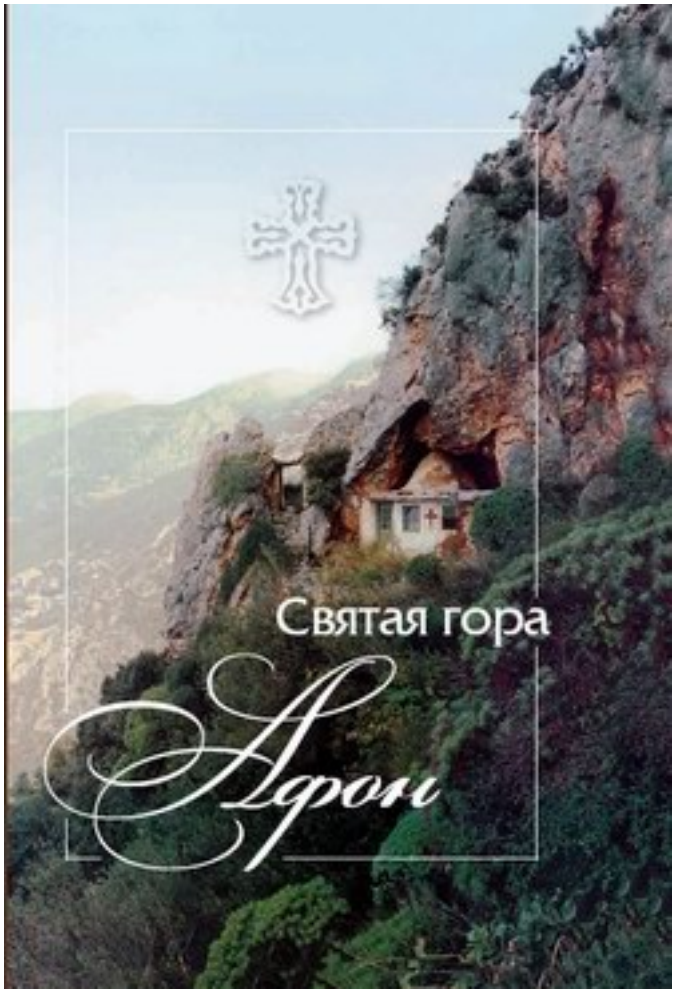
Святая гора
Афон

Е. Михайлов
Святая гора Афон

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=297472
Святая гора Афон: Сибирская Благозвонница; М.; 2009
ISBN 978-5-91362-148-1

Аннотация

Афон – место паломничества многих и многих православных христиан.

Как выглядит Святая гора глазами русского паломника, каково административное устройство находящихся там монастырей, как проходит монашеская жизнь под Покровом Божией Матери?

Ответы на эти вопросы читатель сможет найти в данной книге, в которую также включены поучения афонских старцев и замечательный рассказ Бориса Зайцева «Афон».

Содержание

АФОН 6
География 7
Уставная хартия 8
Административное устройство 11
История 13
Современный Афон 23
Богослужение 32
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Святая гора Афон

Святогорец Серафим (в схиме Сергий) (в мире Семен Авдиевич Веснин) (1814–1853) Святая Гора Афон

Гора Афон, Гора Святая,
Не знаю я твоих красот,
И твоего земного рая,
И под тобой шумящих вод.

Я не видал твоей вершины,
Как шпиль твой впился в облака,
Какие на тебе картины,
Каков твой вид из далека.

Я не видал, Гора Святая,
Твоих стремнин, отвесных скал,
И как прекрасна даль морская,
Когда луч солнца догорал.

Я рисовать тебя не смею,
Об этих чудных красота х
Сложить я песню не умею:
Она замрет в моих устах.

Одно, одно лишь знаю верно
Я о тебе, Гора чудес,
Что ты таинственна, безмерна
И недалёко от небес.

Я знаю, Кто тобой владеет,
Кому в удел досталась ты:
Тебя хранит, тебя лелеет
Царица горней высоты.

Царица дивная, Царица
Народов всех и всех племен;
Она, Царя Христа денница,
Разрушила твой темный плен.

Сквозь сумрак древности глубокой
Я вижу, грешный, как теперь:
Корабль несется одинокий, —
На нем Царя-пророка Дщерь.

Несется он из Палестины,
На остров Кипр его полет;

Вдруг ветр, волнуются пучины,
Корабль к Афону пристает.

На вопль кумиров Аполлона
Спешат Марию все встречать,
И узнают толпы Афона
В ней Бога истинного Мать.

«Сия гора, – рекла Царица, —
Да будет жребием Моим.
Отсель прострёт Моя десница
Всегдашний кров над местом сим.
Здесь благодать польётся чудно
И милость Сына Моего.
Для жизни сей найдут нетрудно
Достаток нужного всего.

А там тебе, Афонский житель,
Слуга мой верный, раб Христов,
Готова райская обитель,
Награда веры и трудов.

Сего Я места не забуду,
Всегда Заступница ему —
О нём ходатайствовать буду
Вовеки к Сыну Моему».

Обет Царицы сладкозвучный
Сбылся и зрится в чудесах:
Она с Афоном неразлучна,
Афон всегда в Её очах.

И лик Свой там Она являет,
Беседует к рабам Своим,
Сама судьбы их управляет
И бдит над бытом их земным.

1839–1843

АФОН

Афон (Святая Гора (греч. Άθως, Άγων "Ορoψ), крупнейшее в мире средоточие православного монашества, расположенное в Греции на полуострове Айон-Орос (Святая Гора, Афонский полуостров). Находится под церковной юрисдикцией Константинопольского Патриархата. На Святой Горе, пребывающей под покровительством Божией Матери и называющейся уделом Пресвятой Богородицы, уже более тысячи лет непрестанно возносятся к Богу молитвы иноков. В настоящее время[1] число монашествующих превышает 1700.

[1] Ажурные, кружевные (франц.).

География

Афонский полуостров является крайней восточной оконечностью полуострова Халкидики. Его протяженность с северо-запада на юго-восток – около 60 км, ширина – от 7 до 19 км, территория – около 360 кв. км. Рельеф полуострова постепенно повышается к юго-востоку и переходит в скалистую горную цепь, заканчивающуюся мраморной пирамидой горы Афон (высота – 2033 м). <...>

К востоку <от города Уранополис (Урануполи)> с 1920-х годов проходит административная граница Святой Горы (ранее она проходила западнее, по сухому руслу «Ксеркса канала»). Полуостров имеет более 20 мысов.

В крутых скалистых берегах имеется всего несколько крупных бухт, главной из которых является Дафни – порт Святой Горы, куда прибывают суда с материка и где находятся таможенный, почтовый и полицейский участки.

Административный центр Святой Горы – Карея (современное Карье, Карьес) находится в самом центре Афона и соединен с Дафни дорогой. Грунтовые шоссейные дороги, проложенные в основном с середины 1980-х годов, ведут отсюда и в другие концы полуострова, автотранспорт используется преимущественно для перевозки грузов. <...>

Почти весь Афон покрыт богатой растительностью: еловыми, каштановыми, дубовыми лесами, густым кустарником. На нижней части горных склонов много платанов, в верхней зоне – вересковых пустошей. Здесь выращивают цитрусовые, яблони, груши, черешню, грецкие орехи, насажены виноградники и плантации оливковых деревьев. Снег выпадает редко и держится недолго. Источниками питьевой волы служат стекающие с гор ручьи.

Уставная хартия

В древности порядок монашеской жиз ни на Афоне определяли как неписаные обычаи, так и письменные монастырские и общеафонские уставы (типиконы), а также указы и постановления византийских императоров, турецких султанов и Константинопольских Патриархов. <...>

В 1912 году Афон стал частью Греческого государства и в 1924-м получил в этом качестве окончательное международное признание. 10 мая 1924 года пятичленная комиссия чрезвычайного Двойного собрания Святой Горы выработала «Уставную хартию Святой Горы Афонской» <...> известна также как «Новый канонизм» (далее Устав). После доработки комиссией правоведов Устав был утвержден правительством и парламентом Греции. Устав из 188 статей <далее: ст.> был объявлен «вытекающим из императорских хрисовулов и типиконов, Патриарших сигиллиев, султанских фирманов, действующих Главных канонизмов и древнейших монашеских уставов и правил» (ст. 188). В настоящее время этот документ является основным законодательным актом, действующим на Афоне.

Согласно Уставу, Святая Гора состоит из двад цати Священных Царских Патриарших ставропигиальных монастырей, <...> располагающихся по издревле установившемуся обычаю в следующем иерархическом порядке:

1) Великая Лавра во имя преподобного Афанасия Афонского,

2) монастырь Ватопед в честь Благовещения Пресвятой Богородицы,

3) Иверский монастырь в честь Успения Богородицы,

4) монастырь Хиландар в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы,

5) монастырь преподобного Дионисия в честь Рождества святого Иоанна Предтечи,

6) монастырь Кутлумуш в честь Преображения Господня,

7) монастырь Пантократор в честь Преображения Господня,

8) монастырь Ксиропотам во имя Сорока мучеников Севастийских,

9) монастырь Зограф во имя великомученика Георгия Победоносца,

10) монастырь Дохиар во имя святых Архангелов,

11) монастырь Каракал во имя апостолов Петра и Павла,

12) монастырь святого Филофея в честь Благо вещения Пресвятой Богородицы,

13) монастырь Симонопетра в честь Рождества Христова 14) монастырь святого Павла в честь Сретения Господня,

15) монастырь Ставроникита во имя святителя Николая Чудотворца,

16) монастырь преподобного Ксенофонта во имя великомученика Георгия Победоносца,

17) монастырь преподобного Григория во имя святителя Николая Чудотворца,

18) монастырь Эсфигмен в честь Вознесения Христова,

19) Русский монастырь великомученика Пантелеимона (Русик, Свято-Пантелеимонов),

20) монастырь Кастамонит во имя святого первомученика Стефана.

Только эти двадцать монастырей имеют права собственности на Афоне. Все прочие зависимые монашеские учреждения – скиты, келлии, каливы, исихастирии, кафизмы – с их территориями и пристройками являются неотчуждаемой собственностью какой-либо из перечисленных обителей. Изменять количество монастырей и их отношение к зависимым учреждениям не разрешается. Превращение скитов в монастыри, или келлий в скиты, или калив в келлии категорически запрещается (ст. 1–3, 126–141). Ни одно из священных жилищ на Афоне не может отклониться от главного своего предназначения и преобразоваться в мирское (ст. 4). Все монастыри Святой Горы находятся под духовной юрисдикцией Констан-

тинопольского Патриархата, и в них «не разрешается поминовение никого другого, кроме имени Вселенского Константинопольского Патриарха» (ст. 5). Все живущие на Святой Горе монахи, какой бы они ни были национальности, «считаются приобретшими греческое гражданство» (ст. 6).

Монастыри самоуправляются по своим внутренним уставам (канонизмам), принятым ими и утвержденным Священным Кинотом (ст. 9). Большинство ныне действующих монастырских канонизмов были приняты в 1920–1980 годах. Внутренний устав определяет устройство монастырского жительства, порядок избрания монастыреначальников, их права и обязанности, общие предписания относительно монашеской жизни, в том числе богослужебные указания, хранение книг, попечение о святых мощах, святынях и биб лиотеках. По своему устройству монастыри делятся на общежительные (киновиальные) и особножительные (идиоритмийные). Общежительный монастырь не разрешается превращать в особножительный, но особножительный преобразуется в общежительный по требованию большинства старших братий (чей постриг превышает шесть лет); решение о преобразовании монастыря в общежительный принимается Священным Кинотом и доводится до сведения Константинопольского Патриарха на предмет издания соответствующего сигиллия (Патриаршего указа) (ст. 85). В I960 году особножительными были девять афонских монастырей; с 1992 года все монастыри являются общежительными.

Скиты зависят от монастырей, на земле которых они расположены. <...> В Уставе перечислены двенадцать действующих на Афоне скитов, делящихся по своему устройству на общеи особно жительные.

