ISSN 0201-7318

10
1985



ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ



СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ»
XVII век

Икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия» («Путеводительница»), была, по преданию, написана святым апостолом и евангелистом Лукой по благословению Божией Матери. В 1046 году греческая принцесса Анна, выданная за князя Всеволода Ярославича, привезла икону в Россию. Их сын Владимир Мономах в начале XII века поместил икону в Успенскую соборную церковь в г. Смоленске. Празднование иконе совершается 28 июля (10 августа), в память возвращения Смоленска Российской державе после 110-летнего пребывания под властью Литовских князей.

1985 ЖУРНАЛ №10
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении митрополита Крутицкого Ювеналия орденом Дружбы народов . . . 2
Поздравление митрополита Ювеналия с юбилеем . . . 2
К 85-летию архиепископа Брюссельского Василия . . . 3
Патриарший указ ● Патриаршая награда . . . 3

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена . . . 5
Речь Патриарха Пимена на приеме в посольстве СССР в Праге . . . 5
Слово Патриарха Пимена при вручении архиерейского жезла епископу Звенигородскому Николаю . . . 7
Наречение и хиротония архимандрита Николая (Шкрумко) во епископа Звенигородского . . . 9
Выставка в Швейцарии . . . 11
Епископ Подольский Владимир. Пребывание Патриарха Пимена в Чехословакии 12
Диакон Феодор Соколов. Праздник в Троице-Сергиевой Лавре . . . 12
Архимандрит Григорий. К 300-летию Успенского храма Новодевичьего монастыря 14
Кирилло-Мефодиевские чтения в Духовных школах . . . **15**
П. Богослужения на греческом языке в московском храме . . . 17
Л. Т. Ильинский храм в Можайске . . . 18
Из жизни епархий . . . 21
Вечная память почившим . . . 27

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Тобольский Иоанн. Из «Илиотропиона». *(Продолжение)* . . . 30
Митрополит Макарий (Невский). В Неделю 21-ю по Пятидесятнице . . . 32
Священник Вячеслав Резников. Уста истины . . . 33
Священник Димитрий Николаев. Царство милосердия Божия . . . 34
В Неделю 23-ю по Пятидесятнице . . . 35
Святые отцы о доброделании . . . 37

В ЗАЩИТУ МИРА

Митрополит Киевский Филарет. Глобальная угроза человечеству — глобальная стратегия мира . . . 38
Митрополит Таллинский Алексий. К 10-й годовщине Хельсинки . . . 50
Участники XII Всемирного фестиваля — гости Русской Церкви . . . 52
И. Б. Заседание Комиссии ХМК «Солидарность, освобождение и развитие» 52
Празднование Великой Победы в епархиях . . . 53
На праздновании 40-летия Победы в Югославии . . . 57

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Ответное слово Патриарха Пимена митрополиту Швейцарскому Дамаскину 58
Визит митрополита Швейцарского Дамаскина . . . 58
На международном Кирилло-Мефодиевском симпозиуме в Софии . . . 59

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Речь Патриарха Пимена во время приема Архиепископа д-ра Иона Викстрёма 60
Заседание Исполкома ЭСМЕ . . . 61
Визит делегации КВМЕ . . . 61
На XXI евангелическом кирхентаге . . . 62
Архимандрит Тиран. Памяти епископа Карапета Тер-Мкртчяна . . . 63

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Лев Лебедев. Русская Православная Церковь середины XVII века в восприятии архидиакона Павла Алеппского. *(Окончание)* . . . **66**
Архимандрит Елевферий. «Явление иконы Святителя Николая» . . . 72

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Епископ Иоанн (Соколов). Догматическо-нравственный смысл Покаяния . . . 76

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Самойлов. Минея-Март. М., 1984 ● *В. Никитин.* Священное Евангелие . . . 78

Наши юридические консультации . . . 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

Указ Президиума Верховного Совета СССР

о награждении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия орденом Дружбы народов

За патриотическую деятельность в защиту мира и в связи с пятидесятилетием со дня рождения наградить митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия орденом Дружбы народов.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
А. ГРОМЫКО
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
Т. МЕНТЕШАШВИЛИ

Москва, Кремль
20 сентября 1985 года

Поздравление митрополита Ювеналия с юбилеем

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыко!

Сердечно поздравляю Вас с исполняющимся 50-летием Вашей жизни.

Свой знаменательный юбилей Вы встречаете на высоком посту видного иерарха нашей Святой Церкви.

Вы принимаете активное участие в экуменическом и миротворческом движении.

Мы высоко ценим Ваши архипастырские труды, которые Вы несете по управлению вверенной Вам Крутицкой митрополии.

Мы знаем Вас как долголетнего усердного постоянного члена Священного Синода, деятельно участвующего в делах по управлению нашей Святой Церковью.

Ваша многогранная церковная и патриотическая деятельность отмечена высшими церковными наградами.

Мы сердечно поздравляем Вас с награждением орденом Дружбы народов, чем отмечено Ваше миротворческое и патриотическое служение.

Примите, дорогой Владыко, ко дню Вашего юбилея от нас образ Господа Вседержителя с молитвенным пожеланием, чтобы Всемилостивый Господь укрепил духовные и телесные силы Ваши во славу Святой Церкви и родного Отечества нашего на многая и благая лета!

С любовью о Господе

ПИМЕН,
Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
22 сентября 1985 года

Награды за миротворческую деятельность

За патриотическую деятельность в защиту мира и в связи с 50-летием со дня рождения митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий награжден почетной медалью Советского комитета защиты мира «Борцу за мир» и почетным знаком Советского фонда мира.

К 85-летию АРХИЕПИСКОПА БРЮССЕЛЬСКОГО ВАСИЛИЯ

Высокопреосвященнейшему ВАСИЛИЮ,
архиепископу Брюссельскому и Бельгийскому

Брюссель, Бельгия

Сердечно поздравляю Ваше Высокопреосвященство с 85-летием со дня рождения. Всемилостивый Господь да укрепит Ваши духовные и телесные силы, и да продлится на многие годы Ваше преданное служение Святому Православию.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

25 июля 1985 года

* * *

Архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия также поздравил с 85-летием со дня рождения председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет.

Поздравление юбиляру направил митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы.

Патриарший указ

Преосвященного СЕРАПИОНА, архиепископа Владимирского и Суздальского, освободить от должности председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии по состоянию здоровья и занятости по епархии.

Председателем Хозяйственного управления Московской Патриархии назначить епископа Воронежского и Липецкого МЕФОДИЯ с возведением в сан архиепископа.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

18 июня 1985 года

Патриаршая награда

Указом от 20 июня 1985 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН удостоил Преосвященного епископа Аргентинского и Южноамериканского ЛАЗАРЯ, Патриаршего Экзарха Центральной и Южной Америки, возведения в сан архиепископа — во внимание к усердному служению Церкви Божией.

Хроника

Визит буддистов из Шри Ланки. 26 июня 1985 года архиепископ Ярославский и Ростовский Платон, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, принял буддистов из Шри Ланки: главу буддистов Южной провинции, вице-президента Лиги ланка — советской дружбы Паллаттара Шри Суманаджотхи Тхера; генерального секретаря Ассоциации буддистских монахов Шри Ланки, выступающих за дружбу с СССР, Б. Медханананду и аспиранта русского отделения филологического факультета Университета дружбы народов Паллеканде Ратанасара Тхеро. Гостей сопровождал ответственный секретарь Общества дружбы «СССР — Шри Ланка» В. И. Ромашкин. Архиепископ Платон рассказал гостям о жизни Русской Православной Церкви. Во время двухнедельного пребывания в Советском Союзе Паллаттара Шри Суманаджотхи и Б. Медханананда посетили также Троице-Сергиеву Лавру, Ленинградскую Духовную Академию и в Иркутске побывали в православном храме.

◆

На приеме в посольстве Мадагаскара, устроенном 26 июня 1985 года послом Демократической Республики Мадагаскар в СССР Фредериком Рандриамамонджи по случаю 25-й годовщины независимости Мадагаскара и 10-й годовщины социалистической революции, были сотрудник Отдела внешних церковных сношений иеромонах Иринарх и сотрудница Отдела В. Н. Семирот.

◆

Прием шведского дипломата. 10 июля 1985 года митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений, принял генерального консула Швеции в Иерусалиме Арнольда Йертстрёма с супругой по его просьбе. На беседе присутствовала Марианна Хультберг, второй секретарь посольства Швеции в Москве, атташе по вопросам культуры и печати.

◆

На приеме в посольстве Франции, устроенном 12 июля 1985 года послом Франции в СССР Жаном-Бернаром Рэмоном по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии, присутствовали архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издатель-

ского отдела Московского Патриархата, архиепископ Зарайский Иов, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, заведующая английской редакцией «Журнала Московской Патриархии» Т. А. Волгина и сотрудник ОВЦС М. Л. Воскресенский.

◆

Поездка в Италию. 23—31 мая 1985 года архиепископ Горьковский и Арзамасский Николай в составе туристической группы, организованной Советским Обществом по культурным связям с соотечественниками за рубежом «Родина», совершил поездку в Италию, посетив Геную, Милан, Реджонель-Эмилия, Бари, Рим. В Генуе он нанес визит вежливости архиепископу Генуэзскому Джузеппе кардиналу Сири, в Бари совершил поклонение мощам Святителя Николая.

◆

Поездка в Канаду. В составе делегации Советского комитета защиты мира, посетившей 30 мая — 13 июня 1985 года Канаду по приглашению Канадского конгресса мира и Квебекского совета мира, находился настоятель храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери (село Алексеевское в Москве) протоиерей Аркадий Тыщук. Делегация посетила Монреаль, Торонто, Виннипег и Ванкувер, имела многочисленные встречи с общественностью, представителями религиозных кругов, профсоюзов, с различными организациями, выступающими за мир, с корреспондентами местного радио и прессы.

◆

Прием вьетнамского епископа. 31 мая 1985 года в Москве проездом из Вьетнама в Польшу находились римо-католический епископ г. Хошимина Хунь Кон Минь и заведующий отделом Комитета вьетнамских католиков Фам Ван Хам. Епископ Солнечногорский Сергий, представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ, дал в честь вьетнамских гостей обед, на котором присутствовали референт ОВЦС иеромонах Иринарх, сотрудница Отдела Т. А. Новикова. Был также атташе посольства Вьетнама в СССР Хан Винь Лой.

◆

На приеме в посольстве Италии, устроенном 3 июня 1985 года послом Италии в СССР Джованни Мильуоло по случаю национального праздника — Дня провозглашения Республики, среди приглашенных был митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений.

◆

Четвертая всесоюзная конференция Общества «СССР — Кипр» состоялась 4 июня 1985 года в Доме дружбы с народами зарубежных стран. На конференции был избран вице-президентом Общества «СССР — Кипр» и членом Центрального правления митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений. В конференции принял участие референт председателя ОВЦС С. Г. Трофимов.

◆

Гость из Эфиопии. 5—14 июня 1985 года в Советском Союзе находился священник Соломон Селассие из Эфиопии, выпускник Ленинградской Духовной Академии, ныне заведующий Департаментом церковной печати Эфиопской Церкви. В Ленинграде он посетил храмы и осмотрел достопримечательности города, в Ленинградской Духовной Академии имел встречу с преподавателями ЛДА и ЛДС и студентами из Эфиопии, был принят митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием. Священник Соломон Селассие посетил древние города Владимир и Суздаль. В Москве он был принят председателем Отдела внешних церковных сношений митрополитом Минским и Белорусским Филаретом.

◆

Заседание Международного совета «Пакс Кристи интернационалис» имело место 11—16 июня 1985 года в г. Брюгге (Бельгия). Был избран на очередной срок новый президент этой католической международной миротворческой организации — архиепископ Венский Франц кардинал Кёниг. В заседании принял участие протоиерей Сергий Киселев, секретарь представительства Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве.

◆

На приеме в посольстве Великобритании, устроенном 12 июня 1985 года послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в СССР сэром Иэном Сазерлендом по случаю национального праздника — Дня рождения королевы Елизаветы II, среди приглашенных был митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений.

◆

На приеме в посольстве Греции, устроенном 18 июня 1985 года послом Греческой Республики в СССР Иоаннисом Григориадисом по случаю предстоящего отъезда советника посольства К. Куниостиса, среди приглашенных был митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений.

◆

Консультация КЕЦ в Гёрлице. 25—28 июня 1985 года в г. Гёрлице (ГДР) состоялась третья консультация Конференции Европейских Церквей по рассмотрению Лимского документа. Тема консультации «Влияние исторических, политических и экономических факторов на принятие документа «Крещение, Евхаристия, Священство»». В работе консультации участвовали 30 человек из 14 стран Европы. От Русской Православной Церкви в работе консультации приняли участие профессор ЛДА протоиерей Владимир Сорокин, настоятель Николо-Богоявленского кафедрального собора в Ленинграде; профессор М. С. Иванов, проректор Московской Духовной Академии; священник Владимир Башкиров, настоятель храма во имя святых равноапостольных Константина и Елены в Тегеле (Западный Берлин).

◆

Беседа с деятелями квакерской организации «Мир и служение». 25 июня 1985 года архиепископ Ярославский и Ростовский Платон, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, принял председателя комитета «Восток — Запад» квакерской организации «Мир и служение» Уильяма Бартона и секретаря этого комитета Питера Джамана и имел с ними беседу.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ИЮЛЬ

21 (8) июля, Неделя 7-я по Пятидесятнице, празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении митрополитов Таллинского и Эстонского Алексия, Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Калининского и Кашинского Алексия, Ростовского и Новочеркасского Владимира, Патриаршего Экзарха Западной Европы, архиепископов Волоколамского Питирима, Зарайского Иова, Воронежского и Липецкого Мефодия, епископа Солнечногорского Сергия.

За литургией была совершена хиротония архимандрита Николая (Шкрумко) во епископа Звенигородского.

28 (15) июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в патриаршем соборе в сослужении архиепископа Зарайского Иова.

АВГУСТ

1 августа (19 июля), в день праздника Обре́тения мощей преподобного Серафима Саровского, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией, а накануне — за всенощным бдением в Крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Патриархии.

2 августа (20 июля), в день памяти пророка Илии, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в Крестовом храме в Патриархии, а накануне совершил всенощное бдение в патриаршем соборе в сослужении архиепископа Зарайского Иова.

4 августа (22 июля), Неделя 9-я по Пятидесятнице. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил всенощное бдение в патриаршем соборе в сослужении архиепископа Зарайского Иова.

10 августа (28 июля), в день празднования Смоленской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и причащался Святых Христовых Таин в Успенском храме в Новодевичьем монастыре, а накануне в том же храме совершил всенощное бдение в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и архиепископа Зарайского Иова.

По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Пимен огласил Указ о награждении храма в связи с 300-летием со дня его основания орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени. Митрополиту Ювеналию Его Святейшество пожаловал по этому случаю памятную панагию.

11 августа (29 июля), в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией, а накануне — за всенощным бдением в патриаршем соборе.

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА на приеме в посольстве СССР в Праге

21 мая 1985 года

Глубокоуважаемый Виктор Павлович Ломакин, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Чехословакии!

Глубокочтимый д-р Матей Лучан, заместитель Председателя Правительства ЧССР!

Ваше Блаженство, Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей!

Дорогие участники трапезы!

Сердечно признателен Вам, досточтимый Виктор Павлович, за братский прием и теплые слова приветствия.

От всей души я поздравляю всех вас, дорогие друзья, с праздником Великой Победы и 40-летием освобождения Чехословакии от фашистского ига.

Это событие мы вспоминаем с благодарностью Богу и оцениваем славную победу над жестоким врагом как победу правого дела над ложью, созидания над разрушением, добра над злом.

Поистине эпохально значение этой Великой Победы для народов Европы и всего мира. И главной силой, победившей фашизм, был Советский Союз. В эти дни мы с глубокой признательностью вспоминаем 20 миллионов наших соотечественников, отдавших жизни свои за мир для грядущих поколений.

С удовлетворением хочу отметить, что в годы великих испытаний, выпавших на долю народов Советского Союза и Чехословакии, верующие наших стран проявляли глубокий патриотизм и самоотверженность.

Так, православные верующие в СССР внесли в достижение Великой Победы свой молитвенный, трудовой и воинский вклад. В эти трудные для страны годы щедрыми были их добровольные пожертвования на нужды обороны. На денежные средства, собранные Русской Православной Церковью, были созданы воздушная эскадрилья имени Александра Невского и танковая колонна имени Димитрия Донского. Заслуги многих и многих священнослужителей нашей Церкви высоко оценены Родиной, которая наградила их орденами и медалями за участие в общенародном освободительном подвиге.

Всем нам также памятен вклад верующих Чехословакии в освободительное движение против фашизма. Ярким примером этому является подвиг славного сына и национального героя ЧССР архиерея-мученика Горазда, совершенный им во имя освобождения своего народа во время второй мировой войны, а также подвиги многих других сынов и дочерей вашей страны, замученных в фашистских застенках или павших на поле брани за свободу и независимость.

Сразу же после войны Церкви наших стран включились в активную миротворческую деятельность. Они последовательно трудятся ради предотвращения угрозы новой войны и прекращения гонки вооружений. И теперь, празднуя 40-летие Победы, мы усердно молим Господа о мире и неустанно призываем руководителей государств к разрядке, разоружению, сотрудничеству в международных отношениях, к серьезным и конструктивным переговорам.

Мы глубоко убеждены, что братские и постоянно развивающиеся отношения Русской и Чехословацкой Православных Церквей служат укреплению дружбы между народами двух наших социалистических стран.

Немаловажную роль в укреплении добрых связей между нашими Церквами играет подворье Русской Православной Церкви в Карловых Варах, которое, я уверен, будет и в дальнейшем вносить свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между Церквами и народами Советского Союза и Чехословакии.

В заключение позвольте мне выразить чувство большой радости от встречи с вами и сердечно поблагодарить вас, дорогие друзья, за внимание, гостеприимство и радушие, которые вы оказываете мне в дни моего пребывания на чехословацкой земле.

Желаю всем вам благословенных успехов в трудах, благополучия и мира и поднимаю бокал за Ваше здоровье, глубокоуважаемый Виктор Павлович, за Вас, уважаемый д-р Матей Лучан, за Ваше здоровье, дорогой Владыка Дорофей, за здоровье всех присутствующих высоких гостей!

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА при вручении архиерейского жезла епископу Звенигородскому Николаю в Богоявленском патриаршем соборе

в Москве 21 июля 1985 года

Преосвященный епископ Николай!

Ныне через возложение наших рук совершилось над тобой Таинство архиерейской хиротонии — благодатные дары Святого Духа приобщили тебя к сонму епископов Святой нашей Церкви.

Сегодня совершилось твое восхождение на высшую иерархическую ступень. Еще в ранней юности горячая вера и любовь ко Господу привели тебя на служение в скромный Вознесенский приходский храм в твоем родном селе в Хмельницкой области. В Крестовоздвиженском кафедральном соборе в г. Петрозаводске сделал ты следующий шаг и ощутил в себе веяние благодати Божией, участвуя в богослужении в качестве чтеца, певца и иподиакона.

Жажда познания духовной истины указала тебе путь в Ленинградскую Духовную Семинарию, где ты принял монашество и в ноябре 1954 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием был рукоположен во иеродиакона.

В течение пятнадцати лет ты усердно совершал диаконское служение в различных епархиях и в мае 1969 года епископом Тульским и Белевским Ювеналием (ныне митрополит Крутицкий и Коломенский) был рукоположен во иеромонаха.

С 1973 по 1982 год ты проходил многотрудное послушание в Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, где прошел путь от члена Миссии до ее начальника. В течение девяти лет ты имел прекрасную возможность черпать великие духовные сокровища от неоскудевающих святынь Святого Града и земли Палестинской. Ты много потрудился, укрепляя изначальную взаимную и прочную дружбу между Иерусалимской и Русской Православными Церквами.

С 1982 года ты — наместник Успенской Почаевской Лавры. В эти годы ты умножил свой опыт духовного совершенствования, еще более приобщился монашескому деланию, постиг искусство руководить другими.

А ныне Промыслом Божиим и избранием Священного Синода ты призван к высшему служению в Святой Церкви Христовой. Отныне на тебя возлагаются новые, несравненно более высокие и ответственные церковные обязанности, и вместе с этим даются тебе и новые силы для несения нелегкого подвига архипастырского служения. Да укрепит тебя Пастыреначальник Христос на все дни предстоящего служения!

Да не устрашит тебя немощь человеческого естества. Помни, что и апостолу сказал Господь: *Сила моя в нѣмощи совершается* (2 Кор. 12, 9). Благодатным примером, поддерживающим и укрепляющим тебя, да послужат святые апостолы и богоносные отцы, которые через постоянное возгревание в себе дарований Духа Святого приносили обильный плод. Облекшись в святительские одежды и приняв на себя знаки архиерейского достоинства, ты должен неустанно и непрестанно стремиться к тому, чтобы облечься в свойства добродетели Единого Архипастыря нашего Господа Иисуса Христа, в Его премудрость, чистоту, смирение, человеколюбие и ревность по славе Отца Небесного, а в глубине своего сердца постоянно носить крест Его терпения и безграничной любви к роду человеческому и всему творению Божию. Твоим духовным оружием да будут несокрушимая вера, незыблемая надежда, жертвенная любовь и постоянная молитва.

Путь твой лежит на многострадальный Ближний Восток. Тебе оказана большая честь быть представителем Патриарха Московского в древлеапостольской Церкви Великой Антиохии, где верующие в Господа Иисуса Христа впервые в истории стали называться христианами (Деян. 11, 26).

Твое архиерейское служение в Антиохии должно быть выражением наших самых сердечных и братских чувств к Антиохийской Православной Церкви в лице ее Предстоятеля — Блаженнейшего Патриарха Великой Антиохии и всего Востока Игнатия IV, епископата, клира и мирян.

Люби народ Божий, старайся во всем облегчить бремя его забот, нужд и страданий. Продолжай и укрепляй славную традицию Нашего представительства в Дамаске и его святого храма — служить подлинно дружескому общению, которое характерно для отношений между нашими Церквами, свидетельствовать о той братской любви и единении, какие имеют между собой боголюбивые чада Антиохийской и Русской Православных Церквей.

В заключение поздравляем тебя с принятием благодати архиерейства и вручаем тебе архипастырский жезл, который да будет для тебя жезлом справедливости и любви, чтобы твоя архипастырская власть была для пасомых не тяжестью, а утешением.

А сейчас от данной тебе благодати преподай благословение Божие всем молившимся вместе с нами о твоем освящении.



Участники хиротонии архимандрита Николая (Шкрумко) во епископа Звенигородского в Богоявленском патриаршем соборе 21 июля 1985 года. Слева направо: **митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, Святейший Патриарх Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий;** во втором ряду: **архиепископ Воронежский и Липецкий Мефодий, архиепископ Волоколамский Питирим, митрополит Калининский и Кашинский Алексий, митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, архиепископ Зарайский Иов, епископ Солнечногорский Сергий;** крайний справа — **епископ Звенигородский Николай**

НАРЕЧЕНИЕ И ХИРОТОНИЯ архимандрита НИКОЛАЯ (Шкрумко) во епископа Звенигородского



Преосвященный Николай, епископ Звенигородский

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 26 июня 1985 года архимандриту Николаю (Шкрумко), наместнику Успенской Почаевской Лавры, определено быть епископом Звенигородским, викарием Московской епархии, представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока в Дамаске.

