

12+

ПРАВОСЛАВНЫЙ

ВЕСТНИК СОЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ

№ 4 (14)
ДЕКАБРЬ 2024

ЦЕРКОВЬ

ВЕРА

ЧЕЛОВЕК

МИР

Одобрено Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Свидетельство № 332 от 15 ноября 2021 г.

СЛОВО

ЕПИСКОПА СОЧИНСКОГО И ТУАПСИНСКОГО ГЕРМАНА, ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА «ОРТОДОКСИЯ»

Дорогие читатели журнала «Ортодоксия»!

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2: 14) — звучит ангельское пение, и мы радостно подхватываем его. В мир пришёл Спаситель.

Как же Он пришёл? В величии и славе? Нет. Он родился. Бог стал слабым и немощным, «принял образ раба» (Флп. 2: 6), но этим одновременно дал человеку возможность сделаться великим, сильным и свободным. «Он принимает моё тело, чтобы я вместил Его Слово, и, приняв мою плоть, даёт мне Своего Духа, чтобы, и давая, и принимая, сообщить мне сокровище жизни», — объясняет святитель Иоанн Златоуст. Эта удивительная Тайна Боговоплощения не просто дарит надежду, но и делает каждого из нас причастным к самому делу спасения: даже мир на земле зависит от того, насколько мы христиане, «потому что мир [пребывает] лишь среди тех людей, в ком благоволение, то есть среди тех, в ком родился Христос» (Блаженный Иероним).

Откуда брать силы? Нужно быть открытыми для Божией благодати, соединяясь со Христом в Таинстве Причащения. Господь даёт нам всё, а «потому, имея Христа как Истину, Мир и Правду, зачните Его верой, породите делами» (Блаженный Августин). Рождественские праздничные дни — хорошее время для того, чтобы с благодарностью своими делами свидетельствовать о Христе Родившемся.

+ ГЕРМАН,
ЕПИСКОП СОЧИНСКИЙ И ТУАПСИНСКИЙ

Главный редактор
Епископ Сочинский
и Туапсинский ГЕРМАН

Выпускающий редактор
Марина Шахбазян

Редакционный совет
Протоиерей Дионисий Марчук
Иерей Димитрий Просяник
Иерей Владимир Саркисянц
Диакон Геннадий Тихоненко
Евгения Озга
Киприан Шахбазян

Дизайнер
Андроник Шахбазян

Корректор
Ольга Карслидис

Адрес издателя
354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Москвина, д. 12,
тел.: +7 862 262-53-43,
orthodoxysochi@yandex.ru

Адрес редакции
354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Москвина, д. 12

Журнал отпечатан
ООО «Мультипринт»
344065, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Орская, д. 12в, литер Я, комната 1,
тел.: +7 863 308-24-12

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЦЕРКОВЬ // 09

Визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
в Сочинскую епархию

29 сентября 2024 года стало для Сочинской епархии особым днём. В знаменательную дату празднования Собора всех святых Кубанской митрополии в кафедральный собор города Сочи прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это был первый визит Главы Русской Православной Церкви в Сочинскую епархию.

ЧЕЛОВЕК // 63

«О любви и о чуде
знают мало так люди...»
Интервью с Антоном и Викторией
Макарскими
Евгения Озга

Очевидные примеры доброй семейной жизни в разных кругах общества подтверждают, что «не нужен и клад, коли в семье лад». А если это образцовая селебрити-пара, которая ратует за крепкий брак вопреки поворотам судьбы, как же интересно узнать, что помогает звёздным супругам жить в благочестии и сохранять истинное сокровище — семью, ценность которой дороже всех сокровищ мира.

ВЕРА // 45

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ —
ДУХОВНОЕ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА.
ПАСТЫРСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Иерей Владимир Саркисянц

Судьба каждого человека, являющегося частицей Святой Церкви, складывается по-разному. На протяжении одного жизненного отрезка случается множество событий, которые либо дополняют друг друга, либо друг другу противоречат. Но как бы ни складывалась судьба христианина на протяжении его жизни, свой путь как духовное существо он всегда начинает с Таинства Крещения. Для того чтобы более глубоко понять смысл этого Таинства, нужно иметь в виду, что само по себе Крещение человека, независимо от его возраста, не может рассматриваться отдельно от других сторон духовной жизни: участия в других Таинствах, молитвы, добрых дел и прочего. По этой причине очень важно определить его роль в жизни христианина через призму комплексного подхода к духовной деятельности человека.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ЦЕРКОВЬ

- 09 Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сочинскую епархию
- 23 Форт Святого Духа — перекрёсток войны и мира. Малоизвестные факты и новые открытия
Андрей Кузилов
- 29 Там, где купец и монах шли в горы «в одной связке»
Дмитрий Марков, Николай Марков

ВЕРА

- 45 Таинство Крещения — духовное рождение человека. Пастырские размышления
Иерей Владимир Саркисянц
- 49 «...желая спасения и святой пользы для своих душ». Ответы преподобного Паисия Величковского жителям Васильевского и Палеха
Андрей Власюк

ЧЕЛОВЕК

- 63 «О любви и о чуде знают мало так люди...»
Интервью с Антоном и Викторией МакаРСкими
Евгения Озга

МИР

- 73 Христианство и эпидемии: пять лет с начала пандемии коронавирусной инфекции
Священник Димитрий Белоусов
- 85 «Мимо любви — мимо Бога»: проповедь жизнью Петра Мамонова
Диакон Сергей Воронин
- 91 «Море добра». Гуманитарный центр Сочинской епархии
- 93 Время и вечность. Роль христианства в развитии календарной системы
Сергей Самойленко
- 101 «Только православие даёт адекватные ответы на вопросы». Отзывы читателей о журнале

Фото диакона Геннадия Тихоненко

ЦЕРКОВЬ

Визит Святейшего Патриарха 09
Московского и всея Руси Кирилла
в Сочинскую епархию

Форт Святого Духа — 23
ПЕРЕКРЁСТОК ВОЙНЫ И МИРА.
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ И НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Андрей Кузилов

Там, где купец и монах 29
ШЛИ В ГОРЫ «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ»
Дмитрий Марков, Николай Марков

Фото диакона Геннадия Тихоненко

ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА В СОЧИНСКУЮ ЕПАРХИЮ

29 сентября 2024 года стало для Сочинской епархии особым днём. В знаменательную дату празднования Собора всех святых Кубанской митрополии в кафедральный собор города Сочи прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это был первый визит Главы Русской Православной Церкви в Сочинскую епархию.

Казаки-черноморцы выставили почётный караул у центрального входа в кафедральный собор.

Командовал построением атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин. В церемонии встречи Святейшего Патриарха Кирилла вместе с казаками приняли участие воспитанники казачьего военно-патриотического клуба «Святогорец», казаки-ветераны, участники специальной военной операции.

По случаю торжеств в Сочинскую епархию также прибыли: управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, все управляющие епархиями Кубанской митрополии — архиепископ Новороссийский и Геленджикский Каллистрат, епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан, епископ Ейский и Тимашевский Павел, епископ Армавирский и Лабинский Савва, а также епископ Раменский Алексей, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла.

Среди почётных гостей мероприятия были: полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, депутат Государственной Думы РФ от Сочинского округа, специальный представитель Госдумы России по вопросам миграции и гражданства, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, глава муниципального образования городского округа город-курорт Сочи Андрей Прошунин, председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов.

На богослужение приехали паломники из разных благочиний епархии, христолюбивое казачество, православная молодёжь Сочинской епархии, воспитанники Туапсинского морского кадетского корпуса. В соборе молились настоятельница женского Троице-Георгиевского монастыря с. Лесного игумения Дросида (Сорокопуд), представители Общества православных врачей и медицинских работников, сёстры милосердия сестричества в честь святой великомученицы Варвары, воспитанники воскресных школ.

Во время литургии богослужебные песнопения исполнялись сводным хором

Фото диакона Геннадия Тихоненко

Сочинской епархии под управлением Валентины Фроловой.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас», а также на официальном сайте Русской Православной Церкви «Патриархия.ru». Кроме этого, событие освещалось федеральными и региональными телекомпаниями.

Трансляция литургии была выведена на большие экраны, установленные на площади перед собором. Там же для многочисленных причастников были организованы исповедь и Причащение Святых Христовых Тайн.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнёс настоятель храма священномученика Харалампия п. Красная Поляна г. Сочи, руководитель миссионерского отдела Сочинской епархии иерей Сергей Кузнецов.

По окончании литургии было совершено славление всем святым, в земле кубанской просиявшим.

Епископ Сочинский Герман приветствовал Святейшего Владыку:

— Ваше Святейшество, дорогой наш Первосвяtitель и Ангел Русской Церкви! Сегодня Вас приветствует самый южный регион России, одна из замечательных территорий Краснодарского края — город Сочи, кафедральный град Сочинской и Туапсинской епархии. Пять с небольшим лет назад была образована Сочинская епархия. Это земля, где динамично развивается жизнь, и с момента образования епархии мы продолжаем летописание истории христианства на юге России, на юге Руси. Этот храм был приходским. С образованием епархии Вы благословили ему присвоить статус кафедрального собора. Храм освящён в 2011 году Высокопреосвященнейшим митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором в честь святого равноапостольного и великого князя Владимира. Сегодня этот храм стал новой святыней Северного Кавказа. Почему святыней? Потому что к святости всегда

приходят, прибегают, получают отраду и утешение. Город Сочи каждый день принимает или провожает людей, проживающих на всей территории России. Люди приезжают сюда отдохнуть, набраться сил. Православный народ приходит в храмы и в первую очередь — в кафедральный собор. Здесь их души укрепляются, утешаются, и человек получает надежду на спасение.

Сочинцы — очень дружный, помнящий свои традиции народ. Он чтит своих предков, и в этом, наверное, состоит некая особенность, некий «акцент» южного характера. Мы живём в мире и согласии. Храмы благоукрашаются, ведётся разнообразная церковная деятельность социальной, просветительской, миссионерской и прочих направленностей. Во всех храмах совершается молитва и творится молитва за нашего Патриарха. Мы, Ваше Святейшество, делаем это усердно.

Мы понимаем, что живём в особом месте, которое в каком-то смысле можно сравнить с обетованной землёй, потому что здесь можно видеть оливковые рощи, пальмы, апельсиновые деревья, и хочется раствориться во всей этой красоте природы, ландшафта: море, горы, огромное количество зелени, причём круглый год мы видим деревья, облечённые в зелень. Но не до отдыха нам здесь, потому что мы постоянно находимся в трудах. Все, кто здесь трудится, забывают о курортных привилегиях, у нас нет на это времени.

Ваше Святейшество! Эта земля — земля древнего христианства. Сюда вера была принесена святыми апостолами, в частности святым апостолом Симоном Кананитом, одним из учеников Христа Спасителя. Позвольте нам в знак нашей любви, благодарности и признательности вручить Вам образ апостола Симона Кананита, покровителя южных рубежей нашего Отечества. Мы всегда будем рады видеть здесь, на сочинской земле, Вас — нашего Первосвяtitеля, нашего молитвенника, которого Господь наделил и мудростью, и силой. В этом Вы нам являете огромный пример. Многая и благая лета Вам, Ваше Святейшество!

Преосвященный епископ Герман преподнёс в дар Предстоятелю Русской Церкви икону святого апостола Симона Кананита.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим с Первосвященительским словом:

— Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый владыка Герман!

Благодарю вас за добрые слова, которые обратили в мой адрес. Благодарю также за труды, которые вы вместе с духовенством Сочинской епархии несёте здесь, на этой благословенной земле.

Но позвольте мне своё приветствие начать с тех слов, которые мы слышали сегодня за Божественной литургией. А слова эти очень сложные для понимания, но ещё более сложные для исполнения. Господь говорит: «Кто хочет последовать за Мной, отвергнись себя, возьми крест свой и иди за Мной» (см.: Мк. 8: 34).

Более радикальных слов нет в Священном Писании — это вызов человеческой природе.

Ведь человек весь мир воспринимает через самого себя — своим зрением и слухом, своим сознанием, своими аналитическими способностями. Всё через себя. В этом смысле наше ведение всегда субъективно. Когда мы говорим «объективный подход к чему-то» — это скорее гипербола, чем истина. Человек не может быть абсолютно объективным. Будь то политическое учение, будь то данная присяга, будь то личные сформированные убеждения — только сквозь призму самого себя человек опознаёт мир и даёт ему оценки. То есть собственное «я», разум, воля, чувства, самосознание — в центре нашего бытия. И насколько же парадоксально и вызывающе звучат слова Спасителя: «Кто хочет идти за Мной, отвергнись себя!»

Мир познаю через себя, чувствую через себя, люблю через себя, ненавижу — всё через себя. Как можно отвергнуться себя? А ведь это самые трудные для понимания и самые важные слова Спасителя. Потому что если мы хотим идти за Ним, мы должны своё собственное «я» поставить в подчинение Его воле, Его закону, Его словам.

Фото диакона Геннадия Тихоненко

А что это означает на практике? А вот что: перед тем, как что-то серьёзное сделать, надо подумать: «Для меня это, может быть, выгодно, даже очень выгодно — что-то сделать, сказать, даже обмануть. Если я так поступлю, я, наверное, получу какие-то материальные блага, может, карьеру построю. Но как это в глазах Божиих? Что будет, когда жизнь моя закончится и предстану я пред Богом?»

Ведь там никакая человеческая конъюнктура, никакая карьера, никакая зарплата, никакая политическая власть не имеют никакой цены. Всё обнуляется, ничего нет. Если мы только на земные блага уповаем, мы голыми туда приходим. А вот если мы не только и не столько на это уповаем, если пытаемся жить в соответствии с Божиим законом, с Божиими заповедями, если мы даже крупицу того, что Господь требует от нас, в своей жизни претворяем и реализуем — вот тогда некий маленький мешочек добродетелей мы с собой возьмём на Страшный Суд.

Были такие видения у святых угодников Божиих, как этот маленький мешочек с добрыми делами перевешивал все наши ошибки и все наши грехи. Поэтому когда мы делаем добро, мы не просто делаем что-то, что помогает нам улучшить отношения с родными, близкими, обрести авторитет в обществе или государстве. Когда мы делаем по-настоящему добрые дела, мы обретаем возможность войти в Царствие Божие. Потому что человек спасается верой, без которой ничего и не может быть по-настоящему добродетельного, и добрыми делами.

Радуюсь тому, что сегодня в России добродетели вышли за рамки личной жизни православных людей. Очень многое делается: создаются братства и сестричества, совершаются дела милосердия — знаю, также и в вашей епархии, на этой земле. И слава Богу, что так. В советское время мы были по закону лишены возможности совершать добрые дела. Это расценивалось как преступление, за которое можно было понести уголовное наказание. Сегодня никто нас за это не накажет — только, может быть, с благодарностью посмотрят в нашу сторону. Но вот насколько мы пользуемся этими воз-

можностями? Насколько активно мы совершаем добрые дела, бескорыстные добрые дела? Не для того, чтобы получить голоса избирателей, не для того, чтобы прославиться, не для того, чтобы обрести авторитет, а по велению совести, по закону Божию? Ибо, ещё раз скажу, мы предстанем пред Господом, и Он не спросит нас ни о нашей карьере, ни о наших государственных деяниях, ни о чём-то другом. Он нас спросит только об одном: «А что ты сделал доброго для своего ближнего?»

Вот если мы научимся совершать добродетели в малом масштабе своей личной жизни, то мы ведь не сможем поступать иначе в общественной жизни, в государственной жизни, потому что это будет против наших убеждений, против нашей природы, против того, что для нас дорого и первостепенно. Поэтому не может быть добродетели общественной, политической, государственной, если она не совершается тем, кто принимает на себя политическую, государственную ответственность, да и просто ответственность за других, в его собственной личной жизни.

Так нас учит Слово Божие, так нас учит Церковь. Казалось бы, что трудного-то? А на самом деле очень трудно. И каждый знает: только задумаем что-то доброе сделать, тут же возникают проблемы. То что-то не складывается в семейном бюджете, то кто-то из членов семьи может возроптать, то кто-то из сослуживцев не поймёт, и так далее. Мы нередко оправдываем внешними обстоятельствами отсутствие своих возможностей, способностей и воли совершать добрые дела. Поэтому, мои дорогие братья и сестры, мы с вами, как ученики Христовы, как те, кто посещает храм, кто причащается Святых Христовых Таин, кто слушает Слово Божие и наставления в проповедях, должны никогда не забывать, что если мы не творим добрых дел, мы, по словам апостола, — медь звенящая, кимвал бряцающий (1 Кор. 13: 1), то есть пустота. У нас нет ничего, что мы можем на Страшном Суде Господу предъявить. Не в прямом смысле предъявить — Бог всё будет знать, Господь будет судить, ведая всё, даже сокровенное наше.

Но чтобы ведение Спасителя было наполнено знанием не только нашей греховности, но и нашей способности к реальному совершению добрых дел.

Дай Бог, чтобы слова, которые я сегодня произнёс, не ушли вместе с тем, как вы будете отдаляться от храма. Вспомните о них дома и спросите себя: достаточно ли добрых дел я совершаю? Муж в отношении жены, жена в отношении мужа, родители в отношении детей, дети в отношении родителей — так ли правильно всё складывается? Находится ли это в центре нашего внимания или остаётся где-то в стороне, так что мы об этом практически не думаем?

Мысль о необходимости совершать добрые дела есть самая важная мысль. А воля, направленная к совершению добрых дел, приносит нам спасение в этой жизни и в жизни вечной. И да поможет всем нам Господь именно так, а не иначе, проходить наш жизненный путь — в надежде на благость Божию, на спасение в этой жизни и жизни будущего века. Аминь.

В дар собору Его Святейшество Патриарх Кирилл подарил икону Божией Матери «Умиление». Святейший Владыка также поблагодарил епископа Германа за труды и вручил ему памятную панагию. Верующим были подарены иконки кубанских святых с Патриаршим благословением.

Фото дисконя Геннадия Тихоненко

ФОРТ СВЯТОГО ДУХА — ПЕРЕКРЁСТОК ВОЙНЫ И МИРА. МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ И НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Андрей Сергеевич Кузилов — кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных исследований, заведующий сектором историко-культурного наследия; Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук» (ФИЦ СНЦ РАН), г. Сочи. Автор множества работ по античной и древней истории Большого Сочи.

Самым южным административным районом России на Черноморском побережье является Адлерский район Большого Сочи. Этот участок побережья с незапамятных времён был местом выхода караванных путей через Главный Кавказский хребет к морским торговым пристаням. Археологические данные подтверждают присутствие в этих местах древних греков, римлян, византийцев... Здесь развалины средневековых христианских храмов византийского зодчества обнаружены археологами от Имеретинской низменности до предгорий ущелья Ахцу (село Монастырь).

После разрушения Византии войсками Османской империи местные жители испытали период упадка. Приходили в запустение городища, разваливались храмы, резко сокращалось значение отгонного скотоводства. На смену крупным городищам пришли небольшие хутора с лёгкими деревянными постройками. Работоторговля значительно усилилась в период позднего Средневековья, во время турецкой экспансии, когда Черкесия (в том числе и рассматриваемый район), по выражению венецианского дипломата Лоренцо Бернардо, представляла собой для турок «как бы рудник для добывания рабов... которых везут наподобие скота в Константинополь и продают с публичного торга» [2].

Большие перемены на побережье наступили после окончания русско-

турецкой войны 1828–1829 годов. Для прекращения пиратства и работоторговли была создана Черноморская береговая линия крепостей. Среди фортов, входивших в эту линию, созданную после заключения Адрианопольского мирного договора 1829 года между Россией и Турцией, особое место занимало укрепление Святого Духа. Заложенная российскими войсками на мысе Константиновском (Адлер) Черноморского побережья Кавказа крепость положила начало гражданскому поселению, а позже и Адлерскому району Большого Сочи.

Высадка морского десанта состоялась 7 июня 1837 года — с кораблей эскадры под командованием контр-адмирала С. А. Эсмонта [3]. Командовал десантом барон Г. В. Розен [1]. После продолжительного боя, в котором погиб русский писатель Бестужев-Марлинский, войскам удалось оттеснить противника в предгорья и занять плацдарм на данном мысе. Сразу после окончания сражения началась подготовка к постройке укрепления, которая продолжалась с 7 по 18 июня. Знаменательно, что время закладки форта совпало с православным праздником Святого Духа, по этой причине укрепление получило одноимённое название.

Стоит отметить, что позже, по стечению целого ряда обстоятельств, гарнизон форта Святого Духа находился в добрососедских отношениях с местным населением, в отличие

от гарнизонов других крепостей линии, где блокированные в укреплениях войска постоянно подвергались обстрелам и штурмам со стороны горцев.

В данном случае важен исторический факт того, что некоторое время начальником крепости Святого Духа был абхазский дворянин Соломон Темуркович Званба — пристав Джигетии (Рис. 1).

Рис. 1. Соломон Темуркович Званба – пристав Джигетии

Джигетским приставом Званба был назначен в ноябре 1843 г. Логично этим временем и датировать документ «О Гагре и джигетах» [9, с. 4], в котором он как пристав сообщил много интересной информации. Любопытен факт, который отражён на портрете: на груди офицера четыре наградных креста. Соломон Званба был кадровым военным царской армии России. Он погиб в чине подполковника в сражении на Ингуре во время Крымской войны 1853–1856 гг. Соломон Званба родился в дворянской семье. Помимо русского и абхазского языков он свободно читал и писал на французском.

Согласно военным документам, в апреле, «по распоряжению господина корпусного ко-

мандира строительного отряда, капитан Ёжиков прибыл в Бомбары для составления проекта дороги от Гагр до Адлера в сопровождении нескольких джигетов, которые сами ему во всём помогали: носили инструменты, тянули цепь и другими услугами старались показать свою признательность» [7, л. 40].

Генерал-майор Анреп писал в своём докладе: «В укр. Св. Духа ожидали меня старейшины джигетские и люди из простого (звания) народа... Аслан-бей, как старший в народе и пользующийся моей доверенностью, взял на себя передать мне нужды и желания своих соотечественников. Он сказал, что Хаджи Магомет и Хаджи Берзек хотят собрать вооружённых людей из всех враждебных нам племён и с силами, дотоле невиданными, ударить на джигетов, чтоб заставить их отломиться или огнём и мечём опустошить землю» [8, л. 107].

3 октября 1852 года Магомет-Эмин с двухтысячным отрядом убыхов вторгся в землю джигетов. Начальник Черноморской береговой линии, извещённый об этом, немедленно прибыл с резервом в укрепление Святого Духа и 4 октября выслал вверх по реке Мзымте отряд численностью 740 человек с двумя орудиями под командованием майора Бибикова. 5 октября эти войска встретились с отрядом Магомет-Эмина в четырёх километрах от укрепления Святого Духа (в районе современного с. Молдовка) и вступили с ними в бой. После ожесточённой схватки убыхи лишились более 20 человек убитых и нескольких раненых из лучших фамилий и на другой день ещё до рассвета разошлись по своим аулам [4].

Как же так получилось, что джигеты покинули свою родину? К сожалению, они стали жертвой политических интриг противодействия России со стороны европейских держав, которое мы наблюдаем и в наши дни. Поверив в турецкую пропаганду, многие из них переселились за море.

Говоря же о значимости форта Святого Духа, нужно отметить, что в его стенах велись переговоры с представителями горцев и принятие в подданство мирных местных жителей. У крепостных стен устраивались меновые базары

с горским населением. Однако, в связи с осложнением ситуации в Крыму, было принято решение о снятии гарнизонов береговой линии. С 3 по 5 марта 1854 года эскадрой кораблей, которой командовал вице-адмирал Л. М. Серебряков, была осуществлена операция по перемещению защитников крепости. Укрепление было взорвано, деревянные постройки сожжены, гарнизон вывезен в Новороссийск.

Изображение покинутого форта Святого Духа дошло до нас на рисунке британского военного художника Уильяма Симпсона, сделанном в 1855 году. Как большую удачу Симпсон описывал то, что ему удалось на мысе Адлер сделать с натуры эскиз древнего обряда похищения невесты (Рис. 2).

Рис. 2. Форт Святого Духа на зарисовках британского военного художника Уильяма Симпсона

На заднем плане рисунка хорошо видны стены нашей крепости. Следует добавить, что картины Симпсона отличались фотографическим качеством даже в малых деталях.

Вновь же российские войска вернулись на мыс Адлер в финале Кавказской войны. Бывшее укрепление было частично восстановлено, и с 1864 по 1874 год в нём был расположен военный пост «Адлер». В период русско-турецкой войны 1877–1878 годов укрепление с военных турецких кораблей было обстреляно. При обстреле погибло 11 нижних чинов. Они похоронены в братской могиле, расположенной на территории бывшей крепости.

В 1898 году на Адлерском мысе была освящена церковь во имя Святого Духа. Судя по всему, по аналогии с другими храмами, построенными

на месте бывших крепостей, на её постройку был использован строительный материал от разрушенных бастионов. Здесь находится кенотаф одиннадцати российских воинов, погибших во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Это памятное место взято под охрану государства решением Краснодарского краевого исполкома от 20.01.1975 г. № 63. Храм же был закрыт в 1924 году. Само здание церкви просуществовало до 1947 года, затем оно было разрушено [6].

Стоящий ныне в центре Адлера Свято-Троицкий храм появился не так давно. В 1992 году приходу Свято-Троицкого храма было передано здание летнего кинотеатра «Победа», сооружённое на месте разрушенного храма. Так постепенно начала разгораться православная жизнь в нашем районе. Сначала службы проходили в бывшем здании добровольной народной дружины. Храм Живоначальной Троицы был воздвигнут из перестроенного здания агентства аэрофлота и освящён великим освящением в 1998 году.

