2010 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вновь посетил Санкт-Петербург и в Крестопоклонную неделю Великого Поста совершил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Ему сослужили митрополит

Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии, епископ Гатчинский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской Духовной академии, епископ Петергофский Маркелл и многочисленное духовенство.

По ступенькам, которые ведут к чудотворному образу, ежедневно нескончаемым потоком идут люди.

Они приезжают из разных концов города, со всех уголков страны, из ближнего и дальнего зарубежья. Перед иконой ежедневно совершается молебное пение, а каждую среду после вечернего богослужения поется Акафист. Тысячи людей приходят для того, чтобы молить, просить и благодарить Пресвятую Деву Владычицу Богородицу, явленную в чудотворном Ее Казанском образе.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Булгаковский Д., свящ. Казанская икона Божией Матери. 1896. С. 14, примечание. Все сноски указываются по историко-археологическому очерку доцента ЛДА В. А. Некрасова, машинописный текст 1968 г.
2. Шмакин В., прот. Церкви Санкт-Петербурга, основанные в царствие Анны Иоанновны. // Церковные ведомости. 1904. Прибавление № 27.
3. Московские церковные ведомости. 1904. № 50. С. 587; С. Соловьев. История Церкви. Т. VIII. 1894. С. 986; Макарий, митрополит Московский. История Русской Церкви. Т. X. 1881. С. 162.
4. Русская Летопись по Никонову списку. 1792. VIII. С. 167.
5. В. А. Некрасов. Исторические исследования Казанской иконы Божией Матери. С. 7.
6. Акафист Пресвятой Богородице явления ради чудотворной Ея иконы Казанския. СПб., 1913.
7. В. Жмаков, прот. Церковные Ведомости. 1904. № 27.
8. Григорий (Чуков), митр. Дневник (фрагменты). 1943 – 1955 гг., речи и слова, документы и письма (копии), фотографии. Архив «Историко-богословское наследие митрополита Григория Чукова» © Александрова Л. К. СПб., 2010; Он же. Дневник (фрагменты). Опубл.: Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): служение и труды // СПб Епархиальные Ведомости. 2007. Вып. 34. С. 17 – 133.

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 30-летием
ИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ**

Протоиерея Николая ПРЕОБРАЖЕНСКОГО (12 июля)

В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла один из старейших священников Казанского кафедрального собора протоиерей Николай Преображенский празднует тридцатилетие священнической хиротонии. Помимо иерейского служения он также трудится в качестве редактора газеты Казанского собора. В течение многих лет прот. Николай является преподавателем догматического богословия Санкт-Петербургской православной духовной семинарии, воспитавшим не одно поколение студентов – будущих священнослужителей.

Настоятель, клир и прихожане Казанского собора сердечно поздравляют прот. Николая с днем хиротонии и желают ему милости и помощи Божией в служении на благо Матери-Церкви, здоровья и благоденствия на многая лета!

**Паломническая поездка детей
воскресной школы Казанского собора**

26 – 27 мая воспитанники детской воскресной школы Казанского кафедрального собора совершили паломническую поездку в Нило-Столбенскую пустынь.

Они посетили Валдайский Иверский монастырь, помолились у чудотворной иконы и приложились к другим святыням обители.

По дороге в пустынь из окна автобуса паломники увидели каналы, храмы и деревянные дома Вышнего Волочка, полюбовались многочисленными храмами Торжка и приехали в обитель преподобного Нила Столбенского.

В Богоявленском соборе Всенощное бдение продолжалось до полуночи, и никто не покинул храм до самого конца богослужения.

Практически все паломники исповедались и причастились Святых Таин. По завершении Литургии дети и их родители осмотрели остров и посетили музей монастыря,

где увидели иконы тверского письма, исторические документы, многочисленные деревянные скульптуры святого Нила и другие святыни.

Большой интерес вызвал рассказ о внучатом племяннике второго настоятеля монастыря святителя Нектария Леонтия Магницком, который создал первый русский учебник по арифметике. Петр I присвоил эту фамилию великому русскому ученому, потому что считал, что он «притягивает знания» как магнит.

Получив благословение, паломники отправились домой.

**ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ
ТЕЗОИМЕНИТСТВА!**

Иерея Игоря МАРЧУКА (18 июня)

**Поздравляем
с днем Ангела!**

- МУРАШКО Сергея Павловича (1 июня),
 БАРОНОВА Ярослава Сергеевича,
 ТУКОВУ Елену Антоновну,
 КОСТЮК Елену Владимировну,
 БЕЛОВА Михаила Константиновича (3 июня),
 НЕЧАЕВУ Викторину Викторовну (7 июня),
 МОСКВИНА Ивана Дмитриевича,
 МОРОЗОВУ Валерию Федоровну (20 июня),
 ЧЕКУЛИНА Алексея Юрьевича (23 июня),
 СЕРГЕЕНКО Анну Викторовну (25 июня).