20 июля 1985 года в Белом зале Московской Патриархии наречение архимандрита Николая во епископа Звенигородского совершили Святейший Патриарх Пимен, митрополиты Таллинский и Эстонский Алексий, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, архиепископы Волоколамский Питирим, Зарайский Иов, Воронежский и Липецкий Мефодий, епископ Солнечногорский Сергий.

При наречении во епископа архимандрит Николай произнес речь: «Ваше Святейшество! Ваши Высокопреосвященства! Ваше Преосвященство! Богомудрые архипастыри и отцы!

Промыслом Божиим, благословением и определением Святейшего Патриарха, Священного Синода Русской Православной Церкви я ныне призываюсь к высокому и нелегкому служению епископскому. Весть о новом

и ответственном послушании, которое налагает на меня Святая Церковь, пришла ко мне неожиданно и привела в немалое смущение. Ибо быть епископом Христовой Церкви — значит быть сопастырем и преемником великих святителей и учителей, прославленных святой жизнью, богодухновенных словом и непреклонностью в исповедании Богооткровенной Истины. Быть епископом — это значит совершать служение апостола, посланника Бога и Отца, уподобляясь в этом служении Самому Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, сказавшему Своим ученикам в день Воскресения: *Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас* (Ин. 20, 21).

Но кто я, чтобы подъять столь великий подвиг? Как смогу я удержать ту преизобильную благодать Божию, которую ниспосылает Господь Своим служителям через возложение рук святительских?! В сознании своей духовной немощи и глубокого недостоинства предстою я ныне пред вами, боголюбивые архипастыри Христовы, и лишь одно препятствует мне отвергнуть налагаемый на меня крест — это святое послушание собору святительскому, решения которого я не могу не признать всеблагой волей Человеколюбца Бога. Верую, что ничто в Церкви Христовой не совершается без произволения ее Божественного Первосвященника, Ходатая Нового Завета и Совершителя нашего спасения. Все устрояя согласно Своему благому промышлению о мире, Всемудрый Господь избрал мое недостоинство как *немудрое мира* и *немощно́е мира* (1 Кор. 1, 25), оставляя для меня один только путь всецелого упования на Его милость и всеукрепляющую благодать Святого Духа. Исповедуя пред вами свою немощь, я хорошо понимаю, что предстоящее служение потребует от меня неустанного труда, духовных усилий и пастырской ревности. Служение Богу и стремление ходить по путям Его заповедей и раньше было смыслом и содержанием моей жизни. Ныне снова вспоминаю слова Божии, возвещенные пророком: *Не бойся, ибо Я с тобою... Я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: не бойся, Я помогаю тебе* (Ис. 41, 10, 13). Лишь вера в это обетование Божественной помощи позволяет мне на призыв Священноначалия Русской Церкви ответить: «Благодарю, приемлю и ничтоже вопреки глаголю». Благодарю Всещедрого Бога, что Он сподобил меня принять благодать архиерейства и доверил сугубую ответственность за души спасаемых чад церковных. Надеюсь, что милостию Божией я смогу непостыдно совершать это новое для меня крестоношение и уповаю, что оно само явится для меня путем стяжания благодати Духа Божия, которая приобретается только через усилие и Крест.

Да будет молитвенное заступление великого светильника Церкви Христовой Святителя и Чудотворца Николая сопутствовать мне на пути архипастырского служения, а его житие да предносится моему мысленному взору, являя облик этого угодника Божия как *правило веры, образ кротости и воздержания учителя.*

Вас же, возлюбленные святители Божии, я прошу помолиться обо мне, чтобы Господь даровал мне Духа Святого, Которого приняли апостолы в день Воскресения Христова, дабы я, научаемый и просвещаемый Им, смог в соборном единении с сонмом архипастырей русских право править слово Его Божественной истины, посвящая свои силы благу Святой Церкви и нашей великой Родины».

* * *

21 июля 1985 года, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, празднование в честь Казанской иконы Божией Матери, за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе Святейший Патриарх Пимен и Преосвященные архиереи, участвовавшие в наречении, а также митрополит Калининский и Кашинский Алексий совершили хиротонию архимандрита Николая во епископа Звенигородского.

По окончании литургии Святейший Патриарх Пимен, вручая епископу Звенигородскому Николаю архиерейский жезл, произнес слово (см. с. 7).

* * *

Епископ **Николай** (в миру Николай Яковлевич Шкрумко) родился 22 мая 1927 года в с. Кизя Каменец-Подольского района Хмельницкой области в семье крестьянина.

По окончании школы прислуживал в Вознесенском храме в родном селе. С 1948 по 1953 год был чтецом, певцом и иподиаконом в Крестовоздвиженском кафедральном соборе в

г. Петрозаводске Олонецкой епархии.

В 1953 году поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию. 13 ноября 1954 года пострижен в монашество с наречением имени Николай в честь блаженного Николая Кочанова, Новгородского (при крещении имя было дано в честь Святителя и Чудотворца Николая). 21 ноября рукоположен во иеродиакона митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием (Чуковым; † 15 ноября 1955 года) к храму во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в г. Валдае Новгородской епархии.

С 1956 по 1960 год служил на приходах Калининской епархии, с 1960 по 1968 год — в Преображенском кафедральном соборе в г. Иванове, с 1968 года — в Тульской епархии. С 1966 по 1968 год исполнял обязанности секретаря Ивановского епархиального управления.

11 мая 1969 года епископом Тульским и Белевским Ювеналием (ныне митрополит Крутицкий и Коломенский) рукоположен во иеромонаха с назначением во Всехсвятский кафедральный собор в г. Туле.

В 1971 году иеромонах Николай в составе паломнической группы Русской Православной Церкви посетил Святую Гору Афон.

В 1970 году заочно окончил Московскую Духовную Семинарию, в 1973 году — Московскую Духовную Академию, представив сочинение по кафедре церковного права «Профессор В. Н. Бенешевич и его труды по церковному праву».

13 февраля 1973 года определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода иеромонах Николай назначен членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 26 декабря 1974 года назначен заместителем начальника Миссии и возведен в сан игумена, в 1977 году — начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с возведением в сан архимандрита.

Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 16 июля 1982 года освобожден от обязанностей начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в связи с истечением срока командировки.

Указом митрополита Львовского и Тернопольского Николая (Юрика; † 1984) от 31 июля 1982 года назначен наместником Успенской Почаевской Лавры.

Выставка в Швейцарии

Свыше четырехсот тысяч человек посетили выставку, рассказывающую о жизни Русской Православной Церкви, других Церквей и религиозных объединений в СССР, проходившую с 12 по 22 мая 1985 года в Советском павильоне на международной ярмарке в Базеле. На стендах выставки были представлены образцы церковной утвари и облачений, иконы производства Софринских мастерских Московского Патриархата. Богослужебные книги, юбилейные и праздничные издания, буклеты, церковная периодика на русском и других языках дали наглядное представление об издательской деятельности религиозных объединений в нашей стране. Большое место в экспозиции было уделено фотографиям, отразившим сегодняшнюю жизнь Русской Православной и других Церквей в Советском Союзе во всем многообразии ее проявлений. Живой, неподдельный интерес посетителей к религиозной жизни в нашей стране нашел свое отражение в многочисленных вопросах к организаторам выставки. Эта же тема стала ведущей и на пресс-конференции, в которой приняли участие находившийся в Швейцарии епископ Ставропольский и Бакинский Антоний, протоиерей Леонид Кузьминов, настоятель Никольского храма в Москве, пастор Эрик Местерс (Евангелическо-Лютеранская Церковь Латвии), а также заведующий отделом Совета по делам религий при Совете Министров СССР Ю. П. Смирнов.

Выставка способствовала более широкому и полному ознакомлению международной общественности с религиозной жизнью в нашей стране и явилась несомненным вкладом в дело установления атмосферы дружбы и доверия между народами.

Пребывание Святейшего Патриарха ПИМЕНА в Чехословакии

С 10 по 31 мая 1985 года Святейший Патриарх Пимен находился на отдыхе в г. Карловы Вары в Чехословакии.

10 мая в сопровождении митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, и других лиц Святейший Патриарх Пимен прибыл в Прагу. В пражском аэропорту Его Святейшество встречали члены Священного Синода Чехословацкой Православной Церкви епископ Прешовский Николай, епископ Оломоуцкий и Брненский Никанор, епископ Михаловский Иоанн; настоятель подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах архимандрит (ныне епископ Подольский) Владимир, представитель Русской Православной Церкви при ХМК протоиерей Георгий Гончаров, а также генеральный секретарь ХМК пастор д-р Любомир Миржеёвский. Среди встречавших находились советник-посланник посольства СССР в Чехословакии И. А. Черкасов, ответственные сотрудники посольства. Был также директор Секретариата по церковным вопросам при Федеральном правительстве ЧССР д-р В. Янку.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен в сопровождении митрополита Филарета и д-ра В. Янку прибыл в Карловы Вары. Архимандрит Владимир дал в честь Его Святейшества обед, на котором среди приглашенных были консул СССР в Карловых Варах Н. А. Смелов и вице-консул В. И. Чигирин.

За время пребывания в Карловых Варах Святейший Патриарх Пимен имел встречи с Главами и представителями Церквей и религиозных объединений в ЧССР. Его Святейшество совершил поездки в Марианске Лазни, Франтишковы Лазни, Клиновец, Локет и другие близлежащие города Западной Чехии. Его Святейшество посетил некоторые православные храмы, пожертвовав в них евхаристические сосуды, напрестольные кресты, иконы.

По воскресным и праздничным дням Святейший Патриарх Пимен молился за богослужениями в Петропавловском храме подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах.

21 мая Святейший Патриарх Пимен посетил посольство СССР в Праге. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в ЧССР В. П. Ломакин устроил прием в честь Святейшего Патриарха Пимена. На приеме был Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей. Среди приглашенных были заместитель председателя Федерального правительства ЧССР М. Лучан, представители правительства ЧССР и ЧСР, ответственные работники советского посольства, другие официальные лица. В. П. Ломакин и Святейший Патриарх Пимен обменялись приветственными речами.

30 мая перед отъездом Святейшего Патриарха Пимена на Родину архимандрит Владимир дал в его честь ужин, на котором среди гостей были Н. А. Смелов, В. И. Чигирин, представители местных органов самоуправления.

31 мая Святейший Патриарх Пимен отбыл в Москву. В аэропорту Его Святейшество провожали Блаженнейший Митрополит Дорофей, а также архимандрит Владимир. Проводить Патриарха Пимена прибыли И. А. Черкасов, д-р В. Янку и другие ответственные лица.

Во время пребывания в ЧССР вместе со Святейшим Патриархом Пименом были диакон Феодор Соколов, личный секретарь Святейшего Патриарха В. Г. Пономаренко, личный врач В. С. Молостовский.

Епископ Подольский ВЛАДИМИР

Праздник в Троице-Сергиевой Лавре

Ежегодно 18 (5) июля Русская Православная Церковь празднует Обретение мощей Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Особенно торжественно отмечает этот день Троице-Сергиева Лавра, основал которую Преподобный Сергий и где покоятся его честные мощи. К празднику в Лавру Преподобного Сергия съезжаются многочисленные гости — Преосвященные архиереи, клирики и миряне со всех уголков нашей необъятной Отчизны и из-за рубежа. Особенно много гостей прибыло в Лавру на праздник в этом году, чтобы вознести сугубые молитвы о здравии Священноархимандрита Лавры — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена в преддверии празднования 75-летия Его Святейшества.

Накануне, 17 июля 1985 года, в Лавру прибыл Святейший Патриарх Пимен. Его встретили архиепископ Воронежский и Липецкий Мефодий, председатель Хозяйственного управления Московского Патриархата, епископ Дмитровский Александр, ректор Московских Духовных Академии и Семинарии, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий, наместник Почаевской Успенской Лавры архимандрит Марк, эконом Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Андрей и благочинный игумен Онуфрий. Его Святейшество посетил гробницы Святейшего Патриарха Алексия и митрополита Николая (Ярушевича), а затем проследовал в Троицкий собор, где поклонился мощам Преподобного Сергия.

В 3 часа дня Святейший Патриарх Пимен в сослужении митрополитов Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, Таллинского и Эстонского Алексия, Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископов Волоколамского Питирима, Ярославского и Ростовского Платона, епископа Дмитровского Александра совершил в Троицком соборе акафист Преподобному Сергию. В то же время другие архипастыри в сослужении братии Лавры совершили акафист в Трапезном храме.

Вечером в храмах Лавры, а также в Покровском академическом храме было совершено всенощное бдение. В Троицком соборе служение возглавил Святейший Патриарх Пимен. Его Святейшеству сослужили архиепископы Зарайский Иов, Воронежский и Липецкий Ме-

фодий и клирики. За всенощным бдением Его Святейшество помазывал богомольцев освященным елеем. По окончании всенощного бдения в храмах Лавры началась исповедь многочисленных паломников, желавших причаститься Святых Христовых Таин в обители Преподобного. В 5 часов утра в Трапезном храме была совершена ранняя Божественная литургия.

К половине десятого утра к Патриаршим покоям для встречи Святейшего Патриарха Пимена и членов Священного Синода из Троицкого, Успенского соборов и Трапезного храма вышли Преосвященные архиереи и клирики в полном облачении.

Под «красный» звон лаврских колоколов Святейший Патриарх Пимен проследовал в Троицкий собор, где совершил Божественную литургию в сослужении архиепископов Зарайского Иова и Воронежского и Липецкого Мефодия, а также наместника Лавры архимандрита Алексия, настоятеля Богоявленского патриаршего собора протопресвитера Матфея Стаднюка, настоятеля патриарших Крестовых храмов архимандрита Трифона, наместника Московского Данилова монастыря архимандрита Евлогия, наместника Почаевской Лавры архимандрита Марка и духовника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита Кирилла. По окончании литургии в Троицком соборе перед ракой с мощами Преподобного Сергия архиепископы Иов и Мефодий совершили праздничный молебен.

В лаврских богослужениях приняли участие митрополиты Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, Таллинский и Эстонский Алексий, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Калининский и Кашинский Алексий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, архиепископы Оренбургский и Бузулукский Леонтий, Волоколамский Питирим, Саратовский и Волгоградский Пимен, Свердловский и Курганский Мелхиседек, Куйбышевский и Сызранский Иоанн, Новосибирский и Барнаульский Гедеон, Тульский и Белевский Герман, Ярославский и Ростовский Платон, Омский и Тюменский Максим, Рязанский и Касимовский Симон, Харьковский и Богодуховский Ириней, Чебоксарский и Чувашский Варнава, епископы Кировский и Слободской Хрисанф, Пензенский и Саранский Серафим, Пермский и Соликамский Афанасий, Серпуховской Климент, Дмитровский Александр, Солнечногорский Сергий.

В час пополудни Его Святейшество с балкона патриарших покоев благословил богомольцев и поздравил их с праздником Преподобного Сергия.

Днем Святейший Патриарх Пимен устроил прием, на котором присутствовали Преосвященные архиереи, принимавшие участие в богослужениях, другие клирики и гости.

Диакон Феодор **СОКОЛОВ**



Праздничный молебен в Троице-Сергиевой Лавре в день празднования Обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского, 18 июля 1985 года

К 300-летию Успенского храма Новодевичьего монастыря в Москве

Ежегодно 28 июля (10 августа) совершается празднование, посвященное чтимой Смоленской иконе Божией Матери, именуемой Одигитрия (Путеводительница). Множество верующих со всей Москвы и из других мест прибывают в этот день в Успенский храм Новодевичьего монастыря, чтобы поклониться этой дивной святыне.

Новодевичий монастырь основан в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери. На протяжении веков он нередко являлся участником и очевидцем исторических событий общегосударственного значения. А в архитектурном плане этот монастырь — жемчужина Москвы. Среди его сооружений выделяется построенный в 1685 году трапезный храм, сходный по архитектурному облику с храмом во имя Преподобного Сергия Троице-Сергиевой Лавры. Центральный его престол освящен в честь Успения Божией Матери. Над Успенским храмом помещается церковь Сошествия Святого Духа, восьмигранный шатер которой увенчан барабаном с позолоченной главой. На углах квадрата этой церкви по четыре полуколонки. Восточная часть храма Успения завершена тремя полукружиями, в средине которых также вставлены полуколонки. С запада к храму примыкает обширный прямоугольник трапезной. В передней ее части, слева, сооружена резная золоченая сень над образом Божией Матери Одигитрии, справа — придел во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Своды в храме стрельчатые, окна с полудуговыми перемычками, украшенные снаружи разрывчатыми сандриками. По архитектурному стилю этот храм совершенно отличается от главного собора монастыря — Смоленского, построенного, как говорили в старину, «гладким делом».

Под сенью этого храма в поисках вечного спасения находили мир и душевный покой многие поколения православных. Пресвятая Дева Мария через Свой чудный Смоленский образ в течение трех веков неизменно возгревала их сердечные молитвы. Ныне здесь совершаются ежедневные утренние и вечерние богослужения. В воскресные и праздничные дни торжественные службы совершает Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, управляющий Московской епархией.

Традиционно в праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери в Успенском соборе совершает богослужения Святейший Патриарх Пимен. И ныне, 10 августа 1985 года, Его Святейшество пребывал в молитве у образа Пречистой вместе с тысячами молящихся. Накануне было совершено всенощное бдение. На литию вышел митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Полиелей совершил Святейший Патриарх Пимен в сослужении митрополита Ювеналия и архиепископа Зарайского Иова.

В день праздника Его Святейшество под звон колоколов и торжественное пение хора был встречен митрополитом Ювеналием, архиепископом Иовом и клириками, облаченными для литургии, приложился к Смоленской иконе и проследовал в алтарь. Божественную литургию совершили митрополит Ювеналий и архиепископ Иов в сослужении духовенства. Праздничный молебен перед Смоленской иконой Божией Матери в связи с юбилеем Успенского храма содержал некоторые молитвословия и прошения из чина благодарственного молебна.



После возглашения уставных многолетий Святейший Патриарх Пимен произнес приветствие: *Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником и трехсотлетием сего святого храма. К трехсотлетнему юбилею святой храм сей, в котором вы постоянно собираетесь, чтобы совершать богослужения, награждается нашим церковным орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени. И за труды богослужебные Владыка митрополит Ювеналий награждается панагией с соответствующей надписью, что она вручается тоже к трехсотлетию сего святого храма.*

Я желаю всем вам, дорогие братья и сестры, многих, многих лет плодотворного служения Святой Церкви и усердных молитв. Пусть Пресвятая Богородица всегда будет неложной помощницей во всех деяниях вашей жизни.

Митрополит Ювеналий в ответном слове сказал: «Ваше Святейшество, все мы сегодня чувствуем благотворные лучи естественного солнца, но мы, собравшиеся на наш юбилей, на праздник Богоматери, испытываем еще большее тепло, которое излучает наш Святейший Отец и Патриарх Святейший Пимен. Мы глубоко и

сердечно признательны Вам, Ваше Святейшество, что Вы, не щадя свою естественную человеческую немощь, вчера и сегодня пребываете в этом храме, в молитве за всех нас, собравшихся у чудотворного образа Смоленской иконы Богоматери, и за всю Святую Русскую Православную Церковь, потому что сегодняшний праздник — это не только наш храмовой праздник, но всероссийский, ибо в течение всей тысячелетней истории христианства на Руси Богоматерь через Свой чудотворный Смоленский образ источала всему нашему Отечеству, всей нашей Святой Церкви цельбоносные дары, была стеной нерушимой, защитницей и заступницей нашей усердной. Ваше Святейшество, мы очень счастливы, что Вы прибыли в наш святой храм, всего лишь несколько дней спустя после празднования своего семидесятипятилетия. Мы пользуемся случаем, чтобы, как дети приветствуют отца, также в простоте сердечной и горячей любви к Вам поздравить Вас с этим знаменательным днем и высокой правительственной наградой, которой была отмечена Ваша патриотическая и миротворческая деятельность. Мы хотели бы, Ваше Святейшество, сердечно поблагодарить Вас за все те дары, с которыми Вы, как отец, прибыли в семью, чтобы никого не забыть, всех обрадовать, одарить и благословить. Наши ответные дары скромны, но они исходят из глубины нашего сердца. Мы слышали в день Вашего юбилея, как неоднократно Вы говорили, что в течение всей Вашей жизни Пресвятая Дева Мария путеводствовала Вас на всех степенях Вашего служения Святой Церкви и Отечеству. И поэтому, вверяя Вас и Ваше служение Пресвятой Деве Марии, мы просим Вас принять этот святой образ. Мы верим, — сказал Высокопреосвященный Ювеналий, — что Матерь Божия слышит наши молитвы о Вашем Святейшестве, исполнит все наши прошения и сохранит Вас, нашего Святейшего Отца и Патриарха, на многая, многая лета».

К 300-летию Успенского храма Святейший Патриарх Пимен наградил большую группу его священнослужителей и усердных тружеников Патриаршими грамотами. Настоятель архимандрит Григорий удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Отче наш».

После богослужения митрополит Ювеналий в своей резиденции устроил в честь Его Святейшества праздничную трапезу.

Святейший Патриарх Пимен в книге почетных посетителей оставил запись: *Присутствовал на вечернем и утреннем богослужениях в Успенском храме в день его 300-летия и был на торжественном обеде в Лопухинском корпусе. Да благословит Господь труды Преосвященного митрополита Ювеналия.*

Архимандрит ГРИГОРИЙ

ИЗ ЖИЗНИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

Кирилло-Мефодиевские чтения в Духовных школах

В 1985 году исполнилось 1100 лет со времени преставления святителя Мефодия, архиепископа Моравского, старшего брата святого Кирилла. Этот юбилей позволяет еще раз осмыслить и оценить все величие просветительного подвига святых братьев. Церковь не только причислила их к лику святых, но и усвоила им наименование равноапостольных, приравняв, таким образом, их труды и подвиги к трудам и подвигам святых апостолов. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий именуются также учителями славян, что подчеркивает их особые заслуги в деле просвещения семьи славянских народов.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена, в Духовных школах Московского Патриархата состоялись торжественные заседания, посвященные знаменательной дате..

24 мая в Московской Духовной Академии состоялся симпозиум, посвященный святым учителям Словенским. Почетными гостями симпозиума были представители Болгарской Православной Церкви, находящиеся на стажировке в Московской и Ленинградской Духовных Академиях, сотрудники посольства Болгарской Народной Республики в Москве.

В приветственном слове, обращенном к собравшимся в Актовом зале Московской Духовной Академии, ректор Московских Духовных школ профессор епископ Дмитровский Александр отметил эпохальное значение просветительной деятельности святых братьев в истории европейской культуры и кратко остановился на проведении юбилейных торжеств в Православных Поместных Церквах и в инославном мире. Характеризуя деятельность святых Кирилла и Мефодия, Преосвященный Александр особо отметил высокое достоинство их перевода Библии на славянский язык.