Однако вся вышеизложенная информация до недавнего времени не несла в себе важную фактическую составляющую: где же конкретно располагались границы форта Святого Духа? Где точно и достоверно стояли его стены? Ведь историческая правда крайне важна для поддержания истинной веры.

Так, к примеру, 20 февраля 2013 года в 11 часов 40 минут на перекрёстке улиц Крупской и Карла Маркса во время прокладки кабеля были обнаружены остатки светлого камня, похожего на камень-ракушечник. Директор МБУК города Сочи «Музей истории Адлерского района» Е. А. Гусева, методист музея Т. А. Конева, смотритель музея А. Ф. Ставицкий составили об этом акт, то есть данное событие было зафиксировано [5]. Но, увы, после начала активной застройки центра Адлера строительный материал от стен крепости буквально растаскивали по окрестным дворам и использовали в стройке. То есть камень-то, может быть, и от стен крепости, но на месте ли он самой древней стены?

Получить точные данные о расположении на местности стен крепости Святого Духа

удалось совсем недавно. Многие годы исследовательская группа — К. А. Глазов, А. С. Кизилев (сотрудники Субтропического научного центра) и М. И. Кудин (научный сотрудник АРИГИ им. Керашева) — исследуют материалы трофейной аэрофотосъёмки люфтваффе (военной разведки фашистской Германии). Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны шпионские самолёты гитлеровской Германии вели секретную аэрофотосъёмку нашего побережья, следя прежде всего за нашими военными объектами. Однако в объектив высокоточной цейсовской оптики (Carl-Zeiss-Stiftung) попадали не только аэродромы. На ряде снимков нами были обнаружены и утраченные ныне археологические объекты. Среди них и существовавшие ещё в 1942 году контуры бастионов форта Святого Духа. Безусловно, Адлер за восемьдесят лет сильно изменился, но неоспоримым фактом является то, что железная дорога и перекрёстки главных улиц никуда не сдвинулись. Именно эти ориентиры и позволяют нам определить точное расположение стен крепости на современных улицах. Рассмотрим поисковую систему сопоставления имеющихся документов.

На имеющихся старых планах форта Святого Духа можно заметить, что конфигурация контуров реки и морского побережья и тогда были не постоянны (Рис. 3).

Очертания береговой линии Мзымты и Чёрного моря менялись по причине штормов и разливов реки. Не идеально и указание на север компасной стрелки на планах. Тем не менее мы можем объективно располагать сам форт в предполагаемом квадрате поиска.

На фотографии шпионской фотосъёмки 1942 г. самолётов люфтваффе чётко видна геометрия расположенных около реки Мзымты остатков крепостного вала (Рис. 4.1).

Рис. 3. Планы форта Святого Духа времён Кавказской войны

Их можно отметить красной чертой и увидеть их полное соответствие контурам форта Святого Духа (Рис. 4.2). Тут важен факт полного совпадения внешнего и внутреннего углов бастионов крепости. С математической точки зрения этих параметров совершенно достаточно для сопоставления контуров форта с топографией центральной части Адлера в 1942 году (Рис. 4.3). Ещё одним важным обстоятельством является то, что направление на север, которое отмечено на общем снимке, практически совпадает с направлением на старых планах форта (Рис. 5.1).

И вот теперь можно перейти к одному из ключевых моментов в локализации расположения крепости Святого Духа в современном Адлере. Дело в том, что узловые улицы и их перекрёстки в населённых пунктах практически не меняют своих мест. Этому препятствуют десятки расположенных вдоль них домов. Поэтому красными линиями мы можем уверенно отметить улицу Кирова и улицу Демократическую (Рис. 5.2).

Совместив изображения контуров улиц на фотографии 1942 года и на современной фотографии со спутника, мы получили контуры форта на нынешней территории центра Адлера (Рис. 6).

На фотографии видно, что пересечение улиц Крупской и Карла Маркса действительно сопрягается с краем существовавшей когда-то крепостной стены, а Свято-Троицкий храм находится непосредственно на территории северо-западного бастиона форта Святого Духа (Рис. 7).

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что территория, на которой располагался форт Святого Духа, представляет собой исторически ценную территорию. Популяризация историко-культурного наследия Адлера, безусловно, необходима для российского общества. Строительные работы на территории бывшей российской крепости должны находиться под археологическим надзором, что позволит открыть нам многие тайны прошлых веков.

Рис. 4. Адлер на фотографии шпионской фотосъёмки 1942 года самолётов люфтваффе

Рис. 5. Направление на север и старые улицы в Адлере

Рис. 6. Контуры форта на нынешней территории центра Адлера

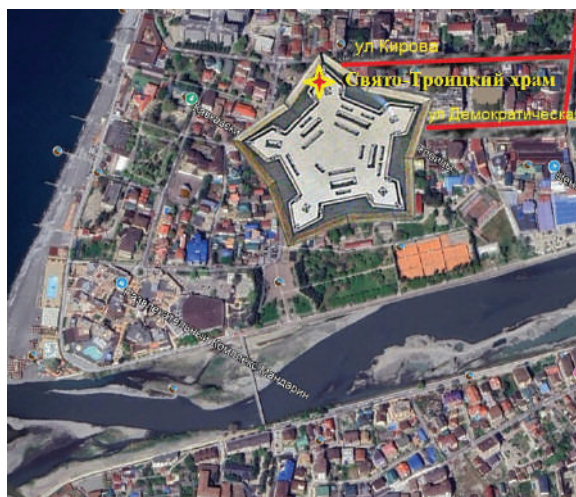

Рис. 7. Свято-Троицкий храм на территории северо-западного бастиона форта Святого Духа

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Большая российская энциклопедия 2004–2017. Розен Григорий Владимирович [Электронный ресурс]. – URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/3513280.
2. Воронов Ю. Н. Древности Сочи и его окрестностей / Ю. Н. Воронов. – Краснодар: Кн. изд-во, 1979. – 124 с.
3. Ворошилов В. И. История убыхов / В. И. Ворошилов. – Майкоп, 2006. – 300 с. – С. 177. Описание десантной операции 6–7 июня 1837 года на Адлерском мысе приводится по материалам: Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны: ист. очерк Кавк. гор. войны в Закубан. крае и Черноморск. побережье / сост. нач. Воен.-ист. отд. полк. Семён Эсадзе. – Тифлис: Тип. Штаба Кав. воен. окр., 1914. – 182 с. – С. 43–45.
4. Мюридизм в Убыхии [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.adygi.ru/index.php?newsid=12504>.
5. Российское военно-патриотического общества. Свято-Троицкий храм города Адлера [Электронный ресурс]. – URL: <https://hram-adler.cerkov.ru/2019/07/13/rossijskoe-voenno-patrioticheskogo-obshhestvo>.
6. Храм Живоначальной Троицы в Адлере. История прихода [Электронный ресурс]. – URL: <https://adler-cerkov.ru/history/>.
7. ЦГВИА, Р-ВУА. – Д. 5470 (№-2). – Л. 40; Архив СоРГО. – Д. 2016. Л. IV, V.
8. ЦГВИА, Р-ВУА. – Д. 5470 (№-2). – Л. 107; Архив СоРГО. – Д. 2016. Л. IV, V.
9. Чачхалиа Д. К. Предисловие от редакции «Джигетского сборника» / Д. К. Чачхалиа // Джигетский сборник. Вып. 1. Вопросы этнокультурной истории Западной Абхазии, или Джигетии. – М.: АКВА-Абаза, 2012. – 351 с.

ТАМ, ГДЕ КУПЕЦ И МОНАХ

ШЛИ В ГОРЫ «В ОДНОЙ СВЯЗКЕ»

Дмитрий Николаевич Марков — научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения «Сочинский национальный парк»; г. Сочи.

Николай Иванович Марков — эксперт по историко-культурному наследию Федерального государственного бюджетного учреждения «Сочинский национальный парк»; г. Сочи.

Стоят базилики на склонах и хребтах,
Творенья мастеров далёкой Византии.
И память вечную они хранят в веках
О тех, кто веру нёс в леса глухие.
Н. И. Марков

Заголовком нашей статьи стало несколько сокращённое образное выражение архитектора-реставратора В. Г. Кузьмина — автора целого ряда статей о Великом шёлковом пути на Кавказе, о построенных в период раннего Средневековья храмовых сооружениях и распространении христианства в этом большом горном регионе. Содержание этих статей говорит о своеобразном союзе торгового капитала и церкви, где каждая сторона решала свои конкретные задачи.

После падения в V веке Римской империи преемниками могущественного государства античного мира стали «ромеи» — население его восточной части, продолжавшее называть себя «римлянами» (что на греческом языке звучит как «ромеи»). Даже государство, позже получившее известность как Византийская империя, в тот период именовалось Ромейским.

Преемники продолжили созидательную деятельность своих предшественников, усилив контроль над торговыми путями, следствием которого стала

война с другой империей — Ираном. В результате этого в сложившиеся ранее маршруты были внесены коррективы, а некоторые появились вновь. Один из них стал проходить по территории Северного Кавказа, огибая Каспийское море не с юга, как раньше, а с севера.

Здесь сформировалось два основных потока Великого шёлкового пути к Черноморскому побережью: Даринский и Мисимианский (по византийским источникам). По Большой Лабе шёл Даринский путь на Санчарский перевал и далее вниз по Бзыби в Птиунт (Пицунда) и по Мзымте через Красную Поляну в Адлер. По Кубани (из Кисловодской котловины) шёл Мисимианский путь на Клухорский и Марухский перевалы и далее вниз по Кодору в Севастополис (Сухум) или на восток через Бедию и Мокву к морю [1]. В ходе войны и после неё греческие торговые караваны пошли через Клухорский, Марухский и Санчарский перевалы из Алании в Абхазию и Сочинское Причерноморье.

Интересы новой православной империи, сочтавшие союз церкви и торгового капитала, выступили в роли главного движущего фактора, позволившего на протяжении веков прокладывать маршруты в глухих горных ущельях, создавать здесь очаги цивилизации, строить укрепленные монастыри и храмы, распространяя слово Божие среди местного населения.

Поэтому неудивительно, что такой проект, основанный на византийском влиянии и культуре, со временем сыграл важнейшую роль в формировании общих тенденций в средневековом христианском зодчестве на Черноморском побережье и Северном Кавказе.

Проведенные научные изыскания указывают на то, что абхазские храмы X века во многом идентичны церковным сооружениям Сочинского региона, северных районов Краснодарского края, а также аланским храмам в Карачаево-Черкесии. Даже находившиеся несколько в стороне от главных торговых путей территории Крыма и Тамани следуют той же тенденции, поскольку в конфессиональном отношении подчинялись Константинополю.

Объединяющим фактором на этом большом околочерноморском пространстве стало использование в храмовом строительстве архитектурно-строительного канона, исходной мерой в котором выступал византийский модульный размер. Такой величиной были либо глубина алтаря, либо сторона подкупольного квадрата. Данные параметры нашли воплощение в X–XI вв. в крестово-купольных храмах в селениях Алахадзы, Лоо, Новый Афон (Симона Кананита), Нижний Архыз (Северный Зеленчукский), а также в Херсонесе (храмы № 2 и № 9), где использовался модуль, равный 3,3–3,4 м [2, с. 268].

В целом подобный тип церквей преобладал тогда на Черноморском побережье и Северном Кавказе, а также на Кубани, где местами строительства крестово-купольных церквей и зальных базилик в X–XI вв. стали земли Таманского полуострова и приморская полоса Большого Сочи. Сравнивая их со строившимися в тот же период или уже построенными храмами Абха-

зии, нельзя не заметить не только типологическое сходство, но и совпадение модульного размера и других параметров храмовых зданий.

Крупный храм в Имеретинской низменности у села Весёлого и Византийский храм в посёлке Лоо по своим характеристикам связаны с церквями в селениях Новый Афон и Лыхны, а также с Северным Зеленчукским храмом в Алании. Они имеют практически одинаковую ширину — 18–19 м (за исключением Лооского — 12 м), а длина не превышает 23 м.

Особое место среди крестово-купольных сооружений занимают небольшие постройки без нартексов и притворов. В Херсонесе их функционировало четыре, на Северном Кавказе и в Юго-Восточном Причерноморье — три: Южный Зеленчукский, в пос. Хоста и в долине реки Цкуара (Мсыгхуа). Сопоставление пространственно-планировочных схем убеждает в наличии какого-то более раннего образца из другой местности. Храмы имели одну ширину — 7,6–7,7 м и различались только по их длине.

Другой тип купольных зданий — «крестовидная» церковь — нашёл своё воплощение в виде построенного в X веке Сентинского храма в Карачаево-Черкесии. По мнению специалистов, у него есть близкий аналог — храм у родника Крион Нерон в Сочинском Причерноморье, возведённый в том же столетии, но несколько позже. Здесь его считают единственным в регионе культовым сооружением типа «croix libre» — «чистого», или «свободного», креста [3].

По мере распространения христианства в районах, где проходили маршруты Великого шёлкового пути, появлялось всё больше однефных церквей, предназначенных для обслуживания местных общин, которые различались между собой размерами, наличием дополнительных пристроек либо алтарной частью. Апсиды, например, делились на три категории: выступающие полукруглые без заплечиков, где полукружие переходит в продольные стены, выступающие полукруглые с заплечиками и вписанные в прямоугольный абрис здания.

Первый тип в постройках Абхазии встречается довольно редко. В районе Сочи к нему от-

носятся только два храма по правым берегам рек Мзымта и Псоу. Зато их много на Северном Кавказе, особенно в Нижне-Архызском городище. Второй тип строился как приходские церкви — в зависимости от численности населения. Например, в районе Урупского городища имелось три храма с апсидными заплечиками: от относительно крупного до небольшого, наподобие часовни [4, с. 130]. Появление вписанных апсид свидетельствует о влиянии традиций грузинского зодчества. В Сочинском районе они присутствуют у двух небольших церквей в удалённых горных долинах в устье Агвы и на реке Восточный Дагомыс. На Кубани такие апсиды есть в храмах № 1 и № 5 на Ильичевском городище в Отраденском районе [5] и на реке Белой у станции Белореченской [6, с. 76].

После падения Византийской империи тысячелетняя история Великого шёлкового пути на Кавказе завершилась. Монахи ушли, храмы осиротели, став безмолвными свидетелями во славу созидательного подвига людей.

Несмотря на общие тенденции, сформировавшиеся в христианском зодчестве, в местах, где проходил древний торговый путь, благодаря местным традициям, архитектурным приёмам и строительным материалам каждый храм по-своему был уникальным и неповторимым. И это обстоятельство рождало стремление побывать в другом регионе, чтобы ознакомиться с его христианским прошлым и воочию увидеть хорошо сохранившиеся древние сооружения, построенные в традициях византийского зодчества.

В силу исторических, антропогенных и природных факторов практически все средневековые храмы Сочинского Причерноморья находятся в руинированном состоянии. Поэтому знакомство с почти целыми творениями местных мастеров, в других местах строивших по тем же самым или схожим византийским проектам, могло дать возможность представить внешний облик христианских памятников Большого Сочи, а затем скорректировать 3D-визуализацию церковных зданий, составленную на основе археологических отчётов [7].

Для таких целей больше всего подходила территория бывшей древней Алании, находящаяся ныне в границах Карачаево-Черкесской республики. Именно здесь можно увидеть хорошо сохранившиеся уникальные культовые сооружения, вызывающие большой интерес не только у специалистов, но и у паломников, а также у людей, интересующихся памятниками старины.

Стараниями местных жителей, считающих себя потомками алан, к ним обустроены неплохие подъезды, а на крутых подъёмах — ступени. Такой подход стимулировал развитие туризма, где храмы являются важными объектами осмотра. Его массовость обеспечивается за счёт близости к курортам Кавказских Минеральных Вод с их большим потоком людей, приезжающих на отдых и лечение.

В Кисловодске, который был выбран местом нашего размещения на период исследовательской поездки, один из опытных организаторов-экскурсоводов А. А. Хабатов разработал единственную в своём роде специальную экскурсионную программу «Пять древних храмов Карачаево-Черкесии» [8], которая стала программой нашей работы по изучению храмового зодчества аланского периода в этом регионе.

В самом курортном городе и его окрестностях каких-либо следов раннего христианства не отмечено. Оно появилось здесь в 1803 году, с приходом русских войск, когда на территории возникшей крепости построили деревянную церковь. Каменный Свято-Никольский собор был возведён в 1883–1888 гг., а через несколько лет рядом с ним выросла пятиярусная колокольня (Рис. 1). При советской власти

Рис. 1. Собор Николая Чудотворца в Кисловодске. 1888 г. Фото с сайта собора святителя Николая Чудотворца г. Кисловодска

(в сентябре 1936 года), как и во многих других местах, здание было взорвано. Полное воссоздание храма произошло в 1999 году. При этом архитектурный облик пятиглавого собора высотой 54 метра максимально приближен к прежнему, уничтоженному, зданию [9]. Он виден издали, поражает своей красотой, блеском куполов и собирает много верующих — как местных жителей, так и гостей курорта. От него и началось наше путешествие вглубь земли древней Алании, к местам расположения древних храмов (Рис. 2).

Рис. 2. Свято-Никольский собор в г. Кисловодске в наши дни. Авторы статьи на фоне собора. Фото Д. Н. Маркова

В то же время к Великому шёлковому пути территория, где находится популярный курорт, имеет самое непосредственное отношение. Кисловодская котловина являлась местом, от которого сформировавшиеся караваны направлялись в сторону Клухорского перевала и далее к побережью Абхазии. В этом отношении она чем-то схожа с Воронцовским пещерным комплексом в Сочи, на протяжении сотен лет служившим своеобразным «караван-сараям» для торговцев, шедших с побережья в обход теснины Ахцу по Псеашхинской перевальной трассе.

В начале маршрута мы заинтересовались вопросом, сохранились ли в народной памяти какие-либо свидетельства о прохождении здесь большого торгового пути. И, к нашему удивлению, они действительно бытуют до сих пор. Через 18 км от Кисловодска впереди показались очертания необычного вида горной вершины, которая относится к категории останцов. Таким же необычным для Кавказа оказалось и её имя — Рим-Гора (Рум-Гора) [10, с. 53] (Рис. 3). По предположениям учёных, оно ведёт к более старому названию «Рум-Кала», то есть «город или крепость румов». Именно так кавказские народы называли греков-византийцев (ромеев) в Средние века.

Рис. 3. Рим-Гора — горная вершина (останец) в Карачаево-Черкесии (Россия). Фото А. А. Хабатова, 2024 г.

Есть все основания считать, что приблизительно в X веке они основали на возвышенности крепость, которая позволяла контролировать долину реки Подкумок, подход в верховья реки, к перевалу Гумбаши и в долину реки Кубань. Обитатели аланского городища на Рим-Горе возвели на ней дополнительные укрепления, которые сделали эту природную твердыню более надёжной, а устроенная система прохода давала возможность оборонять её малыми

силами от превосходящих по количеству войск противника (Рис. 4).

Рис. 4. Общий вид и сохранившиеся ступени лестницы укрепления на Рим-Горе. Фото С. Диканской

С запада и севера крепость окаймляло полу-месяцем поселение на месте нынешнего села Учкёкен, которое существовало ещё в античные времена. В VI веке его судьбу на тысячелетие вперёд определило обновление маршрута Великого шёлкового пути. В поселении возник рынок, а местные жители зарабатывали не только торговлей, но и оказанием услуг проходившим и остававшимся на ночлег. Жившие здесь люди, по всей вероятности, были христианами, о чём говорят обнаруженные руины храма с крестообразным фундаментом.

В историографии просуществовавшая восемь столетий крепость воспринимается прежде всего как памятник эпохи раннего Средневековья, как «остатки протогорода, стоявшего на крупном военно-торговом пути и бывшего экономическим центром всей округи» [II, с. 88–89]. Этот пример как-то не вписывается в утверждения некоторых авторов о том, что сам торговый путь и возникшие на нём храмы находились во враждебной социальной среде, а местное население рассматривало караваны как объекты грабежа. Жившие здесь люди имели возможность участвовать в большом торговом предприятии, зарабатывать и достойно жить. Иначе они не пронесли бы сквозь тысячелетие память о великой империи, которую называли Рум, связав её с именем горы, где была устроена мощная крепость, простоявшая века.

У нас крепость на Рим-Горе вызвала ассоциации с Ачипсинской крепостью на Сочинском

участке Псеашхинского ответвления шёлкового пути. Она тоже была центральной (главной) в системе оборонительных укреплений в районе Красной Поляны. В случае опасности с помощью дымовых или огневых (ночью) сигналов со вспомогательных форпостов сюда поступала информация, а затем и помощь со стороны гарнизона. Благодаря этому обеспечивался контроль за большим участком торгового пути, вплоть до устья Чвижепсе, откуда трасса сворачивала в глухие горные территории, выходя затем в район селения Лесного, в «полосу древней христианской колонизации».

Рис. 5. Обзорная панорама с перевала Гумбаши. Фото Д. Н. Маркова

Участок караванного пути, контролировавшийся крепостью на Рим-Горе, заканчивался у подъёма на перевал Гумбаши (Рис. 5). Минував его, торговцы направлялись в сторону Клухорского перевала через Главный Кавказский хребет. На большом расстоянии дорога проходила вдоль русла Теберды с высоким хребтом Бурун-Сырт по левому берегу (Рис. 6). На отроге, который господствовал над местностью, на высоте 1300 метров располагался языческий храм, посещавшийся жителями находившегося у реки селения Сенты.

Рис. 6. Вид с отрога на долину реки Теберды. Фото из архива Д. Н. Маркова

В начале второй половины X века здесь произошли события, тесно связанные с процессами, которые переживало молодое Аланское государство, только что освободившееся от хазарской зависимости. Под влиянием Византии в 916 году Алания официально приняла крещение, вследствие чего возникла потребность в строительстве православных церквей для созданной епархии.

Закономерен вопрос, почему для первого храма в митрополии был выбран район селения Сенты, находящийся далеко не в центральной части нового государства [12]. Ответ на него следует искать в существовавшем на всей территории Кавказа принципе — размещать церковь на месте языческого святилища. Обычно оно доминировало над окружающей местностью и, по существовавшим в то время представлениям, являлось охранителем находившегося внизу поселения (Рис. 7).

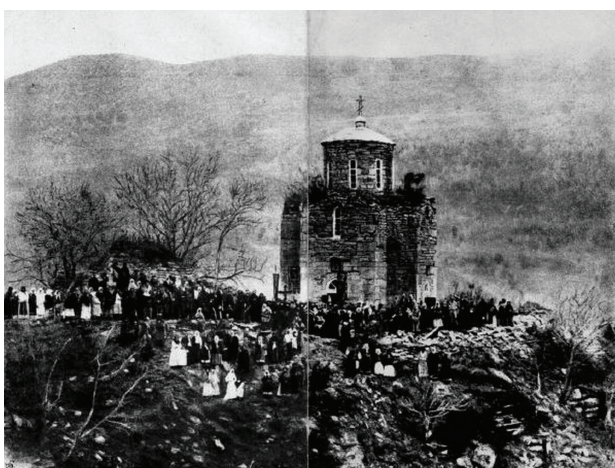

Рис. 7. Сентинский храм, 1898 г. Вид с юго-запада.
По А. Н. Дьячкову-Тарасову. Фото из архива Д. Н. Маркова

Кроме того, аланы и византийцы, строя здесь храм, одновременно закрепляли свои позиции и обзаводились торгово-экономическим постом на важном участке дороги.

Что касается выбора достаточно редкого типа храма, принадлежащего к раннехристианской архитектуре и распространенного по большей части в Закавказье, то, по мнению ряда специалистов, он мог зависеть от решения местных правителей из числа руководителей военных дружин, воевавших в тех местах и оценивших простоту и красоту подобных сооружений. Строительство церкви было завершено в 965 году,

а основой для его точной датировки стала надпись, обнаруженная на северной стене восточного рукава.

Сегодня Сентинский храм, в отличие от Шотанинского, где проходят сезонные богослужения, не используется по прямому назначению, но он посещаем, и довольно активно, самыми разными категориями людей, включая паломников, обычных верующих и тех, кто хочет просто увидеть сохранившийся древний храм.

Снизу сюда ведут автомобильная дорога и пешеходная тропа с устроенными на подъеме ступеньками к площадке отрога. Несмотря на другую веру, местные жители не остаются равнодушными к христианскому памятнику и на добровольной основе следят за порядком на территории и на подъездах к нему.

Осмотр уникального творения византийских зодчих стал важным, волнующим и запоминающимся моментом. Почти целое десятиметровое церковное здание, аналог которого в Сочинском регионе даже после консервации не превысил одного метра, дало пищу для размышлений, поиска каких-то общих конструктивных элементов и архитектурных различий [13, с. 233] (Рис. 8).

Рис. 8. Часть храмового здания со стороны апсиды.
Фото Д. Н. Маркова

Вполне возможно, что эти вопросы могут стать отдельной темой исследования. Но уже на данном этапе они помогают определить примерные контуры разрушенного сооружения, которое так же, как и Сентинский храм, имело простой план, выразившийся в отсутствии каких бы то ни было пилястр, где подпружные арки опирались непосредственно на стены.

