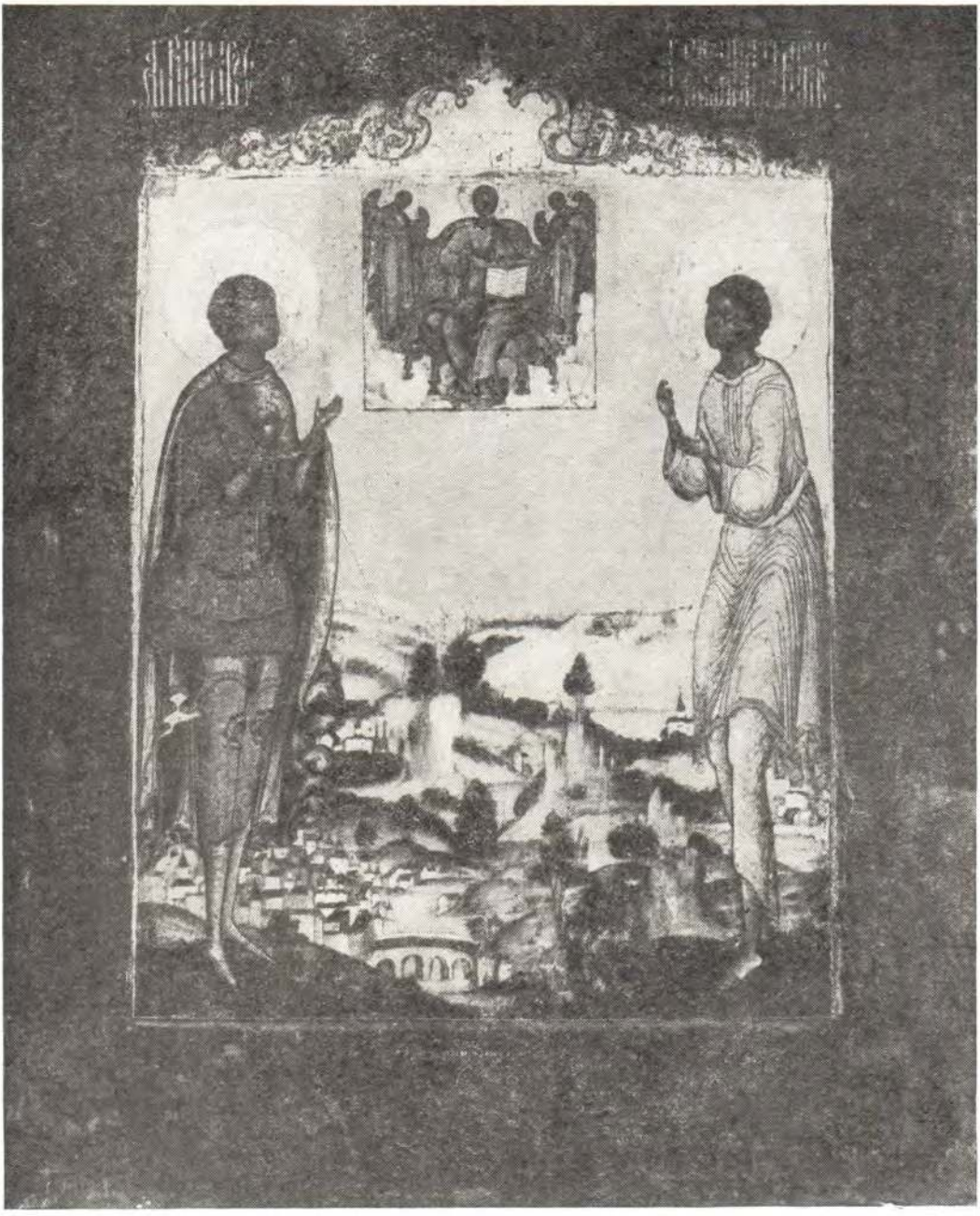
ISSN-0132-862X

10
1982

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

1675 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ МУЧЕНИКА УАРА
(† 19 октября 307 года)

Святые мученик Уар и праведный Артемий Веркольский

Икона XVIII века

1982 ЖУРНАЛ №10

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Определения Священного Синода 2
Поздравление Предстоятелю Финляндской Православной Церкви 3
Пребывание в Советском Союзе Католикоса-Патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Динхи IV 3
Заседание Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства 4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 5
С. Крюков. Праздник Смоленской иконе Божией Матери Одигитрии . . . 5
Наречение и хиротония архимандрита Климента (Капалина) во епископа Серпуховского 6
С. К. Празднование Собору Радонежских святых 10
Протоиерей Петр Нецветаев. Празднование Собору Костромских святых . . 10
И. Авдиев. Ученики Преподобного Сергия в Костромской земле 11
Н. Ильичева. Памяти митрополита Московского Макария (Булгакова) . . . 13
Иеромонах Андроник. Высокопреосвященный архиепископ Сергий. (Некролог) 18
Игумен Макарий. Берестяные грамоты как источник церковной истории . . 24
Протоиерей Георгий Кильгаст. Гости из Финляндии 26
Андрей Белозер. Паломники из Канады у святынь Матери-Церкви 26
Из жизни епархий 27
Иеромонах Вадим. Архимандрит Серафим (Тяпочкин). (Некролог) 37
Вечная память почившим 39

ПРОПОВЕДЬ

Наставления святителя Иоанна Златоуста о молитве и трезвении 42
Митрополит Московский Филарет. О прикосновении веры ко Христу . . . 44
Игумен Иннокентий. Духовное одеяние 46
Протоиерей Василий Пеньков. «Господи, спаси мя!» 48
Протоиерей Вячеслав Винников. Слово в день памяти благоверного князя Чешского Вячеслава 49
Протоиерей Димитрий Акинфиев. Заступница усердная 50
Профессор К. Скурат. Рождество Богородицы — радость миру 51

В ЗАЩИТУ МИРА

Архимандрит Августин. Православно-мусульманское собеседование в Ленинграде 53
Иеромонах Роман. Награда Советского фонда мира 55
Миротворческий семинар в Кладно 55

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Протоиерей Христофор Классон. Православная Церковь в Швеции. (Продолжение) 56

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

34-е заседание Центрального комитета Всемирного Совета Церквей . . . 61
Документы 34-го заседания Центрального комитета ВСЦ 61
А. Карпенко. Общеевропейский молодежный форум в Бургшайдунгене . . . 65

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Вениамин (Федченков). Мысли о Литургии верных. (Продолжение) 68

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Владимир Ригин. Литургия Преждеосвященных Даров. Великий вход — «Отче наш» 77

БИБЛИОГРАФИЯ

Октоих. Изд. Московской Патриархии, 1981 79
Служба Святой Пасхи (старообрядческая). Изд. Московской Патриархии, 1982 80

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата
АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь В. П. ОВСЯННИКОВ

Адрес редакции: 119435 Москва, Г-435, Погодинская ул., 20

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 1 сентября 1982 года под председательством ПАТРИАРХА

Слушали: Проект, разработанный синодальной Комиссией по вопросам христианского единства 24 августа 1982 года на тему «Приведение церкозной дисциплины о постах в соответствие с требованиями современности» ко Второму Всеправославному Предсоборному Совещанию.

Постановили: Принять к сведению.

Слушали: Проект, разработанный синодальной Комиссией по вопросам христианского единства 24 августа 1982 года по календарному вопросу ко Второму Всеправославному Предсоборному Созещанию.

Постановили: Принять к сведению.

Слушали: Проект, разработанный синодальной Комиссией по вопросам христианского единства 24 августа 1982 года по вопросу «Препятствия к браку» ко Второму Всеправославному Предсоборному Совещанию.

Постановили: Принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, председателя Учебного комитета, о результатах вступительных экзаменов и о начале нового, 1982/83 учебного года в Духовных учебных заведениях Московского Патриархата.

Постановили: **1.** Результаты вступительных экзаменов и завершение приема воспитанников Духовных Семинарий, студентов Академий и слушателей регентского класса при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии считать успешными.

2. Отметить с удовлетворением очередное увеличение контингента воспитанников трех первых параллельных классов Московской Духовной Семинарии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о 34-м заседании Центрального комитета Всемирного Совета Церквей, состоявшемся в Женеве 19—28 июля 1982 года, и об участии в нем представителей Русской Православной Церкви.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение нашедшим в работе Центрального комитета Всемирного Совета Церквей в Женеве отражением и дальнейшим развитием решений, принятых на консультативной встрече руководителей Всемирного Совета Церквей и представителей Поместных Православных Церквей — членов ВСЦ в мае 1981 года в Софии.

3. Одобрить принятые на 34-м заседании Центрального комитета Всемирного Совета Церквей документы по ряду важных международных проблем: Заявление о Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по разоружению, Заявление по Ливану и Заявление о внесудебных казнях как отвечающие насущным требованиям современности.

4. Одобрить позицию представителей Русской Православной Церкви на 34-м заседании Центрального комитета Всемирного Совета Церквей.

Слушали: Доклад Преосзященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о состоявшейся 28—30 июля 1982 года в Женеве очередной встрече представителей Церквей Советского Союза и США, участвовавших в работе 34-й сессии Центрального комитета Всемирного Совета Церквей.

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение состоявшейся в Женеве традиционной встречей представителей Церквей Советского Союза и США, способствующей укреплению братских уз между Церквами двух стран.

2. Одобрить принятое на названной встрече Коммюнике как отражающее общую тревогу представителей Церквей Советского Союза и США по позоду растущей ядерной мощи в современном мире и выражающее готовность Церквей двух стран совместно трудиться для достижения разоружения.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке со 2 по 16 августа 1982 года паломнической группы Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным митрополитом Одесским и Херсонским Сергием на Святую Гору Афон, Греция.

Постановили: **1.** Выразить глубокое удовлетворение осуществлением паломнического путешествия представителей Русской Православной Церкви на Святую Гору Афон и посещением ими Русского Свято-Пантелеимонова монастыря и других монастырей и святых мест в Греции.

2. С удовлетворением отметить участие паломнической группы в праздновании 9 августа (27 июля) дня памяти сзятого великомученика и целителя Пантелеимона, покровителя Русского монастыря на Святой Горе Афон, и имевшее при этом место молитвенное общение с братией монастыря.

3. Выразить сердечную благодарность Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Серафиму за внимание и гостеприимство, оказанные паломникам во время их пребывания в Греции иерархами, клириками и другими представителями Элладской Православной Церкви.

4. Благодарить Священный Кинот Святой Горы Афон, игумена и братию Русского Свято-Пантелеимоноза монастыря за внимание и радушие, оказанные паломнической группе.

Слушали: Письмо Святейшего Патриарха-Католикоса Востока, Митрополита Маланкарского Василия Мар Фомы Матфея I (Сирийская Ортодоксальная Церковь, Католикосат Востока) с приглашением делегации Русской Православной Церкви на празднование 5—12 сентября 1982 года семидесятой годовщины восстановления в Индии Католикосата Востока.

Постановили: На празднование семидесятой годовщины восстановления в Индии Католикосата Востока направить делегацию в следующем составе:

1) митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир — глава делегации;

2) протоиерей Лев Махно, настоятель представительства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Нью-Йорке.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поступившем приглашении представителю Русской Православной Церкви принять участие в торжествах по случаю интронизации нового Архиепископа Турку и Финляндии д-ра Йона Викстрема, которая состоится в Турку, Финляндия, 12 сентября 1982 года.

Постановили: С благодарностью принимая названное приглашение, на торжества интронизации Примаса Евангелической Церкви в Финляндии Архиепископа Турку и Финляндии д-ра Йона Викстрема направить Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Антония в сопровождении архимандрита Мануила (Павлова), клирика Ленинградской епархии, и протоиерея Богдана Сойко, благочинного Патриарших приходов в Финляндии.

Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ

Митрополит Ленинградский и Новгородский АНТОНИЙ

Патриарший Экзарх Западной Европы митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ

Митрополит Калининский и Кашинский АЛЕКСИЙ

Архиепископ Харьковский и Богодуховский НИКОДИМ

Епископ Воронежский и Липецкий МЕФОДИЙ

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Таллинский и Эстонский АЛЕКСИЙ

Поздравление Предстоятелю Финляндской Православной Церкви

29 июня 1982 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен направил приветственную телеграмму Высокопреосвященному Архиепископу Карельскому и всей Финляндии Павлу в связи с днем тезоименитства:

«Сердечно поздравляем Ваше Высокопреосвященство с днем тезоименитства и шлем молитвенные благопожелания.

С братской о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси».

Предстоятеля Финляндской Православной Церкви поздравил также председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы.

Высокопреосвященный Архиепископ Павел поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена и митрополита Филарета за поздравления.

Пребывание в Советском Союзе Католикоса-Патриарха Ассирийской Церкви Востока Мар Динхи IV

18 июня 1982 года в Москву прибыл направлявшийся на консультацию Комиссии Церквей по участию в развитии (КЦУР) ВСЦ, проходившую в Киеве, Святейший Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Мар Динха IV в сопровождении своего секретаря диакона Азиза Шаммаса.

Древняя Ассирийская Церковь Востока — сиро-персидская (так называемая несторианская Церковь) ведет свою историю с V века. Миссионеры этой Церкви распространяли христианство в Аравии, в Центральной Азии — среди тюркских и монгольских племен, в Китае и Индии. В VII—XI вв. это была самая обширная по территории христианская Церковь.

В последующие века в силу ряда причин эта Церковь численно значительно уменьшилась, часть ее приняла унию с Римско-Католической Церковью. В конце XIX — начале XX века несколько тысяч ассирийцев (айсоров) переселились в Россию и приняли Православие. Множество ассирийцев рассеялось по разным странам света.

В настоящее время в Ассирийской Церкви семь епископов и более 80 церковных общин — в Ираке, Иране, Сирии, Ливане, Индии, а также Австралии, Великобритании, Италии, Канаде, США, ФРГ, Швеции. Резиденция Католикоса-Патриарха временно устроена в Чикаго (США), где находится большая община ассирийцев.

В аэропорту Шереметьево Святейшего Католикоса-Патриарха Мар Динху IV встречал архиепископ Свердловский и Курганский Платон, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений.

На следующий день высокий гость нанес визит председателю Отдела внешних церковных сношений митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету, Патриаршему Экзарху Западной Европы. В своей резиденции в Серебряном Бору митрополит Филарет устроил прием в честь Святейшего Католикоса-Патриарха.

20 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших, Глава Ассирийской Церкви молился в Богоявленском патриаршем соборе за Божественной литургией, которую совершал Святейший Патриарх Пимен. По окончании богослужения Святейший Патриарх Пимен и Святейший Католикос-Патриарх Мар Динха IV обменялись приветственными словами.

Вечером высокий гость молился за богослужением в храме Всех святых у Сокола.

21 июня участники консультации КЦУР ВСЦ отбыли в Киев.

По окончании консультации Святейший Католикос-Патриарх Мар Динха IV вновь прибыл в Москву. 1 июля он посетил Троице-Сергиеву Лавру и Московские Духовные Академию и Семинарию.

2 июля Святейший Патриарх Пимен принял сопредседателей консультации КЦУР ВСЦ Святейшего Католикоса-Патриарха Мар Динху IV и архиепископа Краснодарского и Кубанского Владимира. На аудиенции присутствовал митрополит Минский и Белорусский Филарет.

4 июля, в воскресенье, Святейший Католикос-Патриарх Мар Динха IV совершил литургию по чину Ассирийской Церкви для проживающих в Москве айсоров на особо уготованном столе в храме в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Подобное богослужение было совершено для айсоров и в Киеве 27 июня.

5 июля Святейшего Католикоса-Патриарха и его секретаря принял заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. В. Фищев. Гость высказал слова благодарности в адрес Советского правительства, а также Святейшего Патриарха Пимена за предоставленную возможность посетить Советский Союз.

Святейший Католикос-Патриарх посетил Новодевичий монастырь и храм во имя Святителя Николая в Хамовниках. В Издательском отделе его вместе с некоторыми другими участниками консультации КЦУР ВСЦ принял председатель отдела архиепископ Волоколамский Питирим.

Высокий гость побывал в Третьяковской галерее, в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, осмотрел Кремль.

6 июля Святейший Католикос-Патриарх Мар Динха IV отбыл из Москвы. В аэропорту его провожал архиепископ Свердловский и Курганский Платон. Святейший Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока просил передать сердечную благодарность Святейшему Патриарху Пимену и митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету за гостеприимство и возможность общения с Русской Православной Церковью.

Заседание Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства

24 августа 1982 года в резиденции митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в Москве под руководством митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, председателя Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства, проходило заседание этой Комиссии, посвященное подготовке Второго Всеправославного Предсоборного Совещания, намеченного на 3—12 сентября 1982 года в Шамбези, близ Женевы (Швейцария).

На заседании были разработаны предложения для их последующего рассмотрения Священным Синодом по позиции делегации Русской Православной Церкви на упомянутом Совещании по следующим вопросам повестки дня готовящегося Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви:

1. Приведение церковной дисциплины о постах в соответствие с требованиями современности. 2. Препятствия к браку. 3. Календарь и пасхалия, а также по теме о монашестве.

Разработанные Комиссией предложения опираются на священные каноны и традицию Святой Православной Церкви и на практику Русской Православной Церкви.

ХРОНИКА

Епископ Вернер Круше, председатель Конференции руководств Евангелических Церквей Союза Евангелических Церквей в ГДР, по приглашению Русской Православной Церкви находился в Советском Союзе на отдыхе с семьей с 3 по 23 августа 1982 года. 4 августа в Москве епископ В. Круше был принят председателем Отдела внешних церковных сношений митрополитом Минским и Белорусским Филаретом. 21 августа его принял Святейший Патриарх Пимен. В тот же день митрополит Филарет в своей резиденции в Серебряном Бору дал обед в честь епископа Вернера Круше. Гости посетили московские храмы, побывали в Троице-Сергиевой Лавре и Московских Духовных Академии и Семинарии, присутствовали за богослужением в Богоявленском патриаршем соборе.

На приеме в посольстве Габона, устроенном 17 августа 1982 года Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Габон в СССР Жаном-Батистом Мбачи по случаю национального праздника — Дня независимости, в числе гостей были архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела, и протоиерей Георгий Гончаров, представитель Русской Православной Церкви при Христианской Мирной Конференции.

◆

Группа христиан из США во главе с пастором Карлом Гордоном, находившаяся в СССР по линии «Интуриста», была принята 23 августа 1982 года в Отделе внешних церковных сношений заместителем председателя ОВЦС архимандритом Сергием.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

АВГУСТ

1 августа (19 июля), в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, праздник Обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении архиепископа Зарайского Иова, а накануне — всенощное бдение с чтением акафиста в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве, где есть чтимая икона преподобного Серафима.

2 августа (20 июля), в день памяти пророка Илии, Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Зарайского Иова совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в храме во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке в Москве.

10 августа (28 июля), день празднования Смоленской иконе Божией Матери Одигитрии. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Успенском храме в Новодевичьем монастыре в Москве в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

12 августа (30 июля), в день памяти мученика Иоанна Воина, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в московском храме во имя мученика Иоанна Воина в сослужении архиепископа Зарайского Иова.

14 (1) августа, праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе всенощное бдение.

Праздник Смоленской иконе Божией Матери Одигитрии

Празднование 28 июля/10 августа в честь чудотворного образа Смоленской Божией Матери Одигитрии — «Путеводительницы» было установлено в 1525 году в память возвращения России бывшего тогда под Литвой г. Смоленска. Список иконы Пречистой Одигитрии, воспринявший благодатную силу древнейшей святыни, по церковному преданию, написанной святым евангелистом Лукой, находится в Новодевичьем монастыре, основанном в 1524 году в честь Смоленской Одигитрии.

Многочисленные прихожане — все, кто чтит древний образ Божией Матери Одигитрии, — стремятся побывать на праздничном богослужении в честь Ее иконы в Новодевичьем монастыре. В нынешнем году богослужения 9—10 августа совершал Святейший Патриарх Пимен в Успенском храме.

Накануне праздника у входа в монастырь Святейшего Патриарха Пимена встречал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Его Святейшество проследовал от врат монастыря к храму, где был встречен, у западных дверей, клириками и многочисленными молящимися.

Было совершено торжественное всенощное бдение. Сердечное молитвенное настроение у верующих возгревало стройное пение хора под управлением регента — студента III курса Московской Духовной Академии Николая Полякова.

В день праздника, 10 августа, Божественную литургию также совершал Предстоятель Русской Православной Церкви в сослужении митрополита Ювеналия и клириков храма. По окончании литургии был совершен праздничный молебен Пречистой Одигитрии и возглашены уставные многолетия. Митрополит Ювеналий произнес приветственное слово Его Святейшеству. Святейший Патриарх Пимен поздравил богомольцев с праздником всей земли Российской — чествованием Смоленского образа Божией Матери, Всеблагой Одигитрии.

С. КРЮКОВ

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ
архимандрита Климента (Капалина) во епископа Серпуховского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 16 июля 1982 года игумену Клименту (Капалину), старшему помощнику инспектора Московской Духовной Академии, по возведении в сан архимандрита определено быть епископом Серпуховским, викарием Московской епархии, управляющим Патриаршими приходами в Канаде и временно в США.

18 июля 1982 года, в праздник Преподобного Сергия Радонежского, в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры за Божественной литургией Святейший Патриарх возвел игумена Климента в сан архимандрита.

7 августа, после всенощного бдения в Свято-Духовском соборе в г. Минске, наречение архимандрита Климента во епископа Серпуховского совершили митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, епископ Тульский и Белевский Герман, епископ Пинский Афанасий.

При наречении во епископа архимандрит Климент произнес речь:

«Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, богомудрые архипастыри, строители Таин Божиих! Голос Божий, который с юных лет направлял стопы мои в храм Господень для поклонения и молитвы Отцу нашему Небесному, Который призвал меня к священному служению у алтаря церковного, в настоящее время через вас, святителей Божиих, во исполнение определения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода, вновь призывает меня принять от вас новый жребий высокого служения — быть епископом Церкви, которую Христос стяжал Кровию Своею (Деян. 20, 28).

В эти волнующие минуты я с трепетом и смущением стою перед вами, сознавая и свое недостоинство, и всю немощь и бренность человеческого естества, но и всю ответственность предлежащего служения. Трудно охватить человеческим разумом всю полноту ответственности служения епископа как преемника апостолов, как ангела Церкви (Откр. 1, 20).

Со страхом Божиим и смирением к сему служению приступали такие вселенские иерархи, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский. Назидательно вспомнить и наших святителей Всероссийских — Петра, Алексия, Иону, Филиппа, Ермогена, Иннокентия Московского, Стефана Пермского и многих других. С великим благоговением и смущением принимали эти великие духом мужи жребий апостольского служения.

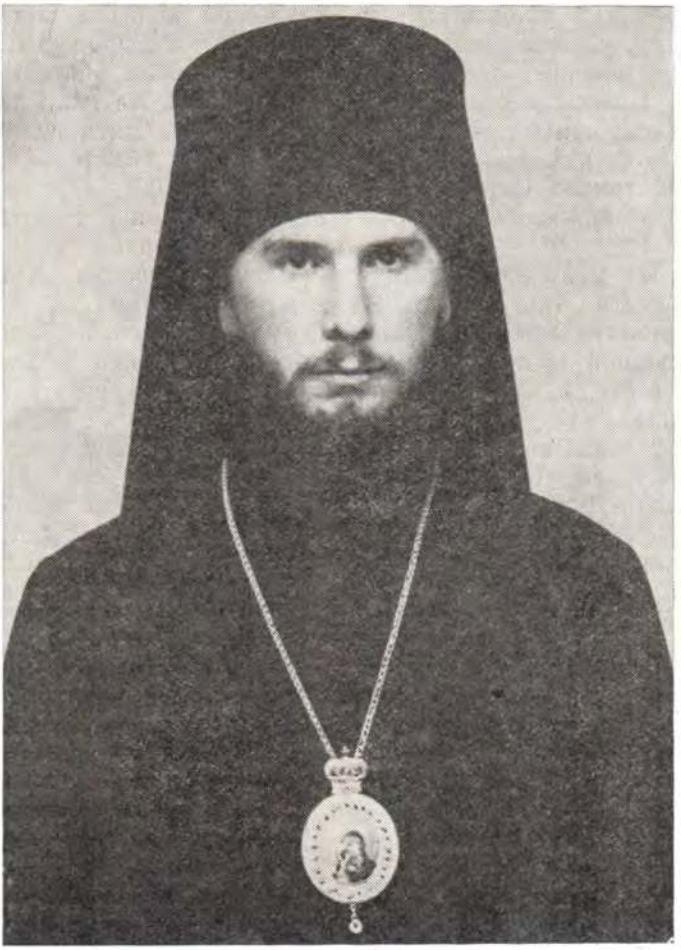
А что могу сказать в ответ на это апостольское призвание я, молодой по возрасту, не умудренный жизнью, слабый духом? Мне трудно помыслить себя достойным этого высокого звания. Мне приходят на память предостерегающие слова великого отца Церкви Григория Богослова: «Надо прежде самому очиститься, потом уже очищать; умудриться, потом умудрять; стать светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других». Мне ли, не имеющему опыта, идти на это служение?

Но и нельзя противиться зову Божию. Я принимаю это служение, ибо верю в силу и действенность Промысла Божия и повинуюсь Его воле, по слову Псалмопевца Давида: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» (Пс. 36, 5).

И, приступая к этому служению, я скажу лишь словами митрополита Московского Филарета: «Епископство для меня не честь, а подвиг». Этот подвиг требует от человека отдачи всех его сил.

В эти минуты, вспоминая прожитые годы, я убеждаюсь в незримом, но твердом водительстве Божием. Еще в ранней моей юности я имел одно желание — посвятить жизнь служению Богу и Его Святой Церкви. По мере возрастания это мое внутреннее призвание становилось всё более зрелым и сознательным. И самыми радостными днями моей жизни были те, когда я приезжал в обитель великого

Игумена земли Русской Преподобного Сергия, и особенно когда поступил учиться в Духовные школы «у Троицы». Годы, проведенные в качестве студента, а затем преподавателя Московских Духовных школ, привили во мне любовь к Церкви, помогли глубже понять Православие, здесь же осуществилось мое желание в иноческом

Преосвященный КЛИМЕНТ, епископ Серпуховской

чине служить Церкви и возлюбленному Отечеству.

С глубокой скорбью расставаясь с Духовными школами и Троице-Сергиевой Лаврой, где каждый день моего пребывания поистине был школой жизни, я с сыновней благодарностью вспоминаю всех моих наставников и духовных руководителей.

Теперь Бог призывает меня к служению среди паствы, которая живет далеко от Матери-Церкви, но куда первые семена Православия были принесены русскими людьми. Там много потрудились иноки наших монастырей, а также известный своим апостольским подвигом святитель Иннокентий, впоследствии митрополит Московский. Память о нем свято чтят Русская Православная Церковь и православные церковные чада в Северной Америке. Его пастырское делание, равно как и беззаветное служение многих других святителей Русской Православной Церкви, да будет мне добрым примером.

Думая о будущем моем служении, я припáдаю к вам, богомудрые архипастыри, и прошу вас в предстоящий священный день моей Пятидесятницы, когда через возложение рук ваших снизойдет на меня благодать Святого Духа: вознесите о мне молитвы, дабы «Великий Архиерей, прошедший небеса» (Евр. 4, 14,), не лишил меня Своей милости и чтобы, по слову апостола Павла, «благодать Госпо-

да нашего... открылась во мне обильно с верою и любовью во Иисусе Христе» (1 Тим. 1, 14), чтобы сохранить мне «добрый залог Духом Святым, живущим в нас» (2 Тим. 1, 14), и предстать «Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2, 15).

Выражая глубокую сыновнюю признательность Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену, и Священному Синоду за высокое доверие, я прошу вас, святители Божии, всегда поминать меня в ваших святых молитвах, ибо только в молитвах Церкви моя крепость и сила, только Церковь для меня — столп и утверждение, покров и прибежище.

Благословите же меня на предстоящее служение, дабы Бог сподобил беспорочно проходить его во славу Святой, Единосущной и Живоначальной Троицы — Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь».

8 августа 1982 года, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Свято-Духовском кафедральном соборе в Минске, митрополит Филарет с архиереями, участвовавшими в наречении, совершил хиротонию архимандрита Климента во епископа.

По окончании литургии митрополит Филарет, вручая архиерейский жезл епископу Серпуховскому Клименту, произнес слово:

«Возлюбленный о Господе собрат наш, Преосвященный епископ Климент!

Промыслом Божиим, благодатию Всесвятого и Всеосвящающего Духа ныне ты стал епископом Православной Церкви Христовой. И этот день для тебя, как и для каждого из нас, принявших участие в твоей хиротонии, имеет то же значение, что́ для святых апостолов день Пятидесятницы. Посему восприими в сердце твое слова Христа Спасителя, сказанные апостолам перед Его Вознесением на Небо: «*...Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями... даже до края земли*» (Деян. 1, 8).

Весьма ответственный предстоит тебе путь епископского служения: волеизволением Святейшего Патриарха и Священного Синода нашей Святой Церкви ты направляешься на далекий американский континент. Господь вручает тебе эту далекую по расстоянию, но близкую всем нам православную паству. Содействуй своим архипастырским служением возвышению ее духа любви и преданности Матери-Церкви.

С любовью и самоотвержением совершай свое служение, будь тем добрым пастырем, который готов душу положить за овец своих (Ин. 10, 11).

И да вдохновляют тебя в подобном служении великие подвижники благочестия и просветители предков твоей будущей паствы — преподобный Герман Аляскинский и святитель Иннокентий, митрополит Московский.

Укрепляй братские отношения с Автокефальной Православной Церковью в Америке и другими пребывающими там православными общинами.

В союзе любви Христовой строй взаимоотношения со всеми христианскими конфессиями, дабы содействовать претворению в жизнь евангельских заветов Христа Спасителя о единении всех верных чад Его (Ин. 17, 21). Трудись на пользу христианского единства, насаждая семена мира, любви и благочестия среди своей паствы.

Стремление к единству всего стада Христова, всего наследия Божия, искание путей к этому единству — благословенны, и тот становится сыном Божиим, кто ищет братьев своих во Христе, ибо созидает тем глубокий мир, который простирается далеко и за пределы церковные. «Мы молимся и всюду просим мира в церквах, мира в молитвах, в прошениях, в приветствиях... Почему? Потому что он — матерь всех благ и основание радости»,— говорит святитель Иоанн Златоуст.

Итак, иди же, возлюбленный брат, на свое поприще епископского служения и будь провозвестником и служителем жизненно необходимых для всех людей мира и любви, братства и справедливости.

Иди с миром и святым дерзновением в этот новый для тебя путь без смущения, страха или сомнения. Сам Господь, Верховный Пастыреначальник наш, призвавший тебя на это служение, по милости Своей, подаст и обильную помощь для исполнения послушания церковного, как требуют того высота и святость сана.

Несомненно, ты сам сознаешь и чувствуешь, что только естественными своими силами немощно́й человек не может с успехом понести это вели-

кое и ответственное служение. Но подкрепление и утешение наше в том, что при всей немощи нашей епископское служение в его святых Божественных проявлениях совершается в нас благодатию Божиею, силою Христовою.

Поэтому возгревай в себе дар Божий, который ты получил через святительское рукоположение (2 Тим. 1, 6). Дар Божий — это благодать Духа Святого, благодать архиерейства, которой ты ныне сподобился. Как огонь требует сгораемого вещества, так и благодать — нашего усердия, чтобы она воспламенилась. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «От беспечности и лености этот дар Божий угасает, от внимания и усердия — воспламеняется».

Не надеясь на естественные силы свои, прибегай непрестанно в усердной молитве ко Господу, которая укрепит силы твоей души, и ты, молитвенно соединенный с Пастыреначальником Господом нашим Иисусом Христом, преподашь освящение всем чающим его.

Внимай наставлениям святых отцов, учивших не столько своим вдохновенным словом, сколько жизнью, в которой дело было прежде их слов. Подражай им, насколько это в силах твоих, и помни завет святого апостола Павла о том, что *«епископ должен быть непорочен... трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен... не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив...»* (1 Тим. 3, 2, 3). Пусть всегда будет живо в сердце твоем и другое апостольское увещание: *«...Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»* (1 Тим. 4, 12).

Напомню еще слова апостола Павла, обращенные им к своему ученику, юному епископу Тимофею: *«Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах»* (1 Тим. 5, 22).

Никогда не забывай этих апостольских слов, внимательно изучай кандидатов для священства, да не понесешь ответственности пред Богом за недостойных, у которых *«осквернены и ум их, и совесть»* (Тит. 1, 15).

Приступай же, возлюбленный о Господе брат наш, к апостольскому служению с твердой верой во всемогущую помощь Божию, исполненный ревности о славе Божией и с сознанием того, что труд твой будет на пользу Матери-Церкви и Отечеству нашему, с народами которого Русская Православная Церковь разделила свою тысячелетнюю историю, неся им святые идеалы христианской любви и братства, призывая до самопожертвования любить Родину и хранить мир.

А сейчас прими этот жезл архипастырский и от данной тебе благодати преподай благословение Господне народу Божию, молитвою своею принявшему участие в твоем освящении и жаждущему принять твое первое архипастырское благословение».

* * *

Епископ **Климент** (в миру Герман Михайлович Капалин) родился 7 августа 1949 года в городе Раменское Московской области в семье рабочего. После окончания средней школы учился в Московском машиностроительном техникуме.

В 1970 году поступил во 2-й класс Московской Духовной Семинарии. С октября того же года по ноябрь 1972 года служил в рядах Советской Армии. Затем продолжил обучение в Семинарии, которую окончил в 1974 году.

В 1978 году окончил Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия за сочинение по кафедре пастырского богословия «Духовный облик и поведение пастыря» и оставлен при Академии помощником инспектора и преподавателем сектора заочного обучения.

В 1979 году назначен преподавателем Общей церковной истории в Семинарии.

В 1981/82 учебном году исполнял обязанности старшего помощника инспектора.

7 декабря 1978 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры инспектором Московской Духовной Академии архимандритом Александром пострижен в монашество с именем Климент, в честь священномученика Климента, папы Римского.

24 декабря 1978 года, в 27-ю Неделю по Пятидесятнице, в Покровском храме МДА ректором архиепископом Дмитровским Владимиром рукоположен во иеродиакона, а 7 апреля 1979 года, в праздник Благовещения Божией Матери, — во иеромонаха.

14 октября 1981 года, на праздник Покрова Божией Матери, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возведен в сан игумена. К празднику Святой Пасхи 1982 года награжден палицей.

С 1977 года принимал участие в работе Синдесмоса; в октябре 1980 года — в консультации по европейскому образованию, проводимой Первой Программной Единицей Всемирного Совета Церквей «Вера и свидетельство», в г. Хиршлюсе (ГДР). В октябре 1981 года на XIII Генеральной Ассамблее Экуменического Совета Молодежи в Европе (ЭСМЕ) в г. Передо (Португалия) избран членом Исполкома.

В апреле 1982 года возглавлял делегацию молодых христиан из Советского Союза на III Европейской экуменической молодежной конференции (Бургшайдунген, ГДР).

Празднование Собору Радонежских святых

6/19 июля 1981 года было установлено — на 2-й день после «летнего» празднования в честь Преподобного Сергия совершать в Троице-Сергиевой Лавре празднование соборной памяти Радонежских святых.

Из широко известных и чтимых святых в Собор Радонежский входят Кирилл Белоезерский, Ферапонт Можайский, Савватий Соловецкий, Павел Обнорский, Иаков Железноборовский, Никифор и Никита Боровские, Иосиф Волоцкий, Дионисий Суздальский, Димитрий Прилуцкий, Феодор и Павел Ростовские. Более семидесяти пяти святителей и преподобных, причисленных к лику святых, проходили свой духовный подвиг непосредственно в обители Живоначальной Троицы или были духовно связаны с учениками Преподобного Сергия.

Год назад, 11 июня, наместник Лавры архимандрит Иероним († 1982) освятил новый придел в честь Собора Радонежских святых, устроенный в северной части храма — в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, что под Успенским собором в обители. На следующий день после праздника Обретения святых мощей Преподобного Сергия, 6/19 июля, впервые было совершено торжественное празднование Собора Радонежских преподобных отцов. Богомольцы, которые со всех концов страны приезжают в Лавру на праздник Преподобного Сергия, после чествования Игумена земли Русской стали участниками торжества его учительной деятельности, славили Преподобного как отца русских иноков и его «лик ученический» — подвижников и просветителей, «в конце́х земли́ нашея Богу угодивших» (стихира на стиховне Службы преподобному Михею Радонежскому, 6 мая).

На «летнего» Сергия в этом году паломники съехались со всех концов нашей Родины. Ученики Преподобного, куда бы ни приводило их стремление просвещать народы словом Божиим, всегда хранили святую память о своем Авве и обители Святой Троицы, и теперь «вкупе предстоят» Небесному Престолу. А ныне Лавра — духовный центр нашей страны — собирает своих верных чад на празднование соборной памяти учеников Сергиевых.

6 июля 1982 года, в 8 часов утра, Божественную литургию в приделе в честь Собора Радонежских святых совершил архимандрит Евсевий в сослужении лаврских священноиноков. После праздничного молебна архимандрит Евсевий поздравил молящихся с престольным праздником Лавры, поблагодарил их за духовный подвиг — двухдневную продолжительную молитву в храмах монастыря. Отец Евсевий отметил, что праздник установлен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Священноархимандрита Лавры, который отечески заботится об обители, ее насельниках и паломниках. Благолепие и духовное процветание Лавры во многом является результатом забот, внимания и любви к Лавре Отца нашего Пимена.

В заключение праздника были возглашены уставные многолетия.

С. К.

Празднование Собору Костромских святых

В 1982 году в храмах древней Костромской епархии * 23 января/5 февраля, в день памяти преподобного Геннадия, Костромского и Любимоградского чудотворца, состоялось празднование Собора Костромских святых. Праздник установлен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

Празднование соборных памятей святым угодникам Божиим — в традиции Русской Православной Церкви: Ростово-Ярославским святым — 23 мая/5 июня, Тверским святым — в 1-е воскресенье после 29 июня/12 июля, дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Вологодским святым — в 3-ю Неделю по Пятидесятнице. В 1981 году Святейший Патриарх Пимен благословил совершать праздник в честь Собора Радонежских святых — 6/19 июля («ЖМП», 1981, № 10, с. 13).

С древних времен в храмах города Костромы и на приходах епархии принято за всеми богослужениями поминать на отпу́стах имя «преподобного и богоносного отца нашего Геннадия, Костромского и Любимоградского чудотворца, и всех преподобных отец, Костромского края покровителей». При совершении всенощных бдений на литийной молитве священнослужители обращаются к Богу: «Молитвами преподобных и богоносных отец наших — Геннадия Костромского и Любимоградского, Паисия Галичского, Авраамия Чухломского, Иакова Железноборовского, Макария Писемского, Пахомия Нерехтского, Ферапонта Монзенского, Макария Унженского, Варнавы Ветлужского, Тихона Луховского и прочих святых отец, Костромского края покровителей...»

Костромское, епархиальное управление, по благословению архиепископа Костромского и Галичского Кассиана, обратилось к Святейшему Патриарху Пимену с прошением об установлении праздника в честь Собора святых отец, Костромского края покровителей. Были представлены историческая справка о святых Костромской земли, а также тропарь, кондак * и величание.

Собор святых отцов, покровителей Костромского края, составляют святые угодники, которые подвизались и окончили свой земной подвиг в Костромском крае, а также костромичи, получившие начатки духовного воспитания на Костромской земле.

Духовный подвиг святых Костромской земли основан на следовании учению святых отцов Православной Восточной Церкви. Исполняя их наставления в своем аскетическом делании, они явили пример истинно христианской жизни, были христианскими просветителями и учителями духовной жизни — «светом миру... и солью земли» (Мф. 5, 13, 14).

Ныне своими молитвами у Престола Божия они не перестают духовно окормлять всю Русскую Православную Церковь. С благодарностью чтит их память наш верующий народ.

Протоиерей Петр НЕЦВЕТАЕВ

* Костромская епархия учреждена в 1744 году.

* Тропарь и кондак составлены архиепископом Костромским и Галичским Кассианом.

Ученики Преподобного Сергия в Костромской земле

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, установлен соборный праздник святых, покровителей древней Костромской земли. Впервые празднование совершено 23 января (5 февраля) 1982 года, в день памяти преподобного Геннадия, Костромского и Любимоградского чудотворца.

Основание города Костромы относят к 1152 году. После смерти великого князя Владимирского Всеволода, по прозвищу Большое Гнездо (1154—1212), во Владимирском княжестве образуются три удела: Суздальский, Московский и Костромской.

В XIV—XV веках развивают широкую просветительную деятельность иноки Троице-Сергиева монастыря. Ученики Преподобного Сергия, по его благословению, основывают 8 монастырей в городах и 27 обителей в пустынных землях. В равнинном Костромском крае, изрезанном реками, один из путей освоения шел по реке Шексне на Белоозеро, а другой — по реке Костроме к северу, на Вычегду. Над просвещением народов междуречья трудились ученики Преподобного Сергия, святые Костромской земли — преподобные Авраамий Чухломской († 1375; память 20 июля), основатель нескольких монастырей, просветитель местных чудских племен, Иаков Железноборовский († 1442; память 11 апреля), Макарий Писемский (XIV в.; память 10 января), Павел Обнорский († 1429; память 10 января).

Преподобные Сергий Радонежский, Феодосий Тотемский, Геннадий Костромской и Любимоградский

Икона XIX века

Трудности пустыннического жития были хорошо знакомы Преподобному Сергию: «Можете ли терпеть скудость, голод, жажду и всякие другие лишения?!» Радовалось сердце Преподобного: его ученики воспитывали себе могучую смену. По благословению преподобных Кирилла Белоезерского († 1427; память 9 июня), также ученика Аввы Сергия, и преемника Кирилла — Корнилия Комельского, в этом крае сеяли семена веры Христовой преподобные Геннадий Костромской и Любимоградский († 1565; память 23 января), Кирилл Новоезерский († 1532; память 4 февраля), Адриан Монзенский († 1610; память 5 мая), основатель Благовещенского монастыря на реке Монзе, Ферапонт Монзенский († 1597; память 12 декабря). Введенскую пустынь основал преподобный Иаков Брылинский (иначе — Брылеевский, XV в.; память 11 апреля) — ученик и сподвижник преподобного Иакова Железноборовского.

В монастыре преподобного Паисия Галичского († 1460; память 23 мая), который обрел Овиновский образ Божией Матери (празднование 15 августа), подвизался Иаков Галичский († в конце XV — начале XVI в.; память 7 апреля). В XVI веке преподобный Александр Вочский (память 27 марта) основал Преображенский монастырь на реке Вече.

Святитель Дионисий Суздальский († 1385; память 15 октября), «спостник и собеседник» Преподобного Сергия, в середине XV века «послал 12 человек из своей братии в верхние грады и страны, идеже кого Бог благословит, для духовного просвещения народа и основания обителей». В числе двенадцати был и преподобный Макарий Унженский († 1444; память 25 июля) — основатель трех обителей. Макариево-Унженский монастырь в XVII веке, в правление Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича, становится вторым по значению после Троице-Сергиевой обители. Сюда назначается игуменом будущий святитель Митрофан Воронежский († 1703; память 23 ноября), впоследствии принявший в схиме имя в честь преподобного Макария Унженского. Узы духовного братства связывают преподобного Макария с преподобным Варнавой Ветлужским († 1445; память 11 июня) — основателем Варнавиной обители, вокруг которой, спустя некоторое время, вырос город Варнавин. Преподобный Григорий Пельшемский († 1142; память 30 сентября) — подвижник-аскет, был основате-

Преподобный Тихон Луховский, Костромской

Преподобный Авраамий Галичский, Костромской

лем обители на реке Пельшме. Много трудов положил он, чтобы примирить враждовавших между собой русских князей.

Святитель Иона, Митрополит Московский и всея Руси († 1461; память 15 июня), родом из Костромской земли, начал свои иноческие подвиги в одном из галичских монастырей.

По благословению Митрополита Алексия, святителя Московского, собеседника Преподобного Сергия, преподобный Пахомий Нерехтский († 1384; память 5 и 15 мая) основал в Костромском крае обитель Святой Троицы.

По выражению летописца, Преподобный Сергий «был учитель всем монастырям, иже на Руси, так и вместе простым русским людям». Его ученики, просвещая именем Пресвятой Троицы языческие и полуязыческие племена, присоединяли их к Русской Православной Церкви. Из многочисленных ветвей духовного генеалогического древа, имеющего корни в Троице-Сергиевой Лавре, ветви Белоезерская (от преподобного Кирилла Белоезерского), Комельская (от преподобного Кирилла Комельского), Железноборовская (от преподобного Иакова Железноборовского), Нижегородская (от святителя Суздальского Дионисия) принесли обильные плоды на Костромской земле.

Православному сознанию особенно дорого духовное родство двух соборных празднований на Русской земле — Собора Радонежских и Собора Костромских святых.

Краткая библиография темы

1. Антоний, иеромонах. Житие Преподобного Сергия, игумена Радонежского, с указанием церковного и государственного значения Троице-Сергиевой Лавры в судьбах нашего Отечества.— Прибавление к «Церковным Ведомостям», 1892, № 27, 28.