Общежительные: 1) скит во имя Успения Пресвятой Богородицы (Мариинский) Свято-Пантелеимонова монастыря, 2) скит во имя святого пророка Илии (Свято-Ильинский) при монастыре Пантократор, 3) скит святого Иоанна Предтечи (Предтеченский) при Великой Лавре, 4) скит во имя святого Андрея Первозванного (Свято-Андреевский) при монастыре Ватопед.

Особножительные: 1) скит во имя праведной Анны 2) скит во имя Святой Троицы (Кавсо каливийский) при Великой Лавре, 3) скит во имя великомученика Димитрия при Ватопеде, 4) скит во имя святого Иоанна Предтечи при Иверском монастыре, 5) скит во имя великомученика Пантелеимона при Кутлумуше, 6) скит в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Новый Скит) и 7) скит во имя великомученика Димитрия (Лакку) при монастыре святого Павла, 8) скит в честь Благовещения Пресвятой Богородицы при монастыре Ксенофонт.

Скиты представляют собой небольшие поселки, состоящие из хижин-калив, каждая из которых имеет одну-две комнаты, храм и хозяйственные пристройки. В центре находится соборный храм (кириакон). Каждый скит управляется дикеем (скитоначальником), советниками и собором старцев. Скитские монахи занимаются сельским хозяйством, различными ремеслами и рукоделиями.

С XVIII века многие скиты имели национальную принадлежность, отличную от того монастыря, на землях которого они находились: скит Богородицы был болгарским (до середины 1980-х годов), Андреевский – русским, Ильинский – украинским, Предтеченский – румынским (остается таковым до настоящего времени). Подобное явление было характерно и для многих келий.

Келлии представляют собой отдельные монашеские жилища, обычно это двух– или трехэтажное здание с пристроенным к нему храмом. Главенствующий монастырь уступает келлии за определенную плату посредством оформления долгового соглашения в преемственное владение малым общинам, состоящим из старца и двух-трех его учеников, составляющих синодию (*греч*. свита, спутники). Келлиоты живут своим трудом, возделывая виноградники, масличные сады и огороды на приписанных к келлиям земельных участках,

находящихся в их исключительном пользовании (кроме лесных угодий, право на пользование которыми принадлежит главенствующему монастырю).

Каливы (*греч*. хижины) являются жилыми постройками небольших размеров и в отличие от келлий не имеют земельных участков. Каливиты занимаются рукоделием или выполняют за определенную плату работы для других обителей.

Группы калив образуют небольшие поселки: Капсала близ Кареи, Малая святая Анна, Катунакии (Катунакья), святого Василия, Карулии (Каруля), Провата и др.

Кафизмы (*греч*. седалища) – небольшие жилища, расположенные близ монастырей и находящиеся на их содержании. Обычно здесь уединяются подвижники, достигшие высот созерцательной жизни, у которых при этом сохраняются и келлии внутри монастыря.

Исихастирии и аскитирии (*греч*. места безмолвия и места подвижничества) находятся в пустынных и труднодоступных местностях Катунакии, Керасии, Каруля, где в уединении или с одним братом-сподвижником подвизаются отшельники. Сюда обычно приходят иноки, прошедшие испытание киновиального жития и стремящиеся подражать духовным подвигам древних молчальников-исихастов.

Административное устройство

Статус Святой Горы закреплен в ст. 105 действующей конституции Греции (принятой в 1975 году, дополнена в 1986-м; повторяет ст. 109–112 конституции 1927 года):

«1. Афонский полуостров от Мегали-Вигла и далее, образующий округ Святой Горы, является в соответствии со своим древним привилегированным положением самоуправляющейся частью Греческого государства, суверенитет которого над ним остается неприкосновенным. В духовном отношении Святая Гора пребывает под непосредственной юрисдикцией Вселенской Патриархии. Все монашествующие на ней приобретают греческое гражданство без каких-либо формальностей, как только они принимаются в число послушников или монахов.

2. Святая Гора в соответствии со своим установленным порядком управляется двадцатью ее Священными Монастырями, между которыми поделен весь Афонский полуостров, и ее земля не подлежит отчуждению. Управление осуществляется представителями Священных Монастырей, составляющими Священный Кинот. Категорически запрещается какое бы то ни было изменение системы управления или количества монастырей Святой Горы, их иерархического строя и их взаимоотношений с зависящими от них учреждениями. На ее территории запрещается пребывание иноверцев или раскольников.

3. Подробное определение святогорского распорядка и способа его действия содержит Устав Святой Горы, составленный и принятый двадцатью Священными Монастырями в сотрудничестве с представителем государства и утвержденный Вселенской Патриархией и греческим парламентом.

4. Строгое соблюдение святогорского распорядка в отношении его духовной части находится под верховным надзором Вселенской Патриархии, в отношении же административной части – под наблюдением государства, которому принадлежит исключительное право поддержания общественного порядка и безопасности.

5. Вышеизложенные полномочия государства осуществляются через губернатора, права и обязанности которого равно как и осуществляемая монастырским начальством и Священным Кинотом судебная власть и, наконец, таможенные и налоговые привилегии Святой Горы определяются законом».

На Афоне существует две системы администрации – гражданская и монастырская. Территория Афона составляет отдельную административно-территориальную единицу (ном) Греческой Республики. Гражданское управление осуществляет губернатор (управляющий, префект) Святой Горы, подчиняющийся Министерству иностранных дел Греции. По традиции губернатор Афона назначается из числа профессоров богословского факультета Фессалоникийского университета. В его ведении находятся полиция, отдел регистрации иностранных граждан и таможня. Гражданские ведомства находятся в Карее и Дафни. Губернатор поддерживает контакт с монастырскими органами управления. Своей властью он приводит в исполнение решения монастырей и Священного Кинота, поскольку они принимаются в согласии с действующим Уставом (ст. 8 Устава).

Высшим законодательным и судебным органом монастырского управления Святой Горы является Чрезвычайное двадцатичленное собрание, состоящее из настоятелей всех двадцати монастырей и собирающееся дважды в год: через пятнадцать дней после Пасхи и 20 августа (ст. 43).

Исполнительная власть принадлежит Священному Киноту и Священной Эпистасии.

Священный Кинот Святой Афонской Горы является постоянным органом и состоит из представителей (антипросопов) всех двадцати монастырей, каждый из них избирается своим монастырем в течение пятнадцати первых дней января сроком на один год (ст. 11 и

14). На заседаниях, проходящих три раза в неделю, должны присутствовать не менее двух третей членов Кинота, по приглашению их может посещать губернатор Святой Горы.

Священная Эпистасия, или Надзор, собирается с начала июня по конец мая из представителей ежегодно сменяющих друг друга пять четвериц, на которые поделены двадцать монастырей: I) Великая Лавра, Дохиар, Ксенофонт, Эсфигмен; II) Ватопед, Кутлумуш, Каракал, Ставроникита; III) Иверский, Пантократор, Филофея, Симонопетра; IV) Хиландар, Ксиропотам, Святого Павла, Григория; V) Дионисия, Зограф, Русский, Кастамонит.

Первый по порядку (прот, *греч*. – первый) член четверицы носит титул «Протэпистата» (первого надзирателя), председательствует в Эпистасии и держит жезл прота (ст. 28). Все эпистаты равны между собой; каждый из них получает одну часть четырехчастной печати Священного Кинота с изображением Богородицы «Пространнейшей»; в отсутствие какого-либо эпистата его часть печати может быть передана его представителю, но не другому члену Эпистасии (ст. 29–31). В случае равного количества голосов принятие решения передается в Кинот. Священная Эпистасия следит за поддержанием чистоты и порядка в Карее, устанавливает цены на продукты, надзирает за поведением и изгоняет нарушителей правил приличия силами блюстителей порядка (отряды сейменидов и сердаров), при необходимости прибегая к содействию находящихся в Карее государственных полицейских. Высшие административные органы Святой Горы располагаются в Карее.

Постоянные монастырские суды (дикастирии) первой ступени состоят из игумена и собора старцев монастыря. Суд второй ступени представляет Кинот Святой Горы, принимающий апелляции только на суровые наказания в течение пятнадцати дней со дня оповещения обвиняемого; мелкие наказания считаются окончательными и отмене не подлежат. Высшая судебная власть принадлежит Чрезвычайному собранию.

Константинопольский Патриарх и его Священ ный Синод выступают в качестве верховной судебной инстанции в вопросах духовного характера (касающихся чистоты церковного вероучения и канонической дисциплины) (ст. 41–83).

Уголовные дела подлежат компетенции гражданского суда в Фессалонике (ст. 7).

История

В эпоху античности гора, носящая, как считали древние, имя мифического фракийского гиганта Афона (догреческого происхождения), была малонаселена и известна главным образом своей величиной. <...> С IV века до Рождества Христова, как и вся Халкидика, Афон входил в состав Македонии. <...>

Со II века до Рождества Христова полуостров входил в состав Римского государства. На его территории и в непосредственной близости к нему было расположено несколько небольших городов-полисов <...>. В один из них, Аполлонию, находившуюся у перешейка, связывавшего Афон с Халкидикой, по пути из Амфиполя в Фессалонику заходил апостол Павел (Деян. 17, 1). Предание о пребывании апостола спустя много веков сохранилось среди жителей возникшего на месте древней Аполлонии города Иериссо <...>. Ко времени гонений начала IV века в Аполлонии уже было немало христиан; здесь пострадали мученики Исавр диакон, Иннокентий, Филикс, Ермий, Перегрин и градоначальники Руф и Руфин. Окончательно христианство утвердилось в этих краях во времена равноапостольного Константина I Великого, когда в Аполлонию был поставлен первый епископ. В это же время полнились первые храмы и на самом Афоне. Не исключено, что наряду с храмами здесь в IV веке возникли и первые монастыри. О посещении афонских обителей в начале V века преподобными Варнавой и Софронием рассказывает греческое Житие святых Варнавы, Софрония и Христофора (память греческая 17 августа) из «Нового Лимонария» (Афонский патерик. М., 1897. С. VI).

В VII веке все древние города на полуострове пришли в упадок и прекратили свое существование. Между 670 и 675 годами Афон, как и многие другие местности северного побережья Эгейского моря, был опустошен арабами, осаждавшими Константинополь. Постоянная угроза морских набегов арабских пиратов, укрепившихся на острове Крит, сохранялась до середины X века. К концу VIII – началу IX века на Афоне практически не осталось поселений, единственными его обитателями были пастухи, кочевавшие со своими стадами.

Предания о начале афонских монастырей. О древнейшей истории христианского Афона повествуют устные афонские предания, дошедшие до настоящего времени в поздней книжной традиции XVII–XVIII веков.

Согласно сказанию, сохранившемуся у Сте фа на Святогорца и ставшему известным на Руси с первой четверти XVI века (издано в сборнике «Рай мысленный», 1659), вскоре после Вознесения Спасителя Афон удостоила посещением Пресвятая Богородица. Ее корабль, направлявшийся на Кипр, из-за морской бури причалил к афонскому берегу в так называемой Климентовой пристани. При появлении Богоматери языческие идолы громко призвали жителей встречать «Марию, Великого Бога Иисуса Матерь». Возвестив афонцам о Христе, Богородица «возрадовасе духом, рече: Се в жребий Мне бысть Сына и Бога Моего» и, благословив народ, произнесла: «Божия благодать на место сие и на пребывающих в нем с верою и со страхом и с заповедями Сына Моего; с малым попечением изобильно будет им вся на земли, и жизнь небесную получат, и не оскудеет милость Сына Моего от места сего до скончания века, и Аз буду тепла заступница к Сыну Моему о месте сем и о пребывающих в нем». <...>

Древнейшая редакция Жития преподобного Петра Николая Синаита (конец X–XI века) сообщает о явлении Богородицы преподобному Петру. Повелев ему идти на Афон, Она предвозвестила: «Придет время, когда Афон наполнится монахами от края до края».