По всей видимости, простота его плана компенсировалась за счёт главной достопримечательности — фресок [14, с. 3–8, рис. 1–21] (Рис. 9). Первая специальная экспедиция сюда была совершена в 1829 г. итальянским архитектором на русской службе Иосифом Бернардацци [15, с. 187]. Храм удивил специалиста множеством изображений и надписей на внутренних стенах. Поражённый увиденным, он признал храм византийским, относящимся к X веку (правда, отнёс его ко времени Юстиниана Великого) [16].

Рис. 9. Внешние контуры фресок на стенах храма.
Фото Д. Н. Маркова

По всей очевидности, долговечность церковного здания была достигнута прежде всего за счёт техники кладки, которая отличалась чистотой и прочностью. Стены сложены из хорошо отёсанного песчаника, на известковом растворе. Интересно было наблюдать сочетание крупных каменных блоков по краям стены, которые выше перемежались с ровными рядами из плиток небольшого размера. Поэтому оно прекрасно сохранилось, не дав ни одной трещины (Рис. 10). Кроме того, важным скрепляющим фактором, превратившим здание в монолит, стало использование в большом количестве плинфы при укладке различных аркообразных конструкций. Данный приём являлся традиционным для Аланской епархии [17].

Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что древнее сооружение разместили на площадке отрога, уменьшающей влияние сейсмичности. Кроме того, в процессе его строительства и мавзолея рядом с ним была выстроена платформа, укреплённая каменной кладкой и повторяющая контуры скального основания.

Одинокое стоящий почти тысячелетие на фоне зелёного лесного моря и скальных обнажений средневековый храм на оконечности отрога заставляет учащённо биться сердце не только верующих, но и каждого, кто приехал в эти места, чтобы полюбоваться творением византийских мастеров (Рис. 11).

Те же самые чувства люди испытывают, когда видят другую церковь практически того же периода — Шоанинский храм, возведённый в конце X века на юго-восточном отроге горы Шоана, на левом берегу реки Кубани, в стратегически важном месте — неподалёку от её слияния с Тебердой (Рис. 12).

Но если Сентинское культовое сооружение было выстроено на достаточно широкой площадке отрога, где находилось языческое святилище и где, как свидетельствует фотография 1898 года, могло собираться большое число людей, то во втором случае на выбор места под храм повлияли другие факторы.

Решающую роль, видимо, сыграли большие и многолюдные поселения, находившиеся в долине Кубани при её слиянии с Тебердой и несколько ниже, там, где теперь находятся село имени Коста Хетагурова и посёлок Орджоникидзевский, аулы Нижняя Мара и Хумара (Рис. 13). По существу, средневековые поселения и городища тянулись здесь, по обеим берегам реки, почти непрерывной цепью (как и современные населённые пункты). Население их было христианским, составляло один приход и нуждалось в достаточно крупном соборе. Вот почему для строительства была выбрана гора Шоана, стоявшая в центре прихода [18, с. 155].

Безусловно, учитывался и фактор Великого шёлкового пути. Гора Шоана находилась в самом узком пространстве между двумя его ответвлениями: Марухским и Клухорским. Ранее здесь располагался укреплённый пункт, господствовавший над караванной дорогой из византийских колоний на побережье Чёрного моря, в богатые торговые города Хазарии и далее.

Сохранившиеся остатки укрепления и послужили местом размещения храма. Ясно, что скала, ставшая для него основанием, была неровной

Рис. 10. Внутренняя часть храма с аркообразными сводами. Фото Д. Н. Маркова

Рис. 11. Сентинский храм буквально парит над долиной. Фото Д. Н. Маркова

Рис. 12. Шоанинский храм на скальном массиве.
Фото Д. Н. Маркова

Рис. 13. Вид от стен Шоанинского храма на современный посёлок имени Коста Хетагурова. Фото Д. Н. Маркова

и не могла вместить всё сооружение. Прежде чем его возводить зодчему пришлось с западной стороны пристроить к скале искусственную платформу и уже на ней ставить здание (Рис. 14). Поэтому кладка подпорной стены, камни в которой мельче, заметно отличается от кладки основного объёма. Храм изящно вписан в окружающий ландшафт и в межскальном пространстве на большой высоте смотрится подобно ласточкиному гнезду.

Он был возведён в конце X века — в то время, когда в христианском зодчестве на Кавказе пальма первенства принадлежала крестово-купольным храмам. В Абхазии и Сочинском районе подавляющее их большинство размещалось на прибрежных территориях. По мнению учёных, это несёт в себе определённую функцию «духовных центров», становившихся своеобразными «религиозными аккумуляторами» распространения христианства вглубь

Рис. 14. Мужской монастырь. Георгиевский скит на Шаоне. Начало XX в. Из фондов Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. А. Фелицына.

территорий, в том числе и на маршрутах Великого шёлкового пути [19, с. 120].

Шоанинский храм принадлежит как раз к этому типу, в связи с чем раннехристианский облик Сентинской церкви скорее всего следует считать исключением из правил. Горную церковь, размещённую в труднодоступном районе, отличают небольшие размеры: длина здания с запада на восток — 12,9 м, высота равна длине, ширина по западному фасаду — 8,9 м. Тем не менее она обладает всем набором признаков, характеризующих подобный тип сооружений.

Это трёхапсидное, трёхнефное крестово-купольное здание с четырьмя квадратными столпами, несущими трёхступенчатые подпружные арки и главу, а также двумя закрытыми сводчатыми притворами с северной и южной сторон. Храм имеет восьмигранный восьмиоконный барабан, купол которого накрыт железной современной крышей. В древности он был низким, полусферическим, что отметили его исследователи в первой половине XIX века.

Здание хорошо сохранилось, очевидно, благодаря тому, что оно стоит на незыблемом скальном основании. Основной объём сложен из песчаниковых квадр грубой обработки на известке, с бетоном заполнением внутри стены. Плинка, традиционная для аланских построек, использована лишь в арках. Перекрытие окон также выполнено аркой, но не из плинфы, а камнем с выточенным в нём полукруглым завершением.

В конце XIX века Шоанинский храм был превращён в церковь скита Александро-Афонского монастыря. Он был оштукатурен с заменой крыши, а приделы перестроены. В настоящее время заботу о древнем церковном сооружении проявляют жители расположенного внизу большого осетинского села имени Коста Хетагурова (Рис. 15).

Рис. 15. Шоанинский храм. Вид с южной стороны. Фото Д. Н. Маркова

Сравнительно небольшой Шоанинский храм очень близок Северному Зеленчукскому храму и Лыхнинскому храму в Абхазии. Это произведения одной архитектурной школы, испытавшей восточно-византийское влияние. В этом же ряду стоит и Византийский храм в пос. Лоо в Сочинском регионе [20]. Осматривая внутреннюю часть горной церкви и хорошо представляя план Лооского храма, мы на какую-то долю мгновения ощутили, что находимся в нём, ещё действующем, среди мощных столбов, поддерживающих купольный свод, и видим тёмно-серые плоские и хорошо обработанные плиты, уложенные торцом к поверхности стены. Хорошо, что на Северном Кавказе есть ещё сохранившиеся творения древних христианских зодчих, дающие возможность представить такие мгновения.

Великий шёлковый путь в раннем Средневековье, когда купец и монах, олицетворявшие собой торговлю, религию и культуру, шли в горы «в одной связке», сыграл важную роль в жизни населения Черноморского побережья и Северного Кавказа. Он оставил

после себя «очаги цивилизации» в виде храмов, крепостей, способов хозяйствования и проложенных дорог.

Древние христианские храмы в любом их состоянии как «намоленные» места продолжают привлекать к себе людей, пробуждая в их

душах высокие духовные начала и стремление лучше узнать историю своего края и стран в целом. Каждый из них — это редкостный архитектурный памятник, достойный уважения и внимания уже потому, что прожил почти целое тысячелетие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Кузьмин В. Великий шёлковый путь на Кавказе / В. Кузьмин [Электронный ресурс] // Человек без границ. — URL: <http://www.bez-granic.ru/index.php/13-arhiv/main/191-caucases.html>, 2011.
2. Пищулина В. В. Храмы Зихии VIII–XIII веков / В. В. Пищулина // Христианское храмовое зодчество Северного Кавказа периода Средневековья. — Ростов н/Д: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 2006. — 319 с.
3. Василенко Д. Э. О времени возведения церкви у родника Крион Нерон (с. Лесное, Адлерский район г. Сочи) (К вопросу о генезисе храмов плана «*croix libre*» на Северном Кавказе) / Д. Э. Василенко // Проблемы хронологии и периодизации археологических памятников и культур Северного Кавказа. XXVI Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Магас. 26–30 апреля 2010 года. Тезисы докладов. — Магас: Пилигрим, 2010. — 392 с. — С. 76–78.
4. Милованов Е. А. Средневековое городище на реке Уруп / Е. А. Милованов // Археологические открытия 1972 года. — М.: Наука, 1973. — 519 с.
5. Каминский В. Н., Каминская И. В. Новые исследования христианских храмов малых форм в Западной Алании / В. Н. Каминский, И. В. Каминская // Историко-археологический альманах. — Вып. 2. — Армавир, Москва, 1996. — С. 172–178.
6. Голубев Л. Э. Раскопки церкви Святого Георгия на реке Белой в 2022 году / Л. Э. Голубев // Сборник статей XVII Международных научных чтений, посвящённых Дню славянской письменности и культуры (Майкоп, 24 мая 2024 г.). — Майкоп: Изд-во Магарин О. Г., 2024.
7. Требелева Г. В., Глазов К. А., Кизилов А. С., Сакания С. М. Применение 3D-фотограмметрии археологических объектов в условиях горной и лесистой местности Западного Кавказа / Г. В. Требелева, К. А. Глазов, А. С. Кизилов, С. М. Сакания // Труды VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре: в 3-х т. Самара, 1–2 октября 2020 г. — Т. III. — Самара: Самарский государственный социально-педагогический университет, 2020. — С. 182–183.
8. Пять древних храмов Карачаево-Черкесии [Электронный ресурс]. — URL: <https://experience.tripster.ru/experience/47700/>.
9. О храме. Свято-Никольский собор. Официальная страница [Электронный ресурс]. — URL: <https://jivonosniy-istochnik.ru/o-храме/>.
10. Виноградов В. Б. Время, горы, люди: книга очерков и краеведческих репортажей / В. Б. Виноградов. — Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1980. — 165 с.
11. Кузнецов В. А. Северное Приэльбрусье и Кисловодская котловина в свете алано-осетинской проблемы / В. А. Кузнецов. — Владикавказ: Проект-Пресс, 2014. — 172 с.
12. Владимиров И. А. Древний христианский храм близ аула Сенты в Кубанской области / И. А. Владимиров // Известия Археологической Комиссии. — Вып. 4. — СПб., 1902. — С. 1–14.
13. Историко-культурное наследие // Путеводитель по Тебердинскому заповеднику / отв. ред. В. В. Горбатовский. — М.: Единый информационный центр, 2012. — 352 с.

14. Дьячков-Тарасов А. Н. Сентинский храм и его фрески / А. Н. Дьячков-Тарасов // Кубанский сборник. – Т. 5. – Екатеринодар, 1899.
15. Бернардацци И. Христианские древности за Кубанью / И. Бернардацци // Журнал Министерства внутренних дел. – Ч. 3. – Кн. 4. – СПб., 1830. – С. 186–191.
16. Гедеон (Докукин), митрополит. Древнехристианские археологические памятники Северного Кавказа / митрополит Гедеон (Докукин) // История христианства на Северном Кавказе до и после присоединения его к России. – М., Пятигорск: Наука, 1992 [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-hristianstva-na-severnom-kavkaze-do-i-posle-prisoedinenija-ego-k-rossii/.
17. Марковин В. И. Сентинский храм и его изучение / В. И. Марковин // Вопросы средневековой археологии Северного Кавказа: сборник научных трудов. – Черкесск, 1988. – С. 8–32.
18. Виноградов А. Ю., Белецкий Д. В. Шоанинский храм / А. Ю. Виноградов, Д. В. Белецкий // История и искусство христианской Алании. – М.: Таус, 2019. – 392 с.
19. Саканиа С. М., Требелева Г. В. Позднеантичные и средневековые христианские храмы Северо-Восточного Причерноморья. Каталог / С. М. Саканиа, Г. В. Требелева. – Т. 1. Западная Абхазия (Гагрский, Гудаутский, Сухумский районы). – Магнитогорск. 2019. – 201 с.
20. Марков Д. Н. Общие тенденции в средневековом христианском зодчестве на Черноморском побережье и Северном Кавказе // Древние и средневековые культуры Кавказа: открытия, гипотезы, интерпретация. XXXII Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции по археологии Северного Кавказа, посвящённой 125-летию раскопок Майкопского кургана. Майкоп, 18–23 апреля 2022 г. – Майкоп: Качество, 2022. – С. 258–261.

В Е Р А

Таинство Крещения — 45
духовное рождение человека.
Пастырские размышления

Иерей Владимир Саркисянц

«...желая спасения и святой пользы 49
для своих душ». Ответы
преподобного Паисия Величковского
жителям Васильевского и Палеха

Андрей Власюк

Фото Вуктора Замолокина

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ — ДУХОВНОЕ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. ПАСТЫРСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Иерей Владимир Саркисянц — настоятель прихода храма Введения во Храм Пресвятой Богородицы мкр Курортный Городок Адлерского района г. Сочи. Окончил Кокандский медицинский колледж, затем бакалавриат и магистратуру Николо-Угрешской духовной семинарии.

Судьба каждого человека, являющегося частицей Святой Церкви, складывается по-разному. На протяжении одного жизненного отрезка случается множество событий, которые либо дополняют друг друга, либо друг другу противоречат. Конечно же, в такой ситуации разные люди по-разному приходят к осознанию и переосмыслению в себе начала — как начала Божественного, которое заложено в каждом человеке, сотворённом «по образу Нашему [и] по подобию Нашему» (Быт. 1: 26). Кто-то познаёт это Божественное начало с младенческих лет благодаря небезразличным родителям, к кому-то это осознание приходит с возрастом в силу определённых жизненных обстоятельств, посылаемых Промыслом Божиим. Бывают и такие случаи, когда человек, получивший с младенчества от родителей правильные духовные ориентиры, впоследствии выстраивает свою жизнь таким образом, что эти ориентиры постепенно уходят на второй план, однако по прошествии времени осознаёт свою ошибку и вновь ищет общения с Богом. Но как бы ни складывалась судьба христианина на протяжении его жизни, свой путь как духовное существо он всегда начинает с Таинства Крещения. Для того чтобы более глубоко понять смысл этого Таинства, нужно иметь в виду, что само по себе

Крещение человека, независимо от его возраста, не может рассматриваться отдельно от других сторон духовной жизни: участия в других Таинствах, молитвы, добрых дел и прочего. По этой причине очень важно определить его роль в жизни христианина через призму комплексного подхода к духовной деятельности человека.

Пространный Катехизис определяет Таинство Крещения следующим образом: «Крещение есть Таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для жизни плотской, греховной и возрождается Святым Духом в жизнь духовную, святую» [4]. Из данного определения можно сделать некоторые выводы. Принимая Святое Крещение, человек должен иметь твёрдость и решимость:

- 1) призывать и признавать Бога Отца и Сына и Святого Духа;
- 2) умереть для жизни плотской и греховной;
- 3) возродиться при помощи и действии благодати Святого Духа для жизни духовной.

Если детально рассмотреть сказанное, то можно увидеть, что для достижения действительности этого Таинства человек

должен последовательно пройти три перечисленных ступени.

Умение признавать и призывать Бога является для христианина одним из фундаментальных элементов духовной жизни. Буквально ежедневно православный человек обращается к Богу в форме молитвы, помимо этого он чувствует присутствие Бога внутри себя, в своих действиях, в каждом происходящем событии. Именно этот навык отличает его от любого другого человека. Если по каким-то причинам этого происходить не будет или если желающий покреститься подразумевает, что этого в его жизни не будет, то действенность Таинства будет близка к нулю. Для того чтобы понять необходимость прохождения первой ступени, можно привести пример: мы хотим познакомиться с человеком, который мог бы нам помочь сделать капитальный ремонт в доме, однако если мы будем утверждать, что таких людей нет или перестанем общаться со специалистами в этой области, ожидаемого результата не будет. Для христианина Бог — это Источник Жизни, Творец мира видимого и невидимого, давший человеку замечательные качества — разум и свободную волю — для того, чтобы эти качества можно было с пользой претворять в своей жизни. Кроме того, общение человека с Богом — удивительный процесс, дошедший до нас ещё с тех времён, когда наши прародители жили в раю до грехопадения и «...услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня» (Быт. 3: 8).

Следующим этапом, который должен пройти новокрещённый человек, является смерть «для жизни плотской, греховной». Другими словами, это означает оставление прежнего образа жизни, во многом связанного с наличием разных пороков и недостатков, избавиться от которых пока не представлялось возможным. Процесс прохождения этой ступени очень замечательно описывает св. апостол Павел в отрывке из Послания к римлянам, который произносится во время совершения Таинства Святого Крещения: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним,

чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Рим. 6: 5–6). Толкуя данные строки, свт. Василий Великий акцентирует внимание на том, что принимающий это Таинство человек уподобляется Христу, приобщаясь к тайне Его крестных страданий, и посредством плодов этих страданий прекращает образ жизни «ветхого человека»: «Человек, крещённый во Христе, принимает крещение в Его смерть (ср. Рим. 6: 4) и не только погребается вместе с Христом, будто семя, но, прежде всего, распинается вместе с Ним. Отсюда мы должны научиться, что подобно тому как распятый отделяется от живых, так и тот, кто был распят с Христом в подобие Его смерти, отделяется от всех тех, кто живёт по образу ветхого человека» [1]. Исходя из слов свт. Василия можно сделать вывод о возможности правильного прохождения второй ступени только при условии уподобления Христу. Причём это должно быть не просто актом того, что человек признаёт Его существование и даже иногда обращается к Нему (как это бывает на первом этапе), но — целенаправленной попыткой изменить свою жизнь в лучшую сторону, взирая на тот образ служения Спасителя, который предлагается Св. Евангелием. Если же речь идёт о крещении ребёнка, тогда родителям (и родителям по крови, и крёстным родителям) нужно серьёзно задуматься о формировании этого образа у человека начиная с раннего детства.

Следующий шаг, который необходимо сделать принявшему Таинство Крещения — «возродиться в жизнь духовную, святую». Нужно отметить, что в определении Пространного Катехизиса глагол «возродиться» употреблён не случайно. Если обратиться к чинопоследованию Таинства, то в тексте можно увидеть очень яркий образ, сравнивающий Крещение человека с его рождением для духовной жизни: «Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, купе́лию небе́сное осия́ние креща́емым подава́й, па́ки роди́вый раба́ Твоего́ новопросвещённого водо́ю и ду́хом, и во́льных и нево́льных грехо́в оставле́ние тому́ дарова́вый...» [3, с. 37]. Более того, о необходимости возрождения говорит сам Спаситель: «Кто не родится от воды и Духа,

не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3: 5). Для объяснения этого важного богословского аспекта нужно понять, что человек не может родиться в никуда. Причём речь идёт и о телесном рождении в земную жизнь, и о рождении нового члена Церкви в Крещении. Логично было бы предположить, что новорождённому ребёнку требуется уход и забота родителей. Затем, постепенно вырастая, этот ребёнок получает образование. Становясь взрослым, он реализовывает свои возможности и выстраивает свою жизнь в зависимости от преследуемых целей. Подобный же путь должен пройти новокрещённый человек. Он не может просто родиться для Церкви Христовой в этом Таинстве, ведь впереди ещё очень много забот и трудов по реализации себя как христианина, потому как понятия «крещённый человек» и «православный христианин» далеко не всегда являются равными по значению. Возникает закономерный вопрос: в каких конкретных действиях проявляются эти заботы и труды? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что через Таинство Крещения мы соединяемся со Спасителем, то есть нам необходимо спасение. В свою очередь спасение нужно человеку, понимающему своё губительное состояние. Об этом замечательно пишет свт. Игнатий (Брянчанинов): «Ищущий спасения, этим самым по необходимости признаёт себя погибшим: иначе для чего бы ему искать спасения?» [2, с. 10]. Поэтому одними из первых действий новокрещённого человека являются осознание собственных недостатков и дальнейшая борьба с ними через Таинство Покаяния. Полноценная духовная жизнь также немыслима без приобщения христианина к Источнику Жизни в Евхаристии, в противном случае принявший Святое Крещение чело-

век уподобляется новорождённому младенцу, оставшемуся без заботы и ухода. Помимо участия в таинствах необходимо всегда поддерживать молитвенную связь с Богом, набираясь опыта богообщения, и, конечно же, стремиться подражать евангельскому образу Христа.

Однако в среде современных людей существует серьёзная проблема, касающаяся вопроса осознания Крещения как Таинства. В подавляющем большинстве случаев возникают стереотипные суждения о том, что в Крещении человек автоматически получает защиту от жизненных невзгод и препятствий, либо идут разговоры о необходимости этого действия, потому что «все крестятся». При этом отсутствует даже малейшая попытка вникнуть в суть этого великого по своим масштабам и возможностям для человека дела. Более того, в собственной пастырской практике приходилось встречаться с людьми, которые намеренно искали священника, который мог бы окрестить их без предварительной беседы, «в быстром порядке», или окрестить ребёнка без крёстных родителей (при отсутствии уважительных причин). Как же решить данную проблему? Желаящий принять это Таинство человек или родители, хотящие приобщить младенца к святой купели, должны отнестись к этому серьёзно и прилагать практические усилия для исправления своей жизни (жизни детей) в лучшую сторону. Если этих действий происходить не будет, есть риск навсегда остаться духовным младенцем, оставшимся без должного ухода и заботы, который не сможет отличить такие понятия, как добро и зло. Если же такие усилия будет прилагать каждый новокрещённый человек, то наше общество станет нравственно здоровее, что в свою очередь будет способствовать умножению правды и любви.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Василий Великий, святитель. О крещении [Электронный ресурс] / святитель Василий Великий. — URL: <https://kateheo.ru/katekheta/svjtootecheskaj-tradicij-katehizacii/vasilii-velikii-svt-o-kreshchenii>.
2. Игнатий (Брянчанинов), святитель. Творения: в 5 т. / святитель Игнатий (Брянчанинов). — Т. 2. — М.: Паломник, 2014.
3. Требник: в 2 ч. — М.: Синодальная типография, 1906.
4. Филарет (Дроздов), митрополит. Пространный христианский Катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви [Электронный ресурс] / митрополит Филарет (Дроздов). — URL: https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis/2_20.

«...ЖЕЛАЯ СПАСЕНИЯ И СВЯТОЙ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ СВОИХ ДУШ».

ОТВЕТЫ ПРЕПОДОБНОГО ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО ЖИТЕЛЯМ ВАСИЛЬЕВСКОГО И ПАЛЕХА

Андрей Петрович Власюк — учредитель и главный редактор издательства «Наследие Православного Востока», автор ряда статей о преподобном Паисии Величковском, составитель и переводчик книги «Преподобный Паисий Величковский. Житие и избранные творения: церковнославянский текст с параллельным русским переводом». Окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана и миссионерский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Живёт в г. Серпухове.

28 ноября Церковь празднует память преподобного Паисия Величковского (21 декабря 1722, Полтава — 15 (28 ноября 1794, Нямецкий монастырь).

Автор одной из самых значительных книг о преподобном иеросхимонах Сергей (Четвериков) так отмечает значение старца для Православной Церкви:

«Молдавский старец архимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии иеросхимонах Паисий Величковский занимает в истории православного монашества и Православной Церкви особое место.

В его лице удивительным образом сочетались святость личной жизни, любовь к просвещению, замечательная способность к устройению монашеского общежительного братства, умение привлечь к себе и духовно воспитать многочисленный сонм учеников, создать около себя большую школу православного духовного подвижничества и, наконец, большое литературное дарование, которое помогло ему совершить важное и необходимое дело — исправление старых переводов и новый перевод святоотеческой аскетической литературы.

По своему происхождению и по своей деятельности старец Паисий одновре-

менно принадлежит двум поместным Церквам — русской и молдавской. Уроженец Малороссии, он всё своё раннее детство, школьные годы и первые годы юности провёл в России, учился в Киевской академии, странствовал по украинским монастырям в бесплодных поисках духовного руководства; будучи 20 лет перешёл в Валахию, и через 4 года ушёл на Афон, где прожил 17 лет сперва в полном уединении, а затем во главе постепенно возроставшего братства, с которым потом переехал в Молдавию, где и оставался до конца жизни, всё более и более углубляя и расширяя свою деятельность, своё духовное влияние и свою славу в православном, и даже в неправославном, мире. Его по всей справедливости можно назвать обновителем духовной жизни молдаво-влахийского и русского монашества. Он дал ясные определения основной цели монашеской жизни, указал средства к достижению этой цели и подготовил лиц, способных осуществлять эту цель при помощи указанных им средств. Своим примером, деятельностью и переводами старец Паисий вызвал огромное духовное движение в православном монашестве, особенно заметное в России, где оно охватило не только иноков, но и светское общество всех классов.

Нельзя правильно представить себе духовное состояние русского монашества и русского народа в XVIII и XIX вв., не учитывая духовного влияния старца Паисия и его учеников. Это влияние распространилось более нежели в 100 обителях 35 епархий Русской Церкви, при посредстве более 200 учеников старца и их преемников. Под его влиянием изменился облик русского монашества: возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о характере которого можно судить по старчеству Оптиной Пустыни и по изображению его в русской литературе („Братья Карамазовы“). Знаменитейшие из русских писателей (Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьёв, К. Н. Леонтьев и др.)

заметили это духовное движение в русском монашестве, изучали его и испытывали на себе его влияние».