2. Голубинский Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903.

3. Голубинский Е. Речь о значении Преподобного Сергия Радонежского в истории нашего монашества.— «Богословский вестник», 1892, октябрь.

4. Евлогий, архим. Собор Радонежских святых — престольный праздник Сергиевой Лавры.— «ЖМП», 1981, № 10, с. 17.

5. Каптерев П. Н., проф. Из истории Троицкой Лазры.— В кн.: Троице-Сергиева Лавра. Сергиев Посад, 1919.

6. Ключевский В. Курс русской истории. Т. II, ч. 2. М., 1957.

7. Ключевский В. Речь на торжественном празднование 500-летия преставления Преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского (25 сен. 1892). М., 1892.

8. Книга, глаголемая «Описание о Российских святых». М., 1887.

9. Настольная книга священнослужителя. Тт. 2, 3. М., 1978—1979.

10. Святые Костромские. Месяцеслов на 1868 г. Кострома, 1867.

11. Сырцов Г. Древние памятники самозащиты и благочестия граждан г. Солигалича. Кострома, 1899.

12. Тихон, иеромонах. Преподобный Сергий Радонежский и его школа.— «ЖМП», 1981, № 10, с. 20.

13. Троицкий Патерик, или Сказания о святых угодниках Божиих, под благодатным водительством Преподобного Сергия в его Троицкой и других обителях подвигом просиявших. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1896.

И. АВДИЕВ

Памяти митрополита Московского Макария

(1816—1882)

В 1982 году исполнилось сто лет со дня кончины великого русского церковного историка и богослова митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

«Его жизнь — высоко духовная, удивительно правильная, неустанно деятельная, чуждая и чуждавшаяся всяких развлечений, бесполезно отнимающих время, мирно преданная мирной науке...» — писал о нем современник (9, с. 21).

В сентябре 1816 года в семье священника Флоровской церкви села Суркова Курской губернии Петра Фомича Булгакова родился сын Михаил, будущий митрополит и ученый. Ему исполнилось семь лет, когда умер отец. Овдовевшей Стефаниде Григорьевне, матери Михаила, суждено было одной воспитывать шестерых малолетних детей. В XIX веке духовенство сельских приходов, при тогдашнем обеднении деревни, являлось наименее обеспеченным классом общества. Вдовы же, со своими многочисленными семьями, оставались практически без всяких средств к существованию, жили в крайней нищете.

Промыслом Божиим мальчик из беднейшей семьи был возведен на высоты церковной и научной деятельности. «Все, по-видимому, соединяется, чтобы вначале придавить и заглушить эту жизнь: раннее и беспомощное сиротство, самая жалкая обстановка первоначального воспитания, слабость здоровья, детские болезни, происходящие от бедности. ...Кто мог подумать, что из этого жалкого, забитого, признанного безнадежным мальчика выйдет великий святитель, наставник многих поколений, направитель церковной жизни, доблестнейший слуга Отечества, подвижник и покровитель просвещения» (9, с. 9).

В сентябре 1827 года мальчик поступает в окружное уездное духовное училище в Белгороде. Уездные училища того времени были крайне ограничены в материальных средствах. Белгородское считалось самым благоустроенным в Курской губернии, но и здесь, в тесном помещении, размещалось 1200 человек. Отсюда будущий святитель вынес всю жизнь не покидавшее его стремление к улучшению устройства Духовных школ. Впоследствии он дал и исполнял обет жертвовать доходы от литературных трудов в пользу Духовных школ и просвещения в России.

Болезненный, выросший в нужде и бедности мальчик поначалу был чуть ли не самым отстающим воспитанником в училище. В то время как его товарищи играли или отдыхали, он без устали занимался, чтобы выучить урок. Однажды, когда он по обыкновению сидел с учебником на школьном дворе, один из учеников случайно попал ему в голову камнем. Открылась большая рана. Врачи и педагоги предполагали, что, и без того болезненный, он станет еще слабее. Но, ко всеобщему удивлению, рана быстро зажила, а вместе с ней исчезла и изнурительная, с детства мучившая Михаила болезнь, сопровождавшаяся частыми головными болями, временным притуплением умственных способностей и памяти. Пробудились необыкновенные умственные дарования мальчика. И как счастливое наследие тех лет, когда успех в учении доставался ценой огромных усилий, осталось его необыкновенное трудолюбие.

В 1831 году Михаил Булгаков поступил в Курскую Духовную Семинарию, где было много даровитых преподавателей, с любовью и пониманием относившихся к ученикам и потому имевших большое влияние на них. Позднее прекрасный стиль своих творений епископ Макарий считал результатом разумно поставленного преподавания словесности профессором Любецким, положившим много сил на то, чтобы научить своих воспитанников писать самостоятельно и хорошим литературным языком. П. Я. Красин, читавший курс философских наук, привил своим ученикам стремление к самостоятельности в рассуждениях. Все эти качества были необходимы будущему создателю Истории Русской Церкви и догматического богословия.

В те же годы началась не прекращавшаяся затем всю жизнь дружба даровитого юноши с ректором Семинарии архимандритом Елпидифором (Бенедиктовым). Истинный аскет сам и потому снисходительный, кроткий наставник других, ректор влиял не только на ум, но и на нравственность, духовное формирование личности своего юного друга. Архимандрит Елпидифор, искренне полюбивший юношу, обучал его более личным примером, чем словами, повседневной, будничной работой над собой. Всю жизнь потом, как сын на отца, походил Михаил на него — манерой говорить, держать себя, схожи были даже их походка и почерк (5, т. I, с. 36).

Интересен факт, что в Ведомостях Семинарии и впоследствии — Духовной Академии отмечается как наиболее яркая черта характера Михаила Булгакова — благородство.

В 1837 году он — студент Киевской Духовной Академии. Аскетизм, молитва и труд становятся постоянными спутниками его жизни.

В его академических сочинениях преподаватели отмечают основательную разработку темы, ясность, краткость изложения. В сочинении «План христианской аскетики» он ставит вопрос о средствах привнесения духа христианского учения в жизнь. Профессор иеромонах Афанасий (Борисович) нашел его труд превосходящим все известные сочинения на эту тему. Хороший отзыв дал о нем и митрополит Московский Филарет (5, т. I, с 80).

Время, когда Михаил Булгаков становится студентом высшего отделения Академии, следует выделить особо. Здесь как бы кончается подготовительный период. Курсовым сочинением «История Киевской Академии» он заявляет о себе как о единственном в своем роде историке Русской Православной Церкви. Тема сочинения была предложена студентам архиепископом Таврическим Иннокентием (Борисовым), ректором Киевской Духовной Академии.

В работе «История Киевской Академии» обнаружилось стремление и умение Михаила Булгакова найти и использовать все возможные источники, переработать огромное количество материалов и систематизировать их по строго научному плану.

Объемистый труд выдержал строгий суд митрополита Московского Филарета: «Сочинение, достойное внимания по обилию собранных сведений и по порядку в изложении их, хотя есть что́ отсечь в подробностях и есть что́ очистить в выражениях... Хотя предмет сочинения не богословский, однако, касаясь суждением разных ученых предметов, сочинитель показывает себя достойным степени магистра» (5, с. 82). Недостатки, отмеченные митрополитом Филаретом, были исправлены. В 1843 году этот труд был напечатан. Слог здесь уже легкий, живой, местами даже художественный, свойственный всем позднейшим произведениям митрополита Макария.

Пострижение М. П. Булгакова в монашество состоялось в последний год его пребывания в Академии, в феврале 1841 года, с наречением имени Макарий — в честь митрополита Киевского священномученика Макария.

Воспитав молодого талантливого историка, Киевская Духовная Академия получила возможность открыть кафедру церковной и гражданской истории, возглавить которую предстояло иеромонаху Макарию. До того времени историю, как церковную, так и гражданскую, в Академии практически не изучали, и первому преподавателю пришлось готовить лекции совершенно самостоятельно.

Отец Макарий начинает преподавательскую деятельность с составления научно обоснованной программы. Программа молодого ученого оказалась настолько зрелой, что позднее легла в основу его знаменитого 12-томного труда по истории Русской Церкви.

В 1846 году первая часть введения в «Историю Русской Церкви» — лекции, прочитанные студентам Киевской Духовной Академии и подготовленные всего за два месяца, была издана с незначительными поправками под названием «История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю Русской Церкви».

Современники отмечали обоснованность выводов, замечательное беспристрастие, простоту изложения в этом труде (5, т. I, с. 108).

Вторая часть этих академических лекций была издана также с незначительными поправками в 1847 году под названием «Взгляд на историю Русской Церкви до нашествия татар». В них автор выступает не просто как учитель истории, но как православный учитель православной истории и нравственности.

Лекции отца Макария, по свидетельству его студентов, не забывались до преклонных лет. Из курса того времени наиболее значительными были две лекции — о Смутном времени на Руси, в которой автор пытается документально показать непричастность Бориса Годунова к мученической кончине царевича Димитрия, и «Пути Промысла о России в порабощении ее татарами», вскоре опубликованные в журнале «Маяк». Здесь автор говорит о высоком предназначении Руси и русского народа, особом Промысле о нашей Родине, особом месте ее в мировой истории.

К этому времени иеромонах Макарий уже вполне сформировался как ученый. Он строго следовал составленному им самим распорядку дня, в котором все было расписано по минутам, удивлял окружающих своей пунктуальностью и аккуратностью.

К началу 1842/43 учебного года иеромонах Макарий был переведен в Петербургскую Духовную Академию. Пятнадцать лет в Петербурге, по его собственному свидетельству, были для него «лучшим периодом, который, по устроению Промысла Божия, был исключительно посвящен столь полезным и любимым занятиям науками» (4, с. 192). Этот период — самый плодотворный и творческий в его жизни.

В Петербурге отец Макарий был назначен на одну из важнейших богословских кафедр — догматического богословия. Началась очень напряженная жизнь. На чрезвычайную загруженность сетовал даже сам иеромонах Макарий, всегда являвший пример трудолюбия. Кроме занятий в Академии, в это время он занимается кропотливым трудом по составлению «Сборника догматических мест из сочинений святого Димитрия Ростовского». Позднее его стали называть «незаменимым конспектом для руководства в Семинариях» (5, т. I, с. 154). Единственный биограф митрополита Макария, Ф. И. Титов, по поводу этой работы говорит: «...Не здесь ли должно искать начало того церковно-исторического направления, какое свойственно богословским трудам Макария и какое сообщает им особенную ценность в глазах истинных ревнителей Православия?» (5, т. I, с. 156).

Тесное соприкосновение с произведениями гения святителя Димитрия Ростовского указало ему дух и направление Православного догматического богословия. В этой книге пять глав, названия которых повторяют названия его академических лекций: 1) О святой вере и Церкви вообще; 2) О Боге и Его свойствах; 3) Об общих действиях Божиих в мире — творении и Промысле; 4) О Боге как Спасителе человеческого рода; 5) О Божием Домостроительстве человеческого спасения.

Следующий труд иеромонаха Макария — «Введение в православное богословие» был опубликован в 1847 году. Сочинение имеет предисловие и три части. В предисловии изла-

гаются общие сведения о предмете, в первой части говорится об Откровении и христианской религии как единственном истинном Откровении, во второй — об источниках православного богословия и Православной Церкви как хранительнице и истолкователь нице этих источников, в третьей содержится собственно система православного богословия.

За это сочинение архимандриту Макарию в 1847 году была присуждена Святейшим Синодом степень доктора богословия. Обстоятельный разбор труда поместили даже «Отечественные записки»: «...В образцовом сочинении с неподражаемой силой, ясностью, полнотой и убедительностью автор раскрыл истины христианские, составляющие предмет «Введения». Здесь во всем свете обнаружились его необыкновенный ум, всеобъемлющий взгляд и изумительно обширное знакомство с источниками. В своем «Введении» автор доказывает и объясняет богословские истины не только свидетельствами Священного Писания, святых отцов Церкви и соображениями здравого разума, но заставляет говорить в пользу их иудеев и язычников, их историю, мудрость, поэзию. Самая природа со всеми ее законами представляет ему очевидные доказательства раскрываемых им истин... Опровергая заблуждения иноверцев, автор избежал... фанатичного предубеждения против Западных Церквей, что, как известно, особенно вредит правоте дела. Чистота изложения, отсутствие сухости и школьного духа...» (см.: 1853 г. Август, с. 47).

Через три года, в свои неполные тридцать лет, отец Макарий закончил чтение первого академического курса, будучи уже архимандритом, ординарным профессором и инспектором Академии. Всю жизнь он благоговел перед «благодéявшим ему Промыслом Божиим» (8, с. 8) и в ответ на Высшую любовь прилагал еще более усилий и ревности к научным трудам, к которым был призван.

Круг людей, с которыми митрополит Макарий постоянно общается или переписывается, был широк. Не прерывается духовная связь с Преосвященными Иннокентием (Борисовым), Елпидифором (Бенедиктовым), Анатолием (Мартыновским; 1793—1872), с видным русским церковным историком протоиереем А. В. Горским. С ними он советуется в трудных вопросах, им первым поверяет свои планы и замыслы. Они, в свою очередь, заботятся о нем, как родители о нежно любимом сыне. Опытные ценители, советчики были у отца Макария и в среде лучших из светских ученых того времени. С искренним расположением относились к нему известные русские историки — профессора М. П. Погодин, П. А. Плетнев, Н. Г. Устрялов.

В должности профессора и инспектора Петербургской Духовной Академии архимандрит Макарий трудился семь лет. Эти годы он неутомимо занимался обработкой программы по догматическому богословию, которая впоследствии легла в основу его догматической системы. Кроме введения в православное богословие и догматического богословия, архимандрит Макарий в этот период преподавал студентам высшего отделения еще и русскую церковную историю.

Небезуспешна была и его воспитательская деятельность. Во внутренней жизни Академии ему удалось установить порядок, одухотворенный сознанием необходимости и пользы его. Один из его студентов впоследствии писал: «...Он не только создал особый порядок нравственной жизни студентов, но даже заставил их полюбить его» (7, с. 55).

В 1849 году вышел первый том «Православно-догматического богословия». В него вошло введение, где говорится о назначении православно-догматического богословия, о христианских догматах как предмете его, происхождении и раскрытии догматов в Церкви, источниках и образцах православно-догматического богословия, классификации догматов, о методе науки, дается также очерк истории православно-догматического богословия. Далее следует учение о Боге в Самом Себе, о Боге Едином в Существе и Троичном в Лицах.

В 1850 году архимандрит Макарий публикует в академическом журнале «Христианское чтение» статью «Церковь Русская во дни святого Владимира и Ярослава до избрания митрополита Илариона» (ч. I, с. 54—136). Статья эта стала началом знаменитого 12-томного церковноисторического труда, над которым митрополит Макарий трудился до последнего дня жизни.

20 декабря 1850 года архимандрит Макарий был назначен ректором Петербургской Духовной Академии, а 24 декабря состоялось наречение его во епископа Винницкого.

Об управлении епископа Макария Академией есть свидетельства ее студентов: «...Во все время его управления Академией мы не видели ничего, кроме самого искреннего, прямого и доброжелательного отношения к нам... Ничего грубого, двусмысленного, фальшивого... Это воспитало в нас, его учениках, чувство прямоты и откровенности... я не помню ни одного случая, чтобы Преосвященный Макарий когда-нибудь в чем-нибудь сделал упущение в своих обязанностях.

Мы знали не только из часа в час, но из минуты в минуту весь порядок его жизни, в высокой степени правильный и дисциплинированный... Нашему уважению к нему не было предела. Режим Академии, в то время очень строгий и суровый, он смягчал... своей правдивостью и прямотой... Никакая лесть, никакое угодничество, сверх прямого отношения к делу, не были ему доступны. Мы уверены, что никто из его воспитанников не найдет этих слов преувеличенными» (9, с. 15).

Вот свидетельство другого воспитанника: «...Времена Преосвященного Макария были временем многосторонней, кипучей деятельности Академии. Все жило одной общей интеллектуальной жизнью» (7, с. 57).

В этот напряженный период Владыка Макарий становится душой Комитета духовного ведомства по изданию духовно-нравственных книг, принимает самое живое участие в издании книг для народа: житий святых, описаний святых мест, публикует подборки из творений отцов и учителей Церкви. В 1851 году вышли второй и третий тома «Православно-догматического богословия», в которые вошли учение о Боге в общем отношении Его к миру и человеку, учение о Боге как Спасителе и об особенном отношении Его к человеческому роду. В следующем году изданы четвертый и пятый тома — учение о благодати и таинствах, о Боге как Судии и Мздовоздаятеле (5, с. 396).

«Слава и благодарение Богу, — писал архиепископ Могилевский Анатолий (Мартыновский), — подавшему Вам благодать изданием

полного, православного, богатого догматического богословия на чистом, достойном предмета русском языке отнять поношение от Русской Церкви, которую укоряли иноверцы, что она не имеет даже собственного, не зараженного чуждыми Православию мнениями богословия!» (11, с. 467).

Академия наук в 1854 году вручила Преосвященному Макарию за этот труд Демидовскую премию, которая присуждалась за лучшую научную работу года. Вот мнение одного из компетентнейших в то время в вопросах догматического богословия духовных лиц — архиепископа Херсонского Иннокентия: «Самая большая заслуга автора состоит в том, что в сочинении его первый раз изображены со всей силой и убедительностью, ученым и вместе удобопонятным языком те догматы и положения, коими Православная Церковь Восточная отличается от всех прочих вероисповеданий христианских. После этого иностранный богослов никак не может сказать, что в Восточной Церкви привыкли веровать в свои мнения безотчетно, ибо в новой православной догматике содержится такой отчет во всем, подобного которому доселе не представили большая часть Церквей неправославных» (5, т. I, с. 399).

Дальнейшие научные труды Владыки Макария были посвящены в основном истории Русской Церкви и русского старообрядчества.

«История русского раскола» вышла отдельной книгой в 1855 году. Из многочисленных отзывов приведем мнение известного историка академика П. А. Плетнева. «Новое сочинение Ваше, — писал он епископу Макарию, — для наших ученых будет служить образцом, как надо собирать исторические материалы, как приводить их к единству прагматического сочинения и, наконец, как излагать историю в высоком ее значении... Читая новое сочинение Ваше, я остаюсь в недоумении, как Вы могли, будучи еще молодым человеком, извлечь совершенно из новых источников, никем не указанных, столько подробных свидетельств о предмете, можно сказать, никем не тронутом, и внести столько занимательности и убедительности в повествование чисто специальное» (5, т. I, с. 422). А через два года выходом в свет трех первых томов «Истории Русской Церкви» открылась новая эпоха не только в жизни молодого епископа, но и в истории церковноисторической литературы.

С тех пор прошло уже 125 лет, но и теперь мы с уверенностью можем сказать, что его труд не утратил научной ценности.

Вот рецензия на первые три тома «Истории» современника митрополита Макария, профессора И. А. Чистовича: «Борьба противоположных мнений нередко вызывала автора на усиленные изыскания, и он открывает истину или ее высшую вероятность со всем беспристрастием правдивого историка. Изучение и употребление источников обнаруживает в сочинителе при многосторонней и основательной учености критический навык. Размещение и искусное освещение лиц и событий на исторической картине показывают исторический такт, приобретаемый опытностью и навыком в таком роде сочинений. Разбор литературных памятников — поучений древних русских иерархов, пастырских посланий, духовных сказаний постоянно управляется тонким вкусом. Церковные правила русских пастырей... лучшее выражение понятий и нравов эпохи изложены с такой полнотой, которая необходима для характеристики века... План сочинения выведен из одного основного начала — отношения Русской Церкви к Константинопольскому патриарху... Идея чрезвычайно верная исторически и плодотворная по своему применению и следствиям» (5, т. I, с. 432).

В 1857 году святитель Макарий назначается на кафедру епископа Тамбовского и Шацкого. Уезжать из Петербурга было тяжело. Прежде всего потому, что здесь были столь необходимые для работы над «Историей Русской Церкви» многочисленные архивные документы и книги. Но главное — менялся сам род деятельности. Все время и силы в Тамбове уходят на практические дела по управлению епархией. Заниматься наукой можно было только от случая к случаю, приходилось любимое дело, которое Владыка привык считать главным в своей жизни, отодвинуть даже не на второй, а на третий план. Со смирением и благодарностью принимал епископ Макарий все посылаемое ему Промыслом. Не роптал он и на этот раз.

В епархиальных трудах святитель искал прежде всего правды. Старался на места служения назначать достойнейших, открывать более широкое поле деятельности для людей образованных и способных. По свидетельству своих подчиненных, «отыскивал и награждал заслуги... А как умел он ободрить приходящих к нему!» (9, с. 13).

Через два года следует перемещение епископа Макария в Харьков. И снова открываются широкие возможности для продолжения любимого дела... К концу 1865 года были дописаны IV и V тома «Истории Русской Церкви». Они посвящены периоду постепенного обретения Русской Церковью самостоятельности, когда над ней и государством тяготело татарское иго. Труд написан по тому же плану, что и предшествовавшие. IV том — состояние иерархии, паствы, монастырей и богослужения в рассматриваемый период; V — церковное право, духовная литература, состояние веры и нравственности.

«...Смело могу сказать, что не было у нас церковной истории, писанной в таком стройном порядке, с таким знанием фактов, с таким беспристрастием и отчетливостью в самых мелких подробностях», — пишет о новой работе ученого историк Н. Г. Устрялов (5, т. II, с. 225).

Далее епископ Макарий работает над VI, VII, VIII и IX томами.

В 1868 году он назначается архиепископом Литовским и Виленским. Все время своего служения здесь продолжает трудиться над «Историей». С годами все совершеннее в научном и художественном плане становятся его творения.

Не приостановило научной работы смиренно принятое Владыкой в 1879 году назначение на кафедру митрополита Московского и Коломенского. Он уже как будто знает, что времени ему осталось немного, и потому торопится завершить свой многотомный труд. Выходят в свет X и XI тома. XII и начало XIII тома, который Владыка Макарий все-таки не успел завершить, издал в 1883 году его

брат, Александр Петрович Булгаков, протоиерей Казанского собора в Петербурге. В предисловии к этому изданию протоиерей Александр Булгаков пишет: «...После неожиданной кончины брата моего, последовавшей 9-го июня 1882 года, между бумагами его я нашел собственноручные его рукописи всего XII и начала XIII томов Истории Русской Церкви. Двенадцатый том не имел лишь оглавления, которое и составлено мною. При этом на отдельном листе моим покойным братом собственноручно, карандашом, был начертан... план тринадцатого тома... По этому плану написаны покойным Высокопреосвященным только две первые статьи... Эти две статьи и напечатаны в конце XII тома» (1, т. XII, с. 1). В последних томах митрополит Макарий рассмотрел историю Русской Церкви после учреждения в ней патриаршества.

«Велики были духовные дарования почившего святителя, так же велик был и его собственный подвиг. Он был поистине добрый раб, который данный ему талант развил и приумножил (Мф. 13, 5). И занятия в труде, и отдых в труде... Великий деятель науки! Великий деятель в церковной жизни» — так писал о нем один из близко знавших его людей, протоиерей П. А. Смирнов (9, с. 11).

Погребен митрополит Макарий в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. На надгробии символически, в виде книг, изображены главные труды его жизни — «Догматическое богословие» и «История Русской Церкви».

ЛИТЕРАТУРА

1. Митрополит Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. Тт. I—XII. СПб., 1857—1883.

2. Митрополит Макарий (Булгаков). Начатки христианства в царстве русском со времени основания его до равноапостольной княгини Ольги.— «Христианское чтение». Ч. I. СПб., 1846, с. 76—138.

3. Митрополит Макарий (Булгаков). Пути Промысла Божия о России в порабощении ее татарами.— «Маяк», т. VI, кн. XII, 1842.

4. Слова и речи Макария, митрополита Московского. СПб., 1891.

5. Титов Ф. И. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский, историко-биографический очерк. Тт. I, II. Киев, 1895, 1903.

6. Титов Ф. И. Критико-библиографический обзор по истории Русской Церкви. Вып. 1. Киев, 1901.

7. Рыбаков П. И. Воспоминания. — «Православное обозрение». Т. II, 1883.

8. «Церковный вестник», 1883, № 17.

9. Смирнов П. А. Высокопреосвященный Макарий, митрополит Московский и Коломенский. М., 1882.

10. «Исторический вестник», 1882, т. VII.

11. «Православное обозрение», 1883, т. 3.

12. А. П. Митрополит Макарий (Булгаков) и академик Е. Е. Голубинский.— «Журнал Московской Патриархии», 1973, № 6, с. 66—78.

13. Щапов Я. Н. Княжеские уставы и Церковь в Древней Руси XI—XIV вв. М., Наука, 1972.

Н. ИЛЬИЧЕВА

◆ Как солнечный свет привлекает здоровое зрение, так познание Бога желанно для чистого ума.

◆ Заповеди отрешают ум от страстей, учение вводит его в познание сущих, а вера — в созерцание Святой Троицы.

◆ Есть добродетели телесные и душевные. Телесные — пост, бдение, удручение тела, служение людям, душевные — любовь, долготерпение, кротость, воздержание и др. Если исполнить телесные добродетели нет возможности, то за неисполнение душевных не может быть извинения.

◆ Не оскверняй плоти делами срамными, не омрачай души злыми помыслами, и мир Божий сойдет на тебя, принося любовь.

◆ Для чего Господь дал заповедь *«любите враги ваша... добро творите ненавидящим вас»* (Мф. 5, 44)? — Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, огорчения, гнева и сподобить драгоценнейшего стяжания любви. Для чего сказано: «Кто тя ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую» (Мф. 5, 39)? — Чтобы и тебя сохранить от гнева и печали, и его остановить твоим незлобием, и обоих вас привести к любви.

Преподобный Максим Исповедник

Высокопреосвященный архиепископ СЕРГИЙ

16 июня 1982 года скончался пребывавший на покое в Троице-Сергиевой Лавре Высокопреосвященный Сергий (в миру Павел Александрович Голубцов), архиепископ бывший Новгородский и Старорусский.

Родился он 16 (29 по н. ст.) апреля 1906 года в Сергиевом Посаде (ныне г. Загорск). Детство и юность П. А. Голубцова прошли под покровом обители Преподобного Сергия Радонежского.

Отец, Александр Петрович Голубцов (1860—† 4 июля 1911), был талантливым ученым, доктором богословия и профессором Московской Духовной Академии по кафедре литургики и церковной археологии. Он читал также лекции в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. А. П. Голубцов отличался чрезвычайной добросовестностью и тщательностью в научной работе. Это был очень скромный, правдивый и мужественный человек, строгий и вдумчивый воспитатель учащегося юношества, внимательный и отзывчивый ко всем окружавшим его.

Мать, Ольга Сергеевна Голубцова (1867—† 10 мая 1920), была дочерью ректора Московской Духовной Академии протоиерея Сергия Смирнова. В традиционно церковной семье Голубцовых было 12 детей. Четверо из них затем полностью посвятили себя служению Церкви (протоиереи Николай*, Серафим**, монахиня Сергия и архиепископ Сергий).

О. С. Голубцова была глубоко верующей христианкой, преданной воле Божией. Она хорошо знала Священное Писание и многое из него помнила наизусть. Поставив себе задачу самоотверженного служения Богу и ближним еще в девические годы, О. С. Голубцова старалась исполнять ее в своей личной жизни. О. С. Голубцова очень тяжело переживала свое раннее вдовство. Опору она нашла в духовнике Смоленской Зосимовой пустыни иеросхимонахе Алексии (Соловьев; † 2 октября 1928), который был родственником Смирновых. По словам отца Алексия, О. С. Голубцова «была самой преданной его дочерью, отличавшейся смирением и кротостью». Все силы она отдавала воспитанию своих детей, а сконачалась, заразившись черной оспой, когда ухаживала за больными крестьянскими детьми в Тамбовской губернии.

После кончины матери воспитание детей легло на их старшую сестру Наталью (в монашестве Сергия; † 19 августа 1977), которая вверила их духовному руководству иеросхимонаха Алексия. Она часто ездила в Зосимову пустынь и брала с собой детей, приучая их к продолжительным монастырским службам. Благодатная среда, царившая и в окружавших Сергиев Посад монастырях, и скитах — Черниговском-Гефсиманском, Вифанском и Параклите, способствовала укреплению церковного самосознания оставшихся сиротами детей.

Об иеросхимонахе Алексии, который оказал на него в юности большое влияние, Владыка Сергий отзывался как о «выдающемся благодатном старце». «Отец Алексий был замечательным духозником: строгим, но в то же

время и ласковым, духовным отцом в полном смысле этого слова... От него всегда выходил я с некоторым чувством благоговения, страха и внутренней радости. Отец Алексий был очень внимателен ко всем подробностям, интересовался всеми кажущимися «мелочами». Происходило это, по-видимому, от его большой внутренней собранности и понимания, что всякая мелочь может таить в себе большее, чем мы думаем». Иеросхимонах Алексий советовал своему духовному сыну «учиться реставрации поглубже, не разбрасываться, чтобы потом быть серьезным специалистом». Сестре Павла, Н. А. Голубцовой, отец Алексий предсказывал, что ее брат будет епископом и прибавлял: «Только бы он не возгордился». (О предсказании этом сестра рассказала Владыке Сергию лишь в 70-е годы, когда он пребывал на покое.)

В 20-е годы П. А. Голубцов был также духовно близок с лаврским духовником игуменом Ипполитом и иеромонахом Досифеем, который в Зосимовой пустыни исповедовал народ. Простота и смирение отца Досифея были необычайны. Укоряя себя в лености, отец Досифей говорил: «А что, брат Павел, хорошо лежа говорить: помилуй мя, Боже».

В 1923 году П. А. Голубцов окончил среднюю школу в Сергиевом Посаде. Художественные наклонности П. А. Голубцов почерпнул от матери, а в 1923—1924 годах он начал учиться живописи в Сергиевом Посаде у художников М. В. Боскина и Столицы. В те же годы П. А. Голубцов познакомился с жившим в Сергиевом Посаде священником Павлом Флоренским, который в 1918—1920 годах был

* См. некролог в «ЖМП», 1963, № 11, с. 22, 23.
** См. некролог в «ЖМП», 1981, № 9, с. 41.

ученым секретарем Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. В домовой церкви Убежища (приюта) престарелых сестер милосердия Красного Креста, где служил отец Павел, П. А. Голубцов иногда читал шестопсалмие. Богослужения, совершавшиеся отцом Павлом в том храме, запомнились П. А. Голубцову на всю жизнь глубоким благоговением, одухотворенностью и красотой. Отец Павел оказал большое влияние на Павла Голубцова. Однажды, придя домой к отцу Павлу, юноша сказал: «Я хочу творить!» «В ответ мне,— вспоминал Владыка Сергий,— отец Павел сказал: «Павлик! Надо знать, что́ творить!» Вскоре после беседы он отправился со мною к своему знакомому художнику В. А. Фаворскому (1886—1964), который через художников П. Я. Павлинова (1881—1966) и Л. А. Бруни (1894—1948) помог мне заняться домашним обучением рисованию и живописи». В середине 20-х годов П. А. Голубцов познакомился с другими членами Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры — Ю. А. Олсуфьевым, П. Н. Каптеревым, М. В. Шиком, священником Сергием Мансуровым. Общение с ними способствовало формированию мировоззрения юноши.

В те годы в Сергиевом Посаде жило и много монахов из лаврской братии, которых П. А. Голубцов хорошо знал. Он был близко знаком с наместником Лавры архимандритом Кронидом (Любимовым), который благословил его еще в 1923 году на монашеский путь. В последнюю их встречу, вспоминал Владыка Сергий, смиренный наместник пал в ноги смущенному юноше и сказал: «Прощай, брат Павел! Прости меня». Так протянулась одна из ниточек преемств в истории Лавры. В те годы П. А. Голубцов особенно близко воспринял духовный облик Преподобного Сергия, своего будущего Небесного покровителя. Его духозное водительство и молитвенную помощь П. А. Голубцов ощущал с тех пор в течение всей жизни.

В 1924 году П. А. Голубцов переехал в Москву и поступил в Государственный Исторический музей, где работала его старшая сестра Мария, практикантом по зарисовке экспонатов отдела крестьянского быта.

В 1925 году П. А. Голубцов трудился в Отделе древнерусской живописи Государственных центральных реставрационных мастерских под руководством академика И. Э. Грабаря. Там его учителями в реставрации были такие мастера, как Г. О. Чириков и И. И. Суслов. В 1929—1930 годах П. А. Голубцов обучался на II и III курсах Московского государственного университета по отделению теории и истории изобразительных искусств этнологического факультета. В 1925—1940-х годах П. А. Голубцов занимался реставрацией живописи в ГИМе и оформлением выставок в музеях.

Среди реставрационных работ П. А. Голубцова з 20—40-е годы необходимо отметить следующие: 1) участие в бригаде художника-реставратора Д. Ф. Богословского по реставрации ро́списных плафонов XVIII века в зданиях Государственного музея Л. Н. Толстого на Кропоткинской ул. и в доме на ул. Большой Спасской — 1927—1929 годы; 2) изучение и зарисовка новгородских фресок в храмах Спаса-на-Нередице, Спаса на Ковалеве поле, Успения на Волотове поле, Рождества Христова на поле, пророка Илии (1927, 1930, 1943 гг.). Фрески эти были варварски разрушены фашистскими захватчиками, и поэтому каждое воспроизведение их приобретало особую ценность. Копии фресок, выполненные П. А. Голубцовым, ныне хранятся в Церковноархеологическом кабинете Московской Духовной Академии; 3) укрепление фресок в храме Спаса на Ковалеве поле под руководством художника-реставратора ГИМа А. И. Попова — 1937 год; 4) переноска снятых ранее фресок бывшего Сретенского монастыря XVII в. под руководством А. И. Попова — 1940 год; 5) пробное раскрытие фресок Пафнутиево-Боровского монастыря в связи с научно-исследовательской работой — 1940 год; 6) снятие научной копии с портрета XVII в. боярина Морозова (Музей быта); 7) реставрация копии с парсуны 1693 года Святейшего Патриарха Адриана, выполненной в 1758 году.

В те же годы П. А. Голубцов написал несколько научных работ: 1) «Строительная и художественная деятельность в Пафнутиево-Боровском монастыре в XVII веке (по данным монастырского архива)»; 2) «К вопросу о монументальной живописи в Пафнутиево-Боровском монастыре в связи с его архитектурой» (прочитано на ученом заседании ГИМа; 3) «К вопросу истории портретов Патриарха Адриана» (прочитано в отделе бытовой иллюстрации ГИМа).

В начале Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, П. А. Голубцов был призван в армию и до 1945 года в звании сержанта нес службу в 6-м запасном автомобильном учебном полку. Там он также работал в качестве батальонного, а затем полкового художника. П. А. Голубцов был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

После демобилизации в октябре 1945 года П. А. Голубцов поступил на II курс Православного Богословского института в Москве, впоследствии реорганизованного в Московскую Духовную Семинарию. После окончания ее в 1947 году П. А. Голубцов поступил в Московскую Духовную Академию. Перейти на церковное служение П. А. Голубцова благослозил его старец — схиархимандрит Иларион (в миру Иоаким Удодов; 1863—†15 марта 1951). Отец Иларион, с которым П. А. Голубцов познакомился в конце 20-х — начале 30-х годов, оказал решающее влияние на духовное развитие и становление будущего архипастыря*. В течение 20 лет (1885—

---

* Иоаким ушел на Старый Афон, когда ему было около 20-ти лет. По специальности он был кузнецом, и, как он сам рассказывал, его звали в разные монастыри. Иоаким не мог решить, в какой из них поступить. Однажды во сне Иоаким увидел Богоматерь, Которая шла в ограде монастыря со святым великомучеником Пантелеимоном. Богоматерь, обращаясь к святому, сказала: «Возьми его к себе». То было явным знамением благословения Царицы Небесной на поступление Иоакима в Пантелеимонов русский монастырь, где он принял постриг в монашестно с именем в честь преподобного Илариона Великого. Старец рассказывал, что молодым он испытал на себе все виды подвигов. Чаще всего Иларион исполнял послушание кузнеца. Обладая большой физической силой, он так сильно ударял молотом, что, слыша его удар, говорили: «Ну, это Иларион ударил». Однажды, работая на лесах, он упал и сильно разбился. На Афоне был обычай постригать в схиму опасно больных. Отца Илариона, как находившегося в почти безнадежном состоянии, постригли в схиму, оставив ему прежнее имя (тайная схима). Однако он поправился и продолжал работать. В 1905 году отца Илариона послали в Россию вместе с его старцем схи-

1905) отец Иларион жил на Афоне и в Русском Пантелеимоновом монастыре нес послушание кузнеца. Там же он принял великую схиму. С 1936 года до самой кончины схиархимандрит Иларион был настоятелем храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Виноградово (близ станции Долгопрудная Савеловской железной дороги). У схиархимандрита Илариона был несомненный дар прозрения. Когда П. А. Голубцов спросил его в 1940 году о возможности для него принятия сана священника, отец Иларион неожиданно ответил: «Кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ должен быть мучеником». И действительно, через 15 лет П. А. Голубцов принял епископский сан.

Любовь к глубокой внутренней молитве, смирение и постоянный тяжелый телесный труд — вот основные черты, унаследованные Владыкой Сергием от схиархимандрита Илариона.

В последние годы жизни схиархимандрит Иларион благословил П. А. Голубцова на принятие монашества и сана. На III курсе МДА П. А. Голубцов 6 марта 1950 года вступил в братство Троице-Сергиевой Лавры.

«Я знаю Вас уже 27 лет, — говорил 11 марта 1950 года наместник Лавры архимандрит Иоанн (ныне митрополит Псковский и Порховский) Павлу Голубцову, благословляя носить подрясник,— и всегда Вы были с той настроенностью, которую имеете и сейчас. Послужите Господу, и Он Вас не оставит и здесь, и на том свете сподобитесь от Него милости». 2 апреля того же года послушник Павел был пострижен архимандритом Иоанном в монашество с наречением имени в честь Преподобного Сергия Радонежского. В 1950 году Святейший Патриарх Алексий рукоположил монаха Сергия во иеродиакона — 7 апреля, а затем во иеромонаха — 28 мая.

В 1950—1953 годах иеромонах Сергий был назначен ответственным представителем от Московской Патриархии по реставрации Троицкого собора Лавры. В «Отзыве о П. А. Голубцове» от 11 августа 1949 года академик И. Э. Грабарь писал, что «в его лице объединяются знающий археолог, и наделенный большой интуицией искусствовед, и практик-реставратор». Иеромонах Сергий убедительно доказал государственной комиссии необходимость полной росписи стен Троицкого собора в стиле сохранившихся фрагментов фресок XVII века.

С 1951 года иеромонах Сергий нес послушание духовника богомольцев Лавры и ежедневно проводил исповедь перед ранними литургиями. Кроме того, дважды в неделю и в воскресенье он служил молебны у мощей Преподобного Сергия. На него было возложено также послушание экскурсовода иностранных гостей.

Схиархимандрит Иларион

Помимо реставрационных работ в Троицком соборе, иеромонах Сергий с группой семинаристов в конце 40-х — начале 50-х годов провел большую работу по реставрации иконостаса и росписи трапезного Успенского храма в Новодевичьем монастыре (1946), возглавлял группу по рестазрации «Царских чертогов» Московской Духовной Академии (1946—1947), за что получил благодарность от академиков И. Э. Грабаря и А. В. Щусева, возглавлял бригаду художников по реставрации живописи главного купола Богоявленского патриаршего собора в Москве (1947), вел ответственную работу в качестве помощника главного художника по реставрации настенной живописи Богоявленского патриаршего собора (1954), руководил написанием икон для иконостаса кафедрального собора в Ростове-на-Дону (1954), был членом художественной комиссии при строительном комитете по восстановлению храма Московской Духовной Академии (с 13 января 1955 года).

В 1951 году иеромонах Сергий окончил Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия за сочинение «Способы воплощения богословских идей в творчестве преподобного Андрея Рублева». (Сокращенный вариант одной из глав под названием «Икона Живоначальной Троицы» напечатан в «ЖМП», 1972, № 7, с. 69—76. В переработанном виде сочинение напечатано полностью под названием «Воплощение богословских идей в творчестве преподобного Андрея Рублева». — «Богословские труды», сб. 22, М., 1981, с. 3—67.) Советом Московской Духовной Академии иеромонах Сергий был оставлен в ней преподавателем церковной археологии и древнееврейского языка. За два учебных года (1951—1953) иеромонах Сергий написал курс лекций по церковной археологии с привлечением новых данных из области русской живописи и архитектуры, а также составил краткий курс лекций по древнееврейскому

игуменом Кириллом для сбора средств на монастырь, но им пришлось остаться на Родине. После кончины схигумена Кирилла отец Иларион имел старцем схиархимандрита Захарию, которого навещал в Москве.

В храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Виноградово отец Иларион своими руками создал придел во имя Преподобного Сергия Радонежского, устроил деревянные хоры для певчих в двух приделах, обновил артезианский колодец. Самые высокие места: купол, крест — когда производился ремонт — все просматривалось, контролировалось, а часто и выполнялось самим 80-летним старцем.

Схиархимандрит Иларион был чрезвычайно искусным жестянщиком и всем все делал бесплатно. Он отличался исключительным смирением, был молчалив, вежлив, часто при разговоре ласково улыбался.

Когда его спрашивали, что́ он читал, отвечал: «Евангелие и Псалтирь» — и давал ответы на вопросы всегда словами из этих Священных книг.

языку. Кроме того, в Московской Духовной Семинарии иеромонах Сергий вел преподавание Священной истории Ветхого и Нового Заветов. 3 марта 1954 года Совет МДА присудил иеромонаху Сергию звание доцента.

Еще будучи студентом, П. А. Голубцов предложил администрации Академии создать живописный кружок и организовать Церковно-археологический кабинет. Эти идеи получили поддержку со стороны Священноначалия. Первую небольшую витрину П. А. Голубцов поставил в классной аудитории и поместил в нее несколько древних церковных предметов, ему лично принадлежавших. В 1953 году иеромонах Сергий возглавил ЦАК и кружок.

18 июля 1953 года иеромонах Сергий был награжден наперсным крестом, 18 июля 1954 года возведен в сан архимандрита.

17 октября 1955 года Священный Синод определил архимандриту Сергию быть епископом Старорусским. 30 октября 1955 года архимандрит Сергий за Божественной литургией в Покровском академическом храме был рукоположен во епископа Старорусского, викария Ленинградской епархии. В хиротонии, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, участвовали Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Елевферий, митрополит Новосибирский и Барнаульский Варфоломей, епископ Волынский и Ровенский Палладий, епископ (бывший Прешовский) Алексий.

29 октября 1955 года в речи при наречении во епископа архимандрит Сергий говорил: «В последние годы в моей душе особенно настойчиво возникала потребность в уединенной монашеской жизни, но вот, вместо дорогих, родных мне с детства стен Лавры, драгоценной, бесконечно чтимой мною раки Преподобного Сергия, с которой соединена вся моя жизнь в родном городе, мне снова предстоит идти в мир. Уже одно это обстоятельство составляет для меня, как инока, трудный путь, тем более в таком великом сане... Я усердно молюсь великому угоднику Божию Преподобному Сергию, чтобы он благословил меня на сие нозое послушание и никогда не отлучался от меня, недостойного инока обители своей» («ЖМП», 1955, № 12, с. 23—25).

Архиепископ Сергий (Голубцов) в своей келлии в Троице-Сергиевой Лавре

Начало епископского служения Владыки Сергия было связано с исполнением давнего желания новгородцев: в 1956 году были установлены в новгородском Никольском соборе честные мощи святителя Никиты, епископа Новгородского, переданные из новгородского Софийского собора.

22 ноября 1956 года по докладу митрополита Ленинградского и Новгородского Елевферия «О выделении Новгородской епархии в самостоятельную епархию и назначении самостоятельного епископа Нозгородского» епископ Старорусский Сергий был назначен управляющим Новгородской епархией (указ Священного Синода от 23 ноября 1956 года).

Получив право самостоятельного управления Новгородской епархией, епископ Сергий организовал в Новгороде епархиальное управление, а при нем — мастерские по пошиву облачений, ряс и других церковных одежд и принадлежностей, реставрации икон, столярную мастерскую и бригаду рабочих по ремонту храмов епархии.

В 1959 году были проведены большие реставрационно-живописные работы в новгородском Никольском соборе, в результате которых была выявлена художественная стенная темперная живопись XVIII в. Для проведения художественных и реставрационных работ в епархии привлекались музейные специалисты и художники. Учету, охране и реставрации подлежали древние иконы в различных приходах. Помимо больших реставрационных работ, епархиальная деятельность Владыки Сергия характеризовалась прекрасно поставленным богослужением. По установленному правилу, дни памяти новгородских святых отмечались всенощными бдениями с пением величаний. Соборная память всех новгородских святых отмечалась дважды в год: в Неделю 3-ю по Пятидесятнице и 4 (17) октября, согласно древней местной традиции. «Праздничные службы в некоторой степени напоминали давние новгородские традиции уставностью и торжественностью своих богослужений и особенно украшались хором старейших новгородских певчих, весьма церковно исполнявших традиционные новгородские напевы священных песнопений» (из епархиального отчета за 1957 год). Всего за годы управления Новгородской епархией архиепископ Сергий совершил около 1850 служений всенощных бдений и Божественных литургий, не считая выходов на полиелеи, акафистов и молебнов. Однако будничные службы были более по душе Владыке как монаху. Тогда он, облаченный в простую иноческую одежду, принимал участие в службе как псаломщик, читая или исполняя церковные песнопения на клиросе. На эти службы он приходил как обычный прихожанин, пешком, обычно без

сопровождающих, часто останавливаемый на пути знакомыми и незнакомыми людьми, желавшими получить его благословение или совет по какому-либо делу или просто приветствовать Владыку. Искренность и сердечность Владыки неизменно влекли к нему людей.