Преподаватель МДА И. Н. Экономцев в своем докладе «Византинизм. Кирилло-Мефодиево наследие и Крещение Руси» предложил рассматривать византийскую культуру как вселенский феномен, в формирование которого внесли свой вклад греческий мир и латинский Запад, Ближний Восток и Египет, а с VII—IX веков — и славяне. Первое Крещение Руси, о котором известно из окружного послания Святейшего Патриарха Константинопольского Фотия (867 год), докладчик связывает с хазарской миссией святых Кирилла и Мефодия. Что же касается значения деятельности святых братьев для русской культуры, то более важным, по мнению автора, является не создание славянской системы письма, а совершенство перевода Священного Писания и богослужебной литературы.

В докладе секретаря Совета Академии игумена (ныне архимандрит) Платона предложено богословское осмысление дела святых братьев с высоты промыслительной

деятельности Церкви в освящении человечества.

С докладами также выступили доцент ЛДА архимандрит Августин — «Святой Мефодий и его отношение к Востоку и Западу», преподаватель МДС В. А. Белов — «Исторические сведения о святых Кирилле и Мефодии у южных славян в XVIII веке», преподаватель ОДС протоиерей Василий Сирота — «Святой равноапостольный Мефодий — светоч Восточного Православия среди славян», преподаватель МДА А. А. Матвеев — «Славистика в России в период ее становления и вклад русской науки первой половины XIX века в изучение Кирилло-Мефодиевской проблематики».

Профессор МДА архиепископ Волоколамский Питирим оценил значение настоящего симпозиума в ряду многочисленных юбилейных торжеств в честь славянских братьев в нашей стране и за рубежом. Архиепископ Питирим подробно остановился на раскрытии богословского содержания наименования «равноапостольный», предполагающего в качестве необходимого элемента введение новой национальной культуры в ограду Святой Церкви, когда лучшее, что есть в национальной культуре и национальном духе просвещаемого народа, возвышается святыми проповедниками до христианского миропонимания. В связи с этим архиепископ Питирим отметил особую актуальность разработки такой темы, как значение славянской христианской культуры для мировой культуры.

В заключительном слове ректор епископ Александр поблагодарил всех участников симпозиума за понесенный труд и призвал академическую корпорацию к новым научным исследованиям для более глубокого усвоения драгоценного наследия апостолов славян — святых Кирилла и Мефодия.

Завершился симпозиум исполнением хором учащихся Московских Духовных школ под управлением преподавателя М. Х. Трофимчука тропаря святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, учителем Словенским.

На торжественном заседании, состоявшемся 24 апреля в Ленинградской Духовной Академии, присутствовали представители Московской Духовной Академии, Одесской Духовной Семинарии, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Кирилл, профессорские стипендиаты МДА — клирики Болгарской Православной Церкви, представители Отдела внешних церковных сношений, Издательского отдела, Учебного комитета при Священном Синоде. Среди участников заседания находились заместитель генерального консула Болгарии в Ленинграде Марин Маринов, генеральный консул Италии г-жа Карла Джупетти, генеральный консул ФРГ Карл Хайнрих Бернингер, генеральный консул ЧССР Владислав Каштан.

Вступительное слово произнес митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний. Было прочитано четыре доклада: протоиереем Владимиром Сорокиным (ЛДА) — о тексте славянской Библии и исследовании его в Русской Православной Церкви, архимандритом Кириллом — «Просветительное дело святых братьев Кирилла и Мефодия в проповедях русского духовенства в годы освобождения Болгарии от османского ига», игуменом Платоном, доцентом МДА, — «Труды святых Кирилла и Мефодия в освящающей миссии Церкви», иеромонахом Даниилом, преподавателем ОДС, — «Изобретение святыми Кириллом и Мефодием славянской азбуки».

Во второй части заседания силами учащихся Духовных школ и регентского класса был дан концерт, на котором исполнялись песнопения церковной службы святым Кириллу и Мефодию.

В Одессе церковные торжества, посвященные празднованию 1100-летия со времени преставления святителя Мефодия, учителя Словенского, проходили с 24 по 27 мая.

27 мая в Актовом зале Одесской Духовной Семинарии состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Николай VI, находившийся в Советском Союзе на отдыхе, митрополит Одесский и Херсонский Сергий, митрополит Леонтопольский Иоаким и епископ Тамиафейский Тит (Александрийский Патриархат), представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Кирилл, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Александрии протоиерей Димитрий Нецветаев, представители Московских и Ленинградских Духовных школ, клира Одесской епархии, а также генеральный консул Народной Республики Болгарии в Одессе Николай Трынков, сотрудники консульства, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Одесской области В. В. Коновалов.

Докладчик — преподаватель ОДС протоиерей Иоанн Сорокин рассказал о жизни и деятельности святителя Мефодия в контексте исторических условий, сложившихся в Европе в конце IX века, затем подробно остановился на продолжении дела святых братьев в Болгарии их учениками. В заключение протоиерей Иоанн Сорокин отметил роль Одессы и, в частности, Одесской Семинарии в развитии дружественных отношений между русским и болгарским народами.

С докладами выступили также архимандрит Кирилл, преподаватель Московской Духовной Семинарии В. А. Белов, преподаватель Ленинградской Духовной Семинарии игумен Иннокентий.

Со словом к собравшимся обратился митрополит Сергий. Он отметил, что дружба, существующая ныне между славянскими народами и их Церквами, восходит своими корнями к деятельности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В заключение митрополит Сергий поблагодарил высоких гостей за участие в торжествах. Хор учащихся Одесской Духовной Семинарии под управлением преподавателя Семинарии игумена Филарета исполнил церковные музыкальные произведения, в том числе песнопения из службы святым Кириллу и Мефодию.

В этот же день в Одесской Духовной Семинарии состоялся праздничный прием, на котором присутствовали Блаженнейший Папа и Патриарх Николай VI, митрополит Сергий, Н. Трынков и другие участники торжественного собрания.

Богослужения на греческом языке в московском храме

Церковные и культурные связи греков и русских, уходящие корнями в глубь веков, постоянно обновляются и крепнут. Свидетельством этого являются, в частности, совершаемые в некоторых храмах Русской Церкви богослужения на греческом языке.

В храме Воскресения словущего на ул. Неждановой в Москве, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, в 1985 году совершены богослужения на греческом языке, подготовленные Издательским отделом Московского Патриархата совместно с Московскими Духовными школами.

7 апреля вечером в храме была отслужена великая вечерня праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Богослужение совершали преподаватели Московской Духовной Академии игумен Платон, священник Василий Строганов и иеродиакон Алексий. Пел хор студентов Московских Духовных школ под управлением сотрудника Издательского отдела, воспитанника Московской Духовной Семинарии Петра Дьяченко. За богослужением в храме находился посол Греции в СССР Иоаннис Григориадис с супругой и сотрудниками посольства. В конце вечерни архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела, совершающий постоянно богослужения в этом храме, преподал благословение и поздравил собравшихся с праздником.

15 августа совершена была Божественная литургия. Богослужение совершали протоиерей Леонид Кузьминов, настоятель Никольского храма на Преображенском кладбище в Москве, а также клирики, служившие 7 апреля, кроме игумена Платона. Пели учащиеся Московских Духовных школ. Архиепископ Питирим, преподав благословение в конце литургии, поздравил собравшихся с большим национальным праздником греческого народа *.

За братской трапезой клирики, совершавшие богослужение, учащиеся Московских Духовных школ и гости обменялись приветствиями. Посол И. Григориадис и другие греческие гости благодарили за возможность молиться за богослужением на своем родном языке. «Мы были как у себя на родине, в своих храмах», — говорили они.

Необходимо отметить, что богослужения совершались в современной греческой уставной традиции. Все возгласы, ектении и песнопения исполнялись служа́щими и певцами на греческом языке и традиционным византийским церковным распевом.

П.

---

* Праздник Успения Божией Матери в Греции является не только церковным, но также и национальным праздником в связи с историей борьбы Греции за национальную независимость.



За богослужением в храме в честь Воскресения словущего на ул. Неждановой в Москве 15 августа 1985 года

Ильинский храм в Можайске

На окраине Можайска, на пологом берегу Москвы-реки, сохранились две небольшие деревенские улочки со старинным названием «Ильинская слобода». Слева от них, по пути из Можайска в Рузу, на возвышенности — Лужецкий монастырь, основанный в 1408 году преподобным Ферапонтом Можайским во владениях можайского князя Андрея, сына Димитрия Донского, «на месте красне близ града Можая» (Акафист преподобному).

Большим синим куполом возвышается неподалеку храм во имя пророка Божия Илии, давший когда-то название местности.

30 лет служит в Ильинском храме настоятель протоиерей Борис Димитриевич Пономарев, который 27 декабря 1985 года отметит свое 70-летие. Храму же (как приходскому самостоятельному) исполняется в 1985 году 130 лет.

До Отечественной войны 1812 года Ильинский храм, стоявший на месте нынешнего, был деревянным. В 1812 году он сгорел во время пожара. Местные жители успели вывезти в лес иконы из храма, а когда опасность миновала — привезли обратно и поместили в сооруженную на месте сгоревшего храма деревянную часовню.

Можайский мещанин Максим Иванович Хлебников пожелал построить новый храм и обратился за благословением к митрополиту Московскому Филарету (Дроздову; † 1867).

В храме сохранилась Митрополичья грамота, в которой говорится: «...благословили Мы священноцерковнослужителям Иоакиманской города Можайска церкви и можайскому мещанину Максиму Ивановичу Хлебникову построить иждивением его на кладбище в Ильинской набережной слободе... вместо сгоревшей в 1812 году деревянной Ильинской церкви новую каменную кладбищенскую, в то же наименование церковь. О чем сия грамота за нашим подписанием с приложением печати и дана в царствующем граде Москве тысяча восемьсот сорок восьмаго года мана в двадцать пятый день».

Храм «построен... в 1852 году и в сей год освящен», — свидетельствует церковная летопись можайской Слободо-Ильинской церкви за 1858 год *.

В этой летописи особо повествуется о строителе храма: «Нельзя не приписать к достойным особой памяти покойного создателя святого храма сего мещанина Максима Ивановича Хлебникова. Он до старости и гроба пребывал девственником и любил посещать храм Божий». Далее в летописи говорится, что Максим Хлебников жил со своим братом, богатым купцом Андреем; «не видя его согласия устроить церковь на общий капитал, испросил у него свою часть имения и устроил храм один», а впоследствии, когда в 1855 году был определен к этому храму причт, он отдал «в пользу сего причта всю находившуюся в его владении землю количеством 11 десятин и сам поселился на жительство, по смирению своему, в церковную сторожку, где вместе со сторожем жил до самой кончины и предал дух свой Богу на 85-м году от роду, в 1856 году, июня 1-го дня».

По благословению митрополита Филарета тело храмоздателя было погребено в церкви, у правого клироса, а когда позже к храму пристраивались приделы, останки его были перезахоронены у алтарной части в церковной ограде.

Первоначальный штат причта состоял из 3-х лиц: священника, дьячка и пономаря. Для каждого члена причта храмоздателем «были устроены дома отдельно каждому и на поддержку их положен капитал 1000 р. серебром, с коего ежегодно получается процентов 40 рублей серебром».

В том же году Максим Хлебников обратился в Можайский уездный суд с просьбой выдать Ильинской церкви акт о том, что «жертвуемая с разрешения Святейшего Правительствующего Синода пахотная луговая земля, 11 десятин, никому не продана, не зымаема, ни за что не описана, и в споре ни с кем не состоит». Просьба Хлебникова была удовлетворена. За официальными строчками документов видна замечательная личность Хлебникова, который так трогательно заботился о благолепии храма Божия, о нуждах причта и всю жизнь посвятил *единому на потребу* (Лк. 10, 42).

Церковная летопись за 1856 год отмечает: «Первым священником в Ильинский храм был назначен сын священника Александр Николаевич Ашеров, 36 лет, выпускник Спасо-Вифанской Духовной Семинарии. Дьячком был определен Василий Кириллович Прытков, 32 лет, сын пономаря, окончил Николо-Перервинское уездное училище; пономарем — Павел Васильевич Воздвиженский, 34 лет, сын дьячка, выпускник Спасо-Вифанской Духовной Семинарии. Церковный староста, можайский купеческий сын Алексей Иванович Хлебников избран на эту должность прихожанами и состоял в ней до своей смерти в 1865 году февраля 18 дня».

Церковная летопись за 1868 год отмечает: «Первоначально храм был холодный и в нем пол кирпичный и на насыпной земле: то с разрешения покойнаго митрополита Филарета в 1859 году сделан теплым и устроен в храме пол штучный из досок, а в 1862 году предалтарный иконостас, вначале подбронзированный, по ветхости, согласно прежнему рисунку был исправлен, весь вновь вызолочен и покрыт колером малинового цвета».

До 1862 года храм был однопрестольным. Местный житель бедный крестьянин Иван Котелин за два дня до праздника перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая под сгоревшим домом нашел большой клад из золотых вещей, спрятанных, вероятно, в войну 1812 года. Котелин дал обет на это золото построить два придела — северный, во имя Святителя и Чудотворца Николая, и южный, в честь Тихвинской иконы Божией Матери; что он и исполнил.

Иван Котелин устроил в обоих приделах иконостасы, пожертвовав в храм иконы: Божией Матери «Всех скорбящих Радость», преподобного Серафима Саровского, Святителя Николая, Спаса Нерукотворного.

---

* Церковную летопись составил священник Александр Ашеров за период с 1868 по 1877 год, когда, по свидетельству той же летописи, «переведен ко Иоакиманской г. Можайска церкви».

Из Афонского Русского Пантелеимонова монастыря был прислан образ великомученика и целителя Пантелеимона. Из Лужецкого монастыря и из местных храмов была передана в Ильинский храм часть церковной утвари, а также иконы.

В первые годы после построения храм оставался приписным к городскому Иоакиманскому храму, а в 1855 году, по свидетельству церковной летописи, «оная церковь из кладбищенской приписной к Иоакиманской города Можайска церкви обращена в приходскую самостоятельную вследствие ходатайства покойного храмоздателя, родственника можайского купца Иоанна Андреевича Хлебникова, и крестьян Можайского уезда деревень: Ильинской набережной слободы, Игумновой, Нижнего и Верхнего Тетерина, Тихоновой и Нероновой; Рузского уезда деревень: Павлищевой, Вяземской и Макаровой, которые (крестьяне. — *Ред.*) по настоящее время состоят прихожанами сей церкви».

130 лет, прошедшие с тех пор, вместили множество событий в жизни Церкви и Отечества. О связи времен и поколений напоминают кресты и надгробия прилегающего к храму прибранного, ухоженного кладбища.

Каждый год весной отец Борис вместе с женой и прихожанами убирает прошлогоднюю траву с могил. Кресты, надгробия и ограды аккуратно покрашены. На кладбище много цветов. Украшают кладбище посаженные отцом Борисом ели. Здесь много могил братии Ферапонтовой обители и клириков, покоятся родственники художников Васнецовых и С. В. Герасимова. Здесь бережно сохраняются старинные памятники XVI—XVII веков из белого камня, мрамора и гранита, надгробия над могилами погибших в Великой Отечественной войне. Всегда украшена цветами братская могила, в которой погребено около двух тысяч воинов, погибших при освобождении Можайска. В ограде храма похоронен учитель Валентин Николаевич Николаев, расстрелянный гитлеровцами в период оккупации города.

В 1941 году храму снова грозило уничтожение. Когда фашисты заняли Можайск, настоятель протоиерей Петр Соколов закрыл храм и до освобождения города не совершал в нем богослужений. Немецкие солдаты ворвались в его дом, забрали продукты, сняли валенки с больного старца, которому шел 92-й год. Храм заминировали, но в суматохе отступления взорвать не успели. 20 января 1942 года, в день освобождения Можайска, отец Петр совершил Божественную литургию и благодарственный молебен.

Храм уцелел, но повреждения от снарядов и осколков получил значительные; они были заметны еще и в 1955 году, когда назначение в Ильинский храм получил священник Борис Димитриевич Пономарев.

Родился Борис Димитриевич в г. Кукарке Вятской губернии (ныне г. Советск Кировской области). Вот что вспоминает отец Борис о своем детстве:

— Мой отец умер в 1920 году от тифа. Воспитывался я у бабушки Екатерины, которая часто посещала церковные службы, любила читать Священное Писание, к чему приучила и меня. Бабушкина сестра Фекла с 9 лет находилась в женском монастыре в Вятской губернии (точного названия его не помню, все называли его «Натальюшкиным», по имени проживавшей там старицы Наталии). В этом монастыре сестра бабушки приняла монашество с именем Феодосия, была казначеей монастыря, а после смерти игумении (около 1918 года) — настоятельницей. Брат моей бабушки, отец Симеон, был священником — настоятелем храма в Кукарке.

В 1941—1945 годах Борис Димитриевич находился в действующей армии на Ленинградском фронте в составе 103-го погранполка. Перед отъездом на фронт его благословила знакомая старушка (родителей не было уже в живых) и сказала: «Ты будешь жив, люби и защищай Родину». В сентябре 1942 года был ранен, лечился в госпитале. После выздоровления вернулся в свою часть; не раз давал свою кровь раненым, выполнял ответственные поручения командования, награжден семью медалями и орденом Отечественной войны I степени.

— Я помню дни блокады Ленинграда. Это было страшное время. Люди были сильно истощены голодом и все же работали для фронта, — говорил отец Борис в своем выступлении на собрании клира и мирян Московской епархии, посвященном 40-летию Победы, 25 апреля 1985 года в Новодевичьем монастыре.

— Нам давали 300 граммов суррогатного хлеба, 14—16 вареных бобов и посоленную воду без жира. Помню, мне и еще одному солдату поручили отвезти тело умершего от истощения в нашей части солдата на Смоленское кладбище в Ленинграде. Издали мы увидели длинные (до двухсот метров, как нам показалось) штабеля дров, а когда подъехали ближе, оказалось, что это сложены трупы. Возле этих штабелей увидели санки, на них — мертвую женщину. Рядом, склонив голову, стояла на коленях девочка лет четырнадцати. И женщину на санках, и девочку заносило снегом. Ребенок был мертв. Эта страшная картина потрясла меня на всю жизнь.

Во время блокады в храмах осажденного города ежедневно совершались богослужения, что было большим утешением для верующих жителей.

— Однажды, — вспоминает отец Борис, — мне представилась возможность побывать в Никольском соборе. Я узнал у матушки-алтарницы, что митрополит Алексий (впоследствии Святейший Патриарх; † 1970) находится в алтаре, и попросил разрешения войти в алтарь, чтобы получить его благословение. Владыка милостиво встретил меня и спросил, прислуживал ли я в храме.

— Да, Владыка святый, — ответил я, — до войны прислуживал в храме Всех святых на Соколе в Москве. Еще митрополит спросил, буду ли я при храме после окончания войны. Я ответил, что храм не оставлю, и дерзнул предложить ему свою порцию хлеба. Высокопреосвященный ответил: «Ведь вы тоже голодаете. Если можно, передайте хлеб алтарнице». Владыка благословил меня крохотной, размером с пуговицу, служебной просфорой. Когда случалась увольнительная, я приходил в Никольский собор и читал часы. Псаломщицей, помню, была монахиня Екатерина.

Еще из тех далеких дней вспоминается мне, что на Пасху верующие приносили освящать маленькие кусочки хлеба вместо куличей. Я уверен, — говорит отец Борис, — что, по благословению и молитве Святейшего Патриарха Алексия, остался жив, и благодарю Господа за

дарованную мне милость послужить Церкви Божией.

Отец Борис рассказывает, как выглядел Ильинский храм 30 лет назад.

— Осколками снарядов были серьезно повреждены стены храма, крыша. Я сомневался, удастся ли все восстановить.

Матушка отца Бориса, Софья Феодоровна, вспоминает:

— В храме не было стекол. В деревянном церковном доме, где предстояло жить, — лед на стенах.

— Тогда я, — продолжает отец Борис, — обратился с прошением об оказании помощи к Святейшему Патриарху Алексию. Он с участием отнесся к моей просьбе и благословил изготовить металлическое вызолоченное облачение на святой престол.

В настоящее время это облачение находится на престоле главного алтаря храма. С восточной стороны на облачении надпись: «Благословением и иждивением Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, изготовлено сие металлическое облачение на святой престол в церковь Илии пророка, что в городе Можайске. 1965 г. Выполнено в мастерской Патриархии».

— В нашем храме, — говорит отец Борис, — по благословению Святейшего Патриарха Алексия, над реставрацией образов преподобного Ферапонта, святого мученика Трифона, иконы Божией Матери «Скоропослушница» потрудилась известный иконописец Мария Николаевна Соколова (в монашестве Иулиания; † 1981). В мастерских Патриархии обновили ризу иконы преподобного Ферапонта. Софья Феодоровна вышила жемчугом ризу на образ святого мученика Трифона.

Большое участие в восстановлении храма принимала матушка отца Бориса. Она была всегда рядом — и в горе, и в радости, во всем поддерживая супруга и ободряя его в трудные минуты.

Дочь протоиерея Феодора Сергеевича Бажанова († 1955), бывшего благочинным храмов Пушкинского и Щелковского районов Московской области, Софья Феодоровна унаследовала от родных глубокую веру и любовь к храму. Родственниками семьи Бажановых со стороны матери, Еннафы Сергеевны, были архиепископ Японский Сергий (Тихомиров; † 1940), а также доцент Ленинградской Духовной Академии И. И. Зеленецкий († 1972).

Софья Феодоровна с детства любила церковное пение и живопись. Получив среднее специальное образование, работала музыкальным руководителем в детском саду. В Ильинском храме она организовала правый хор, которым руководит уже 30 лет. Следуя традициям семьи, Софья Феодоровна много времени отдает любимому занятию — реставрирует и пишет иконы.

В период восстановительных работ в храме матушка участвовала в реставрации икон: «Воскресение Христово», «Благовещение Пресвятой Богородицы», «Святой великомученик Пантелеимон», «Сретение Господне», работала над реставрацией Распятия.

Написанная Софьей Феодоровной икона Воскресения Христова подарена ею в Покровский храм в с. Алексине Можайского района, а образ святого великомученика и целителя Пантелеимона — в Покровский храм в с. Карасеве Коломенского района, где до назначения в Ильинский храм служил отец Борис.

Убеленная сединами чета являет пример удивительной взаимной доброты, большой скромности и бережного отношения друг к другу.

Усердием Софьи Феодоровны, алтарницы Елизаветы Иосифовны Чепо, 96-летней псаломщицы монахини Ольги, трудами прихожан Ильинский храм содержится в образцовом порядке и благолепии. Прихожане очень любят свой храм, накануне праздников собираются вместе, чтобы украсить дом Божий. Гирлянды из живых цветов, прекрасное пение правого хора — все это придает особую торжественность праздничным богослужениям. Одно из таких богослужений ежегодно совершается 27 мая (9 июня) — в день памяти преподобного Ферапонта. Прихожане во множестве собираются в храме, чтобы почтить память угодника Божия, испросить у него благословения и ходатайства пред Господом.

В этот день в храме перед образом преподобного Ферапонта, находившимся ранее в Лужецком монастыре, совершается молебен с водоосвящением, затем — Божественная литургия, по окончании которой — еще одно молебное пение и крестный ход вокруг храма.