Всем известен славянский свод «Добротолюбие», выполненный старцем, и его многочисленные переводы святых отцов и учителей Церкви. Но кроме того, преподобный Паисий вёл обширную переписку как с духовенством, так и с мирянами. Вниманию наших читателей предлагается новый перевод одного из таких писем. В связи с тем, что письмо старца весьма пространно, оно дано в сокращении: представлены ответы на вопросы, которые продолжают оставаться актуальными и для наших современников.

ПИСЬМО ЖИТЕЛЯМ ВАСИЛЬЕВСКОГО И ПАЛЕХА

Перевод с церковнославянского и древнегреческого — Андрей Власюк.

Перевод выполнен по изданию Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря [1, с. 249–253]. Ранее русский перевод части письма был опубликован протоиереем Сергием Четвериковым [2].

Это письмо представляет собой ответ старца на вопросы жителей сёл Васильевское и Палех, имена которых названы в начале письма.

Село Васильевское располагалось в Шуйском уезде Владимирской губернии на правом берегу речки Матни, при пересечении дорог из Шуи на Дунилово, Кинешму и Гороховец. В настоящее время входит в границы г. Кольчугино Владимирской области.

Село Палех — центр знаменитого русского народного промысла лаковой миниатюры — во времена старца принадлежало Вязниковскому уезду Владимирской губернии. В настоящее время — посёлок городского типа, центр Палехского района Ивановской области.

Истинным рабам Христа, истинного Бога нашего, прилежным делателям Его божественных Евангельских душеспасительных заповедей, великим ревнителям и поборникам благочестия, христолюбивым жителям села Васильевского: причетнику церковному Александру Матфеевичу, Иоанну Петровичу, Матфею Яковлевичу, Андрею Ивановичу, вдове Евдокии, Иоанну Сергеевичу и другим братьям; жителю села Палех Афанасию Никитичу и прочим боящимся Бога и любящим меня грешного и всему о Христе обществу вашему, смиренно кланяясь, желаю здравия и благополучной и долговременной жизни и спасения душевного.

Ваше второе письмо, написанное мне 22 августа прошедшего 1793 года, 20 марта сего 1794 года с несказанной радостью получив через возлюбленного нашего брата монаха Феофилакta, я прославил Бога за вашу ревность

непорочно хранить Православную Веру, апостольские предания и священные правила, которые содержит Единая Святая и Апостольская Церковь. Эта ревность ваша — по Богу и по разуму, и вы, побуждаемые ею, стяжали такую Божию любовь ко мне и веру, что, невзирая на моё невежество и необразованность, задали мне в письме некоторые вопросы, превосходящие силы мои и разум, разрешение которых не мне, невежде, подобает, а соборному рассуждению Церкви, поскольку только архиереям, ради их архиерейства, даётся свыше от Святого Духа слово премудрости и разума, да будут они способны разрешить ответом любовью вопрос.

Свои вопросы вы задали мне, недостойному, с уверениями, что без всякого сомнения, в полной уверенности примете мои ответы на них и решения. Весьма хвалю вас за это усердие и радуюсь ему, но рассудите сами — как смогу я ответить на ваши недоуменные вопросы, если даже и захотел бы, ведь я, как уже говорил, человек простой и невежда, да и книг необходимых для этого дела у нас здесь совсем немного. Но и самый учёнейший муж разве сумел бы на всякий вопрос дать верный ответ по правому церковному учению, не имея достаточного количества нужных для этого книг?

Потому я и сказал, что разрешение таких вопросов подобает соборному рассуждению Церкви. Ибо в Соборной Церкви есть в великом изобилии все необходимые для решения всех вопросов книги, и каждому вопрошающему легко сподобиться получить достоверное и несомненное, засвидетельствованное Соборной Церковью разрешение своих недоумений, составленное некоторыми членами Церкви, благодатью Всесвятого Духа руководимыми и наставляемыми на правое и непогрешимое, всей Соборной Святой Церкви принадлежащее разумение Божественного Писания в духе общего и между собой согласного учения Богоносных Отцов наших — Пастырей и Учителей Церкви.

”

в Соборной Церкви есть в великом изобилии все необходимые для решения всех вопросов книги, и каждому вопрошающему легко сподобиться получить достоверное и несомненное, засвидетельствованное Соборной Церковью разрешение своих недоумений.

Я же, последнийший, недоумеваю, какое из двух обуревающих меня желаний исполнить. Оставить ли вопросы ваши без ответа, как превосходящие мои силы, что я и сделал в ответ на ваше первое письмо ко мне, или по скудоумному моему разуму хоть как-то ответить вам? И после того, как я немалое время пребывал в таком недоумении и размышлении, победила меня ваша любовь ко мне и твёрдая вера, и божественная ревность, и неопишное горячее желание услышать от меня некие ответы на ваши вопросы. И разными умильными словами, плача и вздыхая, просите вы и умоляете меня утешить вас духовным утешением и возвещаете мне, что, не искушая, вопрошаете вы меня, но желая спасения и святой пользы для своих душ. Ещё же и более прочего убедило меня ответить вам то, что умоляете вы меня об этом именем Святой и Живоначальной Троицы.

Рассуждая обо всём этом, я, как сказал уже, был побеждён вашей любовью и, дерзая на это превышающее мои силы дело, молю всемогущего Христа Бога нашего, без Которого никто ничего сделать не может [3], помочь мне Своею благодатию по молитвам Пресвятой Своей Богоматери и всех святых начать это дело и совершить его по правому и непогрешимому разуму и учению Соборной и Святой нашей Церкви.

Приступая к ответам на ваши вопросы, я задумал ответ на первый из них — о Крестном знамении — написать вам отдельно, после того, как отвечу на ваши прочие вопросы, чтобы он, как некое особое небольшое сочинение, переписывался отдельно от прочих ответов как доказательство ревнителям и утверждение истинных сынов Святой Церкви и как несомненное свидетельство того, что сложение

первых трёх перстов правой руки для Крестного знамения — неписаное предание Святых Апостолов, которое всегда непоколебимо хранилось во всей Святой Соборной и Апостольской Церкви и будет Христовой благодатью сохраняться до самого конца этого века [4].

Прошу же любовь вашу простить меня, что, по вышеописанной причине, я не даю вам здесь ответа на ваш первый вопрос.

II ВОПРОС [5]:

Можно ли христианину держать дома и читать запрещённые Церковью книги, святотатственно тайно печатаемые раскольниками и в народе ими распространяемые, или никоим образом нельзя?

Ответ.

Церковь Божия заповедует книг еретиков не читать и с ними не беседовать. А в первой части книги «Православного исповедания» в ответ на девяносто первый вопрос: «Какова пятая церковная заповедь?» — говорится следующее:

«Нельзя ни читать книг еретиков, ни слушать их вредоносное учение тем, кто не обучен разбираться в Святом Писании и других науках. Нельзя ни разговаривать с ними, ни сообщаться по пророку-сладкопевцу, глаголющему: Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста [6]. А в одном месте Писание повелевает: еретика человека по первом и втором наказании отрицайся [7]» [8].

Смотрите, христоролюбцы, прилежно и внимайте, что Божия Церковь не всем заповедует не читать книг еретических и не беседовать с ними, но только одним необученным в Святом Писании и в науках, поскольку таковые весьма легко могут через чтение еретических

книг, из-за обманчивого их учения и посредством неосторожного разговора с ними, впасть в богопротивное и развращённое мудрование, поскольку еретические учения кажутся невеждам истинными, являясь по своей сущности совершенно ложными.

Ведь как сатана, будучи тьмой, принимает вид Ангела света [9], так и еретические учения, будучи тьмой и непричастными света Божией истины, необученным во Святом Писании и науках кажутся имеющими некое подобие истины, в то время как они — тьма лжи и развращённого мудрования. И поэтому Святая Божия Церковь заповедует необученным в Святом Писании и в божественных заповедях не читать книг еретиков, не беседовать и не жить с ними, чтобы из-за неопытности своей не повредиться от их богоборного учения. А изучавшие Священное Писание и внешние науки свободны от этой церковной заповеди, каковы, к примеру, Богоносные Отцы наши, Пастыри и Учителя Святой Церкви. Ибо они не только Святое Писание по благодати Пресвятого Духа изучили в совершенстве, но и все внешние науки и без сравнения превзошли во всякой мирской премудрости не только своих непосредственных учителей, но и всех древних философов.

Видя, как еретики, гордясь своей умудрённостью во внешних учениях, полностью подчинив Божественное Писание своей философии и толкуя его в соответствии со своим ложным и развращённым разумом и философскими доказательствами, воздвигли своим еретическим учением непрерывную брань на Христову Церковь, Богоносные Отцы наши, по нужде читая растленные еретические учения и собственную философию во всём покорив и поработив Божественному Писанию и его истине, яснее, чем в солнечный день, увидели в еретических учениях уклонения от истины Писания и двояким непобедимым оружием, то есть богословием и философскими доказательствами, как пауczy сети растерзали те хитросплетённые учения и словом истины защитили Божью Церковь от всех еретических нападков. Ибо и философия, если употребляется по правому и истинному разуму Божественного Писания,

настолько бывает, как учит Святая Соборная и Апостольская Церковь, согласной с Божией истиной, что никоим образом не может быть одолена какими-либо словесными еретическими хитросплетениями. А если она используется по ложному, неправому и противному Святому Писанию и Божией Церкви разуму, по мудрованиям злочестивых еретиков, то становится совершенно противной Божьей истине и как держащаяся лжи весьма легко побеждается истинными доказательствами Святых Отцов.

Итак, для чтения раскольнических книг читающему их подобает быть не непричастным как богословскому, так и внешнему учению, чтобы быть способным таким дарованным Богом учением как обоюдоострым мечом отделять в раскольничьих книгах ложь от истины, их развращённое учение от правого церковного учения и церковному [учению] — следовать, а растленное — отметать; ещё же и ближнего своего к правому церковному учению направлять, а от раскольнического заблуждения отвращать.

А не знающим этих Богом дарованных наук лучше, во избежание вреда от чтения раскольничьих книг, повиноваться Богу и заповеди Церкви, говорящей: книг еретиков не читать и с ними не беседовать.

В ВОПРОС:

Можно ли умершего в расколе с Церковью погребать и поминать церковно, как подобает христианину, или отнюдь нельзя из-за его неверия?

Ответ.

В своём третьем и четвёртом вопросе вы называете не раскольниками, а некими христианами противящихся Святой Церкви и не слушающих её повелений, то есть крестящихся двумя перстами и умирающих в этом противлении и нераскаянии, да ещё и под церковной анафемой. В пятом же своём вопросе вы уже откровенно и неприкрыто спрашиваете об умершем в расколе, как будто бы этот [человек] — несравненно окаянней, нежели выше-названные, которых мы ни в чём не отличаем от раскольников. Почему же этот умерший в расколе хуже «неких христиан»? Разве не из-за них были такие расколы, как христовщина,

сожигатели и погребатели, которых мы уже и не раскольниками называем, а и вовсе безбожными людьми. Но, независимо от того, из какого раскола ни был бы тот, о возможности поминовения и погребения которого вы меня спрашиваете, приведу вам в качестве ответа отрывок из письма святейшего патриарха Антиохийского Макария [III] святейшему патриарху всея Руси Никону.

«От начала веры мы приняли от Святых Апостолов, Святых Отцов и Святых семи Соборов предание совершать знамение Честного Креста тремя первыми перстами правой руки. И тот из православных христиан, кто не крестится так, как по преданию Восточной Церкви храним мы с первых дней и до сего дня, есть еретик <...>. И поэтому мы считаем таких отлучёнными от Отца и Сына и Святого Духа и проклятыми».

то сами рассудите: как можно таковых погребать и поминать церковно, как подобает христианину? Я же более ничего не могу сказать об этой паче солнца яснейшей вещи.

VII ВОПРОС:

Могут ли совершаться какие-либо Таинства, то есть крещение, исповедь, венчание и другие церковные действия, иереями, отколовшимися от Церкви и от своих епископов и живущими с раскольниками, или они ни в коем случае не будут благодатными? Благоизвольте известить нас и об этом — ради самой кафолической истины.

Ответ.

Священники, отлучившиеся от Церкви и от своих епископов и живущие с раскольниками — едины с ними и вместе с ними хулят Святую

”

Священники, отлучившиеся от Церкви и от своих епископов и живущие с раскольниками — едины с ними и вместе с ними хулят Святую православную веру, всю Божию Церковь, Святейшие Христовы Тайны (то есть Пресвятое Тело и Пресвятую Его Кровь) и все другие Церковные Таинства, весь и архиерейский, и священнический чин.

Вот каков ответ святейшего патриарха, а лучше сказать — всей Святой и Соборной Церкви, ибо все святейшие патриархи отвечают лишь по общему совету и определению. Увидьте, итак, смысл этого ответа: если кто-либо из православных христиан не совершает на себе знамения Честного Креста по преданию Святых Апостолов первыми тремя перстами правой руки, то по этой самой причине он — еретик <...> и Святой Церковью отлучён за это от Отца и Сына и Святого Духа и проклят. И я спрашиваю вас: умерший в расколе, о котором вы пишете, не есть ли точно такой же, как и некрестящийся первыми тремя перстами правой руки, которого Святая Церковь называет еретиком <...> и считает отлучённым от Отца и Сына и Святого Духа и проклятым? А если он, умерший в расколе, таков же, как и некрестящийся первыми тремя перстами,

Православную Веру, всю Божию Церковь, Святейшие Христовы Тайны (то есть Пресвятое Тело и Пресвятую Его Кровь) и все другие Церковные Таинства, весь и архиерейский, и священнический чин. Эти священники, из-за своего отлучения от Церкви и от своих епископов, из-за ухода в раскол и своих хулений, недостойны называться священниками, но есть лжесвященники, а вернее сказать, несвященники, ибо таковые отлучены от Святой Церкви, чужды ей, собственными архиереями извержены из священнического чина и всею Соборной Церковью преданы анафеме.

Так как же они могут совершать Святые Церковные Таинства или как будут они ими совершаться? Сие отнюдь невозможно. Святой Дух не действует в Церковных Таинствах через таких явных противников Бога, ибо они связаны не только своими архиереями, но и всей Соборной Церковью. <...>

VIII ВОПРОС:

Можно ли по-христиански погребать и церковно поминать христианина, скоропостижно скончавшегося от винопития? Вы пишете, что у вас многие священники умерших внезапно от многопития не погребают, как подобает христианам, и не совершают их поминовения, причислая к самоубийцам и повесившимся. И молитесь меня разъяснить вам и этот вопрос ради любви и пользы для христиан и разрешить его по правилам Церкви.

ожиданной смертью без всякого приличествующего христианам приготовления к исходу из этой жизни. А поскольку он не захотел воздержаться и по собственной воле уклонился в безмерное винопитие и от этого последовала ему внезапная смерть без всякого покаяния, то он сам виновник своей смерти, и такой не далеко, как думается, отстоит от самоубийцы.

И поэтому-то священники ваши и не дерзают погребать их по христианскому обычаю и совершать о них поминовения. И молю любовь

” **внезапно умерший от многопития без исповедания грехов своих, без покаяния и без причащения Страшных Христовых Таин не сам ли виноват в своей смерти?**

Ответ.

Сильно желал я разрешить это ваше недоумение согласно священным правилам, но по причине своей неискренности ничего не смог найти в них по вашему вопросу и поэтому недоумеваю, как вам отвечать. На службах двух поминальных суббот — мясопустной и предстоящей воскресенью Пятидесятницы, на которых поминаются все православные христиане, упоминаются многие виды внезапных смертей, которыми умирают христиане, поминаемые Соборной Церковью, которая молит Бога о спасении их душ. Этот же образ смерти — внезапная смерть во время запоя, не вспоминается. И из этого можно заключить, что Святая Церковь о таких не молится и, думаю, что именно о них говорит Святой Дух через Свой избранный сосуд [10]: Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни углослужители, ни прелюбодеи, ни осквернители, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют [11]. Ибо внезапно умерший от многопития без исповедания грехов своих, без покаяния и без причащения Страшных Христовых Таин не сам ли виноват в своей смерти? Ведь если бы он пил вино воздержанно и понемногу, то не умер бы такой страшной и ужасной не-

вашу не смущаться по этому поводу, ибо этот вопрос находится под большим сомнением и полон недоумений. Если же кто-нибудь смог бы обрести в Священных Правилах определение по этому вопросу, то никто бы более не сомневался в нём, но в полной уверенности последовал бы определению Церкви.

X ВОПРОС:

Когда на святой проскомидии вынимаются части за живых или за умерших, то равную ли имеют пользу и силу одна частица, вынутая за одного человека, и одна частица, вынутая за многих? Просим и по этому поводу вразумить худость нашу.

Ответ.

Частицы, изымаемые на святой проскомидии за живых и за усопших, соединившись с Пречистыми Христовыми Тайнами, с Телом и Кровью Его, тотчас же причащаются Святыни и Благодати Всесвятого Духа и преподают равную пользу и благодать тем, за кого приносятся — как одна частица, изъятая за кого-то одного, так и одна частица, взятая за многих. И это ясно из самого чина проскомидии.

Ведь священник, взяв четвёртую просфору, приносимую за весь священнический чин всей Христовой Церкви, изымает только одну частицу. Также и от пятой просфоры вынимает лишь

одну частицу за всех усопших православных христиан. Соборная Церковь верует и исповедует, что если и по одной частице приносится при Бескровной Жертве за всех живых и за всех усопших православных христиан, то это [приношение] преподает им такую же пользу благодатью и святыней Всесвятого Духа, как если бы по одной частице приносилось за одного православного христианина. Ибо не бессильна одна и та же всемогущая и всецельная благодать Всесвятого Духа преподать и одному, и многим людям одну и ту же пользу через одну частицу, приносимую при Бескровной Жертве.

ного, то есть истинный смысл Божественного Писания. В учении этих просвещённых Духом Отцов полностью и без всякого недостатка имеются различные необходимые для спасения души поучения, наставляющие всякого желающего спастись человека понуждать себя и подвизаться на всякое благое и угодное Богу дело, а от всякого злого и противного Богу удаляться и избегать его. С верой и любовью, со страхом Божиим, со вниманием и пониманием, усердно и прилежно читая их поучения, вы всегда будете иметь наставление на всякое благое и нужное для спасения дело.

”

Премилосердный Бог спасёт души православных христиан через православную веру, добрые дела и Свою благодать.

Но кто-то может сказать, что одна частица, приносимая за одного человека, имеет бóльшую силу и пользу, чем одна частица, приносимая за многих людей, подобно тому, как одна златница [12], данная одному человеку, приносит ему большую пользу, нежели одна златница, данная многим людям, потому как разделённая на многие части златница не может иметь равную силу и сотворить ту же пользу, что и целая монета, ибо многие, разделившие между собой одну златницу, получают от неё лишь некую весьма малую часть. Но так действует естество златницы, а превышающая естество благодать не подлежит такому умалению, но пребывает превышающей любое умаление. Поэтому и через одну частицу, приносимую при Бескровной Жертве, [благодать Божия] вышеестественно преподает одну и ту же пользу и одному человеку, и многим, и сомневаться в этом нам не пристало.

ХІІІ ВОПРОС:

Как бы нам спастись, живя в миру с жёнами и детьми?

Ответ.

Кто же может в кратком слове объять всё относящееся к спасению души?! Лишь один совет я даю вам: весьма прилежно читайте Божественное Писание и учение Святых и Богоносных Отцов наших, которым дано благодатию Пресвятого Духа понимать тайны Царствия Небес-

А я, поскольку в своём вопросе вы и у меня, последнего, ищите наставления ко спасению своих душ, отвечаю, что Премилосердный Бог спасёт души православных христиан через православную веру, добрые дела и Свою благодать. Православная вера — та, что содержит только Святая Соборная и Апостольская Восточная Церковь, и никому отнюдь невозможно спастись без неё. А добрые дела — заповеди Евангелия, без которых, как и без православной веры, никому отнюдь невозможно спастись. Вера православная без дел добрых мертва [13], и дела добрые без православной веры также мертвы. Хотящему же спастись необходимо соединять православную веру с добрыми делами и наоборот. И так человек сподобляется спасения благодаря помогающей его добрым делам благодати Христа Господа, изрекшего: Без Меня не можете делать ничего [14].

Необходимо знать, что Христос Спаситель, Истинный Бог наш, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины [15], добрые дела, то есть душеспасительные Свои Евангельские заповеди, завещал равно всем православным христианам — как монахам, так и живущим посреди мира с жёнами и детьми мирянам. И от всех православных христиан Он спрашивает и требует исполнения Своих Божественных Евангельских заповедей, и преступающие их и в этом не кающиеся не смогут

оправдаться во время Страшного и Второго Его Пришествия, поскольку Его Святые заповеди совершаются не телесными трудами, а одним лишь благим произволением души. Ибо из Святых Его заповедей благо, и бремя делания их легко [16], так как их исполнение не зависит от телесных трудов, а от произволения души.

Все православные христиане, мужского пола и женского, всякого возраста и чина, юные и старые, здоровые и в различных недугах на одре лежащие, немощные и престарелые, весьма легко могут исполнить Христовы заповеди произволением и смирением души и, через это, спастись.

лам: Мир вам [19]. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам [20]. Ибо где мир Христов, там и Он пребывает. А в душе, не имеющий в себе мира Христова, Он не живёт. Обязательно нужно нам для спасения терпение, так как в терпении, говорит Христос, стяжите души ваши [21]. А приобретение души есть ни что иное, как спасение её. Терпеть же надо не только до какого-то времени, но до самой смерти, потому что [только] претерпевший до конца спасётся [22].

Если кто-то от сердца отпускает ближнему своему согрешения его, тому и Бог отпускает все его согрешения [23]. Тот, кто не осуждает ближнего своего и сам не будет осуждён Богом [24].

”

Смирение, которое есть основание всех евангельских заповедей, столь же необходимо для спасения, как дыхание в жизни человека, поскольку, как без дыхания жить невозможно, так и без смирения невозможно спастись. Все святые спаслись по-разному, но без смирения никто не спасся, и никто никогда не спасётся.

И поэтому преступившие Евангельские заповеди и не покаявшиеся во время Страшного и Второго Его Пришествия Праведным Судией Христом Богом будут осуждены на вечную муку вместе с бесами. Исполнение заповедей Евангелия, особенно общих, настолько необходимо для спасения, что если и одна из них не будет исполнена, то душа не спасётся. Таковы — любовь к Богу и к ближнему, кротость и смирение, мир со всеми, терпение, от сердца отпускать ближнему его согрешения, никого не осуждать, ни к кому не иметь ненависти, любить врагов, по возможности творить ближнему милостыню и душевную, и телесную и со всем усердием понуждать себя творить все прочие написанные в Святом Евангелии Христовы заповеди. А наиболее всего — любить Бога от всего сердца своего и от всей души своей, и всею крепостью своею, и всем помышлением своим [17] и ближнего своего как самого себя [18], и, подражая Христовой кротости, до крови стоять, подвизаясь против страсти гнева.

А насколько необходимо нам иметь мир со всеми, узнаём мы из того, как часто Христос Господь говорил святым Своим ученикам и апосто-

И кто же сможет исчислить все Евангельские заповеди, которые всякий желающий спастись должен как зеницу ока хранить и соблюдать?

Смирение, которое есть основание всех Евангельских заповедей, столь же необходимо для спасения, как дыхание в жизни человека, поскольку как без дыхания жить невозможно, так и без смирения невозможно спастись. Все святые спаслись по-разному, но без смирения никто не спасся, и никто никогда не спасётся. Поэтому всякий хотящий спастись должен от всего сердца считать себя перед Богом грешным, прахом и пеплом [25], худшим и грешнейшим более всех людей, полагать себя последним и ниже всякого Божьего творения и всегда тайно укорять себя перед Богом в своём сердце и во всяком согрешении считать повинным лишь себя самого, а не кого-то иного.

Кратко говоря, нужно день и ночь, и на всякое время, и на всякий час пред Богом держать себя и помышлять грешным. И так, действуя по всем Божьим заповедям и совершая их, смиряясь перед Богом и часто молясь Ему в сокрушении сердца о прощении грехов своих, сподобляется человек Божией милости, прощения грехов

и посещения Божией благодати и таким образом по милости Божией спасает душу свою в полной уверенности и без всякого сомнения.

Ещё же православным христианам надо хранить и прилежно соблюдать и написанные в «Православном исповедании» [26] церковные заповеди, потому как их соблюдение обязательно нужно для спасения.

Таинство же покаяния состоит в том, чтобы истинно покаяться пред Богом, и отступить от своих грехов, и иметь твёрдое расположение более с помощью Божией к ним не возвращаться. Далее необходимо перед духовником, как перед самим Богом, исповедать все свои согрешения и получить от него разрешение своих грехов. Потом принять от него за прегрешения свои и канон, или, по-иному, епитимию, по чину Церкви, то есть по Священным Правилам.

Увещаю вас, чтобы ваша подготовка к причастию Божественных Таин совершалась по чину Святой Церкви, что значит — с чистой исповедью, с постом и умилением, с совершенным примирением со всеми людьми и слушанием в установленные дни, по христианскому обычаю, всего церковного правила. И чтоб не имеющие епитимии, возбраняющей причастие, приступали к причащению Пречистых и Животворящих Христовых Таин со страхом и трепетом, с верой и любовью и Одному Богу подобающим поклонением во оставление грехов и в жизнь вечную. А об устроении домашних дел, о том, как вести себя с женой и чадами и обо всех прочих христианских обязанностях вы можете найти исчерпывающее наставление,

читая со вниманием и страхом Божиим озарённые благодатью Святого Духа поучения святого Иоанна Златоуста и других святых.