Обстановка его епархиального управления была по-монашески скудной и простой. Келейников у него никогда не было, кроме последних месяцев жизни в Лавре. Старик со старушкой, у которых он приобрел маленький домик для епархиального управления в Новгороде, остались жить там же и были единственными помощниками его в хозяйственных делах. Двери его дома так же, как и его сердце, были для всех открыты. Владыка вел переписку со многими людьми. Чтобы всем дать ответ, он был вынужден часто засиживаться за столом ночами.

С 5 по 30 мая 1958 года епископ Сергий принимал участие в юбилейных торжествах по случаю 40-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. Он сопровождал тогда армянскую делегацию, которую возглавлял Верховный Патриарх-Католикос всех армян Вазген I.

В ознаменование 1100-летия Великого Новгорода 23 августа 1959 года епископ Старорусский Сергий был утвержден в звании епископа Новгородского и Старорусского.

14 июля 1960 года епископ Сергий был награжден орденом в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», переданным от Архиепископа Синайского через митрополита Илию Карама. 25 февраля 1963 года Преосвященный Сергий был удостоен сана архиепископа, 12 мая того же года — права ношения креста на клобуке в ознаменование 50-летия служения Святейшего Патриарха Алексия в епископском сане и в память их «совместного церковного служения». 14 октября 1964 года на праздновании 150-летия Московской Духовной Академии архиепископу Сергию было присвоено звание почетного члена МДА.

Управляя Новгородской епархией, Владыка Сергий не оставлял иконописания. В 1959 году он написал надгробное изображение святителя Никиты, епископа Новгородского. При этом Владыка Сергий использовал подлинные черты лица святителя, которые выявил по его святым останкам. 28 сентября 1962 года церковная община Новгорода была переведена из Никольского собора, переданного музею для реставрации, в церковь во имя святого апостола Филиппа на Ильинской улице. До 1965 года архиепископ Сергий написал иконостас для верхнего придела — во имя святителей Николая и Никиты в новгородской церкви во имя апостола Филиппа. В 1965 году Владыка Сергий начал большую работу по устройству иконостаса в Благовещенском приделе Георгиевской церкви в г. Старая Русса. Сам он написал для иконостаса четыре иконы.

Служебная перегрузка, множество хозяйственных дел, большие и малые недомогания привели к резкому переутомлению Владыки. В начале 1967 года у него произошел инсульт и открылся правосторонний паралич. Вынужденный соблюдать постельный режим в течение четырех месяцев, Владыка продолжал руководить епархиальными делами, а в мае снова начал совершать богослужения.

25 октября 1967 года Святейший Патриарх Алексий издал указ о переводе архиепископа Сергия в Казань. В связи с болезненным состоянием он испросил благословения у Святейшего Патриарха Алексия на предоставление ему трехмесячного отпуска, который провел в Успенском мужском монастыре в Одессе. Лечащий врач признал его нетрудоспособным, и в январе 1968 года архиепископ Сергий был уволен за штат, с определением его на местожительство в Троице-Сергиеву Лавру.

Пока позволяло здоровье, Владыка Сергий продолжал служить и проповедовать. В 1969—1974 годах он совершил в Лавре 36 рукоположений: 23 в сан иеродиакона и 13 в сан иеромонаха (общее количество рукоположений за все годы: в сан диакона — 44, в сан иерея — 34, количество ставленников — 65).

Обладая музыкальным слухом, Владыка с детства любил церковные песнопения, особенно монастырского напева. Он в течение многих лет, пока были силы, пел в братском лаврском хоре под руководством архимандрита Матфея. Его очень высокий тенор заметно выделялся в хоре. Владыка Сергий ценил в песнопениях простоту и молитвенность и был против увлечения сложными для понимания композициями.

Находясь на покое в Троице-Сергиевой Лавре, Владыка Сергий с 1970 года в качестве монастырского послушания занимался иконописанием. Он писал почти исключительно иконы Преподобного Сергия по заказу Священноархимандрита Лавры Святейшего Патриарха Пимена и его наместника. Вот почему в Лавре ныне, кроме переданных в ризницу после кончины Владыки Сергия его келейных икон, нет образов его письма. Иконы письма Владыки Сергия исполнены в строгом иконописном стиле (за исключением нескольких жизописных, написанных маслом на холсте). Молящиеся ценят эти иконы за их «духовную добротность». Они знают и чувствуют, что иконы эти писаны с молитвой, что дух писавшего иконы стремился соединиться с первообразами. Всего за 1970—1981 годы Владыка Сергий написал, по его собственному подсчету, свыше 500 икон.

Работал Владыка Сергий по 10—14 часов, а иногда и по 16 часов в сутки. До тяжелой болезни, случившейся от сильного переутомления и длившейся с августа по ноябрь 1980 года, распорядок дня у Владыки Сергия был приблизительно следующий: вставал он в 2—3 часа ночи, до братского молебна с полунощницей, начинающихся в Лавре в 5.30 утра, Владыка совершал все свое монашеское правило. После полунощницы он поминал и молился за ранней литургией, а если было много работы, шел сразу в келью. Почти никогда Владыка Сергий не пропускал ранних литургий в праздники и всенощных бдений, за которыми он читал братские синодики. После литургии Владыка работал до братской трапезы, которую, пока были силы, всегда старался посещать. В ней Владыка видел не только трапезу телесную, но и духовную: общение монашеской семьи — братии между собой и с отцом наместником, с наставлением из жития святого или от святоотеческих слов. Владыка Сергий очень ценил то благочиние и благоговение за братской трапезой, которое установилось в Троице-Сергиевой Лавре. После трапезы Владыка Сергий отдыхал около 1—2 часов, а затем вновь принимался за работу и чтение святых отцов, из

которых ему особенно близки были преподобные авва Дорофей, Исаак Сирин, Иоанн Лествичник, Иоанн Кассиан Римлянин и Симеон Новый Богослов. На будничные вечерние богослужения Владыка Сергий обычно не ходил; подобно своему старцу схиархимандриту Иларион, он любил иногда совершать монашеское правило так, что за прошедший день оно кончалось к 12 часам ночи, и тут же снова начинал его — за следующий день.

После болезни летом и осенью 1980 года такой распорядок дня, как с сокрушением говорил Владыка, «нарушился», и он вынужден был меньше посещать богослужения. Во время болезни он записывал себе для самоконтроля: «Вставать не раньше 4.15 утра. Ложиться не позже 10. Спать не меньше 6 часов». Но даже в первую седмицу Великого поста 1982 года не было утра, в которое бы Владыка Сергий не пошел на братский молебен в Троицкий собор или на утреню в трапезный Сергиевский храм.

После подготовки к печати работы «Воплощение богословских идей в творчестве преподобного Андрея Рублева» («Богословские труды», сб. 22. М., 1981) Владыка Сергий начал обдумывать новый труд по иконоведению. Сохранились тезисы, наброски и черновики ряда статей: «Духовный реализм в византийском искусстве»; «О древнерусской иконе XII—XIII вв.»; «Во Христе новая тварь»; «Тезисы по древнерусской иконописи»; «Столпники в изображении росписи 1378 г. Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде». Кроме того, сохранился ряд заметок («Свои мысли») об исторических путях иконописи, в которых, в частности, выявляется ценность живописных икон XVIII века и икон афонского письма. Все эти статьи перекликаются с незаконченным трудом Владыки Сергия, которым он ранее занимался — в 1953—1962 годах, — «Живописное и иконописное направления в церковной живописи и их онтологическая оценка (материалы для магистерской работы)».

Кроме иконописания и работ по иконоведению, Владыка Сергий, пребывая на покое, занимался духозничеством, которое было его призванием. С детства он привык и умел руководствоваться наставлениями духовников-старцев, старался впитывать их благодатный опыт и знание жизни и людей. Поэтому духовное окормление Владыки Сергия всегда очень ценилось теми, кто приходил к нему за помощью. 15 ноября 1971 года, указом, Святейший Патриарх Пимен поручил архиепископу Сергию «осуществлять общее рукоздство братскими духовниками Троице-Сергиевой Лавры». Владыка прежде всего поставил перед духовниками Лавры вопрос о соразмерности общей и частной исповеди. Он писал тогда: «У меня составилось невольное впечатление, что краткая такая общая исповедь ничего не дает при простом, по книжке или наизусть, перечислении грехов. Она не пробуждает душу, не углубляет в ней чувство глубокого раскаяния, формально проводится. То, что допустимо в монашеской исповеди, не достигает впечатления в общей исповеди мирян». Владыка Сергий составил три образца общей исповеди для разнообразия и углубленности ее проведения, а также с целью ускорения, в соразмерности с Божественной литургией, совершающейся в другом храме. Особое значение он придавал частной исповеди, «как таинству, в котором душа теснейшим образом связуется, сродняется с духовным отцом, в котором хочет видеть и любовь к ней, и авторитет духовный». В наложении епитимий Владыка был чрезвычайно осторожен, опасаясь, чтобы епитимия не привела к отчаянию или унынию. Он предпочитал давать епитимию на короткий срок и, если кающемуся данная епитимия была по силам и приносила пользу, продлевал ее. Владыка Сергий сообразовал епитимии не только с духовным возрастом и физическими силами исповедуемого, но и с его образом жизни: близостью или удаленностью от храма, семейной обстанозкой, условиями работы, возможностью молиться в одиночестве или только на людях.

Глубокая сердечность, простота, искренность, правдивость, нелицеприятие и бережное отношение к душе другого приводили на исповедь и беседы к Владыке Сергию самых различных людей: у него можно было встретить и архиерея, и монастырского дворника, и старушку, которая помнила Сергиев Посад начала века, и молодых людей, решавших вопрос о выборе жизненного пути. Кроме дара духовного окормления, у Владыки был дар молитвы за других. Он умел принять скорбь и радость ближнего в свое сердце и вознести их к Богу.

В Великий пост 1982 года Владыка Сергий заболел воспалением легких, которое отяготилось приступами астматического удушья. В ночь кончины наместника Лазры священноархимандрита Иеронима († 30 марта 1982) у Владыки произошло нарушение мозгового кровообращения. Состояние его было почти безнадежным. В тот же день Владыку Сергия соборовали и причастили. Братия Лавры приходили к нему прощаться. Он всех узнавал, называл по имени и давал каждому духовные настазления и советы. Но к Пасхе Владыка выздоровел, и на пасхальную службу его привезли на коляске в Троицкий собор. После этого он стал поправляться и даже начал ходить самостоятельно. На престольный праздник обители, в День Живоначальной Троицы, Владыка Сергий причастился Святых Таин. Скончался он совершенно неожиданно 16 июня 1982 года, около 3 часов дня, от четвертого инсульта, когда находился в келлии один.

Отпевание Владыки Сергия 18 июня в Успенском соборе Троице-Сергиезой Лавры по монашескому чину возглавил его духовный сын митрополит Минский и Белорусский Филарет и собрат архиепископ Волоколамский Питирим. В надгробном слове митрополит Филарет отметил, что Лавра и Академия знали Владыку Сергия как ревностного архипастыря, ученого, преподавателя и опытного духовного руководителя, который с необычайным смирением нес свой иноческий крест. По благословению Священноархимандрита Лавры Святейшего Патриарха Пимена, архиепископ Сергий погребен в Троице-Сергиевой Лавре, у алтаря церкви в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. Он завершил свой жизненный путь там, где начинал его — под покровом Преподобного Сергия, потому что был его истинным учеником.

Иеромонах АНДРОНИК

Троице-Сергиева Лавра

Берестяные грамоты как источник церковной истории

В Московских Духовных школах существует хорошая традиция внеурочного чтения познавательных лекций и докладов на актуальные церковные темы.

Обычно вечером, после окончания учебных и молитвенных трудов, в Актовый зал собираются профессора, преподаватели, студенты и воспитанники, заранее оповещенные о предстоящей лекции афишей.

Такие чтения бывают интересны и полезны, поскольку вносят свой вклад в дело воспитания разносторонне образованных пастырей Русской Православной Церкви.

Публикуемая ниже лекция была прочитана 5 февраля 1982 года преподавателем протоиереем Петром Веретенниковым (ныне игумен Макарий).

В последнее время стал известен новый, чрезвычайно интересный источник русской истории. Это так называемые берестяные грамоты — письма и документы, выдавленные, процарапанные на коре березы острым писáлом.

Авторы берестяных грамот — по преимуществу простые люди, ремесленники. Широкое распространение такой формы письменности свидетельствует, что в городах Древней Руси грамотность и образованность были не только достоянием духовенства и знати. Подтвердилось, что «низы» городского населения также умели читать и писать, были знакомы с тогдашней церковной литературой.

Свидетельства существования берестяных грамот имелись давно. Так, преподобный Иосиф, игумен Волоколамский († 1515), отмечая бедность Троицкого монастыря при его основателе, Преподобном Сергии Радонежском, писал: «Толику же нищету и нестяжание имеяху, яко во обители блаженнаго Сергия, и самыя книги не на хартиях писаху, но на берестех». Но найдена была первая грамота только в 1951 году, в Новгороде.

География распространения берестяных грамот достаточно обширна: археологи обнаруживают их теперь в Старой Руссе, Смоленске, Пскове, Полоцке; но наиболее богат открытиями крупнейший культурный центр Древней Руси — Великий Новгород. В 1981 году, по сообщениям печати, насчитывалось уже 594 берестяные грамоты.

Открытие берестяных грамот — одно из значительных событий современной археологии, которое имеет важное значение как для историков, этнографов, языковедов и литературоведов, так и для историков Церкви.

У нас немного сведений о системе древнерусского образования, но, бесспорно, начало ему было положено во времена Крещения Русской земли, при великом князе Владимире († 1015), когда Крещение понималось как п р о с в е щ е н и е — просвещение светом Христовой веры. Начавшись при князе Владимире, оно принесло в более поздние времена благодатные плоды. Известны имена многих замечательных русских богословов и одаренных писателей; достаточно назвать митрополита Илариона (XI в.), преподобного Даниила, епископа Туровского Кирилла, архиепископов Дионисия Суздальского и Феодора Ростовского, Епифания Премудрого († 1420), Новгородских архиепископов Евфимия, Иону, Геннадия, Макария, иноков Зиновия Отенского, Григория Суздальского. Многие из них причислены Церковью к лику святых. Их жития содержат некоторые сведения о древнерусской школе и образовании.

Обучали грамоте по книгам церковным, по Псалтири и Часослову. Это общеизвестно. А вот о том, как учились русские люди письму, и рассказывают берестяные грамоты. В 1956 году были найдены грамоты новгородского мальчика Анфима, датируемые временем княжения в Новгороде святого благоверного князя Александра Невского (1236—1251; † 1263). Анфим выполнял школьные упражнения, усваивал написание алфавита и слогов (№№ 199, 201, 204, 206), а на одной из грамот записана уже целая фраза: «Господи помози рабу своему Онфиму» (№ 203). Писал он и тексты церковных песнопений: «Яко с нами Бог, услышите до послу, яко (ко) же моличе твое на раба Твоего Бо...» (№ 207). Начало этого текста взято из чинопоследования великого повечерия. Так от алфавита и слогов в процессе обучения письму ученик переходил к целым фразам и предложениям, старательно процарапывая их на бересте.

Использование на раннем этапе обучения в качестве «пишущего» инструмента заостренного костяного или железного писáла своеобразно влияло на выработку почерка множества древнерусских писцов, чем объясняется долгое употребление в рукописных книгах «полуустава», в то время как скоропись, то есть слитное написание слов и букв, появляется значительно позднее — в связи с переходом на письмо гусиным пером по бумаге.

В новгородской земле находят множество древнерусских писáл, начиная со слоев второй половины X века, что говорит о широкой грамотности новгородского общества. А это, в свою очередь, дает основание для пересмотра известного свидетельства архиепископа Геннадия († 1505): «Приведут кого грамоте горазда, и мы ему велим одни октении учити, да поставив его, да отпущаю боржае, и научив как ему Божественная служба совершати; ино им на меня ропту нет. А се приведут ко мне мужика, и яз велю ему Апостол дати чести и он не умеет ни ступити, и яз ему велю Псалтырю дати и он и по тому одва бредет...». Обращая внимание только на вторую половину приведенного текста, некоторые ученые делали неутешительные выводы о состоянии образования на Руси в то время. Между тем речь может идти лишь о высокой требовательности Новгородского Владыки, известного широкой просветительной деятельностью, к кандидатам в духовенство.

Достижения русского человека в области литературы, храмового зодчества, иконописи также могут служить аргументом к утверждению, что широкое распространение книжной и письменной культуры было характерно для Древней Руси. Возьмем, например, следующий текст берестяной грамоты (в переводе): «Поклон от Якова куму и другу Максиму. Купи мне, пожалуйста, овса у Андрея, если продаст, возьми у него грамоту. Да п р и ш л и м н е ч т е н и я х о р о ш е г о. Да везти мне прикажи... в срок» (№ 271). Просьба адресована сыну посадника Максиму Онисифоровичу, жившему в XIV веке, который, очевидно, располагал библиотекой, и видимо значительной.

СВЯТАЯ ТРОИЦА

Икона письма архиепископа Сергия (Голубцова; † 1982)

К стр. 18—23

8 августа 1982 года после богослужения в Свято-Духовском кафедральном соборе в Минске. Справа налево — **епископ Серпуховской Климент, епископ Тульский и Белевский Герман, митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, епископ Пинский Афанасий**

7 августа 1982 года. Мемориальный комплекс «Хатынь». Митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, с Преосвященными архиереями, клирики и миряне возложили цветы на могилы жертв фашистского геноцида

К стр. 6—9

Выступление митрополита Таллинского и Эстонского Алексия на приеме у митрополита Китросского Варнавы 4 мая 1982 года

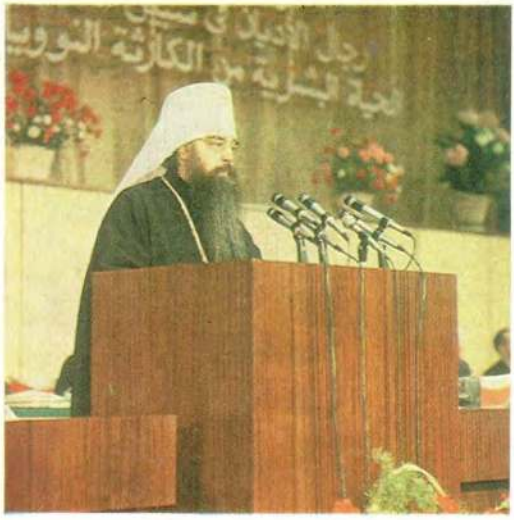

Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий с членами делегации Русской Православной Церкви на приеме у митрополита Китросского Варнавы в г. Катерини, Греция

(См. «ЖМП», 1982, № 7, с. 58—59)

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ЗА СПАСЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ДАРА ЖИЗНИ ОТ ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ»

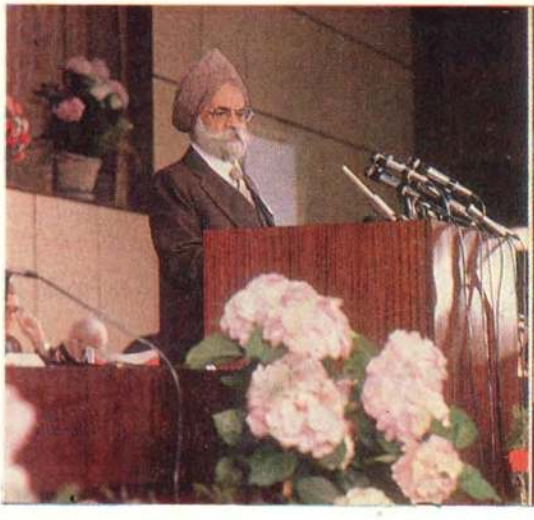
Москва, 10—14 мая 1982 года

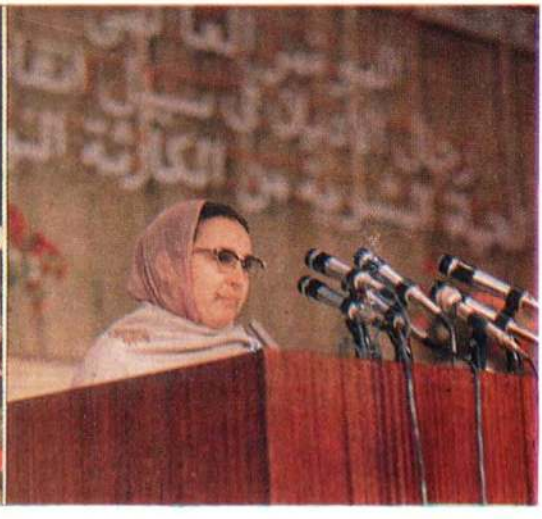

(Подпись см. на с. 25)

Древнерусская литература интенсивно пополнялась переводами аскетических произведений, строилось множество монастырей. Ктитором Колмовской обители, созданной в это время, был упомянутый Максим Онисифорович.

Содержание берестяных грамот весьма разнообразно. Но для нас особенно интересными являются тексты церковные или отражающие жизнь Церкви того времени. Так, грамота № 128 написана в четырех столбцах, из которых можно прочесть только первые три: «...чаем... Дево, всяка слава тобе лепо, Дево, песнь всяка духовная тебе лепо...; ...щим и грехов избавляющеся тя величаем, сущую Матерь Сына Божия...; ...милость пребогатую и долгов избавляеши...» Эта похвала Богоматери также, возможно, школьный труд какого-нибудь молодого новгородца, жившего столетие спустя после Анфима. Но писали на бересте богослужебные песнопения не только дети, о чем свидетельствует первая, найденная в 1963 году берестяная книжка (№ 419). Она содержит стихиры на «Господи, воззвах» и на стиховне 1-го гласа из Октоиха. Есть и другие берестяные грамоты, содержащие церковно-богослужебные тексты (№№ 331, 462).

В берестяных грамотах встречаются упоминания о новгородских епископах, причем самое раннее относится к XI веку (№ 247). Чаще всего такие послания содержат просьбы: «...от попа ко Моисею. Воступися...» (№ 489). Предполагается, что это письмо адресовано архиепископу Новгородскому Моисею († 1362; память 25 января). В другой грамоте читаем следующее обращение к священнику: «Поклонъ от Панфил к Мар... и ко попу. Купите маслеца древяного да пришлите симъ» (№ 173). Речь идет о сорте привозного оливкового масла, употреблявшегося для светильников. И в древности благочестивые люди возжигали лампады перед святыми иконами.

Новгородское благочестие находило выражение и в духовных грамотах: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Фетиния отход(я)» (№ 28); «Се аз раб Божий Мосии пишю рукописание при своем животе...» (№ 519). При этом считалось долгом сделать вклад из своих имений на молитвенную память в монастырь или храм: «...А же нь будьть остатка детеи моихъ, ино мои оучастокъ Зашело(н) суои земле с(вя)тому Николе на Струпини... А Кромеская и Вышевская земля с(вя)те(и) Б(огороди)ци на Дубровни» — читаем в одной духовной грамоте на бересте (№ 519). Как наиболее авторитетным и уважаемым людям, духовенству приходилось быть «послухами», то есть свидетелями при написании «духовных» грамот-завещаний. Из грамоты № 520, писанной на рубеже XIV—XV веков, мы узнаем, что некий игумен Диомид был «послухом», когда его духовный сын, новгородец Моисей, писал свое завещание. Вместе с игуменом грамота называет и «попа» Афанасия.

В одной из берестяных грамот (№ 10) обнаружен фрагмент сказания о всемирном потопе, который по форме напоминает фольклорную загадку: «Есть градъ между нобомъ и землею а к нему еде посолъ безъ пути. Самъ нимъ везе грамоту непсану». (Перевод: «Есть град между небом и землей, а к нему едет посол без пути. Сам немой, везет грамоту неписаную».)

Профессор А. В. Арциховский предложил следующее толкование, которое разделяет также академик Д. С. Лихачев: град — Ноев ковчег, посол — голубь, выпущенный праотцем Ноем; голубь несет масличную ветвь — «неписаную грамоту», возвещающую, что потоп проходит и показалась земля *.

Интересны грамоты, связанные с именем «Олисея Гречина», известного по новгородским летописям. Исследователи отмечают необычность его записей-поминаний. В грамоте № 506 читаем: «Иосиф, Онуфрию, милостиви на сня: София, Феодосия, Улияна, Пелагия, Демитре(и), Павело, Оводокия, Офимию, Гюрьги, Мирофа». Эта особенность — обращение в молитве к святым отражает почти утраченную ныне традицию обращения к святому, в день памяти которого произошло рождение или другое чрезвычайное событие в жизни человека. В другой грамоте Гречина просят написать иконы: «От попа Мины к Гречину. Будь здесь к Петрову дню с тремя иконами» (№ 588). Он также расписывал фресками храмы Благовещения в Аркажах, надвратный в Новгородском кремле, Спасский в Руссе и знаменитый Спас-Нередицу, построенный в конце XII века. В летописях старшим мастером, расписывавшим этот храм, называется адресат грамот Гречина — «грек Елисей». В росписи Спас-Нередицы особенно интересны патрональные изображения святых, сопменных самому художнику, Новгородскому Владыке, а также пресвитеру, служившему тогда в этом храме. Глубина образов, отраженная в росписи храма, дает право говорить о Елисее как о замечательном богослове-живописце. Ему же принадлежит береста, на которой, как предполагается, сохранился фрагмент проповеди (№ 507). Хотя из-за фрагментарности текст не представляет гомилетического интереса, сам по себе факт весьма примечателен.

На земельном участке этого пресвитера найдено много поминальных записок, которые, очевидно, во время пожара попали в землю и сохранились до нашего времени. В берестяных синодиках отражены поминальные записи «черниц» Варваринского монастыря Людина конца. Надо полагать, варваринские «черницы» относились к Елисею как к духовному отцу, следовательно, он священствовал в монастырском соборе.

Содержание многих берестяных грамот имеет бытовой характер. Грамот церковного содержания, дошедших до нас, значительно меньше.

Осмысление содержания берестяных грамот в контексте русской церковной истории только началось. Думается, оно будет иметь продолжение.

■

* См.: В. Л. Янин. Я послал тебе бересту... М., Изд-во Моск. ун-та, 1965.

Выступают участники Всемирной конференции (слева направо): **председатель Конференции митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы; шейх Юсупхан Шакиров, зам. председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана; генерал Майф фон Мейенфельдт, Нидерланды, представитель группы «Генералы за мир»; архиепископ Уолтер Макулу, президент Всеафриканской Конференции Церквей; д-р Гопал Синг, сикх, вице-президент Азиатской Конференции «Религия и мир»; д-р Раджиндер Каур, президент религиозной организации женщин-сикхов, Индия**

Гости из Финляндии

С 15 по 26 октября 1981 года в Советском Союзе по приглашению Отдела внешних церковных сношений находились представители Патриарших приходов в Финляндии: протоиерей Георгий Кильгаст, настоятель Свято-Никольского Патриаршего прихода, с супругой и группа членов Никольского и Покровского приходов в г. Хельсинки. Паломников сопровождал протоиерей Богдан Сойко, благочинный Патриарших приходов в Финляндии.

Гости посетили Ленинград, Псков, Москву, Загорск, Новгород. Они ознакомились с религиозной и культурной жизнью этих городов и с их достопримечательностями.

В Пскове гости молились за богослужением в Свято-Троицком соборе, в Псково-Печерском Успенском монастыре — за богослужением, совершенным митрополитом Псковским и Порховским Иоанном. Они побывали в древних пещерах, осмотрели храмы монастыря. Гостей принял наместник обители архимандрит Гавриил.

В Москве паломники побывали во многих храмах и молились у их святынь.

22 октября архиепископ Свердловский и Курганский Платон, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, принял гостей из Финляндии и имел с ними беседу.

Затем паломники посетили Троице-Сергиеву Лавру. Протоиерей Богдан Сойко совершил молебен у раки Преподобного Сергия.

Гости были приглашены в Московскую Духовную Академию, где с интересом ознакомились с собранием Церковноархеологического кабинета.

По возвращении в Ленинград, 24 октября, паломники были приняты митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием и присутствовали на торжественной церемонии вручения докторского креста и диплома о присвоении ученой степени доктора богословия Блаженнейшему Патриарху Великой Антиохии и всего Востока Игнатию IV.

Вечером гости молились за всенощным бдением в Троицком соборе в Александро-Невской Лавре, совершенным Блаженнейшим Патриархом Игнатием IV, митрополитом Антонием, архиепископом Выборгским Кириллом, архиепископом Винницким и Брацлавским Агафангелом, епископом Звенигородским Валентином.

25 октября паломники посетили Новгород, где молились у мощей святителя Новгородского Никиты и ознакомились с достопримечательностями города.

26 октября в Ленинграде паломников принял управляющий Патриаршими приходами в Финляндии архиепископ Выборгский Кирилл.

В тот же день гости отбыли в Хельсинки.

Протоиерей Георгий КИЛЬГАСТ

Паломники из Канады у святынь Матери-Церкви

Наше путешествие к святыням Русской Православной Церкви началось 16 июля 1981 года. В нашу группу из 11-ти человек входили Вильям (Василий) и Мария Процински от прихожан Свято-Троицкой церкви (она расположена недалеко от прихода, где впервые священниками Русской Православной Церкви была отслужена православная литургия на Канадской земле при епископе Тихоне, впоследствии Патриархе Московском и всея Руси), Феодор (Фрэд) Певарчук от храма святого Иоанна Крестителя в Чипман, Андрей и Дорис Белозер от храма Рождества Пресвятой Богородицы в Ниску, Феодор и Розалия Волос, а также Катарина и Натазия Елков от Свято-Варваринского собора в Эдмонтоне и Георгий и Джин Капитски от Свято-Успенского храма в Шандро.

С особым чувством радости после молебна в путь шествующим и благопожеланий родных и близких мы покидали родную Канаду, направляясь увидеть землю, которая является родиной отцов и дедов многих поселенцев в Канаде. Мы отбывали к святыням той Церкви, которая является родной для нас, так как наши отцы сохранили преданность Русской Православной Церкви и нас научили так веровать, как веровали они и их предки.

В аэропорту Шереметьево в Москве нас встретили протоиерей Петр Влодек, проходящий свое служение в клире Патриарших приходов в Канаде, его супруга Ольга, а также отец Александр Кубелиус, который затем сопровождал нас во время нашей паломнической поездки.

Следующий день, 18 июля, был днем великого церковного торжества в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске, куда мы прибыли рано утром. Нас удивило большое стечение молящихся, которые собрались в Лавру в этот теплый летний день, а также необычайное для нас множество епископов и священников. Богослужение возглавляли Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Николай VI и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Трудно описать чувства, которые мы переживали в эти священные для нас минуты. Хотя богослужения совершались одновременно во всех лаврских храмах, множество молящихся, и пожилых, и молодых, не могло поместиться внутри зданий.

После продолжительного богослужения наша группа направилась в здание Московской Духовной Академии, где на обеде, устроенном в честь паломников, мы встретились с православными верующими из других стран: Англии, Аргентины, Германии, США, Франции, Чехословакии, а также с католической группой из Рима. Затем мы вместе с другими паломниками были приняты Святейшим Патриархом Пименом и получили его благословение.

Следующие дни были наполнены глубокими впечатлениями. Мы смогли многое увидеть и познакомиться с самыми разнообразными сторонами бытия Русской Церкви и жизнью страны. В Москве мы посетили храмы, музеи, торговые центры, Красную площадь, Кремль с его знаменитыми соборами, любовались

красивыми станциями метро, а вечером были в оперном театре.

Следующим местом на пути нашего путешествия был древний город Ярославль. Митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн после богослужения в кафедральном соборе устроил в нашу честь обед, во время которого завязалась живая и интересная беседа.

Затем мы отправились автобусом в Ростов, где осмотрели кремль и Свято-Николаевскую церковь XV века. На следующий день посетили храмы и музеи города.

Далее наш путь лежал в город Псков. Там нас поразил невероятной красоты высокий белокаменный кафедральный собор, с высоким иконостасом. Богослужение по случаю празднования в честь Казанской иконы Божией Матери совершал маститый старец митрополит Псковский и Порховский Иоанн в сослужении нескольких епископов и множества священников. Мы причастились Святых Таин с многочисленными молящимися.

В 50-ти километрах от Пскова находится один из древних русских монастырей XIV века — Псково-Печерский. Мы были радушно приняты отцом наместником архимандритом Гавриилом и братией святой обители.

В Ленинграде наша группа была тепло принята митрополитом Антонием. Мы молились за вечерним богослужением в храме во имя святого равноапостольного князя Владимира, посетили замечательный своей историей кафедральный собор во имя Святителя Николая, город Пушкин с его знаменитым дворцом. 27 июля наша группа посетила Пискаревское кладбище — свидетельство героизма ленинградцев, выдержавших в годы войны многодневную блокаду родного города. Братские могилы воинов и гражданского населения — свидетельство больших жертв русского народа.

На следующий день мы снова прибыли в Москву. Епископ Иов, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, устроил в нашу честь прощальный обед. 29 июля утром мы вылетели из Москвы, а вечером, по эдмонтонскому времени, были дома.

От имени всей группы паломников Патриарших приходов в Канаде я хочу передать нашу сердечную благодарность Святейшему Патриарху Пимену, митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету, председателю ОВЦС, и другим лицам, которые сделали возможным и приятным наше паломническое путешествие.

Находясь далеко за границей, где мы родились и обрели новую родину, будучи окружены христианами других исповеданий, мы не могли себе представить, что простые русские верующие люди так крепко хранят Православие. Радостно было молитвенное общение с ними. Мы счастливы, что принадлежим к Церкви, имеющей таких преданных верующих. В свою очередь, вдохновляемые живым примером, мы будем стараться здесь, в Канаде, свято беречь свою православную веру, передавать ее своим детям и внукам, чтобы и в дальнейшем все мы были достойными детьми нашей Русской Православной Церкви.

Андрей БЕЛОЗЕР

Эдмонтон, Канада

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Архангельская епархия. 7 января 1981 года — Рождество Христово. Преосвященный Исидор, епископ Архангельский и Холмогорский, Божественную литургию, а накануне всенощное бдение совершал в Свято-Ильинском кафедральном соборе в г. Архангельске.

В тот же день вечером в соборе духовенством епархии была совершена великая вечерня, затем, по местному обычаю, были оглашены Рождественские послания Святейшего Патриарха Пимена и Преосвященного Исидора. Клирики епархии и прихожане поздравили Владыку Исидора с праздником Рождества Христова. Архипастырь преподал всем благословение.

21 января — память священномученика Исидора, пресвитера Юрьевского, день Ангела епископа Исидора, Божественную литургию, а накануне всенощное бдение Владыка совершал в кафедральном соборе. Молитвенно пел хор под управлением регента Ф. А. Волыхиной. За литургией архипастырю сослужили настоятели храмов епархии. После благодарственного молебна от имени клириков Архангельска Владыку приветствовал словом настоятель храма во имя святителя Мартина Исповедника протоиерей Евстафий Моргаевский, а затем — настоятели храмов епархии. Многочисленные верующие собрались в этот день в храме, чтобы помолиться за своего архипастыря. Владыка поблагодарил всех за поздравления.

15 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса Христа. Всенощное бдение епископ Исидор совершил в кафедральном соборе, а Божественную литургию — в шестипрестольном величественном Сретенском храме в с. Заостровье Архангельской области. На паперти храма хлебом-солью Владыку встретили члены церковного совета, а в храме — духовенство. После богослужения архипастырь сердечно поздравил прихожан храма с престольным праздником и преподал всем благословение.

8 марта — Прощеное воскресенье. За литургией в кафедральном соборе Владыка Исидор рукоположил Алексия Рыбу во диакона к Вознесенскому храму в с. Иб Коми АССР. Вечером в соборе был совершен чин прощения.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Владыка Исидор совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Свято-Николаевском храме в г. Мурманске, где настоятелем священник Николай Карпец. Архипастырь был встречен клириками и прихожанами. За литургией чтец Николай Каленчук был рукоположен во диакона. За Божественной литургией, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, епископ Исидор наградил настоятеля священника Николая Карпец наперсным крестом, старосту храма М. М. Великанову — Патриаршей грамотой. Священник Василий Лапко был награжден камилавкой. После литургии Владыка поздравил верующих с праздником и преподал благословение.

27 сентября 1981 года. Воздвижение Креста Господня. Архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний и епископ Архангельский и Холмогорский Исидор совершают Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в Мурманске

19 апреля — Вход Господень в Иерусалим. Божественную литургию, а накануне всенощное бдение епископ Исидор совершал в кафедральном соборе. За литургией, на малом входе, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, Владыка возвел клирика собора игумена Модеста в сан архимандрита.

21 апреля, в Великий вторник, литургию Преждеосвященных Даров Владыка Исидор совершил в кафедральном соборе. На входе вечерни он, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, удостоил настоятеля храма во имя святителя Мартина Исповедника в Архангельске протоиерея Евстафия Моргаевского права служения литургии с открытыми Царскими вратами до «Отче наш», а протодиакона Владимира Легача наградил медалью Преподобного Сергия Радонежского II степени. Владыка вручил также Архипастырские награды другим клирикам епархии.

26 апреля — Светлое Христово Воскресение, Пасха. Пасхальную утреню и Божественную литургию Владыка совершал в кафедральном соборе. Вечером была совершена пасхальная вечерня, после которой, по местному обычаю, были прочитаны Пасхальные Послания Святейшего Патриарха Пимена и Преосвященного Исидора. Затем Владыка принимал поздравления с праздником Пасхи от клириков города Архангельска и прихожан.

9 мая — память святителя Стефана, епископа Великопермского. Епископ Исидор совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в храме во имя святителя Стефана в г. Котласе по случаю престольного праздника. После литургии были совершены молебен с водоосвящением и крестный ход вокруг храма. В тот же день после богослужения Владыка Исидор и духовенство, прибывшее на праздник, возложили венок к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

10 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Божественную литургию, а накануне всенощное бдение архипастырь совершил в том же храме.

17 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, епископ Исидор совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Казанском храме в г. Сыктывкаре, где настоятелем протоиерей Георгий Козак. На малом входе Владыка, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, наградил старосту храма Н. Л. Ракина медалью Преподобного Сергия Радонежского.

22 мая — перенесение мощей Святителя и Чудотворца Николая. Епископ Исидор совершил Божественную литургию и всенощное бдение в храме во имя Святителя Николая в г. Мурманске по случаю престольного праздника. После литургии при стечении многочисленных прихожан Владыка совершил молебен с водоосвящением и крестный ход вокруг храма.

14 июня, в День Святой Троицы, и 15 июня, в День Святого Духа, епископ Исидор совершал Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в храме в честь Святой Троицы в г. Красноборске по случаю престольного праздника при многочисленном стечении верующих.

16 июля — Перенесение мощей святителя Филиппа, Московского и всея России чудо-

творца. Епископ Исидор совершил Божественную литургию в Свято-Ильинском соборе, за которой рукоположил диакона Иоанна Бурдяка во пресвитера.

18 июля — Обретение честны́х мощей Преподобного Сергия, игумена Радонежского. По случаю престольного праздника Божественную литургию Преосвященный Исидор совершил в храме во имя Преподобного Сергия в с. Ширше Архангельской области. У входа в храм Владыка был встречен членами церковного совета во главе со старостой М. А. Корельской, которая преподнесла архипастырю хлеб-соль. Владыка Исидор поздравил прихожан с престольным праздником и преподал святительское благословение.

21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. Епископ Исидор совершил Божественную литургию и всенощное бдение в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Кировске Мурманской области по случаю престольного праздника. На малом входе Владыка наградил за усердное служение Церкви Христовой исполняющего обязанности настоятеля священника Алексия Дендака камилавкой, а второго священника, Георгия Данилец, — набедренником.

2 августа, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, день памяти пророка Божия Илии, — престольный праздник Архангельского кафедрального собора. Накануне Владыка Исидор совершил в соборе всенощное бдение, а в день праздника — Божественную литургию в сослужении собора священнослужителей епархии, при большом стечении молящихся. Были совершены молебен и крестный ход вокруг храма. Владыка сердечно поздравил прихожан собора с престольным праздником.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. По случаю престольного праздника Владыка Исидор совершал богослужения в Свято-Успенском храме в г. Вельске.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы. Преосвященный Исидор совершал всенощное бдение и Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в древнем городе Каргополе, где настоятелем протоиерей Михаил Феер. У входа в храм Владыку встретила хлебом-солью староста А. А. Бездетных.

25 сентября верующие Кольской земли тепло, по-христиански встретили прибывших в заполярный город Мурманск епископа Архангельского и Холмогорского Исидора и архиепископа Черниговского и Нежинского Антония. Прибытие архипастырей в самый северный приход Архангельской епархии вызвало духовную радость в сердцах верующих.

26 сентября святители знакомились с достопримечательностями Мурманска: побывали у памятника воинам — освободителям Заполярья, где возложили цветы, и посетили краеведческий музей.

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, Преосвященные архипастыри совершили Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Свято-Николаевском храме при многочисленном стечении молящихся. После литургии были возглашены уставные многолетия. Затем архипастыри обменялись братскими приветствиями.

8 октября — преставление Преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Преосвященный епископ Исидор совершил всенощное бдение в кафедральном соборе, а Божественную литургию — в храме во имя Преподобного Сергия Радонежского в с. Ширше, где настоятелем священник Василий Козичко. После литургии был отслужен молебен и возглашены уставные многолетия.

11 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, Владыка Исидор совершил богослужение в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Сыктывкаре. 12 октября Владыка посетил Вознесенский храм в с. Иб Коми АССР. Осмотрев храм, архипастырь поблагодарил настоятеля и прихожан за чистоту и порядок и преподал им благословение.

Мурманск, 26 сентября 1981 года. Архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний и епископ Архангельский и Холмогорский Исидор с клириками и членами церковного совета у памятника защитникам Советского Заполярья

В тот же день вечером Владыка посетил в с. Айкино Коми АССР Свято-Преображенский храм, где настоятелем игумен Георгий. Архипастырь осмотрел достраивающийся храм, новый иконостас резной работы, прекрасную роспись и поблагодарил настоятеля, церковный совет и прихожан за понесенные труды по строительству нового храма. 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы. Божественную литургию, а накануне всенощное бдение епископ Исидор совершал в Свято-Преображенском храме.

Перед литургией Владыка совершил чин освящения иконостаса, так как при освящении нового храма 9 ноября 1980 года он еще не был полностью сооружен. Владыка Исидор, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, за усердное служение и труды по строительству и благоустройству храма наградил настоятеля игумена Георгия орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени. Крестом с украшениями отец настоятель был награжден Святейшим Патриархом Пименом 8 ноября 1980 года.

После богослужения Владыка поблагодарил прихожан за усердие к святому храму и преподал им архипастырское благословение.

4 ноября — празднование Казанской иконе Божией Матери. По случаю храмового праздника Преосвященный Исидор совершил богослужение в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Кировске Мурманской области.

6 ноября — праздник иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Владыка Исидор совершил Божественную литургию в кафедральном соборе в сослужении духовенства Архангельска. Были совершены молебен с водоосвящением и крестный ход.

* * *

Епископ Исидор совершал богослужения в храме Всех святых в Архангельске в 1981 году:

9 января — день памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана. За литургией чтец Виктор Казак, воспитанник Ленинградской Духовной Семинарии, был рукоположен во диакона.

14 января — Обрезание Господне, день памяти святителя Василия Великого. За литургией была совершена хиротония диакона Георгия Данилец во пресвитера.

15 января — день памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца. (В этом храме есть чтимая икона преподобного Серафима.) За литургией чтец Алексей Попович был рукоположен во диакона.

28 апреля — вторник Светлой седмицы, празднование Иверской иконе Божией Матери. Были совершены накануне всенощная, а в день праздника Божественная литургия.

3 июня — Отдание праздника Пасхи, празднование Владимирской иконе Божией Матери. День интронизации Святейшего Патриарха Пимена. За Божественной литургией чтец Стефан Попович был рукоположен во диакона. После литургии был совершен благодарственный молебен и возглашены уставные многолетия.

21 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, — престольный праздник храма. Были совершены накануне всенощное бдение, а в день праздника Божественная литургия. Храм был заполнен молящимися. Пел хор под управлением регента Т. И. Мищенко.

28 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской просиявших, за Божественной литургией, на малом входе, Владыка Исидор наградил Архипастырской благословенной грамотой старосту собора К. Е. Аверкиеву.

1 августа — Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца. Были совершены Божественная литургия, а накануне всенощное бдение.

1 сентября, во вторник 12-й седмицы по Пятидесятнице, было совершено вечернее богослужение.