Большинство афонских монастырей низводят начало своей истории к первым векам христианства. Император Константин Великий († 337), по преданию, <...> основал храм в

честь Успения Божией Матери в Карее, а также Ватопедский и Кастамонитский (Констамонитский) монастыри. Название Каракальской обители дало повод считать ее основателем императора Каракаллу (III век). Строительницей монастырей Эсфигмен и Ксиропотам считалась императ рица святая Пульхерия.

Цикл преданий связан с Ватопедским монастырем. После того как он был построен при императоре Константине, монастырь был разорен Юлианом Отступником. Его возобновили с большой роскошью императоры Феодосий I Великий и его сын Аркадий в память о случившемся там чуде, которое пересказывает Иоанн Комнин. Во время бури юный Аркадий был унесен с палубы корабля в открытое море, но когда сопровождавшие его причалили к афонскому берегу, они обнаружили и зарослях кустарника (βάτος) мирно спящего царственного отрока (ποαδίον), откуда и произошло название Ватопед. Согласно другой версии, приводимой Стефаном Святогорцем, чудесно спасся не сын, а племянник Феодосия I, «отрок Вато». <...> О древности Ватопедского собора могут свидетельствовать сохранившиеся четыре колонны из порфирового гранита, а также священный колодец в алтаре. Тот же Иоанн Комнин приводит рассказ о посещении Ватопеда дочерью Феодосия I Галлой Плацидией († 450). Прибыв на Афон, она собиралась совершить поклонение в храме, но у входа в собор была остановлена гласом свыше: «Стой, не иди далее, да не пострадаешь зло». Императрица в слезах взмолилась о прощении ей греха дерзновения и построила придел во имя великомученика Димитрия. <...>

Образование монашеского сообщества. <...> Афон ская традиция связывает заселение полуострова отшельниками с бегством монахов с земель, завоеванных арабами в VII веке. <...>

Наиболее вероятно, что монахи начали заселять опустевший Афон в конце VIII века, хотя отдельные отшельники, возможно, укрывались на этой лесистой и крутой горе и в более древние времена. <...> В середине IX века на Афоне жило уже значительное количество монахов и Святая Гора была достаточно известна в Византии.

Довольно долгое время на Афоне не было крупных монастырей, что отличало его от других монашеских центров. Здесь подвизались аскеты и отшельники, приходившие из других обителей в поисках совершенного уединения.

Первым известным афонским святым является преподобный Петр. Время его подвижничества приблизительно относится к первой половине IX века. Самым ранним свидетельством об этом отшельнике является канон, составленный в его честь преподобным Иосифом Песнописцем в середине IX века. Следует отметить, что почитание преподобного Петра уже в X веке было довольно широко распространено и за пределами Афона, о чем свидетельствует его житие. <...>.

Важные сведения о развитии афонского монашества в IX веке дает Житие преподобного Евфимия Нового <...>. Преподобный Евфимий принял постриг на горе Олимп в Вифинии, прожил около пятнадцати лет в общежительном монастыре, а затем в поисках уединения отправился на Афон (около 859 года). Некоторое время он подвизался в полном одиночестве, затем вокруг него стали собираться другие отшельники, признавшие его своим духовным наставником. Преподобный Евфимий не раз покидал Афон, уходил в Фессалонику, жил некоторое время на острове Неи и в основанном им близ Фессалоники общежительном монастыре. Автор жития говорит, что за время жизни преподобного Евфимия число монахов на Афоне значительно увеличилось. Когда преподобный пришел на Афон, он нашел здесь отшельников и аскетов, живших небольшими группами, однако о каких-либо монастырях, имевших внутреннюю организацию, житие не упоминает. По-видимому, в IX веке большинство афонских монахов либо вели отшельнический образ жизни, либо объединялись в малые общины вокруг того или иного духовного наставника.

Один из монахов, подвизавшихся вместе с преподобным Евфимием, преподобный Иоанн Колов, основал между 866 и 883 годами монастырь на перешейке, соединяющем Афон с материком. Монастырь быстро увеличил свои владения и скоро стал обладателем значительных земельных участков на Афоне. <...> В 979–980 годах обитель Иоанна Колова перешла в собственность Иверского монастыря. <...>

С начала X века на Афоне интенсивно шло формирование и развитие крупных монастырей, в которые объединялись более мелкие обители и келлии отшельников. Наиболее значительной из них была Кафедра Старцев в северо-западной части Афона, названная «древней» уже в хрисовуле 934 года. Общее богослужение совершалось в центральном храме, старцы собирались несколько раз в году на общее собрание (синаксис) под председательством прота. <...>

В середине X века местопребыванием прота стала лавра Великого Меса в центральной части полуострова; в наши дни здесь находится административный центр Афона Карея.

Постепенно сформировалась единая система управления Афона, включавшая общее собрание Протат и совет игуменов при проте, которая просуществовала без значительных изменений до конца византийского периода. Прот распоряжался всеми земельными владениями Святой Горы, так как они принадлежали не отдельным монастырям или общинам, но всем афонским насельникам. К нему приходили новоприбывшие на Афон монахи, и он раздавал им келлии для жительства. По вопросу об окончательном наделении землей прот должен был заручиться согласием др. монахов. Прот представлял Афон перед гражданскими и церковными властями Византии, вместе с советом из игуменов вел судопроизводство на Афоне, следил за сохранением мира и порядка, утверждал избрание настоятелей и вручал игуменский посох. Эконом Протата ведал распределением ежегодных пожертвований, поступавших из императорской казны. Высшей инстанцией, к которой апеллировал афонский прот, был не архиепископ Фессалоникийский и не Константинопольский Патриарх, а сам император. Довольно быстро вокруг прота сформировался совет из наиболее уважаемых и влиятельных монахов, осуществлявший избрание прота и участвовавший в рассмотрении судебных дел. Совет прота первоначально не был строго регламентированным институтом: порядок вхождения в него и количество его членов не были четко определены. В X веке совет состоял примерно из четырнадцати игуменов крупнейших монастырей. Кроме постоянно действовавшего Протата и периодически собиравшегося совета существовало также собрание всех афонских монахов. Собираясь три раза в году в Протате (Карея) на великие церковные праздники (Рождество Христово, Пасха и Успение Богородицы), монахи обсуждали проблемы, касавшиеся всех афонских насельников. <...>

К концу X века преобладающей формой монашеской жизни на Афоне стало общежительство. Начало его распространению было наложено преподобным Афанасием Афонским. Получив в 961–962 годах средства от военачальника и будущего императора Никифора II Фоки, он начал строительство на Афоне большого общежительного монастыря, названного впоследствии Великой Лаврой. Традиционной датой ее основания считается 963 год, когда был освящен соборный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В том же году Никифор стал императором и Лавра преподобного Афанасия фактически получила статус императорского монастыря. Уже при жизни своего основателя монастырь стал одним из крупнейших на Афоне (число иноков достигло 80 человек). Для Великой Лавры преподобный Афанасий Афонский разработал устав (типикон, 973–975 годы), а также так называемое Завещание – Диатипосис преподобного Афанасия (после 993 года) <...>; многие положения этих документов вошли в уставы других афонских общежительных монастырей.

Запрет доступа женщин действовал на Афоне, вероятно, с самого начала его заселения монахами. Несмотря на то, что он не зафиксирован в древних уставах, о неукоснительности его соблюдения говорит тот факт, что уже в Типиконе преподобного Афанасия Афонского

запрещается присутствие в монастыре даже самок животных (глава 31). В Житии преподобного Петра (конце X – начале XI века) говорится, что, поскольку Христос даровал Афон Своей Матери, другим женщинам нет места на нем <...>.

Среди других крупных обителей на Афоне пользовался известностью Ватопедский монастырь, основанный, по наиболее достоверным сведениям, в 970-х годах <...>. Также в X веке были основаны монастыри Ксиропотам, Зограф и Фессалоникийца во имя святого Пантелеимона, позднее переданный русским монахам. К тому же столетию относят основание преподобным Павлом Ксиропотамским монастыря, получившего впоследствии его имя. <...> В конце X или начале XI века был основан монастырь преподобного Ксенофонта. Основание Дохиарского монастыря предание приписывает императору Никифору III Вотаниату (1078–1081), однако известна подпись игумена этой обители, датируемая до 1030 года. В XI веке были основаны монастыри Эсфигмен, Каракал и Кастамонит, а также монастыри Филофея и Симонопетра. <...> Многие монастыри, существовавшие на Афоне в X–XI веках, позднее исчезли. В то же время появлялись новые обители: преподобного Григория (около 1347 года), Пантократор (около 1363 года), преподобного Дионисия (около 1370 года). В 1541–1542 годах скит Ставроникита (с XI века) был преобразован в монастырь.

В конце 971 или начале 972 года был издан первый официальный устав афонского монашеского сообщества – Типикон Иоанна Цимисхия. Этот документ, известный также под названием «Трагос»,состоял из 28 правил и действовал без значительных изменений на протяжении всей византийской эпохи (типиконы 1045 и 1406 годах фактически лишь дополняют его положения). <...>

Типикон Иоанна Цимисхия закрепил превращение Афона из прибежища отшельников <...> в центр общежительного монашества. <...> Был определен новый порядок проведения собраний: вместо трех раз монахи собирались лишь раз в году – на Успение. Ограничивалось и число участников этих собраний. <...> Все возникавшие споры и разногласия, даже внутри одного монастыря, игумены должны были выносить на суд прота. Тот в свою очередь не мог принимать решения без одобрения всех игуменов афонских монастырей. Избрание прота должно происходить «по прежнему обычаю». <...> Группы келлиотов и отшельники получали те же права, что и игумены крупных монастырей. Все три группы (игумены, духовные наставники групп келлиотов и отшельники) могли принимать участие в собраниях и влиять на решения, касавшиеся всего Афона. Монахи, пришедшие из других мест, согласно типикону, не могли селиться на Афоне без предварительного разрешения прота. Те, кто хотели принять постриг на Афоне, должны были найти здесь себе духовного наставника и затем в течение года быть у него послушниками. Монахам и отшельникам запрещалось крестить детей или вступать в побратимство с мирянами и гостить у мирян, покидая свои монастыри; запрещалось торговать с мирянами лесом и вином, перепродавать свои участки земли. <...>

Эконом Протата должен был разбирать все споры на территории Кареи и изгонять виновников раздоров. Если возникали недоразумения на остальной территории Афона, он должен был провести расследование при участии нескольких игуменов. Распределением ежегодных пожертвований из императорской казны ведал эконом, который должен был отчитываться перед собранием. <...> Монастырям было предоставлено право получать неограниченные пожертвования, приобретать земли как на Афоне, так и вне его. Под документом стоит 56 подписей (47 из них принадлежат игуменам афонских монастырей <...>).

Согласно Житию Афанасия Афонского, к преподобному стекались тысячи людей из разных стран. <...> С полным правом можно утверждать, что Афон с этого времени соединял в одну монашескую общину представителей разных народностей, для которых Святая Гора стала высшей школой христианского подвижничества.

На рубеже X–XI веков на Афоне, согласно житийным данным, подвизалось около 3 тысяч иноков.

В 960-х годах на Афоне появились первые грузинские монахи Иоанн и Евфимий Святогорец (Мтацминдели). Согласно их житию, написанному преподобным Георгием Святогорцем, преподобный Иоанн еще в молодости стал монахом и подвизался в разных обителях; позднее вместе с сыном Евфимием он попал в Константинополь, оттуда перебрался на Олимп в Вифинию, а затем на Афон, где был благожелательно принят преподобным Афанасием в Великой Лавре (около 965 года). Вскоре после этого родственник Иоанна Ивира Иоанн Торникий (Торник) также прибыл на Афон; постепенно вокруг них собралась небольшая община грузинских монахов, обосновавшаяся близ Великой Лавры. После успешного подавления Торником мятежа Варды Склира в 978 году император Василий II удостоил его почестей и щедрых пожалований. Вернувшись на Афон, Торник основал новый грузинский (Иверский) монастырь (979–980 годы), получивший значительные земельные владения <...>. Преподобный Иоанн Торник стал первым игуменом монастыря. В начале XI века, в игуменство преподобного Евфимия, «лавра грузин» стала одним из самых крупных монастырей на Афоне; здесь проживало около 300 монахов, как грузин, так и греков. При Иверском монастыре возник скрипторий, где сформировалась знаменитая литературная школа. Главную роль здесь играли преподобный Евфимий и греческий монах Феофан, осуществившие многочисленные переводы на грузинский язык греческой богослужебной и патристической литературы. Грузинская средневековая словесность многим обязана литературной деятельности Иверского монастыря. В монастыре сохранилась значительная коллекция грузинский рукописей.