Вот с Божией помощью и пришёл конец моих ответов на ваши вопросы, которые я дал по вашему желанию, а лучше сказать, по прилежному вашему молению, а ещё вернее — по принуждению вашему, которым вы понудили меня и не хотящего (по причине неведения и малоумия моего) дерзнуть на сие. Не уповав на свой скудный разум, я преклоняю его пред соборным рассуждением Святой Церкви, которому я как истинному во всём последую и буду следовать по Христовой благодати до последнего своего издыхания, хотя я и грешный сын Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Вы же, задавшие мне свои вопросы христолюбцы, простите меня грешного за то, что я не смог по желанию вашему, из-за своей неискренности, ответить на все ваши вопросы и разрешить все ваши недоумения по Священным Правилам, поскольку в ответ не на все ваши вопросы я смог найти приличествующие им Правила.

Принимая эти ответы на свои вопросы, читайте их внимательно, и если найдёте в них что-либо согласное со Святым Писанием и правым Церковным разумом, то тому и последуйте. А если же я в своих ответах в чём-то как человек ошибся, то вы не следуйте моему прегрешению, но во всём держитесь правого разума и рассуждения Святой Соборной Церкви и никогда не согрешите.

БОГ ЖЕ МИРА И ЛЮБВИ ДА БУДЕТ С ВАМИ.
АМИНЬ.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Паисий Величковский, преподобный. Полемические произведения, поучения, письма / преподобный Паисий Величковский. – М.: Изд. Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, 2007. – 254 с.
2. Сергей (Четвериков), иеросхимонах. Молдавский старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение и влияние на православное монашество: в 2 ч. / иеросхимонах Сергей (Четвериков). – Печеры, 1938.
3. Ср. Ин. 15: 5.
4. Оригинальный церковнославянский текст ответа на первый вопрос см.: Паисий Величковский. Полемические произведения, поучения, письма. С. 95–164.
5. Оригинальный церковнославянский текст остальных тринадцати ответов прп. Паисия, приводимый ниже в русском переводе, опубликован там же. С. 50–90.
6. Пс. 1: 1. ЦС.
7. Ср.: Тит. 3: 10.
8. «Исповедание». С. 62–63. Имеется в виду «Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной» Петра Могилы. Ссылка на страницы – по изданию «Православное исповѣданіе Каѳолической и Апостольской Церкви Восточной» (М., 1900). Но текст самого «Исповедания» приводится не по этому изданию, а в нашем переводе церковнославянского текста прп. Паисия.
9. 2 Кор. 11: 14.
10. Деян. 9: 15.
11. Кор. 6: 9.
12. Златница – любая золотая монета.
13. Иак. 2: 20.
14. Ин. 15: 5.
15. 1 Тим. 2: 4.
16. Мф. 11: 30.
17. Ср.: Мф. 22: 37.
18. Ср.: Мф. 22: 39.
19. Лк. 24: 36.
20. Ин. 14: 27.
21. Лк. 21: 19. ЦС.

Фото дитина Геннадія Тихоненко

Ч Е Л О В Е К

«О любви и о чуде знают мало так люди...» 63
ИНТЕРВЬЮ С АНТОНОМ И ВИКТОРИЕЙ МАКАРСКИМИ

Евгения Озга

Фото диакона Геннадия Тихоненко

«О ЛЮБВИ И О ЧУДЕ ЗНАЮТ МАЛО ТАК ЛЮДИ...»

ИНТЕРВЬЮ С АНТОНОМ И ВИКТОРИЕЙ МАКАРСКИМИ

Евгения Казимировна Озга — руководитель пресс-службы Сочинской епархии.
Родилась в г. Ейске, окончила Краснодарский государственный институт культуры.

В эпоху безудержных скоростей, уличной еды, индустрии развлечений и отдыха с настырными перемещениями по земному шару, фастбьюти и разнообразными ультрамодными тенденциями в современной жизни особую ценность приобретает что-то долговременное, прочное и надёжное, в отношениях — особенно. Народная мудрость о том, что дерево держится корнями, а человек — семьёй, к сожалению, не является основополагающей для тех, у кого понятия любви и верности оказались «преданьем старины глубокой».

Очевидные примеры доброй семейной жизни в разных кругах общества подтверждают, что «не нужен и клад, коли в семье лад». А если это образцовая селебрити-пара, которая ратует за крепкий брак вопреки поворотам судьбы, как же интересно узнать, что помогает звёздным супругам жить в благочестии и сохранять истинное сокровище — семью, ценность которой дороже всех сокровищ мира.

Напомним, что семейная пара Макарских известна зрителям не только участием в мюзиклах, концертах, театральных постановках и съёмках в кино. Антон и Виктория — ведущие уникального проекта «Святыни России» на православном телеканале «СПАС».

Надеемся, что секреты семейного счастья четы Макарских, которая побы-

вала в Сочи с программой «Живой концерт», а затем встретила с правящим архиереем, епископом Сочинским и Туапсинским Германом, будут полезны, в особенности тем, кто только собирается создать свою семью.

В эксклюзивном интервью для программы Сочинской епархии «Православный маяк Черноморья» супруги поделились подробностями ключевых вопросов своего семейного строительства и житейских будней.

Кто глава в семье Макарских?

Антон: В нашей семье вопрос с главой давно решён: мы полагаемся только на Бога, Он главный у нас. А в остальном — кто что умеет, что может, тот тем и занимается. Скажу скромно о себе (улыбается): у меня дар мыть посуду. У Вики — делать котлетки и готовить для детей знаменитый мамин супчик, который дети очень любят. Выносить мусор — чисто мужская обязанность. У меня с детства отнята любая способность общения с цифрами, и поэтому семейный бюджет, документы, графики — это всё заботы моей супруги.

Виктория: Вопрос, который Вы задали, хорошо бы задавать каждому православному христианину, и сейчас, пожалуй, не услышишь в ста процентах случаев правильный ответ.

Антон: А какой правильный ответ?

Виктория: Христос — глава семьи. Когда Христа мы принимаем как главу семьи, перед Ним уже стыдно плохо себя вести. Мы, люди, конечно, — очень немощные, страстные, со своим багажом... и страдающие сами от этого. Но когда Христос — глава семьи, всё-таки стыдно: ты понимаешь, в чём каяться.

Три составляющие, без которых семья Макарьских невозможна?

Антон: Конечно, это мы сами. Двадцать пять лет мы вместе, двадцать четыре года как венчаны. Невозможно отдыхать друг без друга. Про работу я вообще не говорю — мы выступаем вместе. Если у меня съёмки, Вика едет со мной. Второе — это наши дети, Маша и Ваня.

Виктория: А третье — мы не представляем свою жизнь без России. Мы объездили весь мир и поняли, что наша семья не может без России.

Антон: Я просто задыхаюсь в любых других странах, особенно в последнее время. Просто обострение какое-то. Как только надо пересекать границу, понимаешь, что тебе этого не хочется. Хочется здесь жить, максимально радовать тех людей, которые приходят к нам на концерты.

Чего никогда не может быть в вашей семье?

Антон: Никогда не может быть в нашей семье (немного задумывается) развода! Никогда в нашей семье не может быть отсутствия любви! «Накосячить» мы, конечно, можем как угодно...

Виктория: У нас порой спрашивают: «Ребята, есть ли у вас враги?» Я на это отвечаю: «Мы так сами „косячим“, что нам и врагов не надо».

Антон: Ещё в нашей семье никогда не может быть детей-отличников! Они у нас гуманитарии... А если серьёзно, в нашей семье никогда не может быть непростения. Я думаю: всё, что мы делаем, всё, что делают наши дети, и всё, что нам предстоит сделать — всё это так или иначе по большой любви, которая милосердствует... Всё по апостолу Павлу... В нашей семье эта любовь «не перестаёт» быть. Всё покрывает, всё прощает.

Какое из профессиональных достижений Антона для жены является самым важным?

Виктория: Я абсолютно уверена, что самые высокие профессиональные достижения моего мужа — в кино, но они впереди. А из уже достигнутого считаю самым важным то, что Антон выучил стихи Иосифа Бродского наизусть. Я пыталась, но у меня не получается.

Но самое главное то, что Антон — ученик Василия Семёновича Ланового. У Антона (сразу замечу, что не у всех выпускников Шукинского института) в дипломе написано: «Мастер художественного слова». То, как Антон читает стихи... я совершенно точно уверена (не просто как влюблённая жена, но как слушатель): на сегодняшний момент (если мы возьмём его возрастную категорию в нашей стране) никто так не читает стихи, как ученик Василия Семёновича Ланового Антон Макаарский.

Антон: Я очень люблю читать на концертах стихи.

Назовите лучший способ вернуть хорошее настроение, когда ваша семья испытывает перегрузки и стрессы.

Антон: У каждого человека есть такие моменты и состояния, когда всё кажется безысходным, вокруг черным-черно. Как выходить из этого? Очень простой способ — нужно подойти друг к другу и обняться. Иногда простые дружеские объятия заменяют десятки посещений психотерапевта. Мы, люди, существа социальные, мы не можем друг без друга. Есть такая притча, в которой рассказывается, как обитатели ада и рая находятся за трапезой, каждая группа в определённом месте. В обоих случаях люди едят ложками с очень длинными ручками. И те, кто в аду, всегда голодны. Они пытаются есть, но никто не может поднести ложку ко рту. И страдания голодных грешников, сидящих перед полным котлом, просто не передать словами. В раю же люди кормят подобными ложками не себя, а друг друга. И все счастливы, ощущаются любовью и удовольствием. Когда мы помогаем друг другу, разгорается тот самый огонь любви, про который столько всего сказано, написано. Как у Достоевского — у отца Зосимы, прототипом которого был старец Амвросий. Пришла женщина к нему и спросила: «Что делать: нет огня любви?» Старец ей ответил: «Делай поступки любви — разгорится». Да, обязательно разгорится, когда ты просто делаешь хорошее дело, когда ты просто обнимаешь человека, которого любишь... А дети?! Когда тебя с головой угнетают какие-то заботы, просто прибегают капапузы с криком: «Папа!» — и всё! Где они —

эти проблемы? Где какие-то чёрные мысли? Они остались в прошлом! Человеку человек должен помогать, обучать. Опять же, вспомню притчу. Служил в храме один праведник, ему ангелы помогали, прислуживая в алтаре. И вдруг в храме появился именитый батюшка, уважаемый богослов, который сделал много замечаний насчёт того, что первый неправильно служит. Когда гость уехал, праведник продолжил служить и в очередное богослужение спросил у ангелов, почему они ему не указали на ошибки? На это ангелы ответили, что Господу угодно, чтобы человек человека учил. Поэтому очень важно общаться. Почему сейчас очень сложно общаться (по моей версии)? Откуда столько злобы? Пандемия ненависти продолжается. Ведь во время ограничений на какое-то время мы все по своим клеткам разошлись, «благодаря» пресловутому ковиду. Вот и начали сходить с ума. Нельзя! Когда человек находится один, он мутирует. Поэтому давайте обнимемся! Давайте будем петь друг другу, глядя в глаза, а не через экран. Да, прекрасно иметь технические достижения, спасибо, что есть возможность на широкую аудиторию говорить и выступать, но ничто не заменит живое общение.

Виктория: А мне юмор очень помогает. Когда мне плохо, я стараюсь в первую очередь посмеяться над собой. Когда-то я прочитала у Паисия Святогорца, что очень полезно посмеяться над своей немощью. Я так и решила: подойди к зеркалу, посмотри на своё отражение, доброму посмейся над своими слабостями и бессилием. Очень не любят этого тангалашки! (Тангалашка — слово, которое встречается в книге «Духовное пробуждение» старца Паисия Святогорца. Тангалашкой он именует нечисть, которая мешает человеку идти к Богу.) Они бегут отовсюду, где есть настоящая радость, умение человека с юмором посмотреть на какую-то проблему, если сама проблема это допускает. Ну уж на себя точно можно с юмором посмотреть. И на физическую немощь, и на психическую, на душевную и духовную немощь попробуйте смотреть с юмором. Когда ты смотришь с юмором, то понимаешь, что нужно исправлять. Тебе уже не так обидно, и уходит куда-то гордынька, уходят разрушающие обиды, и ты можешь всё исправить.

Антон: А ещё очень важно духовно распознавать дороги и образовываться, потому что очень легко увязнуть в каких-то ложных сплетениях. Рай и ад — это не место, это состояние. Есть одна книга, которая образно об этом рассказывает. Называется она «Расторжение брака». Написал её британский писатель и богослов Клайв Льюис. В ней повествуется о расторжении брака между Небом и адом. Очень важно не погружаться в адские пучины и всегда, в любой ситуации, находить путь для того, чтобы снова быть в райском устройении. Мы были на Соловках в рамках программы «Святых России». И в том адском устройении, которое человек сделал своими руками в начале XX века (я говорю про СЛОИ — соловецкий лагерь особого назначения), всё равно были праведники, которые находились в таком райском устройении и утешали других. В романе Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» есть целая глава про батюшку, которого узники называли «утешительный поп». Важно в любых обстоятельствах понимать, осознавать и распознавать ту самую дорогу, которая не заведёт тебя в ад.

Чего семья Макарьских желает своим зрителям и слушателям?

Виктория: Я у мужчин всегда прошу снисхождения, потому что современный мир сделал женщин очень сильными и мужчины перестали думать, что мы слабые. Я полагаю, что мужчинам всегда нужно помнить, что женщина — абсолютно немощное существо: физически

и психически немощное, да и духовно. Мне как-то врач сказала, что нельзя женщине поднимать больше трёх килограммов, это вредно для женского организма в целом и для деторождения в частности. Но мы очень многое на себя взвалили, поэтому я прошу мужчин вспомнить о том, что мы очень слабые.

Антон: А я всегда прошу у женщин прощения: и у своей жены, и у своей мамы, и у своей тёщи, и у дочки, потому что я очень часто не соответствую тем меркам, по которым должен быть «сшит», «сделан» тот самый идеальный мужчина. Но Господь намерения целует, поэтому прошу всех женщин прощать мужские немощи, брать часть тягот на себя, носить бремена друг друга. Так и исполнится закон Христов!

Ещё мы желаем своим слушателям не искать чудес. Ищите Бога, тогда в жизни будут случаться повседневные чудеса!

Ты лучами своими мне просто свети.
Прорасту я зелёной травой,
Расцвету на деревьях листвою,
И во всём ты любовь мою сможешь найти.
На любых перекрёстках земного пути.
О любви и о чуде
Знают мало так люди.
Ищем мы её всюду,
А она живёт в нас.
О любви и о чуде
Знают мало так люди.
А она живёт всюду
В отражении глаз.

Фото диакона Геннадия Тихоненко

М И Р

ХРИСТИАНСТВО И ЭПИДЕМИИ: 73
ПЯТЬ ЛЕТ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Священник Димитрий Белоусов

«МИМО ЛЮБВИ – МИМО БОГА»: 85
ПРОПОВЕДЬ ЖИЗНЬЮ ПЕТРА МАМОНОВА
Диакон Сергей Воронин

«МОРЕ ДОБРА». ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР 91
СОЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ. РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА 93
В РАЗВИТИИ КАЛЕНДАРНОЙ СИСТЕМЫ
Сергей Самойленко

«ТОЛЬКО ПРАВОСЛАВИЕ ДАЁТ 101
АДЕКВАТНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ».
ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ О ЖУРНАЛЕ

ХРИСТИАНСТВО И ЭПИДЕМИИ:

ПЯТЬ ЛЕТ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Священник Димитрий Белоусов — штатный клирик кафедрального собора равноапостольного князя Владимира г. Сочи; окончил Российский государственный социальный университет по специальности «Юриспруденция» и Екатеринодарскую духовную семинарию.

Современный мир прогресса при всех его многочисленных опасностях даёт человеку ложное ощущение защищённости. Сегодня, сидя в отапливаемом помещении, человек через оконное стекло наблюдает за зимними холодами, а летом, блаженствуя под кондиционером, смотрит на картины дневного зноя. Подобным образом, через экраны телевизоров и смартфонов, человек наблюдает за войнами и стихийными бедствиями, болезнями и смертями других людей. Такое отстранённое наблюдение коренным образом меняет мироощущение, с одной стороны, как бы заставляя сопереживать происходящему, с другой — делая равнодушным и циничным от изобилия полученной им информации.

Начавшаяся в декабре 2019 года адаптация человечества к коронавирусной инфекции за пять лет превратила её для подавляющего большинства в лёгкую простуду. Сегодня прошедшая пандемия кажется уже далёким дурным сном, однако можно уверенно сказать, что это событие, пускай и на время, смогло отрезвить человечество, вытащив его из «скафандра наблюдателя».

Непременным качеством православного сознания является «слепота» в отношении своих добродетелей, возможно, поэтому сегодня не принято

говорить о тихом подвиге верующих, которые во время разгара пандемии, преодолевая страхи больших штрафов и собственной смерти, посещали богослужения.

Сегодня можно уверенно сказать, что Церковь смогла победить страх перед неизвестной болезнью, смогла преодолеть опасности раскола и, не оставляя своей литургической жизни, на время смогла адаптировать её под санитарные требования властей.

Теперь с улыбкой можно вспомнить кодовые слова, которые придумывали некоторые настоятели, чтобы пускать на службу своих прихожан, Пасхальные службы на улице, наклеенные на полу храма точки, на которых должны были стоять прихожане для соблюдения «социальной дистанции», либо обведённые мелом круги для тех же целей, если служба проходила на улице.

Поистине те события напомнили многим верующим описания первых веков гонимого христианства, когда богослужения не были столь торжественны и громки и проходили по подвалам и кладбищам, вдали от взоров доносчиков и властей.

По самым скромным подсчётам, в Русской Церкви пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни около 200 клириков и насельников монастырей, овдовело семь кафедр, в том числе

и Кубанская митрополия, однако жизнь Церкви не остановилась.

Безусловно, в сравнении с теми эпидемиями, которые мы опишем ниже, подобное поведение может показаться сущей мелочью, однако, по выражению апостола, «Господь и намерения целует» (Евр. 4: 12). Не иначе как великим подвигом любви можно назвать тот факт, что в разгар пандемии христиане не переставали приветствовать друг друга целованием, не переставали лобзать руку благословляющих их епископов и священников, не прекращали участвовать в Вечере Господней.

Подобные наблюдения говорят о том, что Церковь — это не музей древних текстов и обрядов, а общество живой веры во Христа, победившего смерть, и пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» — не пустой звук для соблюдения давней традиции, а правдивое утверждение, исходящее из сердца христианина.

Сегодня, когда пандемия уже закончилась и память об этом ещё не развеялась, в свете развивающихся событий вполне уместным будет сохранить для потомков и осмыслить опыт, через который прошла Церковь в эти пять лет, не ограничиваясь только некрологами.

Историческими же примерами могут послужить и очерки древней Церкви, и летописи, и множественные документы синодального периода Русской Церкви, которые содержат описание христианских подвигов.

КИПРИАНОВА ЧУМА И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО

Обычно, как в случае с Юстиниановой или Антониновой чумой II века, эпидемию называют именем императора, в период правления которого она разразилась, однако Киприанова чума — тот редкий, вернее единственный, случай, когда она названа в честь видного раннехристианского апологета и учителя Церкви святителя Киприана Карфагенского.

Произошло это в связи с его сочинением «Книга о смертности», где священномученик описал начало эпидемии, которая с 249 по 270 год охватила территорию Европы, Северной Африки и Ближнего Востока и едва не стала причиной краха Римской империи.

В Риме она уносила до 5000 человек в день, от неё в возрасте 20 лет погиб юный император Гай Валент Гостилиан, многие города, в том числе Александрия, были опустошены.

В своём сочинении священномученик Киприан, несмотря на все ужасы этой оспы, или, скорее всего, геморрагической лихорадки, похожей на Эболу, при которой человек стремительно умирал, призывал христиан сохранять веру и не поддаваться панике.

«В народе, — писал сщмч. Киприан Карфагенский, — я замечаю и таких, которые или по малодушию, или по зловерию, или по привязанности к временной жизни, или по нежности пола, или, что гораздо хуже, по уклонению от истины не так мужественно стоят и не обнаруживают в сердце своём Божественной непобедимой силы» [1].

Далее святитель Киприан пишет: «Бояться смерти может только тот, кто не хочет идти ко Христу; а не хотеть идти ко Христу свойственно только тому, кто не верит, что он начнёт царствовать со Христом».

Крайне примечательны слова священномученика, связанные с претензией от верующих о том, что вера не оправдывает их ожиданий в вопросе сохранения жизни: «Правда, некоторых смущает то, что нынешняя болезненная язва поражает наших наравне с язычниками: как будто христианин для того только и уверовал, чтобы бедствия не касались к нему... Смущает некоторых то, что нынешняя смертность есть общая для нас с другими: да что же в этом мире, пока по закону первого рождения остаётся ещё общая у нас плоть, не есть общим для нас с другими? Доколе мы находимся здесь, в мире, доколе мы связаны с родом человеческим одинаковостью плоти, а отделяемся духом» [1].

Говоря о духовной пользе поветрия, святитель говорит: «...жена не боится уже ни преследования, ни рук и терзаний палача, предупредив всё это благовременною смертию. Страх настоящей смертности воспаляет равнодушных, обуздывает развратных, пробуждает беспечных; отступников побуждает к обращению, язычников располагает к вере, верующих призывает к покою; является новое

и многочисленное воинство, одушевлённое мужеством, готовое ратоборствовать без страха смерти в наступающем сражении» [1].

Таким образом, священномученик Киприан явно указывает на то, что смелость, с которой христиане переносили эпидемию, стала поводом для обращения многих язычников, а сами христиане, каждый из которых ожидал репрессий от властей, увенчивались благодушным терпением болезни.

Кроме священномученика Киприана ещё один отец и учитель Церкви, святитель Дионисий Александрийский, описывает эту же эпидемию спустя 9 лет, сравнивая её с казнями египетскими.

В своём «Послании к александрийцам» святитель пишет:

«Весьма многие из наших братьев от избытка любви и братолюбия не щадили самих себя и поддерживали друг друга, безбоязненно на блюдали за больными, неутомимо ухаживали за ними и, служа им ради Христа, вместе с ними радостно умирали, исполняясь страданиями других, привлекая на себя болезнь от своих ближних и добровольно принимая на себя их мучения. И многие, ухаживая за больными и подкрепляя других, скончались сами, перенеся на самих себя смерть их... Таким-то образом оставили жизнь лучшие из наших братий, некоторые пресвитеры и диаконы и многие весьма почтенные из числа народа, и этот род смерти, будучи делом великого благочестия и твёрдой веры, кажется ничем не ниже мученичества. Они принимали тела святых на распростёртые руки и перси, закрывали им глаза, заключали уста, носили их на своих плечах и потом полагали, прижимали их к себе, обнимали, омывали и украшали одеждами, а вскоре и сами сподоблялись того же, потому что оставшиеся в живых всегда следовали по стопам своих предшественников. Совершенно напротив поступали язычники: они прогоняли начавших болеть, убегали от самых дорогих людей, выбрасывали на улицу полумёртвых и сваливали трупы без погребения, стараясь отвлечь передачу и распространение смерти, хотя при всех усилиях им нелегко было достигнуть этого» [2].

В связи с этим можно вспомнить 10 августа 2020 года, когда верующие Кубани пришли прощаться с почившим о Господе митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором (Кириченко). Десятки клириков, в том числе пожилого возраста, и сотни мирян, несмотря на разгар пандемии, пришли на прощание с митрополитом. Собор и территория вокруг него были заполнены людьми, а те, кого ввиду санитарных требований не пустили на территорию, молились у церковной ограды.

Возвращаясь к Киприановой чуме и её влиянию на христианство, можно уверенно сказать, что вместе с политическим и экономическим кризисом III века она также повлияла на торжество христианства в IV веке.

Кризис III века — это не только меняющиеся в среднем раз в два года императоры, от чего историки называли эту «профессию» самой летальной в мире, не только кризис демографический, но и кризис исчерпавшего себя в античном мире язычества и языческой философии, на смену которой пришёл неоплатонизм. Конечно, и языческий мир имеет много примеров доблестной встречи со смертью, однако язычество было далеко от той интенции и пассионарности, какой обладало и поныне обладает христианство.

Кризис III века завершился приходом к власти Диоклетиана, который правил 21 год, а вскоре его правление сменилось 31 годом правления первого христианского императора Константина Великого, и так же, как и Великие диоклетиановы гонения на христиан, свою роль в победе христианства в IV веке сыграло стойкое перенесение христианами Киприанова мора.

ЮСТИНИАНОВ МОР КАК ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ

Если Киприанов мор опустошил Рим до такой степени, что сам Диоклетиан его почти не посещал, то Юстинианов мор превратил его в пастбище для коз.

Юстинианов мор — первая официально исторически доказанная пандемия, охватившая всю Евразию, Африку, Аравию и унёсшая по разным подсчётам до 100 млн жизней. В Константинополе умирало до 10 000 человек в день,

в результате чего его население сократилось на две трети.

Прокопий Кесарийский пишет: «...многие дома совсем опустели... Когда прежде существовавшие могилы и гробницы оказались заполнены трупами, а могильщики, которые копали вокруг города во всех местах подряд и как могли хоронили там умерших, сами перемёрли, то, не имея больше сил делать могилы для такого числа умирающих, хоронившие стали подниматься на башни городских стен... Подняв крыши башен, они в беспорядке бросали трупы, наваливая их как попало... Из-за этого по городу распространилось злое, ещё сильнее заставившее страдать жителей... Все совершаемые при погребении обряды тогда были забыты» [3].