8 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, великомученика Димитрия Солунского, была совершена Божественная литургия.

* * *

Епископ Исидор совершал богослужения в храме во имя святителя Мартина Исповедника в Архангельске в 1981 году:

8 января — Собор Пресвятой Богородицы, была совершена Божественная литургия.

27 апреля — понедельник Светлой седмицы, день памяти святителя Мартина Исповедника, престольный праздник храма. Были совершены накануне всенощное бдение, а в день праздника Божественная литургия.

4 июня — Вознесение Господне. Были совершены Божественная литургия, а накануне всенощное бдение.

26 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, память святых отцов шести Вселенских Соборов, Собор Архангела Гавриила. Была совершена Божественная литургия, за которой диакон Алексий Рыба рукоположен во пресвитера.

31 августа, в понедельник 12-й седмицы по Пятидесятнице, было совершено вечернее богослужение.

12 ноября была совершена Божественная литургия, за которой диакон Владимир Шурыкин был рукоположен во пресвитера.

За всеми богослужениями Владыка Исидор проповедовал и благословлял молящихся.

Днепропетровская епархия. 6 января 1982 года, в канун праздника Рождества Христова, архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий, временно управляющий Днепропетровской епархией, совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Днепропетровске. Настоятель архимандрит Каллиник приветствовал Владыку от лица соборного духовенства и прихожан.

7 января, в праздник Рождества Христова, Владыка Леонтий совершил Божественную литургию в Покровском кафедральном соборе в г. Запорожье. Праздничное слово и поздравление произнес благочинный Запорожского округа протоиерей Илия Антонюк. Вечером Владыка читал акафист Рождеству Христову.

8 января, на второй день праздника Рождества Христова, архиепископ Леонтий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме, что на Хортице. Архипастырю сослужили архимандрит Каллиник, секретарь Днепропетровской епархии протоиерей Николай Евдокимов и местное духовенство.

10 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христове, архиепископ Леонтий служил Божественную литургию в Благовещенском храме в Днепропетровске.

Иркутская епархия. Окончание ремонта храма. 14 октября 1981 года епископом Иркутским и Читинским Мефодием освя-

щен после ремонта и реконструкции Вознесенский храм в г. Улан-Удэ Бурятской АССР.

Деревянный храм существовал с 1945 года, а ранее здесь была кладбищенская часовня, освященная в 1786 году. От времени храм пришел в ветхость и требовал не только ремонта, но и реконструкции. Церковный совет обратился к местным властям с просьбой о реконструкции храма и пристройки к нему. Были получены разрешение и земельный участок для постройки настоятельского дома в ограде храма.

13 июля 1980 года, в день памяти сибирского святителя и чудотворца Софрония, был освящен новый придел храма — во имя святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского.

Изменился внешний и внутренний вид храма. Были сооружены купола, колокольня со шпилем, увенчанная малым шаром с крестом. Ныне высота храма составляет 18 метров. В храме установлен новый иконостас, с учетом национальных традиций, украшенный новыми иконами, написанными местным иконописцем. Центральный купол храма внутри частично расписан, сооружены церковные хоры. По правой стороне храма, в украшенном резьбой киоте, находится местная святыня — список с чудотворного образа Божией Матери «Споручница грешных», прославившегося в г. Кяхте Бурятской АССР.

Активное участие в реконструкции храма принимала вся община Вознесенского прихода.

14 октября 1981 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, после освящения нового Свято-Николаевского храма в г. Якутске (см. «ЖМП», 1982, № 5, с. 22), в столицу Бурятии прибыл епископ Иркутский и Читинский Мефодий.

Владыка совершил накануне всенощное бдение. Утром, в день праздника, храм был заполнен богомольцами. Архипастырь совершил Божественную литургию в сослужении местных клириков. На малом входе клирик Иркутской епархии священник Вознесенского храма Василий Рачок был награжден Владыкой набедренником.

По окончании литургии, во время крестного хода, было совершено окропление храма святой водой. После возглашения уставных многолетий архипастырь обратился к пастве со словом, в котором поблагодарил верующих за пожертвования и участие в строительных работах и призвал богомольцев обновлять и свои души, взирая на обновленный храм.

По отпусте литургии Владыка преподал всем молящимся архипастырское благословение.

Патриаршие приходы в Канаде. 24 ноября 1981 года епископ Серпуховской Ириней, управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно в США (ныне архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский), прибыл из Нью-Йорка в Эдмонтон, Канада.

29 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, епископ Ириней совершил Божественную литургию в Свято-Варваринском соборе в Эдмонтоне.

6 декабря, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, Владыка Ириней совершил Божественную литургию в сослужении настоятеля протоиерея Петра Влодека в храме в честь Рождества Богородицы в Ниску.

12 декабря епископ Ириней возглавил всенощное бдение в Свято-Варваринском соборе. Владыке сослужили протоиерей Иоанн Маргитич, архимандрит Димитрий (Щур), протоиерей Петр Влодек, протоиерей Никанор Шимко, клирики других православных юрисдикций в Эдмонтоне — протоиерей Димитрий Роугас, настоятель Свято-Георгиевского храма, священник Феодор Гоув, настоятель Всехсвятского храма (оба из Константинопольской Церкви), священник Стефан Кищук, настоятель храма во имя преподобного Германа Аляскинского, и иеромонах Серафим Сторгейм, клирик того же храма (оба из Автокефальной Православной Церкви в Америке). Клирики-гости поздравили духовенство и прихожан Свято-Варваринского собора с наступавшим престольным праздником.

13 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, епископ Ириней совершил Божественную литургию в Свято-Варваринском соборе в сослужении духовенства Патриарших приходов. По окончании литургии епископ Ириней вручил настоятелю протоиерею Иоанну Маргитичу Патриаршую награду за 25-летние пастырские труды на Канадской земле — орден Преподобного Сергия Радонежского II степени. Свято-Варваринская община устроила торжественный обед по случаю наступавшего престольного праздника — дня памяти великомученицы Варвары.

Затем состоялось заседание епископского совета. Заседание открыл епископ Ириней. Были подведены итоги года и определены планы на будущее. Члены совета молитвенно почтили память своего собрата почившего Андрея Бориса, старейшего члена епископского совета, затем клирики рассказали о жизни приходов и своем пастырском служении. Старосты приходов выразили благодарность духовенству за пастырское попечение.

17 декабря — день памяти великомученицы Варвары. В престольный праздник кафедрального собора в Эдмонтоне Божественную литургию, а накануне всенощное бдение совершил епископ Ириней в сослужении соборного духовенства. По окончании литургии епископ Ириней возглавил чтение Акафиста великомученице Варваре.

19 декабря, в день памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, епископ Ириней совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова в Боил, провинция Альберта, в сослужении настоятеля протоиерея Арсения Мельник.

20 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, Владыка Ириней совершил Божественную литургию в Свято-Варваринском соборе. В этот день епископ Ириней посетил в доме престарелых заштатного клирика Патриарших приходов архимандрита Гермогена (Черкашина) и преподал ему архипастырское благословение.

1 января 1982 года, в день памяти мученика Вонифатия, епископ Ириней молился за Божественной литургией в кафедральном соборе. После литургии епископ Ириней совершил молебное пение на Новый год, затем произнес слово и преподал благословение молящимся.

3 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, епископ Ириней совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи в Чипман в сослужении настоятеля протоиерея Никанора Шимко.

6 января, в навечерие праздника Рождества

Христова, епископ Ириней совершил всенощное бдение в храме в честь Рождества Богородицы в Ниску в сослужении настоятеля протоиерея Петра Влодека.

7 января, в праздник Рождества Христова, епископ Ириней совершил Божественную литургию в кафедральном соборе. Преосвященный Ириней огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена. Затем настоятель протоиерей Иоанн Маргитич огласил Рождественское послание епископа Иринея. Верующие, принимая благословение архипастыря, поздравляли его с праздником. Хор пропел рождественские колядки на украинском языке.

9 января, в субботу по Рождестве Христове, день памяти первомученика и архидиакона Стефана, епископ Ириней совершил Божественную литургию в храме в честь Вознесения Господня в Скаро в сослужении настоятеля протоиерея Никанора Шимко.

10 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христове, епископ Ириней совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи в Вегревилле, провинция Альберта, в сослужении протоиерея Петра Влодека и настоятеля протоиерея Никанора Шимко. По окончании богослужения епископ Ириней сердечно поздравил молящихся с праздником, а также обратился со словом приветствия к протоиерею Петру Влодеку.

18 января епископ Ириней принял участие в традиционной вечери-ужине Свято-Варваринской общины в Эдмонтоне. Накануне праздника Богоявления прихожане храма, по доброму обычаю, собираются на общеприходской скромный постный ужин. Настоятель собора протоиерей Иоанн Маргитич обратился ко всем со словом, в котором рассказал о пятилетнем служении епископа Иринея на Канадской земле. Он сердечно поздравил Владыку, выразив ему искреннюю благодарность за архипастырские труды в Канаде. От духовенства со словом выступил протоиерей Петр Влодек. От имени прихожан Виктор Лопушинский и Дмитро Улян выразили сердечную благодарность Святейшему Патриарху Пимену за отеческую заботу о Канадской пастве. Дмитро Улян дал высокую оценку служения на Канадской земле епископа Иринея, а также других архипастырей и пастырей, которые успешно осуществляют свое церковное послушание. Он поблагодарил Владыку Иринея за неустанное служение и проповедь слова Божия.

В ответном слове епископ Ириней выразил благодарность за высокую оценку его архипастырского служения в Канаде, а также за сердечные пожелания дальнейших успехов. Он заверил Канадскую паству, что Русская Церковь никогда не оставляла своих верных чад без пастырского попечения, эту миссию она с любовью выполняет и теперь. «Мы счастливы,— сказал Владыка Ириней,— что принадлежим к Святой Русской Церкви, которая украшена множеством святых угодников Божиих, явивших миру высочайшие примеры христианского благочестия и духовности, Церкви, которая через несколько лет, именно в 1988 году, будет торжественно праздновать тысячелетие своего бытия». Он призвал верующих быть верными детьми Матери-Церкви и в дальнейшем трудиться для ее славы, украшая ее своим усердием и христианской любовью.

Вечером епископ Ириней совершил всенощное бдение под праздник Богоявления. 19 января — Богоявление, Крещение Господне. Епископ Ириней совершил в Свято-Варваринском соборе в сослужении протоиерея Иоанна Маргитича, архимандрита Димитрия и иеромонаха Серафима Божественную литургию и великое освящение воды.

Во все иные праздничные и воскресные дни епископ Ириней совершал богослужения в кафедральном соборе. Как в соборе, так и в приходских храмах Владыка проповедовал слово Божие и благословлял богомольцев.

27 января епископ Ириней отбыл в Нью-Йорк.

Кировоградская епархия. 13 июля 1980 года, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, епископ Кировоградский и Николаевский Севастиан совершил Божественную литургию в Свято-Покровском молитвенном доме в г. Александрия Кировоградской области и рукоположил диакона Иоанна Коршенюка во пресвитера с назначением его на приход в пос. Новая Прага Александрийского района Кировоградской области.

24 августа, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, епископ Севастиан совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Свято-Никольском молитвенном доме в г. Очакове Николаевской области. За Божественной литургией Владыка Севастиан рукоположил диакона Анатолия Чутора во пресвитера к Иоанно-Богословскому храму в пос. Голованевск Кировоградской области.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, епископ Севастиан совершил Божественную литургию и освящение нового иконостаса в Покровском храме в г. Первомайске Николаевской области.

Омская епархия. 3 апреля 1981 года состоялось собрание духовенства Омской епархии, которое открыл епископ Омский и Тюменский Максим. С докладом о международном положении и миротворческой политике нашего государства выступил уполномоченный Совета по делам религий М. И. Третьяков. Он рассказал также о достижениях народного хозяйства Тюменской области и планах ее развития. Закрывая собрание, Владыка Максим поблагодарил М. И. Третьякова за интересный и полезный доклад.

24 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самарянине, Владыка Максим посетил реконструируемый молитвенный дом в г. Исилькуле, где имел беседу с церковным советом и верующими.

30 мая, в субботу 5-й седмицы по Пасхе, епископ Максим совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Покровском храме в г. Ишиме.

31 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, Владыка совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Свято-Никольском храме в Ишиме.

22 июня, в понедельник 2-й седмицы по Пятидесятнице, епископ Максим совершил Божественную литургию в храме в честь Семи отроков Ефесских, а вечером — всенощное бдение с чтением акафиста святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому, у раки с мощами святого в Покровском соборе в г. Тобольске. Владыке сослужили клирики епархии, прибывшие на праздник.

23 июня, в день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского, епископ Максим совершил Божественную литургию в сослужении

сонма духовенства епархии в Покровском соборе. Владыка рукоположил выпускника Московской Духовной Семинарии Николая Лукия во диакона. После литургии при пении тропаря и величания состоялся крестный ход с обнесением мощей святителя вокруг храма. Епископ Максим произнес проповедь о жизни и трудах святителя Иоанна, память о котором бережно хранят сибиряки и все верующие русские люди. Владыка рассказал о просветительской деятельности этого замечательного духовного писателя, смиренного подвижника, милостивого помощника и заступника бедноты.

28 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, Владыка Максим совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском молитвенном доме в г. Тюкалинске. Затем был отслужен благодарственный молебен и совершен крестный ход.

9 сентября, в день памяти преподобного Пимена Великого, епископ Максим освятил после капитального ремонта молитвенный дом с престолами во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, святителей Николая, архиепископа Мир Ликийских, и Иоанна, митрополита Тобольского, в Исилькуле и совершил в нем Божественную литургию. В своем слове Владыка рассказал верующим о значении храма в жизни христианина. Затем он поблагодарил строителей, вручил отличившимся в работе Архипастырские благословенные грамоты и призвал благословение Божие на труды прихожан. Были возглашены уставные многолетия.

27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня — престольный праздник кафедрального собора в г. Омске, Владыка Максим совершил накануне всенощное бдение, а в самый день праздника — Божественную литургию, за которой рукоположил иподиакона Иоанна Суворова во диакона.

14 октября, в праздник Покрова Божией Матери, епископ Максим совершил Божественную литургию в Покровском храме в с. Воскресенки Омской области.

30 октября, в Димитриевскую родительскую субботу, Владыка совершил в кладбищенском храме в Тобольске Божественную литургию и вселенскую панихиду. На кладбище в Тобольске — могилы И. П. Менделеева (1783—1847), директора Тобольской гимназии, отца знаменитого русского химика Д. И. Менделеева (1834—1907), писателя П. П. Ершова (1815—1869) и других известных тобольчан.

12 декабря, в день памяти мученика Парамона, Владыка Максим освятил придел в честь Успения Божией Матери в Свято-Никольском храме в г. Ялуторовске и совершил Божественную литургию.

При совершении богослужений в праздничные и воскресные дни в Знаменском кафедральном соборе и в других храмах епархии епископ Максим произносил проповеди и призывал верующих к молитве о мире.

Симферопольская епархия. 16 апреля 1981 года состоялось собрание духовенства Симферопольской епархии. После молитвы «Царю Небесный» собрание открыл архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий. Вступительное слово произнес секретарь епархиального управления, настоятель Александро-Невского собора в г. Ялте протоиерей Николай Дзичковский, который рассказал о миротворческой деятельности Святейшего Патриарха Пимена и подчеркнул активное участие духовенства и верующих епархии в Советском фонде мира.

С лекцией о международном положении выступил лектор областного Общества «Знание» П. В. Фиронов. О будущих планах развития Крымской области рассказал заместитель председателя облисполкома, председатель плановой комиссии Крымского облисполкома В. И. Шешуков. Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Крымской области Ю. М. Суханов прочитал доклад «О движении сторонников мира и деятельности Советского фонда мира». Затем Ю. М. Суханов вручил награды Советского фонда мира и Республиканского комитета защиты мира.

Почетной грамотой Правления фонда мира были награждены архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий и секретарь епархиального управления протоиерей Николай Дзичковский. Республиканскими грамотами Комитета защиты мира были награждены настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Георгий Северин, настоятель Ильинского храма в г. Саки протоиерей Сергий Скоробацкий, настоятель Казанского храма в г. Феодосии протоиерей Анатолий Чепель, настоятель Покровского храма в г. Джанкое протоиерей Борис Либацкий, староста Александро-Невского собора в г. Ялте З. Я. Епишова.

Архиепископ Леонтий поздравил всех награжденных и призвал духовенство епархии неутомимо трудиться на благо человечества и укрепление благословенного мира.

В заключение собрания был принят текст телеграммы на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена:

«Ваше Святейшество, Святейший Первосвятитель, Патриарх Московский и всея Руси Пимен! Собрание духовенства Крымской области единодушно и сыновне приветствует в Вашем лице великого миротворца и деятеля по защите мира. Вдохновляемые Вашим святым примером, мы будем стремиться к выполнению завета нашего Спасителя о мире, о благовестии мира Христова всему миру».

* * *

14 января — Обрезание Господне и память святителя Василия Великого. В этот день исполнилось 20 лет служения в архиерейском сане архиепископа Симферопольского и Крымского Леонтия.

14 января 1962 года архимандрит Леонтий, наместник одесского Успенского монастыря, ректор Одесской Духовной Семинарии, был хиротонисан во епископа Подольского в Сергиевском трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры. В своей речи при наречении во епископа архимандрит Леонтий, хорошо сознавая величие и трудности предстоящего служения, говорил об обязанности архипастыря «вести словесное стадо Христово в Небесное Царствие», презирая немощи и восполняя недостаток личного опыта упованием на помощь Пастыреначальника Господа нашего Иисуса Христа («ЖМП», 1962, № 2, с. 15—17).

Преосвященный Леонтий в 1962—1964 годах был представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока, а затем нес епископское служение в епархиях Волынской, Харьковской, Симферопольской. Совершение богослужений и про-

Архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий с клириками Днепропетровской епархии в день празднования Рождества Христова, 7 января 1982 года

поведь слова Божия, административное руководство, воспитание молодых кадров, патриотическая деятельность были его постоянной заботой.

С 1 декабря 1970 года, уже в сане архиепископа, Владыка Леонтий был назначен на Берлинскую и Среднеевропейскую кафедру, Экзархом Средней Европы. С 1973 года архиепископ Леонтий управляет Симферопольской кафедрой, которой в 1959 году исполнилось 100 лет.

На праздник в Симферополь прибыл архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим, который вместе с юбиляром совершил всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком кафедральном соборе в Симферополе. Архипастырям сослужили соборное и прибывшее на торжество духовенство. После благодарственного молебна архиепископ Никодим обратился к Владыке Леонтию с приветственным словом. По благословению Святейшего Патриарха Пимена архиепископ Никодим вручил Преосвященному Леонтию высокую награду Русской Православной Церкви — орден Преподобного Сергия Радонежского II степени.

В ответном слове Владыка Леонтий сыновне поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена за высокую оценку его святительских трудов.

В конце молебна были возглашены уставные многолетия. Затем протоиерей Георгий Северин от имени духовенства и паствы епархии сердечно поздравил юбиляра.

Смоленская епархия. 7 декабря 1981 года, день памяти мученика Меркурия Смоленского. Накануне праздника в Смоленск прибыли архиепископ Дмитровский Владимир (ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский) и наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Иероним (†1982). Гостей в Успенском кафедральном соборе встречали архиепископ Смоленский и Вяземский Феодосий и клирики собора. Затем было совершено молебное пение перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери.

Святой мученик Меркурий, погибший в сражении с Батыевыми полчищами в 1239 году, почитается жителями Смоленска как Небесный покровитель города. В день празднования на середине храма, на аналое, полагается священная реликвия — железные сандалии мученика Меркурия. Торжество в честь святого всегда собирает множество верующих.

Божественную литургию в день памяти мученика Меркурия, а накануне всенощное бдение совершили в кафедральном соборе Высокопреосвященные Феодосий и Владимир, архимандрит Иероним и духовенство епархии.

3 января 1982 года, день памяти святой благоверной княгини Иулиании Вяземской и Новоторжской — Небесной покровительницы города Вязьмы. В этом году исполнилось 575 лет со дня ее преставления (†1406).

Божественную литургию, а накануне праздника всенощное бдение совершил архиепископ Феодосий в сослужении местного духовенства и клириков-гостей в Свято-Троицком соборе в Вязьме. После литургии Владыка обратился со словом к верующим, заполнившим собор, о жизни и страдании святой Иулиании. К празд-

нику была написана и освящена новая икона святой.

30 марта в Смоленском епархиальном управлении состоялось совещание духовенства епархии. По благословению архиепископа Феодосия перед открытием совещания соборне было совершено молебное пение перед Смоленской иконой Божией Матери в кафедральном соборе. Затем все направились к мемориальному комплексу — Кургану Бессмертия. Владыка Феодосий возложил венок к Вечному огню в память воинов — освободителей Смоленска.

Совещание открыл архиепископ Феодосий, который выступил с докладом о жизни епархии. Затем выступили уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Смоленской области В. П. Тарасенков, преподаватель Смоленского государственного педагогического института В. В. Юденков, доцент МГУ, кандидат исторических наук В. С. Бойцов. Представитель областного Комитета защиты мира С. А. Коськов поблагодарил духовенство епархии за активное участие в миротворческом движении. Архиепископу Феодосию, большой группе духовенства и членам приходских исполнительных органов были вручены Почетные грамоты Смоленского областного Комитета защиты мира.

В ответ на высокую оценку миротворческой деятельности духовенства епархии архиепископ Феодосий призвал всех клириков поддержать предложение благочинного Демидовского округа протоиерея Иосифа Балюка, внести в текущем году в Советский фонд мира дополнительный личный взнос.

После официальной части был дан концерт соборным хором под управлением регента М. В. Василенко и показан фильм «Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года».

Второй день совещания был посвящен рассмотрению сложных вопросов пастырской и богослужебной практики.

Была оглашена телеграмма Святейшего Патриарха Пимена, которая явилась ответом Первосвятителя на приветствие архиепископа Феодосия от имени священнослужителей епархии: *«Да благословит Господь деятельность Смоленского епархиального совещания. Патриарх Пимен».*

От митрополита Таллинского и Эстонского Алексия на имя архиепископа Феодосия также поступила телеграмма: *«Сердечно приветствую Ваше Высокопреосвященство и участников совещания епархиального духовенства, собравшихся на свое ежегодное совещание для обсуждения вопросов приходского служения и нашего общего служения делу упрочения международного мира. Благодарю за молитвенную память и добрые пожелания. Благословенного успеха в ваших трудах. С братской любовью митрополит Алексий».*

* * *

16 мая 1982 года, после окончания Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», один из ее участников — глава кипрской делегации митрополит Киттийский Хризостом прибыл в Смоленск на поклонение Смоленской иконе Божией Матери. Божественную литургию в этот день совершали митрополит Хризостом и архиепископ Феодосий.

За богослужением молились гости из Эстонии — настоятельница Пюхтицкого Успенского монастыря игумения Варвара с сестрами обители.

По окончании литургии архиепископ Феодосий приветствовал митрополита Хризостома. В своем слове Владыка сказал, что верующие епархии с любовью вспоминают первое посещение Смоленска кипрской церковной делегацией в 1977 году. Нынешнее совместное богослужение еще более укрепит дружественные связи Русской и Кипрской Церквей.

В ответном слове митрополит Хризостом сердечно поблагодарил Владыку, клир и прихожан за щедрое, полное искренней любви русское гостеприимство.

Митрополит Хризостом попросил у верующих молитв о страждущем кипрском народе и рассказал о тяжелом положении разделенной страны, где погибло много людей, уничтожены многие храмы и монастыри.

Архиепископ Феодосий подарил списки образа Смоленской Одигитрии митрополиту Хризостому и игумении Варваре.

Днем гости осматривали город и знакомились с его достопримечательностями. Вечером было совершено соборное акафистное пение Иисусу Воскресшему.

* * *

23—24 мая Смоленск посетил протоиерей Василий Кречик, настоятель Свято-Николаевского храма в Байонне (штат Нью-Джерси, США), в сопровождении протодиакона Знаменского храма в Москве Николая Дмитриева. Гости вместе с клириками кафедрального собора совершили Божественную литургию, а вечером — вечерню с акафистом. Гость из США возложил цветы на могилу Неизвестного солдата, ознакомился с достопримечательностями Смоленска.

Таллинская епархия. В день праздника Рождества Христова, 7 января 1980 года, митрополит Таллинский и Эстонский Алексий совершал богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе в Таллине. После отпуста рождественской вечерни протоиерей Владимир Залипский тепло поздравил Владыку Алексия с праздником Рождества Христова от клира, прихожан и всех верующих епархии.

8 января — Собор Пресвятой Богородицы. Митрополит Алексий совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Богородицы в Таллине, сказал слово, посвященное Божией Матери, и благословил молящихся.

9 января, в среду 31-й седмицы по Пятидесятнице, митрополит Алексий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря.

20 января, Собор Предтечи Иоанна, Владыка совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме в Таллине и молебен Небесному покровителю храма.

21 января, в понедельник 33-й седмицы по Пятидесятнице, митрополит Алексий совершил Божественную литургию в Успенском соборе в Тарту. Левый придел храма посвящен священномученику Исидору († 1472; память 8 января), пресвитеру Юрьевскому, защитнику Православия в Лифляндском крае. Владыке сослужило духовенство Тартуского благочиния.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, и 16 февраля, в день памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, митрополит Алексий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в

Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. По окончании Божественной литургии 16 февраля Владыка Алексий совершил чин малого освящения воды в конференц-зале нового, сооруженного для представительских целей дома Пюхтицкого монастыря.

20 и 21 февраля, в среду и четверг 1-й седмицы Великого поста, митрополит Алексий читал Великий канон преподобного Андрея Критского в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. 21 февраля, после чтения канона в Пюхтицком монастыре, Высокопреосвященный Алексий посетил Преображенскую церковь в г. Кохтла Ярве, где также читал канон.

22 февраля, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, митрополит Алексий совершил в Успенском соборе в Пюхтицком монастыре литургию Преждеосвященных Даров, а в субботу 23 февраля — Божественную литургию Иоанна Златоуста, за которой причастил насельниц монастыря. Преподав всем архипастырское благословение, Владыка рассказал о значении первой седмицы Великого поста.

24 февраля, в Неделю 1-ю Великого поста, Высокопреосвященный Алексий совершил в Александро-Невском кафедральном соборе великую вечерню и пассию в сослужении православного духовенства Таллина. По многолетней традиции, следующие пассии в течение Великого поста Владыка совершал в других, в порядке очередности, храмах города.

Богослужения Вербного воскресенья, Страстной седмицы и праздников Святой Пасхи и Святой Троицы митрополит Алексий совершал в Александро-Невском кафедральном соборе в Таллине.

26 мая, в День Святого Духа, Владыка Алексий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря и разделил праздничную трапезу с духовенством и насельницами обители.

24 июня, во вторник 5-й седмицы по Пятидесятнице, митрополит Алексий в Успенском соборе Пюхтицкой обители совершил молебен с акафистом перед чудотворным образом Успения Божией Матери, а 10 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, там же совершил в Успенском соборе молебен в день празднования Смоленской иконе Божией Матери.

16 августа Владыка посетил Свято-Екатерининский храм в г. Выру, осмотрел после произведенного капитального ремонта внутренний и внешний вид храма и беседовал с настоятелем игуменом Антонием.

19 августа, в праздник Преображения Господня, Божественную литургию, а накануне всенощное бдение митрополит Алексий совершил в Преображенском храме в с. Обинитсе, где настоятелем протоиерей Филимон Таломеес. Владыке сослужили клирики Выруского благочиния. После молебна с акафистом был совершен крестный ход. Богослужения совершались на эстонском языке.

24 августа, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, митрополит Алексий совершил в Александро-Невском кафедральном соборе в Таллине Божественную литургию, а затем — вселенскую панихиду на православном Александро-Невском кладбище в сослужении духовенства города. Перед началом панихиды Владыка произнес слово о значении общецерковной молитвы за усопших.

В среду 27 августа, предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Алексий служил акафист перед чудотворным образом Успения Божией Матери в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря вместе с прибывшими на праздник архипастырями — гостями обители: архиепископами — Симферопольским и Крымским Леонтием, Вологодским и Великоустюжским Михаилом; епископами — Уфимским и Стерлитамакским Анатолием, Житомирским и Овручским Иоанном. Архипастыри совершили Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. После литургии и праздничного молебна был совершен крестный ход. Слово в честь праздника произнес епископ Анатолий. После молебна и многолетий Владыка Алексий в проповеди раскрыл догматическую сторону и сущность праздника, затем поздравил священнослужителей, насельниц и паломников обители. После богослужения состоялась праздничная трапеза в Симеоно-Анненском трапезном храме. На трапезе присутствовали представитель уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по ЭССР Г. И. Андрусов, представители районных и местных органов власти, многочисленное духовенство, гости и паломники обители. Была оглашена приветственная телеграмма Святейшего Патриарха Пимена и многочисленные телеграммы от архипастырей Русской Православной Церкви, в прошлом посещавших Пюхтицкую обитель.

28 августа, в праздник Успения Божией Матери, Владыка Алексий с гостями: архиепископами — Леонтием и Михаилом, епископами— Анатолием и Иоанном посетили близлежащие к Пюхтицкому монастырю приходы: Никольский в с. Ямы и Ильинский на берегу Чудского озера в дер. Васькнарве, где были тепло встречены прихожанами.

29 августа вечерню и утреню с чином погребения Божией Матери совершили митрополит Алексий, архиепископ Леонтий и епископ Иоанн в сослужении многочисленного духовенства епархии и клириков — гостей праздника.

6 декабря, попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Митрополит Алексий в сослужении духовенства Таллина совершил накануне всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию и молебен по случаю храмового праздника Александро-Невского кафедрального собора.

Уфимская епархия. 7 января 1981 года, в праздник Рождества Христова, Преосвященный Анатолий, епископ Уфимский и Стерлитамакский, совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Сергиевском кафедральном соборе в г. Уфе. В конце богослужения Владыка поздравил молящихся с Рождеством Христовым и произнес поучение на тему праздника.

На второй день праздника Рождества Христова архипастырь совершил Божественную литургию в Покровском храме, а на следующий день — в Крестовоздвиженском храме в Уфе. Храмы в эти дни были заполнены верующими. Владыка поздравлял молящихся с праздником Рождества Христова и преподавал благословение.

Праздник Рождества Христова для Уфимской епархии ознаменовался значительным событием. К этому времени была завершена реконструкция здания епархиального управления — оно стало более обширным и благо-

устроенным. В здании имеются рабочие кабинеты для сотрудников управления, комната для приема духовенства.

9 января в новом церковном доме собрались сотрудники епархиального управления. Епископ Анатолий совершил чин освящения здания. Во время освящения пел хор из сотрудников епархиального управления. Затем был устроен прием, на котором присутствовали уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по БАССР А. А. Сафиуллин и его заместитель Н. П. Сигачев.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Анатолий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Покровском храме в Уфе.

В Светлое Христово Воскресение Преосвященный Анатолий в кафедральном соборе совершил пасхальную утреню и Божественную литургию. По окончании литургии архипастырь поздравил богомольцев с праздником.

В следующие дни епископ Анатолий разделил радость Пасхи с прихожанами Покровского и Крестовоздвиженского храмов в Уфе.

2 мая, в субботу Светлой седмицы, Владыка совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Троицком молитвенном доме в г. Ишимбае.

Вечером в тот же день епископ Анатолий совершил всенощное бдение, а утром, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, — Божественную литургию в Николо-Татианинском молитвенном доме в г. Стерлитамаке.

22 мая, перенесение мощей Святителя и Чудотворца Николая, Владыка совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Николо-Татианинском молитвенном доме в Стерлитамаке по случаю престольного праздника.

12 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, память первоверховных апостолов Петра и Павла, епископ Анатолий совершил Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в Петропавловском храме в пос. Константино-Александровка по случаю престольного праздника.

18 июля, память Преподобного Сергия Радонежского, — престольный праздник кафедрального собора в Уфе. Епископ Анатолий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. После литургии и праздничного молебна были возглашены уставные многолетия. Затем архипастырь поздравил всех молящихся с храмовым праздником и преподал благословение.

14 августа, происхождение честных древ Креста Господня, епископ Анатолий совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме в Уфе.

Архимандрит СЕРАФИМ (Тяпочкин)

19 апреля 1982 года, на второй день Светлого Христова Воскресения, на 88-м году жизни скончался настоятель Свято-Николаевского храма в пос. Ракитное Белгородской области архимандрит Серафим (в миру Димитрий Александрович Тяпочкин), старейший клирик Курско-Белгородской епархии.

Родился он в 1894 году в г. Новый Двор Варшавской губернии в благочестивой семье служащего. В отрочестве, вспоминал впоследствии отец Серафим, отец взял его с собой на богослужение, в котором принимали участие ученики Духовного училища. Это богослужение глубоко запало в его душу. Свое желание поступить в Духовное училище мальчик поведал отцу, и вскоре был уже в числе учащихся.

В 1911 году Димитрий поступил в Холмскую Семинарию. Там он окончательно утвердился в стремлении к пастырскому служению. Эта сердечная настроенность способного, отлично успевавшего в учебе, глубоко верующего, скромного, склонного к аскетизму молодого семинариста, не укрылась от внимания ректора Семинарии архимандрита Серафима (Остроумов; † 1937; впоследствии епископ Белы Холмской), который оказал значительное влияние на духовное формирование юноши.

В 1917 году, по окончании Семинарии, Димитрий Тяпочкин, как лучший воспитанник, был направлен стипендиатом в Московскую Духовную Академию. Время, проведенное в Троице-Сергиевой Лавре, оставило неизгладимый добрый след в его сердце. Любовь к обители Преподобного Сергия и ее святыням отец Серафим сохранил на всю жизнь.

В 1920 году епископ Евлампий, викарий Днепропетровской епархии, рукоположил его во диакона, затем — во пресвитера. Пастырское служение отец Димитрий проходил в Днепропетровской епархии. С 1921 по 1936 год состоял благочинным церквей Солонянского района Днепропетровской области. Отец Димитрий впоследствии вспоминал, что в то тревожное время, когда хитон Церкви был раз-

диряем обновленчеством, самосвятством и расколами различных направлений, он деятельно боролся с ними, отстаивая чистоту православного учения. Добрый пастырь неуклонно вел паству по единственно верному пути, следуя указаниям Местоблюстителя Патриаршего престола Митрополита Сергия.

В 1960 году протоиерей Димитрий Тяпочкин был назначен настоятелем Днепропетровского кафедрального собора. По благословению Святейшего Патриарха Алексия, в июле того же года он был направлен для служения в Курскую епархию с назначением настоятелем Успенского храма в с. Соколовка Белгородской области.

В 1953 году скончалась супруга отца Димитрия. Видя в этом Промысл Божий, он в прошении об иноческом постриге писал: «...Ныне не только желаю, но и жажду хотя бы во единонадесятый час выйти на делание в иноческом винограднике Церкви Христовой... Если не будет с моей стороны нарушением послушания, то дерзаю просить при постриге дать мне святое имя Преподобного Серафима Саровского, которого с детства почитаю Небесным покровителем. В назначении меня Его Святейшеством в Курскую епархию, земную родину Преподобного Серафима, тоже вижу Промысл Божий».

В 1960 году епископом Курским и Белгородским Леонидом отец Димитрий был пострижен в монашество с именем Серафим.

С 1961 года и до последних дней жизни отец Серафим был настоятелем Свято-Николаевского храма в пос. Ракитное Белгородской области.

Жизнь архимандрита Серафима являла собой неугасимое горение духа. Любовь к Богу с раннего детства, горячая и жертвенная, вдохновляла и укрепляла его на протяжении всего трудного жизненного пути. Он мужественно переносил все невзгоды, благодаря Бога за все, пребывая в твердой уверенности, что испытания посылаются человеку от Бога и необходимы для очищения и освящения. Перенесенные трудности не ожесточили пастыря, но, напротив, сделали его человеком широкой души и горячего сердца. Отец Серафим был скромным, кротким и смиренным человеком. Добрый и снисходительный к другим, был строг к себе; вел аскетическую, подлинно монашескую жизнь, имел всецелое послушание своим архипастырям и искренне любил их.

Всего себя архимандрит Серафим посвятил служению людям. Любовь к человеку прежде всего выразилась в его самоотверженном пастырском душепопечении. Любвеобильное сердце старца было всегда открыто для всех приходивших к нему. Люди различного возраста и духовного уровня, образования и профессий стекались к нему с разных концов страны, несли свои горести и радости, испрашивая совета, поддержки и утешения, и все уходили от него с обретенным душевным покоем. Убеленный сединами пастырь, умудренный жизненным опытом и благодатию Божией, находил путь к каждому сердцу. Он сочетал в себе знание лучших церковных традиций с насущными потребностями христианина в современном мире. Преданный любящий сын своего Отечества, отец Серафим прививал глубокую любовь к Родине своим чадам, призывая их добросовестно исполнять гражданский долг.

В последние годы жизни физическая немощь не позволяла старцу принимать всех нуждавшихся в духовном руководстве, о чем он очень скорбел. Однако по-прежнему искавшие духовной помощи уходили ободренными и утешенными, сердцем чувствуя его горячую молитву о них.

Архимандриту Серафиму была присуща любовь к богослужению, благоговейная строгость в соблюдении Устава. Он служил истово, и это неизменно ощущали все молящиеся в храме. Божественную Евхаристию отец Серафим совершал с особым духовным подъемом, со слезами молясь о спасении мира. Неукоснительно совершая все службы годичного богослужебного круга, он в дни, когда богослужение не совершалось в храме, молился келейно.

Неотъемлемой частью богослужения отец Серафим считал проповедь и постоянно проповедовал в храме. Говорил он проникновенно и убедительно. Поучения его были глубоки по смыслу и вместе доступны пониманию всех молящихся. Яркой проповедью была и его благочестивая жизнь.

Священноначалие Русской Церкви высоко оценило пастырские труды отца Серафима. В 1970 году он был удостоен сана архимандрита. В 1974 году Святейший Патриарх Пимен удостоил его права ношения второго креста с украшениями. В 1977 году он был награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени, в 1980 году — орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени. В том же году, к 60-летию служения в священном сане, архимандрит Серафим был награжден Патриаршей грамотой (см. «ЖМП», 1981, № 10, с. 34).

Архимандрит Серафим желал до кончины служить у Престола Божия. В последние дни Великого поста он тяжело заболел и попросил соборовать его. 26 марта 1982 года архиепископ Курский и Белгородский Хризостом в сослужении духовенства совершил над ним таинство Елеосвящения.

Прикованный недугом к постели, отец Серафим до последнего дня причащался Святых Христовых Таин. Он пребывал в ясном рассудке и неустанно молился. Господь сподобил его блаженной христианской кончины. Последние слова старца были: «...И Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение...»

21 апреля, в среду Светлой седмицы, архиепископ Курский и Белгородский Хризостом при большом стечении духовенства и мирян, преданных и любящих чад архимандрита Серафима, совершил Божественную литургию и отпевание по пасхальному чину. Владыка обратился к молящимся со словом, в котором говорил о высоком пастырском подвиге архимандрита Серафима и его благочестивой жизни.

После отпевания гроб с телом почившего пастыря при пении пасхальных ирмосов был обнесен вокруг храма. Похоронен отец Серафим у алтарной стены Свято-Николаевского храма в пос. Ракитное.

Светлый образ доброго пастыря Церкви Христовой навсегда сохранится в сердцах его пасомых. Вечная ему память!

Иеромонах ВАДИМ

Протоиерей **Гавриил Петрович Меньшойкин,** настоятель Рождество-Богородичного молитвенного дома в г. Рузаевке Мордовской АССР, скоропостижно скончался 30 августа 1981 года.

Родился он в 1923 году в дер. Роксажон Больше-Игнатовского района Мордовской АССР в крестьянской семье. Окончил восьмилетнюю школу в 1938 году. В 1942 году в рядах Советской Армии защищал Родину, несмотря на тяжелые ранения, сражался до полной победы над врагом. После войны трудился на предприятиях страны.

21 июня 1957 года епископом Пензенским и Саранским Леонидом Гавриил Меньшойкин был рукоположен во диакона, а 4 декабря — во пресвитера. Началось пастырское служение отца Гавриила на приходах родной Мордовии.

Отец Гавриил благодаря богатому жизненному опыту мог понять любого человека, помочь ему и милосердным делом, и пастырским словом. Скоро он заслужил любовь прихожан. Будучи усердным пастырем, он был и заботливым семьянином — в его семье двенадцать детей.

Жизнь отца Гавриила делала его мудрым проповедником, у него слово не расходилось с делом.

В 1979 году Святейшим Патриархом Пименом протоиерей Гавриил Меньшойкин был награжден крестом с украшениями.

По благословению епископа Пензенского и Саранского Серафима отпевание протоиерея Гавриила Меньшойкина в Свято-Иоанно-Богословском соборе в Саранске совершил протоиерей Иоанн Шуватов († 19 октября 1981).

Погребен отец Гавриил на городском кладбище.

Протоиерей **Феодор Димитриевич Армаш,** настоятель Свято-Николаевского храма в с. Домулужаны Флорештского района Молд. ССР, скончался после тяжелой болезни 2 сентября 1981 года.

Родился он 10 сентября 1911 года в с. Домулужаны в крестьянской семье. Учился в школе, в Кишиневском Духовном училище и в Духовной Семинарии. В 1938 году окончил Черновицкий Богословский факультет.

В январе 1933 года епископом Иларионом, викарием Романской епархии (Румынская Церковь), Феодор Армаш был рукоположен во диакона, затем — во пресвитера.

С 1933 по 1945 год отец Феодор служил на приходах Черновицкой епархии. В течение многих лет был миссионером.

В 1945 году отец Феодор переехал в Кишиневскую епархию и был назначен настоятелем Свято-Димитриевского храма в с. Чутулешты. С 1961 года состоял настоятелем Свято-Николаевского храма в родном селе Домулужаны. Здесь он и закончил свой земной путь, честно исполнив пастырский долг.

Отец Феодор пользовался глубоким уважением и любовью собратьев — клириков епархии и прихожан. Он был строгим пастырем, но более — к себе и с христианской любовью строг к ближнему. Духовное воспитание и назидание верующих, совершение богослужений, посещение больных и нуждавшихся в его духовной помощи всегда было у него на первом плане. Богослужения совершал истово. Проповеди его, отличаясь глубоким содержанием, были весьма назидательны. Отец Феодор практиковал только частную исповедь.

Протоиерей Феодор серьезно изучал церковную музыку, занимался переложением нот, композицией. В своем приходе создал хороший хор. На воскресные дни, двунадесятые и великие праздники он составил книжки, содержащие весь текст богослужения, многие песнопения были положены на ноты.

Отец Феодор имел обширный круг научных интересов. Помимо богословских наук, его интересовали философия, история, филология, естествознание, химия. В 1980 году он был назначен в Комиссию по переизданию богослужебных книг на молдавском языке.

За ревностную пастырскую деятельность протоиерей Феодор Армаш был награжден Святейшим Патриархом Алексием правом ношения креста с украшениями, в 1971 году — Патриаршей грамотой, а в 1975 году Святейший Патриарх Пимен наградил его митрой.

4 сентября 1981 года протоиерей Георгий Армаш, брат отца Феодора, совершил Божественную литургию и отпевание в храме в с. Домулужаны. Проводить отца Феодора в путь всея земли приехали многие клирики епархии и его многочисленная паства.

Погребен отец Феодор на местном кладбище.

Протоиерей **Симеон Каллиникович Демьяненко,** заштатный клирик Одесской епархии, скончался 22 сентября 1981 года, на 89-м году жизни.

Родился 23 июля 1893 года в с. Преображенка, ныне Чаплинского района Херсонской области, в крестьянской семье. Его юношеской мечтой было желание посвятить себя служению Церкви Христовой.

По окончании церковноприходской школы в 1905 году он пел и читал на клиросе. С 1930 по 1943 год Симеон Демьяненко был псаломщиком на различных приходах Херсонской области. В марте 1943 года епископом Мелитопольским и Таврическим Серафимом был рукоположен во диакона, а в мае 1946 года епископом Херсонским и Николаевским Михаилом (Рубинский) — во пресвитера с назначением на приход в с. Новая Маячка, в котором был настоятелем до выхода за штат.

Отец Симеон являлся для своей паствы образцом кротости и трудолюбия, был ревностным и благоговейным пастырем. Проповеди его, простые, понятные каждому, были полны глубокой веры, любви к Богу и ближним.

За высокие духовные качества отец Симеон был избран духовником благочиния.

В январе 1978 года, прослужив в священном сане 35 лет, вышел по болезни за штат.

Перед кончиной отец Симеон соборовался, исповедался и каждый день причащался Святых Христовых Таин.

Отпевание отца Симеона, по благословению митрополита Одесского и Херсонского Сергия, совершили протоиерей Петр Замараев и клирики Херсонского благочиния.

Похоронен отец Симеон на кладбище в с. Новая Маячка.

Протоиерей **Иоанн Яковлевич Жидок,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 25 сентября 1981 года, на 81-м году жизни.

На церковной ниве отец Иоанн трудился с 1924 года — был псаломщиком в с. Ленино Слуцкого района Минской области. В 1925 году рукоположен во диакона, в 1927 — во пресвитера. Служил на приходах Минской епархии. В 1963 г. по болезни вышел за штат.