При жизни преподобного Афанасия на Афоне возникли монастыри, основанные выходцами из Южной Италии и с Сицилии, в том числе монастырь, основанный около 993 года <...> по уставу преподобного Венедикта Нурсийского.

В XI веке засвидетельствовано существование крупной русской монашеской общины в монастыре Ксилургу, которой в 1169 году был передан монастырь Фессалоникийца, известный с того времени как Русская обитель <...>.

В конце XII века святой Савва Сербский, сын великого жупана Сербии, основал сербский Хиландарский монастырь. К той же эпохе относятся первые сведения о болгарских иноках <...>.

В XI веке Афон оказался в центре наметившегося в Византии движения за возрождение монашества. Для византийского общества все большее значение стали приобретать идеалы мистического подвижничества, которые проповедовал преподобный Симеон Новый Богослов. Они нашли отклик как в деятельности многих подвижников (святые Лазарь Галисийский, Мелетий Новый и другие), так и в окружении Константинопольских Патриархов (Алексия Студита, Михаила I Кируларий) и даже при императорским дворе.

В 1045 году был составлен новый афонский устав из пятнадцати статей – Типикон Константина Мономаха <...>. Он был призван не столько заменить собой Типикон Иоанна Цимисхия, сколько дополнить его положения в соответствии с изменившимися условиями <...>.

Монастырям предписывалось держать лишь небольшие суда и торговать только тем, что производится в самих монастырях; было запрещено владеть скотом и пасти на территории Афона стада, пригоняемые с соседних территорий; запрещалось продавать заготовлявшийся на Афоне лес за его пределами. Подвергалась строгой регламентации покупка, продажа, наследование и распоряжение землями. Монахам запрещалось покидать Святую Гору во время Святой Четыредесятницы. Запрещалось рукополагать во диакона и пресвитера и избирать игуменом лиц моложе 21 года. <...>

Типикон Константина Мономаха был призван ограничить хозяйственную активность на Афоне. <...>

В конце XI века приход к власти в Византии династии Комнинов, стремившейся к сближению императорского тропа и Церкви, привел к дальнейшему укреплению положения Афона и его места в византийском обществе. <...>

XIII–XV века были для Афона непростым временем. После захвата Константинополя латинянами (1204) Святая Гора <...> попала в церковное подчинение титулярного католического <...> епископа. Монастыри стали подвергаться притеснениям и грабежам отрядов крестоносцев. <...>

Православные государи, считавшие себя наследниками Константинопольских василевсов (императоры Никеи и Трапезунда, эпирские деспоты), постоянно оказывали активную поддержку Святой Горе. В 1222 году территория Македонии была завоевана деспотом Феодором Дукой и Афон был освобожден от владычества крестоносцев. После восстановления Византийской империи при императоре Михаиле VIII Палеологе (1261) возобновились давние особые отношения Афона с императорами. Внешняя политика Михаила, рассчитывавшего на выгоды от сближения с Западом, привела к заключению церковной унии на Лионском Соборе (1274). Это вызвало противостояние с афонскими монахами, не желавшими принимать унию и отказавшимися поминать императора-униата во время литургии. <...>

Сын и наследник императора Михаила VIII Андроник II Палеолог проявил себя как противник унии, что окончательно восстановило отношения Афона с династией Палеологов.

Императоры проявляли особую заботу о Святой Горе, осыпая монастыри пожертвованиями и земельными дарениями. С ними соревновались в щедрости правители Сербии, Болгарии и Валахии.

В 1307–1309 годах Афон жестоко опустошили приглашенные Андроником II отряды каталанских наемников, отказавшиеся подчиняться императору: многие монастыри были сожжены и разорены, драгоценные реликвии и предметы искусства разграблены.

При Андронике II претерпели изменение отношения Афона с Константинопольским Патриархатом. Появившийся в XII веке статус автономных (ставропигиальных) монастырей с начала XIV века стал придаваться на Афоне каждой новооснованной обители. Это означало подчинение монастырей непосредственной юрисдикции Константинопольского Патриарха, который таким образом получал на Святой Горе права, каких у него не было ранее. Главным приобретением Патриарха было подчинение ему афонского прота, утвержденное императорским хрисовулом (1312). В нем определялось, что отныне прот должен получать поставление от Константинопольского Патриарха, прежний его статус без рукоположения признавался неканоничным. При этом титулу прота придавался ряд почетных привилегий. <...>

Период с XIII по XV век ознаменовался расцветом монашества на Афоне, получив известность как эпоха исихазма. Известная уже с V–VI веков практика исихии (*греч*. безмолвие, покой), углубленного молитвенного делания, призванного отсечь помыслы и соединить ум с сердцем, распространилась на Афоне со второй половины XIII века. В это время преподобный Никифор Уединенник (Исихаст; память на Афоне 4 мая) создал «Слово о трезвении и хранении сердца», где подробно описана сердечная молитва. Дальнейшая история афонского исихазма связала с именами преподобного Григория Синаита и святителя Григория Паламы, а также их учеников и сподвижников. Традиционно считается, что главным инициатором исихастского возрождения на Афоне был преподобный Григорий Синаит († 1346). Обучившись умной молитве на Крите под руководством старца Арсения, преподобный Григорий прибыл в начале XIV века на Афон. В то время среди святогорцев было немало подвижников, достигших высоких степеней созерцательной жизни (например, преподобный Максим Кавсокаливит), но все они приобретали духовный опыт без наставников. Преподобный Григорий начал обучение афонских монахов практике умной молитвы. Его воспи-

танники предпочитали держаться в отдалении от больших обителей, в пустынных местах, келлиях и скитах; наибольшее число «безмолвствующих» обитало в окрестностях Великой Лавры. Идеалом исихастов стало скитское житие, при котором братия, пребывающая в уединении в течение всей недели, по субботам и воскресеньям и во дни великих праздников собирается в храме для участия в богослужении и Причащения Святых Таин.

Святитель Григорий Палама дал древней исихастской практике богословское обоснование. В 1317 году он удалился на Афон, где ему предстояло провести в общей сложности около двадцати лет, и поселился близ монастыря Ватопед, приняв духовное руководство исихаста преподобного Никодима Ватопедского (память 11 июля). Спустя три года Григорий Палама переселился в Великую Лавру, затем ушел в скит Глоссия на северо-восточном склоне Святой Горы, где его наставником стал знаменитый исихаст Григорий Цареградец. В 1325 году Григорий Палама уехал в Фессалонику, но через пять лет вернулся на Афон, поселившись в скиту святого Саввы близ Великой Лавры. Здесь около 1334 года он создал свои первые сочинения, в том числе Житие святого Петра Афонского, в котором преподобный Петр предстает как идеал исихаста. Около 1335–1336 года прот и совет Афона назначили святителя Григория игуменом крупного общежительного монастыря Эсфигмен, но вскоре, оставив игуменство, он вернулся в скит святого Саввы. В те же годы в окрестностях Великой Лавры непродолжительное время подвизался преподобный Григорий Синаит с учениками Каллистом и Марком. <...> Около 1339 года святитель Григорий прибыл на Афон, чтобы убедить игуменов главных монастырей и известных подвижников поставить свои подписи под составленным им исповеданием исихазма – так называемым Святогорским свитком. Документ был подписан в Карее протом, игуменами Великой Лавры, Ватопеда, Эсфигмена, Кутлумуша, Иверского и Хиландарского монастырей, а также иеромонахом Великой Лавры Филофеем Коккином (будущий Константинопольский Патриарх, друг и соратник Паламы), учениками преподобного Григория Синаита Исаией, Марком и Каллистом и даже неким сирийцем, исихастом из Кареи, поставившим подпись «на своем языке». Когда в 1341 году делегация во главе со святым Григорием Паламой прибыла в Констан тинополь на Собор, в ее составе были все наиболее известные афонские исихасты. <...>

В 1345–1371 годах Афон входил в состав владений Стефана Душана, «царя сербов и греков», и его наследников. <...>

Торжество исихазма привело к значительному росту духовного влияния Афона – места, где зародилось это движение. Многие иерархи того времени избирались из среды афонского монашества. Афон стал важнейшим религиозным центром не только Византийской империи, но и стран юго-восточной Европы. Отсюда исихастское влияние распространялось по всему православному миру. Афон неизменно притягивал ищущих духовного наставничества и исихии подвижников из Болгарии, Сербии, Валахии, Руси. <...>

Афон после падения Византии. В османскую эпоху Афон оставался под покровительством <...> турецких султанов. Афонская община имела своих представителей при турецкой администрации: одного – в Фессалонике и двух – в Константинополе (при Патриархе и Высокой Порте). Афон пользовался относительной независимостью и являлся своего рода оазисом для христиан, где укрывались притесняемые, стремившиеся в безмолвии и аскезе забыть о своем порабощении. Афон оставался совершенно обособ ленным от остального мира, и лишь отдаленные отголоски исторических событий достигали этих мест. Монахи жили в покое, не интересуясь политикой, чем обезопасили себя от произвола турок. Во время турецкого владычества монашеская жизнь была сосредоточена главным образом в девятнадцати монастырях, к которым в 1541–1542 году добавился монастырь Ставроникита. <...> Так сложилась существующая и поныне группа из двадцати основных обителей, между которыми была поделена вся область Святой Горы, и никто, кроме них, не мог отныне владеть землей на Афоне.

В 1513 году султан Селим I <...> издал фирман, касающийся монастыря Ксиропотам, и подтвердил привилегии Святой Горы. То же сделали позже султаны Ахмед III, Селим III, Махмуд II и другие. По законам ислама запрещалось строить и восстанавливать христианские здания, однако для Афона подобное разрешение давалось без затруднений. Впрочем, <...> на всех насельников Святой Горы был наложен весьма высокий подушный налог (харадж), размер и порядок взимания которого определяли султанские фирманы, Патриаршие сигиллии и прочие документы. <...> С монастырей также не раз взимались непосильные дополнительные подати и поборы, нередко производилась конфискация монастырских подворий и владений за пределами Афона. <...>

После того как с конца XV века были установлены официальные отношения между Афоном и московскими великими князьями и митрополитами, Россию регулярно посещали посольства афонских монастырей для сбора материальной помощи Святой Горе. <...>

В XVI веке происходило возвращение некоторых монастырей к древнему общежительному уставу (Великая Лавра, Ватопед), однако на протяжении XVII века <...> все афонские обители стали особножительными. Другой особенностью этой эпохи было начавшееся со второй половины XVI века появление скитов. В древности слово «скит» являлось синонимом слова «лавра»; афонский скит состоял из нескольких домиков или хижин, где жили монахи, и был похож на деревню; в центре находился общий храм – кириакон. Отличие от древней лавры состояло в том, что скиты были зависимы от монастырей. Общиной скитских отшельников управлял дикей (*греч*. справедливый) с несколькими помощниками. <...> Первым был основан скит святой Анны, принадлежавший Великой Лавре (1572). Кавсокаливийский скит основал преподобный Акакий Новый Кавсокаливит († 1730), прославившийся особо суровой аскезой. В XVI–XVII веках появились другие крупные скиты: святого Димитрия (Ватопед), Иоанна Предтечи (Иверский монастырь), святого Пантелеимона (Кутлумуш), Новый скит Богородицы и румынский скит святого Димитрия (монастырь Святого Павла), Благовещения Богородицы (Ксенофонт), пророка Илии (Пантократор). <...>

Патриарх Гавриил IV издал в 1783 году новый типикон Святой Горы. <...> Его главной целью было восстановление древних обычаев сурового иноческого жития <...>. Было запрещено есть мясо, без разрешения покидать Святую Гору и уходить из монастыря в скит, ограничивалось число мирян, проживавших в Карее. Восстанавливалась упраздненная с 1585 года должность прота, к которому были присоединены четыре соуправителя, избиравшиеся из числа монахов двадцати монастырей. Образованная таким образом Священная Эпистасия (попечительство) принимала на себя заботу по надзору за жизнью и поведением монахов. Прот избирался пожизненно и получал рукоположение от Патриарха. Он хранил ключи от зала собраний, каждый из эпистатов получал четвертую часть печати Святой Горы. <...> Одним из важнейших результатов преобразований Гавриила IV стало постепенное возвращение к общежительству. На киновийный устав перешли монастыри Ксенофонт (1784), Эсфигмен (1796), Симонопетра (1801), Свято-Пантелеимонов (1803), преподобного Дионисия (1803), Каракал (1813), Кастамонит (1818), Святого Павла (1839), за ними вскоре последовали монастыри преподобного Григория, Зограф и Кутлумуш.