В Ильинском храме нередко совершаются архиерейские служения. Эта традиция утвердилась в прошлом веке, когда храм посетили епископ Дмитровский Алексий (в 1855 году), епископ Можайский Леонид (в 1861 году), епископ Можайский Савва (в 1864 году).

Архипастыри часто посещали Лужецкий монастырь, который всегда привлекал к себе их внимание изяществом своих строений, молитвенными подвигами настоятеля и добрым жительством братии, и одновременно — Ильинскую церковь, находящуюся в близком соседстве с ним.

В церковной летописи за 1876 год отмечено, что «в августе месяце 30 дня изволил посетить и обозреть наш храм, на пути в город Рузу, Преосвященнейший Игнатий, епископ Можайский, а при обратном возвращении в город Можайск — Лужецкую обитель благоволил осчастливить своим посещением».

В 1868 году Ильинский храм посетил святитель Иннокентий, митрополит Московский (Вениаминов; † 1879; причислен к лику святых Русской Церкви в 1977 году).

За годы настоятельства в храме протоиерея Бориса Пономарева здесь совершали богослужения епископ Можайский Макарий (Даев; † 1960), архиепископ Можайский Стефан (Никитин; † 1963), епископ Можайский (ныне митрополит Рижский и Латвийский) Леонид, митрополит Крутицкий и Коломенский (ныне Святейший Патриарх) Пимен.

В 1980—1984 годах храм ежегодно посещал и совершал богослужения архиепископ Можайский Николай, настоятель Патриаршего подворья в Токио. По окончании Божественной литургии Высокопреосвященный Николай на братской могиле совершал литию по воинам, на поле брани убиенным.

По пути в Сретенский храм Волоколамского благочиния в с. Пески, Ильинский храм неоднократно посещал и совершал в нем богослужения архиепископ Волоколамский Питирим.

Храм трижды посетил и совершил богослужения в нем митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В 1985 году посещение храма Высокопреосвященным Ювеналием было особенно знаменательным. За Божественной литургией, совершенной в Ильинском храме в Лазареву субботу, 6 апреля, архипастырь возложил на протоиерея Бориса Пономарева высокую патриаршую награду за усердные труды на благо Святой Церкви — митру. За той же литургией — впервые за 30 лет — в храме была совершена хиротония: диакон Георгий Тобалов, выпускник Московской Духовной Семинарии, был рукоположен во пресвитера.

По окончании литургии митрополит Ювеналий обратился к прихожанам со словом приветствия и тепло поздравил протоиерея Бориса Пономарева с 70-летием со дня рождения и 30-летием служения в Ильинском храме, отметив также и его ратные заслуги.

Ревностное служение протоиерея Бориса Пономарева и ранее отмечалось церковным священноначалием.

В 1963 году, ко дню Святой Пасхи, Святейший Патриарх Алексий удостоил отца Бориса возведения в сан протоиерея, а в 1968 году наградил палицей. Определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 12 марта 1979 года протоиерей Борис Пономарев был включен в состав паломнической группы для поездки на Святую Гору Афон, приуроченной ко дню празднования памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона. Незабываемое впечатление оставила эта поездка. И сейчас часто вспоминает отец Борис дорогие ему подробности паломничества на Святую Гору.

Протоиерей Борис Пономарев постоянно вносит пожертвования в Фонд мира. В частности, в марте 1985 года отец Борис получил в наследство дом. Деньги от его продажи он передал в Фонд мира. Московская областная комиссия содействия Фонду мира наградила его грамотой, в которой выражена признательность «за патриотический отклик и активное участие в деятельности Советского фонда мира, за выраженные чувства интернациональной солидарности и участие в благородном деле оказания материальной помощи братским народам, борющимся за свободу, независимость и социальный прогресс».

Большая скромность, трудолюбие, ревностное совершение пастырского служения, внимательное отношение к нуждам пасомых и любовь к храму Божию отличают отца Бориса. Он сам шьет все необходимое для храма: священнические облачения, покровцы и воздухи на святой престол. Отец Борис часто передает безвозмездно священникам других храмов предметы церковного обихода, сделанные им самим. По просьбе Бородинского музея он передал в дар музею две старинные фотографии, подсвечник, хоругви.

— У меня есть все необходимое, в большем не нуждаюсь, — говорит протоиерей Борис Пономарев, — а желаю одного: только бы не было войны.

Три десятилетия каждодневным личным трудом отец Борис продолжает дело созидания храма.

Молитвенно отмечая свое 70-летие и 130-летие храма, протоиерей Борис Пономарев и прихожане Ильинского храма благодарят Бога и возносят молитвы к Небесным покровителям храма — пророку Божию Илии и преподобному Ферапонту, моля их о помощи в служении на благо Святой Церкви и Отечества.

Л. Т.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Московская епархия. Юбилей храма. В 1985 году исполнилось 250 лет со дня освящения Казанского храма в г. Дмитрове. Празднование этой даты было приурочено к храмовому празднику — в честь явления Казанской иконы Божией Матери. Божественную литургию 21 июля 1985 года в этом храме совершил епископ Дмитровский Александр, викарий Московской епархии, ректор Московских Духовных Академии и Семинарии, в сослужении местного причта и клириков из Московских Духовных школ. За литургией Преосвященный Александр рукоположил выпускника МДА диакона Владимира Петкевича во пресвитера.

По окончании литургии епископ Александр совершил благодарственный молебен и крестный ход вокруг храма, после чего обратился к молящимся со словом приветствия. В ответном слове настоятель протоиерей Стефан Немеришин поблагодарил архипастыря за совместную молитву.

За богослужением пели хор учащихся Академии и Семинарии под управлением преподавателя церковного пения М. Х. Трофимчука и хор Казанского храма под управлением Е. С. Немеришиной.

В тот же день участники торжеств во главе с епископом Александром посетили Перемиловские высоты в окрестностях г. Яхромы и возложили цветы к подножию Монумента советскому воину — защитнику Москвы.

Кировская епархия. 7 января 1984 года, в праздник Рождества Христова, епископ Кировский и Слободской Хрисанф совершил при стечении множества молящихся Божественную литургию в обновленном после ремонта Серафимовском кафедральном соборе в г. Кирове.

8 и 9 января епископ Хрисанф разделил радость рождественских праздников с прихожанами Екатерининского храма в г. Слободском и Троицкого храма в с. Кстинино.

14 января, Обре́зание Господне, память святителя Василия Великого. Епископ Хрисанф совершил Божественную литургию в Троицком храме в Кстинино. По окончании литургии архипастырь произнес слово о жизни и трудах святителя Василия Великого, а также поздравил настоятеля храма священника Василия Галича с днем Ангела, выразив ему благодарность за его ревностные труды на благо Церкви Божией.

15 января, Неделя 29-я по Пятидесятнице, память преподобного Серафима, Саровского чудотворца. По случаю храмового праздника Серафимовского кафедрального собора епископ Хрисанф совершил в соборе Божественную литургию и праздничный молебен в сослужении



Епископ Дмитровский Александр с участниками праздничного богослужения по случаю 250-летия со дня освящения Казанского храма в г. Дмитрове, 21 июля 1985 года

соборного причта. За литургией епископ Хрисанф рукоположил Александра Смирнова во диакона.

22 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в кафедральном соборе епископ Хрисанф рукоположил диакона Александра Смирнова во пресвитера.

1 апреля, Неделя 4-я Великого поста, память святых мучеников Хрисанфа и Дарии, день тезоименитства епископа Хрисанфа. Божественную литургию в кафедральном соборе в тот день совершили архиепископы Новосибирский и Барнаульский Гедеон и Свердловский и Курганский (ныне Ярославский и Ростовский) Платон и епископ Хрисанф. Архиепископ Платон произнес проповедь о молитве. После благодарственного молебна гости и молящиеся тепло поздравили именинника. Преосвященный Хрисанф поблагодарил за приветствия, выразив гостям сердечную признательность за посещение Вятской земли.

22 апреля, Пасха Христова. Епископ Хрисанф совершил пасхальную утреню и Божественную литургию в кафедральном соборе. В тот же день вечером Преосвященный Хрисанф совершил вечерню в кафедральном соборе, по окончании которой были вручены патриаршие и архиерейские награды ко Дню Святой Пасхи. Патриарших наград удостоены: настоятель собора протоиерей Алексий Кряжевских — ордена святого князя Владимира III степени, клирик кафедрального собора протоиерей Серафим Исупов — права служения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни. Архипастырских Благословенных грамот удостоены певчий левого хора В. И. Пестов и Ю. П. Решетникова, сотрудница епархиального управления.

23 апреля, в понедельник Светлой седмицы, епископ Хрисанф совершил Божественную литургию в Екатерининском храме в Слободском. Архипастырь наградил Благословенными грамотами клирика храма диакона Николая Бутюгова, помощника старосты А. Ф. Шитову и казначея Г. В. Стародумову.

24 апреля, во вторник Светлой седмицы, епископ Хрисанф совершил Божественную литургию в Троицком храме в Кстинино, где, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел настоятеля священника Василия Галича в сан протоиерея.

По окончании литургии, под звон колоколов, был совершен крестный ход вокруг храма с пением стихир Пасхи.

22 мая, праздник Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая, Преосвященный Хрисанф совершил Божественную литургию в Троицком храме в с. Быстрица, где есть придел во имя Святителя Николая. На малом входе архипастырь наградил настоятеля храма священника Николая Федько Благословенной грамотой за усердные труды на благо Святой Церкви и тепло поздравил его с днем Ангела. Преосвященный Хрисанф произнес слово о жизни и трудах Святителя Николая, призвав верующих подражать его смирению и

кротости. Затем был совершен крестный ход вокруг храма.

11 июня, День Святого Духа. Божественную литургию епископ Хрисанф совершил в Екатерининском храме в Слободском. Архипастырь произнес слово на тему евангельского чтения и после праздничного молебна преподал молящимся благословение.

26 октября, празднование в честь Иверской иконы Божией Матери. За Божественной литургией в Троицком храме в Кстинино епископ Хрисанф хиротонисал Феодора Галича во диакона.

28 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Хрисанф совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Котельниче, где незадолго до того был проведен ремонт. Староста храма Е. С. Крупина была награждена архипастырской Благословенной грамотой за труды по благоустроению храма. После благодарственного молебна епископ Хрисанф окропил храм святой водой.

10 декабря, праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение», епископ Хрисанф совершил Божественную литургию в Крестовом храме, который освящен в честь иконы Божией Матери «Знамение», при архиерейском доме. Вместе с архипастырем молились клирики епархии, сотрудники епархиального управления. После молебна Преосвященный Хрисанф преподал каждому из присутствовавших святую просфору.

В другие воскресные и праздничные дни епископ Хрисанф совершал богослужения в кафедральном соборе, проповедовал и благословлял молящихся.

Львовская епархия. 13 января 1985 года, Неделя по Рождестве Христовом, память праведного Иосифа Обручника, архиепископ (ныне митрополит) Львовский и Тернопольский Никодим совершил Божественную литургию в храме во имя великомученика Георгия Победоносца в г. Яворове Львовской области. Торжественно, хлебом-солью, встретили архипастыря члены церковного совета. Высокопреосвященного Никодима тепло приветствовал настоятель, благочинный храмов Яворовского района священник Иосиф Лучит. За литургией проповедь на тему евангельского чтения произнес секретарь епархиального управления протоиерей Виталий Политыло. В конце богослужения архиепископ Никодим поздравил священника Иосифа Лучита с днем его Ангела.

18 января, в навечерие Богоявления, крещенский сочельник, и 19 января, в праздник Крещения Господня, Святое Богоявление, архиепископ Никодим совершал богослужения в кафедральном соборе святого Юра во Львове.

20 января, в Неделю по Богоявлении, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском храме в г. Великий Любинь. Архипастырь был встречен настоятелем, благочинным храмов Городокского района протоиереем Созонтом Чобичем. За богослужением пел хор под управлением регента Неониллы Швец.

17 февраля, в Неделю мясопустную, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в Благовещенском храме в г. Стрый. Перед началом богослужения архипастыря приветствовал настоятель, благочинный храмов Стрыйского района протоиерей Иоанн Улинец с клириками благочиния. За литургией проповедь на тему евангельского чтения произнес настоятель храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Станков Стрыйского района, выпускник Ленинградской Духовной Академии священник Роман Василив.

На первой седмице Великого поста Высокопреосвященный Никодим, священноархимандрит Почаевской Успенской Лавры, молился в Лавре. 27 февраля, в среду, по окончании великого повечерия он совершил постриг игумена Стефана в великую схиму с наречением ему имени Силуан.

10 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, архиепископ Никодим совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме в г. Монастыриск. Перед началом богослужения архипастыря торжественно встретили настоятель, благочинный храмов Монастырисского района протоиерей Дамиан Михайлишин с клириками благочиния. Со словом к присутствовавшим за богослужением обратился архиепископ Никодим. Отметив, что в этот день исполнилось 39 лет со времени исторического Львовского Церковного Собора, возвратившего западноукраинскую паству к православной вере их предков, архипастырь призвал богомольцев быть достойными чадами Православной Церкви и свято беречь заветы Господа Иисуса Христа о единении и мире.

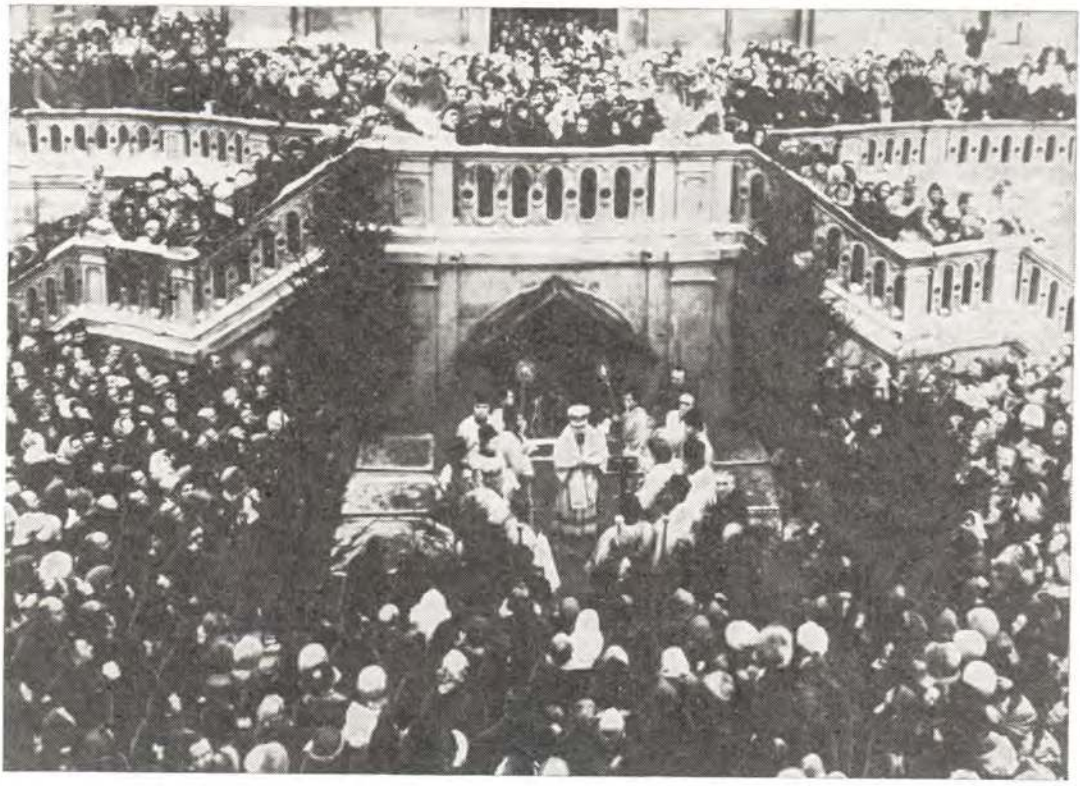
17 марта, в Неделю Крестопоклонную, за Божественной литургией в кафедральном соборе архиепископ Никодим рукоположил диакона Евгения Сеника во пресвитера, а выпускника Ленинградской Духовной Семинарии Василия Бухния — во диакона.

24 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, Высокопреосвященный Никодим совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Каменка Бугская. Члены церковного совета встретили архипастыря хлебом-солью, в храме его приветствовали настоятель протоиерей Михаил Пих и благочинный храмов Каменко-Бугского района протоиерей Михаил Мельник. За литургией проповедь на тему евангельского чтения произнес настоятель Успенского храма в с. Жовтанцы протоиерей Стефан Жигало.

28 марта 1985 года архиепископ Никодим и секретарь епархиального управления протоиерей Виталий Политыло приняли участие в работе Львовской областной конференции сторонников мира. Архиепископ Никодим рассказал участникам конференции об участии клира и мирян Львовской епархии в борьбе за мир во всем мире. На конференции архиепископ Никодим был единогласно избран членом Львовского областного комитета защиты мира.

29 марта, в пятницу 5-й седмицы Великого поста, канун Субботы Акафиста, архиепископ Никодим в Почаевской Лавре читал акафист Пресвятой Богородице. В субботу 30 марта Высокопреосвященный Никодим совершил в обители Божественную литургию и в тот же день вечером — всенощное бдение.

31 марта, в Неделю 5-ю Великого поста, архиепископ Никодим в сослужении наместника Почаевской Лавры архимандрита Николая (ныне епископ Звенигородский) совершил Божественную литургию в Покровском храме в г. Ланивцы Тернопольской области. Архипастырь был встречен настоятелем, благочинным храмов Ланивецкого района протоиереем Гри-



Митрополит Львовский и Тернопольский Никодим совершает великое освящение воды в ограде кафедрального собора во имя святого Юра (великомученика Георгия Победоносца) в г. Львове 19 января 1985 года

горием Хомяком. По окончании литургии Высокопреосвященный Никодим вручил протоиерею Григорию Хомяку орден Преподобного Сергия Радонежского III степени — патриаршую награду за ревностное служение Святой Церкви.

В тот же день архиепископ Никодим по пути в Почаевскую Лавру посетил Свято-Николаевский храм в с. Бодаки Збаражского района, где настоятелем иеромонах Питирим. В храме Высокопреосвященный Никодим совершил молебное пение Святителю Николаю. Вечером в Почаевской Лавре архиепископ Никодим служил пассию и произнес поучение братии.

В марте—апреле 1985 года в епархиальном управлении проходили собрания клириков Бережанского, Борщевского, Бродовского, Вусского и Городокского благочинических округов епархии. Участники собраний обсуждали вопросы пастырского служения и приходской жизни. Пастырские собрания возглавлял архиепископ Никодим.

28 апреля, в Неделю святых жен-мироносиц, память праведных Иосифа и Никодима, митрополит Львовский и Тернопольский Никодим совершил Божественную литургию в кафедральном соборе святого Юра во Львове в сослужении городского духовенства и многочисленных благочинных епархии.

От имени клира и мирян митрополита Никодима тепло поздравил с днем Ангела секретарь епархиального управления протоиерей Виталий Политыло.

6 мая, день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, храмовой праздник кафедрального собора святого Юра. Накануне митрополит Никодим совершил в соборе всенощное бдение в сослужении соборного причта, а в самый праздник — Божественную литургию совместно с архиепископами Симферопольским и Крымским Леонтием, Черниговским и Нежинским Антонием, Ивано-Франковским и Коломыйским Макарием, епископом Черновицким и Буковинским Варлаамом в сослужении клириков епархии. После чтения Евангелия проповедь произнес клирик Успенского храма во Львове протоиерей Михаил Фецюх. По окончании литургии со словом к молящимся обратился митрополит Никодим.

После праздничного молебна были возглашены уставные многолетия и совершен крестный ход вокруг храма.

19 мая, Неделя о слепом, митрополит Никодим совершил в кафедральном соборе Божественную литургию, за которой рукоположил выпускника Ленинградской Духовной Академии диакона Иоанна Мосцивского во пресвитера.

22 мая, Отдание праздника Пасхи, праздник Перенесения мощей Святителя Николая, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в г. Бережаны Тернопольской области. За литургией выпускник Ленинградской Духовной Семинарии диакон Михаил Подлипный был рукоположен во пресвитера. Архипастырю сослужили клирики благочиния. Митрополит Никодим произ-

нес слово и преподал верующим благословение.

В тот же день вечером, в канун праздника Вознесения Господня, митрополит Никодим, священноархимандрит Успенской Почаевской Лавры, в сослужении наместника архимандрита Николая (ныне епископ Звенигородский) и братии Лавры совершил в обители всенощное бдение, а в самый праздник, 23 мая, — Божественную литургию, за которой произнес проповедь на тему евангельского чтения. Митрополит Никодим тепло поздравил с праздником братию Лавры и богомольцев и преподал им благословение.

26 мая, Неделя святых отцов Первого Вселенского Собора, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Николаевском храме в Радехове Львовской области в сослужении клириков Радеховского благочиния. В конце литургии, обращаясь со словом к молящимся, архипастырь призвал их хранить святую православную веру, любить Бога и Его Церковь, любить ближних своих, честным трудом умножать благополучие Родины, не жалеть трудов по сохранению мира.

2 июня, День Святой Троицы, митрополит Никодим совершил Божественную литургию и вечерню с чтением коленопреклоненных молитв, а накануне — всенощное бдение в кафедральном соборе во Львове. За литургией Высокопреосвященный Никодим рукоположил выпускника Ленинградской Духовной Семинарии диакона Евгения Костива во пресвитера, а выпускника Одесской Духовной Семинарии Игоря Стеца — во диакона.

По местному обычаю, в этот день совершается поминовение усопших. Митрополит Никодим на Яновском кладбище во Львове совершил панихиду на могиле митрополита Николая (Юрика; † 1984), а также на могиле настоятеля кафедрального собора протоиерея Иоанна Короля († 14 мая 1985 года).

3 июня, День Святого Духа, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Преображенском храме во Львове. После чтения Евангелия проповедь произнес протоиерей Виталий Политыло. За литургией Высокопреосвященный Никодим рукоположил выпускника Одесской Духовной Семинарии диакона Бориса Борецкого во пресвитера. По окончании богослужения архипастырь обратился к молящимся со словом. В тот же день митрополит Никодим совершил панихиду на могиле протопресвитера д-ра Гавриила Костельника († 1948), а также на могиле публициста — священника Маркиана Шашкевича († 1843).

За всеми богослужениями архиепископ Никодим проповедовал, призывая паству быть верными чадами Православной Церкви, взращивать в себе христианские добродетели, самоотверженным трудом крепить и приумножать благосостояние Родины, свидетельствуя этим свою любовь к ней, вносить посильный вклад в дело защиты священного дара жизни на Земле.

Мукачевская епархия. 8 января 1985 года, Собор Пресвятой Богородицы, епископ Мукачевский и Ужгородский (ныне Полтавский и Кременчугский) Савва совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе в Ужгороде. В конце литургии Преосвященный Савва произнес поучение на тему праздника Рождества Христова и поздравил молящихся, а верующие приветствовали архипастыря пением рождественских колядок.

9 января, в день памяти апостола первомученика и архидиакона Стефана, епископ Савва совершил Божественную литургию в Вознесенском женском монастыре в с. Чумалеве Тячевского района. Инокини встретили архипастыря пением рождественских колядок. По окончании литургии Преосвященный Савва произнес поучение и поздравил сестер монастыря с праздником Рождества Христова.