Отец Иоанн ревностно исполнял свои пастырские обязанности и пользовался заслуженной любовью прихожан.

Протоиерей **Василий Семенович Зылевич,** клирик Минской епархии, настоятель Свято-Успенского молитвенного дома в с. Новый Барсук Гомельской области, скончался 30 сентября 1981 года.

Родился он 11 мая 1922 года в с. Бостыне Брестской области в крестьянской семье. Рано лишившись родителей (отец умер в 1925 году, мать — в 1936), он с юных лет познал тяжесть крестьянского труда. Василия Семеновича укрепляла вера, — кроме работы в поле, он трудился псаломщиком в приходском храме. В 1945 году Василий Зылевич был призван в ряды Советской Армии.

В 1948 году поступил в Минскую Духовную Семинарию при Жировицком монастыре. В 1950 году был рукоположен во диакона и направлен на приход в с. Бешенковичи Витебской области.

В 1954 году рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем на приход в с. Ямпольское Речицкого района Гомельской области.

Отец Василий трудился на различных приходах Минской епархии. Его служение отличалось истовостью и глубоким пониманием души каждого человека. Он часто болел, подавал прошения о выходе за штат, но снова возвращался в родной храм, ибо не мог не служить, и скончался на приходе.

Отпевание совершили протоиерей Михаил Мандрик, настоятель Свято-Успенского храма в пос. Лоево, протоиерей Петр Повный, настоятель Свято-Покровского храма в с. Еремино, и священник Илия Кудласевич, клирик Свято-Успенского храма в г. Речица Гомельской области.

Похоронен отец Василий на местном, новобарсукском кладбище.

Протоиерей **Николай Григорьевич Загоруйко,** заштатный клирик Ставропольской епархии, скончался после тяжелой болезни 15 октября 1981 года в г. Нальчике, на 90-м году жизни.

Родился 25 апреля 1892 года в Ставрополе в семье священника. В 1913 году окончил Ставропольскую Духовную Семинарию.

25 августа 1913 года архиепископом Ставропольским и Кубанским Агафодором хиротонисан во диакона к Свято-Димитриевскому храму в с. Безопасное на Ставрополье. Одновременно преподавал Закон Божий в Семинарии. 19 мая 1916 года епископ Михаил, викарий Ставропольской епархии, рукоположил диакона Николая во пресвитера к Покровскому храму в станице Успенской, ныне Краснодарского края.

Пастырское служение проходил в Ставропольской, Краснодарской и Кировской епархиях. Богослужения совершал истово, пользовался любовью и уважением всех знавших его.

В 1955 году отец Николай вышел за штат, но, если было нужно, всегда помогал в служении клирикам на приходах Ставропольской епархии. С 1972 по 1980 год был духовником благочиния Кабардино-Балкарской АССР.

По благословению архиепископа Ставропольского и Бакинского Антония, в 1959 году протоиерей Николай составил акафист преподобному Симеону Столпнику — святому, подвиги которого благоговейно чтил всю жизнь. Акафист был одобрен в 1975 году Святейшим Патриархом Пименом.

Незадолго до кончины отец Николай соборовался и причастился Святых Христовых Таин.

Отпевание, по благословению епископа Ставропольского и Бакинского Антония, возглавил протоиерей Иоанн Остапчук, благочинный храмов Кабардино-Балкарской АССР, в сослужении клириков благочиния. Погребен отец Николай на кладбище в г. Нальчике.

Протоиерей **Владимир Владимирович Лютик,** настоятель Серафимовского храма в Ленинграде, скончался 16 октября 1981 года.

Родился 10 февраля 1923 года в дер. Половки Волковысского района Гродненской области в многодетной крестьянской семье. С юных лет любил вместе с родителями посещать сельский храм, где вначале пел, а затем читал и прислуживал за богослужением. Особое влияние на его душу оказала его мать — женщина простая и глубоко верующая.

В 1940 году Владимир Лютик поступил в школу псаломщиков при Яблочинском Свято-Онуфриевском монастыре, но война прервала учебу. Он стал трудиться псаломщиком.

В 1943 году Владимир Владимирович был отправлен на работы в фашистскую Германию, но вскоре освобожден частями Советской Армии и в ее рядах воевал на различных фронтах, был ранен.

После демобилизации вернулся в Белоруссию и нес послушания на приходах Гродненской епархии.

22 февраля 1948 года архиепископом Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым) Владимир Лютик был рукоположен во диакона к Покровскому собору в г. Гродно.

30 июня 1954 года он окончил Минскую Духовную Семинарию, а в 1958 году — Ленинградскую Духовную Академию

и был направлен на служение в Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме, под начало архимандрита Никодима, впоследствии митрополита Ленинградского и Новгородского.

После окончания заграничного послушания, 15 февраля 1960 года, митрополитом Ленинградским и Ладожским Питиримом протодиакон Владимир был рукоположен во пресвитера и определен на служение в Князь-Владимирский собор в Ленинграде. Служил отец Владимир и на других приходах Ленинграда. Последнее время был настоятелем Свято-Серафимовского храма.

Отец Владимир любил богослужения, и где бы ни служил — везде его знали как ревностного пастыря, пользовавшегося уважением и любовью прихожан. Смыслом и целью жизни отец Владимир считал пастырское душепопечение и проповедь Слова Божия.

19 октября Божественную литургию и отпевание протоиерея Владимира Лютика в Серафимовском храме в Ленинграде совершил митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний с собором духовенства, среди которого были зять отца Владимира — протоиерей Владимир Фоменко и его сын — священник Виктор Лютик, клирики Николо-Богоявленского кафедрального собора. Прочувствованное слово об отце Владимире сказал Владыка Антоний.

Погребен отец Владимир близ Серафимовского храма.

Протоиерей **Иоанн Тимофеевич Мельник,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 23 октября 1981 года.

Родился он 13 ноября 1887 года в г. Столине Брестской области в семье крестьянина. В 1902 году окончил Столинское Народное училище. Служил в русской армии, участвовал в первой мировой войне.

С 1928 по 1953 год был псаломщиком в храмах в Столине и Столинском районе. В 1953 году рукоположен во диакона, затем — во пресвитера и назначен настоятелем Свято-Николаевского храма в с. Сухчаны Столинского района. До выхода за штат в 1975 году был настоятелем Рождество-Богородичного храма в с. Бухличи того же района.

Похоронен отец Иоанн на столинском городском кладбище, рядом с могилой супруги.

Протоиерей **Михаил Климентьевич Жамойда,** настоятель Свято-Петропавловского храма в с. Озеро Узденского района Минской области, скончался 18 октября 1981 года.

Родился он 10 января 1916 года в г. Белки, ныне Полтавской области, в семье псаломщика. В 1938 году окончил Белостокскую гимназию. Служил регентом и псаломщиком в Свято-Владимирском Занеманском храме в г. Гродно.

После окончания Михаилом Жамойда Богословско-пастырских курсов в Гродно 9 марта 1947 года епископ Гродненский и Лидский Варсонофий рукоположил его во диакона, а затем — во пресвитера. Пастырское служение отец Михаил проходил на различных приходах Гродненской и Витебской областей.

Шестнадцать лет отец Михаил был настоятелем Свято-Петропавловского храма в с. Озеро. Глубокая вера, милосердие пастыря сочетались в его личности с музыкальными способностями и навыками художника. Если требовался ремонт храма — он становился каменщиком, маляром, плотником. Но главное — он был пастырем добрым, отцом прихода.

Незадолго до кончины отец Михаил соборовался и причастился Святых Христовых Таин.

По благословению митрополита Минского и Белорусского Филарета, отпевание в Свято-Петропавловском храме совершил протоиерей Михаил Буглаков, благочинный 1-го Минского округа, с собором священнослужителей епархии.

Погребен отец Михаил на местном кладбище Застаринье.

Протоиерей **Филарет Флорович Белоцерковский,** заштатный клирик Черновицкой епархии, скончался 15 ноября 1981 года после тяжелой болезни.

Родился 25 ноября 1902 года в с. Смордва Волынской области в семье псаломщика.

В 1926 году окончил Кременецкую Духовную Семинарию, а в 1930 году — три курса богословского факультета Варшавского университета.

28 мая 1930 года митрополитом Варшавским Дионисием был рукоположен во диакона, а 1 июня — во пресвитера и до 1945 года служил на приходах Волынской епархии.

В 1945 году отец Филарет переехал в Черновицкую епархию, где служил на различных приходах Буковинского благочиния.

Прихожане Параскевинского храма в с. Лукавцы Вижницкого района 12 января 1978 года проводили за штат по состоянию здоровья своего пастыря.

Отец Филарет неизменно пользовался уважением собратий-клириков и прихожан.

За усердные пастырские труды протоиерей Филарет Белоцерковский был награжден в 1964 году крестом с украшениями, а в 1971 году — Патриаршей грамотой.

Отпевание, по благословению епископа Черновицкого и Буковинского Варлаама, было совершено 17 ноября в храме в г. Сторожинец протоиереем Стефаном Антоновичем, благочинным Сторожинецкого округа, в сослужении клириков епархии.

Погребен отец Филарет на сторожинецком городском кладбище.

Наставления о молитве и трезвении святителя Иоанна Златоуста

Молитва есть великое оружие, сокровище неоскудевающее, богатство никогда не иждиваемое, пристанище неволнуемое, невозмутимая тишина (души), корень, источник и матерь бесчисленных благ. Молитву же я разумею не нерадивую и рассеянную, но пламенную и претрудную, исходящую из болезнующей души и глубоко собранного ума. Только такая молитва восходит к Небу.

Как вода, когда течет по ровному месту и разливается широко, не поднимается вверх. Когда же руки искусников утесняют ее ограждениями со всех сторон, тогда она от собственного напора быстрее стрелы устремляется вверх. Так и сердце человеческое, наслаждаясь всяким покоем, рассеивается и разливается, когда же обстоятельства утеснят его, тогда, угнетаемое, оно воссылает горе́ чистые и усердные молитвы. И чтобы убедиться тебе, что молитвы, воссылаемые от скорби, наиболее сильны на Небе, послушай, что говорит пророк: «*Ко Господу, внегда скорбети ми, воззвах и услыша мя*» (Пс. 119, 1). Воспламеним же сердце свое и сокрушим душу памятованием грехов, сокрушим не за тем, чтобы только утеснить, но чтобы подготовить услышание ее молитвы, сделав ее трезвенной, бодрой и самих Небес касающейся.

Грешник ты? Не отчаивайся, но войди в церковь и покайся. Согрешил ты? Скажи Богу: «Согрешил я». Какое затруднение сказать: «Согрешил я»? Разве, если не назовешь себя грешником, не будешь ты иметь диавола обличителем своим на Суде? Предупреди же и восхити это его достоинство — осуждать. И почему тебе не предупредить его, не сказать греха и не изгладить, если знаешь, что в диаволе имеешь такого обличителя, который молчать не станет? Согрешил? Войди в церковь и скажи Богу: «Согрешил». Ничего другого я не требую от тебя, кроме этого одного. Ибо Писание говорит: «*Глаголи ты беззакония твоя прежде, да оправдишися*» (Ис. 43, 26). Скажи грех, чтобы разрешиться от греха. Труда в этом нет, много слов не нужно, и траты никакой не требуется. Скажешь: «Откуда видно, что если я сам скажу грех свой, то получу разрешение в грехе?» Имеешь в Писании пример того, как Давид сказал свой грех и получил прощение, Каин не сказал своего греха и был осужден.

Молись каждочасно. Но, молясь, не скучай и не ленись испрашивать милости у человеколюбивого Бога, и Он не оставит тебя за твою неотступность, но простит тебе грехи и даст то, о чем просишь. Если, молясь, будешь услышан, пребывай в молитве, благодаря за милость, а если не будешь услышан, пребывай в молитве, чтобы быть услышанным. Не говори: «Много молился я, а услышан не был», потому что и это часто бывает для твоей же пользы. Знает Бог, что ты ленив, и если получишь просимое, уйдешь и не станешь больше молиться, поэтому отлагает услышать тебя, чтобы заставить тебя чаще беседовать с Ним и проводить время в молитве. Пребывай же в молитве и не допускай в себе лени к ней. Молитва много может, возлюбленный, поэтому приступай к ней не как к делу маловажному.

Как преклонить на милость Господа? — Вот как! Водрузим молитву в сердце своем и к ней приложим смирение и кротость, ибо Господь говорит: «*Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем; и обрящете покой душам вашим*» (Мф. 11, 29). И Давид воспел: «*Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит*» (Пс. 50, 19). Ничто так не любит Господь, как душу кроткую и смиренную. Смотри, брате, не прибегай к людям, если что-то нечаянно отяготит тебя, но, минуя всех, востеки мыслью своей ко Врачу душ. Ибо сердце увраче-

вать может Один Он, *создавый наедине сердца́* наша и *разумеваяй на вся дела* наши (Пс. 32, 15). Он может войти в совесть нашу, коснуться ума, утешить душу. Если Он не утешит сердец наших, человеческие утешения излишни и бессмысленны. Напротив, если Он утешает, то, хотя бы люди делали нам неисчислимые притеснения, ни на волос не сумеют они повредить нам. Когда Он укрепит сердце, никто не может встревожить его. Зная это, возлюбленные, будем всегда прибегать к Богу, и хотящему, и могущему развеять нависшие над нами тучи скорбей.

Если предстоит обращаться с какой-нибудь просьбой к людям, надо тщательно выбирать время, место, лицо и вести обдуманно речь. Если же приступаем к Богу, ничего этого не требуется. Взывай только от сердца, а не одними устами. «*Егда молишися, вниди,* — говорит, — *в клеть твою и, затворив двери твоя, помолися Отцу твоему, Иже в тайне; и Отец твой, видяй в тайне, воздаст тебе яве*» (Мф. 6, 6). Видишь преизбыточество чести тебе? «Когда Меня просишь, пусть, — говорит, — никто не видит; а когда Я почту тебя услышанием и даром, то всю вселенную сделаю свидетельницей благодеяния». Послушаемся слова Господня и не будем молиться напоказ, не станем также указывать Господу способа, как нам помочь. Сказал ты Ему свою нужду, сказал, о чем болеешь душою? Не говори далее и того, как тебе помочь. Он Сам лучше тебя знает, что полезно тебе. Иные много говорят в молитвах своих: «Господи, дай мне здоровья, умножь достояние мое, отомсти врагу моему». Это преисполнено всякого неразумия. Надлежит нам, оставив все это, умолять Бога словами мытаря: «*Боже, милостив буди мне, грешному*» (Лк. 18, 13). А Он уже знает, как помочь нам. Так возлюбомудрствуем в молитве, молясь с болезнованием сердечным и смирением, бия себя в перси, как мытарь, и получим просимое.

У берега Чермного моря Бог говорит Моисею: «*Что вопиеши ко Мне?*» в то время, как Моисей ничего не говорил. Этим Бог вот что открыл: «Я Бог, слышащий не только то, что из уст исходит, но ведающий и то, что есть в сердце». Молитва не то, что вопиют уста, но что движется в сердце. «Что вопиеши ко Мне?» Уста его ничего не говорили, но сердце вопияло. Бог скоро услышит ту молитву, которая исходит из благого сердца, а не одним сильным гласом произносится.

Как солнце — свет для тела, так молитва — для души. Если для слепого большое лишение не видеть солнца, то сколь большое лишение для христианина не молиться часто, чтобы молитвой вводить в душу свою свет Христов?

Кто не будет удивляться и кто не изумится человеколюбию, которое являет нам Бог, даруя людям такую честь, что удостаивает их беседы с Собою в молитве? Ибо воистину с Богом беседуем мы во время молитвы, и чрез это соприкасаемся с ангелами, и далеко отступаем от прочих живых, но неразумных тварей. Молитва — дело ангелов, она превышает даже и их достоинство, так как беседовать с Богом выше ангельского достоинства.

Ангелы, свои молитвы принося с великим страхом и радостью, научают нас, что и нам, приступая к Богу в молитвах, надлежит творить это со страхом и радостью. Со страхом — боясь оказаться недостойными молитвы. Исполненными радости нам надлежит быть по причине величия чести, что наш смертный род удостоен такого и столького благоволения Божия. Ему дана возможность часто беседовать с Богом, в силу чего мы перестаем быть смертными и временными — по естеству мы смертны, через беседу же с Богом переходим к жизни бессмертной. Ибо тому, кто беседует с Богом, нельзя не стать выше смерти и тления. Как тому, кто объят лучами солнечного света, нельзя не быть далеким от тьмы, так нельзя сподобившемуся беседы с Богом не стать выше смерти.

Если бы я считал одну молитву достаточной для спасения, то справедливо бы всякий мог воспользоваться этими словами против меня. Но поскольку я говорю, что молитва есть глава всех добродетелей, корень и основание спасительной жизни, то пусть никто не прикрывает своей лености к молитве такими словами. Ни одно целомудрие без других добродетелей не может спасти: ни попечение о бедных, ни благость — никакое другое из похвальных дел, но надо, чтобы все добродетели стеклись в нашу душу, а молитва, как основание и корень, лежала под ними. Как нижнюю часть корабля и дома делают крепкими и сплоченными, так и жизнь нашу скрепляют молитвы, без них же ничего

доброго и спасительного в нас не бывает. Поэтому апостол Павел настоятельно повелевает нам прилежать молитве, говоря: *«В молитве пребывайте, бодрствующе в ней со благодарением»* (Кол. 4, 2). В другом место говорит он: *«Непрестанно молúтеся, о всем благодарите: сия бо есть воля Божия»* (1 Фес. 5, 17, 18). И в другом еще месте: *«Всякою молитвою и молением молитеся на всяко время духом, и в сие истое бдяще во всяком терпении»* (Еф. 6, 18). Так многими и божественными словами увещевает нас в молитве сей вождь апостольский. Поэтому нам, ученикам его, надлежит с молитвой тещú путем нашей жизни и чаще орошать и напоять ею душу свою, ибо все мы имеем в ней нужду не менее, чем деревья во влаге. Они не смогут приносить плодов, если не будут впитывать корнями своими воду, мы — источать многоценные плоды благочестия, если не будем напоены молитвами.

(Публикуется в адаптации по изданию: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении... М., 1889, с. 38—61)

К 200-летию со дня рождения митрополита Московского Филарета

О прикосновении веры ко Христу

«И весь народ искаше прикасатися Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеляше вся» (Лк. 6, 19)

Чýдное зрелище показывает нам святой евангелист Лука. Господь Иисус, после всенóщной молитвы на горé и по избрании Себе утром двенадцати апостолов сходит на равнину. Апостолы следуют за Ним, собор прочих учеников Его встречает и принимает Его, великое множество людей, не только из многолюдного Иерусалима, но из всей земли Иудейской и даже из приморских мест Тирских и Сидонских, окружает Его. Хотят слышать Его учение, хотят получить от Него исцеление. Но, как обыкновенно, многолюдство затрудняет само себя, и чтó делает народ? Он теснится к Учителю и Целителю уже не для того, чтобы слушать или вопрошать, не для того, чтобы просить исцелений и ожидать или возложения рук, или слóва, разрешающего грехи. Но бросается к Нему, только чтобы достигнуть до Него и прикоснуться или к живоносному телу Его, или к освященным и напоенным текущей из Него спасительной силой одеждам Его. *«И весь народ искáше прикасатися Ему, яко сила от Него исхождаше и исцеля́ше вся».*

Зрелище поистине чýдное и достойное не просто удивления, но и благоговейного размышления, и не только размышления, но и подражания. Кто не возжелал бы спасительного прикосновения к Господу, от Которого исходит сила, исцеляющая всё? Посмотрим же в Евангелии, как желавшие достигали его, и увидим, как и нам должно достигать сего.

Чтобы желавшим спасительного прикосновения к Иисусу Христу этого достигнуть, нужно было с Его стороны снисхождение, и снисхождение крайнее. Когда Он был на горе, они не могли прикасаться к Нему, ибо, вероятно, даже не знали, где найти Его и как приблизиться к Нему. Надо было, чтобы Он сошел с горы на место ровное, где ожидал Его народ. И это сошествие явилось только малым, чувственным образом Его великого снисхождения. Подумайте, что надлежало Ему оставить на горе? — Сладкое и блаженное молитвенное собеседование с Отцом Своим Небесным. Однако Он нисходит. А что найдет Он внизу? — Смешанное многолюдство, в котором одни хотят слушать Его, а другие, может быть, уловить Его в слове. Каждый готов приступить к Нему со своим требованием. Но, вероятно, среди множества ищущих прикоснуться к Нему есть и не ведающие, чего просят. Вероятно, есть и такие больные, к которым мы, подверженные подобным немощам, не захотели бы приблизиться. Есть и такие грешники, от

которых мы, будучи также грешниками, удалились бы, если бы видели сердца́ их, ка́к Он видит. Однако же Он нисходит, Он приближается. И что́ еще? Эти несчастные и погибающие, которые имеют в Нем нужду как в Помощнике и Спасителе, поступают с Ним, по-видимому, с нарушением должного благоговения к Божественному Чудотворцу и, очевидно, с нарушением обыкновенного человеческого уважения и приличия. Они, как в другом случае о подобном действии народа изъяснился один из апостолов, *одержа́т Его и гнетут*. Обезображенные болезнями, покрытые ранами, *ве́ргутся* (бросаются. — *Ред.)* на Него без разбора, беснуемых влекут и приверга́ют к Нему другие. Все терпит Он, всему снисходит. Как чистая и глубокая река приемлет всех почерпающих из нее, не возмущаясь и не истощаясь, так бесконечная спасительная сила Его допускает всех приступающих к Нему, не истощаясь множеством их, не возмущаясь их недостоинством. *«Сила от Него исхожда́ше и исцеляше вся»*.

Христиане! Если нужно снисхождение Божественного Спасителя, и без сомнения оно нужно, чтобы и мы могли спасительно прикасаться к Нему, то с Его стороны не будет недостатка. Не с горы только сошел Он на место ровное для нескольких тысяч народа иудейского и соседнего с Иудеей. Он сошел с высоты Небес для всех миллионов людей, живших, живущих и когда бы то ни было имеющих жить на земле. Поскольку Божественная сила Его, будучи выше самих Небес и чище самих Небес, недостижима была низкому и недостойному естеству человеческому, Он низвел Ее в самое человечество, влил Ее в сосуд плоти, подобной нам, кроме греха.

Желаете ли и ныне даже чувственного доказательства близости и снисхождения к нам Иисуса Христа? — Мы имеем его каждый день на сем Олтаре, где Он всегда ту же, как и прежде, Божественную и спасительную силу Свою, *«сие исполнение Божества, живущее в Нем телесне»* (Кол. 2, 9), покрывает видом хлеба и вина и допускает нас не только прикасаться к Нему, но *Плоть Его ясти и Кровь Его пити во исцеление и Жизнь Вечную*.

Но мы видим далее в Евангелии, что для достижения спасительного прикосновения к Господу Иисусу нужно было не только со стороны Его снисхождение, но и взаимное со стороны желающих сего блага, искание и приближение. *«Весь народ иска́ше прикасатися Ему»*. Искание же нельзя разуметь здесь просто, и приближение не должно воображать только телесно. Были ищущие, которые искали Иисуса убить, были приближавшиеся к Нему — чтобы ударить Его в ланиту. Без сомнения, не для таких людей исходила от Него всеисцеляющая сила. Сам Иисус Христос, теснимый множеством окружающего народа, не чувствует ничьего приближения, кроме приближения одного человека: *«Прикосну́ся*, — говорит, — *Мне некто: Аз бо чух* (почувствовал. — *Ред.) силу, изшедшую из Мене»* (Лк. 8, 46).

В чем же состоит этот особенный образ приближения ко Христу, сопровождаемый не мертвым *приражением* (нападением. — *Ред.)*, но живым прикосновением, извлекающим из Него спасительную силу? Это также ясно показывает Господь в лице кровоточивой, которая из множества теснившегося к Нему народа одна сумела к Нему приблизиться и прикоснуться и чрез прикосновение получила исцеление. Ибо что́ говорит Он ей? *«Дерзай, дщи, вера твоя спасе тя»* (Лк. 8, 48). Итак, то, что пред очами телесными было приближение и *прикосновение*, по созерцанию духовному Господь называет *верой*. Так должно разуметь и то искание, приближение, прикосновение, вследствие которого над множеством народа ознаменовалась сила Господня, исцеляющая всех. По вере искали Его, с верой приближались к Нему, верой духовно прикасались к Его силе, прикасаясь телесно к Его пречистому телу или ризам. Так, *«весь народ искаше прикасатися Ему»*, или, по крайней мере, те из народа, которые по вере своей послужили образцом для других.

И какая вера видна в этих людях! Не та малая и как бы неприметная, которой нужно было бы доискиваться, как и подлинно Господь Сам искал ее в двух слепцах, просивших зрения, вопрошая их: *«ве́руете ли, яко могу сие сотворити?»* (Мф. 9, 28). Не та вера, слабая и колеблющаяся, с которой отец беснуемого отрока просил от Господа помощи и в то же время не надеялся: *«Аще что можеши, помози»*, которую он и признавал в себе, и в то же время не верил собственному признанию: *«Верую, Господи, помози моему неверию»* (Мк. 9, 22, 24). Не та вера, медленная и полумертвая, которая в вифсаидском слепце, после живоносного плюновения Господня на

его очи, по двукратном возложении рук Его, едва пробудилась к принятию совершённого исцеления. Вера искавших прикасатися Иисусу не ожидает себе возбуждения от Него, не колеблется сомнением в Его силе, не смущается мыслью о своем недостоинстве, не требует от Него никакого действия и слова. Прямо, твердо и свободно идет она к Источнику благодати и почерпает из него, как будто силой похищает она всеисцеляющую силу Спасителя. *«Сила от Него исхождáше и исцеляше вся»*. Но чтó в таком чрезвычайном избытке открывало сию целебную силу? Не иное что, как чрезвычайное дерзновение веры народной: *народ искаше прикасатися Ему*.

После этого, христианин, если скажешь, что и ты желал бы сподобиться спасительного прикосновения к Господу, — ответ на это нетруден. Ищи, приближайся, прикасайся: только по вере ищи, с верой приближайся, верой прикасайся. Где мне, скажешь, искать Господа? Как приближаться и прикасаться к Нему? Ищи Его мыслью — на Небесах, любовью — в сердце, благоговением — в храме. Везде ищи Его делами, предпринимаемыми и совершаемыми для Него. Приближайся к Нему, как тот верующий народ, с желанием послушать Его, с желанием исцелиться. Поучайся в слове Его и молись Ему. Прикасайся к Нему в священных знáмениях и Таинствах, которыми Он, как ризой, облекает в Церкви Свою Божественную и спасительную силу, особенно же прикасайся Ему в Таинстве Тела и Крови Его. От тебя самого зависит иметь больший или меньший успех в этом исканий. В твоей воле больше или меньше воспользоваться приближением и прикосновением к Господу для твоего спасения и блаженства. Каковы бы ни были твои душевные недуги, чем совершеннее уверуешь, тем совершеннее получишь исцеление от них силой Христовой, которая и ослепленное око ума твоего просветит познанием истины, и расслабленные силы духа твоего укрепит для добродетели, и от дýхов-искусителей тебя избавит, и от мертвых дел воскресит в жизнь духовную и святую. Но если ищешь Его невнимательно, приближаешься к Нему только устами, прикасаешься святыне Его только наружно, без живой веры усердия, то ты уподобляешься тому народу, который только угнетал идущего Иисуса, но не достигал Его спасительной силы.

Горький упрек сделал Сам Господь некоторым искавшим Его неправильно, то есть не по вере: *«Аминь, аминь глаголю вам, ищете Менé, не я́ко ви́десте знáмение, но яко я́ли естé хлéбы и насы́тистеся»* (Ин. 6, 26). О, если бы никто из пришедших ныне взыскать Господа в храме сем не заслужил упрека в невнимании к сокровищу веры и благодати, в искании только видимых и временных благ и чувственных утешений! Присоединим к воспоминанию Господня обличения и Господне наставление: *«Делайте бráшно не гúблющее, делайте делá Божия. Се есть дело Божие, да веруете в Того, Его же посла Он»* (Ин. 6, 27—29). Аминь.

Митрополит ФИЛАРЕТ

(Публикуется в сокращении по изданию: Слова и речи синодального члена Филарета, Митрополита Московского. Ч. 3. М., 1845, с. 393—400.)

Духовное одеяние

(Слово в Неделю 14-ю по Пятидесятнице)

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

В евангельском повествовании за Божественной литургией, братья и сестры, мы слышали притчу Христа Спасителя о званных на вéчерю. *«Царство Небесное,* — говорит Господь, — *подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир»* (Мф. 22, 2, 3).

На брачный пир веры, на трапезу любви в Царство Божие приглашает Хозяин пира — Господь. Званые пренебрегли приглашением и отказались прийти, и Господь вновь приглашает их, указывая, что медлить нельзя — что обед приготовлен (Мф. 22, 4). Но они *«пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою»* (Мф. 22, 5).

Кто же так дерзко пренебрег Любовью Божией и духовной пищей в Чертоге Господнем? Это все те, кто, предназначив душу свою для времен-

ного, губит ее для Вечной Жизни. Господь приглашал их — они не явились, звал — они пренебрегли Им. Тогда и Господь отверг их!

Отец Небесный послал Своих слуг на «распутья», чтобы звали на брачный пир других людей. Гости собрались, надев на себя приготовленные для них брачные одежды, и заняли места на трапезе Господней.

Среди пришедших на трапезу оказался один недостойный, дерзкий человек, который осмелился войти в Чертог, не заменив свои дорожные пыльные одежды на праздничные, которые давали слуги перед трапезой, не одевшись в брачную одежду. И в то время как один сиял правдой, другой блистал верой, третий светил целомудрием, он один обнаружил скверну грешника. Господь сразу же заметил его и сказал: *«Друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?»* (Мф. 22, 12).

Грешника Бог назвал другом Своим! Как легко было покаяться ему, погрязшему в грехах, и, очистившись покаянием, облачиться в светлые брачные одеяния. Но нет — *он молчал.* По лености и нерадивости грешник пренебрег одеждой святости, остался в одежде греха и порока и потому был безответен.

Много милости излил на человеческий род наш Создатель — Милосердный Господь, многими дарованиями наградил человека. Бесценный дар, данный нам Господом, — земная жизнь, в течение которой бессмертная душа может приобрести Вечное Блаженство, несравнимое с богатством, знанием, известностью, любыми земными благами. И нет ошибки более безумной, чем напрасно истратить время, данное на покаяние, на очищение души, на приготовление к вечности. Надо быть готовыми в любую минуту предстать пред Господом и не остаться безответными на суде Его. Готовим ли мы себя к вечности? Очищаем ли души покаянием, украшаемся ли благочестием? Найдутся ли среди нас те, кто, подобно пророку Давиду, могут сказать: *«Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое»* (Пс. 107, 2)? Многие думают, что Бог все простит нам ради Христа, что для стяжания Его Царства довольно называться христианином. По своему нерадению мы потеряли одежду нетления, в которую облеклись в таинстве Крещения. Что скажем мы Спасителю, Который *нашего ради спасения* принял крестную смерть и даровал нам Вечную Жизнь, как оправдаем себя пред Ним? И все же по неизреченной любви к человеческому роду на торжество ликующей радости Господь и поныне приглашает всех, говоря: *«Вот, Я приготовил обед Мой»* (Мф. 22, 4).

Чтобы унаследовать Царство Божие, надо омыться покаянием, освятиться церковными таинствами, облечь душу в одежду добродетелей, ибо *«неправедные Царства Божия не наследуют»* (1 Кор. 6, 9). Святой апостол Павел свидетельствует о том, что добродетели — это одеяние души. *«Облекитесь...* — говорит он, — *в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение... любовь... мир»* (Кол. 3, 12—15). А святитель Иоанн Златоуст, обращаясь ко всем верующим, говорит: «Послушайте, жены, послушайте, мужи! Нам нужна не златотканая одежда, украшающая наше тело, но одежда, которая бы украшала душу. Нельзя украшать вместе и душу, и тело. Нельзя вместе работать мамоне и служить, как должно, Христу. Хочешь, я покажу тебе одетых в брачную одежду? Припомни святых, облаченных во власяницы. Если бы ты мог увидеть душу их, ты упал бы на землю, будучи не в состоянии вынести сияния красоты, светлости одежды и блеска их совести». (Святитель Иоанн Златоуст. Полное собрание творений. Т. VII, кн. 2. СПб., 1911, с. 704, 705).

Можем ли мы, братья и сестры, сравнить себя со святыми? Увы, нет. Но мы можем и обязаны, по мере сил своих, подражать их вере и любви к Богу и ближним, их непрестанной молитве, непрестанному единению, общению с Богом. Молитвенно воззовем ко Господу: *«Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь. Просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя».* Аминь.

Игумен ИННОКЕНТИЙ,
преподаватель ОДС

«Господи, спаси мя!»

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

«Господи, спаси мя!» (Мф. 14, 30) — вот молитва, всегда необходимая для каждого из нас, ибо в ней воздыхание души, познавшей свою немощь. Так вопиял ко Господу утопавший апостол Петр. Его сердечный вопль был услышан, и он не только был спасен, но и наставлен Господом на твердый путь веры: *«Маловере, почто усумнéлся еси?»* (Мф. 14, 31). Эта молитва первоверховного апостола стала любимым воздыханием всякой души, жаждущей спасения. Она потребна нам так же, как дыхание, свет, пища, она близка сердцу каждого из нас, ибо и мы, подобно апостолу Петру, обуреваемы бушующим морем.

Море — вся наша жизнь. Грозные бури в ней — страсти, гнездящиеся в наших душах, высокие волны — опасности, беды, огорчения, скорби, ожидающие нас на жизненном пути. Бóльшей частью человек не имеет возможности предусмотреть или предотвратить грозящей ему опасности. Даже если он будет старательно избегать греха в своей душе, ему не миновать встречи с черствостью окружающих людей, болезнями, внезапной кончиной близкого человека. Искушения и напасти всегда застают нас врасплох и нарушают душевный мир и весь строй и уклад нашей жизни так же, как на море сильная буря опрокидывает лодку.

Без помощи Божией невозможно устоять перед разными превратностями жизни, даже если желание устоять велико. Потому-то и близка нашему сердцу церковная песнь: *«Житейское море, воздвизáемое зря напастей бýрею, к тихому пристанищу Твоему притéк, вопию Ти: возведи от тли живот мой, Многомилостиве»* (ирмос 6-го гласа). Как к тихому пристанищу, прибегаем мы к Небесному Кормчему, промыслительное око Которого ни на минуту не дремлет и не оставляет нас. *«Блúз Господь всем призывающим Его... Хранúт Господь вся любящия Его»* (Пс. 144, 18, 20). Только призови Его *«в день скорби твоея»*, и Он избавит тебя (Пс. 49, 15). Как бы ни тяжело было искушение, неожиданно обстояние и безвыходно положение, помни, что ты не один, что с тобою Господь. *«Дерзайте: Аз есмь, не бойтеся»* (Мф. 14, 27), — сказал Он испуганным апостолам. «Не бойся — Я с тобой, — говорит Он и каждому из нас. — Не бойся! Как бы ты ни был грешен и недостоин, Я силен подать тебе прощение грехов и даровать благовременную помощь, только прибегни ко Мне с верой, покаянием и открытой душой».

Знает Господь все наши нужды, видит все скорби, не утаится от Него ни один вздох страдающей души. И если Он питает птиц небесных, если посылает всему живущему Свое благоволение, то оставит ли, забудет ли венец Своего творения — человека? Нет, скорее *«жена забудет отроча свое, еже не помиловати изчадия чрева своего,* — говорит Господь, — *аще же и забудет сих жена, но Аз не забуду тебе»* (Ис. 49, 15).

Господь любит и не забывает нас. А мы, братья и сестры, всегда ли помним Его? Мы обращаемся к Нему, когда особенно тяжело и не осталось других средств спасения. А после избавления не возвращаемся ли к прежним своим греховным страстям? И если это так, то следует помнить, что Господь не только Милосерд и Многомилостив, но и Правосуден, Он ревнует, если мы служим не Ему, а своим идолам — кумирам, к которым пристрастились наши сердца.

Будем же чаще и усерднее взывать ко Господу словами апостола Петра: «Господи, спаси меня!» *«Бездна последняя грехов обыде мя, и исчезает дух мой, но прострый, Владыко, высокую Твою мышцу, яко Петра, мя, Управителю, спаси»* (ирмос 3-го гласа). Аминь.

Протоиерей Василий ПЕНЬКОВ

Слово в день памяти святого благоверного князя Чешского Вячеслава *

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

«Возсия́ день радостен памяти твоея́, страстотерпче княже Вячесла́ве...» (тропарь)

Какими словами выразить те чувства, которые испытывает каждый из нас в день Ангела своего святого?! Здесь и благоговейное почитание памяти святого, и горячая к нему молитва, и умиление от чтения его Жития, и духовный восторг от всей службы Божией, совершаемой в этот день. Душу переполняет радость, что у тебя есть Ангел Хранитель, данный тебе Богом, радость от духовного общения со своим святым, от благоговейной молитвы к нему, укрепляющей немощь духа, радость от соединения с Господом. Каждый старается в этот день стать причастником Тела и Крови Христовых, чтобы соделаться причастником Вечной Жизни. Трудно перечислить все те чувства, которые охватывают нас в этот знаменательный для каждого христианина день.

Имя святого, которое ты носишь, особенно близко тебе среди сонма имен святых, чтимых Церковью. Ты чаще произносишь имя этого святого и чаще призываешь его в молитвах. Начиная со времен Ярослава Мудрого, который дал имя Вячеслав одному из своих сыновей, русские люди стали давать это имя своим детям. Кротостью и смирением, несмотря на высокое княжеское происхождение, была отмечена жизнь благоверного князя Чешского Вячеслава, память которого мы молитвенно сегодня отмечаем. И как повествует его Житие, «он не только знал книги, но и исполнял заповеди, всем убогим делал доброе, бедных кормил и одевал, по евангельскому учению больных рабов питал, вдов не давал обидеть, всех людей, убогих и богатых, миловал, все храмы украсил золотом, веровал в Бога всем сердцем, делал все благое в своей жизни».

На одной из икон святой благоверный князь Вячеслав изображен с виноградной кистью в руке. Ночью, тайно, как повествует Житие, он вместе со слугой наполнял корзины виноградом своего виноградника и сам отжимал из него вино для службы Божией.

Но сегодня мы вспоминаем не только дивные дела святого угодника Божия. В этот день благоверный князь претерпел мученическую кончину: он был зарублен, когда шел к заутрене, на пороге церковном, по заговору своего брата Болеслава, задумавшего таким путем занять княжеский престол. *«О великое бесчеловечие! Лю́дие мои, что́ сотворих вам или́ чим стужи́х?!»* — восклицаем и мы вместе с благоверным Вячеславом словами акафиста.

Три дня и три ночи кровь не уходила в землю на месте его мученической кончины. Она, как и кровь праведного Авеля, вопияла к Богу об отмщении. Тело блаженного князя Вячеслава было покрыто пеленой. Священник, по имени Павел, сотворил над Вячеславом молитву и «похоронили честно́е тело святого и блаженного Вячеслава, доброго и праведного, чтившего Бога и христолюбца, ибо он служил Богу с благоговением и страхом».

Летописец сообщает и о чудесах, бывших у мощей благоверного князя Вячеслава. По молитвам к нему были освобождены узники, получила исцеление слепая женщина и человек, не ходивший от рождения. И до сего дня святой не оставляет прибегающих к нему за благодатной помощью. Брат же святого князя, Болеслав, осознав свой тяжкий грех, раскаялся и принес покаяние, что было отмечено торжественным перенесением святых мощей благоверного князя Вячеслава из родного города, где он был вначале похоронен своей матерью, в столицу страны Прагу, в собор во имя святого Вита.

Нынешнее молитвенное воспоминание о благоверном князе Вячеславе научает нас, как это делал благоверный князь Вячеслав, быть крепкими в вере, стойко переносить ниспосылае-

* 28 сентября/11 октября 935 г. — день мученической кончины благоверного князя Чешского Вячеслава; 4/17 марта — перенесение его святых мощей.

мые нам Богом испытания, помогать ближним, не забывать о храме Божием, трудиться и молиться во славу Божию, пáмятуя, что и мы также внезапно можем предстать пред Лицом Господним, когда этого не ждем и не помышляем. И подобно святому мученику Вячеславу, мы должны всегда помнить, что главная цель подвига всей нашей жизни, по слову Апостола, *«разрешйтися и со Христом быти»* (Флп. 1, 23).

«Ныне весело ликует Прага, твой славный город, почитая твою память и светло озаряясь твоими чудесами» (канон). *Святой благоверный княже Вячеславе, моли Бога о нас!* Аминь.

Протонерей Вячеслав ВИННИКОВ

Заступница усердная

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие братия и сестры, сегодня мы собрались у Казанской иконы Божией Матери, чтобы прославить Ее и принести Ей молитву благодарения за все благодеяния, которые явила Она граду нашему Москве и всей России.

Воспоминаемые нами события восходят к концу XVI — началу XVII столетия. Тяжелое время переживала тогда Россия. Это был период междуцарствия и безначалия, эпоха самозванцев, вошедшая в историю под названием Смутного времени. Воспользовавшись внутренними неурядицами, внешние враги отторгали от России область за областью. Чужеземцы заняли Москву, глумясь над верой православных, грабили святые храмы, города и села.

Русские люди были истомлены внутренними раздорами, силы их слишком разрозненны, чтобы отразить натиск врагов, и в это безначальное, «безгосударное», по выражению историка, время горячо и мужественно прозвучал голос Первосвятителя Русской Церкви Святейшего Патриарха Ермогена. Он звал народ к защите Отечества, вливал в него духовные силы и мужество для борьбы с иноземными захватчиками. Вняв зову Первосвятителя, русские люди из многих городов собирались в ополчения, шли, чтобы освободить от врагов сердце Руси — Москву. Из Казани ополчение пришло со своей святыней — чудотворной Казанской иконой Божией Матери. Собралось воинство, поднятое Святейшим Патриархом Ермогеном, чтобы освободить Москву, взять Кремль, овладеть твердынями, захваченными многочисленным и упорным врагом, который знал, что окончательная победа над Москвой даст ему силу овладеть и всей Россией.

А между тем у русского ополчения недоставало оружия, и, что всего важнее, у воинов и вождей недоставало единодушия. И вот, когда иссякли все надежды, когда оставался один шаг до отчаяния, взоры людей молитвенно устремились к чудотворной Казанской иконе Божией Матери, которая и стала для русского народа священным знаменем, собирающим воинов, призывающим к единению, вдохновляющим на борьбу. Тогда же православный народ возложил на себя добровольный пост: «В понедельник, вторник, среду ничего не ели, не пили, в четверг и пятницу сухо ели», — говорит летописец. И эта очистительная жертва была принята Богом. Она не могла быть отвергнута, ибо возносилась к Престолу Царя Славы Самой Преблагословенной Девой — Его Пречистой Матерью. По преданию, епископу Арсению Суздальскому в ночном видении явился Преподобный Сергий и возвестил: «Ваши и наши молитвы услышаны. Предстательством Богоматери Суд Божий об Отечестве преложен на милость. Заутро Москва будет в руках осаждающих, — и Россия спасена».

Это радостное известие, переходя из уст в уста, быстро достигло войска ополченцев, изгладило в нем всякое несогласие и исполнило несокрушимым мужеством. Воодушевленное заступничеством Взбранной Воеводы, оно не видело более никаких непреодолимых преград. Кремль был взят, Москва и вся Россия очищена от врагов. Событие это совершилось в 1612 году.

Дорогие братья и сестры, совершая сегодняшний праздник, мы продолжаем дело наших благочестивых предков, воссылая благодарение Божией Матери за Ее Материнскую любовь и покровительство людям земли Рус-

ской, и этим самым привлекаем к себе новый поток Ее милостей.

Четвертое десятилетие мы живем без войны, мы привыкли к этому. Но кого из нас не волнуют судьбы мира?! Мы знаем, сколько усилий прилагают люди доброй воли для его сохранения, но знаем, что не одной только волей человеческой хранится мир, но благословением Божиим. Поэтому будем просить Заступницу усердную рода христианского, чтобы сохранила Она самое драгоценное достояние — мир между людьми, чтобы Ее ходатайством Господь благословил дела людей, направленные на сохранение и упрочение мира.

Будем же всегда призывать на помощь Небесную Матерь нашу, чтобы Она оградила нас честным Своим Покровом от всякого зла, от всех стрел вражиих, уязвляющих души наши, была Поборницей в незримой брани, которую мы непрестанно ведем с врагом нашего спасения, и вела нас к Царству Небесному. Пресвятая Богородице, спаси нас! Аминь.

Протоиерей Димитрий АКИНФИЕВ

Рождество Богородицы — радость миру

«Да радуется Небо, и земля да веселится». «Да празднует весь мир...» «Сей день Господень». Такими словами Святая Церковь свидетельствует о рождении Пресвятой Богородицы и призывает всех своих верных чад быть участниками этого торжества.