В XVIII веке духовная жизнь на Афоне оживилась благодаря основанию духовных школ и усилению культурных контактов с Западом и славянскими странами. <...>

В середине XVIII века была основана Афонская академия – Афониада. <...> Одним из самых ярких представителей афонской духовной жизни этого периода был преподобный Никодим Святогорец. В 1775 году, в возрасте 26 лет, он пришел на Святую Гору и поселился в монастыре Дионисия, где через два года был пострижен в монахи. Изучив рукописные сокровища монастыря, он по просьбе преподобного Макария подготовил к изданию «Добротолюбие», выверив и дополнив текст по различным рукописям (1782). Преподобный Никодим издал также «Собрание богопроречённых слов и поучений богоносных святых отцов»

и сочинение Неофита Кавсокаливита «О частом Божественном Причащении». <...> Преподобному Никодиму принадлежит сборник канонов, посвященных Божией Матери (Богородичник), он перевел и издал трактат «Невидимая брань», где подробно описана практика духовной жизни. <...> Умер преподобный Никодим на Святой Горе. В 1955 году по инициативе афонских монахов Константинопольский Патриархат причислил его к лику святых.

В XVIII веке возрос интерес монахов к истории Святой Горы. В середине века Макарий Тригонис из Великой Лавры составил «Проскинитарий лавры»; примерно в то же время монах Евфимий написал стихотворный «Проскинитарий лавры» и Житие преподобного Афанасия Афонского. Иаков из монастыря Григория перевел сначала на валашский, а затем на новогреческий язык описание этой обители, сделанное в 1720-х годах русским паломником В. Г. Григоровичем-Барским. Феодорит, игумен Эсфигменского монастыря, написал историю своей обители.

Многие видные иерархи той эпохи (среди них – несколько Патриархов) удалялись на покой на Святую Гору. <...> Духовный подъем на Афоне не мог не затронуть и монахов негреческого происхождения. Преподобный Паисий Хиландарский составил в середине XVIII века первую историю болгарского народа. Румынский монах Филофей Святогорец перевел на румынский язык «Христианские учения» и «Цвет муз». Многие воспитанники Афонской академии распространяли свои знания в Молдавии и Валахии. Распространение святогорской духовной практики в России связано с именем преподобного Паисия Величковского.

Преподобный Паисий (Величковский) в 1746 го ду ушел на Святую Гору, где был пострижен в монахи. Преподобный Паисий поселился в уединенной каливе неподалеку от монастыря Пантократор, через некоторое время вокруг него собралась монашеская община. В 1757 году, когда она стала многочисленной, старец вместе с учениками получил разрешение перейти в заброшенную Ильинскую келлию, преобразованную им в общежительный скит. Для духовного руководства братией старец Паисий обратился к творениям святых отцов об «умном, внутреннем делании». Так на Афоне возникла школа старца Паисия по изучению, переводу и переписыванию святоотеческих творений, которая продолжила свою деятельность в монастырях Драгомирна, Секу и Нямецком. <...>

Опытно познав на Святой Горе и в молдавских обителях школу старчества и аскетического делания под руководством преподобного Паисия и его учеников, многие русские иноки в конце XVIII века вернулись в Россию и поселились в брянских и рославльских лесах. <...> В новосозданных и восстановленных обителях ученики преподобного Паисия вводили афонский устав и возрождали традицию аскетического делания. К середине XIX века монастыри, придерживавшиеся аскетической школы преподобного Паисия (Величковского), располагались в тридцати епархиях, в том числе Московской, Орловской, Калужской, Тульской, Новгородской. <...>

В начале XIX века <...> все <святогорские> монастыри, в особенности Великая Лавра, Ватопед и Иверский, переживали период процветания. Росло число скитов. В 1810 году был принят новый устав, утвержденный турецким наместником в Фессалонике. <...> Органом управления монашеского сообщества Афона стал Священный Кинот, органом надзора – Священная Эпистасия. Должность прота была упразднена окончательно. Возвращение к общежительному уставу привело к нравственному и духовному расцвету. <...>

С 1869 года Святая Гора управлялась турецким каймакамом, резиденция которого находилась в Карее. Он подчинялся турецкому финансовому ведомству и обладал весьма ограниченными правами, в основном ведал сбором налогов и исполнял политические функции.

В течение XIX века значительно усилился интерес к Афону со стороны России, самой сильной православной державы. <...> Число русских монахов на Афоне стремительно росло, чему способствовала щедрая материальная и дипломатическая поддержка России. При

покровительстве императорского дома с невиданным размахом шло строительство русских скитов святого Андрея Первозванного и Илии пророка, но главным центром русского присутствия на Афоне стал монастырь святого Пантелеимона, издревле носивший название Русского. Если в начале XIX века здесь практически не было русских монахов, то к 1874 году на 200 греков в монастыре приходилось 300 русских; был впервые избран русский игумен Макарий (1875), число насельников непрерывно увеличивалось. <...> В 1913 году их число резко сократилось в результате депортации с Афона более 800 приверженцев движения имяславцев. Революция 1917 году и последующие события привели к прекращению притока монахов из России. <...>

<В 1912 году> многовековое турецкое владычество закончилось.

Лондонская мирная конференция послов (1913) в форме временного постановления утвердила статус Афона как автономного и независимого монашеского государства под совместным протекторатом балканских православных держав. Однако, согласно одной из статей Севрского договора (1920), подтвержденной в 1923 году в Лозанне, Афон был официально признан частью Греции. По этому соглашению греческие власти формально гарантировали неприкосновенность монахам негреческого происхождения.

В 1924 году была выработана «Уставная хартия» Святой Горы, которая до настоящего времени определяет управление Афоном. <...>

Вплоть до 1970-х годов число насельников Афона постоянно снижалось. В 1971 году был отмечен минимум – 1145 человек; в 1972 году их количество впервые увеличилось, что было воспринято как знаменательное событие. С тех пор численность святогорского монашества постоянно росла, увеличиваясь в год примерно на тридцать иноков.

В 1981 году при греческом правительстве был учрежден Центр по охране святогорского наследия, взявший под свой контроль учет и сохранение афонских ценностей, а также новое строительство на Афоне.

Современный Афон

Организация монашеской жизни. Основные предписания о порядке монашеской жизни содержит общеафонский Устав; более детальные подробности записаны во внутримонастырских уставах (канонизмах). Устав предусматривает две формы монастырского устройства – общежительную и особножительную. В настоящее время во всех монастырях и многих скитах распространено общежительство, восходящее к преподобному Афанасию Афонскому; в ряде скитов сохраняется особножительный устав.

В общежительных обителях (киновиях) все явля ется общим: кров, послушания, трапеза, молитва. В особножительных послушания и еда распределяются между отдельными монахами. Общежительный монастырь управляется игуменом, избираемым пожизненно на общем собрании братии. Право быть избранными имеют все насельники не моложе 40 лет, принявшие постриг на Святой Горе и прожившие в своем монастыре или послушаниях вне его не менее шести (в монастыре святого Павла – не менее пятнадцати) лет со времени пострига. Об избрании игумена уведомляются Священный Кинот и Константинопольская Патриархия. <...> Игумен обладает духовной властью над братией монастыря, которая обязана оказывать ему уважение и полное послушание. Исполнительную власть игумен осуществляет совместно с комиссией (эпитропией) из двух-трех избираемых на год членов-эпитропов. Законодательную власть имеет геронди я (духовный собор), число пожизненных членов которой обычно составляет от шести до двенадцати человек. Заседания геронди и проходят не реже одного раза в неделю. Геронди я выносит решение в случае разногласия игумена с эпитропами. Сосредоточение всей власти в руках игумена или игнорирование им прав комиссии или геронди и «не разрешается ни под каким предлогом». Игумен, эпитропы и старцы должны являть собой пример общежительной жизни, избегать отдельных трапез, учить о нестяжании и о любви, лично заботиться о больных и престарелых (ст. 112–122).

В особножительных обителях законодательную власть осуществляло собрание избираемых пожизненно старейшин, а исполнительную – избираемая ежегодно двух– или трехчленная комиссия (ст. 123–125).

В каждом монастыре имеются следующие книги: а) Монахологий – перечень братии и сведений о каждом монахе: мирское и монашеское имя, фамилия, имена родителей, место рождения, род занятий до прихода на Афон, время и место испытательного послушания, время пострига, имущество на время пострига, семейное положение, военнообязанность, прежние места подвижничества, священный сан (для клириков) и монастырский чин (игумен, советник, проистамен); б) Книга послушников – аналогичный перечень со сведениями о послушниках; в) Монахологий зависимых учреждений – перечень монахов скитов, келлий и других мест подвижничества, приписанных к данному монастырю; г) протокол входящих и исходящих документов; д) Книга деяний духовного собора монастыря; е) хозяйственные книги (Ежедневник, Приходно-расходная, Бухгалтерская, Складская); ж) Ктиматологий – опись недвижимого имущества монастыря; з) Книга записи движимого имущества; и) Книга святынь – инвентарь святых мощей, священных облачений и сосудов, икон, рукописей, книг, древних памятников и всех предметов, находящихся под особым попечением монастырских властей.

В разных монастырях существуют свои традиции монашеского пострига. В большинстве обителей послушники по прохождении искуса от одного до трех лет постригаются в рясофор. Рясофорные монахи могут быть рукоположены в священный сан, что определяется богослужебной необходимостью (обычно в монастыре бывает четыре-пять иеромонахов). При несении ими послушания седмичного священника, канонарха и пономаря они носят мантию, их имена вписываются в Монахологий обители. Постриг в малую схиму существует

в тех немногих монастырях, где нет пострига в рясофор. По истечении определенного срока (как правило, около трех лет; в монастыре Филофея – до 15 лет) рясофорные монахи или постриженные в малую схиму постригаются в великую схиму. Имя при этом может меняться или не меняться. В редких случаях послушник может быть сразу пострижен в великую схиму. Таким образом, все святогорские монахи рано или поздно принимают великую схиму; в нее пострижены все игумены монастырей. Монахи-великосхимники могут быть рукоположены в любую священную степень. Постриги и рукоположения совершаются по решению игумена и духовного собора. <...> Схима и многокрестие (особо сплетенные веревочные кресты) надеваются под рясу только при Причащении Святых Таин и при совершении иеромонахами-великосхимниками Божественной литургии.

Монахи каждого монастыря «обязаны подчиняться своему монастырскому начальству и безоговорочно выполнять возложенное на них послушание»; в свою очередь монастырское начальство обязано «иметь к монахам отеческую любовь и беспристрастную и равную ко всем ним заботу» (ст. 92).