По замечанию Дмитрия Викторовича Михеля, этот текст Прокопия Кесарийского очень схож с описанием Афинской чумы V века Фукидидом, однако концовки описания различаются: «У Фукидида эпидемия стала поводом для разгула безнравственных чувств и отступлением от всех привычных форм благочестивого поведения. У Прокопия же мы видим, что всё ограничилось только неспособностью осуществлять должным образом погребальные обряды. В языческих Афинах V века „чума“ вызвала к жизни многие подавляемые прежде инстинкты и желания перед смертью насладиться жизнью, в христианском Константинополе вместо этого воцарились скорбь и смирение» [4].

Прокопий далее пишет: «Даже те, кто раньше предавался позорным страстям, отказались от противозаконного образа жизни и со всем тщанием упражнялись в благочестии» [3].

При этом Д. В. Михель замечает, что упадок Афинской морской империи в результате «чумы» способствовал появлению нового культа спасения бога-врачевателя Асклепия, чего мы не видим у впавшей в кризис Византии, не изменившей православия после столь сильного удара.

Более того, в связи с «чумой» известен случай обращения тюркских племён к православию. Феофилакт Симокатта описывает случай, ког-

да к императору Маврикию в плен попали турки из Персии, они сказали, что исповедуют христианство: «На лбу у этих пленников был вырезан знак страданий Господних. У исповедующих христианскую религию он называется крестом. Император стал спрашивать у варваров, что означает этот знак. Они ответили, что получили его от матерей: когда-то живших на востоке. Когда разразилась сильная моровая язва, то по настойчивому совету некоторых христиан они острием накололи на лбу у мальчиков этот знак» [5].

Не будь Юстиниановой чумы, вполне возможно, что православие стало бы мировой религией уже в VI веке, но этому не суждено было случиться. Византия ослабла и уже не оправилась от удара поветрия, однако, по замечанию исследователей, пассионарность молодого государства, которому было всего 200 лет, сохранилась прежде всего благодаря вере. У Византии было много побед, и она, несмотря ни на что, пусть и не в столь масштабном виде, смогла сохранять себя ещё 1000 лет, и самое главное — смогла сохранить и передать веру.

При этом и Юстинианов мор не обошёлся без религиозной трансформации, и произошла она на Аравийском полуострове.

Уничтоженная «чумой» «цветущая Аравия» пришла к кризису язычества. Магомед был как раз внуком тех немногих, кто смог выжить после чумы. Новая религия (которая не просто так содержит в себе много гигиенических норм), приравнивая смерть от чумы к мученичеству, быстро заполнила созданный пандемией цивилизационный вакуум, практически не встречая сопротивления.

Юстинианова чума продолжалась вплоть до VIII века, однако не все её проявления были столь же катастрофичны, и история Церкви знает несколько положительных примеров.

Так, в своей «Речи о смертности» [6] святитель Григорий (Диалогос) призывал свою паству при «висящем мече столь великого гнева» встать на непрестанные молитвы, и, по церковному преданию, после крестного хода он увидел Архангела Михаила, вкладывающего меч в ножны.

В этой связи можно вспомнить молитвы, возносимые Церковью во время пандемии коронавирусной инфекции. Если посмотреть и на статистику смертности — мировую и во многих европейских странах, особенно в Испании и Италии, — Россия существенно менее пострадала от пандемии. Возможно, этот факт не будет столь наглядным для скептиков, однако в истории Церкви есть множество более явных примеров, когда молитва спасала от поветрия.

Можно вспомнить и чудесное прекращение моровой язвы в Москве в 1654 году, и чудесное спасение острова Корфу от эпидемии холеры по молитвам к святителю Спиридону Тримифунтскому в 1855 году, и множество других примеров.

По замечанию святителя Филарета (Дроздова) относительно вспышки холеры в Москве в 1830 году, «напрасно более боятся молитвы, нежели болезни. Неужели молитва вреднее болезни? Пережив три холеры прежде нынешней, я видел довольно опытов, что где усиливалась молитва, там болезнь ослабевала и прекращалась» [7].

Не беря масштабы страны, можно вспомнить молитвы прихожан о своих пастырях. Примечательно, что за время пандемии от инфекции не умер ни один клирик Сочинской епархии.

«ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ» И «МЕТАМОРФОЗЫ» КАТОЛИЧЕСТВА

Любое испытание в жизни верующего, будь то тяжёлая болезнь или смерть близких, является одновременно и испытанием его веры.

Так, до «чёрной смерти» начиная с 1000 по 1350 год в Европе бушевала эпидемия проказы. В том числе под влиянием этой эпидемии с 1050 года в католической церкви началось Ключийское движение по реформе монашества, устанавливавшее строгий целибат. Далее папа Григорий VII, а в последующем I Латеранский собор установили целибат для духовенства, в свете чего проказа трактовалась как следствие нечистоты половой жизни. В противовес вышеуказанному новозаветному примеру alexandрийских христиан католичество

применяло нормы Ветхого завета, исключая прокажённых из церкви.

«Чёрная смерть» стала второй зарегистрированной пандемией, унёсшей по некоторым подсчётам до 200 млн жизней, около 50 млн из которых относится к Европе. Католическая церковь предпринимала разные меры против чумы. Так, «папа Римский Климент VI в разгар эпидемии в 1350 году объявил очередной Святой год и предписал верующим совершить паломничество в Рим, специальной буллой „приказав“ ангелам немедленно доставлять в рай любого, кто умрёт на дороге. Историки свидетельствуют, что послушались понтифика тогда около 2 млн человек, а домой из них вернулась только десятая часть» [8].

Практиковались массовые самобичевания и многие другие сомнительные практики, однако наибольший удар пришёлся на центральное христианское таинство — причащение.

В результате чумы прекратилось причащение под двумя видами — кровью и вином. Позже в главе III «Декрета о святом таинстве евхаристии» Тридентского собора католической церковью было установлено причащение мирян только опресноками. Желая «с корнем вырвать плеве́лы отвратительных заблуждений и расколов», Тридентский собор установил, что «истиной является то, что под любым из двух видов находится то же, что и под обоими. Ибо всецелый Христос существует под видом хлеба и под любой частью того же вида, и весь Он под видом вина и под частицами его» [9].

Лишь в XX веке, II Ватиканский собор, допустивший фактически любые литургические формы, в том числе мессы-маскарады, дозволит причащение мирян под двумя видами, однако данная практика является редким исключением.

В связи с этим можно вспомнить и соблазны, вызванные пандемией коронавируса. Некоторых прихожан смущало ношение масок в храме, многие смущались погружением лжицы в спиртовой раствор для дезинфекции, кто-то считал вакцинацию и цифровые сертификаты о ней печатью антихриста и отступлением от Христа, однако Господь сохранил свою Церковь от расколов.

Кроме искажений в таинстве причащения, в связи с «чёрной смертью», незадолго до её апогея в 1343 году папой Климентом VI была окончательно богословски обоснована индульгенция (освобождение от наказаний за исповеданные грехи), впрочем, к этой мере католическая церковь прибегла и 8 декабря 2020 года, когда папа римский Франциск объявил о специальной индульгенции в связи с пандемией коронавируса всем покаявшимся в течение года.

Нужно сказать, что главным ударом, который «чёрная смерть» нанесла по западному христианству, кроме многочисленных отступлений от обрядов, стало разделение западных христиан, и многие исследователи проводят прямую связь между чумой и появлением в 1419 году гуситов и начавшейся в 1517 году реформацией.

На Русь «чёрная смерть» проникла с Запада через Псков в 1352 году. Людей не успевали хоронить, хотя в гроб клали от трёх до пяти трупов. Ища помощи от Бога, псковичи позвали на помощь новгородского епископа Василия. Совершив крестный ход, епископ отправился в Новгород, но по дороге умер от чумы. После похорон епископа Василия в Новгороде разразилась такая же чума, после чего в течение 15 лет она поразила всю Русь.

Но не обошлось и без чудес, как пишет Михаил Васильевич Супотницкий в своём труде «Очерки о чуме»: «Вот ещё любопытная подробность „движения“ чумы по Руси. Из летописей известно, что в низовьях Волги она появилась в 1346 г., но опустошая Орду, чума упорно не „заносилась“ ещё почти 5 лет на территорию русских княжеств» [10]. Кроме этого, по мнению М. В. Супотницкого, именно «чёрная смерть» «передала» Русь под правление Дмитрия Донского, что также сыграло важную роль в становлении Русского государства и Церкви.

В связи с эпидемиями в нашем Отечестве, коих на Руси было неисчислимо много, любопытна и традиция возведения обыденных (построенных за один день) и обетных (построенных по обещанию) церквей, однако главный факт, о котором стоит упомянуть, — это служение русского духовенства, своими молитвами и трудом много сделавшего во времена различных поветрий.

РУССКОЕ ДУХОВЕНСТВО В БОРЬБЕ С ЭПИДЕМИЯМИ

Когда в связи с пандемией коронавируса среди прихожан появилось много «ковид-диссидентов», выступавших против прививки, мало кто вспомнил, что русское духовенство внесло в XIX веке огромный вклад в победу над такой ужасной болезнью, как оспа. Сегодня принято говорить о подвиге врачей и учителей, однако во многих местностях именно священники были и учителями, и часто врачами. В частности, по поручению Синода, во многих местностях именно священники и дьячки порой занимались оспопрививанием, хотя нередко встречали сопротивление со стороны народа и некоторых сослуживцев, так же называвших оспопрививание «печатью антихриста».

Бывали случаи, когда священнослужители даже становились жертвами расправ в связи с карантинными мерами.

Так, 15 сентября 1771 года в Москве начался «чумной бунт», в результате которого был зверски убит член Святейшего Синода, архиепископ Московский Амвросий (Зертис-Каменский). Архиепископ имел неосторожность запретить собрание народа на крестцах и издать несколько актов, связанных с карантином, в результате чего бунтовщики поймали его у Донского монастыря и растерзали, предварительно устроив допрос: «Ты ли послал грабить Богородицу? Ты ли велел не хоронить покойников у церквей? Ты ли присудил забирать в карантин?» Тело епископа лежало три дня у монастыря, монахи боялись выходить за ограду. Бунтовщики разграбили многие монастыри, разрушили карантинные дома, всё это было сопряжено с пьянством, так как они упивались вином, добытым из монастырских подвалов. Спустя четыре дня бунт был жестоко подавлен, а все бунтовщики, причастные к смерти архиепископа, преданы Церковью анафеме и повешены.

Позже противоэпидемические меры архиепископа Амвросия не раз приводились в пример для духовенства.

Так, в «Епархиальных ведомостях», издававшихся при Святейшем Правительствующем

Синоде, в № 45 за 1903 год описывалось, что архиепископ Амвросий, когда чума забрала многих из духовенства, ввёл практику исповеди, исключавшей личный контакт с заболевшим, которая порой могла совершаться через окно или через дверь. Причащение должно было так же совершаться без соприкосновения с больным и с его вещами. Была введена обязательная практика заочного отпевания умерших от чумы, когда тело умершего отвозили сразу на кладбище, хоронили и потом заочно отпевали в церкви. Крещение новорождённых в заражённых домах должна была совершать повивальная бабка при чтении чинопоследования крещения священником на отдалении. От острижения волос и миропомазания в домах заражённых при совершении Таинства Крещения архиепископ Амвросий призывал по возможности воздерживаться, восполняя их в храме после выздоровления ребёнка и домочадцев.

Примечательно, что цитирующий описание карантинных мер архиепископа Амвросия некий Н. Розанов далее от себя приводит практику древней Церкви, при которой верующие часто относили Причастие к себе домой. Однако и это упоминание, и, можно сказать, неявный призыв к тому, чтобы раздавать дары для самопричащения мирян, указанный в «Епархиальных ведомостях», определённо говорит о том, что подобной практики среди русского духовенства не существовало и, несмотря на соблазны, священники положенным образом исполняли церковные чинопоследования.

Конечно, порой встречались особые ситуации. Так, в «Епархиальных ведомостях» Оренбургской епархии (№ 20 за 1900 г.) описан случай, когда во время сильной эпидемии священник благословил одному грамотному казаку записывать грехи у умирающих и передавать ему на «разрешение».

Если же проанализировать публикации «Епархиальных ведомостей», то чаще всего в связи с эпидемиями приводятся случаи доблестного служения священников, которые утешали народ, подавляли бунты, организовывали карантинные мероприятия и никого не оставляли без Исповеди и Причащения.

Так в «Епархиальных ведомостях» за № 31 от 1893 года указано: «Считаем нужным ска-

зать, что все умершие в минувшую эпидемию были похоронены священниками бесплатно не только в нашем приходе, но и во всём районе».

В «Подольских епархиальных ведомостях» (№ 35 за 1893 г.) указывается, что во время свирепствования эпидемии азиатской холеры в селе Куражин священник Агафон Корчинский «бескорыстно по первому приглашению, а иногда и без того являлся напутствовать больных Таинством Покаяния и где возможно приобщать св. Таин в страшный час смерти; с появлением в приходе холерной эпидемии о. Корчинский, несмотря на свои слабые силы, многосемейное и бедное положение, посещал дома прихожан и кроткими верями побуждал держать в чистоте дворы и избы, днём и ночью являлся к больным и умирающим, не страшась злой эпидемии».

В «Саратовских епархиальных ведомостях» (№ 19 за 1892 г.) описывается, как 28 июня вспыхнул «холерный бунт»: «... 28 июня — этот чёрный день в истории Саратова... Священнослужители торжественно совершали богослужение, молились об избавлении жителей от этой губительной болезни, а бунтующий народ с диким криком окружал некоторые церкви и заглушал торжественное моление. Служба всё-таки не прекращалась. Свободные от богослужения священники выходили из церкви и, став лицом с разъярённой, обезумевшей толпой, разъясняли им всю незаконность и всё неприличие поступка, убеждали оставить это постыдное дело».

Примечателен и случай, описанный в «Томских епархиальных ведомостях» (№ 3 за 1893 г.): «Холерная эпидемия, по свидетельству о. И. Смирнова, принесла великую и неожиданную помощь». По исповедальным ведомостям за 1893 г., у него прибавилось 500 причастников, 400 из которых ранее состояли в расколе. «Следовательно, — указано в ведомости, — в означенном году уклонившихся в раскол вместо 1200 человек осталось 800, а 400 возвратилось в лоно Церкви».

«И ВРАТА АДА
НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЁ» (Мф. 16: 18)

Осмысляя ретроспективу недавних событий и их влияние на церковную жизнь, можно смело применить библейскую цитату из Еккле-

сиаста: «что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1: 9).

Наблюдая за стойкостью христиан при Киприановой, Юстиниановой чуме, за подвигом духовенства в Синодальный период и в наши дни, можно уверенно сказать, что те трансформации и расколы, с которыми столкнулись западные христиане, не затронули Православие.

В умах людей всего мира пандемия коронавируса прекратилась с событиями февраля 2022 года. Очередной «всадник Апокалипсиса», появившись на мировой арене, приковал весь мир к происходящему на Украине, а теперь — и на Ближнем Востоке.

Отвечая на вопрос, завершилась ли пандемия коронавирусной инфекции, эксперты говорят уже о новых пандемиях, которые неизбежны в связи со скоростью, с которой передвигаются сегодня люди по миру.

Как говорил Христос в Евангелии от Матфея: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это ещё не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это — начало болезней» (Мф. 24: 6–9).

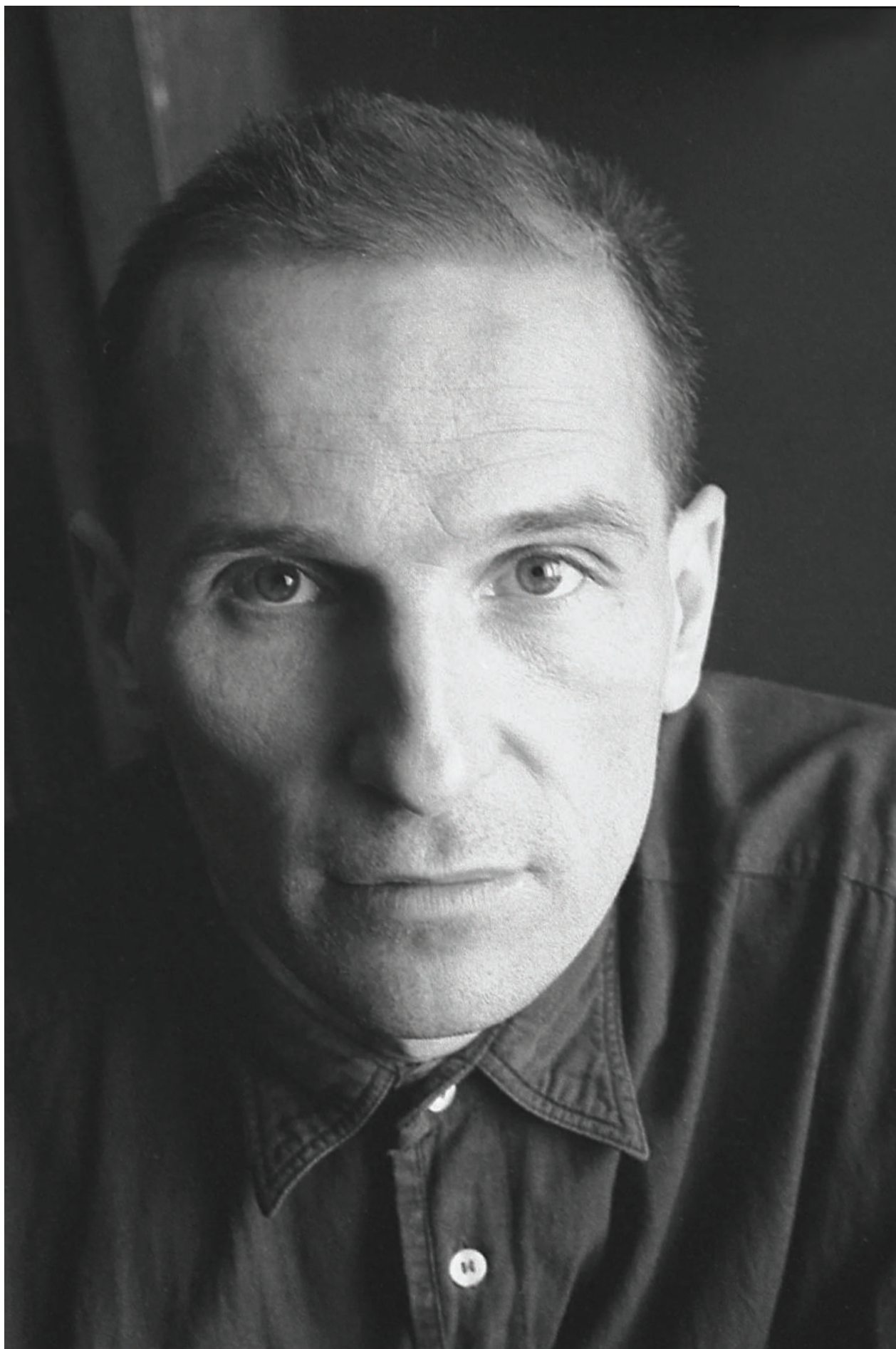
Болезни и войны — вечные спутники человечества, но куда более страшна духовная болезнь, при которой человек отказывается от Истины.

Мы не знаем, что нас ждёт завтра, но наблюдая за прошедшей 2000-летней историей Церкви и за недавними событиями, можно уверенно сказать, что и «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13: 8), и Его Церковь как стояла, так и будет стоять в Истине, не колеблясь в этом ни от войн, ни от мора, ни от гонений.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Киприан, епископ Карфагенский, священномученик. Книга о смертности [Электронный ресурс] / священномученик Киприан, епископ Карфагенский // Творения. — М.: Паломник, 1999. — С. 292–306. — URL: https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Karfagenskij/kniga_o_smertnosti/#source.
2. Дионисий Великий, святитель. К александрийцам / святитель Дионисий Великий // Творения св. Дионисия Великого, епископа Александрийского, в русском переводе; пер., примеч. и введ. свящ. А. Дружинина под ред. э. о. проф. Л. Писарева. — Казань: Казанск. духовная акад., 1900. — 190 с. — С. 77–80.
3. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. Тайная история / Прокопий Кесарийский; пер. с греч., вступ. ст., коммент. А. А. Чекаловой. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Алетейя, 1998. — 541 с.
4. Михель Д. В. Эпидемии и глобальная история / Д. В. Михель. — М.: Весь Мир, 2021. — 296 с.
5. Михель Д. В. Эпидемии античного мира и религии спасения [Электронный ресурс] / Д. В. Михель, И. В. Михель, А. А. Смолькин. — URL: https://www.researchgate.net/publication/358200704_Epidemics_of_the_Ancient_World_and_Religions_of_Salvation.
6. Григорий Великий Двоеслов, святитель. Речь Григория Двоеслова к народу о смертности / святитель Григорий Великий Двоеслов // Избранные творения. — М.: Паломник, 1999. — 734 с. — С. 429–431.
7. Филарет Московский, святитель. Письма к архиепископу Леониду / святитель Филарет Московский // Призовите Бога в помощь: сборник писем; сост. иеродиак. Никон (Париманчук). — М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. — 797 с. — С. 543–552.
8. Во что «чёрная смерть» превратила западное христианство [Электронный ресурс] // Независимая газета (История). — URL: https://www.ng.ru/bogoslovie/2020-03-31/15_484_epidemics.html?ysclid=m33cspfnmd857893300.
9. Тридентский собор / Каноны и декреты [Электронный ресурс] // Una Voce Russia. — URL: https://trent.unavoce.ru/trent_fulltext_ru.html#sr3doi.
10. Супотницкий М. В. Очерки истории чумы: в 2 кн. / М. В. Супотницкий, Н. С. Супотницкая. — М.: Вузовская книга, 2006.

Изображение: images.yandex.ru

«МИМО ЛЮБВИ — МИМО БОГА»:

ПРОПОВЕДЬ ЖИЗНЬЮ ПЕТРА МАМОНОВА

Диакон Сергей Воронин — штатный диакон храма святого апостола Андрея Первозванного г. Сочи. Окончил Екатеринодарскую духовную семинарию. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии и дефектологии; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сочинский государственный университет».

Все мы, живущие в современном мире и этим миром живущие, незаметно для себя постепенно свыкаемся с мыслью о том, что вектор нашей жизни устремлён вперёд. Новые достижения, горизонты и события постоянно заполняют нашу жизнь, не оставляя времени задать самому себе важный вопрос: «Зачем?». Но голос нашей души может быть услышан сквозь эту суету. А иногда оказывается, что, стремясь вперёд, человек и вовсе катится вниз. И вот он в самом низу. Но и здесь есть место зову нашей души и надежде.

«Если ты на самом дне, то у тебя на самом деле хорошее положение: тебе дальше некуда, кроме как наверх», — так известный музыкант, деятель искусств, талантливый артист и писатель Пётр Мамонов говорил о ситуации, тяжесть которой он и сам испытал в 45 лет. Слава, работа, жена, дети и деньги — всё это было на тот момент в его жизни. Было всё то, о чём мечтают многие. Но, как писал сам Пётр Мамонов, «был полный крах жизни. Я уперся рогом в 45 лет. Жизнь мне стало незачем».

На поисковый запрос «Чем знаменит Пётр Мамонов?» Google и сейчас даёт

ответ, что он «является основателем легендарной русской рок-группы „Звуки Му“». Но для Петра Николаевича в тот самый момент настоящего тупика начался поиск Смысла, поиск дороги к Богу. «Что мы будем делать в четверг, если умрём в среду?», — так чуть позже он обозначил проблему во время одной из своих бесед.

А перед этим Пётр Николаевич пришёл в храм — чтобы посмотреть, «что они там, эти верующие, делают». Купил молитвослов. Тщательно с присущей ему горячностью изучил молитвы, подчеркнув три из них, с которыми он был... согласен, прочитал притчу из Евангелия о блудном сыне. После прочтения Пётр Николаевич плакал.

«Комариными шажками — но в Царствие Небесное», — любил цитировать он близкого ему по духу протоиерея Дмитрия Смирнова. Однако духовный подъём находившегося в глубоком кризисе Петра Мамонова был куда как стремительнее «комариных шажков». В своих беседах Пётр Николаевич часто ссылался на источники, приводил цитаты, как бы умаляя своё значение в этой проповеди.

Путь от «основателя легендарной рок-группы» до «отца Анатолия» в полюбившемся многим «Острове» был непрост. Пётр Николаевич открыто говорил, что всю жизнь искал блаженства. Искал там, где его не могло быть. С детства бунтарь. В 25 лет после пьяной драки 40 дней пролежал в коме с пробитым лёгким. 40 дней — символично. Но близость смерти не стала отправной точкой к подъёму. Алкоголь, блуд, наркотики, распад семьи после восьмилетнего брака... Второй брак, и снова — эпатажная жизнь, рок-музыка, вечеринки...

Как жизнь свою Пётр Николаевич остро чувствовал, так и потребность в Подателе жизни описывает остро: «Когда мне ВОТ ТАК стало надо, Бог сказал: „Здравствуй, вот я. Я есть. Я с тобой“». Пётр Николаевич «круто» (а он любил это слово) изменил свою жизнь: перебрался из родной Москвы в деревню, отказался от алкоголя, распустил «Звуки Му». Отдалился от всего привычного и знакомого, ставшего теперь таким чуждым.