Первыми святую радость пережили родители Новорожденной — праведные Иоаким и Анна. Они вели святую благочестивую жизнь, но бесчадие приносило им много огорчений. Каждый иудей знал ветхозаветное обетование о пришествии Спасителя и хотел надеяться, что Мессия будет из его рода. Не иметь детей считалось наказанием Божиим. Бездетная Рахиль с отчаянием взывала к мужу: *«Дай мне детей; а если не так, я умираю»* (Быт. 30, 1). Скорбь праведных Иоакима и Анны возросла, когда первосвященник Иссахар отказался принять жертву праведного Иоакима, упрекнув его в долголетней бездетности. Праведные Иоаким и Анна, надеясь на милость Божию, усерднее, чем когда-либо подвизались в молитвенном подвиге. Святой Иоаким ушел в пустыню, говоря в своем сердце: «Я не приму ни пищи, ни питья, но молитва моя будет мне пищею, а пустыня эта домом до тех пор, пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь Бог»*. Крепкая вера и упование благочестивых супругов не были посрамлены — Господь принял их молитву... Кто может описать радость и ликование сердец святых и праведных Иоакима и Анны? Родители всегда радуются появлению в мире нового человека, тем больше их радость, когда рождение совершилось от неплодной (канон на утрени, песнь 5).

Сегодня приобщиться к радости благочестивых Иоакима и Анны призывается весь мир, все люди, ибо *сей день Господень* (стихира 2-я на «Господи, воззвах»). Конечно, каждый день есть день Господень: Кто сотворил мир, Тот и установил дни. Но те дни, в которые проявлены были особые милости Божии к человеку, по преимуществу именуются «днями Господними». Сегодня полагается начало исполнению Божественных обетований, которыми люди жили и утешались на протяжении многих веков.

Промысл Божий от века предопределил спасти человеческий род через Воплощение Сына Божия. Посредницей и служительницей Тайны Воплощения Христа Спасителя Совет Божий предызбрал Пресвятую Деву. Господь в образах и пророчествах открывал Свою волю о Домостроительстве нашего спасения. Прародителям в раю после грехопадения было сказано: *«Семя жены сотрет главу змия»* (Быт. 3, 15). Патриарху Иакову было дано откровение, что Божия Матерь соединит Небо с землей (Быт. 28, 10—17). Пророк Моисей созерцал образ Приснодевства Пресвятой Матери в чудесной Купине, горевшей, но не сгоравшей (Исх. 3, 1—5). «Яко же бо купина несгораше опаляема, тако Дева родила еси и Дева пребыла еси». Эта же истина была возвещена Богом в пророчестве Исаии о рождении от Девы Еммануила (Ис. 7, 14) и в пророчестве Иезекииля — о закрытых воро-

* Христианские праздники. Рождество Пресвятыя Богородицы. Изд. жур. «Проповеднический Листок» под ред. проф. Скабалановича. Киев, 1915, с. 6.

тах, через которые пройдет Господь, а они по-прежнему *«будут затворены»* (Иез. 44, 2).

Человечеству необходимо было пройти длинный путь приготовлений, чтобы достойно встретить Пречистую Деву, Которая избрана Матерью Света. Путь этот пройден, и наступил день Господень: *Радуйтеся, людие!* В падшем человеческом роде является Чистая и Святая Дева, достойная стать вместилищем Бога Слова, Присносущной Жизни, Источника обновления и оживотворения осквернённых грехом. *Се бо... дверь... ожидает входа Святителя Великаго, Едина и Единаго вводящи Христа во вселенную, во спасение душ наших* (стихира 2-я на «Господи, воззвах»). Является Та, Семя Которой *сотрет главу* искусителя (Быт. 3, 15), Которая будет иметь такую глубокую веру и надежду на Бога, что не усомнится в день Благовещения ответить Архангелу: *Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему»* (Лк. 1, 38), Которая Своей плотью и кровью будет питать Плоть и Кровь Божественного Сына, без вкушения которых никто не может наследовать Жизни Вечной. *«Истинно, истинно говорю вам,* — учит Сам Господь, — *если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни»* (Ин. 6, 53).

Особенная, высочайшая наша радость в том, что Пресвятая Дева, став Матерью нашего Господа и Спасителя, сделалась по благодати Матерью и всех нас, соединенных с Ее Божественным Сыном живой верой, любовью и упованием. Вспомним, что завещал Ей Господь со Креста. *«Иисус,* — повествует святой евангелист, — *увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жёно! Се, сын Твой. Потом говорит ученику: Се, Матерь твоя!»* (Ин. 19, 26, 27). Усыновив Своего возлюбленного ученика Пречистой Матери, Господь в его лице усыновил Ей и всех верующих, которых Он называет Своими братьями и друзьями (Мф. 12, 46—50; Ин. 15, 14, 15).

Через Небесную Матерь мы возносим молитвы к Престолу Божию и через Нее надеемся получить от Бога дары Небесной благодати. Она стала нашей Споручницей во спасение и милостивой Ходатаицей о нас. Будучи Ее детьми, мы обращаемся к Ней в радости и скорби — уверенные, что найдем в Ней теплое материнское участие.

Но чтобы иметь надежду на получение просимого от нашей Небесной Матери, необходимо быть христианином не по имени только, но по жизни и делам: нужно хранить душу и тело от всякой скверны, ходить по заповедям Божиим, быть послушным сыном Христовой Церкви, деятельным участником ее спасительных Таинств. «Ты приближаешься ко Мне устами своими, — скажет Божия Матерь в ответ на молитву преступающего святую волю Божию, — но где твое сердце? Не удалилось ли оно от Сына и Бога Моего на страну далече? Не блуждает ли оно по распутиям своеволия и необузданных похотей? Ты хочешь, чтобы Я исполняла твои прошения, но исполняешь ли сам святейшую волю Господа и Бога?.. Поступаешь ли так, как заповедал тебе Господь и Владыка живота твоего для твоего же счастья и блаженства?.. Ты молишься о прощении грехов твоих, но где плоды твоего покаяния?.. Простил ли сам оскорбившему тебя брату? Примирился ли искренно с соперником своим? Помолился ли от всего сердца о ненавидящих тебя и творящих тебе напасть? Обратись прежде к Сыну и Богу Моему всем сердцем своим, и Я обращусь к тебе Моей любовью и милосердием! Покорись совершенно всесвятой воле Его — и всё будет споспешествовать тебе во благое! Пребудь верен до смерти в хранении заповедей Божиих — и будешь благословен всяким благословением в небесных и земных!» (Архиепископ Херсонский и Одесский Димитрий. Слова, беседы и речи. Т. II. М., 1838, с. 11, 12).

Будем же, дорогие отцы, братья и сестры, стремиться жить так, чтобы своей жизнью снискать милость и любовь к нам Божией Матери.

Притецем к Ней с несомненной верой и твердой надеждой, что Она, как наша истинная Мать, поможет нам духовно возрасти, с материнской любовью примет наши молитвы и избавит нас *от всякия нужды и печали.* Аминь.

К. Е. СКУРАТ,
профессор МДА

Православно-мусульманское собеседование в Ленинграде

Во многих странах мира стало традицией проведение христианско-мусульманских собеседований, посвященных богословским, а также социальным вопросам.

11 марта 1982 года в Ленинграде, по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Антония, проходил православно-мусульманский семинар. В нем приняли участие архимандрит Августин (Никитин), доцент ЛДА; иеромонах Иннуарий (Ивлиев), преподаватель ЛДА; студенты ЛДА Е. Грушецкий и Ю. Кочетков. Со стороны мусульман в диалоге участвовали казы имам хатыб Ленинградской соборной мечети шейх Джафар Пончаев, а также Гайни Т. Фахрутдинов, председатель исполнительного органа религиозного общества мусульман Ленинграда и области, и Хафиз К. Юсупов, председатель ревизионной комиссии соборной мечети в Ленинграде.

Открывая встречу и приветствуя участников собеседования, митрополит Антоний отметил, что православные христиане и мусульмане нашей страны часто встречаются друг с другом на самых разных уровнях и участвуют во многих миротворческих конференциях. Борьба за мир объединяет людей различных религий. Темы, намеченные для обсуждения,— «Христианское и мусульманское учение о мире» и «Христианские и мусульманские чаяния об Иерусалиме».

Участники собеседования заслушали два доклада на тему «Христианское и мусульманское учение о мире». В докладе архимандрита Августина говорилось, что для того чтобы полностью раскрыть реальность, которая выражается словом *мир,* нужно обратиться к истокам этой идеи, которая проходит через все книги Священного Писания вплоть до Апокалипсиса. «Я... делаю мир»,— говорит Господь (Ис. 45, 7), и от Него люди ожидают этого блага. Бог мира «творит мир на высотах Своих» (Иов. 25, 2).

Идея мира — одна из центральных в Новом Завете. С пришествием на землю Господа Иисуса Христа наступило время осуществления ветхозаветных мессианских чаяний, время реализации пророчеств о мире.

Во время Своего земного служения Иисус Христос часто говорил о мире, указывая на его важное значение в частной и общественной жизни. Для христиан особенно важна заповедь Спасителя: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5,

Митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний с участниками православно-мусульманского собеседования в Ленинграде

9). Смысл православно-мусульманского диалога, как и других межрелигиозных собеседований, в первую очередь, заключается в том, чтобы решительно содействовать устранению причин, порождающих конфликты.

В ходе обсуждения доклада участники собеседования говорили о необходимости различать пацифизм, проповедующий пассивность, отход от участия в решении насущных проблем, стоящих перед человечеством, от активного пацифизма, являющегося мощным движением, последователи которого принимают активное участие в маршах протеста против милитаризации, в борьбе за запрещение ядерного оружия.

Казы имам хатыб шейх Джафар Пончаев представил доклад на тему «Мусульманское учение о мире». Мы собрались на эту встречу, сказал он, чтобы объединить свои усилия с усилиями верующих всего мира в целях разрешения самого важного вопроса нашего времени — утверждения мира между народами, дать определение стоящим перед нами конкретным задачам и скоординировать свои действия, чтобы они велись, согласно учениям наших религий, плодотворно и целенаправленно. В настоящее время ответственность верующих за судьбы мира на земле настойчиво побуждает религиозных деятелей к большей вовлеченности в борьбу по упрочению мира и справедливости между всеми народами земли.

Идея мирного сосуществования людей различных вероисповеданий проводится через все вероучение ислама.

Дискуссия выявила родственные идеи, содержащиеся в Библии и Коране по обсуждавшейся теме.

Участники встречи заслушали также два доклада по теме «Христианские и мусульманские чаяния об Иерусалиме». В докладе Г. Т. Фахрутдинова говорилось о том, что богоизбранность Иерусалима свидетельствуется всеми пророками. Для мусульман он является главной святыней после Мекки и Медины.

Господь избрал Иерусалим центром Своей промыслительной деятельности.

К сожалению, в настоящее время, продолжал докладчик, действия, предпринимаемые израильскими властями, представляют собой серьезную угрозу историческому и демографическому облику Иерусалима, его статусу священного города.

С 1977 года мусульмане из других стран не имеют возможности совершать паломничества в Иерусалим и поклоняться святыням ислама, поскольку местные власти не выдают паломникам въездных виз. В заключение доклада Г. Т. Фахрутдинов сказал, что мусульмане, живущие в Советском Союзе, как и все люди доброй воли, решительно требуют, чтобы проблема Иерусалима было скорейшим образом урегулирована.

Комментируя этот доклад, участники собеседования отмечали, что, хотя Иерусалим почитается священным городом тремя монотеистическими религиями мира — иудаизмом, христианством и исламом, отношение к нему этих трех религий различно в связи с особенностями их вероучений.

Во втором докладе — на тему «Христианские чаяния об Иерусалиме», представленном иеромонахом Ианнуарием (Ивлиевым), была подробно изложена история Иерусалима, который, хотя никогда и не усвоял себе, подобно Риму, наименования «вечного города», но в том высшем смысле, в котором осмысливает его христианство, он с полным правом может называться Городом Вечности. Страшным днем для Иерусалима стал 9-й день 5-го месяца 586 года до Р. Х., когда халдеи разрушили до основания Иерусалим, а жителей его либо перебили, либо увели в долгий вавилонский плен.

Во время царствования римского императора Тита, в 70 году по Р. Х., в тот же 9-й день того же 5-го месяца Иерусалим должен был по Божиему суду подвергнуться разграблению, запустению и многовековому попранию язычниками. Город постигли жесточайшие бедствия. Он был сожжен и разрушен до основания, погибло 1,1 млн. жителей. С того времени прошли два тысячелетия. Облик земли неузнаваемо изменился. Иерусалим продолжает существовать.

В заключительной части своего доклада иеромонах Ианнуарий рассмотрел те проблемы современного Иерусалима, которые не могут получить своего разрешения уже в течение более чем трех десятилетий.

При обсуждении доклада было сказано о значении трудов представителей Русской Православной Церкви на Ближнем Востоке, и в частности в Палестине, в XIX — начале XX века. Здесь осуществлялась активная деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и Православного Палестинского общества, столетие которого исполняется в 1982 году. Деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме продолжается и по сей день. Осуществляются и регулярные паломнические посещения Святой Земли иерархами, клириками и мирянами Русской Православной Церкви.

По окончании собеседования участники встречи были приняты митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием.

Оценивая результаты проведенной встречи, следует еще раз подчеркнуть, что основная задача межрелигиозных диалогов — это установление добрых отношений христиан с представителями нехристианских религий и их сотрудничество на благо человеческого общества.

Хочется верить, что проведенное в Ленинграде православно-мусульманское собеседование станет новым этапом в развитии двусторонних православно-мусульманских отношений в нашей стране и явится достойным вкладом в развитие христианско-мусульманского диалога, осуществляемого в международном масштабе.

Архимандрит АВГУСТИН, доцент ЛДА

◆ Мир бывает тогда, когда мы подражаем Господу, когда благодать пребывает с нами.

Святитель Иоанн Златоуст

◆ Все те, кто любит благо мира и, напротив того, ненавидит раздор и отвращается от него, — близки Богу.

Святитель Григорий Богослов

Награда Советского фонда мира

12 апреля 1982 года во Владимирском епархиальном управлении состоялось вручение Почетных грамот Советского фонда мира архиепископу Владимирскому и Суздальскому Серапиону, архимандриту Алексию, настоятелю Успенского кафедрального собора в г. Владимире, члену областного Комитета защиты мира, а также православным общинам Успенского собора во Владимире и Свято-Троицкого собора в г. Александрове.

При вручении грамот присутствовали заместитель председателя областного Комитета защиты мира профессор Н. Н. Никольский, член президиума М. Г. Мосеев, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Владимирской области А. И. Макаров, клирики епархии, представители церковных советов, сотрудники епархиального управления.

Перед вручением высоких наград к собравшимся обратился профессор Н. Н. Никольский, который отметил большие усилия всего советского народа в деле защиты мира и нормализации международной обстановки и особенно подчеркнул активное участие Русской Православной Церкви в благородном движении сторонников мира и пополнении добровольными взносами Советского фонда мира. Он дал высокую оценку миротворческим трудам всех приходов Владимиро-Суздальской епархии под руководством архиепископа Серапиона. Профессор Н. Н. Никольский тепло поздравил всех награжденных.

В ответном слове архиепископ Серапион поблагодарил Правление Советского фонда мира и Президиум областного Комитета защиты мира за внимание и высокую оценку трудов православных приходов Владимиро-Суздальской епархии по укреплению своими взносами Советского фонда мира.

Далее архиепископ Серапион сказал о том, что, помимо коллективных взносов, многие священнослужители, члены церковных советов, прихожане и все сотрудники епархиального управления вносят в Фонд и свои личные сбережения.

Владыка заверил, что и впредь все приходы епархии, ее священнослужители и миряне будут самыми активными участниками благородного движения сторонников мира и справедливости на нашей планете.

Иеромонах РОМАН

Миротворческий семинар в Кладно

17—18 июня 1982 года в Кладно (ЧССР) состоялся миротворческий семинар в память 40-й годовщины уничтожения фашистами чешской деревни Лидице. Семинар проходил под лозунгом «За взаимопонимание, доверие и разоружение». В семинаре участвовали делегации из ВНР, ГДР, СССР, ФРГ и ЧССР; в делегацию Русской Православной Церкви входили архимандрит Владимир (Иким), настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах, и архимандрит Сергий (Фомин), представитель Русской Православной Церкви при Христианской Мирной Конференции, заместитель генерального секретаря ХМК.

Участники семинара посетили бывший концлагерь Терезин и возложили там венки. Они возложили венки к памятнику убитым жителям Лидице и имели встречу со свидетельницей тех трагических событий, ныне председателем народного совета Лидице г-жой Ярошовой.

В пражском кафедральном соборе Чехословацкой Православной Церкви — во имя свв. Кирилла и Мефодия участники семинара почтили память епископа-мученика Горазда и героев-парашютистов, уничтоживших наместника Гитлера в Праге Гейндриха.

Семинар проходил в гостинице «Кладно» под председательством пастора Любомира Миржеёвского, генерального секретаря ХМК. Были заслушаны три доклада делегатов из ЧССР, ГДР, ФРГ. Христиане из ВНР, ГДР, ЧССР и СССР сделали сообщения о миротворческой работе в их Церквах. Участники семинара выразили озабоченность в связи с современным международным положением. Они осудили агрессию Израиля против Ливана, выразили поддержку Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. Это нашло отображение в принятом заявлении. Было решено созывать такого рода семинары в будущем.

Д-р Карел Груза, директор Секретариата по церковным вопросам при Федеральном правительстве ЧССР, устроил прием в честь участников встречи.

ХРОНИКА

3 февраля 1982 года председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Международного подготовительного комитета Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», принял пастора Александра Харасти, консультанта по отношениям с Восточной Европой Евангелической ассоциации Билли Грэма. На приеме присутствовали И. М. Орлов, зам. председателя Международного отдела Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов, и А. С. Буевский, ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений.

◆

Второй Международный коллоквиум за мир и разоружение проходил с 1 по 4 марта 1982 года в Евангелической Академии в Тутцинге, ФРГ. (Первый коллоквиум проходил здесь же в апреле 1979 года.) Тема коллоквиума — «Сохранение мира путем разоружения». В коллоквиуме приняли участие политические и религиозные деятели, ученые, представители общественности из Великобритании, Нидерландов, СССР, США, Франции, ФРГ, Чехословакии. Делегацию из Советского Союза возглавил председатель Общества «СССР — ФРГ» заведующий Отделом международной информации ЦК КПСС Л. М. Замятин. От Русской Православной Церкви в делегацию входил архиепископ Уманский Макарий, представивший на коллоквиуме доклад «Моральные проблемы разоружения».

Православная Церковь в Швеции

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ШВЕЦИИ В 1617—1809 ГОДАХ ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЗАПАДНОЙ ФИНЛЯНДИИ

Если вопрос о крещении Швеции представляется сложным вследствие недостаточной документированности, то вопрос о христианизации Финляндии остается открытым.

Суть проблемы заключается в том, что расхождения между восточной и западной традициями стали интересовать народы Северной Европы лишь со времени крещения Скандинавии. При этом разногласия между Востоком и Западом в значительной степени сводились к вопросу о политическом и экономическом влияниях.

В официальной шведской истории повествуется о двух так называемых «крестовых походах» в Финляндию.

Первым из них был поход в Финляндию в пятидесятые годы XII века короля Упсалы и Средней Швеции Эрика, которого вся Швеция, весь народ почитал как святого, а Римский епископ, не доверявший ему, никогда не признавал в нем добрых духовных качеств.

«Крестовый поход» Эрика в Финляндию, по всей видимости, имел чисто политический характер. Дело в том, что в Швеции ему противостоял другой род — Сверкерска, также претендовавший на власть над всей страной. Поэтому для Эрика имело значение подтвердить свои притязания на власть в Швеции, завоевав населенную нехристианами область.

Однако римская курия не зря не доверяла королю. Насколько можно судить, он склонялся более к Православию, чем к католичеству.

«Крестовый поход» короля Эрика 1155 года был походом завоевательным, но одновременно при этом была сделана попытка насадить в Финляндии христианство. С этой целью король взял с собой английского епископа Генрика, которому и было поручено заняться миссионерской деятельностью в завоеванных областях. Однако в следующем году епископ Генрик был убит неким крестьянином Лалли. С того времени святой Генрик считается покровителем христианской Финляндии. Но Генрик был родом из Англии или Ирландии, которые, как уже указывалось, в те времена ориентировались скорее на Константинополь, нежели на Рим. Таким образом, этот эпизод не может быть использован для подтверждения притязаний Рима на духовную власть над Финляндией.

В 1248 году состоялся церковный собор в Шеннинге, после которого официальное подчинение Шведской Церкви Риму становится совершившимся фактом. Вставшая на путь римского католичества, Швеция в 1249 году во главе со своим фактическим правителем ярлом Биргером предпринимает второй «крестовый поход» в Финляндию. В 1240 году, во время очередного «восточного» похода (против русских), шведские войска были разбиты на реке Неве войсками святого Александра Невского.

Эта борьба не была борьбой между христианскими конфессиями. По существу имел место военный конфликт за обладание определенными территориями. И лишь с 1249 года, после утверждения католичества в Швеции, борьба между Русью и Швецией получает религиозное содержание. Основными соперниками в этой борьбе, растянувшейся на весьма длительный период, были, с одной стороны, римско-католическая Швеция, с другой — православный Новгород Великий.

Начинается активная миссионерская деятельность католической Швеции в Западной Финляндии. В Або (ныне Турку) была учреждена даже епископская кафедра, юрисдикция которой простиралась на всю Финляндию.

Одновременно миссионерская деятельность осуществлялась и Русской Православной Церковью. С XIV века из Новгорода началось усиление миссионерской проповеди среди восточнофинских племен. Об этом свидетельствуют монастыри, основанные в Восточной Финляндии на протяжении XIV и последующих веков: в XIV в. были основаны, в числе многих, Валаамский и Коневский монастыри на островах Ладожского озера, в 1533 году в Северо-Восточной Финляндии — Печенгский монастырь.

Исторические свидетельства о христианизации Финляндии весьма скудны. Шведские легенды и предания противоречат русским летописям по этому вопросу. Возможно, что материалы архива Новгородской епархии могут пролить свет на события противоречивого времени.

То, что влияние Православия на становление христианства в Финляндии было решающим, видно даже по тем словам, которые в финском языке обозначают основные понятия христианского вероучения. Так, по-фински Священное Писание называется Pyhä Ramattu.

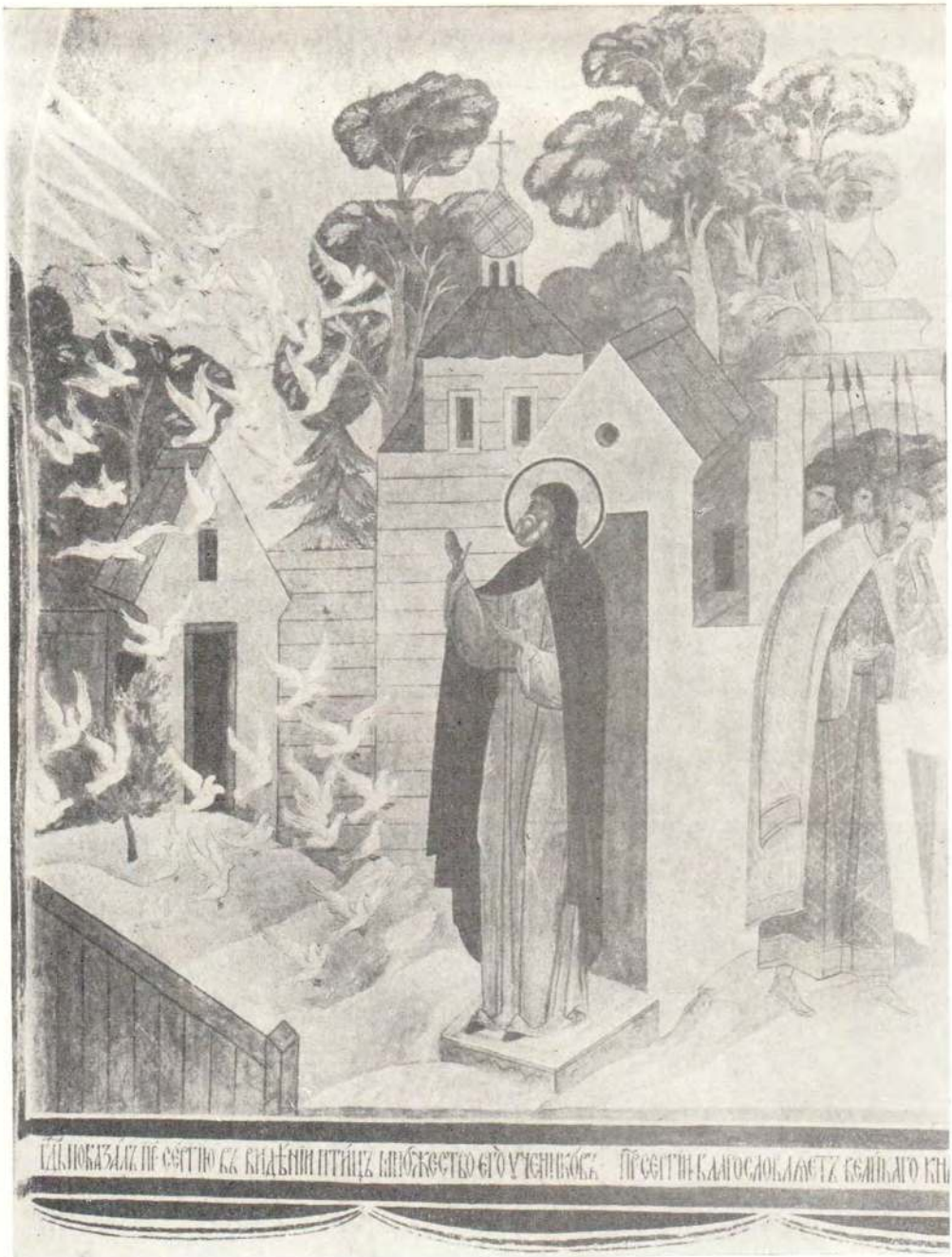
Продолжение. Начало в «ЖМП», 1982, № 9.

Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий преподает благословение инокиням и богомольцам в Успенском соборе Пюхтицкого женского монастыря 28 августа 1980 года, в праздник Успения Пресвятой Богородицы

Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий совершает литию на всенощном бдении в Пюхтицком Успенском женском монастыре в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы, 27 августа 1980 года

ВИДЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПТИЦ ПРЕПОДОБНОМУ СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ

(«Господь показал Преподобному Сергию в видении птиц множество его учеников»)

Фрагмент настенной росписи Серапионовой палаты в Троице-Сергиевой Лавре

Икона XV века тверской школы

К стр. 18—23

Преподобный Сергий Радонежский,
преподобный Пахомий Нерехтский

Святитель Митрофан,
епископ Воронежский (в схиме Макарий),
и преподобный Макарий Унженский
Желтоводский

Блаженный Симон Юрьевецкий

Преподобный Кирилл Новоезерский

К стр. 10—12

Икона письма архиепископа Сергия (Голубцова; † 1982)

К стр. 18—23

Слово ramattu является финской формой русского слова «грамота». «Крест» по-фински risti. Священник по-фински pappi — от русского слова «поп» (от греч. «паппас» — священник, старец). Таких соответствий довольно много.

Как в отношении самой Швеции, так и в отношении Финляндии мы располагаем ясными данными относительно католической стороны. Римская миссия направлялась в определенные центры, сохранявшие в архивах отчеты о своей деятельности. Православная же миссия, как указывалось, развивавшаяся вокруг монастырей, стремилась не к внешней своей организации, а к тому, чтобы прежде всего среди новообращенных насадить христианскую жизнь. Поэтому трудно писать историю Православия ввиду недостаточности документальных свидетельств.

ПРАВОСЛАВНАЯ ФИНЛЯНДИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ШВЕЦИИ

Таким образом, при отсутствии доступных архивных данных по вопросу о Православии в Швеции к 1617 году очень трудно составить подлинное представление о положении в Западной Финляндии, отошедшей в то время к Швеции.

В 1595 году при Новгородской архиепископии было образовано Карельское и Ижорское викариатство [18]. Однако нам ничего не известно ни о первом епископе, назначенном на эту кафедру, ни о месте его пребывания. Ненадежны также данные относительно состояния православных общин в этих областях.

Согласно одному из источников, приблизительно в это время, то есть в 1617 году, в Карелии было по меньшей мере восемь православных приходов. По-видимому, наиболее значительными были приходы в Выборге, Олонце и Салми.

Однако этим данным противоречат сведения, согласно которым в 1630 году в Карелии было сорок восемь православных храмов, в которых богослужение совершали семнадцать православных священников [19].

Относительно Ингерманландии до настоящего времени не обнаружено точных данных. Известно только, что в 1693 году там было девять православных храмов. Можно предполагать, что количество их в 1617 году было гораздо больше, так как с 1617 по 1693 год шведское правительство делало все возможное для принудительного перехода православных в лютеранство.

ЛЮТЕРАНСКАЯ МИССИЯ И ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА

По всей Западной Европе в тот период господствовал принцип cujus regio — ejus religio («чья область, того и вера»). Принцип этот, установленный Макиавелли, создавал положение, при котором правитель обладал абсолютной властью над верой и духовной жизнью своих подданных.

Швеция, как и другие европейские страны, стремилась ввести в государстве принцип единообразия. В политическом, а также религиозном отношении страна должна была бы представлять полное единство во главе со своим государем.

Однако не всегда принципы могли быть осуществлены на практике. Деспотизм властителя не обеспечивал полного проведения в жизнь его принципов, особенно в вопросах религии.

Это относилось и к Швеции, и к занимаемой ею позиции в отношении православных в завоеванных восточных областях.

Расстановка политических сил в Европе заставляла шведское правительство действовать с большой осмотрительностью в том, что касалось лиц православного исповедания в этих областях.

Дело в том, что последние пользовались поддержкой русского государства. А Россия к тому времени начала оправляться от последствий татарского ига и междоусобиц Смутного времени. При этом Столбовским миром 1617 года за православными верующими было подтверждено право свободного исповедания своей веры.

Поэтому для насаждения лютеранства шведское правительство стало различать православных верующих различных национальностей. Для шведских подданных русской национальности право на исповедание православной веры де-юре признавалось. Другим было отношение к православным — представителям финно-угорских народностей. Делалась попытка провести принцип, согласно которому русские считались «прирожденными» православными и на них могли распространяться положения Столбовского мирного договора. А финны, ижорцы, карелы и вепсы таковыми не считались и должны были поэтому присоединяться к Лютеранской Церкви.

ЛЮТЕРАНСКАЯ МИССИЯ СРЕДИ ПРАВОСЛАВНЫХ

Итак, по Столбовскому мирному договору шведское правительство официально признало за православными верующими в восточных областях королевства те же права, что и за лютеранами. В государственно-правовом отношении это означало в ту эпоху, что Православная Церковь стала второй государственной Церковью Швеции. Однако в идеологическом отношении представители центральных властей рассматривали дело совсем по-другому. Прежний энтузиазм по поводу возможного соединения Православия и лютеранства уступил место государственно-политическому реализму.

Перед шведским правительством стояли тогда важные проблемы.

В тот период польскую католическую династию Ваза и правящую шведскую династию разделяли рознь и соперничество. В борьбе против Сигизмунда III Вазы, короля Польского, Швеции пришлось идти на сближение с Православной Церковью и царем Московским. Для того чтобы быть в состоянии бороться с католической Польшей, надо было обеспечить себе поддержку Православной России.

Но после того как Швеция на Упсальском соборе 1593 года приняла лютеранство, лютеранское учение было признано единственно правым христианским учением. И согласно такому пониманию, православные должны были перейти в лютеранство, воспринять лютеранское церковное устройство. Поскольку православные не принимали многих установлений Рима, в Швеции их считали за полупротестантов. Предполагалось, что необходимо только разъяснить им истину на их собственном языке, чтобы они сразу же убедились в превосходстве лютеранства.

Именно эти проблемы стремились разрешить шведские государственные деятели. Однако не столь легко оказалось это сделать.

Здесь необходимо напомнить, ради исторической справедливости, что в Швеции еще с середины XII века финские народности считались равноправными со шведскими. Швеция была двуязычной страной, и финское население являлось составной частью ее народа, хотя, к сожалению, общественное положение его было ниже, чем у шведскоязычной части населения.

Уже в 1617—1650 годах делаются попытки проводить работу по обращению финноязычных православных, а после 1650 года начинается деятельность по насильственному обращению этой части населения. Данный период принадлежит к числу наиболее мрачных в истории Швеции.

В то время, по-видимому, среди шведских государственных деятелей существовало представление, согласно которому достаточно только дать людям богослужение на их собственном языке, чтобы все церковные конфликты были разрешены.

В соответствии с этим принципом «Малый Катехизис» Лютера был переведен на финский и отпечатан славянским шрифтом. Православному духовенству было вменено в обязанность читать этот катехизис для наставления своей финской православной паствы. Православным финнам также было предписано в определенные воскресные дни в течение некоторых месяцев посещать лютеранское богослужение. Это привело к отпадению многих от Православия. Церковная география Восточной Финляндии и Карелии свидетельствует об определенных результатах такой политики.

Однако ожидавшегося полного успеха достигнуто все же не было. Оказалось, что православные финны, карелы и ижорцы в большинстве своем не желали отказываться от своей веры, и многие из них даже бежали в Россию, чтобы не подвергаться опасности такого отказа. Этот уход населения в Россию вызвал обеспокоенность в Стокгольме. Думали, что прилежащие к России области совершенно обезлюдеют и, таким образом, будет открыт путь для возможного русского удара по шведской территории. Чтобы воспрепятствовать этому, в Карелию и Ингерманландию были направлены шведские поселенцы. Среди них были и люди, осужденные в Швеции за различные преступления, а также частично люди, полагавшие, что в этих областях они смогут обеспечить себе лучшее материальное положение, чем у себя на родине. В отношении религии ожидалось, что эти шведские поселенцы будут побуждать коренное православное население к переходу в лютеранство и отказу от православной веры. Однако во многих — быть может, в большинстве — случаях результат был прямо противоположным. Шведские колонисты сами переходили в Православие и отнюдь не побуждали православных карелов и ижорцев становиться лютеранами [20].

Этот период завершается Ништадским миром 1721 года. По мирному договору Швеция возвращала России почти все области, населенные православными. В конечном счете в пределах Швеции остался только Олонецкий православный приход, где насчитывалось около двух тысяч верующих.

По Фридрихсгамскому мирному договору 1809 года, после окончания последней шведско-русской войны, Швеция передала России всю Финляндию. Тем самым Православная Церковь перестала быть одной из двух государственных Церквей Швеции. После 1809 года в стране сохранился лишь небольшой русский православный приход в Стокгольме, который заслуживает, впрочем, особого рассмотрения. Дело в том, что он занимал и занимает особое место в шведском Православии.

РУССКИЙ ПРИХОД В СТОКГОЛЬМЕ

Исторические события, связанные с русским храмом в Стокгольме, весьма интересны с церковноисторической точки зрения. Он был первым русским храмом за границей.

Когда именно открылся русский храм в Стокгольме, в точности неизвестно. Из протокола заседания Шведского Государственного Совета за 1626 год известно только, что некий русский священник находился в каких-то взаимоотношениях с гражданами города Евле. Поскольку священник этот назван просто Rysche presten («русский священник») в определенной форме и без упоминания имени, можно предполагать, что речь идет о священнике известном и постоянно пребывавшем в Швеции [21].

Русские, которые в летние месяцы вели торговлю в Стокгольме, прибывали большей частью из Новгорода и Пскова. Поставлявшиеся ими товары были в основном продуктами сельского хозяйства: мясо и масло, а также лен и пенька [22].

Согласно мирному договору 1617 года, шведское правительство должно было предоставлять торговые дома русским купцам в ряде городов, в том числе и в Стокгольме. Но дело затянулось до 1637 года, когда такой дом действительно был им предоставлен.

В 1642—1643 годах в городском саду в Сёдермальмё были выстроены так называемые «русские лавки». В документах Стокгольмского муниципалитета за 1642 год имеется запись, что лавка № 17 сдана на сентябрь-октябрь русским для торговли их товарами [23].

В течение ряда последовавших лет русский храм кочует из одного торгового помещения в другое. Русские находились в Стокгольме только с мая по ноябрь, поэтому не возникало необходимости в постройке постоянного церковного здания.

До 1670 года русские купцы должны были ежемесячно вносить определенную сумму Стокгольмскому муниципалитету за аренду помещения, в котором находился храм. В 1671 году стокгольмские муниципальные власти освободили русских от арендной платы за церковное помещение [24].

Это решение совпадает по времени с завершением строительства в 1670 году так называемой Южной ратуши, в которой разместились с тех пор и «русские лавки».

Но даже и в этом новом здании храму приходилось скитаться из помещения в помещение. Только в 1697 году за храмом было постоянно закреплено помещение в одном из крыльев Южной ратуши. За это помещение арендная плата не вносилась.

В 1700 году в Швецию впервые прибыло постоянное русское дипломатическое представительство. Первый русский посол в Швеции, князь Андрей Хилков, привез с собой священника, и в его резиденции была устроена домовая церковь. Таким образом, центром при-

хода стала церковь русского посольства. Известно, что Стокгольмский муниципалитет сдавал помещение под этот храм вплоть до середины XIX века без взимания арендной платы.

Когда в 1700 году началась война между Россией и Швецией, торговля прекратилась, и основную массу православных верующих теперь составляли русские военнопленные.

В феврале 1701 года русский посол в Стокгольме обращается к шведскому правительству с просьбой, чтобы русским военнопленным в период Великого поста была предоставлена возможность присутствовать на богослужениях и приступить к таинству Исповеди. Ходатайство посла было удовлетворено при условии, что шведская стража будет сопровождать пленных как во время богослужения, так и во время беседы с духовником [25].

Русские военнопленные в Швеции жаловались прежде всего на трудности, связанные с посещением богослужения и пастырским окормлением. Однако если ранее в Швеции находился только один православный священник, то в годы войны (1700—1721) в стране было по крайней мере два православных священника. По другим данным, их было даже три [26].

Приблизительно до 1710 года русские военнопленные содержались по большей части в Стокгольме и его пригородах. В 1710 году они были разосланы в различные места внутри страны, а в 1715 году все пленные были переселены на небольшой остров Висингсё на озере Веттерн. Туда же переведен был и православный храм, а также оба священника, находившиеся в то время в Швеции.

С заключением Ништадского мира между Россией и Швецией в 1721 году положение русского прихода в Стокгольме вновь изменилось. В отношении посольского храма произошла реорганизация: ранее приход был подчинен Новгородской кафедре, теперь же он был передан в ведение Петербургской духовной консистории и русского министерства иностранных дел.

Однако еще в течение долгого времени шведское правительство полагало, что оно в определенной мере ответственно за русский храм в Стокгольме. После возобновления торговли в Швецию снова стали прибывать русские купцы. Лишь с 1768 года шведские власти перестали считать, что несут материальную ответственность за содержание русского храма. Начиная с того времени он становится просто русской посольской церковью, хотя еще в течение многих лет находится в прежнем помещении — в Южной ратуше. И в качестве посольской церкви он представлял гораздо меньший интерес для истории Православия в Швеции.

Православный храм в Стокгольме вновь привлекает внимание в связи с изменением общественно-политических условий в России в 1917 году. После Октябрьской революции храм лишился статуса посольской церкви и стал приходским храмом для русских эмигрантов. Прервались и его связи с Матерью — Русской Церковью. Он становится типичным эмигрантским приходом, а в церковно-правовом отношении относится к общинам русской эмиграции, руководство которыми сосредоточилось в Париже и часть которых позднее ушла в юрисдикцию Константинопольского патриарха.

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ШВЕЦИИ С 1917 ГОДА ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. 1917—1944

Очерк событий этого времени основан не на подшивках исторических документов, а на личном опыте и исследованиях автора. Впрочем, иначе почти и невозможно писать историю новейшего времени.

К концу первой мировой войны в Швеции находилось около тысячи православных верующих. Большая часть из них были русскими, частично эмигрантами.

Эмиграция из России была для оставивших свою Родину личной трагедией. Но Западной Европе она принесла живую традицию православного Востока. Западное христианство через этих эмигрантов научилось лучше понимать и ценить русскую духовную культуру. Особую известность и высокую оценку снискали ей русские в Америке и Париже. Они стали там достойными представителями русской культуры и духовности. Правда, многие из них обращали свои взоры к ушедшему в прошлое политическому строю. Но главным, с церковной точки зрения, повторяем, было то, что они передали западному миру истинную русскую культуру.

В Швеции, однако, ничего подобного не было. Русский приход в Стокгольме еще в царское время представлял собой изолированную общину, которая не несла в Швеции свидетельства Православия.

Не лучше дело обстояло и после прибытия эмигрантов. Они жили в изоляции в стране, в которую приехали, и мечтали о самодержавной России, которая прекратила свое существование.

И в то же время эти люди жили силой православной веры. Они во многом заблуждались, но ни за что не отказались бы от своей веры.

Поэтому велико было значение для Запада этих, хотя иногда и заблуждавшихся и раздираемых политическими противоречиями, людей для сохранения и свидетельства православного учения веры и жизни.

В течение долгих трудных лет они сохраняли в Швеции православное вероисповедание. Фактически они являлись духовной и культурной закваской в стране, хотя многие вообще не замечали их присутствия.

Надо учитывать, что пишет это человек, сам обязанный именно русской православной общине в Стокгольме своим православным сознанием, своей верой. Но при всем при том историю следует писать объективно, не оставаясь в плену эмоций. В историческом плане очевидно, что русский православный приход в Стокгольме с 1917 по 1944 год не имел особого значения в духовной жизни Швеции.

2. 1944—1946

С окончанием второй мировой войны положение Православной Церкви в Швеции изменилось самым драматическим образом.

До 1944 года в Швеции жили от одной до двух тысяч православных. Они были разбросаны по всей стране, но имели один церковный центр — русский приход в Стокгольме.

Даже учитывая, что священник этого прихода трудился со сверхчеловеческим напряжением

сил, все же он не мог поддерживать контакты с каждым из своих прихожан или создать вокруг прихода подлинную церковную общину. К тому же не все православные в Швеции были русскими.

Перед окончанием второй мировой войны из Прибалтики, Финляндии, Польши и Германии в Швецию прибыло много православных верующих. В их числе были эстонцы, финны, поляки и русские, а также украинцы.

Этот исход был вызван преимущественно политическими причинами, хотя многие оказались вовлеченными в это «переселение народов» случайно.

За несколько месяцев количество православных в Швеции возросло, по меньшей мере, до 12 тысяч человек. Возможно, что на самом деле их было значительно больше.

Бывшие польские граждане, а также русские эмигранты из разных других стран объединились вокруг русского прихода в Стокгольме.

Православные эстонцы

Исход эстонцев в Швецию приходится на осень 1944 года. В страну въехало около 35 тысяч эстонцев, из них около 6 тысяч православных. Среди них было человек пять православных священников. В 1947 году в Швецию выехал и митрополит Эстонской Православной Церкви (за рубежом) Александр.

Православные эстонцы сразу же создали в Швеции свою собственную церковную организацию. Таким образом, прежнее единство православных в Швеции было нарушено, — ранее все они принадлежали к юрисдикции русского прихода. Эстонцы создали приходы в Стокгольме, Гётеборге, Норчёпинге и Хальмстаде.

Эстонские эмигранты в Швеции вели исключительно работу по сохранению своей национальной культуры. Никакому другому народу не удалось сохранить ее в эмиграции с такой полнотой.

Православные эстонцы, культура которых уходила своими корнями в Православие, принесли с собой в Швецию всё лучшее из русской духовной культуры.

Но проблема состояла в том, что они, как и все политические эмигранты, оглядывались назад. Подобно уехавшим русским, эти эстонцы постоянно обращались к прошлому, к условиям, которые уже никогда не повторятся.

В настоящее время Эстонская Православная Церковь за рубежом переживает глубокий кризис, хотя у эстонцев и была реальная возможность стать важным духовным и культурным фактором в жизни Швеции. Из всего, что было создано ими в 1945—1946 годах, к настоящему времени в Швеции остались лишь два прихода — в Стокгольме и Гётеборге.

Православные финны

В 1944—1945 годах около трех тысяч православных выехало в Швецию из финской Карелии, отошедшей к СССР.

Позднее в Швецию выехало еще около двух тысяч православных финнов. В настоящее время (в 1980 году. — *Авт.*) православных финнов в Швеции насчитывается около четырехпяти тысяч. Но активно участвуют в приходской жизни и посещают богослужения лишь тысяча человек — это установлено статистикой, которая ведется самой финской православной группой.

Положение финских православных в Швеции тем не менее выгодно отличается от положения других групп. Дело в том, что даже в эмиграции они имели возможность постоянно поддерживать контакты с Церковью на родине.

Финляндская Православная Церковь, в послевоенные годы сталкиваясь со сложными внутренними проблемами, не смогла проявить должного внимания к положению ее духовных чад за рубежом. На помощь финским православным в Швеции пришла, сама будучи стесненной в материальных средствах, Эстонская Православная Церковь в Швеции. В 1958 году одному из ее священников, отцу Мартину Юхкаму, владеющему финским языком, было поручено оказать помощь финноязычным православным в Швеции в налаживании церковной жизни.