Для пострига в монахи кандидат должен пройти испытание от одного до трех лет и иметь полных 18 лет; постриженный в согласии с этим монах освобождается от воинской повинности (ст. 93). Никому не разрешается покидать Святую Гору без письменного разрешения своего монастыря (ст. 96). <...> Каждый монастырь обязан содержать больницу, аптеку и дом для престарелых (ст. 102). При избрании в монастырские начальники (проистамены) кандидат должен «отличаться добрым нравом, безупречной жизнью и административными способностями, и всегда предпочитаются лица, имеющие церковное и всестороннее образование»; на выборах «запрещается любое вмешательство отцов монастыря, исключая начальников собрания»; начальники избираются пожизненно и низвергаются только после вынесения судебного решения; выборы проводятся согласно внутреннему распорядку монастыря (ст. 108). На собраниях начальники заседают и берут слово по старшинству повышения в должности; каждый из них «свободно и неограниченно выражает свое мнение, но всегда в границах благопристойности и приличия»; за порицание или дискуссионное мнение никого никогда нельзя преследовать или наказывать (ст. 109).

Каждое зависимое монастырское учреждение (скит, келлия, исихастирий, кафизма) имеет свой распорядок, утвержденный главенствующим (кириархальным) монастырем. Подвизающиеся в них отшельники считаются членами братии главенствующего монастыря, который уступает им во владение их жилище путем оформления так называемого долгового соглашения, составленного на определенных условиях. Лицо, на имя которого составляется соглашение, именуется старцем. Келлиоты подчиняются старцу как настоятелю. Все старцы должны безотлагательно сообщать о послушниках, принятых ими в ученики, и указывать точные сведения в своих Монахологии и Книге послушников. Обе эти книги ежегодно проверяются главенствующим монастырем. В соглашении указываются имена братий, составляющих синодию старца. Изменение их строго запрещено. При постриге монаха или послушника необходимо разрешение господствующего монастыря; только с его согласия вносится новое имя в соглашение, признающее насельника членом синодии, имеющим право на законное наследование. Келлии уступаются главенствующим монастырем в преемственное владение трем лицам. Каливы в скитах приобретаются с согласия главенствующего монастыря через оформление соглашения.

По смерти старца келлии или каливы главенствующий монастырь в соглашении «поставляет на место старца первое лицо его синодии, а на место первого – второе, вписывая и третье лицо, имеющее постриг с разрешения монастыря». Запрещается наличие в одной келлии или каливе более шести человек (ст. 159, 162). Отсутствующие без разрешения главенствующего монастыря более шести месяцев вычеркиваются из соглашения (ст. 131–132).

Внутренняя жизнь скитов следует внутреннему распорядку, утвержденному главенствующим монастырем, и не может противоречить действующему Уставу (ст. 144). «Подвизающиеся в скитах монахи обязаны регулярно исполнять свои религиозные обязанности и, ничего не опуская, молиться на бдениях в храмах Господних» (ст. 145). Каждый скит управляется дикеем (скитоначальником), советниками (эпитропами) и соборными старцами; дикей избирается сроком на один год из числа старцев-каливитов, «отличающихся добродетелями и способностями, признанными главенствующим монастырем»; половина из двух-четырех членов совета выбирается одновременно с дикеем, другая половина назначается главенствующим монастырем. Каждый скит имеет свою печать, содержащую его название и название главенствующего монастыря; печать состоит из нескольких частей, хранящихся у членов совета (ст. 149–154).

Движимое имущество на Афоне – святые мощи, чтимые иконы, священные сосуды и облачения, драгоценные рукописи и другое – находится под священной охраной как народное достояние и отеческое наследие. Каждый монастырь обязан иметь перечень святынь, составляющих его вечную и неотъемлемую собственность. Все недвижимое имущество монастырей неотчуждаемо как предмет Божественного права (ст. 181). «Продажа земельных участков на Святой Горе ни в коем случае не разрешается, но обмен их возможен» (ст. 100). Все участки монастырей «сообразно заинтересованности сдаются в аренду либо обрабатываются собственными силами»; нарушение любого условия аренды влечет аннулирование договора со стороны монастыря; всякая просрочка арендной платы дает монастырю право взыскать ее на основании закона «О взимании просроченных доходов казны» (ст. 106). Одновременное приобретение одним лицом двух жилищ, приписанных к монастырям, категорически запрещается (ст. 128). Всякое новое строительство или расширение строений производится только с разрешения Священного Кинота (ст. 129). «Все ввозимые на Святую Гору для ее монахов товары стоимостью до 1000 золотых драхм в год на каждого монаха не подлежат таможенным пошлинам; товары сверх этой суммы и все, что ввозится торговцами, подлежит общему установленному государственному налогообложению» (ст. 167). Вся вывозимая со Святой Горы лесная и другая продукция освобождена от налогообложения государством (ст. 168). «Леса полуострова Святой Горы не подпадают под действие законов о лесах» (ст. 169). В последние десятилетия на месте вырубок осуществляются посадки ценных пород деревьев (в первую очередь средиземноморской сосны). «Рыбный промысел на Святой Горе для нужд ее монахов свободен и избавлен от всяких налогов» (ст. 170).

Повседневная жизнь. Образ жизни святогорских монахов подчинен главной цели их пребывания на Афоне – молитвенному служению Богу. <...> Монашеская молитва бывает обшей и частной. Во время общих молитв (вечерня, повечерие, полунощница, утреня, Божественная литургия) монахи собираются в главном соборном храме (кафоликоне) и малых храмах (параклисах) монастыря. Основу частной молитвы составляет краткая Молитва Иисусова. Особо почитается на Афоне Богородица, считающаяся единственной Владычицей Святой Горы. Главным занятием подвижников является непрестанная молитва. Келейное монашеское правило (канон) обязательно для всех монахов; церковные последования насельники келлий служат не так полно, как в монастырях (иногда они могут заменяться молитвами по четкам). Одной из особенностей монашеской молитвы считается молитвенное бодрствование во второй половине ночи, когда большинство людей спят, и неусыпная всенощная молитва по важнейшим праздничным дням. Келейное правило в святогорских обителях совершается преимущественно по четкам и сопровождается земными поклонами. <...> В большинстве монастырей правило имеет две степени: для послушников (трое-пять четок, 30–50 земных поклонов) и для всех монахов (двенадцать четок и 100–150 для великосхимников 300 земных поклонов). В древнейших общежительных монастырях Иисусова молитва читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». Молитва Пресвятой

Богородице – так: «Пресвятая Богородице, спаси мя, грешнаго». В монастырях, недавно принявших общежительный устав, словесная форма молитв может незначительно отличаться.

На 12 четок-сотниц молитвы распределяются следующим образом: девять – Иисусу Христу, три – Пресвятой Богородице. Земные поклоны в греческих монастырях совершаются во все, в том числе праздничные, дни, кроме воскресений и Светлой седмицы. Келейное правило совершается стоя, с крестным знамением и малым поясным поклоном на каждой молитве. Правило ко святому Причащению в большинстве монастырей читается в храме по книге (канон и молитвы); в монастыре Филофея и некоторых других обителях (так называемых филофеитских монастырях) келейно по четкам (1200–1500 молитв Иисусовых). Другая особенность филофеитской традиции, основанной на духовном предании старца Иосифа Исихаста († 1959), – еженощное келейное бдение в течение четырех часов до полунощницы: келейное правило по четкам, умная молитва (от 30 минут до одного часа, без четок), чтение Священного Писания и святоотеческих творений.

Частота исповеди в святогорских обителях не оговаривается единым правилом и определяется духовной необходимостью каждого насельника. Исповедь совершается обычно в одном из приделов собора или в келлии духовника. Духовниками в греческих киновиях являются игумены и один-два их помощниказаместителя. Как и в Элладской Церкви, исповедовать на Афоне могут только священники, над которыми совершена архиерейская хиротесия в духовника. <...> Все братия причащаются Святых Таин не реже одного раза в неделю (обычно в четверг и субботу или воскресенье; в Великий пост – на всех литургиях; в филофеитских обителях – четыре раза в неделю в течение всего года).

В качестве обычного приветствия на Афоне принято произносить «Эвлогите» *(греч.* – благословите), на что следует ответ «О Кириос» (то есть Господь [благословит]); в период между Пасхой и Вознесением приветствием служит возглас «Христос воскресе!» с ответом «Воистину воскресе!» Желающие войти в закрытое помещение произносят, стуча в дверь: «Молитвами святых отец наших…», ответное «Аминь» служит приглашением войти. Обращением к простым монахам служит *греч.* «Όσιε, Όσιώτατε или Όσιολογιώτατε (к ученым монахам), к имеющим сан диакона – Ίερολογιώτατε, к иеромонахам, игуменам, архимандритам и прочим – Πανοσιώτατε, Πανοσιολογιώτατε.

Усопших иноков по афонскому обычаю облачают в схиму и многокрестие (тело при этом не омывается и нательное белье не меняется) и, покрыв лицо куколем, зашивают в рясу.

На грудь усопшего возлагают икону Пресвятой Богородицы. Усопшего иеромонаха облачают еще и в епитрахиль, в руки его кладут Евангелие и покрывают лицо воздухом; иеродиакона облачают в орарь и лицо покрывают малым покровом. По совершении чина исходного последования тело относится в монастырскую усыпальницу. Над могилой совершается заупокойная лития. Игумен обычно произносит слово, посвященное новопреставленному. Затем над головой усопшего полагается плита (для предохранения от повреждений) и тело засыпают землей. Три года усопший поминается на проскомидии ежедневно, а затем имя его вносится в большую поминальную книгу – «Куварас» (Κουβαράς); такие книги, читаемые в заупокойные субботы, содержат имена всех усопших монахов обители, начиная с глубокой древности (напр., в «Куварасе» Великой Лавры список начинается с имен преподобного Афанасия и ктиторов монастыря, живших в X веке). По истлении тела останки усопшего износятся из могилы, в усыпальнице совершается Божественная литургия. Глава усопшего с написанным на ней именем и возрастом полагается в костнице вместе с главами других почивших братий, прочие кости складываются отдельно.

Предпринятая в Греции в 1920-х годах реформа календаря не нашла поддержки на Афоне и монастыри Святой Горы продолжают использовать юлианский стиль. В большинстве монастырей сутки по византийской традиции начинаются с захода солнца; разница с европейским временем составляет в зависимости от времени года от трех до семи часов. <...>

Гражданские ведомства на Афоне и некоторые монастыри используют европейское время. Сутки делятся на три восьмичасья, отведенных для молитвы, работы и отдыха. Старинный греческий стих так описывает повседневные труды монаха: «Пиши, занимайся, пой, воздыхай, молись, молчи». <...> Каждый монастырь имеет свой распорядок дня, предписанный внутренним уставом.

Распорядок Ватопеда, действовавший в бытность этой обители особножительной (по европейскому счету): с 4 до 7 часов – последование утрени, литургия, завтрак; 7–10 – работы внутри и вне монастыря; 10–12 – хозяйственные работы, прием гостей, ученые занятия; 12–15 – обед и отдых; 15–16 – вечерня и повечерие; 16–18 – работы, прогулка, визиты; 18–19 – приготовления к ужину; 19–21 – ужин и занятия; 21–4 – канон (монашеское правило), частная молитва и ночной отдых; 4 часа – пробуждение.

Распорядок общежительного монастыря преподобного Дионисия (по так называемому византийскому счету времени): с 6 до 7 часов после заката солнца – канон (12 четок и 300 земных поклонов); 7–10 – последование утрени; 10–11.30 – отдых в покоях; 11.30–12 – приуготовление к общей молитве: 12–13.30 – литургия и молебен; 13.30–14 – общая обеденная трапеза; 14–18 – службы и послушания; 18–20 – полуденный отдых, занятия; 20–21.30 – службы; 21.30–22.30 – вечерня; 22.30–23.30 – общий ужин: 23.30–24 – прогулка; 24–0.30– повечерие, закрытие монастырских ворот; 1–6 – ночной отдых; 6 часов – пробуждение.