17 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, епископ Савва совершил Божественную литургию в Михаиловском храме в с. Новое Давыдково Мукачевского района. Члены церковного совета встретили архипастыря хлебом-солью, в храме его приветствовал настоятель священник Василий Барна. В конце литургии Преосвященный Савва обратился к молящимся со словом о значении Креста для христианина. После богослужения были возглашены уставные многолетия.

24 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, Божественную литургию епископ Савва совершил в Ильинском храме в с. Чинадиево Мукачевского района. Преосвященного Савву приветствовал настоятель священник Михаил Баник, члены церковного совета преподнесли архипастырю хлеб-соль. По окончании литургии были возглашены уставные многолетия.

31 марта, в Неделю 5-ю Великого поста, Божественную литургию епископ Савва совершил в Свято-Николаевском женском монастыре в г. Мукачеве.

14 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасхальную утреню и Божественную литургию, а также вечерню в первый день Пасхи епископ Савва совершил в Успенском кафедральном соборе в Мукачеве. В конце вечерни Преосвященный Савва поздравил верующих с праздником Пасхи. При пении пасхальных стихир все молящиеся подходили к архипастырю, поздравляли его и прикладывались ко Кресту.

15 апреля, в понедельник Светлой седмицы, Божественную литургию Преосвященный Савва совершил в Крестовоздвиженском соборе в Ужгороде. На малом входе архипастырь возложил на настоятеля протоиерея Иоанна Моланича крест с украшениями — патриаршую награду ко Дню Святой Пасхи.

28 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, Божественную литургию епископ Савва совершил в Свято-Николаевском женском монастыре в Мукачеве. На запричастном стихе протоиерей Николай Логойда, секретарь епархиального управления, произнес поучение о служении Богу женщин-христианок, и в частности монахинь. В конце литургии архипастырь поздравил с престольным праздником насельниц монастыря.

22 мая, Отдание праздника Пасхи, Перенесение мощей Святителя и Чудотворца Николая, Божественную литургию епископ Савва совершил в Свято-Николаевском женском монастыре в Мукачеве.

23 мая, Вознесение Господне, Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение епископ Савва совершил в Вознесенском женском монастыре в Чумалеве. На малом входе Преосвященный Савва наградил камилавками священников Илию Галича и Петра Симканича. На запричастном стихе проповедь произнес

священник Иоанн Алексович, настоятель Свято-Николаевского храма в с. Драгово Хустского района. По окончании литургии был совершен крестный ход.

26 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора, за Божественной литургией в кафедральном соборе епископ Савва возложил на протоиерея Владимира Монича патриаршую награду — крест с украшениями, а священника Димитрия Галаса, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел в сан протоиерея.

В другие воскресные и праздничные дни епископ Савва совершал богослужения, проповедовал и благословлял молящихся в кафедральном соборе в Мукачеве.

В приходских храмах и монастырях Преосвященный Савва также проповедовал, благословлял прихожан и сестер монастырей.

Рязанская епархия. 14 апреля 1985 года после пасхальных вечерни и утрени в Борисоглебском кафедральном соборе в Рязани архиепископ Рязанский и Касимовский Симон вручил патриаршие награды ко Дню Святой Пасхи клирикам храма. Почетный настоятель собора архимандрит Авель в связи с 40-летием служения в священном сане награжден Святейшим Патриархом Пименом правом служения с архимандричьим жезлом. Настоятель протоиерей Анатолий Лазарев и ключарь протоиерей Виктор Иноземцев награждены палицей. Староста собора А. И. Карпушин в связи с 65-летием со дня рождения удостоен Святейшим Патриархом Пименом награждения орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

16 апреля, во вторник Светлой седмицы, архиепископ Симон совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Касимове. По окончании богослужения архиепископ Симон поздравил молящихся с праздником Святой Пасхи. В своем слове он отметил заботу старосты П. С. Муруговой о благолепии храма и вручил ей архипастырскую Благословенную грамоту.

На Светлой седмице в епархиальном управлении архиепископ Симон вручил старосте Космодамиановского храма в с. Ледово Рыбинского района К. И. Голициной в связи с 70-летием со дня рождения патриаршую награду — орден Преподобного Сергия Радонежского III степени.

21 апреля архиепископ Симон совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова в г. Михайлове. Архипастырь вручил старосте храма монахине Антонине патриаршую награду — орден Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Сумская епархия. 18 января 1985 года, в навечерие Богоявления, Крещенский сочельник, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний, временно управляющий Сумской епархией, совершил Божественную литургию в Ильинском храме в г. Сумы. Перед началом богослужения староста И. Т. Бабенко преподнесла архипастырю хлеб-соль, настоятель протоиерей Михаил Нестеренко произнес слово-приветствия.

19 января, Крещение Господне, Святое Богоявление, архиепископ Антоний накануне совершил всенощное бдение в Преображенском кафедральном соборе в Сумах, а в день праздника — Божественную литургию, за которой рукоположил Богдана Кушнирчука во диакона. После литургии было совершено великое освящение воды.

20 января, в Неделю по Богоявлении, архиепископ Антоний за Божественной литургией в том же соборе рукоположил диакона Станислава Раздебу во пресвитера.

24 и 31 марта, в Недели 4-ю и 5-ю Великого поста, и накануне этих дней архиепископ Антоний совершал богослужения в кафедральном соборе, а вечером в эти воскресные дни служил пассию.

27 марта, в среду 5-й седмицы Великого поста, вечером, в кафедральном соборе архиепископ Антоний читал Великий канон преподобного Андрея Критского.

2 апреля, во вторник 6-й седмицы Великого поста, по благословению архиепископа Антония в Преображенском соборе в Сумах состоялась исповедь клириков епархии. После исповеди Высокопреосвященный Антоний беседовал с клириками и преподал им архипастырские советы.

7 апреля, в праздники Входа Господня в Иерусалим и Благовещания Пресвятой Богородицы, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Преображенском соборе в Сумах.

16 апреля, во вторник Светлой седмицы, архиепископ Антоний за Божественной литургией в том же соборе возложил на старейшего клирика Сумской епархии протоиерея Порфирия Качмала патриаршую награду — митру, настоятелю Преображенского храма в г. Кролевце, благочинному храмов Кролевецкого округа протоиерею Илии Лопатко вручил орден Преподобного Сергия Радонежского III степени. Патриаршие и архипастырские награды ко дню Святой Пасхи были вручены и другим клирикам епархии.

18 апреля, в четверг Светлой седмицы, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию в Анастасиевском храме в г. Глухове. Перед началом богослужения прихожане, члены церковного совета встретили архипастыря хлебом-солью, цветами; настоятель, благочинный храмов Глуховского округа протоиерей Косма Литвинюк сказал приветственное слово. На малом входе Высокопреосвященный Антоний возложил на протоиерея Косму Литвинюка патриаршую награду — митру.

21 апреля, в Неделю о Фоме, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в кафедральном соборе.

За всеми богослужениями архиепископ Антоний проповедовал, благословлял молящихся.

Протоиерей **Виталий Петрович Турбин,** заштатный клирик Московской епархии, скончался 30 декабря 1983 года после тяжелой продолжительной болезни.

Родился 6 ноября 1908 года в с. Мечнянское Ефремовского уезда Тульской губернии в семье священника. По окончании чертежно-конструкторских курсов работал на различных предприятиях в г. Туле. Великая Отечественная война прервала его учебу в Горном институте в г. Сталино (ныне г. Донецк, УССР).



В составе Тульского рабочего полка участвовал в Тульской оборонительной операции в октябре — ноябре 1941 года. По окончании боев принял участие в восстановлении Тульского машиностроительного завода, на котором работал много лет. Награжден медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В 1951 году окончил Московскую Духовную Семинарию, и 2 августа того же года архиепископом Можайским Макарием (Даевым; †1960) рукоположен во диакона, затем — во пресвитера и назначен настоятелем храма Рождества Христова в с. Заозерье Павлово-Посадского района. Затем служил в других храмах Московской епархии. В 1961 году назначен благочинным храмов Раменского округа, в 1966 году — благочинным храмов Солнечногорского округа.

Последним местом служения протоиерея Виталия Турбина был храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Никольское-Трубецкое Балашихинского района Московской области. В 1977 году вышел за штат по состоянию здоровья.

Отец Виталий был ревностным пастырем, снискавшим любовь и уважение прихожан простотой, отзывчивостью на их нужды, истовым совершением богослужений и неленостным проповеданием слова Божия.

За усердное служение Церкви Христовой отец Виталий был удостоен церковных наград. В 1976 году ко дню Святой Пасхи Святейшим Патриархом Пименом награжден крестом с украшениями.

Чин отпевания в Николо-Архангельском храме в с. Никольском совершил настоятель протоиерей Евгений Сидорычев с причтом. Надгробное слово произнес отец настоятель.

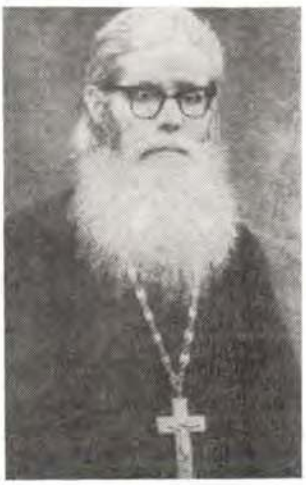
Погребен протоиерей Виталий Турбин в ограде храма, рядом с могилой его супруги.

Протоиерей **Димитрий Яковлевич Позняков,** заштатный клирик Одесской епархии, скончался 13 декабря 1984 года.

Родился в 1907 году в г. Кременчуге Полтавской области.

В 1920 году окончил Херсонское Духовное училище и нес клиросное послушание в Успенском соборе в г. Херсоне.

В 1942 году архиепископом Херсонским и Николаевским Антонием (Марценко; † 1952) рукоположен во диакона, затем — во пресвитера. Служил на приходах Херсонской области. В 1956 году, по благословению Святейшего Патриарха Алексия, возведен в сан протоиерея архиепископом Херсонским и Одесским Никоном (Петиным; † 1956). В 1970 году Святейшим Патриархом Алексием награжден палицей. В 1975 году за ревностное служение Церкви Христовой Святейший Патриарх Пимен удостоил отца Димитрия награждения крестом с украшениями.



На протяжении ряда лет отец Димитрий был духовником клира Херсонского благочиния.

Протоиерей Димитрий Позняков пользовался любовью клириков и мирян.

В 1977 году по состоянию здоровья вышел за штат.

По благословению митрополита Одесского и Херсонского Сергия, отпевание совершил 15 декабря 1984 года в Свято-Духовском соборе в Херсоне благочинный храмов Херсонского округа, настоятель собора, протоиерей Антонин Диаковский в сослужении соборного клира при большом стечении прихожан. Разрешительную молитву прочитал духовник Херсонского благочиния протоиерей Петр Замараев. Митрополит Сергий направил близким и родным почившего телеграмму, в которой выразил им свое соболезнование.

Погребен отец Димитрий на Киндийском кладбище в г. Херсоне.

Протоиерей **Александр Гаврилович Благовещенский,** заштатный клирик Минской епархии, скоропостижно скончался 26 февраля 1985 года.

Родился 27 октября 1911 года в с. Маньковичи, ныне Поставского района Витебской области. С юных лет полюбил храм Божий, читал и пел на клиросе. По окончании гимназии учился в Виленской Духовной Семинарии. С 1941 по 1947 год был



псаломщиком на приходах Минской епархии. В 1947 году архиепископом Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым; † 1963) рукоположен во диакона, в 1952 году — во пресвитера и назначен настоятелем Петропавловского храма в пос. Прозороки Глубокского района Витебской области.

С 1968 года до выхода за штат в 1984 году был настоятелем Одигитриевского храма в г. Дисне Витебской области, одновременно нес послушание духовника Глубокского благочиния.

Отец Александр был ревностным пастырем, неленостно проповедовал слово Божие, находил слова утешения и давал наставления всем, кто к нему обращался, снискал любовь и уважение своих прихожан.

За усердное служение Церкви Божией Святейший Патриарх Пимен в 1982 году удостоил протоиерея Александра Благовещенского награждения митрой.

За день до кончины, 24 февраля, в Прощеное воскресенье, отец Александр причастился Святых Христовых Таин и испросил у всех прощения.

По благословению митрополита Минского и Белорусского Филарета, чин отпевания совершили клирик Свято-Духовского кафедрального собора в Минске протоиерей Иоанн Хорошевич, благочинный храмов Новогрудского округа священник Леонтий Близнюк, клирики благочиния. Прощальное слово произнес священник Леонтий Близнюк.

Погребен протоиерей Александр Благовещенский на кладбище в пос. Мир Гродненской области.

Священник **Григорий Андреевич Данилюк,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 20 марта 1985 года.

Родился в 1882 году в с. Дивин, ныне Кобринского района Брестской области, в семье крестьянина. С юных лет полюбил храм Божий, читал и пел на клиросе. В 1942 году епископом Камень-Каширским Антонием (Марценко; † 1953) рукоположен во диакона к храму во имя мученицы Параскевы в с. Самаре Ратновского района Волынской области, а в 1953 году епископом Волынским и Ровенским Палладием (Каминским; † 1978) — во пресвитера к тому же храму. С 1968 года до выхода за штат в 1973 году был настоятелем Покровского храма в с. Октябрь Кобринского района.

Чин отпевания в Пречистенском храме в с. Дивин совершил настоятель священник Алексий Алексеюк и клирики близлежащих храмов.

Погребен священник Григорий Данилюк на кладбище в с. Дивин.

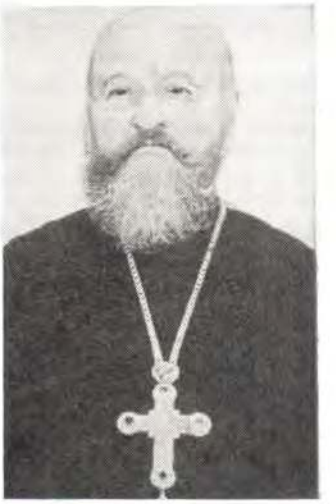
Протоиерей **Михаил Тимофеевич Бушура,** клирик Черниговской епархии, скончался 21 марта 1985 года после продолжительной болезни.

Родился 16 октября 1934 года в с. Патюты, ныне Козелецкого района Черниговской области, в семье крестьянина. В 1959 году окончил Киевскую Духовную Семинарию. Служил на приходах Черниговской епархии. Последним местом его служения был храм во имя Архистратига Божия Михаила в с. Чемер Козелецкого района.

Чин отпевания совершил благочинный храмов Козелецкого округа священник Владимир Степа с клириками благочиния. Погребен протоиерей Михаил Бушура на кладбище в с. Чемер.

Протоиерей **Иоанн Никифорович Лохницкий,** настоятель Свято-Михаиловского храма в с. Токари Каменецкого района Брестской области, духовник Брестского благочиния, скоропостижно скончался 5 апреля 1985 года.

Родился 22 ноября 1906 года в дер. Рудовец, ныне Брестской области, в крестьянской семье. Окончил земское народное училище. С юных лет посещал храм, читал и пел на клиросе. В 1938 году окончил пастырские курсы в Яблочинском Свято-Онуфриевском мо-



настыре (Польша). В 1940 году рукоположен во диакона, затем — во пресвитера к Успенскому храму в с. Церковники Брестской области. С 1951 года был настоятелем Свято-Михаиловского храма в с. Токари.

Отец Иоанн отличался скромностью, был неленостным проповедником слова Божия, богослужения совершал по-уставному, благоговейно. Он со вниманием относился ко всем, кто приходил к нему за советом и духовным наставлением.

За ревностное служение Церкви Божией удостоен многих священнических наград, включая митру.

Чин отпевания совершил в Свято-Михаиловском храме благочинный храмов Брестского округа протоиерей Петр Сороко с клириками благочиния при множестве прихожан.

Погребен протоиерей Иоанн Лохницкий на кладбище в с. Токари, рядом с могилой своей супруги, скончавшейся в 1972 году.

Архимандрит **Серафим** (в миру Борис Федорович Крупнов), заштатный клирик Рязанской епархии, скончался 18 апреля 1985 года.

Родился 19 января 1905 года в Москве в семье служащего. В юношеские годы часто посещал храм, читал и пел на клиросе, прислуживал в алтаре. Епископом Владивостокским и Приморским Нифонтом (Фоминым) в 1928 году во Владивостоке пострижен в монашество с именем Серафим — в честь преподобного Серафима Саровского и в том же году в Москве рукоположен во иеродиакона, а в сентябре 1933 го-



да архиепископом Рязанским и Шацким Ювеналием (Масловским; † 1937) — во иеромонаха. Служил на приходах Рязанской епархии. С февраля 1948 года был настоятелем Воскресенского храма в с. Сушки Спасского района.

В 1954 году возведен в сан игумена, в 1965 году награжден крестом с украшениями, в 1970 году возведен в сан архимандрита. В 1975 году, ко Дню Святой Пасхи, Святейшим Патриархом Пименом удостоен права служения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до Херувимской песни.

7 сентября 1978 года по болезни архимандрит Серафим вышел за штат и проживал до кончины в г. Рязани.

Отец Серафим был ревностным пастырем, усердным проповедником слова Божия, добрым, скромным, приветливым, трудолюбивым, пользовался любовью и уважением прихожан.

Отпевание 20 апреля 1985 года совершил архиепископ Рязанский и Касимовский Симон в сослужении клириков Рязанской епархии в Скорбященском храме в Рязани. В надгробном слове Высокопреосвященный Симон отметил высокие пастырские достоинства отца Серафима.

Погребен архимандрит Серафим, согласно его завещанию, на кладбище в ограде Воскресенского храма в с. Сушки.

Протоиерей **Феодосий Михайлович Курилло,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 14 мая 1985 года после продолжительной болезни.

Родился в 1903 году в с. Миронимо, ныне Брестской области, в семье псаломщика. С детских лет посещал храм, читал и пел в церковном хоре.

В 1911—1913 годах учился в Слуцком городском училище, затем, до 1915 года, — в Жировицком Духовном училище.

В 1918 году окончил Харьковское Духовное училище, в 1931 году — курсы псаломщиков и регентов при Жировицком Успенском монастыре. В 1934 году сдал экзамен на должность псаломщика при Гродненской консистории. С 1929 по 1946 год был псаломщиком на приходах в Белоруссии.



В 1946 году рукоположен во диакона, а в 1947 году архиепископом Минским и Белорусским (впоследствии митрополит Крутицкий и Коломенский) Питиримом (Свиридовым; † 1963) — во пресвитера.

Отец Феодосий усердно совершал пастырское служение, снискал любовь и уважение прихожан. Последнее место его служения — с. Латыголь Вилейского района Минской области, где он прослужил настоятелем 25 лет.

За ревностное служение Церкви Божией имел церковные награды, в том числе крест с украшениями, которого он удостоен Святейшим Патриархом Пименом ко Дню Святой Пасхи 1979 года.

По состоянию здоровья в 1980 году вышел за штат.

За несколько дней до кончины исповедался и причастился Святых Таин Христовых.

Чин отпевания в минском Свято-Духовском кафедральном соборе 16 мая совершил протоиерей Евгений Мисеюк, духовник клира 1-го Минского благочинического округа, в сослужении клириков собора. Прощальное слово произнесли протоиереи Виктор Бекаревич и Евгений Мисеюк.

Погребен протоиерей Феодосий Курилло на кладбище в с. Латыголь.

Протоиерей **Николай Иванович Галюк,** настоятель Успенского храма в с. Благоево Ивановского района Одесской области, скончался 15 июня 1985 года после продолжительной болезни.

Родился 18 октября 1934 года в с. Лопушино, ныне Почаевского района Тернопольской области, в семье священника. В 1952 году окончил среднюю школу, в 1956 — Одесскую Духовную Семинарию. В 1954 году епископом Кировоградским и Николаевским Иннокентием (Леоферовым; † 1971) рукоположен во диакона, затем — во пресвитера и назначен настоятелем Свято-Николаевского храма в с. Крынка Николаевской области. Впоследствии служил на приходах Воронежской и Одесской епархий.

Святейшим Патриархом Пименом в 1972 году удостоен сана протоиерея, в 1983 году награжден крестом с украшениями.

Чин отпевания в Успенском храме в с. Благоево совершил благочинный храмов Одесского округа протоиерей Михаил Гаркушенко.

Погребен протоиерей Николай Галюк на Северном кладбище в г. Одессе.



К 270-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ

Святитель Тобольский ИОАНН О ПОЗНАНИИ ВОЛИ БОЖИЕЙ*

Из «Илиотропиона»

Вторая глава книги «О познании воли Божией» раскрывает смысл понятия «попущение Божие». Почему воля Божия попускает зло? Этот вопрос должен быть разрешен в трех аспектах: 1. Намерение Божие попустить зло; 2. Причины попущения Божия; 3. Содействие воли Божией в совершении попускаемого зла.

1. По Своему желанию Бог попускает не всякое зло, но только то, которое в строгом смысле не есть зло, а является горьким лекарством для искоренения греха. Внешняя причина такого попущения Божия — в естественных явлениях, а не злонамеренности людей. Зло, происходящее от греховной воли людей, Бог попускает без Своего желания. Но Он только до времени не ограничивает их злонаправленной воли. Грех не есть нечто реально существующее, его бытие номинально; грех выражается в несовершенстве, лукавстве, лжи людей и духов зла, сотворенных Богом свободными, но не повинующихся Ему. Бог попускает оставаться греху, ибо не лишает свободы самоопределения тех, кто избрал зло.

2. Объяснение причин попущения зла до некоторой степени выражается в следующем. Если бы мир не знал зла, то не знал бы и Правды Божией, наказывающей злых и награждающей добрых, не знал бы Милости Божией, исправляющей грех и производящей от злых деяний добрые последствия, не знал бы Любви Божией, в которой источник бесконечного блаженства, ибо любовь теряет свою цену, если ее нельзя избрать свободно.

3. В мире ничто не происходит без Первопричины — воли Триединого Бога. Правда Божия содействует внешней наказующей стороне попускаемого зла. Таким образом те, кто сознательно причиняют страдания и несчастья, одновременно являются бессознательным орудием Божиим, производящим высшее благо. Христианин не должен бояться зла. Недобрая воля сама по себе не может причинить вреда. Если Бог попускает злу действовать, необходимо искать причину этого в себе и исправлять себя покаянием.

Бесконечная благость Божия никогда бы не попустила быть на земле злым беззакониям, если бы из этого она не производила величайших благ и сделанное по злобе не обращала бы во спасение. Бог попустил умножиться зависти братьев против неповинного Иосифа, но попустил для какого благодеяния? Не для спасения ли от голодной смерти не только его родителей, братьев и родственников, но и всего Египта? Попустил Бог нечестивому Саулу всячески озлоблять кроткого, незлобивого Давида, но не для пользы ли самого Давида и всего царства еврейского? Да, для величайшей пользы не только их, но и всего рода человеческого чрез потомка Давидова — Христа, Спасителя нашего. Попустил Бог бросить в ров к разъяренным львам безвинно оклеветанного пророка Даниила, но для чего? Для возведения его самого и друзей его на высшую степень величия и славы.