В истории Православной Церкви в Швеции отец Мартин Юхкам занимает весьма заметное место. После того как ему было поручено духовное окормление православных финнов в Швеции, он в короткий срок сумел создать жизнеспособную финскую православную общину в стране.

Благодаря неустанной деятельности отца Мартина финская православная группа является в настоящее время наиболее организованной и наиболее активной православной церковной группой в Швеции. Кроме того, опятьтаки благодаря ему, в этой православной общине лучше всего поставлена материальная сторона приходской жизни.

Финские православные в Швеции образуют единую общину, хотя работают в разных городах: Стокгольме, Гётеборге, Норчёпинге, Эскильстуне, Вирсбру и многих других местах.

В юридическом отношении эта группа подчинена митрополиту Стокгольмскому, Константинопольский Патриархат.

ПРИМЕЧАНИЯ

[18] Хр. Классон, цит. соч., с. 107.

[19] Там же, с. 108.

[20] Там же, с. 107—115. Епископ Равеннский Юрий (эстонский православный епископ в зарубежье; †1961) рассказывал составителю очерка, что его предки в XVII в. были переселены из Вестерётланда, Швеция, в восточную Эстонию. Род, принявший позднее фамилию Вэльбе, вскоре по прибытии в Эстонию перешел в Православие и затем сохранял эту веру на протяжении последовавших столетий.

[21] Протоколы заседаний Шведского Государственного Совета, 1626, ч. I, с. 32.

[22] Расчетные книги Стокгольмского муниципалитета. Уточнения и особые записи, с. 911—1176.

[23] Расчетные книги Стокгольмского муниципалитета, 1642, с. 122—127.

[24] Там же, 1671, с. 32.

[25] Донесения стокгольмского губернатора Его Королевскому Величеству, 9, 1701.

[26] Historiska handlingar. Utgivna av Kungl. Samfundet für utgivandet av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Исторические события. Изд. Королевского общества публикации рукописей, относящихся к истории Скандинавии. Стокгольм, 1861—1934, т. III, 148.

Протоиерей Христофор КЛАССОН

(Продолжение следует)

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

34-е заседание Центрального комитета Всемирного Совета Церквей

С 19 по 28 июля 1982 года в Женеве, Швейцария, в штаб-квартире Всемирного Совета Церквей состоялось последнее заседание Центрального комитета ВСЦ перед VI Ассамблеей, которая состоится в Ванкувере, Канада, с 24 июля по 10 августа 1983 года. Этой сессии предшествовало заседание Исполнительного комитета ВСЦ, в котором принял участие архиепископ Выборгский Кирилл.

В заседании Центрального комитета приняли участие его члены: митрополит Минский и Белорусский Филарет, Патриарший Экзарх Западной Европы, председатель Отдела внешних церковных сношений, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Выборгский Кирилл, ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии, профессор протопресвитер Виталий Боровой, представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве, д-р А. С. Буевский, ответственный секретарь ОВЦС.

На этом заседании были рассмотрены многочисленные вопросы, связанные с подготовкой VI Ассамблеи Всемирного Совета Церквей и с послеассамблейным периодом деятельности ВСЦ. Кроме отчетных докладов генерального секретаря ВСЦ д-ра Филипа Поттера и модератора ЦК ВСЦ архиепископа д-ра Эдварда Скотта, были представлены отчеты трех программных единиц ВСЦ и всех подъединиц. Эти документы также были рассмотрены на заседаниях комитетов Генерального секретариата и программных единиц, затем на пленарных заседаниях по ним были приняты соответствующие решения. После тщательного обсуждения были приняты общественные заявления (публикуются в этом номере. — **Ред.**) относительно Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, а также о внесудебных казнях. В связи с обострением обстановки в Ливане, по решению Исполнительного комитета Всемирного Совета Церквей, в Ливан была направлена делегация ВСЦ во главе с Архиепископом Церкви Швеции д-ром Олофом Сундби для выяснения существующего положения. На основании доклада этой делегации было принято специальное Заявление по Ливану.

В период заседания Центрального комитета состоялись встречи его участников по регионам, встреча представителей Поместных Православных и Древних Восточных (нехалкидонских) Церквей, а также встреча женщин — участниц заседания.

В воскресенье 25 июля члены Центрального комитета от Русской Православной Церкви приняли участие в обеде, устроенном митрополитом Транупольским Дамаскином в центре Константинопольского Патриархата в Шамбези, близ Женевы, для представителей Поместных Православных и Древних Восточных (нехалкидонских) Церквей.

В течение заседания Центрального комитета в Женеве в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы представительства Московского Патриархата при ВСЦ члены Центрального комитета от Русской Православной Церкви принимали участие в совершении богослужений в праздничные дни.

Документы 34-го заседания Центрального комитета ВСЦ

На состоявшемся в Женеве 19—28 июля 1982 года заседании Центрального комитета Всемирного Совета Церквей было принято три документа по важнейшим международным проблемам.

Заявление о Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению

После пяти недель заседаний, закончившихся 10 июля 1982 года, Вторая специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по разоружению так и не смогла достичь соглашения по существенным вопросам, говорится в этом Заявлении. Большие ожидания, возлагавшиеся на ССР-2, не оправдались — не было дано реалистической оценки нынешнего международного климата. Неудача переговоров к концу сессии и ее неспособность прийти к соглашению относительно заключительного документа глубоко разочаровывают и вызывают тревогу.

По мнению многих, эта неудача вызвана определенными факторами, среди них:

— резкое обострение напряженности между Востоком и Западом в результате раздувания воинственной риторики в некоторых столицах;

— вспышка крупных военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Южной Атлантике;

— широко распространившееся несоблюдение Договора о нераспространении и других международных соглашений.

За период, прошедший после ССР-1 (1978 год), мировое общественное мнение против гонки вооружений достигло беспрецедентного размаха. Многие группы, в том числе и Церкви в различных частях мира, напряженно трудились с правительствами и вносили конкретные и реальные предложения для рассмотрения ССР-2, на которой было сосредоточено внимание всего мира. Некоторые из этих предложений были официально представлены специальной сессии в речах представителей неправительственных организаций. Достойны внимания выступления генерального секретаря ВСЦ и некоторых представителей Церквей, связанных с ВСЦ, а также многочисленные предложения, представленные в письменном виде, такие, как отчет Международного слушания ВСЦ по вопросам ядерного оружия и разоружения. Мероприятия, проведенные религиозными организациями и группами до и во время специальной сессии, свидетельствуют о широкой вовлеченности в проблемы разоружения.

В свете этих фактов Центральный комитет Всемирного Совета Церквей на заседании в Женеве 19—28 июля 1982 года

1. **Выражает сожаление** по поводу того, что Вторая специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по разоружению оказалась не в состоянии откликнуться на требования широкой общественности предпринять конкретные меры по остановке и обращению вспять гонки вооружений.

2. **Отмечает** с одобрением, что ССР-2 подтвердила Заключительный документ ССР-1, усилила Программу ООН по разоружению и начала всемирную кампанию за разоружение.

3. **Настоятельно призывает** Церкви в их непрестанных усилиях по содействию миру и разоружению и впредь использовать Заключительный документ ССР-1, который содержит рекомендации, имеющие долгосрочную ценность, сотрудничать, где только возможно, со всемирной кампанией за разоружение и рекомендовать правительствам вносить соответствующие финансовые вклады в эту кампанию.

4. **Настоятельно призывает** Церкви предпринимать еще больше усилий в сотрудничестве со все возрастающим числом движений за мир и разоружение в различных частях мира, по мобилизации мощного мирового общественного мнения, углубляя анализ проблем и понимание политической борьбы и способствуя единству групп, имеющих различные взгляды, но при этом общее желание мира и разоружения.

5. **Подтверждает** свою глубокую убежденность в том, что, несмотря на разочаровывающие результаты ССР-2 Организация Объединенных Наций остается главным органом по исполнению всемирного чаяния о мире и разоружении, без которого эффективные меры предприняты быть не могут.

6. **Обращается** с настоятельным призывом ко всем правительствам, и особенно к правительствам крупных ядерных держав, показать свои честные намерения и откликнуться на призыв мирового общественного мнения вести эффективные многосторонние переговоры в соответствующих организациях ради скорейшего достижения замораживания разработки, испытаний, производства, размещения и накопления ядерного оружия, перейти непосредственно ко всеобщему и полному разоружению и перенаправить энергию и ресурсы на развитие всемирной справедливости.

7. **Настоятельно призывает** Церкви уделять особое внимание, где только возможно, усилиям, предпринимаемым по отношению к своим правительствам в целях получения их поддержки для выполнения этих задач.

8. **Настоятельно призывает** верующих — мужчин, женщин и детей — везде и всюду горячо молиться, чтобы руководители государств шли путями мира.

Заявление по Ливану

Исполнительный комитет Всемирного Совета Церквей, заседавший в Женеве в июле 1982 года, признавая серьезность положения в Ливане, говорится в этом Заявлении, принял решение направить представительную делегацию в знак выражения озабоченности и преданности народу и Церквам этой страны. В состав делегации входили Архиепископ Олоф Сандби, Примас Церкви Швеции и один из президентов ВСЦ, досточтимый Жак Мори, президент Французской Протестантской Федерации, епископ Питтсбургский Максим, Греко-Православная Архиепископия Северной и Южной Америки, и д-р Гассан Рубеиз, секретарь СИКАРВЗ ВСЦ по Ближнему Востоку. В письме, которое передала делегация Церквам — членам ВСЦ в Ливане и Совету Церквей Ближнего Востока, Исполком выразил свою солидарность с ливанским и палестинским народами в их страданиях.

Делегация посетила широкий круг руководителей Церквей и других религиозных общин, политических лидеров, организации по оказанию помощи, раненых и жертвы перемещений, связанных с военными действиями.

Делегация с особой озабоченностью говорила о судьбе Западного Бейрута, описывая его осаду израильскими силами как трагический и скандальный факт. Члены делегации описали картину невыносимых физических и психологических мер давления на людей, ожидающих последней, всеразрушающей атаки. Они сообщили, что Западный Бейрут представляет собой бочку с порохом, которая может взорваться, вызвав невообразимые страдания и потери человеческих жизней. Хотя люди там не теряют надежды, они сомневаются, что имеющие место усилия для предупреждения штурма будут иметь успех. Положение ухудшается с каждым днем.

Делегация высоко оценила смелые факты свидетельства христиан и мусульман и отдала должное усилиям по оказанию срочной помощи со стороны Совета Церквей Ближнего Востока и других организаций, действующих в условиях жестоких ограничений, навязанных оккупационными силами.

Ливанский народ продолжает выражать свое стремление к восстановлению суверенитета на собственной земле и к началу восстановления гармоничной, объединенной нации, которая некогда служила примером христианско-мусульманского сближения. Для достижения этого они требуют вывода иностранных войск и восстановления территориальной целостности Ливана. Многие также ясно выражали настоятельную потребность в создании собственного государства для народа Палестины, что́ они считают необходимым элементом для продолжительного, справедливого урегулирования.

Ознакомившись с отчетом делегации и глубоко заинтересованные в предупреждении штурма Западного Бейрута и в содействии разрешению этого конфликта таким образом, чтобы подобная трагедия не повторилась ни для одной из вовлеченных стран, члены Центрального комитета, собравшиеся в Женеве на заседание с 19 по 28 июля 1982 года,

1. **Требуют** незамедлительного снятия осады Западного Бейрута и призывают правительства и неправительственные организации не щадить усилий для достижения этого.

2. **Твердо заявляют** о своей убежденности в том, что восстановление территориальной целостности Ливана является важнейшим элементом, ведущим к миру и справедливости в регионе, и что для реализации этого все иностранные войска должны быть выведены с Ливанской территории, и призывают ООН, правительства, особенно правительства США, СССР, Европейского Сообщества и арабских государств, использовать свое влияние для обеспечения возможности ливанцам построить справедливое и объединенное общество после многих лет политического раскола и борьбы.

3. **Осуждают** израильское вторжение на ливанскую территорию, призывают правительство Израиля осуществить резолюцию № 509 Совета Безопасности ООН и прочие соответствующие резолюции, еще раз подчеркивают свое отрицательное отношение к применению вооруженной силы для разрешения политических конфликтов.

4. **Протестуют** против акций вооруженных сил Израиля по отказу в свободном доступе для международных агентств, занятых гуманными акциями, к местам содержания заключенных и центрам перемещения беженцев, равно как и против задержки в доставке предметов первой необходимости, предназначенных для жертв.

5. **Призывают** ООН и все правительства срочно рассмотреть резолюцию по палестинскому вопросу на основании права палестинцев на самоопределение, включая право на создание суверенного палестинского государства, поддержать инициативы по всеобъемлющему справедливому урегулированию на Ближнем Востоке, посредством которого будут гарантированы права Ливана, Израиля и других государств региона на жизнь в мире в пределах надежных и признанных границ.

6. **Призывает** Церкви-члены:

а) довести выраженную выше озабоченность до сведения своих правительств и оказать на них давление для скорейшего осознания срочности соответствующих акций;

б) помочь мобилизовать международное общественное мнение, требуя уважения прав человека и международных норм управления и поведения вооруженных сил в условиях военного конфликта, особенно в обращении с тысячами задержанных;

в) оказывать помощь Церквам в Ливане в их попытках примирения в целях достижения гармонии и единства всех общин в стране;

г) продолжать щедрую поддержку Совету Церквей Ближнего Востока и Церквам в регионе в их программах оказания помощи и поддерживать организации гуманных действий в их усилиях, направленных на обеспечение доступа во все части Ливана для оказания неотложной помощи;

д) поддерживать тех лиц в Израиле, кто трудится для установления справедливого мира в этом районе;

е) продолжать молитвы о заступничестве за ливанский, палестинский и израильский народы.

Заявление о внесудебных казнях

1. С 1977 года, когда Центральный комитет принял **Заявление о пытках**, распространение пыток приобрело еще больший размах, а список бесчеловечных злодеяний пополнился многими другими проявлениями насилия. Среди них нет более чудовищного, худшего и непоправимого, чем внесудебная казнь: незаконное и намеренное лишение жизни без всякого судебного процесса, без защиты закона, исполненное по приказу правительства, с его согласия, или в тайном сговоре, или при соучастии официальных правительственных лиц.

2. **В Заявлении ВСЦ о пытках** содержится напоминание о библейском суде, состоящем в том, «что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы» (Ин. 3, 19, 20). В нем также содержится призыв к Церквам и христианам, чтобы они разоблачали распространение пыток и других проявлений подобной бесчеловечной практики.

3. Шестая Ассамблея ВСЦ, которая должна состояться в Ванкувере, Канада, в 1983 году, имеет своей темой «Иисус Христос — Жизнь мира». Эта тема утверждает Божий дар жизни, который вверен нашему попечению и заботе, дабы мы жили полной жизнью в единстве со всеми, на кого распространяется этот драгоценный дар, а посему уважали правила и защищали справедливость. Именно жизнь во Христе объединяет нас в молитве и в активной солидарности со всеми, жизни которых угрожают силы смерти в нашем мире.

4. Подобные убийства во многих частях мира приобрели такой размах, что они не поддаются охвату. Это явление в различных странах проходит под разными именами и названиями. Эвфемизмы, подобные «столкновению» или «утилизации», были употреблены для маскировки политических убийств. Казни по упрощенной процедуре (без присяжных) тесно с этим связаны. Такое вызывающее тревогу явление, как «исчезновение», широко используется для осуществления внесудебных казней, что усугубляет тревогу родственников жертв, которым часто отказывают даже в та-

кой трагической определенности, как знать, что их любимые фактически уже мертвы.

5. Всякие убийства по политическим мотивам, кем бы они ни осуществлялись — непосредственно правительствами ли, или группами, организациями, или отдельными лицами, — предосудительны и заслуживают самого решительного осуждения. Но то, что во внесудебных казнях повинны авторитетные органы правительств, в задачу которых, в первую очередь, входит защита всех своих граждан, делает их особенно скандальными. Правительства несут ответственность за то, чтобы предотвращать убийства, расследовать полностью преступления и привлекать к судебной ответственности всех, кто их совершает. Факт их несостоятельности в том, чтобы защищать, расследовать и привлекать к судебной ответственности, свидетельствует об их причастности.

6. Внесудебные казни осуществляются как регулярными военными и полицейскими силами, так и специальными военными соединениями, «бригадами смерти» или наемными убийцами, действия которых остаются безнаказанными. Некоторые правительства даже совершают внесудебные казни за пределами собственных границ, иногда при соучастии правительства страны, где жертва нашла прибежище. Такая практика часто является результатом невыполнения конституционных прав, ослабления независимости в судебной практике, введения особых законодательных постановлений, запугивания свидетелей, сокрытия свидетельств и несостоятельности принятия мер в отношении результатов независимых расследований.

7. Правительства часто рационализируют эту практику, ссылаясь на угрозу, какую представляют собой «инсургенты» (политические, социальные, расовые), на необходимость консолидации силы после изменения режима или для установления закона и порядка в неустойчивых политических ситуациях. Подобный рационалистический подход позволяет также ссылаться якобы на необходимость содержать иностранные военные базы, сохранять или расширять мировое стратегическое преимущество или защищать интересы и обеспечивать безопасность для действий транснациональных корпораций за границей. Способствующими факторами являются перемещение определенных форм военной технологии и обучения, идеологическая обработка полицейских и военных и милитаризация правительственных экономических и социальных учреждений.

8. Мишенью для внесудебных казней становятся отдельные лица, группы или политические, этнические или расовые меньшинства. Жертвами часто становятся народные лидеры, которые являются выходцами из угнетенных слоев общества, из территорий или стран, стремящихся добиться независимости, или же из этнических, расовых и религиозных групп, находящихся в подчиненном положении. Убийство семей часто служит средством для запугивания потенциальных активистов. К числу наиболее распространенных злодеяний относятся «исчезновения» детей, и число таких исчезновений вызывает тревогу. Во многих случаях мишенью являются профессиональные группы, как, например, юристы, судьи, журналисты, представители интеллигенции и служители Церкви, которые защищают права жертв правительственного террора или выступают против политики правительства.

9. Как правило, правительства стремятся к сокрытию факта внесудебных казней, отрицая совершение убийств, приписывая их силам оппозиции или объясняя результатом вооруженных столкновений с правительственными силами, попытками побега, несчастными случаями или самоубийством. Настоящее число таких преступлений остается неизвестным международной общественности до тех пор, пока оно не приобретает таких размеров, что может причинить вред целым обществам и на много лет вперед.

10. Термин «внесудебные казни» — новый в международном праве, и его употребление, возможно, ограничено определенными ситуациями. Тем не менее это явление настоятельно требует внимания Церквей вследствие своего широкого распространения и возмутительного характера. Церкви вместе должны делать то, что многие Церкви уже сделали в одиночку: стать свидетелями жизни посреди демонических сил смерти.

11. В свете этих соображений Центральный комитет на своем заседании в Женеве, проходившем с 19 по 28 июля 1982 года:

а) **сожалеет** о растущем распространении внесудебных казней;

б) **осуждает** незаконное и намеренное убийство и исчезновение людей, осуществляемые правительствами или при их соучастии, как недопустимые ни при каких обстоятельствах;

в) **считает** внесудебные казни чудовищным преступлением против человечества, за которое правительства и их агенты должны отвечать согласно международному праву и праву собственной страны;

г) **считает** долгом всех правительств предпринять соответствующие законодательные, исполнительные и юридические меры для привлечения к судебной ответственности всех прямо или косвенно причастных к внесудебным казням и положительно рассмотреть вполне обоснованные требования по экстрадиции (выдаче) лиц, обвиняемых в подобных преступлениях, где бы они ни находились;

д) **приветствует** роль национальных и международных механизмов, а также заинтересованных лиц и групп в подборке и составлении документов об этом явлении и в его расследовании;

е) **приветствует** возросшее внимание ООН, как это особенно явствует из решения сессии Комиссии ООН по правам человека в 1982 году, к тому, чтобы назначить специального наблюдателя для изучения вопросов, связанных с этим явлением.

12. Центральный комитет обращается с **призывом** к Церквам-членам и отдельным христианам, чтобы они:

а) поддерживали и принимали участие в процессе воспитания и образования в области прав человека, выделяя при этом принцип, что внесудебные казни не могут оправдываться никакими обстоятельствами;

б) содействовали деятельности, ведущей к лучшему пониманию общественностью превентивных (предупреждающих) мер против внесудебных казней, как, например, системы раннего предупреждения и тревоги, которые уже действуют в отношении пыток и исчезновения людей;

в) оказывали поддержку и содействие местным организациям в защиту прав человека и

другим организациям, деятельность которых включает контроль над внесудебными казнями;

г) бросали вызов попыткам правительств рационалистически оправдать и узаконить внесудебные казни;

д) поддерживали разработку руководящих указаний для того, чтобы можно было установить, достаточные ли расследования проводит правительство и действует ли оно в духе доброй воли в отношении поступающих сообщений об убийствах;

е) поддерживали правительства в разрешении независимых расследований на их территориях и в использовании своих дипломатических каналов для установления фактов и наличия давления за пределами страны;

ж) изыскивали соответствующие пути для сотрудничества с существующими национальными и международными механизмами расследования, сообщения и оказания добрых услуг, для усиления этих механизмов, а также других форм быстрого вмешательства;

з) продолжали и расширяли свои усилия, направленные к тому, чтобы их правительства ратифицировали международные соглашения по экономическим, социальным и культурным правам, а также по гражданским и политическим правам, которые были приняты Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1976 года. Необходимо обратить внимание правительств на значение особой ратификации статьи 41 Соглашения по гражданским и политическим правам, с помощью чего государство может выразить свою готовность разрешить другим странам поднимать вопросы, в соответствии с тщательно продуманной процедурой, о неукоснительном следовании положениям этого Соглашения;

и) изучали возможности для применения на всех правительственных уровнях «Стандартного минимума правил обращения с заключенными», принятого 30 августа 1955 года Первым Конгрессом ООН по предотвращению преступлений и обращению с обвиняемыми, ввиду того факта, что многие внесудебные казни совершаются во время заключения;

й) стремились к тому, чтобы их правительства выполняли предписания этих важных международных документов, с учетом того факта, что, хотя эти Декларации и не являются юридически обязывающими документами, они представляют широкое международное согласованное мнение и имеют весьма существенный моральный вес;

к) настаивали на том, чтобы их правительства принимали участие в настоящих усилиях ООН по изучению явления внесудебных казней и чтобы они помогали специальному наблюдателю Комиссии ООН по правам человека собирать материал о «суммарных, упрощенных и произвольных казнях» и в его мандате по «составлению всеобъемлющего доклада о фактах и размере практики таких казней и своих выводов и рекомендаций» к февралю 1983 года;

л) усилили свое сотрудничество с Рабочей группой по вопросам исчезновения людей против их воли, которая была учреждена Комиссией ООН по правам человека, и стремились к возобновлению ее мандата после 1983 года;

м) поддерживали инициативы по разработке международной стратегии для ликвидации явления внесудебных казней и по созданию эффективной международной машины для запрещения подобных казней.

Общеевропейский молодежный форум в Бургшайдунгене

С 6 по 12 апреля 1982 года в Бургшайдунгене, близ Наумбурга, ГДР, по инициативе Экуменического совета молодежи в Европе (ЭСМЕ) состоялась III Европейская экуменическая молодежная конференция. По приглашению Экуменической молодежной службы ГДР в старинный замок Бургшайдунген, один из живописнейших уголков Германии, известный в ее истории, к празднику Пасхи по западному календарю — 11 апреля нов. ст. собралось более 200 молодых христиан из 17-ти европейских стран. Гости и наблюдатели Конференции были из Индии, Канады, Ливана, Сингапура, США и Эквадора.

От Русской Православной Церкви в работе приняли участие преподаватели Московских и Ленинградских Духовных школ: игумен Климент (Капалин, ныне епископ Серпуховской, управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно в США), игумен Макарий (Веретенников), священник Александр Ранне, С. П. Рассказовский и студенты Московской Духовной Семинарии Г. Глушик и А. Карпенко. В состав делегации входили представители Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов А. Савельев и А. Соколов, а также переводчик Отдела внешних церковных сношений С. Гордеев.

Экуменический совет молодежи в Европе основан в 1968 году как содружество национальных, экуменических и конфессиональных молодежных советов. В его работе принимают участие представители христианской молодежи почти изо всех стран Европы — англикане, баптисты, лютеране, методисты, православные, реформаты. Проводя различные встречи, ЭСМЕ предоставляет христианской молодежи возможность совместной молитвы, знакомства и обмена мнениями. В то же время эта организация ставит целью организовать совместное служение молодых христиан благу ближних. На этих встречах молодое поколение христиан ищет ответ на вопрос, что́ мы имеем общего, несмотря на все различия наших богословских и политических позиций.

К постоянным видам деятельности ЭСМЕ относятся подготовка и планирование Экуменических молодежных служб в Европе (ЭМС), проведение консультаций и конференций по различным темам, например, положение рабочих в западных странах, вопрос о справедливости и т. д. Молодые жители Европы пытаются дать анализ происходящих в современном обществе явлений и найти подход к волнующим мир вопросам с христианской точки зрения.

Настоящая Конференция, проходившая под общим названием «Вера и справедливость», явилась третьей по счету общеевропейской встречей христианской молодежи в работе ЭСМЕ. Работа Конференции основывалась на связи проблем молодежи в церковной и общественной сферах. Участники ознакомились с состоянием церковного молодежного движения

в различных странах, с примерами несправедливости и нарушения принципов демократии в западных странах и обменялись опытом поиска конкретных решений для их устранения.

Каждому рабочему дню Конференции предшествовала утренняя молчаливая молитва в местной церкви. Завершался день небольшим экуменическим богослужением, одной из составных частей которого было исполнение нашей православной делегацией церковного песнопения. Во время совершения этих молитв участники просили Господа благословить их работу, укрепить веру и даровать силы превозмочь и, по возможности, устранить отрицательные явления из нашей Богодарованной жизни. Перед каждым пленарным заседанием проходило изучение Библии, то есть прочитывались определенные тексты Священного Писания, давалось им толкование и проводилось сравнение с явлениями сегодняшнего дня. На пленарных заседаниях представители различных Церквей выступили с докладами, связанными с общей темой Конференции, которые позже обсуждались на заседаниях групп семинаров. Эти заседания явились одной из главных форм работы Конференции.

Работа в семинарах велась по четырем основным вопросам: 1. Разоружение; 2. Работа, безработица, социальная изоляция; 3. Экологическая солидарность; 4. Роль молодежи в обществе.

Кроме того, участники Конференции были разделены по языковому признаку на так называемые фамильные группы, которые сыграли значительную роль в развитии познаний о различных странах и взаимопонимания между их представителями.

В первый день работы Конференции в одном из многочисленных залов замка, в котором в настоящее время размещается школа Христианского демократического союза ГДР, в честь участников Конференции был устроен прием государственным секретарем по церковным вопросам при Правительстве ГДР Клаусом Гизи. От имени Правительства ГДР собравшихся приветствовал заместитель государственного секретаря по делам Церкви Герман Кольб, который подчеркнул большое значение молодежного христианского движения в деле разрядки международной напряженности и достижения соглашений по разоружению и выразил надежду на положительный итог настоящей встречи.

Вечером того же дня по инициативе участников был проведен митинг солидарности с народами Азии, Африки и Латинской Америки. Собрание горячо приветствовало представителей Эквадора и Ливана — почетных гостей Конференции. Представители разных регионов рассказали о положении в своих странах, поделились своими проблемами. Рассказы иллюстрировались яркими примерами, почерпнутыми из повседневной жизни стран, и показом диапозитивов.

8 апреля участниками были показаны выставки, свидетельствовавшие о положении Церкви, жизни молодежи и культуре в их странах. Большой интерес вызвала фотоинформация нашей делегации о жизни Духовных школ, а также об изданиях Московской Патриархии. Наша делегация устроила показ кинофильма «60-летие восстановленного Патриаршества», который вызвал глубокий и живой интерес многих участников Конференции. Братья-баптисты организовали просмотр диапозитивов, рассказывающих о жизни и деятельности баптистских общин в СССР.

Участники Конференции единодушно одобрили инициативу Святейшего Патриарха Пимена о созыве и проведении в Москве в мае 1982 года Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы».

9 апреля участники посетили бывший гитлеровский концентрационный лагерь Бухенвальд. Во время этой поездки особо ярко проявились озабоченность молодого поколения судьбами мира, единодушие в осуждении агрессии и развязывания новых войн. Чувства негодования испытывал каждый при просмотре документальных кадров о зверствах фашистов и во время приветственного слова директора мемориала, бывшего узника лагеря смерти. На пропитанной кровью тысяч людей территории лагеря участниками Конференции были совершены три небольших экуменических богослужения, а в конце посещения под бухенвальдский набат представители Русской Православной Церкви отслужили литию по 56 тысячам убитых и замученных в этом лагере. На Галерее Наций, состоящей из 18 посвященных каждой стране больших каменных стел, наша делегация возложила цветы у стелы погибших своих соотечественников. Отдельные моменты посещения концентрационного лагеря были показаны по телевидению ГДР. Гитлеровцы создали эту фабрику смерти всего в нескольких километрах от столицы прославленной своими достижениями немецкой культуры XVIII — XIX вв. — города Веймара, где создавались шедевры немецкой и мировой литературы и музыки.

Города Веймар и Йену мы посетили вечером того же дня. Здесь произошло несколько интересных встреч с молодыми представителями местных Церквей. В Йене наша делегация посетила приход Евангелической Церкви, после чего его пастор Зигфрид Ненке приветствовал нас в доме имени Мартина Лютера. Пастор рассказал нам о проводимой в приходе молодежной работе, ее достигнутых результатах и о сотрудничестве с богословским факультетом Лютеранской Церкви при местном университете, на котором в настоящее время обучается более 100 человек. В свою очередь, хозяева интересовались жизнью и деятельностью церковной молодежи и Православием в нашей стране.

Учитывая особый интерес молодежи протестантских Церквей к Православию, 11 апреля в местной церкви священник Православной Церкви в Чехословакии Радим Пулец совершил православную утреню при пении участников нашей делегации. За богослужением присутствовали все участники Конференции. В тот же день все посетили город Эрфурт, где присутствовали за богослужением в древнем лютеранском кафедральном соборе. Во время богослужения гостей приветствовал епископ Евангелической Церкви в ГДР д-р Вернер Круше. По окончании богослужения епископ В. Круше устроил большой пасхальный прием.

12 апреля, завершающий день Конференции, явился наиболее ответственным и трудным для ее участников. До позднего вечера шло живое обсуждение и принятие итоговых документов: заключительное коммюнике Конференции, обращение ко всем молодым христианам и письмо ко Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. В принятых документах ясно определены прогрессивная по-

зиция молодого поколения христиан Европы и христианский взгляд этого поколения на ключевые вопросы современности.

13 апреля, по приезде в Берлин, члены делегации Русской Православной Церкви были приняты Патриаршим Экзархом Средней Европы архиепископом Берлинским и Среднеевропейским Мелхиседеком. В тот же день члены делегации отбыли на Родину.

Конференция помогла ее участникам лучше понять отношения между молодыми людьми и Церковью, между христианством и окружающим миром, глубже осознать свою миссию в обществе, способствовала развитию взаимопонимания и дружбы между молодыми представителями различных стран.

В процессе работы выявилась необходимость более тесного сотрудничества представителей экуменических конфессиональных советов молодежи. Конференция в Бургшайдунгене еще раз свидетельствовала, что участие христианской молодежи в совместной работе по укреплению взаимопонимания и мира в Европе имеет добрые традиции и благие перспективы на будущее.

А. КАРПЕНКО

Рабочая встреча исполкома ЭСМЕ в Хельсинки

С 8 по 13 сентября 1982 года в Хельсинки, Финляндия, в помещении «Народной академии» состоялась рабочая встреча исполкома Экуменического совета молодежи Европы. Главной темой дня было обсуждение программы предстоящей XIV Ассамблеи Экуменического совета молодежи Европы. Была также обсуждена работа летних молодежных лагерей, сотрудничество с ВСЦ, КЕЦ, Всемирной студенческой христианской федерацией, Всемирной федерацией демократической молодежи. Члены исполкома ознакомились с церковной жизнью православной и лютеранской общин в г. Хельсинки, а также были приняты избранным епископом Хельсинкским Самуэлем Лехтоненом (Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии), епископом Паулем Вершуреном (Римско-Католическая Церковь), митрополитом Гельсингфорсским Иоанном (Православная Церковь Финляндии).

В работе исполкома от Русской Православной Церкви принял участие епископ Серпуховской Климент, управляющий Патриаршими приходами в Канаде и временно в США, и студент Московской Духовной Академии Александр Карпенко.

4 мая 1982 года. Президент КЕЦ митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, митрополит Китросский Варнава и сопровождающие их лица у храма Духовной Семинарии, расположенной близ г. Катерини, Греция

(См. «ЖМП», 1982, № 7, с. 58, 59)

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит ВЕНИАМИН (Федченков)

МЫСЛИ О ЛИТУРГИИ ВЕРНЫХ

Плоды Святого Причащения

Что именно, какие плоды дарует Святое Причащение причастникам, об этом естественнее всего искать ответа в молитвах, читаемых по Причащении.

Этот чин напоминает нам окончание вечерни, начиная с *Ныне отпущаеши,* Трисвятого, Молитвы Господней, тропарей и кондаков тем святым, которым принадлежит составление Литургии (святителю Иоанну Златоусту, или Василию Великому, или Григорию Двоеслову) с Богородичным. Затем *Господи, помилуй* 12 раз и отпуст. А перед этим читаются пять особых молитв благодарения. Вот и весь чин. Правильнее было бы сказать, что окончание вечерни сходно с окончанием Литургии и, может быть, заимствовано отсюда.

Люди причастились Господа... В древности даже принимали Хлеб в свои руки. И это так естественно напоминает нам святого Симеона Богоприимца, сподобившегося взять Богомладенца «в объятия» свои. Потому так уместна здесь и песнь его: *Ныне отпущаеши...* Праведный Симеон уходит из этой жизни, и причастники исходят из храма, и им совершается Богом «отпуст». Праведный Симеон мог спокойно умереть, приняв Спасителя. И причастникам Святые Дары служат «залогом в Жизнь Вечную». Чувство мира, пережитое Богоприимцем, столь же близко и причастникам. Ветхий Завет превращается в Новый.

Поэтому и уместна здесь песнь ветхозаветного старца Божия. Впоследствии это песнопение было оставлено лишь для вечерни (для всех), ибо вечерня более изображает Ветхий Завет, когда еще не получена была благодать в полноте. Теперь же, после Евхаристии, поется и об этой полноте: *Ви́дехом Свет Истинный, Да воспоем славу Твою* (у святого Симеона: *Свет во откровение язы́ков и славу людей Твоих Израиля*), *Нераздельней Троице покланяемся: Та бо нас спасла есть.* То, что праведный Симеон предвидел лишь как начинающуюся зарю, теперь сияет уже во всем блеске *.

Но всё же и его *песнь родственна.* Потому она здесь и помещена была прежде для всех, а теперь лишь читается причастникам или священнослужителями для себя, хотя можно было бы ее читать и всем непричастившимся как молитву благодарения, мира и отпуста. Если так, то, следовательно, некогда было очень краткое заключительное окончание и в Литургии. Теперь оно отпало из-за отсутствия причастников и торопливости уходящих. Остальное — понятно: и благодарственные молитвы, и Трисвятое с тропарями, первое — нужно, второе — обычно в конце всяких служб.

Теперь обратимся к смыслу самих молитв. Отметим лишь самое главное. И мне хочется сейчас поговорить о плодах Литургии, так сказать, ощутительных, действительных, реальных. Бывший на трапезе чувствует умиротворение, приятность, радость, веселие, ему это на пользу, ему отрадно и самое знакомство с Домохозяином.

Итак, что же дает Тайная вечеря?

Плоды Евхаристии многообразны и чрезвычайны. Они прежде всего — сверхъестественно действенны, за-

---

Продолжение. Начало в «Журнале Московской Патриархии», 1982, №№ 1—9.

* Если же исходить из вечерни (что литургически неправильно, ибо все службы образовались из Литургии), тогда можно установить такую связь: в древности служба совершалась ночью, по вечерам, и самое слово было — «ве́черя», «ве́черя любви». И тогда понятно, что в конце, на «закате дня», читалась предсмертная молитва праведного Симеона.

тем — таинственно-благодатны, дают глубокие духовные переживания, нравственно и даже физически плодотворны, общественно важны и, наконец, действенны космически, вселенски. В этом порядке вкратце и выскажу мысли о содержании молитв.

Первое их значение — сверхъестественное. Приносимый в Жертву Господь Иисус Христос является всякий раз, когда совершается Евхаристия, умилостивляющей Жертвою пред Отцем Небесным, Ходатаем за поминаемых, за причастников, за молящихся. Это есть продолжение Голгофской Жертвы... Сие — Тайна, ее можно лишь слегка уяснить через сравнение: Сын Отца пострадал за нас, и пребывает вечно с Отцом, как «Живая Жертва», и просит нам милости. И когда мы вспоминаем Его Крестные страдания за нас, то этим умилостивляем Отца,— «именем страданий Сына».

За Божественной Литургией совершается не только «воспоминание», но и повторение Крестной Жертвы, в чем самое существо Евхаристии и Причащения: Искупительная Жертва переходит на нас и поставляет нас с Агнцем пред Святой Троицей.

Этим полна вся Литургия, начиная с проскомидии: *«Жрется Агнец Божий, взе́мляй грех мира, за мирски́й живот и спасение».*

Об этом молимся и в Каноне пред Причащением: «Христос есть, вкуси́те и ви́дите: Господь нас ради, по нам бо (подобно) древле бы́вый (когда жил на земле), еди́ною (однажды) Себе принес, яко приношение Отцу Своему, присно закала́ется, освяща́яй причащающияся» (9-я песнь, 1-й тропарь).

Последствием этой Жертвы является, если сказать просто и кратко, спасение. А это слово заключает в себе очень многое: прощение грехов по ходатайству Агнца и, вследствие общения с Ним, освящение, совершение нас святыми, просвещение Божественным светом, обожение, обоготворение и «залог», надежда (как обручальное кольцо или «задаток» при приобретении) на Жизнь Вечную.

Вот это — самое главное. Поэтому-то и «заказываются» Литургии и за болящих, и за усопших (сорокоу́сты). За одного бесноватого святой Макарий Александрийский отслужил 40 Литургий, прежде чем тот исцелился. Известны многие примеры умилостивительного действия Евхаристии за умерших (например, в Житии святителя Григория Двоеслова, папы Римского, и др.).

Из приведенного примера святого Макария выясняется и другая сторона сверхъестественного действия Евхаристии, именно — на темный, вражий сверхъестественный мир: Причащение отгоняет диавола и его слуг. Тот Божественный Свет — Огнь, Который вселяется в человека, опаляет князя тьмы. Поэтому Православная Церковь старается приобщить умирающих, чтобы они безбедно прошли мытарства. И в Житиях есть такой пример: один диакон, только что возвратившийся с пути, был, против его желания, понужден настоятелем монастыря служить Литургию. И неожиданно после этого скончался. А после в видении явился настоятелю с благодарностью, что он понудил его служить Литургию, так как, причастившись, он без задержания прошел все мытарства.

Но самый разительный пример — «разбойник благоразумный»: хотя и не причастился Тела и Крови, но верно воспринял Жертву Распятого, и просил даже не ходатайства Господа за себя (для этого он считал себя недостойным — Лк. 23, 41), а лишь помянуть его «во Царствии Своем». И Жертва Христова его, первого, взяла в рай в тот же день (Лк. 23, 43).

Поэтому Церковь и читает в молитвах по Причащении: *...даждь быти сим* (Тайнам) *и мне... во отгнание всякаго сопротивнаго, да... яко огня мене бежит всяк злодей. Да будет ми* (Причащение) *в живот вечный... во оставление грехов, в Страшное же и Второе пришествие Твое сподоби мя, грешнаго, стати одесную славы Твоея. И тако сего жития изшед о надежде живота вечнаго, в присносущный достигну покой, идеже празднующих глас непрестанный, и безконечная сладость, зрящих Твоего Лица добро́ту неизреченную.*

Таковы первые и самые важные плоды. Мы их не зрим ощутительно потому, что очи наши еще слабы. Но мы веруем в это, как назидает Святая Церковь вслед за Самим Господом. «Только бы не умереть без пока-

яния», — говорят благоразумные дети Божии, подразумевая и исповедь и, в особенности, Святое Причащение. И преподобная Мария Египетская пред смертью пожелала причаститься «в напутие живота вечнаго», а до этого сорок семь лет подвизалась без Причастия. И преподобный Серафим также причастился накануне смерти. К этому же должны стремиться мы все. Поэтому Церковь очень строго карает священнослужителя, если по его вине умерший скончался без Причастия. Поэтому верующие родные весьма мучаются, когда ближние их неожиданно умирают без Причастия. И, наоборот, когда умирают, приобщившись Святых Таин, то спокойно встречают кончину. В одном селе преставился старичок крестьянин. Батюшка причастил его перед кончиной и потом стал успокаивать: «Ты смерти то не бойся!» Умиравший выслушал все и совершенно мирно сказал ему: «Да я, батюшка, и не боюсь». И тихо скончался. И сколько таких примеров!..

Сподоби нас, Господи, *христианския кончины живота нашего,* безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове — повторяет Церковь в ектениях. А под «христианскою кончиною» подразумевается, безусловно, своевременное покаяние и Причащение.

Как же неразумно поступают родные и близкие, когда медлят или откладывают приглашение священника со Святыми Дарами, боясь «обеспокоить больного», размышляя о болящем: «Как бы он не подумал, что его положение уже опасно». И еще хуже поступают сами болящие и умирающие, всё отлагающие Причастие до «поправления». «Вот полегчает, пойду в церковь и причащусь». Удастся ли? Мне известен один из таких примеров. Муж утром занемог и сказал жене, что хотел бы сходить ко мне и побеседовать, а разумел Причащение, но боялся «огорчить» жену. Жена же отговорила: «Сердце плохое, увидишь — расстроишься, будет хуже». Остановила. Через несколько часов он снова говорит: «Пошли за Владыкой». Опять отговорила. А через несколько часов его душа уже отошла...

Но бывают и другие примеры. Сам видел, как предложили больному дважды причаститься. И он скончался в мире, хотя тяжело страдал от болезни. Царство ему Небесное!

Итак, самое первое и главное следствие или действие Святаго Причащения есть сверхъестественное приобщение к Богу, общение с Божественной Жизнью, или *общение Духа Святаго.*

С этим самым тесным образом связано таинственно-благодатное действие Святых Таин, под которым я разумею таинственное, но реальное проникновение в причастника святой благодати. Чтобы приблизить это к более ясному пониманию, приведу сравнение. Солнце далеко, но лучи его, достигая нас, проникают своим теплом внутрь каждой нашей клеточки.

Если человек достойно причастился, то мы могли бы увидеть на нем явное действие таинственной благодати, при условии нашей способности зреть это. Но, к сожалению, мы грешные, духовно слишком слепы и недостойны. Между тем, прозорливые праведники и святые люди явно замечали действие благодати. Оно проявляется, по преимуществу, в просветлении, или облечении Светом Божиим, достойного причастника. В Житиях подвижников не раз сообщается об этих явлениях. Например, о святом Павле Препростом рассказывается, как он видел одних монахов, отходивших от Святой Чаши светлыми, других, наоборот, темными. И после он сообщил об этом братии.

Или рассказывается о том, как грешная женщина подходила к Святым Дарам мрачной, а отошла тоже светлой. И видевший это святой удивился и вопросил Господа: «Как это могло случиться столь легко с человеком несомненно недостойным, пред этим обуреваемым греховными немощами?» И получил ответ, что она пред самым Причащением дала решительный обет окончательно оставить грехи свои и Господь даровал ей Свою благодать.

Действие благодати иногда называется в молитвах «просвещением». Под этим нужно разуметь не одно лишь субъективно-нравственное воздействие на душу, но существенно иное, объективно-мистическое воздействие благодати на человека. В некоторой степени это можно наблюдать

даже и нам, при всем несовершенстве нашего духовного зрения.

О таком просвещении говорил и преподобный Серафим Саровский: «Будут просветляться, просветляться всё более, и просветятся».

И мы замечаем, что после Причащения люди становятся «светлее». Язык человеческий не может свидетельствовать о явлениях несуществующих. Не случайно люди давно подметили нечто такое, что нужно назвать именно «Светом». Это есть отображение Света благодати.

В жизни одной семьи был такой факт. Муж был протестантом, жена — православной (такие браки разрешались в Западном, Остзейском крае). Она никогда не убеждала мужа принимать Православие. Но привлеченный ее духовной красотою, он полюбил Святое Православие, и без слов и доказательств познал его истинность и несомненное превосходство пред лютеранством, а потому однажды и заявил жене о своем решении перейти в Православную Церковь. Жена, а она была прекрасной христианкой, была очень рада. И между прочим спросила его, как он пришел к этому. Муж объяснил, что она жизнью своей, красотой православного своего духа и даже деликатной молчаливостью по «щекотливым» религиозным вопросам, убедила его более, чем словами. Но особенно она ему виделась духовно привлекательной, когда возвращалась по праздникам из православного храма. «Когда же ты,— докончил он,— приезжала в Страстно́й четверг после Причащения, то мне чувствовалось, будто с тобой в дом входило Солнышко, радостным светом сияла и ты, и всё вокруг тебя». Родственники мужа стали смущать его просьбой не порывать «вековых традиций» их баронской семьи. Он заколебался. Отложил. Однако всё же осуществил свое желание и присоединился к Православию.