В келлиях действуют распорядки, установленные старцами. Пример (по так называемому византийскому счету времени): 8.30–10.30 – последование утрени; 10.30–11.30 – канон (четки и поклоны); 11.30–12 – завтрак; 12–17 – труд (рукоделие или сельскохозяйственные работы); 17–18 – общий обед (который готовит один из членов синодии); 18–19 – отдых; 19–20 – вечерня; 20–24 – труд; 24–1– общий ужин; 1–1.30 – повечерие и песнопения в честь Богородицы; 1.30–3 – занятия и частная молитва; 3–8.30 – ночной отдых. По воскресным и праздничным дням распорядок, разумеется, иной. В связи с зависимостью так называемого византийского счета часов от времени года распорядок дня меняется.

В течение года в воскресенье, вторник, четверг и субботу полагается две общие трапезы – после литургии и вечерни; в понедельник, среду и пятницу (кроме сплошных седмиц), а также в дни святой Четыредесятницы (кроме субботних и воскресных) полагается одна общая трапеза – после вечерни. <...> На трапезе ежедневно стоят пшеничный хлеб, вода, лук, чеснок, соль и уксус. Почти всегда (кроме дней строгого поста) предлагаются соленые маслины и фрукты, летом и осенью – овощи, вареные каштаны. В постные дни вареная постная пища готовится без масла. В скоромные дни на трапезе предлагается белое или красное сухое виноградное вино (по одной красовули на каждого), оливковое масло, молочное блюдо (обычно овечья брынза), сладости (халва); яйца предлагаются обычно в пасхальный период; рыба – в воскресные дни и двунадесятые праздники (на полиелейные праздники, выпавшие на постные дни, а также в воскресные дни святой Четыредесятницы и Успенского поста ее заменяют осьминоги, кальмары, мидии и другие морепродукты). По благословению игумена братия могут готовить в келлиях чай или кофе. В филофеитских монастырях чай предлагается в братской трапезной во все постные дни после литургии. В понедельник, вторник и среду первой седмицы Великого поста братия большинства монастырей хранят совершенное воздержание в пище и питии.

Пустынники и исихасты следуют собственным распорядкам, каждый в меру своих телесных сил. Как правило, они употребляют пищу, не требующую приготовления (сухари, оливы, бобы, зелень, сухие плоды и прочее), – сухоядение; растительное масло вкушается лишь по субботам и воскресеньям; пищу, как правило, приносят отшельникам прохожие монахи.

В начале каждого года на соборе каждого монастыря происходит назначение братии на послушания. По святогорскому обычаю, насельники ежегодно получают новые послуша-

ния, но при необходимости собор может оставить брата на старом послушании еще на год. По окончании заседания братия входят по старшинству в игуменскую и берут благословение у игумена (по греческой афонской традиции целуя его руку), а тот в присутствии старцев доводит до каждого решение собора. Перечень послушаний обычно содержится во внутреннем уставе монастыря. Его изменение возможно лишь по решению духовного собора. Большинство работ связаны с обеспечением богослужения, сохранением святынь, обслуживанием братии и паломников. Например, в уставе Великой Лавры упоминаются послушания: представитель монастыря в Священном Киноте; секретарь монастыря; казначей монастыря; помощник эконома (Экономом Великой Лавры по древней традиции считается Сама Пресвятая Богородица); сопроводитель гостей; привратник (встречает гостей, провожает их в гостиницу – архондарик, следит за правилами посещения); гостинник (архондарь, заботится о питании и ночлеге гостей); игумениарис (помощник игумена); пономарь (экклисиарх); уставщик (типикарь, следит за ходом богослужения); виматарь (ризничий, отвечает за попечение о святых мощах и алтаре); келарь (хранитель съестных припасов); повар; пекарь; больничный брат и гироком (ухаживает за больными и немощными стариками); трапезник (ведает подготовкой общей трапезы, распределяет хлеб); просфорник; портной; сапожник; арсанарь (смотритель корабельной пристани); садовник и огородник; виноградарь. Наряду с этими бывают и другие послушания: звонарь; чтец; библиотекарь; синодиарь (готовит заседания духовных соборов); просмонарь Богородицы (заботится о чтимой иконе Божией Матери, поет молитвы, принимает подношения от паломников); ворданарь (ведает конюшней и скотным двором); лесник; ночной сторож и другие.

По традиции некоторых общежительных келлий с небольшим братством основные послушания (повар, пономарь и другие) меняются каждую неделю. Иеромонахи исполняют богослужебную череду по старшинству хиротонии.

Во многих монастырях развиты художественные промыслы и рукоделия, в том числе иконописание, резьба по дереву и другое. Устав категорически запрещает продажу на Афоне икон и произведений искусства, изготовленных за пределами Святой Горы, а также изготовление их на ее территории мирянами; запрещено воспроизведение святогорских икон на бумаге без разрешения монастырей (ст. 174). Вывоз с Афона любых старинных изделий, рукописей, икон, сосудов, книг и других предметов, записанных в перечни монастырских учреждений, запрещен.

Общие работы, совершаемые всей братией (панкинии): еженедельная закваска хлеба, сбор винограда, маслин и т. п. <...>

Одним из древних обычаев, сохраняющихся на Афоне, является монашеское гостеприимство. Каждый святогорский монастырь принимает на ночлег всех приходящих паломников и туристов, независимо от вероисповедания, национальности и т. п. Им предоставляется место в гостинице (архондарике) и пища согласно монастырскому уставу. Прибывшим предлагается угощение – кофе, холодная вода в жаркое время года, сладости, небольшое количество (до 50 г) крепких спиртных напитков – узо (анисовая водка) или ципуро (крепкая виноградная водка). Прием гостей осуществляется бесплатно, во славу Божию. Все паломники приглашаются на богослужения (в монастырях со строгим уставом неправославные могут посетить храм во внебогослужебное время). Православные могут исповедаться и причаститься Святых Таин, поклониться святым мощам. Все гости принимают пищу за общей трапезой с братией (неправославным обычно выделяется особый стол). <...> В некоторых обителях для гостей устраиваются беседы и экскурсии.

По святогорским правилам, каждый паломник может остановиться в любом монастыре на одну ночь; более длительное пребывание в обители возможно по благословению ее игумена. Дома для ночлега имеются в Дафни и Карее. Для посещений Афона необходимо получить специальное разрешение, которое выдается в паломнической службе в Фессалонике.

Предельное число паломников на Афон ограниченно. <...> Клирикам для получения разрешения необходимо иметь письменное благословение Константинопольской Патриархии.

На Афоне издревле действует строгий аватон <*греч*. запрет>, запрещающий вход на полуостров не только женщинам, но и самкам животных (ст. 186 Устава). Лица, пытающиеся нарушить этот запрет, подвергаются тюремному заключению на срок от двух месяцев до года. Также запрещено приближение к гаваням и причалам Афона судам, на борту которых находятся женщины.

Афониада. Многие святогорские монахи в сво их научных занятиях достигли выдающихся успехов. В обычае было создание при монастырях школ для подготовки клириков из среды иноков. Одной из таких школ было действовавшее с XIII века училище в келлии Иверского монастыря, носившей имя святого Иоанна Богослова.

В 1748–1749 годах монахи Ватопеда по предложению своего настоятеля иеромонаха Мелетия решили организовать в обители духовную школу, которая явилась бы «оплотом греческих знаний, воспитания и всяческого научения в области как философских, так и богословских наук». <...> К концу 1753 года в академии обучалось уже 70 иноков. В 1754 году <...> было построено здание, рассчитанное на 170 учащихся <...>, начала работать типография. В 1756 году число учеников достигло ста человек, а еще через два года их было уже около двухсот.

<Однако> в 1799 году Афонская академия прекратила свою деятельность. <...> В 1930 году Афониада была восстановлена как Афонская священническая школа, среднее учебное заведение типа гимназии. <...> В 1953/54 учебном году в странноприимном корпусе Андреевского скита (близ Кареи) открылось Афонское церковное училище, в 1972 году преобразованное в академию с 6-летним периодом обучения. Основной целью обновленной Афониады является «достойное священства всестороннее образование святогорских монахов в согласии с духом Православной Церкви и древнего святогорского монашества». Училище является учреждением афонских монастырей и действует под надзором Священного Кинота и трехчленной Комиссии, при содействии греческого Министерства образования (в настоящее время финансирование осуществляется главным образом за счет государства). Среди ее выпускников не только монахи, но и несколько мирян. <...>

Библиотеки. Афон известен во всем христианском мире не только как один из древнейших центров монашеской жизни, но и как богатейшая сокровищница старинных рукописей. Первое упоминание о монастырской библиотеке на Афоне восходит к 980 году; одним из древнейших свидетельств о книжных хранилищах афонских обителей является сохранившийся в акте 1142 года перечень русских книг из монастыря Ксилургу.

На Афоне действовали книгописные мастерские (скриптории). Множество древних кодексов (с X века), хранящихся в настоящее время в различных библиотеках мира, написаны монахами-святогорцами. Переписка рукописей считалась делом благочестивым. Немало книг попадало на Афон в составе личных собраний приходивших сюда ученых мужей. <...>

Богатые собрания монастырских библиотек привлекали к Афону интерес европейских филологов и любителей древней письменности. <...> В XIX веке немало драгоценных афонских рукописей оказались в библиотеках Франции, Великобритании и России. Сокровища монастырских хранилищ не только вывозились за пределы Афона, но и расточались, погибая во время грабительских набегов и разорений или от небрежения. Особенно большой урон наносили пожары.

Первые попытки каталогизации афонских рукописных собраний предпринимались еще в XVIII веке. <...>

Наконец, в конце XIX века <...> был составлен каталог греческих афонских рукописей, описывающий 6618 кодексов из собраний монастырей (кроме Великой Лавры и Ватопеда), Протата и скитов святой Анны и Кавсокаливийского. <...> Каталог Ватопеда указывал 1536 рукописей, <...> а каталог Великой Лавры <...> – 2046 рукописей. Это основные каталоги, их дополняют другие описания. <...>

В настоящее время на Афоне хранится более 15 тысяч рукописей на пергамене, бомбицине и бумаге. Из них более 1800 являются иллюминованными и представляют собой подлинные произведения искусства. <...> Кроме того, и библиотеках имеется множество старопечатных книг. <...>

Расцвет Святой Горы в конце XX века. В 1963 году торжественно отмечалось тысячелетие со времени основания преподобным Афанасием Афонским Великой Лавры, ставшей образцом для всех последующих общежительных афонских монастырей. Одновременно праздновался юбилей всего организованного монашеского сообщества на Святой Горе. <...>

В начале XX века численность афонских насельников достигла своего наибольшего значения (около 7500 иноков, из которых более половины составляли славяне), затем в силу различных причин это число постепенно сокращалось вплоть до 1971 года. <...> Но в течение последних тридцати лет происходит неуклонное возрастание святогорской братии, пополняющейся за счет молодых и образованных людей, приезжающих на Афон со всех районов Греции, а также из-за рубежа. <...>

Слава Святой Горы достигла всех уголков мира. Кроме монахов из традиционно православных стран – России, Румынии, Болгарии, Сербии, населявших Святую Гору с самого начала на ней монашеской жизни, сегодня на Афоне есть монахи из многих стран всех пяти континентов.

Впечатляющий пример тысячелетнего мирного сожительства и доброго сотрудничества монахов делает священный Афон истинным вселенским центром братского союза православных всех стран и народов.

С 1960-х годов начался процесс возвращения афонских монастырей от особножительного устава к общежительному. <...>

<На Афоне> продолжаются и плодотворно развиваются афонскими певчими традиции византийского пения, иноками-иконописцами – византийская школа иконописания, издаются труды в области гимнографии, истории, выходят периодические издания. Строго соблюдаются древние традиции совершения церковных служб и следование древним богослужебным типиконам. Некоторые монахи периодически выезжают с Афона «в мир» для духовного служения с проповедями, беседами, для совершения таинства исповеди. Восстанавливаются на основе тщательных научных исследований памятники византийской архитектуры. На Святой Горе неизменно сохраняются традиции монастырского гостеприимства, число паломников, приезжающих со всего света, непрестанно возрастает. <...>

Святая Гора вступила в третье тысячелетие христианства на подъеме расцвета своих духовных сил, что является благословением Божиим для всего православного мира, духовной крепостью которого она всегда являлась. <...>

Старчество. С древности до наших дней Святая Гора является священным местом безмолвия, тайнозрения, подвижничества, питающим и умиряющим подвижников благочестия.