Но зачем мне рассказывать о многочисленных фактах ветхозаветной истории, когда чрез попущение Божие завистливые первосвященники, фарисеи и старейшины, по зависти, предали на распятие Единородного Сына Божия, Иисуса Христа, и это попущение обратилось во спасение всего рода человеческого. Таким образом, от каждого попущения происходят и открываются нам величайшие богатства Славы Божией и Его благодеяний каждому человеку и всему роду человеческому. Из этого открываются нам благость Божия и милосердие Его, щедроты, всемогущество и величество, предведение и Промысл Его, Высочайшая Мудрость и Правда Его неведомыми нам путями осиявают нас и тем самым возбуждают весьма многих, внимательных людей, к возвращению добродетели, к умножению многотрудных, но славных подвигов, награждаемых обильными воздаяниями в нынешней жизни и будущей и вместе с тем — ореолом славы.

О, как дивно и величественно проявляет себя Промышление Божественное в

* Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1985, № 9.

своих повседневных попущениях! Нетрудно из добра произвести добро, но весьма удивительно злое обратить в добро. Есть общая поговорка: «На спокойном море всяк может быть кормчим». Невелика мудрость — когда ветер попутный, корабль крепок, море не волнуется, матросы знают свое дело, пристань видна, — направить к ней корабль. Но иное дело, когда бушует на море буря, корабль поврежден, волны с шумом вливаются на палубу и внутрь корабля, или когда ночь, ничего не видно, пираты окружили корабль, экипаж малочислен и плохо вооружен, и при всем этом капитан корабля так искусно распорядился, что без бед избежал опасности. Вот это удивительно — капитан делом доказал свою мудрость и свою опытность править кораблем. Подобное замечаем мы и в мироправлении Божием: кажущееся нам не ведущим к добру попущение воли Божией Бог приводит к наилучшему концу по Своей неизреченной Премудрости и Правде. Чрез допущение противозаконных деяний и горестных приключений Бог иногда превращает беззаконников в верных друзей Своих. По Божию Промыслу, направляющему все к наилучшему концу, намеренные совершаемые на кого-либо нападения и обиды нередко умножают его силы, величайшие беззакония нечестивых утверждают в благочестии и добродетели и предохраняют от погибели. Поэтому же происходит то, что люди, по-видимому, уже совершенно погружены в бездну погибели, но на деле оказывается, что они чрез то самое спасены. Иосифу узы и темница служат к почестям и к его величайшей славе, зависть к нему братьев доставила больше пользы, чем благоволение всего мира. Саулова злоба доставила Давиду царский венец. Львиный ров ввел Даниила в большую честь и славу, каких не достигли и цари земные. Христос со Креста вошел в рай вместе с покаявшимся разбойником, а с горы Елеонской вознесся на Небо и воссел по правую сторону Бога Отца.

Если бы Бог не попускал грехопадений, и попущенных не исправлял, и чрез то не производил бы от злых деяний добрых последствий, то едва бы мы могли узнать присущую Богу правду, карающую злых и награждающую добрых. Мы учимся познавать пользу самих попущений, какими чудными путями Бог из величайших зол производит бесчисленное множество добра. Об этом весьма умно выразился знаменитый ученый Боэций*: «Известный порядок Божественного управления всегда достигает своих целей, ибо если иногда что-нибудь и уклонится от Божественного установления в сторону, то оно, хотя другим путем, все же направляется к предназначенной цели, дабы ничто не оказалось неразумным в управлении Промысла». Хотя трудно человеку постигать ограниченным умом и выражаться слабым словом о величайших и бесчисленных деяниях неограниченного и всемогущего Божества, но для нас достаточно удостовериться, что Бог есть Творец и Промыслитель всего сущего и Он Сам направляет все наилучшим образом к достижению наибольшего добра.

(Печатается по изд.: Илиотропион, или сообразование человеческой воли с Божественною волею. Творение митрополита Тобольского и всея Сибири Иоанна Максимовича. В 5-ти кн. Киев, 1908. Из кн. I, гл. 2. Отд. 1, с. 19—21)

(Продолжение следует)

* Боэций Аниций Манлий Торква Северин (ок. 480—524) — римский богослов, философ и поэт. Перевел на латинский язык ряд сочинений Аристотеля и «Введение» Порфирия и составил к ним комментарий. Написал ряд сочинений по логике и математике. Своими трудами заложил основы средневековой схоластики. Наиболее известно его сочинение «Утешение философией», в котором Боэций утверждал, что зло в мире — лишь видимость, за ним скрывается благо, вытекающее из Божественного Провидения, которое все знает и всем руководит.

Богопочитание заключается в познании догматов благочестия и в добрых делах. Догматы без добрых дел не угодны Богу, не приемлет Он и дел, если они основаны не на догматах благочестия. Ибо что пользы знать хорошо учение о Боге и постыдно жить? С другой стороны, что пользы быть воздержанным и нечестиво богохульствовать? Потому познание догматов и бодрствование души есть величайшее приобретение. **Святитель Кирилл, епископ Иерусалимский.**

Нам естественно делание добра, и те, которые предаются бездействию и лености, как бы ни были они до того духовны и святы, ввергают себя в неестественную подверженность страстям. **Преподобный Симеон Новый Богослов** (Слово 53-е).

Тем, которые тщательны и принуждают себя без сожаления на всякое доброе дело, Господь умножает Свои благодатные дары. **Преподобный Никодим Святогорец** (Невидимая брань).

В Неделю 21-ю по Пятидесятнице

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Живу не ктому аз, но живет во мне Христос (Гал. 2, 20)

Уже не я живу, но живет во мне Христос. Эти слова сказаны святым апостолом Павлом не от себя, но от лица всякого уверовавшего и крестившегося во Христа. Я умер со Христом во Святом Крещении, говорит он, но не с тем, чтобы быть мертвым, а чтобы жить иной жизнью, совершеннейшей. Я сораспялся Христу, и Христос оживил меня Своею жизнью: Он стал жить во мне... Эта жизнь Христа во мне выражается в том, что я всего себя предал Ему, стараюсь во всем угождать Ему, думаю о Нем, радуюсь Им, желаю исполнить во всем слово Его, живу так, как будто и мыслит Христос, живущий во мне, и чувства мои — как бы Его чувства, и дела мои — Христовы дела. Христос живет во мне нравственно. Но это не все: Он соединен со мною еще теснее, Он живет во мне существенно. Восприняв все мое человеческое естество и обожив его, Он все Свое отдал мне — Свой дух, Свою Плоть, Свою Кровь, стал жить во мне существом Своим, как в храме Своем, как в Своем собственном теле: *Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем* (Ин. 6, 56), — изрек Господь. Великое и страшное это Таинство. Трудно было бы и поверить этому, если бы не удостоверил нас в этом Он Сам, если бы не свидетельствовали о сем святые апостолы, которым Он сказал: *Пребудьте во Мне, и Я в вас* (Ин. 15, 4), если бы не подтвердил этого опыт сонма святых, в которых жил Христос, действовал чрез них очевидно и которые потому именуются богоносными. Но, может быть, такой чести удостаивались только святые, а об обыкновенных людях, подобным нам, можно ли сказать, что и в них живет Христос? Все во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Как при плотском рождении младенец воспринимает плоть, и кровь, и душу своих родителей, так крестившиеся во Христа воспринимают всё Христово: и звание Христово — христианин, и праведность Христову, и дух Христов, и Плоть, и Кровь Христову.

Если это так, то почему после нового рождения чрез Крещение, после принятия Духа Святого в Миропомазании и после таинственного приобщения Тела и Крови Христовой христианин не всегда мыслит, чувствует и живет так, как следовало бы христианину? Почему среди христиан бывают и великие грешники? Не противоречит ли это сказанному выше, что Христос обитает в верующих существенно, а не нравственно только?

Нет, не противоречит, обетования Божии непреложны, все слова Христовы: *ей* и *аминь* (2 Кор. 1, 20). Действительно, в Крещении человек умирает греху и рождается для жизни новой. Христос вселяется верою в сердце его. Уже не он, прежний человек, живет, а новый, обновленный, сочетавшийся Христу, облекшийся во Христа. Если человек пребудет в этой обновленной жизни, то Христос пребудет в нем. Если он отдаст Христу свой ум, свое сердце, свои чувства, свою волю, то Христос будет в нем мыслить, чувствовать и действовать... Но это не значит, что личностное в человеке исчезнет. Человек всегда остается свободным: он может опять ожить греху, опять охотно предаться греховным мыслям, греховным чувствам, греховной жизни. Ожив для греха, он умирает для правды. Дав в себе место греху, христианин делается рабом греха. А когда это случится, тогда Христос уже не может в нем жить и действовать, ибо *что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и велиаром?* (2 Кор. 6, 14—15). Так христианин оскверняет храм души, в которой обитал Христос, и становится жилищем сатаны. В него начинают вселяться один за другим пороки: гордость, гнев, ненависть, нечистота духовная и телесная. Так погибает человек, удостоившийся быть храмом Святого Духа, облекшийся во Христа и чрез Него соделавшийся наследником Жизни Вечной. Потеряв все это, грешник большей частью не сознает своего гибельного положения. Предавшись порокам и страстям, он теряет власть

над собой, делается рабом диавола и врагом Христу. Он изгоняет из сердца своего Христа, перестает и думать о Нем и потом совсем отпадает от Бога. Кто может оплакать такое состояние отпавшего от Бога, от надежды Жизни Вечной?

Один и тот же христианин может быть или храмом Божиим, или жилищем сатаны. Можно быть или богоносным Павлом, или предателем Иудою. Но между этими двумя состояниями, противоположными как свет и тьма, возможно для христианина третье состояние — среднее. Большинство христиан не могут сказать о себе с апостолом: *Уже не я живу, но живет во мне Христос,* но нельзя сказать о них, что они стали врагами Христа. Они веруют во Христа, хотя и не тверды в этой вере, пребывают в союзе с Его Святой Церковью, хотя и нарушают этот союз, исполняют заповеди Божии и уставы Церкви, но не все и не всегда. Это люди колеблющиеся, падающие и востающие, это немощные чада Церкви, для которых еще не потеряна надежда на спасение. Из этого состояния возможно и возвращение к Богу путем покаяния, при содействии спасающей благодати Божией, но возможны также полное подпадание власти диавола и окончательная погибель. Состояние это опасно, о человеке, пребывающем в нем, сказано от имени Христова: *Ты не холоден, не горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих* (Откр. 3, 15—16).

Сохрани нас, Господи, от такого состояния, но соделай нас Своею благодатию тем, к чему мы предназначены, — чтобы нам быть храмами Твоими, жилищем Святого Духа. Если же мы, по греховности нашей, не можем возвратить себе ту великую честь, чтобы мы могли сказать с апостолом, с богоносными отцами нашими: *Уже не я живу, но живет во мне Христос,* то благоволи привести нас в состояние, в котором чрез покаяние и самоисправление и при помощи благодати Твоей мы могли бы сподобиться христианской кончины, безболезненной, непостыдной, мирной и дать добрый ответ на Страшном Твоем судилище. Аминь.

Митрополит МАКАРИЙ
(Невский; † 1926)

(Печатается по изд.: Слова, беседы и поучения в дни праздничные и воскресные Макария, митрополита Московского и Коломенского. Сергиев Посад, 1914, вып. III, с. 165—168)

Уста истины

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

К Господу Иисусу Христу приводили и приносили многих больных (Лк. 4, 38—44), и *Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос* (Лк. 4, 40—41).

Почему же Господь запрещал духам зла проповедовать о Себе людям?

По своей греховности мы часто рассуждаем так: любой ценой — лишь бы по-моему; кто угодно — лишь бы за меня; что угодно — лишь бы мне на пользу. Но как часто внешняя доброжелательность вдруг оборачивается злом, и мы с нашим ненасытным самолюбием попадаемся на приманку похвалы, как на крючок. И по мере приобретения жизненного опыта мы становимся более осмотрительными, и уже не на каждую похвалу отзываемся и не всякую помощь и не от всякого принимаем. Господь же отверг это искушение бесовское, как некогда в пустыне отверг три искушения диавола (Лк. 4, 1—13).

Он не принял прославления от духов зла прежде всего потому, что от нечистого источника не может происходить ничего чистого.

Бог не принимает одного лишь словесного исповедания и прославления. Какая цена словам, если мы говорим о всемогуществе Бога, а заповеди Его не исполняем? Кого Господь благословил возвестить людям о Своем вочеловечении, о Своем рождестве? Среди Его избранников — Симеон Богоприимец, ученый старец, почитаемый всем народом, чья долгая жизнь была ожиданием грядущего Спасителя. Святая Анна пророчица, почти шестьдесят лет самоотверженно, по-

стом и молитвой служившая Богу при храме, также известна всем благочестивой жизнью. О пришествии Христовом возвестили святые ангелы, бытие которых заключается в радостном славословии Бога и в возвещении людям Его воли.

Своим апостолам Господь далеко не сразу повелел проповедовать Евангелие, хотя они, никому не известные простые рыбаки, три года, не разлучаясь, ходили за Господом, и все греховное в них умалялось от близости со Христом, как воск тает от огня (Пс. 67, 3). Но личного нравственного совершенства недостаточно. Надо отчетливо знать, чему учить людей. Проповедовать Христа — значит проповедовать не только Его учение, не только о Его человечестве, но и о Его Божестве, о Его превечном рождении от Отца, Его Воплощении на земле *от Духа Свята и Марии Девы*, о Его Крестной смерти, и Его Воскресении, и Вознесении на Небо, и ниспослании Им Святого Духа. И лишь когда все это совершилось перед глазами апостолов, и не раньше, чем они получили от Святого Духа силу и разумение, они вышли на проповедь и просветили светом веры Христовой мир.

Так что не удивительно, что Господь запрещал злым духам возвещать о Нем людям: истина, услышанная из их нечистых уст, могла бы вызвать сомнение.

А чтобы нам проповедовать *Христа Распятого, Божию силу и Божию Премудрость* (1 Кор. 1, 23, 24), надо приобрести совершенное о нем познание, надо исполнять Его святые заповеди, преображающие ду́ши. В чем да поможет нам Господь и да пошлет нам Духа Святого, наставляющего нас на всякую правду. Аминь.

Священник Вячеслав РЕЗНИКОВ

Царство милосердия Божия

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Христос пришел на землю, чтобы дать людям новую жизнь, чтобы люди, спасенные Его Крестным подвигом и возрожденные Его благодатию, соделались наследниками Царства Небесного. В одной из Своих притч Господь сравнивает Царство Небесное с царем, *который захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов,* — долг огромный, нам сейчас даже трудно представить себе его размеры. Должник не имел, чем заплатить, и царь *приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел,* в счет уплаты долга. Тогда, не видя иной возможности избегнуть страшной участи, человек решил воззвать к милосердию царя и, *кланяясь ему, говорил: «Государь! Потерпи на мне, и все тебе заплачу».* Царь, вероятно, знал, что должник его не в состоянии когда-либо вернуть этот долг, но, такова сила любви, он, *умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему* — простил долг огромный, долг неоплатный! Что же сделал должник? Выйдя, он *нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что́ должен».* Товарищ его сделал то же самое, что́ и он сам: *пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе».* Но человек, только что получив прощение огромного долга, не только не простил другому — он не согласился даже на отсрочку, *а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга* (Мф. 18, 23—30).

Каждый человек неизмеримо много должен Богу. Господь нас создал, вызвал к жизни из небытия, Он хранит нас через Своего Ангела Хранителя, дает пищу, одежду, кров. А что же мы, благодарим ли мы за все Бога? Нет! Все Его дары мы воспринимаем как нечто должное. Так, плохо воспитанные дети считают, что им все должны: должны родители, должны учителя, товарищи... За что же благодарить, если мы получаем должное? Но мало того, что мы неблагодарны. Непрестанными грехами мы постоянно увеличиваем и без того неоплатный долг пред Богом. Многие же настолько свыклись с грехом, что уже не замечают

его. Так, на куске черной материи не заметно сажи, и только выстирав его, мы видим нечистоту... Да если бы Господь за каждый наш грех воздавал нам то, что́ мы заслужили, то мы давно бы погибли. Но мы живем, радуемся жизни... Почему? Потому что Господь неизреченно милостив. Он не только дает нам время исправить свою греховную жизнь — Он прощает нам наши грехи и открывает двери Своего Царства, если мы только Его об этом просим.

Господь милостив. А милостивы ли мы? Не уподобляемся ли мы тому злому рабу, который, получив прощение, не простил своему товарищу? Если так, то и с нами Господь поступит, как в притче произошло со злым рабом: Государь *призывает его и говорит: «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга* (Мф. 18, 32—34).

Это предостережение всем нам. По нашим просьбам — нашим молитвам Господь прощает все наши долги — наши грехи, а от нас требует лишь милосердия к нашим братьям. Царство Небесное — Царство милосердия и любви. Нет в нас любви и милосердия — не наследуем мы и Царства Небесного, и будет с нами, как со злым рабом, — *если не простит каждый от сердца своего брату своему согрешений его* (Мф. 18, 35). *Суд без милости не оказавшему милости* (Иак. 2, 13). Будем прощать наших ближних, будем же просить у Господа духа терпения и любви, будем молить Его, чтобы Он дал нам способность видеть наши прегрешения и не осуждать братьев наших. Господь милосердный простит и помилует нас и откроет нам двери Своего Царства любви и милосердия. Аминь.

Священник Димитрий **НИКОЛАЕВ**

В Неделю 23-ю по Пятидесятнице

Когда Господь Иисус Христос, посетив Гадаринскую (или Гергесинскую) страну, исцелил двух бесноватых, *весь город вышел навстречу Ему* (Мф. 8, 34). Без сомнения, всякий подумал бы в эти минуты, что народ идет принести благоговейную благодарность Великому Чудотворцу; но народ этот и говорит, и делает совсем противоположное: *и просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них* (Лк. 8, 37).

Как объяснить такой поступок гадарян? Он представляется таким странным, что не сразу можно понять его настоящий смысл. К какому роду людей причислить народ, который в одно и то же время и смиряется пред Иисусом Христом, и восстает против Него, оказывает Ему и почтение, и неприязнь, молит Его, но самой мольбой хочет изгнать Его из своей страны? Враги ли это или почитатели Его? Не почитатели, ибо не желают Его присутствия у себя, не признают Его благодеяния, не чувствуют не только любви, но и благодарности к Нему. Но как назвать их и врагами, когда они не досаждают Ему, не ропщут на Него, не поносят, не преследуют Его, а приходят к Нему с покорной мольбой? Какое же чувство руководило людьми, когда они шли навстречу Иисусу Христу и старались скорее отдалить Его от себя?

Святой евангелист Лука замечает, что, узнав о чуде, совершенном Иисусом Христом, *они объяты были великим страхом* (Лк. 8, 37), и страх заставил их говорить то, что говорили они Господу. Чего же убоялись они? Когда являются величие и сила Божии, человек не может не ощущать трепета в своем сердце; это испытывали на себе и самые благочестивые люди. Так апостола Петра *объял ужас от множества рыб*, пойманных им по одному слову Христову, и он сказал в этом случае почти то же, что́ и гадаринские жители: *Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный* (Лк. 5, 8). Такой страх происходит в сердце человека от глубокого сознания собственного недостоинства перед лицом Божиим; он есть плод истинной веры. В нем соединяются благоговение, любовь и смирение, и потому такое чувство приятно Богу. Но не этот страх владел гадарянами. Они сознают свое бессилие перед могуществом Иисуса

Христа, но в этом сознании нет благоговейного умиления, которое свойственно в подобных случаях душе истинно смиренной. Они видят в Иисусе Христе силу и власть выше человеческой, но не выказывают желания узнать, откуда в Нем такая власть и сила. В своем мнимом смирении перед Иисусом Христом они ищут только средство удалить Его от себя. Итак, это не страх веры, в котором заключается любовь к Устрашающему нас Божественным величием и силой, но страх неверия или суеверия, который возбуждает в человеке только одно желание — удалить от себя предмет устрашающий.

Теперь поступок гадарян понятен нам. Они жили в духовном невежестве, не имели истинной веры и не помышляли о своем духовном просвещении. Преданные обыкновенным заботам и мирским желаниям, они привыкли к этому порядку жизни и считали его самым лучшим и естественным. Поэтому, когда явился к ним Господь Иисус Христос и показал пред ними Свою Божественную силу, они убоялись Его присутствия, тем более что чудо Господне соединено было для них с вещественной потерей (Лк. 8, 33). Если бы в них были желание и потребность истинной веры, то они забыли бы о своей потере и, благоговея перед величием Чудотворца, видели бы в Нем Небесного Посланника для своего просвещения. Но им представлялось, что в Его присутствии никому из них нельзя считать себя в безопасности, что при Нем может нарушиться сложившийся порядок их жизни. Кто Он был и с какой целью посетил их, об этом они не пытались узнать. Им хотелось только поскорее избавиться от своего страха и возвратиться к привычному образу жизни, потому они просили Его удалиться от них. Явление это тем замечательно для нас, что подобное, хотя и не так явно, но совершенно таким же образом нередко бывает и с нами.

И мы так привыкаем иногда к жизни плотской, чувственной, что в нашем сердце образуется холодное равнодушие ко всему превышающему наши вещественные потребности. Тогда мы начинаем более всего ценить тот мнимый покой души, который на самом деле есть начало ее омертвения. В нас не только нет желания объяснить себе наше нравственное состояние, но, напротив, мы стараемся обходить все вопросы, требующие от нашего ума размышления о предметах, выходящих из круга обыкновенных вещей, и удаляться от всего того, что́ может пробудить нашу дремлющую совесть. По нашим поступкам трудно судить о нас, кто мы, враги ли веры или послушные чада ее: ни вражды, ни любви к ней мы не показываем на деле. Но Господь по Своей бесконечной благости и любви к человеку Сам посещает нас для того, чтобы пробудить нашу душу от сна. Иногда десница Господня видимо открывается нам в поражающих нас несчастьях. Иногда слово Божие, живое и действенное, острейшее *всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа* нашего и строго *судит помышления и намерения сердечные* (Евр. 4, 12) в нас. Иногда другим образом является нам Господь — в силе и величии Своем. Ка́к же встречаем мы Его в этих случаях? Трепет объемлет наши сердца, но в этом трепете нет истинного страха Божия. Нам тяжело в присутствии Господнем, потому что мы уже при этом не можем проводить день за днем с беспечностью, мы поневоле должны изменить ставший привычным образ жизни, оставить дремоту и непрестанно бодрствовать. Поэтому мы желаем, чтобы посещение Господне не продолжилось и, не испытуя его цели, молим, подобно гадарянам, чтобы ушел Невидимый, но страшный наш Посетитель, чтобы все пришло у нас в прежний порядок, чтобы нам не страшно было возвратиться ко всем нашим привычкам и беззаботно идти тем путем, каким шли прежде. Так бывает с людьми, закостеневшими в той жизни по плоти, вся цель которой ограничивается возможным спокойствием и благополучием.

(Воскресное чтение, 1852—1853, с. 295—297)

Кто бережет только для себя какой бы то ни было дар Божий, а не оказывает благодеяний другим, тот осуждается, как скрывший талант. **Святитель Василий Великий** (О подвижничестве).