«В молчании хочется стоять перед Богом», — говорил Пётр Николаевич, но в его жизни настало время проповеди. Двадцать пять лет встреч, бесед, выступлений. Со взрослыми и с детьми, среди верующих и не очень, словами героев фильмов, своими словами, строчками стихотворений, языком музыки. И всё это — не забывая о своей душе, своём пути к Богу.

«Мне нет дела до того, что происходит вне меня». Это не слова эгоиста. Вспоминая наставление преподобного Серафима Саровского «Спаси себя и хватит с тебя», Пётр Мамонов искал Бога, строго оценивая состояние своей души, прислушиваясь к себе. При этом всегда поправляя бравших интервью, если называли его отшельником. Напоминал о словах Н. В. Гоголя — «общество состоит из единиц» — и говорил о том, как важно сделать общество лучше на единицу себя, а если рядом хотя бы один изменит что-то в своей жизни — вот и весь плод.

Изображение: images.yandex.ru

Некоторые люди, очевидно, хотели бы иметь возможность оказывать влияние на окружающих. Со мной был такой случай. Как-то раз в начале учебного года я как преподаватель курса «Психология» в университете задал студентам вопрос: на какой теме они хотели бы остановиться более подробно, что их интересует? Ожидаемый ответ (отношения полов, чувства) не слишком совпал с реальным. Аудитория сделала выбор — влияние и манипуляция, искусство управлять другими. Вот ведь какая вещь.

Пётр Мамонов не искал славы и влияния. Для многих не знакомых с ним лично, но слышавших его он стал человеком близким, в некотором смысле родным, а главное — значимым. Одна из важнейших причин — аутентичность Петра Мамонова, способность быть самим собой, полагаться на собственную сущность, быть верным самому себе, следовать своим истинным стремлениям, интересам и целям. То есть быть настоящим. Если Гиппократ говорил: «Я есть то, что я ем», — то Пётр Мамонов был «тем, что говорит».

Однажды будучи приглашённым на передачу «100 вопросов взрослому», он услышал от одной из юных участниц вопрос: «А вы можете показать язык?» «Зачем?» — удивился Пётр Мамонов. «Традиция», — ответила девочка. «Тест на раскрепощённость, и подавляющее большинство наших участников его проходит», — поддержал ведущий. «Мне до других дела нет, мне есть дело до себя», — ответил герой программы... «Быть или казаться?» На этот вопрос, когда-то поставленный в одноимённом произведении Эриха Фромма, в жизни и проповеди Петра Мамонова был дан однозначный ответ.

Другая причина успеха проповеди Петра Мамонова в том, что она не является проповедью в привычном её понимании. Это опыт построения новой жизни, в которой на первом месте Бог. К известному актёру и музыканту, резко изменившему привычный многим образ жизни, приезжали для беседы на камеру очень разные люди, вплоть до Ксении Собчак. Пётр Мамонов, встречая их, немало шутил: «Я никуда

не уезжал, это вы уехали... Я старый московский центральной пацан». Юмор и живость характера всегда оставались присущи ему. Но непреходящей канвой повествования были истины, которых Пётр Мамонов держался непреложно: «Всё мне возможно, но не всё полезно. Сначала Бог, потом муж или жена, затем дети, родители, работа на четвёртом месте, потом уже деньги».

А ещё проповедь Петра Мамонова — это исповедь. На вопросы о прошлом он неизменно отвечал словами А. С. Пушкина: «...с отбращением читая жизнь мою... строк печальных не смываю». Отвечал словами великого поэта, а вот ответ держал сам. Однажды в эфире программы «Судьба человека» ведущий напомнил Петру Николаевичу о любовной истории далёкого прошлого. Будучи женатым, Пётр продал обручальное кольцо, на вырученные деньги купил билет и поехал в Крым к Ольге Гороховой. Ведущий привёл воспоминания Ольги и закончил словами: «Вот вы какой были!». Пётр Мамонов выслушал, задумчиво опустив глаза, ответ дал быстро и определённо: «Это всё блуд... И никаких гражданских браков чтобы мне здесь не было. Это всё печаль. Кое-какие вещи делать нельзя».

На вопрос: «Пробовали ли вы наркотики?», — Пётр Мамонов ответил подросткам: «Пробовал, не тяжёлые, но пробовал. Наркомик — всё то, от чего мы зависимы... Лично я, бывает, и выпью иногда, бывает, и сверх меры. Я такой же, как и вы. Ошибалось. Но я твёрдо знаю, где правда». Пётр Мамонов и здесь, и во всех других случаях подтверждал жизнью свои же слова о том, что «Богу важен не результат, а вектор нашей жизни. Поэтому нам так важно идти. А если и не получается иногда, то это нормально — мы такие и есть».

В словах «мы такие и есть» и кроется та самая аутентичность, подлинность Петра Мамонова. Не способность, а состояние души — быть настоящим. А подлинники, как известно, всегда привлекают, обращают на себя внимание. «Нельзя подменять настоящее ловко сказанным».

Случай со съёмками полюбившегося многим фильму Павла Лунгина «Остров» — ещё

и об аутентичности Петра Николаевича. Пётр долго отказывался играть отца Анатолия, но, по благословению духовного отца, уступил уговорам режиссёра. Актёр Дмитрий Дюжев рассказывал, с каким восторгом узнал о том, что Пётр Мамонов будет играть с ним на одной площадке. Столько слышал о нём, бывал на его концертах и спектаклях. И вот, увидев его на площадке, с радостью бросился к нему. Но Пётр Николаевич как-то сразу закрылся и всем своим видом показал, что общаться не сможет. Дмитрий Дюжев с недоумением перебирал в голове возможные причины, но надоедать, конечно, не стал.

Прошёл месяц, наступил предпоследний день съёмок. Дмитрий Дюжев рассказывает: «Пётр Николаевич подсаживается ко мне на обед, так весело и дружелюбно улыбается и говорит: „Ну что? Давай общаться!“ Я ничего не понимаю, говорю: „Пётр, а что произошло?“ А он отвечает: „Да ты меня прости, я же не настоящий актёр, я этому не учился, я не умею, как вы — сейчас я играю, а сейчас не играю, сейчас я дружу, а сейчас на дух не переносу. Я увидел в сценарии, что у нас с отцом Иовом сложные взаимоотношения, и когда ты приехал, я и представил, что ты тот самый отец Иов и есть! Ты уж прости, я всё понимаю, но я просто по-другому не умею, и я бы просто не сыграл! А сейчас мы с тобой всё отсняли, теперь давай что хочешь расскажу, теперь мы с тобой друзья!» Такая вот подлинность.

Во многом то, что Пётр Николаевич был подлинником, человеком настоящим, — результат того, что вырос он в атмосфере такой же настоящей любви. Когда на одной из передач Петра Николаевича попросили в течение одной минуты рассказать о себе, слова с которых он начал, были такие: «Я родился в очень хорошей семье, где меня любили. У меня есть брат — его тоже любили. И папа с мамой друг друга любили». Вот оно — главное. Сам смысл жизни Пётр Николаевич видел в любви, призывал произносить слова «я тебя люблю» как можно чаще, а разницу между грешником и святым видел в том, что святой — человек, который научился любить.

Пётр Мамонов делился детскими воспоминаниями о родителях: «Иногда мама с папой просили меня переночевать у друга, потому что хотели остаться вдвоём, а было им на тот момент шестьдесят лет».

Пётр Николаевич в своих выступлениях часто говорил о роли семьи в становлении личности, взрослении: «Я жил рядом с ними и видел, как люди относятся друг к другу. И мне не надо было объяснять, как должен вести себя мужчина и как должна себя вести женщина».

При этом отец Анатолий из упомянутого фильма «Остров» не всегда, конечно, был похож на своего героя. Открыто и прямо говорит Пётр Мамонов о своём первом браке: «Я женился. Она была моей любимой девушкой. В браке мы были восемь лет, потом я его разрушил. Я жил определённым образом. Мне было весело. Но окружающим было страшно».

Второй брак Пётр Мамонов считает единственным. Жена Ольга помогла Петру справиться с зависимостью, приняла и разделила с ним выбранный музыкантом путь. Переехав в деревню и построив дом, Пётр Мамонов не перестал заниматься музыкой, но акценты в жизни стали совсем другими. Пётр Николаевич почитал главным делом настраивать музыку своей души.

На одной из встреч он рассказывал: «Проходит конкурс акынов (те, кто играет на народном инструменте, что-то вроде длинной балалайки), и выходит молодой, начинает великолепно играть, „шарит“ по всему грифу. Все довольны, говорят: замечательно! Отлично! Выходит старик и — на одной ноте, на одном ладу: бэм, бэм, бэм... Ему говорят: „Смотри, молодой как играет, а ты! На одной струне?“ Старик отвечает: «Он ищет. А я уже нашёл».

Брак Ольги и Петра Мамоновых венчаный. Успели встретить вместе сорокалетний юбилей. Главное — успели стать плотью единой. «Сижу. Гляжу в окно. Жена идёт по тропинке. Думаю: „Куда это я пошёл?“», — писал Пётр Мамонов. Но на узкую тропинку, ведущую в Царство, оставив суету богемной жизни,

первой встала Ольга: после рождения ребёнка бывшая танцовщица стала другим человеком, ей уже не хотелось никакого «балетства». Дети и муж заменили собой весь мир в 33 года. Петру Николаевичу понадобилось 45 лет, чтобы поиск наслаждения был заменён иным смыслом, чтобы слова «хочу Царства» зазвучали в нужной тональности. А до этого — долгие годы жизни Ольги в борьбе за семейное счастье, за мужа. Через терпение и любовь.

Саму любовь Пётр Николаевич много лет спустя будет рассматривать как действие, а не как чувство. Все наши дела должны быть пронизаны любовью — и к делу, которым занимаемся, и к человеку, который рядом с нами. Запомнились слова Петра Мамонова: «Любое, любое дело мимо любви — это мимо Бога. А мимо Бога — это мимо вообще. Без любви человек умирает заживо — живой труп. Ходит, делает свои дела, исполняет свой долг, но задыхается».

«Дух творит себе формы», — писал святитель Лука Войно-Ясенецкий. Проповедь талантливого человека, Петра Николаевича, нашла своё выражение и в стихах. Из размещённого в открытом доступе — стихотворение «Светлый день»:

Лишь бы утром встать и улыбнуться
и не корчить недовольное лицо.
В водоём холодный окунуться,
выйти осени навстречу на крыльцо.
И не видеть недруга в прохожем,
не ворчать на то, чего уж нет.
Быть на этот светлый день похожим,
хоть чуть-чуть за всё дадим ответ.

Наполнена светом и короткометражная картина «Чай» с Петром Мамоновым в главной роли (последняя в его жизни). Открытость нашего героя подчёркивает история создания картины. Режиссёр фильма — Анна Кузьминых, выпускница сценарного факультета ВГИКа, — предложила роль Петру Николаевичу на одном из концертов его группы «Звуки Му», вручив ему письмо, сценарий и букет цветов. Через неделю он перезвонил и согласился сниматься.

Этот фильм — эссе о любви. События происходят на фоне так полюбившихся Петру Мамонову деревенских мест. Лена — современная девушка, востребованная модель, у которой из-за частных съёмок начинаются проблемы с парнем. Переживая сложный период в жизни, она едет на электричке за город. Застрвав в сельской глуши, девушка вынуждена воспользоваться гостеприимством местного жителя. Общение с этим необычным человеком полностью меняет мировоззрение Лены. «Прав тот, кто уступит», — говорит Пётр Мамонов словами главного героя.

Актёр и музыкант, проповедник словом, звуком, образом, а главное — самой своей жизнью, Пётр Мамонов отошёл ко Господу 15 июля 2021 года. Про переход в жизнь вечную Пётр Николаевич говорил достаточно. Не про смерть. «Смерти нет. Символ веры нашей христианской оканчивается так: „Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь“. Аминь значит „истинно так“».

«Я ложился в „Острове“ в гроб. Строгая вещь. Четыре стеночки и крышка — ни Евангелия, ни икон, ничего нет», — вспоминал Пётр Николаевич. «Только бы успеть подготовиться» — эта мысль направляла его по верной дороге долгие годы. И он готовился...

Из воспоминаний Ольги Мамоновой: «В наследство от мужа мне осталось всего 400 тысяч рублей. Эти деньги были накоплены на похороны. Других сбережений не было. Не хотел он деньги зарабатывать. Он хотел молиться и Богу служить. И вообще уйти в монастырь. Пётр давал концерт в месяц за копейки. Он был нищим честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат».

«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15: 16). С того момента, когда Господь призвал раба Своего на служение Ему всяким талантом своим, Пётр Николаевич честно и серьёзно нёс Крест свой, «глаголом жёг сердца людей». Сейчас наш черёд помолиться об упокоении раба Божьего Петра в том Царстве, которого он так желал.

Кадр из к/ф «Остров», реж. Павел Лунгин

«МОРЕ ДОБРА»

ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР СОЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ

Гуманитарный центр «Море добра» при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Сочи объединил тех, кому остро нужна помощь, и тех, кто готов её оказывать.

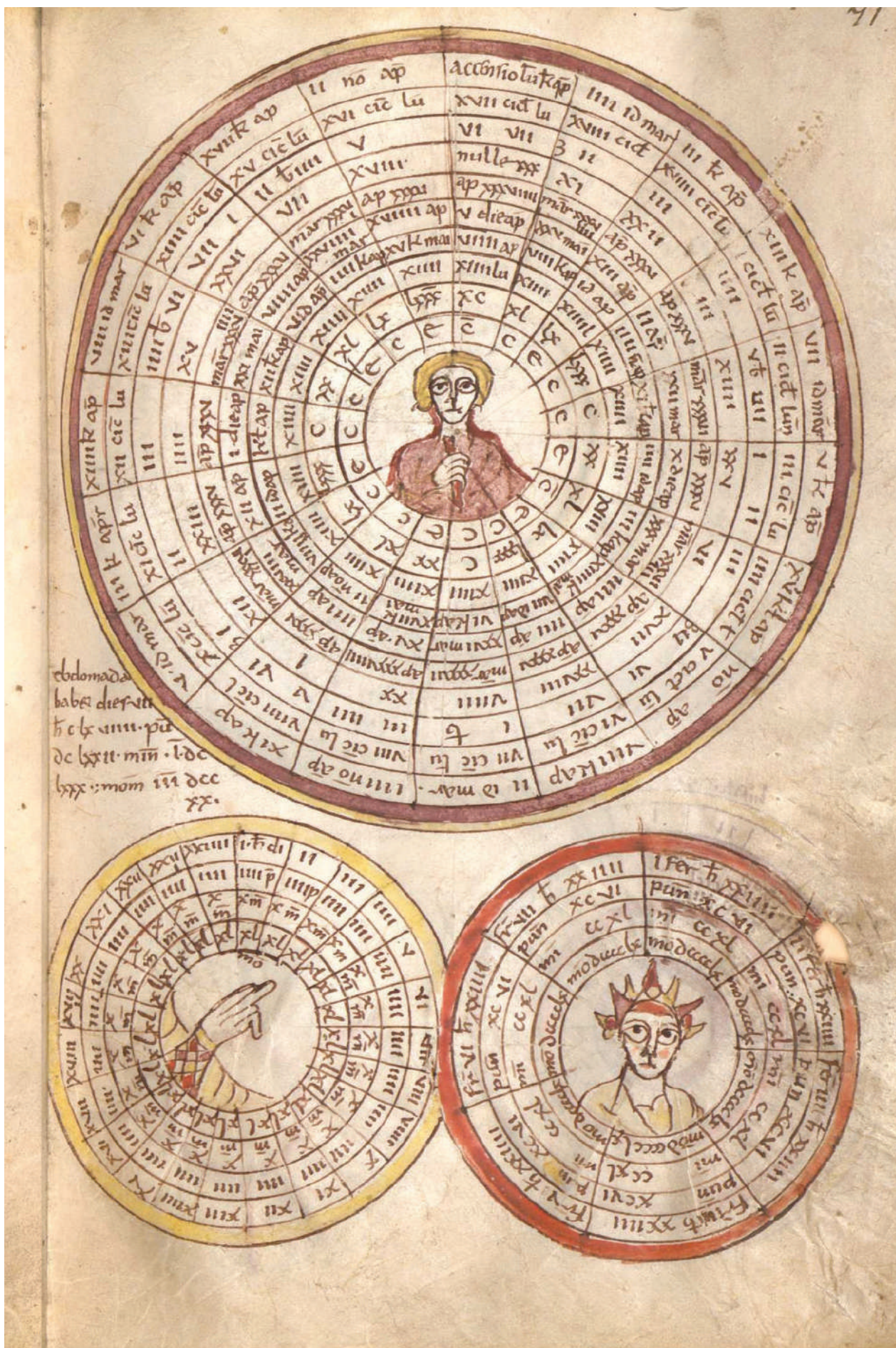
Наряду с прихожанами храма гуманитарную помощь могут получить беженцы и пострадавшие в зоне конфликта мирные жители. Вместе с многодетными и неполными семьями, инвалидами, одинокими пожилыми людьми и теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за отсутствия прописки, работы или стихийных бедствий, беженцы и пострадавшие мирные жители смогут безвозмездно, при предъявлении минимального перечня документов, получить в одном месте не только гуманитарную поддержку, но и консультацию специалиста по социальной работе.

Также при храме действует социально-кризисный центр «Нечаянная радость»,

который оказывает комплексную помощь беременным женщинам и мамам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В приюте для мам на безвозмездной основе предусмотрено: предоставление проживания в оборудованных комнатах, предназначенных для мам и детей; обеспечение всех проживающих трёхразовым питанием, в том числе и детским; обеспечение повседневными бытовыми предметами, а в случае необходимости — медикаментами; услуги прачечной; юридическое сопровождение при восстановлении документов, в судебной практике; консультативные услуги в получении гражданства, постановке на регистрационный учёт и др.

По вопросам, связанным с получением гуманитарной помощи и устройством в приют, можно обратиться по телефону горячей линии:

+7 (988) 233-35-95

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ.

РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА

В РАЗВИТИИ КАЛЕНДАРНОЙ СИСТЕМЫ

Сергей Алексеевич Самойленко — специалист Сочинского епархиального управления, окончил бакалавриат и магистратуру Санкт-Петербургской духовной академии; г. Сочи.

Календарный вопрос, о котором пойдёт речь в данной статье, поднимался множество раз и в самое разное время. На Руси юлианский календарь появился, по одной из версий [1], в 988 году в связи с её крещением. Он практически полностью совпадал с византийским: разница была лишь в отсчёте начала года. Существовало три стиля: сентябрьский (византийский) — новолетие наступало 1 сентября; мартовский — начало года 1 марта, позже сентябрьского; ультрамартовский — начало года в марте, но новый год наступал перед сентябрьским, то есть на полгода раньше. Григорианский календарь в нашей стране был введён в обиход в XX веке, хотя в Европе он появился в 1582 году — в результате реформы папы Григория XIII.

Календарная проблема остро стояла во многих странах в разные эпохи. Главные проблемы в основном были связаны с тем, что продолжительность астрономического года не кратна земным суткам и синодическим, то есть лунным, месяцам. Из-за этого перед учёными-астрономами ставились следующие задачи: «кратность продолжительности календарного года количеству суток, и при этом добиться того, чтобы с течением времени начало

календарного года не сдвигалось относительно начала года астрономического» [5]. То есть необходимо было составить такой календарь, который, путём введения грамотной системы високосных годов, был бы максимально приближен к продолжительности тропического года.

Нужно сказать, что в астрономии имеется несколько разных видов года, которые разнятся между собой по продолжительности. Вот три основных:

1) Звёздный, или сидерический, год — Солнце совершает полный оборот на небесной сфере. Иными словами, это полный оборот Земли вокруг Солнца. Продолжительность звёздного года составляет 365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд.

2) Солнечный, или тропический, год — за это время Солнце проходит от одной точки весеннего равноденствия к следующей. В этом виде учитывается смена времён года. Его продолжительность — 365 дней 5 часов 48 минут 46 секунд.

3) Лунный год — в его основе лежит периодичность лунных фаз, состоит он из 12 месяцев, и его продолжительность значительно меньше двух предыдущих — 354 дня.

Поскольку лунный год короче солнечного на 11 дней, то эту разницу в лунных календарях компенсировали с помощью добавочных месяцев.

Юлианский календарь, имеющий среднюю продолжительность 365,25 дней в году, был изобретён александрийскими астрономами, во главе которых стоял Созиген. Название календаря было дано в честь Юлия Цезаря, который и ввёл его в Римской республике 1 января 45 года до Р. Х.

Предшественниками юлианского календаря являются древнейший римский, состоявший из 10 месяцев, и римский двенадцатимесячный календарь, который был введён на рубеже VII и VI вв. до Р. Х. в результате календарной реформы Нумы Помпилия [6], второго римского царя. Эта версия календаря использовалась в Риме до юлианского, он, как уже было отмечено, состоял из 12 месяцев и длился 355 дней. Разница в 10 с небольшим дней исправлялась добавочным месяцем, именуемым мерцедонием. Обычно вставка дополнительного месяца происходила между 7 и 6 днями до мартовских календ (календы — первые дни каждого месяца; слово происходит от латинского глагола *calare* (провозглашать) — о начале нового месяца или года сообщали жрецы). Решение о добавлении мерцедония принималось понтификом. Но по нескольким причинам это не носило систематического характера. Во-первых, во времена смуты об этом забывали. Во-вторых, понтифик порой мог руководствоваться политическими мотивами и увеличивать или уменьшать срок правления того или иного консула, который избирался на 1 год.

Ещё одна из интересных особенностей римского календаря заключается в том, что он имел нестандартный для современного человека обратный счёт. Он вёлся от одного из трёх дней месяца — календа (первый день месяца), нона (примерно четверть месяца) или ида (середина месяца). Например, в марте, мае, июле и октябре иды выпадали на 15 день месяца, а ноны на 7 день, в остальные месяцы на 13 и 5 день соответственно. Дата отсчитывалась от ближайших из этих трёх дней. Первый день ноября — это ноябрьские календы, последний день октября — день перед ноябрьскими календами,

предпоследний день октября — третий день до ноябрьских календ и т. д.

Такой вид отсчёта дат месяца сохранялся какое-то время и в юлианском календаре. Примерно в Средних веках стала вводиться привычная нам система, в которой счёт идёт от первого до последнего дня.

Но вернёмся к добавочному месяцу мерцедонию. Обстоятельства в виде несистематического и непостоянного его добавления в календарный год привели к тому, что при Цезаре календарь значительно отличался от ожидаемых времён года. Такие обстоятельства Цезаря не устраивали, поэтому он согласился с предложением Созигена о календарной реформе и ввёл юлианский календарь, основанный на египетском, который, в свою очередь, всегда состоял из 365 дней. Из-за этого каждые 4 года фиксированная дата постепенно смещалась и переходила с весны на лето и т. д., пока через 1460 лет не должна была вернуться обратно на своё место.

В 46 году до Р. Х. для достижения цели реформы Юлий Цезарь синхронизировал времена года и соответствующие календарные даты. Для этого между ноябрём и декабрём было вставлено 67 дополнительных дней, разделённых на два месяца, из-за чего 46 год длился 445 дней. Таким образом, в результате реформы, разработанной Созигеном, появился юлианский календарь длиной в 365 дней и раз в 4 года — в 366.

Дальнейшее развитие событий в использовании юлианского календаря не обошлось без ошибок. Римские жрецы по неустановленной причине сбились и запутали календарь тем, что объявляли високосным каждый третий год вместо каждого четвёртого. Их ошибка была исправлена императором Августом путём отмены некоторых високосных годов. Поэтому юлианский календарь в нормальном режиме начал использоваться с 1 марта 4 года до Р. Х.

Итак, средняя продолжительность юлианского года, как уже было сказано выше, составляет 365,25 дней, то есть больше, чем тропический год, на 11 минут и 15 секунд. Такая неточность приводит к накоплению погрешности в один день за 128 лет. Постепенно дата весеннего равноденствия, от которого отсчитывалась Пасха,

смещалась на более ранние даты марта. Поначалу это не являлось какой-то проблемой, но с течением времени неточность становилась всё более очевидной. Лишь в XIII веке можно заметить попытки её исправления западными астрономами. При этом возникший в то время интерес к астрономии присутствовал не только на Западе, но и на Востоке. Так, «Григор Никифор и Исаак Аргир, византийские авторы XIV века, также составили сочинения, в которых указывали на эту неточность» [3]. Но их труды для византийцев не послужили толчком к исправлению неточности юлианского календаря, поскольку приближался 1492 год, или же 7000-й от сотворения мира, в который, по народному преданию, должно было произойти Второе пришествие Спасителя.

На Западе ситуация была иной — там голоса сторонников реформы не умолкали. Поэтому около 1573 года папа Григорий XIII организовал комиссию, в результате которой через десять лет трудов была представлена двойная реформа — пасхалии и календаря. В 1582 году новый календарь длиной в 365,2425 дней был принят в использование. Для его введения выбросили 10 дней, и после 4 октября сразу наступило 15 октября. В настоящее время разница между старым и новым стилями — 13 дней, в 2100 году будет уже 14 (юлианский будет високосным, а григорианский нет).

В григорианском календаре, в отличие от юлианского, более высокая точность по отношению к тропическому году была достигнута усложнением системы високосных годов: 1) год, номер которого кратен 400, — високосный; 2) другие годы, номера которых кратны 100, — невисокосные; 3) годы, номер которых кратен 4, — високосные; 4) остальные годы — невисокосные. То есть в каждом периоде в 400 лет 100-й, 200-й и 300-й годы не были високосными, и количество високосных годов уменьшалось на 3. Таким образом, ошибка в 1 день накапливалась не за 128 лет, а за 3333 года.