Поэтому-то в молитвах пред Причащением и говорится об «Огне», «Угле», о «Свете» благодати: *Да будет ми Угль Пресвятаго Твоего Тела, и Честныя Твоея Крове, во освящение и просвещение... в приложение* (прибавление, ибо с крещеными всегда благодать) *Божественныя Твоея благодати* (Молитва 2-я пред Причащением).

Святые Дары преподобным Симеоном Новым Богословом называются *Боготворящими Благода́тьми.* Потому-то и может вступать тварное существо в общение с Богом, что благодатью облекается: *Божественных бо причащаяйся и Боготворящих благодатей, не убо есмь един* уже, после и вследствие этого, *но с Тобою, Христе мой, Светом трисолнечным, просвещающим мир* (Молитва 6-я пред Причащением). Потому и враг отходит, что опаляется Светом Благодати: *Да не кроме обрет мя Твоея благодати, прелестник восхитит мя льстивне* (там же). И пред самым Причащением не случайно так много (как мы видели) говорится об «Огне» и «Свете»: *во Светлостех святых Твоих како вниду, недостойный... Огнь бо есть, недостойныя попаляяй.*

Сразу после евхаристического преложения в Литургии у святителя Василия Великого говорится: *Да обрящем милость и Благодать со всеми святыми.* Следовательно, причастники по облагодатствованию сравниваются со святыми. *Да не моих ради грехов возбраниши благодати Святаго Твоего Духа.* Можно различать и «благодать» (милость, дар) и «Духа Святаго». Господь да *...возниспослет нам Божественную благодать и дар Святаго Духа* (ектения после Евхаристического канона).

После Причащения читаем: *Даждь быти Сим* (Тайнам)*... в приложение Божественныя Твоея благодати и Твоего Царствия присвоение. Да во святыни Твоей теми сохраняемь, Твою благодать поминаю всегда* (молитва 1-я по Причащении).

Таинственно - благодатное действие Причащения связано с духовно-нравственным и даже физическим действием Святых Таин. Этим я хочу сказать, что последующие после приобщения духовно-душевные переживания не являются лишь субъективным проявлением состояния нашей психики, но проявлением, обнаружением, действием объективного, не от нас зависящего, а Причастием сообщенного дара благодати. Именно благодать творит в причастнике всё прочее, а не сам он переживает в естественном порядке. В этом огромное различие. Здесь подни-

мается давний спор «паламитов» и «варлаамитов» об Огне Божественном, о Фаворском Свете, об озарении подвижников благодатию. Церковь пришла к окончательному выводу, что этот Свет **«несоздáнный», то** есть не естественный, не от тварной природы человеческой истекающий, а особо ниспосылаемый Богом, есть Его «энергия», действие (как теплый луч от солнца), Благодать.

Что это именно так, а не иначе, нам можно проследить даже и по опыту своему и по наблюдению других. Иногда человек считает себя совсем «неприготовленным», **«недостойным», как** бы мертвым, и потому не ожидает уже ничего от Святого Причащения. И вдруг, вопреки ожиданиям, получает щедрый Дар Благодати.

Так называемые «нравственные переживания» лучше разделять на душевные, или точнее, духовные, и собственно нравственные (моральные). Духовных «переживаний» много. И в благодарственных молитвах указываются и перечисляются разнообразные действия Святых Таин. Отмечу лишь самые главные, более выдающиеся, более постоянные духовные переживания.

Обычно в этом случае начинают с переживаний радости. Но я начну с иного по той причине, что это состояние не всегда бывает обязательно. Оно для нас, грешных, слишком высоко, хотя несомненно и должно было бы быть в идеале. Конечно, я основываюсь на личных наблюдениях и опыте. У других, может быть, бывает иначе. Мною же, по милости Божией, прежде всего и чаще всего переживается такое состояние, которое мне хочется назвать разрешением. Что это такое? Расскажу описательно.

Представим, что мы были связаны, потом нам развязали путы, и мы освободились. Или: нам трудно дышать, «сдавило» грудь, мы не в состоянии свободно вздохнуть, но вот что-то произошло в нашей груди, и мы смогли «широко», «глубоко» вздохнуть. Или: игра музыканта звучит диссонансно, потом вдруг она разрешается «консонансом», «согласием». Это понятие в славянском языке иногда называется «широтою», «пространством», «свободой»: «вывел меня Господь на пространство» (Пс. 65, 12; Ис. 38, 6); «пространство в скорбех» (из Параклисиса Богородице; см. Рим. 8, 21 и др.).

Вот это чувство освобождения, разрешения и даруется тотчас же непосредственно после Святого Причащения. До этого человек был в состоянии напряжения — и от веры, и от покаяния, и от молитвы, и от сознания недостоинства, и от страха Божия... Но наступил момент Святого Причастия, и все это духовное напряжение «разрешается» благим концом. Это переживание иногда выражается даже и внешне: свободным вздохом, тихим склонением головы к сердцу, как бы отдыхом после усталости. А душа и ум, естественно, говорят и внутри и на устах: «Слава Богу!» «Слава Тебе, Господи!». Иногда люди тихо отходят от Чаши, крестятся, иногда и заплачут благодарно. Как понять это переживание? Конечно, вся подготовительная служба способна привести к такому сильному духовному напряжению, которое, наконец, находит себе исход в этом чувстве разрешения, отдохновения. Но это объяснение только психологическое, не самое существенное.

Основная же причина содержится в благодатном действии. Человек, да еще падший, есть почти всегда *раб*. Если мы послушаем песнопения и молитвы, то очень часто услышим это слово. *«Се — раба Господня»*, — говорит Пречистая Дева. *Хвалите, раби, Господа. Покой, Господи, души усопших раб Твоих* и т. д. Этим иногда выражается подчиненное отношение твари к Создателю, иногда сокрушенное сознание греховности своей, ибо творящий грех *раб есть греха*. Но должно разуметь и постоянное состояние духовного несовершенства, которое заключается в непрерывной борьбе противоположных начал в человеке — добра и зла, света и тьмы, Божиего и вражиего, добродетели и греха. Это состояние и можно назвать еще рабским, не освобожденным. Свободным же становится человек только чрез Бога, Единаго истинно свободного (святые подвижники постепенно становятся свободными). А все мы — еще *рабы*. И только в Причастии становимся чадами Божиими, Его людьми, Им освобожденными. Благодать Святого Причащения и производит это разрешение, освобож-

дение, выводя причастников в положение *сынов* и *дщерей,* а не рабов и рабынь. И потому, если пред Причащением говорится: *Причащается* **раб** *Божий...*, то после Причастия священнослужитель возглашает: *...Благослови достояние Твое. Спаси... люди Твоя.* Стали уже чадами, свободными людьми Божиими.

Это же состояние очень сродно другому переживанию, проистекающему из указанного «разрешения», именно — к миру. Оба состояния так сливаются, что даже трудно заметить между ними различие. Этот «мир» большей частью и переживается верующими причастниками. И потому о нем больше говорится и в молитвах: *«Да будет мне Причастие в мир душевных моих сил»* (молитва 1-я по Причащении), *«окормля́я в мире живот мой»* (Молитва 2-я пред Причастием) и т. п.

И тогда становятся особенно понятными примеры, на которые указывает преподобный Иоанн Дамаскин в молитве пред Причащением: разбойника, хананеянки, гонителя Савла, и особенно блудницы. Последняя, ожидая побиения камнями, в мучительном томлении и ужасном окаменении, вдруг слышит: *«И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши»* (Ин. 8, 11). Свободна! Была связана — и разрешена. Мучилась — и обрела покой.

Но еще более это становится понятным из примера святого Симеона Богоприимца, молитва которого всегда читается по Причастии: *Ныне отпущаеши раба Твоего...* Связанный многолетним ожиданием, праведный Симеон получает разрешение, отпущение *с миром.* Это и есть начало *присносущного покоя* (молитва 4-я по Причащении). Таково теперь действие благодати. Об этом благодатном «сыновстве» особенно много говорит святой апостол Павел в Послании к галатам, убеждая не менять его на рабское «подзаконное» состояние.

Эти «разрешение» и «мир» происходят от освобождающей благодати Святого Духа, даруемой в Святом Причащении. Оно нас делает «сынами по благодати», «сонаследниками» Христу, «чадами Божиими». *Где Дух Господень, там свобода* (2 Кор. 3, 17).

И вот теперь последняя, «отпустительная» часть Литургии, начинающаяся словами *С миром изыдем* и успокаивающая вплоть до уверения нас: *Помилует и спасет... яко Человеколюбец,* — становится еще более понятной, чем прежде: разрешение, свобода, мир и надежда суть дары Святых Таин. И если только одно это переживает причастник, то и того слишком много, чтобы *те́пле от души́* благодарить Бога троекратным: *Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!* с чего начинаются благодарственные молитвы.

Мне доводилось наблюдать преимущественно именно подобное состояние причастников: духовную тишину, умиренность, примиренность, удовлетворенность и самособранность. Получившему мир не хочется чем-либо расстроить и лишиться его, и потому он уходит внутрь себя, в духовное молчание, в охранение Святыни своей. Я знал одного иеромонаха (он скончался молодым, в сане епископа), который после Причащения старался некоторое время не иметь общения с людьми, даже воздерживался от общей трапезы. После литургии он шел тотчас же к себе в келью, и молчал, храня полученный дар Господа.

Достойные, или смиренно покаявшиеся, или по милости Божией незаслуженно одаренные испытывают нередко и особую ликующую радость. Об этом писалось раньше, когда разъяснялось сходство Причастия с Пасхой и говорилось о воскресных молитвах: *Воскресение Христово видевше, Светися, светися, О Пасха велия и священнейшая...*

В молитвах после Причащения часто говорится, что Причастие есть и должно быть путем к будущему блаженству, *идеже празднующих глас непрестанный и безконечная сладость зрящих* Божия *лица́ добро́ту* (то есть красоту) *неизреченную,* ибо Он есть *истинное желание и неизреченное веселие любящих* Его. И это состояние радости уже теперь переживается, должно переживаться: *Буди же ми благодарение* (Евхаристия, Причастие) *сие в радость, здравие и веселие* (молитва 4-я по Святом Причащении). При благословении диакона на потребление Святых Даров архиерей (или иерей) читает молитву: *...Исполни радости и веселия сердца́ наша,*

Христе Боже. В этой же молитве святителя Василия Великого говорится, что мы уже *...напóлнихомся безконечныя Твоея жизни, насладúхомся неистощаемыя Твоея Пищи...*

И достойные причастники знают эту радость Божию. Всегда отрадно видеть причастников: благодать радости изливается от них и на других.

Помню один пример из жизни. Я был духовником и законоучителем. Однажды пришли ко мне после Причащения двое юношей, и я сердцем ощутил их тихую радость и блаженство: мне показалось, будто ко мне вошли не люди, а ангелы. Да, именно такая мысль, такой образ промелькнул у меня в душе. Подошли для благословения. Я пригласил их сесть и спросил, зачем они пришли. «Так, Владыка, посидеть». — «Как себя чувствуете?» — «...Хорошо!» — тихо ответил один. «Как под Пасху»,— вдруг добавил другой.

Я поразился этому сравнению Причащения с Пасхой. Явно, что юноша сказал лишь о том, что у него тогда было на душе. Предпасхальная радость, то есть не такая бурная, как бывает на Пасху, а тихая, как бы заря Пасхи. «И за что это дал Господь? — продолжил первый. — Только за одно покаяние!» Воистину, подумал я, *из уст младенцев и сущих* совершаешь Ты хвалу Себе, Боже!

И что еще удивило меня: они, не сговариваясь, продолжали мысли друг друга. Откуда такое единство, будто в них была тогда одна душа?.. Так действительно и было: Единый Христос, *раздробляемый и неразделяемый* и *причащающихся освящáяй,* был в них обоих. Благодать Святого Духа едина, и она утешала их вместе. Это было поучительное свидетельство единения в благодатном Причащении Святых Таин.

В знак такой радости причастники обыкновенно одеваются в лучшие одежды, а женщины — иногда в белое, как и на венчании.

Дополню это лишь одним примечанием. В молитвах есть указание на то, чтобы Причащение было в избавление от скорби: если на душе есть какая-либо грусть, мучение, томление, беда, ожидание несчастья и т. п., то нужно притекать к Источнику утешения, к Духу Утéшителю, к *Богу утешения,* которое всегда подается в Святом Причащении.

Пусть эта скорбь не связана даже с грехами, с сокрушением, пусть даже источник ее не в нас, а в других, но если человек ощущает страдания, то должен искать радости в Приобщении. Тогда станут понятнее слова ектении после преложения Святых Даров, где содержится прошение... *избавитися нам от всякия скорби, гнева и нýжды.* Эти слова сказаны сразу после предыдущего прошения — о ниспослании чрез Евхаристию благодати Духа Святого.

Утéшитель снимает с души печаль. И в Каноне ко Святому Причащению мы молимся: *Да избавлюся от страстей, и врагов, и нýжды, и всякия скорби* (песнь 7-я, тропарь 2-й).

Может показаться не совсем понятным, почему в тех же молитвах по Причащении говорится о переживаниях, как будто совсем противоположных, о печальных: о слезах, сокрушении, страхе. Например: *Содетелю мой... всего мя спригвоздú страху Твоему* (молитва 3-я); *Милостиваго Бога любоблагоутробная* (горячо, сердечно любящая) *Мати, помилуй мя, и даждь ми умиление, и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслех моих... и подаждь ми слезы покаяния и исповéдания* (молитва 5-я).

Как может сочетаться такое слезное, сокрушенное состояние не только с радостью, но и с миром? Ответ простой и для понимающих жизнь духовную давно известный. Дело в том, что бывают слезы радости и сокрушения. Сочетание таких настроений возможно.

Кому не известны слезы благодарности за спасение?! Истинное, живое молитвенное общение с Богом всегда умиляет сердце молящегося. Преподобный Ефрем Сирин непрестанно плакал и получал такую радующую благодать, что просил Господа: «Укротú (останови) ми вóлны благодати Твоея».

В Причастии богообщение достигает своей вершины. Иногда человек не может без волнения даже произнести слов: *Бог, Отец, Сын* и *Святой Дух, Христос, Пресвятая Богородица* и т. д. А в Причастии — общение с Богом, явление Воскресшего, Пятидесятница! И живая вера здесь достигает необычайной высоты. По-

этому никакие другие службы не могут сравниться с Литургией ни по глубине, ни по духовному напряжению, ни по живому богообщению, являемому нашей душе.

Вот основная причина радости, которую дает сердцу Сам Господь Иисус Христос в Причащении нас.

Но есть и слезы покаянные, сокрушенные. Никогда человек не видит себя таким недостойным, не зрит так ясно своего растления, как перед или после Причащения: *От скверных устéн, от мерзкаго сердца, от нечистаго язы́ка, от души осквернены приими моление, Христе мой, и не прéзри моего безстýдия* (бесстыдства). *Не возгнушайся мене, Слове... да пребудеши со мною, треокая́нным,*— говорится в молитве преподобного Симеона Нового Богослова. И когда человек причастился, то как не быть слезам благодарности!

После Причащения обостряется до высшей степени зрение своей греховности, своего растления, своего несовершенства. Видишь себя таким, каков ты есть на самом деле. И тогда невозможно не плакать о своем убожестве. Да, ты сподоблен милости. Но именно *милости,* которая дается заслуживающим наказания. И потому чем больше милость, тем сильнее сознается твоя виновность. Свет сильнее тьмы. Святое Причащение как бы освещает бездну души.

Известен такой пример. Духовная дочь оптинского старца Амвросия однажды сказала ему, что стала чаще видеть в себе столько и таких грехов, сколько и каких она не замечала раньше. Он велел стать ей у окна и посмотреть на солнечный луч: «Видишь, сколько там носится пыли? Это ее осветило солнце. А не будет луча, казалось бы, что в комнате воздух совсем чистый. Так и в душе твоей: все это было и раньше, да только ты не видела, а теперь благодать Божия осветила ее, и ты узрела себя. Не смущайся, а Бога благодари за это. Начало спасения — увидеть свою нищету духовную, как и Господь сказал в первой заповеди блаженства: *Блажени нищии духом, яко ваше есть Царствие Божие* (Лк. 6, 20)».

В подобном состоянии могут быть слезы смиренного сокрушения, или покаянные. Покаяние есть состояние более отрадное, чем болезненное, покаяние есть радостное страдание. Такое состояние называется радостотворный плач. Более того, покаянное страдание доставляет духовную радость. Это по опыту все мы знаем. Вспомним, например, облегчающие слезы при исповедях, которые облегчают и радуют. Поэтому они называются *умилительными* слезами. А умиление, по определению преподобного Иоанна Лествичника, есть именно скорбь, растворенная радостью.

Что касается *страха Божия,* о котором говорилось прежде, то он является плодом того же сознания своего недостоинства, с одной стороны, и познания величия совершающегося богообщения, с другой. Страх Божий не угнетает состояния причастника, а только приводит в состояние духовной сосредоточенности его душу. И это понятно: в нашу душу и тело вселился Сам Владыка мира и Господь Славы. И если в Ветхом Завете даже пророк Исаия устрашился Господа и сказал, что он человек грешный, имеющий уста нечистые, то более необходимо иметь подобный страх Божий нам, *треокаянным,* по слову преподобного Симеона Нового Богослова. И не только до Причащения, но и после него. Господу со страхом служат и сами Небесные Силы. И нам следует сожалеть не о том, что такой страх может быть, а о том, что очень многие из нас и подходят, и отходят от Святой Чаши бесчувственно. Поэтому Церковь и заповедует просить у Бога милости ниспослания этого дара.

Страх Божий не есть мучение. Наоборот, в нем-то и содержится способ о х р а н е н и я радости и благодати Святого Причащения. Если нет этого собирающего душу чувства страха, то, может быть, у нас и другие чувства не совсем чисты, святы, благодатны. Ведь благодатное состояние одновременно и радует, и утешает, и созидает. Святой пророк Давид сказал: *Работайте Го́сподеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом* (Пс. 2, 11).

Чтобы приблизить к нашему пониманию этот *радостный трепет,* припомним, с каким приготовлением встречали Божию Матерь Преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Сомолитвенник Аввы Сергия, преподобный Михей, пал ниц от светоносного явления Пресвятой Бо-

городицы. Тварное существо слишком еще слабо, чтобы бесстрашно и без последствий вступать в общение с высшим, Божественным миром.

Становится более понятным происхождение духовного страха, его содержание и к каким благим последствиям приводит он. Выше отмечалось охранительное и углубляющее значение страха Божия. Об этом следует постоянно помнить, потому что можно очень легко потерять духовные дары, полученные в Причастии. Так нередко бывает. Перед Причастием мы покаянны, и смиренны, и сокрушенны, и плачем, и боимся приступать.

До Причастия человек старается освободиться от грехов или после исповеди не позволять их себе. Но, увы, по Причащении он снова «разрешает» себе все. Такие примеры известны...

Вспомним, как горько плакала евангельская женщина, потерявшая драхму — образ Божий, запечатлеваемый в нас Причастием! Как нужно быть осторожным, как необходим и спасителен охраняющий нас страх Божий! И враг не дремлет: он почти всегда старается окрасть душу по Причастии.

Как же нужен страх Божий! Иначе само Причащение обратится в суд и осуждение.

Еще апостол Павел обличал коринфян за бесстрашное приступание к Святому Причащению: *Кто будет есть Хлеб сей или пить Чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней* (1 Кор. 11, 27). За это Господь и наказывает многих: кого — болезнями, кого — преждевременной смертью. Этим поучением апостол Павел хочет вызвать у христиан именно страх Божий в отношении к Святому Таинству.

(Продолжение следует)

◆ Милость Божия есть благодать Святого Духа, которую должны испрашивать у Бога мы, грешные, непрестанно вопий к Нему: помилуй мя! Яви милость Свою, Господи мой, ко мне, грешному, я нахожусь в жалком состоянии, прими меня вновь в благодать Твою: дай мне Дух силы, чтобы Он укрепил меня в противостоянии искушениям диавола и моим греховным навыкам; дай мне Дух совета, чтобы я уцеломудрился, пришел в чувство и исправился; дай мне Дух страха, чтобы я боялся Тебя оскорблять и исполнял заповеди Твои; дай мне Дух любви, чтобы я любил Тебя и не удалялся более от Тебя; дай мне Дух мира, да соблюду мирной душу мою, соберу все помышления мои и пребуду безмолвен и не мучим мыслями; дай мне Дух чистоты, да хранит Он меня чистым от всякого осквернения; дай мне Дух кротости, да буду тихонравен в обращении с братиями моими, христианами, и воздержен от гнева; дай мне Дух смирения, да не помышляю о себе высоко и да не буду горд.

Кто знает и чувствует, насколько необходимо все сказанное, и, прося этого у Многомилостивого Бога, взывает: «Господи, помилуй!», тот наверное получит то, о чем просит и сподобится милости Божией и благодати Его.

Преподобный Симеон Новый Богослов

◆ Во время молитвы отложим от ума и простые, бесстрастные мысли о вещах, и созерцание всего сотворенного, чтобы, мечтая о меньшем, не отпасть от Того, Кто без сравнения лучше всего сущего.

Преподобный Максим Исповедник

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

Великий вход — «Отче наш»

По возгла́се священника: *По да́ру Христа Твоего...* хор поет первую часть песнопения: *Ныне Силы Небесныя с нами невидимо слу́жат: се бо (вот) входит Царь Славы*[1], *се Жертва Тайная соверше́на*[2] *доринóсится*[3].

Эта песнь на литургии Преждеосвященных Даров иного содержания, чем Херувимская песнь, исполняемая за полной литургией — святых Василия Великого и Иоанна Златоуста[4].

Диакон, взяв благословение священника на кадило и тайно читая 50-й псалом[5], совершает каждение. При этом он кадит только престол, Святые Дары на жертвеннике и священника[6].

Совершив каждение, диакон становится с правой стороны от священника, и оба благоговейно молятся. Священник, воздев руки горé (кверху)[7], трижды произносит тихогласно: *Ныне Силы Небесныя...* (полностью). Диакон с воздетым горé орарем заканчивает каждый раз: *Верою и любовию присту́пим, да причастницы жизни вечныя будем. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.*

Помолившись, оба целуют престол и кланяются друг другу.

Затем священник, став в царских вратах, кланяется народу в храме, испрашивая прощения и молитв своих прихожан пред предстоя́щим ему перенесением Святого Агнца. Затем он идет к жертвеннику, где вместе с диаконом покланяется трижды Святым Дарам, произнося при этом: *Боже, очисти мя, грешнаго* (Чиновник)[8].

Священник трижды кадит Святые Дары и, отдав кадильницу диакону, возлагает на его плечо большой возду́х[9]. Затем он берет в правую руку дискос со Святым Агнцем, а в левую — потир с вином и, держа дискос при челе, а потир — у персей (груди), исходит из алтаря северной дверью[10].

Во время великого входа впереди идут свещеносцы, за ними — диакон, замыкает шествие священник со Святыми Дарами[11].

Свещеносцы, пройдя по солеé, становятся за амвоном лицом к царским вратам. Диакон во время входа идет лицом к священнику, непрестанно совершая каждение Святых Даров, а войдя в алтарь, становится у правого края престола. Великий вход совершается в благоговейном молчании[12]: «вси лю́дие и певцы, па́вши ниц, поклонение творят Богоподобное Христу Богу, в Тайнах сущему» (Типикон, среда 1-й седмицы Великого поста).

Когда священник, предшествуемый диаконом, входит в алтарь, хор в это время поет: *Верою и любовию присту́пим...*

В алтаре священник поставляет Святые Дары на престоле[13], затем снимает покровцы с дискоса и потира и полагает их на углы престола, берет возду́х с плеча диакона, подносит его к кадильнице, держимой диаконом, и, облагоухав его, возлагает на дискос со Святыми Дарами и на потир (Чиновник). Затем, взяв у диакона кадильницу, он трижды кадит Святые Дары. Все эти действия совершаются в благоговейном молчании. Диакон, приняв от священника кадильницу, кадит на него трижды, затем через царские врата кадит свещеносцев, затворяет врата и наполовину закрывает завесу их[14]. После этого он идет на горнее место, где его ожидают вошедшие в алтарь свещеносцы. Все трое одновременно крестятся и кланяются предстоятелю и друг другу.

Священник у престола, читая возгла́сно молитву преподобного Ефрема Сирина: *Господи и Владыко живота моего...* творит три земных поклона. Все сослужащие и молящиеся также земно покланяются трижды.

После молитвы св. Ефрема Сирина диакон произносит просительную ектению. Эта ектения представляет объединенный вариант ектении *Вся святыя помяну́вше...* произносимой за полной литургией святых Василия Великого и Иоанна Златоуста, и ектении вечерни: *Исполним вечернюю молитву нашу Го́сподеви...* Особенность эта обусловлена тем, что литургия Преждеосвященных Даров есть Причащение Святых Христовых Таин, совершаемое за богослужением вечерни. Поэтому и первое прошение этой ектении гласит: *Исполним вечернюю молитву нашу Господеви.*

Второе прошение относится к Преждеосвященным Святым Дарам: *О Предложе́нных и Преждеосвященных Честны́х Даре́х Господу помолимся.*

Последующие два прошения такие же, как и за полной литургией: *Яко да Человеколюбец Бог наш... О избавитися нам от всякия скорби...*

Далее следуют прошения просительной ектении вечерни.

Заключительное прошение ектении — вновь литургийное: *Соединение веры и причастие Святаго Духа испроси́вше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.*

Во время диаконских прошений священник тайно читает молитву: *Иже неизреченных и невидимых Та́ин Боже, у Негоже суть сокровища премудрости и разума утаéна, иже служение службы сея́ откры́вый нам и положи́вый нас, грешных, за многое Твое человеколюбие, во еже приносити Тебе да́ры же и жертвы о наших гресе́х и о людски́х неве́дениих: Сам, Невидимый Царю, творя́й великая и неиспыта́нная, славная же и изряднаа, имже несть числа́, при́зри на ны, недостойныя рабы Твоя, иже святому сему жертвеннику, а́ки херувимскому Твоему предстоя́-*

щыя престолу, на немже Единородный Твой Сын и Бог наш предлежащими страшными почивает Та́инствы, и всякия нас и верныя люди Твоя свободи́в нечистоты́, освяти всех нас ду́шы и телеса́ освящением неотъемлемым: да чистою совестию, непосра́мленным лицем, просвещенным сердцем Божественных сих причащающеся Святынь и от них оживотворяеми, соединимся Самому Христу Твоему, Истинному Богу нашему, рекшему: Яды́й Плоть Мою и пия́й Кровь Мою во Мне пребывает, и Аз в нем; яко да все́льшуся в нас и ходя́щу Слову Твоему, Господи, будем храм Пресвятаго и покланяемаго Твоего Духа, изба́влени всякия диавольския ко́зни, деянием, или́ словом, или́ мыслию действуемыя, и получи́м обетова́нная нам блага́я со всеми святыми Твоими, от века Тебе благоугодившими.

Боже, обладающий невидимыми и несказанными Тайнами, у Тебя вся сокровищница премудрости и таинственного разумения вещей; Ты открыл нам вход к совершению этого служения и за многое Твое человеколюбие удостоил нас, грешных, приносить Тебе дары и жертвы о наших грехах и о людских неве́дениях, Ты Сам, Невидимый Царю, творящий во множестве великое и непостижимое, превосходное и славное, милостив будь к недостойным рабам Твоим, предстоя́щим у святого, подобно херувимскому Твоему престолу, жертвенника, на котором Единородный Твой Сын и Бог наш предлежит и в Страшных почивает Тайнах. Нас и всех верных людей Твоих избавь от всякой нечистоты, освяти всех нас: и ду́ши, и тела́ — освящением непреходящим, да чистою совестию, непостыдным лицом, просвещенным сердцем причащаясь Божественных Святынь и Ими оживотворяясь, соединимся с Самим Христом Твоим, Истинным Богом нашим, сказавшим: *Вкуша́ющий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает, и Я в нем,* да будем, Господи, благодаря вселившемуся и входя́щему в нас Слову, храмом Пресвятого и Поклоняемого Твоего Духа, избавленные от всяких диавольских козней, действующих через дело, или слово, или мысль, и получим обетованные нам бла́га со всеми святыми Твоими, от веков Тебе благоугодившими.

На прошения ектении хор соответственно поет: *Господи, помилуй; Подай, Господи; Тебе, Господи.*

Ектения завершается возгла́сом священника: *И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати.*

Хор и молящиеся поют Молитву Господню *Отче наш.* Священник также тайно читает эту молитву.

По пении Молитвы Господней иерей возглашает: *Яко Твое есть Царство...* Хор. *Аминь.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Царь Славы — Господь Иисус Христос, преподающий Себя нам в Святых Дарах.

[2] Жертва Тайная соверше́на — освященные Тело и Кровь Христовы.

[3] Дориноше́ние (греч.) — шествие в сопровождении оруженосцев — телохранителей, окружающих и поднимающих на щит, поддерживаемый копьями, полководца. В данном случае имеется в виду, что Силы Небесные, которые невидимо служат с нами, боголепно охраняют, окружают и сопровождают Господа — Царя Славы.

[4] Это песнопение по общности момента литургий можно условно назвать Херувимской песнью. В ней не только иное смысловое содержание, но и иное значение. За полной литургией словами **Иже Херувимы тайно образу́юще...** мы «дерзновенно испове́дуем, что тайно образуем херувимов и поем вслед за ними Животворящей Троице Трисвятую песнь. Мы как бы помогаем им в их великом служении и богохвалении. В литургии Преждеосвященных Даров, наоборот, Силы Небесные невидимо с нами служат. Мы немощны пред Господом... И вот на помощь нам являются незримо для нас, как наши Небесные братья, Херувимы и Серафимы. Они невидимо ныне служат с нами пред Господом и Владыкой своим и нашим» (Священник В. Владиславлев. Объяснение литургии Преждеосвященных Даров. Тверь, 1864, с. 179, 180).

[5] Если литургия совершается без диакона, то каждение и чтение 50-го псалма совершаются самим священником.

[6] По другой практике, каждение совершается как и на полной литургии: «Диаконы наполняют фимиамом кадильниц весь алтарь и храм и тем как бы уготовляют путь для шествия Царю Славы и вместе с тем свидетельствуют о невидимом присутствии с нами благодати Духа Святого» (Священник В. Владиславлев. Указ. соч., с. 183).

[7] «Рижские епархиальные ведомости», 1895.

[8] Служебник не указывает, какие три поклона полагает священник перед жертвенником, поясные или земные, поэтому практика совершения их различна: некоторые священнослужители делают три земных поклона, другие — три поясных, третьи, совершив три поясных поклона, творят еще и земной поклон.

[9] Если священник служит без диакона, то он возлагает возду́х себе на плечо, загибая край его под фелонь. Предпочтительно возду́х класть на левое предплечье, чем избегаем его соскальзывания при движении на входе.

[10] При соборном служении предстоятель обычно берет дискос с Агнцем, а второй священник — потир («Рижские епархиальные ведомости», 1895). Если есть еще сослужа́щие, то они шествуют на великий вход, держа в руках крест, копие́, лжи́цу и т. д.

[11] По другой практике, диакон сам несет свечу (или све́щник), стоявшую перед Святыми Дарами на жертвеннике.

[12] Некоторые священники при переносе Святых Даров читают тайно молитву Иисусову или молитву мытаря (Лк. 18, 13), или повторяют **Ныне Силы Небесныя...** а при вхождении в царские врата, немного возвышая голос, произносят: **Верою и любовию приступим...** приглашая хор к пению этих слов.

[13] Во избежание каких-либо опасных случаев священник прежде всего ставит потир на антиминс, а затем уже обеими руками поставляет дискос.

[14] Полузакрытие завесы царских врат на литургии Преждеосвященных Даров соответствует полному ее закрытию на литургиях святых Иоанна Златоуста и Василия Великого. Полузакрытие завесы составляет отличительную особенность литургии Преждеосвященных Даров именно как литургии неполной («Церковный вестник», 1892, № 11; 1895, № 44; 1899, № 14).

Протоиерей Владимир РИГИН

БИБЛИОГРАФИЯ

ОКТОИХ

Изд. Московской Патриархии, 1981

В 1981 году, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, Издательский отдел Московского Патриархата выпустил в свет богослужебную книгу — Октоих.

Октоих содержит последования служб седмичного круга с изменяемыми молитвословиями и песнопениями, входящими в состав вечерни, повечерия, утрени и литургии, а также малой (воскресной) вечерни и воскресной полунощницы. Семь таких последований, поемых в продолжение седмицы на один напев, называются в Октоихе «гласом». Таких напевов — «гласов» восемь. Отсюда и название самой книги — «Октоих» (от греч. «октὼ» — восемь и «ἦχος» — голос, глас), или «Осмогласник» (слав.).

Октоих издан в трех частях.

Две первые части представляют собой второе фототипическое издание Октоиха, вышедшего в 1962 году. При этом исправлены ранее замеченные опечатки, дано новое художественное оформление.

Третья часть является нотным приложением, подготовленным к изданию в 1980—1981 гг.

Первая часть Октоиха (707 стр.) открывается репродукцией иконы XVI в. Псковской школы «Сошествие во ад», под которой помещен текст песнопения из пасхальной службы.

В начале книги дается чин малой вечерни, чин «великой вечерни» (воскресное бдение), Устав службы бденному святому в неделю (воскресенье), полиелейному святому в неделю, святому «шестиричному» * в неделю, чин вечерни и утрени без бдения, то есть отдельно. Далее следует текст песнопений с 1-го по 4-й глас.

На фронтисписах второй и третьей частей помещены репродукции миниатюр, специально подготовленных для настоящего издания.

Вторая часть Октоиха, включающая тексты песнопений с 5-го по 8-й глас, имеет 672 стр. На фронтисписе дана репродукция иконы «Преподобный Иоанн Дамаскин».

И в первой, и во второй частях Октоиха перед последованием субботы (иначе, перед вечерней в пяток) 1-го и 5-го гласов напечатаны уставные указания о различных службах в субботу (из 1—5, 7 и 14 глав Типикона). В конце каждой из книг помещены указатель столпов евангельских чтений, эксапостиларии воскресные и стихиры евангельские. Евангелия воскресные на утрени, Троичны седмичные, седмичные светильны, эксапостиларии седмичные, Троичны на полунощнице, тропари воскресные по Непорочнах, Апостолы и Евангелия по дням седмицы. Затем даны указания о службах вседневных, о светильнах седмичных, сводные указания о службах в субботу, напечатан молебный канон Пресвятой Богородицы — творение Феодора Дуки.

Н. П.

* * *

Содержание нотного приложения (208 стр.) к новому изданию Октоиха составляют гласовые песнопения богослужения, а также те неизменяемые песнопения вечерни и утрени, которые образуют единое целое с песнопениями Октоиха. Такое объединение неизменяемых песнопений с песнопениями восьми гласов сближает данное издание с «Обиходами» церковного пения. Существенной особенностью является построение настоящего нотного приложения на основе распространенных церковных роспевов, представленных как в одноголосном изложении (стихиры вечерни и утрени Киевского роспева, евангельские стихиры, дополняющие основной состав песнопений восьми гласов, догматики и степенны Знаменного роспева, тропари сокращенного Греческого и Киевского роспевов, ирмосы воскресные сокращенного Знаменного роспева), так и в переложении для четырехголосного хора (неизменяемые песнопения и некоторые из песнопений Октоиха).

Одноголосное изложение гласовых напевов продолжает традицию, восходящую к изданию полного круга церковных песнопений, и, подобно лицевым подлинникам в иконописи, дает мелодическую основу уставного пения «на глас». Напевы церковного осмогласия — это певческая «азбука», усвоение их является непременным условием и предпосылкой многоголосного пения.

В отличие от синодальных нотных изданий Обихода, Октоиха, Ирмология, в которых гласовые мелодии печатались квадратными нотами в альтовом ключе ДО (цефаутном), в новом издании принята современная система нотной записи.

Образцы обиходных напевов восьми гласов изложены в редакции А. Д. Кастальского (по «Обиходу» Синодального хора) и С. В. Смоленского (песнопения всенощного бдения). Обращение к таким источникам церковных роспевов, как «Обиход нотного пения употребительных церковных роспевов» (М., 1892), «Спутник псаломщика» (Пг., 1916), изданный под руководством архиепископа Новгородского Арсения (Стадницкого), «Обиход церковного пения Синодального хора» под редакцией А. Д. Кастальского. «Нотный Обиход Киево-Печерской Лавры» (Киев, 1910) и другие церковно-певческие сборники, свидетельствует о стремлении к сохранению уставной основы богослужебного пения, обогащению его образцами церковного творчества, связанного с устойчивыми певческими традициями Русской Православной Церкви. В данном издании частично отображены и некоторые монастырские роспевы, распространенные в церковно-певческой практике (антифоны утрени, прокимны и

* «Шестиричный» святой, или святой «на 6» — уставное название малого праздника в честь святого, с той особенностью, что на вечерне в канун праздника поется шесть стихир на *Господи, воззвах*.

аллилуиарии на литургии напева Киево-Печерской Лавры, подобны напева Оптиной пустыни, «Блажен муж» напева Зосимовой пустыни).

Молитвенная сила церковных роспевов выявляется в нерасторжимом внутреннем единстве слова и напева. Это и придает им непреходящее значение, что отчетливо понимали все выдающиеся церковные композиторы, для которых подлинные церковные роспевы всегда были основой музыкального творчества. Осмогласие — святыня Русской Православной Церкви, как и ее древняя иконопись, озаренная духовным опытом подвижников Церкви.

Издание осмогласных воскресных песнопений дает церковным хорам, руководителям клиросного пения и учащимся доступный и строго-церковный материал, отвечающий требованиям Устава Церковного.

В предисловии к настоящему приложению рассказано о значении осмогласия как церковного установления, о путях развития осмогласных роспевов в Русской Православной Церкви, подчеркнуто непреходящее значение богатейшего музыкального наследия, основу которого и составляет осмогласие; затем дан перечень источников, на которых основано настоящее издание.

С. Т.

СЛУЖБА СВЯТОЙ ПАСХИ

(старообрядческая)

Издание Московской Патриархии, 1982, 60 с.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Издательский отдел Московского Патриархата выпустил в свет «Службу Святой Пасхи» в уставно-певческих традициях Старообрядческой Поморской (беспоповской) церкви для Высшего Старообрядческого Совета в Литовской ССР.

В этом издании рукописный текст, выполненный в 1913 году, оригинальные заставки и миниатюры воспроизведены факсимильным способом, сохранившим своеобразие творческого почерка самобытного писца и художника. Изменены только формат и переплет. Издание содержит начало утрени, канон Пасхи, стихиры Пасхи, пасхальные часы и Богородичны.

Впервые со времени пятого Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Иосифа (1642—1652), известного своей книгоиздательской деятельностью, Московской Патриархией, по благословению Патриарха Московского, издана книга для русских людей-старообрядцев. Деянием Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года об отмене клятв на придерживающихся старых обрядов и книг соборне было засвидетельствовано, что «спасительному значению обрядов не противоречит многообразие их внешнего выражения» и что новые и старые обряды являются равноспасительными. Настоящее издание является новым подтверждением решений Поместного Собора.

Русское старообрядчество началось в XVII в. в связи с исправлением богослужебных книг и обрядов, а также церковного пения, не получившим одобрения у некоторых людей, впоследствии отошедших от церковного единства и образовавших свои старообрядческие общины. Они при богослужении используют списки с рукописей, восходящих к XV — сер. XVII в., а в церковном пении до сих пор употребляют знáменную нотацию, замененную в Православной Церкви квадратным пятилинейным письмом, приближающимся к европейскому написанию — круглой нотации. Беспоповцы используют даже наиболее раннюю знаменную нотацию — так называемую «наóнную», или «беспометную»; правда, в дальнейшем ими все же были введены киноварные пометы, но отличавшиеся от предложенных Шайдуровым. Результатом использования знаменной нотации является так называемое «раздельноречие» богослужебного текста. «Раздельноречие» возникло в русском церковном пении (и нашло отражение в написании слов в поемых Знаменным роспевом текстах) из-за надписания певческих знамен над «ер»'ами — твердым и мягким знаками. После того как «ер»'ы, вначале произносившиеся как неполногласные, стали распеваться полногласно, они были заменены: Ъ на О (слав. название этой буквы — «он»; отсюда и название «наóнная» нотация), а Ь на Е. Получились слова вроде «Христосо» (вместо Христосъ), «Рождешую» (вместо Рождьшую), в результате чего многие слова изменились почти до неузнаваемости.

Другой особенностью издания является наличие текстов, восходящих к ряду богослужебных рукописей до XVII в. Это, прежде всего, пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущым во гробех живот даровав», который у старообрядцев звучит следующим образом: «Христос воскресе из мертвых, смертию нá смерть наступи́ и гробным живот дарова́».

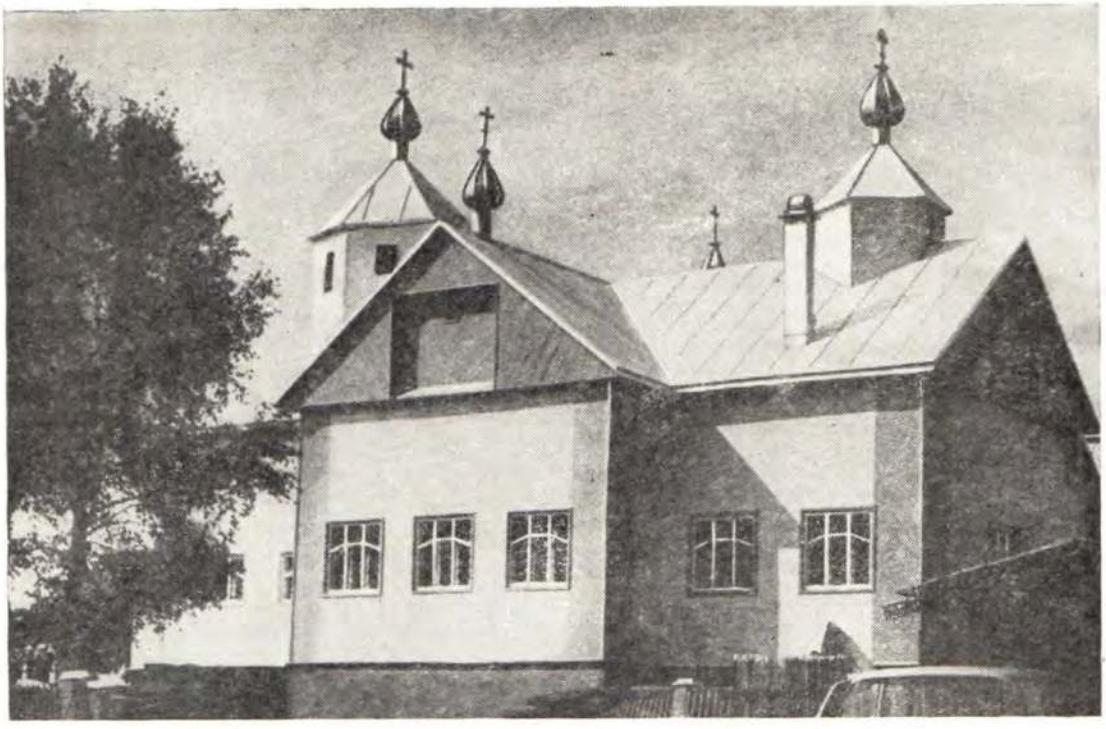
После начала книгопечатания на Руси переписывание книг было сохранено лишь старообрядцами как древняя традиция. Каждая рукопись, выполненная одновременно художником и грамотеем, творившим при этом Иисусову молитву в сердце, являлась целым произведением искусства, сохраняя тепло рук и дух молитвы переписчика. Заставки, буквицы — все пронизано восторженным ликованием, весной, светом, — словом, Пасхой. Ряд пасхальных песнопений выделен буквицами, превращенными в миниатюры с изображением пасхальных сюжетов. Здесь и Воскресение Христово, и сошествие Его во ад, и Пресвятая Богородица, идущая впереди жен-мироносиц, и христосование выходящего из церкви народа. Тонкий вкус и красочность палитры художника делают рукопись особенно праздничной.

Настоящее издание отмечено знаком отеческой заботы Первосвятителя Русской Церкви о духовных нуждах русских верующих людей, и хотелось бы верить, что оно послужит еще более глубоким духовным отношениям между Московским Патриаршим престолом и некогда отделившимися от него единокровными братьями.

А. С.

Сдано в набор 9.IX.1982 г. Подписано в печать 18. X. 1982 г. Заказ 2197

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпрома»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Чехов Московской области

Новый храм в честь Преображения Господня в с. Айкино Коми АССР [Архангельская епархия]

К стр. 27

Храм во имя Святой Троицы в г. Белорецке Уфимской епархии.
(Справа — часть иконостаса.)

К стр. 36

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