Душа, истинно боголюбивая и христолюбивая, хотя бы совершила тысячи праведных дел, по ненасыщаемому стремлению своему ко Господу думает о себе, будто бы ничего еще не сделала. **Преподобный Макарий Египетский** (Беседа 10-я).

Святые отцы и подвижники благочестия о доброделании

В Неделю 23-ю по Пятидесятнице (Еф. 2, 10)

Одна вера недостаточна для спасения, — необходимы и дела... Истинное основание добрых дел — это познание о Боге и вера в Него, ибо что глаз в теле, то для души вера в Бога и познание о Нем. Но так же и вера нуждается в деятельной добродетели, как глаз нуждается в руках и других частях тела. **Блаженный Феодорит, епископ Кирский.**

Бог знает и природу, и желания, и силы каждого. И сеет слово Свое, и требует дел по мере наших сил.

И своим и чужим делай добро, насколько можешь, и доброму и злому говори доброе слово. **Преподобный Ефрем Сирин.**

Из добрых дел выше ценятся те, которые служат на пользу другим (Беседа на 2 Кор. 4, 13).

Апостол обыкновенно и добрые дела называет дарованием благодати, потому что и для них нужна больша́я помощь свыше. **Святитель Иоанн Златоуст** (Беседа 2-я на Послание к Римлянам).

Умоляю вас, будем прилагать великое старание, чтобы пребывать твердыми в истинной вере и вести жизнь добродетельную, ибо если мы с верой не соединим достойной жизни, то подвергнемся более жестокому наказанию... И Сам Христос в Евангелии подтвердил то же, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, будут осуждены на казнь. Да и все притчи Его: притча о девах, о неводе, о тернии, о дереве, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле... Вера без дел — только призрак жизни. **Святитель Иоанн Златоуст.**

«Что́ пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» (Иак. 2, 14). Путь к вере — покаяние. В покаянии же что говорят? «Согрешил — не буду». Не буду грешить, следовательно, буду жить по заповедям. Поскольку с принятием веры покаяние не отходит, но, с нею сочетавшись, пребывает до конца, то и решение это — жить по заповедям — пребывает в силе и при вере. Поэтому верующий, если пришел к вере прямым путем, то есть путем покаяния, бывает ревнителем исполнения заповедей и творит добрые дела. Вера дает ему к этому сильнейшие побуждения. Вера дает ему на это и силы благодатные через Святые Таинства. Так вера содействует делам (Иак. 2, 22). А от дел вера становится совершенной, ибо пока делом не осуществлено то, во что кто уверовал, до тех пор вера будто и не вера. Она проявляется только в делах. И становится не только видимой, но и крепкой. Дела имеют обратное воздействие на веру и ее укрепляют.

Пред чу́дным насыщением пяти тысяч человек ученики Господни хотели, чтобы народ был отпущен, но Господь сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть» (Мф. 14, 16). Запомним это слово и всякий раз, как враг будет внушать нам отказать просящему, будем говорить от лица Господа: «Не нужно им идти, вы дайте им есть» — и дадим, что найдется под рукой. **Епископ Феофан Затворник.**

Добрыми делами, происходящими от чистого сердца и нелицемерной веры, человек уподобляется Богу, как образ — прообразу. Бог — святой, любящий, истинный, щедрый, милостивый, благой, кроткий, долготерпеливый... И христианин, когда уподобляется Ему добродетелями, свидетельствует об имеющемся в нем образе Божием, в котором и состоят душевная красота и доброта.

Когда тело или его члены страдают, сострадает и глава; так, когда христиане страдают, сострадает им и Христос... Добро или благодеяние делается христианину — это вменяет Себе Христос. Об этом и говорит Христос: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). И дальше: «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25, 45).

От сердца произойдут добрые дела, когда будет доброе сердце, а без доброго сердца добрых дел не может быть, как и из гнилого источника не может не течь гнилая вода. Исправь сердце и волю твою — и будешь добр, будешь истинный христианин, будешь новое творение. Всякий от воли и сердца добр или зол. Когда сердце и воля добры, то и человек добр; когда сердце и воля злы, то и человек зол.

Истинно добрые дела происходят от Бога. Или, проще сказать, христиане Богом побуждаются к творению добрых дел, силу и крепость получают от Бога, содействием Его благодати трудятся. Так свидетельствует Божие слово: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2, 13); «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). **Святитель Тихон Задонский.**

Спасение наше — Бог наш, а не наши дела. Делами веры... мы доказываем истину нашей веры и нашу верность Бо́гу.

Дела спасения — это дела веры, дела Нового Завета. Этими делами исполняется не человеческое разумение, не человеческая воля, но воля Всесвятого Бога, открытая нам в заповедях Евангелия. **Епископ Игнатий (Брянчанинов).**

VI ВСЕХРИСТИАНСКИЙ МИРНЫЙ КОНГРЕСС

Прага (ЧССР), 2—8 июля 1985 года

Глобальная угроза человечеству — глобальная стратегия мира

Дорогие братья и сестры во Христе, достопочтимые участники VI Всехристианского Мирного Конгресса!

От лица Русской Православной Церкви сердечно приветствую вас, посланцев всех концов земли, активных миротворцев с Юга и Севера, Запада и Востока, собравшихся в Злате Праге на наш Конгресс, и от всей души желаю всем вам полнейшего успеха в вашей миротворческой деятельности.

В текущем году во всем мире торжественно празднуется 40-летие Победы во второй мировой войне над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом. В этой войне в ожесточенной борьбе за свободу и независимость своих стран отдали жизни десятки миллионов людей. С глубокой, неослабевающей скорбью думаем мы об этих жертвах и возносим усердные молитвы нашему Господу об упокоении их душ. Вместе с тем мы переживаем великую радость Победы, ибо в этом столкновении между силами смерти и жизни, зла и добра победила правда.

Одновременно семья народов отмечает 40-летие создания Организации Объединенных Наций. Образование этой всемирной организации явилось следствием пережитой человечеством военной трагедии. Цель ее — поддержание международного мира и безопасности, развитие мирного сотрудничества между всеми народами и государствами.

Настоящий год является также и 40-летием атомной бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, осуществленной США и повлекшей за собой гибель и тяжелые увечья более 200 тысяч их жителей. Это событие повлекло за собой усиленную разработку качественно нового оружия, способного в настоящее время уничтожить сам священный дар жизни.

Три перечисленных события во многом определили послевоенное мировое развитие. И, несомненно, на нашем Конгрессе мы будем постоянно к ним обращаться своей памятью и черпать из них уроки, дабы наше современное христианское миротворчество не ослабевало в своем реализме.

На сегодняшнем заседании вашему вниманию предлагается доклад на тему «Глобальная угроза человечеству — глобальная стратегия мира». Это будет попытка богословски осмыслить глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, и наше христианское отношение к ним.

Проблемы, именуемые глобальными, называются так не в силу их «повсеместности», а потому, что они так или иначе затрагивают все человечество в целом. Они не могут успешно решаться изолированно одна от другой, а также не могут быть полностью разрешены в рамках отдельных государств и даже в пределах географических регионов. К числу таких глобальных проблем относится прежде всего предотвращение мировой ядерной войны и прекращение гонки вооружений. Эту угрозу человечеству часто называют «проблемой номер один».

Это также создание благоприятных условий для социального развития и преодоления экономической отсталости, решение проблемы голода и вообще продовольственного кризиса.

Защита окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, эффективное решение энергетической задачи, проведение правильной демографической политики также относятся к общечеловеческим проблемам.

Глобальный характер имеет организация сотрудничества в области научных исследований и использования научно-технического прогресса на благо человечества (например, ликвидация наиболее опасных и распространенных заболеваний, мирное освоение космоса и Мирового океана), развитие в области образования и культуры.

Наконец, сам человек и его будущее как личности, его право на жизнь, труд, материальное обеспечение, свободу, духовное развитие и вообще все то, что относится к его положению в мире, как венцу творения, — принадлежит к глобальным проблемам.

Все эти перечисленные проблемы взаимосвязаны и не могут быть решены изолированно. В той или иной мере они существовали всегда, но в современную эпоху они приобрели поистине планетарный характер и беспрецедентные масштабы. Причина — в резком обострении процесса социально-экономического развития и в нарастающем усилении научно-технического прогресса. Глобальные проблемы порождаются также колоссально возросшими средствами воздействия человечества на окружающий мир, огромным размахом его хозяйственной деятельности, зачастую носящей анархический характер. Но главная причина их возникновения — эгоистическая политика мощных государств, добивающихся господствующего положения в мире, нетерпимо относящихся к праву народов самостоятельно избирать и устанавливать социально-политические пути своего развития, использующих в своих корыстных

Один из основных докладов на Конгрессе, прочитанный митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Патриаршим Экзархом Украины, председателем Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции, на пленарном заседании 4 июля 1985 года.

интересах военные, экономические и иные средства принуждения, что стимулирует уже упоминавшуюся гонку вооружений. Глобальные проблемы порождаются также наследием колониализма — продолжающейся эксплуатацией развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, — они углубляются посредством деятельности транснациональных корпораций, озабоченных лишь погоней за прибылью в ущерб коренным интересам народов, в чьих странах они расположены. Сегодня большинство из этих проблем существуют как угроза для настоящего и будущего человечества.

Все это нам необходимо ныне богословски осмыслить и выразить наше христианское отношение к глобальной угрозе миру. Перед нашим Конгрессом стоит задача обсудить и так называемую глобальную стратегию мира и внести свой, христианский вклад в обеспечение мира и справедливости для всех.

Бог — источник жизни (Пс. 35, 10)

Мы, христиане, исповедуем веру, что Сын Божий пришел в мир, чтобы люди *имели жизнь, и имели с избытком* (Ин. 10, 10). В строгом смысле жизнь может быть приписана только Богу, Который Один имеет жизнь в Себе (Ин. 5, 26; Мф. 16, 16; Ин. 6, 57; Деян. 14, 15 и др.). Всякая жизнь, как и всякое бытие, имеет свои истоки в Боге, и все существует лишь потому, что пользуется даром Творца, Который удерживает тварь от небытия.

В Священном Писании часто употребляется понятие *вечная жизнь*. Нередко оно заменяется словом *жизнь* (Ин. 3, 36; 5, 21; 1 Ин. 3, 14, 15; 5, 11—13 и др.). Эта замена показывает, что центр тяжести понятия содержится в слове «жизнь», а не в слове «вечная». Вечная жизнь, таким образом, есть жизнь в собственном смысле, идеал жизни, жизнь полная и совершенная.

Источником вечной жизни является Бог. Вместе с тем понятие вечной жизни относится и к людям, но лишь постольку, поскольку они находятся в общении с совершенной жизнью. Кто находится в общении с Богом, тот обладает вечной жизнью, тот жив (Ин. 6, 33, 54), так как *Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых* (Мк. 12, 27). Общение с Богом — не одно из многих условий вечной жизни, а единственное условие.

Впадшее в грех человечество может иметь вечную жизнь только через своего Искупителя, Господа нашего Иисуса Христа. Только тот имеет вечную жизнь, кто имеет общение с Ним (1 Ин. 1, 1—3), Начальником жизни (Деян. 3, 15), кто в Нем пребывает, кто ест Его тело и пьет Его кровь (Ин. 6, 51, 53—56), кто слушает слова Его (Ин. 6, 68) и знает единого истинного Бога и Посланного Им (Ин. 17, 3), кто исполняет возвещенные Им заповеди (Ин. 12, 50).

Вечная жизнь начинается в настоящей, земной, временной (Ин. 6, 40; 20, 31) и продолжается в будущей бесконечной жизни (Мф. 25, 46). *Верующий в Сына* (уже здесь, на земле) *имеет жизнь вечную* (Ин. 3, 36). *Мы знаем, что* (уже теперь) *перешли от смерти в жизнь* (1 Ин. 3, 14). Вечная жизнь — это содержание и земной, и загробной, потусторонней жизни. Земная жизнь содержится в вечной жизни и неразрывно связывается с бесконечностью загробной, потусторонней жизни. Однако общение с Богом не одинаково в земной и загробной жизни. Отсюда название «вечная» имеет неодинаковый смысл по отношению к той и другой.

Не только христианство, но и другие мировые религии признают, как об этом было заявлено на Московской Всемирной религиозной конференции в 1982 году, что жизнь есть священный дар Божий. Божественное Откровение свидетельствует о том, что жизнь в своей сущности принадлежит не нам, а Богу. Человек носит в себе образ и подобие Божие.

Жизнь священна не только по своему происхождению, но и по своей цели и назначению, ибо *Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего* (Прем. 2, 23). Поэтому уже на заре Священной Истории покушение на жизнь человека рассматривалось как святотатство и смертный грех, подлежащий суровому наказанию (Быт. 9, 5—6). Закон Моисея подтвердил древнюю заповедь, написанную на скрижалях сердца: *Не убей* (Исх. 20, 13). Христианское Откровение не только дает прочное обоснование этой заповеди Божией, но ставит в один ряд с убийством даже напрасный гнев на брата своего (Мф. 5, 21—22).

Причина агрессивности человека

Согласно свидетельству Библии, на заре истории человечества Каин убил своего брата Авеля (Быт. 4, 8). Какова причина этого зла, — ибо смерть и убийство есть зло? Как учит Церковь, Бог не сотворил смерти и вообще зла. Все, чему Господь при сотворении даровал бытие, именуется в Божественном Откровении добром (Быт. 1, 31). Зло не имеет своего бытия. «Зло не есть какая-либо сущность и не свойство сущности, но нечто случайное, то есть своевольное уклонение от естественного к противоестественному, что именно и есть грех», — говорит святой Иоанн Дамаскин (Творения. СПб., 1913. Т. 1, с. 332). Таким образом, потенциально источник зла находится в свободе воли разумных существ, позволяющей им делать выбор между добром и злом. Господь говорит: *Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло* (Втор. 30, 15). *Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое* (Втор. 30, 19). Все, что Господь «творит, творит добрым, — пишет тот же святой Иоанн Дамаскин, — каждый же по собственному произволению бывает или добрым или злым» (указ соч., с. 333).

Будучи в своей сущности даром Божиим, в своем внешнем выражении жизнь превратилась в борьбу за существование. В этой борьбе она стала подвергаться насильственной гибели. Выражая взгляд падшего человека на смысл жизни, Премудрый влагает в его уста такие слова: *Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти ... будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром, как юностью ... Сила наша да будет законом правды* (Прем. 2, 1, 6, 11). На протяжении тысячелетий история человечества представляет собой борьбу за существование народов и отдельных людей. В этой борьбе сильные господствовали над слабыми. Эгоистическим интересам могущественных сил приносились в жертву миллионы и миллионы человеческих жизней.

Угроза жизни человечества от ядерной катастрофы

Сегодня все мы, люди, переживаем трудный и опасный период, когда над человечеством и цивилизацией нависла смертельная угроза. В результате ядерной катастрофы может погибнуть священный дар жизни. Опасность ядерной войны осознается сейчас в мире всеми, вызывает глубокую озабоченность политических, общественных, религиозных деятелей, ученых, врачей — всех людей, сознающих, что вопрос о войне и мире в ядерный век является вопросом жизни и смерти для всех. Гонка ядерных вооружений и связанное с нею усиление опасности ядерной войны осуждается всеми здравомыслящими людьми. Однако одно осуждение не способно устранить зла. Дело в том, что гонка вооружений и ядерное противостояние — мощные современные реальности, которые сами в значительной степени определяют экономическую и политическую жизнь народов, государств и целых континентов.

Реальностью атомного века является появление новых средств ведения войны, по своей разрушительной силе не идущих ни в какое сравнение с оружием прошлых времен. Это радикальное изменение носит качественный характер, его нельзя оценивать только количественными мерками. В прежние времена также происходили изменения в способах ведения войны, однако они не носили необратимый характер по отношению к проблеме самого существования жизни. Качественные же изменения оружия в атомном веке поставили человечество перед проблемами, требующими принципиально нового осмысления войны с физической, нравственной, богословской точек зрения.

Ядерная война ужасна не только потому, что она способна уничтожить непредсказуемое число людей. Для тех, кто останется в живых, ее последствия будут не менее ужасными. Радиоактивные излучения будут поражать людей неизлечимыми болезнями и произведут такие генетические изменения, которые катастрофически отразятся на последующих поколениях. Ученые утверждают, что последствиями ядерной войны будут не только физические, но и психологические изменения в природе человека. Вполне справедливо поэтому утверждение, что в ядерной войне не будет ни победителей, ни побежденных. Но даже если предположить, что одной стороне удастся одержать победу, трудно себе представить, каким тяжелым грузом ляжет на сознание людей эта победа, достигнутая такой страшной ценой.

«Ядерная зима»

Новейшие исследования, проведенные в атмосфере и ближнем космическом пространстве, привели советских и американских ученых к выводу, что в результате даже сравнительно небольшой по масштабам ядерной войны в атмосферу поднимутся огромные облака дыма и пыли, которые могут вызвать так называемую «ядерную зиму», которая способна изменить климат планеты до такой степени, что погибнет не только цивилизация, но и вообще биологическая жизнь на Земле.

Глобальные последствия применения ядерного оружия были предметом изучения на проходившей в феврале 1985 года в Москве, по приглашению Русской Православной Церкви, конференции «круглого стола» на тему «Новые опасности священному дару жизни и наши задачи». В ее работе приняли участие религиозные деятели и эксперты-ученые из 27 стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. В согласованном заявлении участники Конференции отметили следующее: «Первым последствием почти сразу после взрыва будет то, что поверхность земли погрузится в непроглядную тьму. Это будет значительно меньше 1 % нормального солнечного света в ясный день. Это чрезвычайно опасно для фотосинтеза и приведет к смерти огромного множества растений. Тьма будет длиться месяцами и, возможно, еще дольше. Всякий человек, которому, может быть, удастся уцелеть, окажется под угрозой голодной смерти.

В силу этой большой темноты температура у поверхности земли упадет до очень низкого уровня, во многих районах до минус 20 градусов и даже ниже. Последствия ясны: растения, животные и люди погибнут от холода. В прибрежных областях, где температура воды выше, климат может оказаться не таким суровым, но разница в температуре между поверхностью земли и воды вызовет сильные штормы и бури.

Еще одним ужасным последствием будет то, что пожары, кроме разрушений, вызовут образование огромных облаков токсичных паров, которые окутают Землю ядовитым смогом на продолжительный период времени.

Кроме темноты, сильного холода и токсичных газов жертвы ядерного взрыва подвергнутся бомбардировке радиоактивными частицами не только сразу после взрыва, но и в последующие месяцы. В результате этого иммунная система всякого уцелевшего человека будет настолько серьезно повреждена, что помимо голода люди окажутся под угрозой всемирных эпидемий. Даже если выживание оказалось бы возможным на некоторое время, поражение системы размножения резко сократило бы возможность рождения нормальных детей.

Когда наконец тьма рассеется и солнечный свет вернется на землю, из-за разрушения озонного слоя стратосферы в солнечном излучении в течение нескольких лет будет содержаться аномальное количество опасных для жизни ультрафиолетовых лучей. Это сильно повысит число заболеваний раком кожи и повредит цепь питания из-за нарушения опыления растений насекомыми и гибели морских растений в верхнем слое океана.

Еще одним важным аспектом является то, что все описанные нами явления будут глобальными. Научные исследования показывают, что даже обычно теплые районы тропиков и субтропиков подвергнутся воздействию сильного холода, который, даже если будет длиться только очень короткое время, будет достаточным, чтобы убить всю растительность. Хотя когда-то мы полагали, что будут убежища в южном полушарии, куда смогут укрыться немногие, сейчас ясно, что эти последствия распространятся на все южное полушарие, хотя, может быть, с некоторым запозданием.

Общим следствием этих явлений окажется нарушение систем поддержания жизни человечества во всем мире. Но больше всего во всем этом потрясает понимание того, насколько мало оружия из сегодняшних ядерных запасов понадобится для того, чтобы разыграть этот вселяющий ужас сценарий. Потребуется практически менее 1 % этих запасов — столь-



ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕРАПОНТ МОЖАЙСКИЙ И ЛУЖЕЦКИЙ, ЧУДОТВОРЕЦ († 1426)
Память 27 мая/10 июня

Икона конца XVII века

Преподобный Ферапонт Можайский (Белозерский), Лужецкий чудотворец (1337—1426), основавший монастырь на Белом озере, по просьбе князя Можайского Андрея Димитриевича (1382—1432), сына великого князя Димитрия Донского, в местечке Лужки, на правом берегу Москвы-реки, близ Можайска, в 1408 году основал еще один монастырь и был его игуменом до кончины, последовавшей 27 мая 1426 года. В 1514 году были обретены нетленные мощи преподобного, в 1547 году состоялось причисление его к лику святых Русской Церкви.