Здесь непрестанно совершаются высокие аскетические подвиги. На Афоне можно встретить реальное воплощение христианского идеала обо жения, ибо святогорские иноки желают стяжать в этой жизни не столько знание о Боге, сколько знание Самого Бога. Среди знаменитых подвижников немало простых, малообразованных в мирском понимании людей, чистотой своей жизни стяжавших благодатные дары Святого Духа и достигших высокого духовного просветления и святости.

В кондаке службы афонским святым о подвижниках Святой Горы говорится: «Онебесившие Гору сию и показавшие в ней житие ангельское». За историю своего христианского существования Святая Афонская Гора взрастила сонмы святых отцов, среди которых преподобные Петр и Афанасий Афонские, Савва и Симеон Сербские, Максим и Нифонт Кавсокаливиты, Нил Мироточивый, святитель Григорий Палама, преподобный Максим Грек, священномученик Косма Этолийский († 1779), преподобный Никодим Святогорец, грузинский аскет Иларион († 1864), старец Хаджи Георгий (1809–1886).

Многие святогорские иноки-аскеты старались вести себя так, чтобы внешне ничем себя не выражать, не открывать миру своего духовного величия. Искусство смирения и мудрой простоты стоит у святогорцев очень высоко, поэтому большинство афонских святых остаются при жизни неузнанными. Даже преподобный схимонах Силуан (Антонов), один из величайших подвижников XIX–XX веков, при жизни оставался малоизвестным, и только после кончины († 1938) его святость была общепризнана. Там же, где и старец Силуан, в Русском монастыре великомученика Пантелеимона, подвизался в XIX веке старец иеросхимонах Иероним (Соломенцев), несший послушание братского духовника при игумене-старце схиархимандрите Макарии (Сушкине), который, по свидетельству современников, стал «духовным возобновителем Русика». Среди прославленных русских подвижников преподобный Аристоклий Афонский († 1918), исихаст Феодосий Карульский († 1937) и его ученик старец Никодим († 1984). Не только русские, но и сербские, болгарские, греческие иноки почитали его за дар духовной рассудительности и пользовались его наставлениями. <...> С древнейших времен Афон известен как место непрестанной молитвы за мир. «Мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда и мир погибнет», – говорил старец Силуан Афонский. Бесчисленны сонмы святых подвижников, прославивших Святую Гору своей ангелоподобной жизнью. Память Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших, в неделю вторую по Пятидесятнице.

Богослужение

Богослужение всегда было и продолжает оставаться центром всей афонской жизни. <...> Почти все православные Поместные Церкви в тот или иной момент своей истории обращались к святогорскому наследию и использовали в качестве образцов афонские литургические рукописи; таким образом, афонское богослужение в разное время оказало влияние на богослужение всей Православной Церкви.

В ходе развития афонская литургическая традиция претерпела мало изменений, единственным значительным событием была замена в XIII веке Студийского устава на Иерусалимский, что делит историю святогорского богослужения на два периода: со второй половины X века до XIII века когда на Афоне использовался Студийский устав в различных его редакциях; с XIII века, когда на Афоне появился Иерусалимский устав (его поздние афонские редакции иногда называют Святогорским уставом), и до настоящего времени.

История. Древнейшие из сохранившихся описаний афонского богослужения содержатся в «Диатипосисе», написанном основателем Великой Лавры преподобным Афанасием Афонским незадолго до его смерти, то есть относятся ко второй половине X века. Памятник состоит из двух частей – предсмертных (по словам самого преподобного) указаний о порядке управления Лаврой и ряда предписаний об особенностях служб и характере трапезы на весь год. <...>

Основные источники по истории афонского устава в XI веке следует искать в грузинских рукописях. XI век – время литургической реформы в Грузинской Церкви, заключавшейся в замене старой практики, основанной на древнем иерусалимском богослужении, новой, основанной на константинопольском византийском обряде. <...> В центре реформы оказалась деятельность грузинских монахов-афонитов, подвизавшихся в Иверском монастыре, в первую очередь игуменов монастыря преподобных Евфимия и (позднее) Георгия († 1065), которыми был в течение XI века переведен на грузинский язык полный корпус богослужебных книг константинопольской традиции, заменивший старый грузинский, восходивший к древней иерусалимской традиции. В качестве основного богослужебного Типикона в Грузинской Церкви был принят составленный преподобным Георгием «Синаксарь».

Составленный игуменом одного из важнейших монастырей Святой Горы Типикон Георгия Мтацминдели (Святогорца) является главным источником по истории святогорского богослужения в XI веке. В нем можно выделить собственно синаксарь (последовательное описание служб на каждый день года, сначала по месяцеслову, затем по Триоди) и дополнительные главы, содержащие указания общелитургического и дисциплинарного характера. Основным источником для синаксаря был утраченный к настоящему времени «Студийский синаксарь». <...>

Таким образом, афонская литургическая традиция X–XI веках основывалась на студийской, являющейся синтезом константинопольских и палестинских обычаев. Порядок богослужения по Студийскому уставу <...> был очень близок к тому, который принят в Православной Церкви в настоящее время.

<...> Большинство студийских особенностей в афонских Типиконах еще сохраняется: не бывает всенощных, совершение часов является признаком богослужения во время поста <...>, священнические молитвы распределены по службе, в среду и пятницу Сырной седмицы совершается литургия Преждеосвященных Даров и т. д. <...> Тем не менее афонские Типиконы имеют ряд характерных особенностей по сравнению со студийскими Типиконами первоначальной редакции: 1) во многие дни года вместо обычного окончания утреня имеет так называемое праздничное (с пением утреннего славословия в кафедральной редакции и без стиховных стихир), хотя в ранней редакции Студийского устава утреня заканчивалась

одинаково как в будни, так и в праздники (различение двух типов окончания утрени сближает афоно-студийские Типиконы с иерусалимскими); 2) на утренях в праздники кафизма не отменяется, а заменяется тремя специально подобранными псалмами (Типиконы называют их «антифонами»), содержание которых соответствует содержанию праздника <...>, среди этих псалмов часто присутствуют 134-й или 148-й; кафизма, как правило, отменяется только на утрене, совершаемой на следующий за праздником день, или в попразднство; <...> 3) на литургии кроме обычных монашеских изобразительных и кафедральных праздничных антифонов (используемых только в самые большие Господские праздники) могут петь обычные кафедральные антифоны; <...>; 4) становятся строже предписания о соблюдении постов.

Эти и другие особенности позволяют говорить об отдельной афоно-студийской редакции Студийского устава. <...>

Элементы афоно-студийской традиции встречаются и в славянских рукописях. <...>

Студийский устав использовался на Афоне (по крайней мере в некоторых обителях) и в XIII веке. Ктитор Хиландарского монастыря архиепископ святой Савва Сербский († 1237) перевел на церковнославянский язык Евергетидский Типикон (составлен около последней четверти XI века), являющийся важнейшим представителем второй (поздней) константинопольской редакции Студийского устава, где появляются «агрипнии» (*греч*. – всенощная; здесь – особая ночная служба накануне воскресений и праздников) и где есть различение праздничного и будничного окончания утрени, но нет афоно-студийских трех антифонов на утрене. Этот перевод (с небольшими добавлениями, принадлежащими святому Савве) стал известен под именем Типикона святого Саввы Сербского и использовался в Хиландарском монастыре до первой четверти XIV века. Типикон и расположенные по нему богослужебные книги стали основой богослужения Сербской Церкви в XIII – первой половине XIV века <...>.

На Афоне проживало большое число монахов-келлиотов, посещавших храм только в некоторые дни и совершавших богослужение в своих кельях в одиночестве. Известны разного рода предписания о совершении такого богослужения: например, устав Карейской келлии, <...> «Скитское последование» и другие.

Политические потрясения, пережитые Византией в первой половине XIII века, после взятия в 1204 году Константинополя крестоносцами, привели, в частности, к тому, что на Афоне появилось множество принесенных сюда из балканских, малоазийских и палестинских монастырей списков Иерусалимского устава и расположенных по нему богослужебных книг. Иерусалимский устав к этому времени уже достаточно распространился в православном мире, в течение XIII века он был принят святогорскими монастырями и используется до настоящего времени.

Иерусалимский устав имеет очень много общего со Студийским, он настолько ближе к нему, чем к древнему иерусалимскому богослужению IV–VII веков или к первоначальным («палеосавваитским») обычаям лавры преподобного Саввы Освященного, что можно полагать, что Иерусалимский устав имеет в своей основе Студийский и является его палестинской версией. <...> Иерусалимские Типиконы разного времени и происхождения по сравнению со студийскими <...> содержат сходные богослужебные указания и различаются лишь достаточно второстепенными деталями. <...> В библиотеках монастырей Святой Горы содержится большое количество рукописей Иерусалимского устава.

В основе созданных на Афоне в XIII веке иерусалимских Типиконов <...> лежит один и тот же текст, совпадающий с текстом иерусалимских Типиконов неафонского происхождения, написанных в то же время <...>. Это совпадение свидетельствует о том, что редакция Иерусалимского устава, принятая на Афоне в XIII веке, была принесена сюда извне. <...>

Ссылки на святогорские обычаи встречаются во многих неафонских рукописях XIV–XV веков <...>, что говорит о влиянии в XIV веке афонского бого служения на весь православный мир.

К этому времени Афон стал главным монашеским центром греко-славянского мира; немалую роль в распространении афонских обычаев за пределами Святой Горы сыграли учение и практика монахов-исихастов.

Один из представителей движения, Константинопольский Патриарх Филофей Коккин, до 1347 года некоторое время был игуменом Великой Лавры преподобного Афанасия. В это время Филофей составил «Диатаксис (Устав) священнослужения» и «Диатаксис (Устав) Божественной литургии». <...>

«Диатаксис Божественной литургии» Патриарха Филофея был принят повсюду, тем самым афонская практика совершения Божественной литургии середины XIV века стала нормой для всего православного мира; до сих пор рубрики (уставные и обрядовые указания) стандартных евхаристических формуляров православных Поместных Церквей основываются на нем.

В течение первой половины XIV века Иерусалим ский устав и расположенные по нему гимнографические книги были переведены на церковнославянский язык. <...> Таким образом, афонская практика того времени стала основой богослужения славянских Церквей. Центрами переводческой деятельности являлись прежде всего афонские монастыри Хилендар и Великая Лавра. <...>

Богослужение Русской Православной Церкви <далее РПЦ> было реформировано под влиянием в первую очередь афонской практики; до настоящего времени богослужебные книги РПЦ несут явный отпечаток святогорского влияния: помещаемые в Служебнике описания священнодействий вечерни, утрени, литургии основываются на «Диатаксисах» Патриарха Филофея; предписания принятых ныне в РПЦ богослужебных книг могут быть соблюдены в точности только в монастыре, устроенном по образцу афонского; русский Типикон многократно ссылается на обычаи Святой Горы и т. д. <...>

Хотя богослужебная практика афонских монастырей неодинакова и каждый монастырь имеет свои традиции <...>, можно говорить об общих особенностях святогорского богослужения. <...> Большинство монастырей имеют свои рукописные соборные Типиконы; в Пантелеимоновом монастыре ныне греческий «рукописный… Типикон не употребляется, а богослужение совершается по Типикону, изданному Московской Патриархией, с сохранением некоторых общеафонских особенностей». <...>

Устройство храма. Основными местами совершения богослужебных последований в афонских монастырях являются кафоликон (соборный храм монастыря), параклисы (остальные храмы обители, которые могут быть как небольшими по размеру, так и вместительными; а также приделы кафоликона, если они есть), трапезная. В монастыре Ксенофонт два кафоликона, обычно службы суточного круга совершаются в новом, а в старом, значительно меньшем по размеру, поют общий молебен Божией Матери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.