Нужно отметить, что григорианская реформа являлась церковной и была нужна прежде всего для изменения пасхалии, а изменение календаря выступало уже как вынужденное следствие [4]. Такое развитие событий имеет причины не только в единоличном решении папы, но также

и «во исполнение решений Констанцского (1414–1418), Базельского (1431–1449), V Латеранского (1512–1517) и Тридентского (1545–1563) соборов» [4]. Важно и то, что новые пасхалии и календарь принимались лишь для личного пользования Римско-католической церковью. Протестанты изначально были против нового стиля, но со временем приняли его. Православные на Константинопольском соборе 1583 года твёрдо осудили и не приняли новую календарную систему. Впоследствии вопрос из религиозного, связанного с пасхалией, перешёл в календарный, поскольку различие старого и нового стилей стало ощущаться в повседневной жизни и создавало неудобства в различных взаимодействиях стран.

Россия одной из последних ввела в употребление григорианский стиль декретом, подписанным В. И. Лениным 26 января 1918 года. Последним днём юлианского календаря было 31 января, затем сразу наступило 14 февраля. В церковной среде как никогда остро встал календарный вопрос. По этому поводу в Константинополе в 1923 году состоялся Всеправославный конгресс. На этом совещании было принято решение об исправлении юлианского календаря и введении его в использование. Так появился «новоюлианский» календарь, хотя есть распространённое ошибочное мнение, будто бы Православные Церкви, присутствовавшие на собрании, приняли григорианский календарь. Новуюлианский вариант заключается в том, что в течении 900 лет количество високосных годов уменьшается на 7. Продолжительность такого года составляет 365,24222. Ошибка в 1 день накапливается один раз в более чем 40 000 лет. В Греческой Церкви на этой почве произошёл раскол «старостильников», которые отказались принимать реформу.

Интересно заметить, что новый стиль в истории Русской Православной Церкви был введён, но на совсем короткое время. Патриарх Тихон был дезинформирован об этом собрании, где, как оказалось, были не все Православные Церкви. Только московские приходы успели перейти на новый стиль, как вышел другой указ: «Повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить» [4]. Так григорианский стиль просуществовал в нашей Церкви всего 24 дня.

В нынешнее время юлианский календарь для неподвижных праздников применяется в Русской, Иерусалимской, Грузинской и Сербской Церквях, а также в афонских монастырях. Остальные же Поместные Церкви используют новоюлианский, который будет совпадать с григорианским до 2800 г.

Как мы видим, история юлианского и григорианского календарей довольно сложная. Последний особенно тесно связан с религиозными причинами, в частности, с пасхалией. Для внесения ясности необходимо теперь затронуть историю даты празднования Пасхи.

Иудейская Пасха (Песах) праздновалась 14 нисана (по григорианскому календарю эта дата приходится на март-апрель). По примеру Иисуса Христа, Который участвовал в иудейских праздниках, христиане также выбрали этот день для Пасхи (такая практика была принята и долгое время существовала в римской провинции Асия). Впоследствии их называли «четыренадесятниками». «Их практика являлась не просто „иудействованием“, а имела глубокое богословское обоснование, т. к. в этот день и иудеи, и первые христиане ожидали пришествие Мессии» [3]. Остальные христиане в результате реформы перешли на новый обычай совершать день Пасхи в первое воскресенье после иудейской, то есть после 14 нисана. Их решение тоже небезосновательно и имеет под собой богословскую причину: по Евангелиям Спаситель воскрес «в первый же день после субботы» (Лк. 24: 1), в воскресенье. Эти две практики и с богословской точки зрения, и с исторической имели право на существование. Однако такое разделение приводило к спорам.

Святой Поликарп Смирнский и римский епископ Аникет около 155 года впервые вынесли тему общего празднования дня Пасхи на обсуждение, но никакого общего решения принято не было — представители обеих традиций решили оставить всё как есть. Необходимо отметить, что, несмотря на разногласия в этом вопросе, евхаристическое общение не прекращалось. Этот факт указывает, что никаких догматических оснований для этого нет.

В 195 году начались первые нестроения, когда римский епископ Виктор (189–198) потребовал от малоазийцев с угрозой отлучения от Церкви

праздновать Пасху вместе со всеми (в первое воскресенье после 14 нисана). На это Поликарп Ефесский в послании епископу Виктору показал право на существование малоазийской традиции, поскольку римская практика, с их точки зрения, являлась нововведением. Это не смягчило римского епископа, и он отлучил их от евхаристического общения. Также св. Ириней Лионский, приверженец римского обычая, написал письмо епископу Виктору, в котором посоветовал ему не реагировать так строго и резко и пребывать с празднующими Пасху 14 нисана в мире, поскольку это давняя традиция и обрядовый вопрос не может и не должен служить причиной разделения.

В то время иудеи имели лунный календарь, который, как уже было ранее сказано, имел 354 дня, что значительно меньше солнечного года (последний составляет примерно 12,4 лунных месяцев). И, несмотря на конфликты между римлянами и малоазийцами, они вместе придерживались иудейской системы исчисления. Но во II–IV вв. произошла реформа календаря — был введён в использование лунно-солнечный: раз в несколько лет разницу между продолжительностью лунного и солнечного года компенсировали вставкой дополнительного месяца, то есть високосный год имел 13 лунных месяцев. 13-й месяц вставлялся во времена существования второго иерусалимского Храма на новолуние, за которым наблюдали специальные люди, после чего Синедрион торжественно объявлял о 13-м месяце. Сложной системы его добавления не было — если появлялась необходимость, то год становился високосным. Множественные причины были, например, такими: «созрели ячмень, который нужен был для приношения снопа во второй день праздника, готовы ли ягнята для жертвоприношения и т. д.» [3].

Во времена разрушения второго Храма иудеи подверглись гонениям и произошло их рассеяние. В каждом регионе использовалась своя календарная система, на основании которой Песах праздновался в разное время. Для сохранения единства иудейского народа раввины ввели обязательный для всех лунно-солнечный календарь, где високосный год добавлялся не по мере необходимости, а по определённой схеме. Таким образом, календарная реформа

II–IV вв., законченная, вероятно, Гилеллом II, появилась у иудеев.

Такая реформа привела к новой проблеме празднования христианской Пасхи: в некоторые года иудейская Пасха праздновалась до дня весеннего равноденствия, который считался в народе новым годом. В таком случае, если Пасха выпадала после дня равноденствия, а в следующем году — до, получалось, что праздник совершался два раза в год.

В иудейской традиции Пасха праздновалась в зависимости от дня весеннего равноденствия. Об этом можно встретить упоминания, например, в трудах Иосифа Флавия и Филона Александрийского, а также у таких христианских авторов, как св. Пётр Александрийский, Анатолий Лаодикийский, Сократ, Созомен [3]. Хотя в Священном Писании нет никакого уточнения, что Песах празднуется в зависимости от дня равноденствия, всё равно эта ситуация послужила толчком для создания собственных пасхальных таблиц.

Итак, Рим и Александрия, два главных христианских центра, приступили к созданию собственных пасхалий. Для этого использовались два цикла — 8-летний и 19-летний, которые согласовывали разницу солнечного и лунного годов. Первый, 8-летний цикл, был менее точен. 8 солнечных лет, равных 99 лунным месяцам, смещался относительно фаз Луны на 1,53 дня, что было довольно заметно. 19-летний цикл, созданный астрономом Метон в 432 году до Р. Х., является более точным. Позже его улучшили Калиппа и Иппарх, получив 76-летний и 304-летний периоды соответственно, благодаря чему Метонов цикл стал более известным.

Изначально и Рим, и Александрия создали свои пасхалии на 8-летнем цикле. Но, со временем заметив его большую неточность, александрийцы перешли на 19-летний. Сначала таблица составлялась на 95 лет (пятикратное повторение Метонова цикла). 532-летняя форма, используемая в наше время, упоминается впервые в V веке монахом Анианом [3]. Период в 532 года называется индиктионом великим, по истечении которого даты в юлианском календаре вновь повторяются. То есть «составление таблицы на 532 года фактически означает создание „вечной“ пасхалии» [2].

Несмотря на то что пасхалии были составлены в нескольких вариантах, часть христиан в Антиохии (Сирия, Месопотамия, Киликия) продолжала праздновать Пасху в первый воскресный день после иудейской. В таком случае Пасха иногда выпадала на день до весеннего равноденствия, а разница достигала 5 недель с остальным христианским миром. По этой причине приверженцы этой традиции именуется «протопасхитами».

I Вселенский собор затрагивал тему празднования Пасхи в один день всеми христианами, хотя никаких правил по этому поводу составлено не было. Император Константин обратился в своём письме к епископам, отсутствовавшим на Соборе, где объявил о решении единовременного совершения праздника, после чего антиохийцы отказались от своей традиции.

Ещё один важный факт: 7 апостольское правило и 1 правило Антиохийского собора, которые запрещают праздновать Пасху до весеннего равноденствия вместе с иудеями, нужно понимать в контексте, описанном выше. То есть суть этих правил направлена против зависимости Пасхи от 14 нисана, но никак не против совершения праздника в один день, если так совпадёт. Св. Епифаний Кипрский писал по этому поводу: «Пасха не может совершаться, если не прошло равноденствие, что иудеями не соблюдается. Мы совершаем Пасху после равноденствия, хотя бы и они совершали, так как и они вместе с нами часто совершают её (!). А когда они совершают Пасху прежде наступления равноденствия, то совершают одни» [3].

После I Вселенского собора ситуация складывалась таким образом: пасхалии, которые использовали Рим и Александрия, предписывали праздновать Пасху после весеннего равноденствия. Но всё же они разнились, поскольку основывались на разных циклах (8-летний и 19-летний). Из-за этого и дата весеннего равноденствия у них отличалась — 18 и 21 марта в Риме и Александрии соответственно. Период празднования Пасхи на Западе — с 20 марта по 21 апреля, на Востоке — с 22 марта по 25 апреля. От своих таблиц никто не хотел отказываться. Лишь в некоторые годы совершали празднование в один день по причине взаимных уступок. Св. Афанасий Александрийский

сыграл в этом важную роль, пойдя на компромисс и выработав совместную с римлянами пасхалию на 50 лет вперёд, где дата в каждом году обговаривалась отдельно.

Такое важное решение двух главных литургических центров показывает, что Церковь может соборно признать параллельное существование двух пасхальных таблиц, пусть даже и на короткий промежуток времени. Целью Востока и Запада было не показать, кто из них более точен и прав, но показать своё братское стремление, чтобы Церковь проявляла свою соборность и единство, празднуя Пасху в один день.

Позже римский аббат Дионисий Малый, сыгравший важную роль на пути к единству в вопросе пасхалии, предложил на Западе alexandрийскую таблицу, которую там и приняли. Хотя некоторые и праздновали по римскому циклу вплоть до IX в., в Риме и Александрии было заложено твёрдое основание совершать торжество Пасхи в один день.

Примечательно, что с Дионисием Малым, по мнению многих исследователей, связана ошибка летоисчисления от Рождества Христова. В ту эпоху года считали от каких-то важных событий (от основания Рима) или от правления императоров (например, эра Диоклетиана). Римский аббат решил отталкиваться от даты Рождества. В результате её вычисления он просчитался на несколько лет (по разным оценкам примерно на 4–6 лет). Но его система летоисчисления со временем распространилась и используется до сегодняшнего дня.

Итак, само существование двух пасхалий на протяжении нескольких столетий ясно показывает, что I Вселенский собор не постановил следовать какой-то одной из двух — римской или alexandрийской. То есть такого постановления нет, как ошибочно полагают некоторые историки. Также alexandрийцы никогда не настаивали на правоте своих таблиц, хотя римские были неточны.

Мы рассмотрели кратко историю возникновения пасхалии, которую, подытожив, можно разделить на три основных этапа: Пасха четырёхнадесятников, Пасха с иудеями и самостоятельная пасхалия. Интересным является тот факт,

что древняя практика не была определяющей, то есть фактор древности никак не влиял на истинность той или иной традиции. Более того, их часто называли еретическими и раскольническими. Побеждал тот обычай, который был принят большинством в крупном литургическом центре — Риме или Александрии.

Единое празднование Пасхи, получившееся в результате своего долгого развития, было прервано римским папой Григорием XIII. Папская комиссия решила вернуться к истокам alexandрийской пасхалии, в основе которой 21 марта было днём весеннего равноденствия, а пасхальные границы находились в пределах с 22 марта по 25 апреля. Для достижения этого были предприняты некоторые изменения — «введение дополнительной системы эпакт (лунной эпактной (или просто эпактной) называется возраст луны (номер лунного дня) на фиксированный календарный день солнечного года), увеличение календарного цикла до 400 лет и т. д.» [3], — что привело к разрушению 532-летнего цикла. Теперь же период григорианской пасхалии составляет около 5 700 000 лет. Ещё раз отметим, что григорианская реформа изначально ставила перед собой целью изменение пасхалии, но её следствием явилось и введение нового календаря.

Новые календарь и пасхалия римского папы изначально вызвали отторжение в протестантском мире, но затем, как мы знаем из истории, стали общепринятыми.

В 1923 году на Всеправославном совещании вместе с вопросом о введении в церковный обиход новоюлианского календаря поднимался вопрос и о новом обычае праздновать Пасху. Предлагалось следующее: «„первое воскресенье после первого полнолуния после равноденствия“, где все компоненты должны были определяться не по данным alexandрийской пасхалии, а чисто астрономически на широте Иерусалима». Но такое предложение не вышло за рамки совета и так и не было принято. Григорианскую пасхалию использует лишь Финляндская Православная Церковь. Остальные автокефальные Церкви празднуют Пасху по alexandрийской пасхалии, а неподвижные праздники — по новоюлианскому календарю. По этому поводу в 1948 году на Московском совещании Право-

славных Церквей постановили, что «все православные должны совершать Пасху по александрийской пасхалии и юлианскому календарю, а для неподвижных праздников каждая автокефальная Церковь может пользоваться существующим в этой Церкви календарём» [4].

Итак, ещё раз можно подытожить, что история возникновения двух календарных систем (юлианской и григорианской), а также церковной пасхалии, которая неразрывно связана с ними, является довольно сложной и долгой. Создание нового календаря основывалось на более сложной системе високосных дней, что позволяло приблизиться к длине тропического года. Тот же принцип использовался и в создании пасхалии — пришлось увеличивать продолжительность её периода. Вообще, существуют и более точные календари, чем юлианский или григорианский. Например, персидский или календарь Медлера. Конечно, современная астрономия может предложить ещё более точную календарную систему. Но с церковной точки зрения важен вопрос единства, к которому нужно стремиться. Как показывает процесс возникновения пасхалии во II веке, несмотря

на разногласия, отцы Церкви старались сохранить единство и не прерывать евхаристическое общение.

В 2100 году возникнет, вероятно, новая проблема: юлианский год будет високосным, а григорианский нет, что в итоге приведёт к очередному увеличению разницы старого и нового стилей — до 14 дней. Дата празднования церковных праздников, таких, например, как Рождество Христово или Богоявление, сместится на один день — 8 января и 20 соответственно. Оглядываясь назад, мы понимаем, что это может привести к церковному расколу, однако нужно помнить, что является церковным догматом, а что — литургической традицией. Традицией, которая лежит в основе церковного живого предания, которая творчески, как показывает история, применяется в жизни Церкви.

Если в наше время всё-таки возникнет календарный вопрос, то нужно будет руководствоваться уже накопленным богатым опытом и учитывать не только комплекс календарных проблем, но и заботу о Церкви и её чадах. Ведь в любом случае идеального календаря и пасхалии не существует.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Климишин И. А. Календарь и хронология / И. А. Климишин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1990. — 480 с.
2. Кузенков П. В. Индиктион великий [Электронный ресурс] / П. В. Кузенков // Православная энциклопедия — URL: <https://www.pravenc.ru/text/389571.html>.
3. Хулап Владимир, иерей. Реформа календаря и пасхалии: история и современность [Электронный ресурс] / иерей Владимир Хулап // Азбука веры. — URL: <https://azbyka.ru/days/p-reforma-kalendarja-i-pashalii>.
4. Хулап Владимир, иерей. «Календарный вопрос»: соборные дискуссии в истории и современности / иерей Владимир Хулап // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. — 2016. — Т. 34. — № 1. — С. 182–209.
5. Чезганова С. Г. Сравнительный анализ юлианского и григорианского календарей / С. Г. Чезганова // Наука и мир. — 2014. — № 6–1(10). — С. 12–13.
6. Roman republican calendar [Электронный ресурс] // Encyclopedia Britannica. — URL: <https://www.britannica.com/science/Roman-republican-calendar>.

«ТОЛЬКО ПРАВОСЛАВИЕ ДАЁТ АДЕКВАТНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ»

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ О ЖУРНАЛЕ

Обратная связь — это сердце деятельности всех средств массовой коммуникации и СМИ, поскольку она является «голосом» аудитории. Только благодаря ей можно узнать, насколько продуктивна, организована работа редакций, теле- и радиокомпаний. И если раньше коммуникация с читателями ограничивалась письмами в редакцию, то в наши дни, при наличии Интернета как доступной технологии, реализация обратной связи выходит за свои традиционные границы. Действительно, с развитием Интернета каждое уважающее себя СМИ имеет не только официальный сайт, но и аккаунты в социальных сетях. Это приближает его к своей аудитории и делает процесс обратной связи максимально упрощённым.

Читатели журнала «Ортодоксия. Вестник Сочинской епархии» имеют связь с редакционной коллегией и авторами публикуемых материалов чаще всего через духовенство приходов, а также направляют свои отзывы на адрес пресс-службы Сочинской епархии, который указан на официальном сайте Сочинской епархии.

Сегодня редакционный совет предлагает вашему вниманию мнения читателей о разных выпусках и материалах, опубликованных на страницах епархиального издания.

ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ —
ЭТО АЛЬТЕРНАТИВА
ТОЙ БЕССМЫСЛЕННОСТИ,
В КОТОРОЙ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ
НАШЕ ОБЩЕСТВО

Уважаемая редакция журнала!

Меня зовут Ирина Сергеевна Суханова, я прихожанка двух храмов в Адлере: Свято-Троицкого и Введенского.

С интересом познакомилась с журналом «Ортодоксия» несколько месяцев назад. Решила написать.

Прежде всего, огромная благодарность за такой замечательный православный журнал, над которым плодотворно трудится столько образованных людей! Лично мне интересно практически всё, что я нахожу на страницах данного издания.

Если я правильно поняла, по содержанию целевая аудитория, на которую рассчитан журнал, — это образованные православные христиане, интеллигенция. И задача журнала не только просветительская, но, прежде всего, объединяющая: приглашение вместе поразмышлять над важными вопросами и заодно пополнить свои знания, расширить кругозор. В этом смысле журнал читать очень интересно, познавательно и полезно, особенно тем, кто имеет богословское образование и эрудицию (или развивается в этом направлении).

В то же время есть вопрос практического применения этих знаний. Осмелюсь поделиться некоторыми мыслями.

Мне кажется очень важным и перспективным, неисчерпаемым в темах, а главное — практичным для читателя, то направление, которое озвучил владыка Герман в докладе на Покровских чтениях: «Как вернуть союз Церкви и культуры?». Статья в 10-м номере журнала содержит, как я понимаю, выжимку из этого доклада.

Эта небольшая статья также содержит ряд важнейших тем, которых касается владыка. На мой взгляд, эти темы требуют привлечения внимания и просветительской деятельности.

Ведь действительно — в современном обществе огромный дефицит духовной культуры. Люди, сами того не зная и не понимая, испытывают духовную жажду. Речь, конечно, об обществе в целом, а не о богословски образованном сообществе людей. Но даже если журнал обращается именно ко вторым, кажется не менее важным глубокое понимание тем, актуальных для каждого современного человека.

Например, владыка коснулся в своём докладе важнейшей темы семейных традиций как части духовной культуры — совсем не освоенного поля смыслов и деятельности для большинства современных людей (особенно для молодых). Было бы интересно и полезно видеть прекрасные примеры таких традиций. Но прежде всего — раскрыть глубину этой важнейшей темы, ведь она касается воспитания духовной культуры в следующих поколениях.

Владыка озвучил также отсутствие в современном обществе понимания темы смерти, и здесь только Православие даёт адекватные ответы на вопросы и способно дать истинное утешение.

Хотелось бы почитать качественный материал на эту тему. Именно такой — качественный, выверенный, глубокий, как и все материалы в этом прекрасном журнале.

Вообще, если говорить о действительно повреждённой личности современного человека, такое интереснейшее направление, как хрис-

тианская антропология, на мой взгляд, даёт ответы на многие вопросы, касающиеся внутренних проблем, и в некоторых случаях может побудить пойти не к психологу, а в храм.

Наконец, высокая христианская нравственность, глубочайшее и целостное и в духовном, и в интеллектуальном смысле христианское православное вероучение — это альтернатива той бессмысленности, в которой сейчас находится наше общество и от которой, несомненно, в обществе есть усталость. Такая же усталость, как в римском языческом обществе во времена отцов-апологетов. Поэтому, кажется, и сейчас актуальна и важна апологетика, которая даёт обоснованные ответы на вопросы «Что́ живое Христово учение, живая Церковь Христова могут дать современному человеку?» и «Чем осознанная жизнь во Христе отличается от того бессмысленного существования, в котором пребывает большая часть общества, где люди поклоняются материальным благам и зависят от них, в то время как истина, открываемая Христом, может сделать людей свободными?».

Если принимаются пожелания к содержанию журнала, то хотелось бы, чтобы побольше освещались такие важные темы.

Большая благодарность авторам и редакции журнала за все ваши замечательные материалы, за труд и за возможность дать обратную связь.

СВЯЗЬ ВЕРЫ, ЗНАНИЙ И ОБЩЕНИЯ

В муниципальном казённом учреждении «Библиотечная система Новомихайловского городского поселения Туапсинского района» состоялась презентация очередного выпуска журнала «Ортодоксия. Вестник Сочинской епархии». Мероприятие было организовано для прихожан храма, а также для родителей и ребят воскресной учебно-воспитательной группы «Свечечка». Настоятель храма апостола Андрея Первозванного протоиерей Василий Середа выступил с приветственным словом, подчеркнув важность знакомства с изданием для духовного развития и обогащения знаний о православной вере.

С большим воодушевлением выпуск был представлен прихожанам храма, которые очень заинтересовались его содержанием: интересными научными статьями, археолого-краеведческими материалами.

— Журнал «Ортодоксия. Вестник Сочинской епархии» — это не просто издание, а настоящий источник мудрости и духовного наставления. На его страницах можно найти статьи о православных традициях, богословские размышления, интересные материалы о святых и праздниках церковного календаря. Это ценный ресурс для всех, кто стремится глубже понять православную веру и укрепить духовные узы с Богом, — сказал отец Василий.

Настоятель храма подчеркнул, что знание и вера идут рука об руку. Чем больше мы узнаём о нашей вере, тем крепче становится наше духовное благосостояние. Журнал «Ортодоксия. Вестник Сочинской епархии» помогает нам расширить кругозор и обогатить духовный мир.

Презентация журнала стала замечательным событием, объединившим прихожан храма. Встреча с изданием вызвала интерес у всех присутствующих.

Такие мероприятия помогают нам, прихожанам, не только расширить знания о вере, но и укрепить общение. Пусть каждый из нас будет открыт для духовного роста и готов к постоянному обогащению своей веры через знание и молитву.

Р. Б. Анна

УЗНАЮ О СОЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ ИЗ ЖУРНАЛА

Для меня события нашей епархии — это новая информация со страниц журнала «Ортодоксия», где не только публикуются церковные новости, но и освещается жизнь приходов, людей науки и экологии. Огромное спасибо за такой интересный журнал!

Галина Николаевна Мерглюшова,
прихожанка храма Апостола Андрея
Первозванного п. Новомихайловского

Дорогие читатели! Авторам статей очень важно знать ваше мнение об опубликованных материалах и иметь адресные представления на предмет актуальности будущих текстов. Делитесь своими пожеланиями о том, какие темы вызывают интерес у современного подготовленного православного читателя. Будем делать журнал вместе!

Свои мнения, предложения, пожелания направляйте по адресу:

forms.yandex.ru/u/672f8911eb61469cef3f204a/

Официальный сайт Сочинской епархии
sochi-eparhia.ru

Журнал «Ортодоксия.
Вестник Сочинской епархии»
sochi-eparhia.ru/category/vestnik-sochinskoj-eparxii

YouTube-канал Сочинской епархии
youtube.com/@sochi-eparhia

Страница в соцсети «Одноклассники»
ok.ru/group/67987590021152

Сообщество в соцсети «ВКонтакте»
vk.ru/sochi_eparhia

Главный редактор
Епископ Сочинский
и Туапсинский ГЕРМАН

Выпускающий редактор
Марина Шахбазян

Редакционный совет
Протоиерей Дионисий Марчук
Иерей Дмитрий Просняк
Иерей Владимир Саркисянц
Диакон Геннадий Тихоненко
Евгения Озга
Киприан Шахбазян

Дизайнер
Андроник Шахбазян

Корректор
Ольга Карслидис

Адрес издателя
354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Москвина, д. 12,
тел.: +7 862 262-53-43,
orthodoxysochi@yandex.ru

Адрес редакции
354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Москвина, д. 12

Цена свободная

Журнал отпечатан
ООО «Мультипринт»
344065, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Орская, д. 12в, литер Я, комната 1,
тел.: +7 863 308-24-12.

Подписано в печать 12.12.2024, по графику в 15.00, фактически в 15.00.
Тираж 500 экз. Заказ №

12+