ПРАЗДНОВАНИЕ 75-ЛЕТИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ПИМЕНА

в Троице-Сергиевой Лавре 23 июля 1985 года



В президиуме торжественного собрания



В Актовом зале МДА

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

9—10 июля 1985 года



Святейший Патриарх Пимен
за всенощным бдением

Божественную литургию совершает митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий



Храм во имя пророка Божия Илии в г. Можайске (Московская епархия)



Вид храма с южной стороны





Божественную литургию
в день памяти преподобного Ферапонта,
19 июня 1985 года, совершает настоятель
протоиерей Борис Пономарев

Иконостас главного алтаря



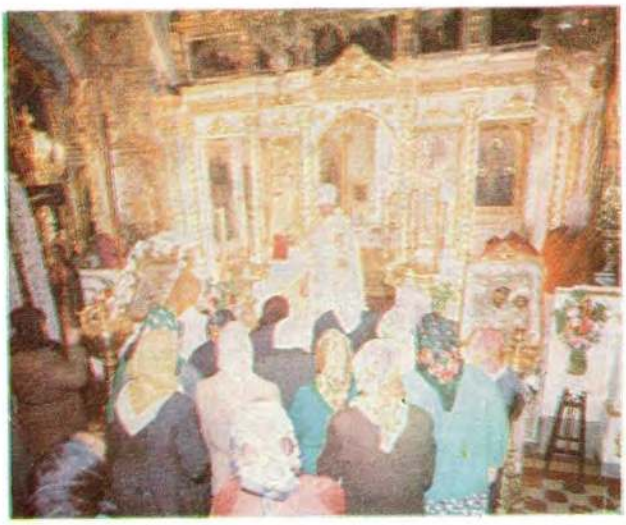
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Конец XVIII века



СВЯТАЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ПАРАСКЕ

Память 28 октября/10 нояб

Икона начала XVIII ве





СВЯТОЙ МУЧЕНИК ТРИФОН

УЧАСТНИКИ XII ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ — ГОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ



За богослужением в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры









В Церковноархеологическом кабинете Московской Духовной Академии

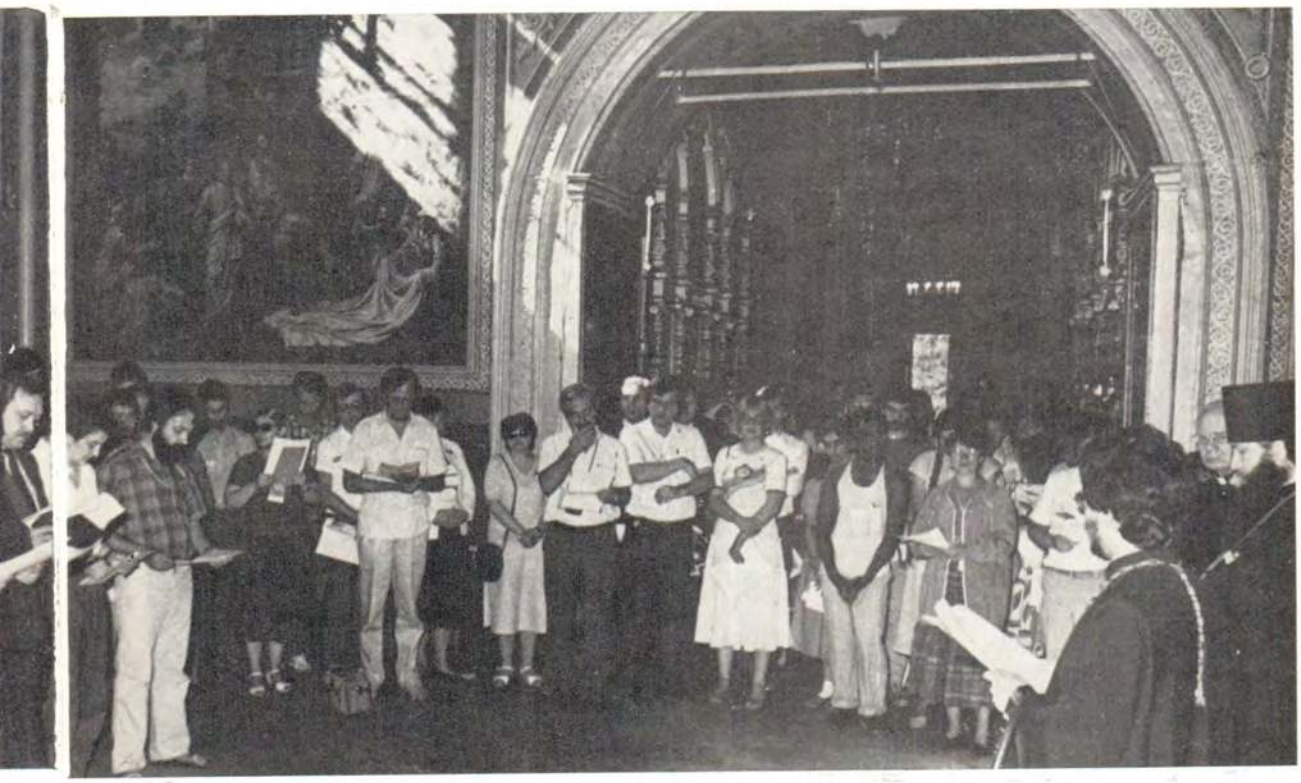




В Московском Даниловом монастыре



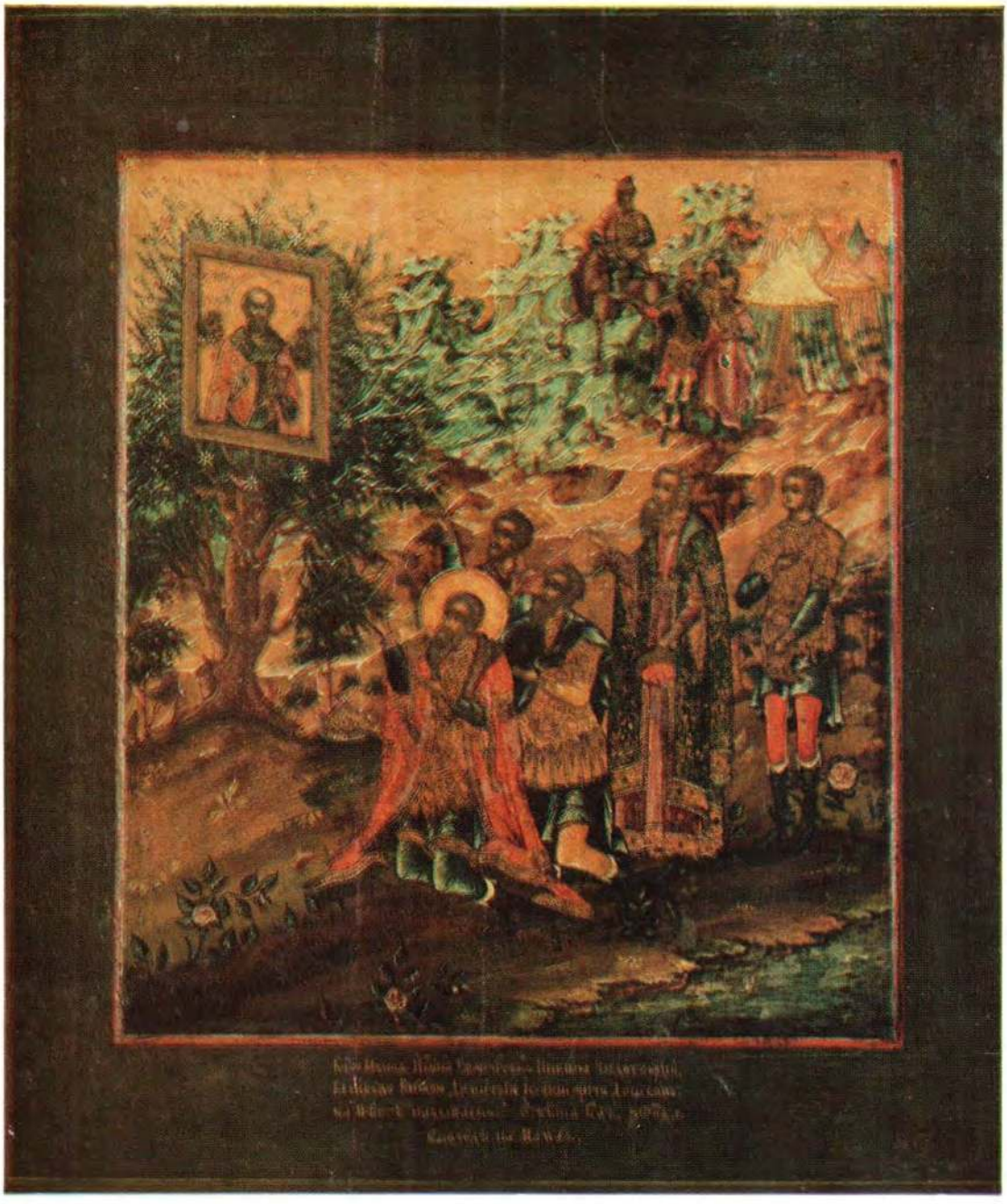
Участников фестиваля приветствует наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Евлогий





Экуменическая молитва в храме в честь Воскресения словущего на ул. Неждановой в Москве

Участников фестиваля приветствует заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии» архимандрит Тихон у входа в здание Издательского отдела



СВЯТОЙ НИКОЛАЙ УГРЕШСКИЙ

Явление иконы Святителя Николая великому князю Димитрию Донскому в Угреше во время похода на Мамая

Икона XIX века из собрания ЦАК МДА

ко, сколько могли бы запустить всего одна или две современные ядерные подводные лодки».

Таким образом, понятие «ядерная зима» заставляет сделать выводы, что победителей в термоядерной войне не будет, даже если подвергшаяся нападению страна не произведет ответного удара.

«Ядерная зима» не является неизбежной, она зависит от свободной воли человека. Человечество может и должно не допустить «ядерной зимы»...

Уместно напомнить также о Декларации Папской Академии наук 1983 года, выработанной ведущими учеными мира, в которой говорится о недопустимости ядерной войны, ибо никакая наука и никакие достижения научно-технического прогресса не в состоянии предложить миру реальной защиты от ее последствий.

Мы все должны ясно понять и всегда помнить, что современная термоядерная война не может быть продолжением политики, если последняя не является политикой самоубийства, и никакие цели, будь то политические, социальные или идеологические, не могут быть сегодня достигнуты с помощью войны, которая неотвратимо примет глобальные масштабы.

Второй ядерный удар. «Ограниченная» ядерная война

Нередко среди специалистов дискутируется вопрос об оправданности или неоправданности второго, ответного ядерного удара. Такая дискуссия не имеет смысла, ибо каких рассудительных действий или какой психологической сдержанности можно ожидать от стороны, подвергшейся внезапному ядерному нападению, которое поставит людей в доселе невиданные, непредсказуемые и невыносимые психологические условия? Если о первом ударе следует сказать, что он решительно недопустим ни при каких обстоятельствах, то совершенно бессмысленно говорить о втором ядерном ударе.

Стремление во что бы то ни стало одержать победу с помощью ядерного оружия привело к ложному и опасному выводу, что ядерную войну можно «ограничить». По убеждению военных специалистов, вероятность перерастания любого двустороннего ядерного конфликта в мировую катастрофу достоверно велика. Кроме того, что значит «ограниченность» ядерной войны в таких густонаселенных регионах, как Европа? «Ограниченность» ее является беспримерным заблуждением. «Ограниченная» ядерная война так же несправедлива и недопустима, как и «неограниченная».

Ядерное устрашение

По мнению некоторых западных стратегов, в ядерной войне можно одержать победу над противником. Однако побежденный противник сможет нанести колоссальный ущерб промышленному потенциалу страны-победительницы и уничтожить значительное количество ее населения. Поэтому эти стратеги пришли к выводу, что ядерная война не выгодна. Они утверждают, что ядерное оружие необходимо не для ведения войны, а лишь как средство «взаимного устрашения».

Основой американской доктрины устрашения является возможность нанесения второго удара. Для того чтобы нанести второй удар, необходимо сохранить ядерное оружие для возмездия. Доктрина предусматривает сохранение ядерного потенциала на подводных лодках. Главный признак сверхдержавы — возможность нанесения второго удара. В настоящее время считается, что такой мощью обладают только США и СССР.

По мнению упомянутых стратегов, максимальным дестабилизирующим фактором в мире является наличие у одной державы возможности нанесения первого удара при отсутствии такой возможности у другого государства. При таком соотношении ядерных сил слабой стороне не остается другого выбора, как принять на вооружение доктрину первого удара или обречь себя на гибель без возмездия. Максимально стабильным положением считается обладание обеими сторонами относительно равными возможностями нанесения второго удара при наличии у них аналогичных доктрин. Это лишает их надежды на победу в возможной ядерной войне и ставит их в положение «равновесия страха», олицетворяющего ядерное устрашение.

Церкви и христиане не могут и не должны поддерживать доктрину устрашения, так как она основывается на возможности применения ядерного оружия. Устрашение становится реальным только в случае нравственной, а точнее безнравственной, готовности истребления не только человечества, но и всякой жизни на Земле. С евангельской точки зрения, нечистые мысли и чувства являются греховными наряду со злыми делами. В быту и в юридической практике само намерение совершить преступление наказуемо, потому что оно таит в себе угрозу преступления.

Политика устрашения порочна не только с нравственной точки зрения, она недопустима также и потому, что подозревает потенциального противника в намерении первым применить ядерное оружие и, таким образом, не только вселяет недоверие и напряженность в межгосударственные отношения, но также порождает отчуждение и недоверие между народами.

Доктрина устрашения неприемлема еще и потому, что она является пружиной, движущей безостановочную гонку вооружений со всеми ее последствиями: нерациональной и антигуманной тратой материальных, людских и интеллектуальных ресурсов. Требуя все больше материальных и иных жертв, политика устрашения ведет к еще большей эксплуатации развивающихся стран и делает их еще более отсталыми по сравнению с индустриально развитыми государствами.

В целях защиты и сохранения своего достоинства ни один народ не потерпит устрашения в свой адрес, какими бы средствами оно не совершалось: военными, политическими или экономическими. Поэтому каждый народ, обладающий достаточными силами и ресурсами, сознавая несправедливость устрашения по отношению к себе, будет считать себя вынужденным к ответной реакции, становясь, таким образом, невольным участником гонки вооружений.

Особенно опасные формы гонка вооружений получает в связи с планами милитаризации космоса. Поэтому борьба за мирный космос — одно из важнейших направлений антивоенного движения сегодня и в будущем.

Глобальная мирная стратегия

Отдавая себе отчет в нависшей над миром опасности, христиане не должны впадать в отчаяние и безнадежность. Прежде всего не следует забывать, что источником жизни является Бог. *Я есмь путь, и истина, и жизнь,* — сказал Господь наш Иисус Христос (Ин. 14, 6). Не случайно Ванкуверская Ассамблея Всемирного Совета Церквей решительно подчеркнула, что «Христос — жизнь мира». И никакие силы смерти не могут одолеть Того, Кто имеет жизнь в Себе. *Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав,* — поется в церковном гимне.

Всякий человек, покушающийся на жизнь другого человека, имеет дело с Богом, потому что покушается на то, что принадлежит Ему. Господь сказал первому убийце Каину: *Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего* (Быт. 4, 10—11). Но не идет ни в какое сравнение первое братоубийство с грехом тех, кто дерзнет совершить убийство всего человечества и уничтожить жизнь на Земле.

Иные христиане, опуская руки перед лицом нависшей над миром угрозы ядерной катастрофы, видят в ней начало эсхатологического времени. Эсхатологический процесс изображается в пророчествах в виде всемирной катастрофы. Невольно напрашивается вопрос: не будет ли ядерная война началом конца, о котором повествует Апокалипсис?

Христианская эсхатология — это предвидение о конечном преображении мира, об истреблении зла и смерти и о победе добра и жизни. Наступление эсхатологического времени во многом зависит от людей, от их свободной воли. Согласно православному пониманию, человечество может приблизить и может отдалить это время.

Говоря об эсхатологическом времени, Бог влагает в уста пророка Иеремии такие слова: *Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню и погублю его, но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему* (Иер. 18, 7—8). Свобода выбора между добром и злом зависит от человека. Человечество может избрать либо путь жизни, либо путь смерти. И только если оно само изберет путь самоубийственной ядерной войны, то его концом будет всемирная катастрофа.

Господь Иисус Христос сказал: *О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один* (Мф. 24, 36). Мы, христиане, не имеем морального права равнодушно и пассивно созерцать движение нашего мира к своей гибели. Мы всегда должны помнить и сознавать, что Бог *хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины* (1 Тим. 2, 4).

Хотя зло, как мы знаем, не имеет онтологического бытия, однако оно существует в мире, как и добро, которое имеет бытие. Со времени грехопадения в мире постоянно происходит борьба между добром и злом. Зло не хочет без борьбы уступить свои позиции. Миротворчество также относится к сфере борьбы добра со злом, жизни со смертью.

Миротворчество по своему существу всеобъемлюще. Глубина и широта миротворчества простираются от мира человека со своей совестью и Богом, до мира между народами в глобальных масштабах. Второе имеет основание в первом. Русский подвижник преподобный Серафим Саровский, основываясь на своем личном опыте, говорил: «Стяжи дух мирный, и вокруг тебя спасутся тысячи».

Миротворчество неразрывно связано с благодатной жизнью во Христе. Иисус Христос сказал: *Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими* (Мф. 5, 9). Из этого следует, что христианское миротворчество содержит награду в виде блаженства, само в себе. Оно не является следствием страха или стремления к земным выгодам. По словам святителя Григория Богослова, миротворчество не вызвано желанием получить «почести за гробом».

Миротворцы будут наречены сынами Божиими. Это значит также и то, что христиане должны поступать в жизни согласно с волей Божией, благой и совершенной. Следовательно, все свои силы христиане обязаны направлять к тому, чтобы установить на Земле согласие и спокойствие.

Подлинное христианство подразумевает, что настоящий мир должен иметь внутреннюю основу. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Если есть мир, то будет и любовь. И наоборот, где любовь, там явится и мир» (Творения, т. 11, с. 216). Любовь является внутренней основой мира. А мир, построенный на страхе, — ложный мир. Равновесие устрашения, наблюдаемое в мире в настоящее время, есть лишь прикрытие угрожающего миру конфликта. Равновесие сил не является гарантией мира, которой может быть только взаимное доверие, изгоняющее страх. Мир, в котором люди не доверяют друг другу, лишен прочной основы.

Какова же стратегия мира? Главная стратегия миротворцев — наполнить мир внутренним содержанием. Без моральной основы не может быть прочного мира. Христианская Мирная Конференция всегда утверждала, что подлинный мир — это мир со справедливостью для всех народов, для всех людей.

Основная задача миротворцев, христиан и нехристиан, всех людей доброй воли — предотвратить ядерную войну. Эта проблема не имеет себе равных. Однако пока существует ядерное оружие — будет существовать и угроза ядерной катастрофы. Отсюда наша задача — добиться уничтожения ядерного оружия, а это значит создать такой международный климат, при котором это окажется возможным.

Первым и очень важным шагом на пути к ядерному разоружению и обеспечению прочного мира и безопасности народов является прекращение гонки вооружений, прежде всего ядерных, и недопущение милитаризации космоса. Логично и разумно, что прежде чем и для того чтобы приступить к радикальному сокращению ядерного оружия, ядерные державы должны сначала остановить его наращивание, или, как теперь говорят, — заморозить его. Перевооружение и разоружение стоят на противоположных путях. Если вы едете на север и хотите изменить свой путь и ехать на юг, то вам придется остановить движение в северном направлении прежде, чем начать движение на юг. Ядерное замораживание означает приостановку разработки, производства и размещения новых видов ядерного оружия и недопущение милитаризации космоса, что позволит приступить к согласованному, контро-

лируемому и радикальному сокращению имеющихся запасов этого оружия.

Главным препятствием на новых Женевских переговорах по ядерным и космическим вооружениям, которые ведут сейчас США и СССР, по нашему мнению, является стремление американской стороны достичь военного превосходства над Советским Союзом. Общепризнано, что переговоры являются единственным средством, ведущим к взаимному сокращению ядерного оружия на основе принципа равенства и одинаковой безопасности. Чтобы облегчить эти переговоры, Советский Союз в одностороннем порядке объявил мораторий на развертывание своих ракет средней дальности в Европе до 1 ноября 1985 года. Почему бы и противоположной стороне не последовать его примеру?

В целом предотвращение угрозы ядерной войны является сложной, но неотложной задачей. Она требует прежде всего прекращения гонки вооружений, а затем последовательного проведения мер по сокращению запасов ядерного оружия. Достижение этой задачи значительно облегчится, если будут соблюдены следующие условия:

Принятие ядерными державами обязательства не применять ядерного оружия первыми.

Недопущение милитаризации космического пространства, создающей предпосылки для нового и более опасного взлета в наращивании вооружений.

Прекращение и запрещение разработки, испытаний, производства и размещения ядерного и других видов оружия массового уничтожения.

Создание зон, свободных от ядерного оружия.

Равенство уровней средств доставки ядерного оружия и мораторий на их увеличение.

Эффективный международный контроль МАГАТЭ над мирным использованием ядерной энергии.

Поддержка всех переговоров, имеющих целью достижение ядерного и всеобщего разоружения или ограничения вооружений.

Таковы, по нашему убеждению, основные вехи в направлении предотвращения ядерной войны. Мы, здесь присутствующие, представители христианских кругов всего мира, пастыри и пасомые, облеченные пониманием священного характера дара жизни, призваны довести до сознания каждого христианина, каждого мыслящего человека понимание той опасности, которой ныне подвержен мир. В первую очередь необходимо помочь людям осознать, что угроза ядерной войны реальна, а ее последствия — катастрофичны и что, допустив такую войну, человечество совершит самоубийство.

В нашу задачу входит также повсеместно и повседневно добиваться конкретных действий, направленных на предотвращение ядерной войны. Христиане всего мира должны активно включаться в поддержку миротворческих инициатив нашего времени, способствуя тем созданию нового климата в международных отношениях, облегчающего достижение благословенного мира.

Только пятнадцать лет отделяют нас от того момента, когда мы будем молитвенно отмечать двухтысячную годовщину пришествия в мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, и нас не может не волновать вопрос, что представим мы Творцу мира: цветущий сад или выгоревшую пустыню?

Мы живем надеждой, что Господь, по молитвам и трудам нашим, приблизит то благословенное время, когда война и вооруженные столкновения исчезнут с лица Земли. Это вдохновляет нас, Его учеников и последователей, неусыпно бодрствовать и стоять на страже мира, постоянно *искать мира и стремиться к нему* (1 Пет. 3, 11), воодушевляясь и укрепляясь верностью Божию призыву к миру, истине и правде (1 Кор. 7, 15).

Я верю, что настоящий Конгресс явится значительным шагом вперед в области развития и укрепления миротворческой деятельности последователей Христа в сотрудничестве со всеми людьми доброй воли, поможет еще более мобилизовать и сплотить все христианские и другие миролюбивые силы, посвящающие себя спасению мира и жизни от уничтожения.

Проблема устранения голода и нищеты в мире

Народы развитых стран Европы и Северной Америки озабочены ныне преимущественно гонкой вооружений и опасностью ядерного конфликта, а сотни миллионов наших братьев и сестер в странах развивающихся живут в обстановке, несущей реальную гибель миллионам их сограждан от локальных войн, голода, нищеты, отсутствия медицинской помощи. И если мы посмотрим на статистические данные, то увидим, что 70 % мирового населения живет на 30 % мирового дохода, а остальные 30 % поглощают 70 % мирового дохода. Беднейшие развивающиеся страны с их 30 % мирового населения имеют только 3 % мирового дохода *.

Согласно данным на 1980 год, в развивающихся странах почти третья часть населения — 800 млн. человек — живет вблизи или на уровне «абсолютной нищеты». Средний рацион их питания хуже того, который имели узники фашистских концентрационных лагерей.

Разрыв в доходе на душу населения между очень бедными странами и богатыми в среднем выражается соотношением 1 : 60. Еще худшее положение в потреблении энергии. Один американец в среднем потребляет энергии больше, чем 60 индусов, и в 1100 раз больше, чем житель Руанды в Африке. В развивающихся странах имеется 1 врач на 3700 человек, но зато 1 солдат на 250 человек. В результате такого вопиющего разрыва между неуклонным увеличением богатства развитых капиталистических стран и ростом нищеты стран развивающихся средняя продолжительность жизни в этих странах составляет около 38 лет.

Особенно трагически обстоит дело с детской смертностью. 1979 год был объявлен Международным годом детей. И вот, по данным Детского фонда ООН, в том году умерло свыше 12 млн. детей: от голода, холода и вполне излечимых болезней. Это означает, что за один только год было более 85 «детских Хиросим».

Человеческая совесть не должна мириться с тем, что десятки миллионов людей в Африке, Азии и Латинской Америке умирают от голода и болезней, живут в безграмотности и нищете. Слова Христа: *Я алкал, и вы не дали Мне*

---

* По другим данным, из 5 млрд. людей, населяющих наш земной шар, 25 % потребляют 85 % мировых благ, а 75 % имеют для своего потребления лишь 15 %.

есть; жаждал Я, и вы не напоили Меня; был наг, и не одели Меня, болен и в темнице, и не посетили Меня (Мф. 25, 42—43) обращены сегодня ко всем нам.

Уже давно пришла пора обратить внимание на бедствия беднейших регионов мира и понести тяжелый крест народных страданий — наследие колониального господства, в которых повинны и христиане. Подобно Симону Киринеянину, мы должны взять этот крест на свои плечи. Сейчас многие Церкви и христиане оказывают посильную помощь страдающему от засухи и социальной неустроенности населению многих регионов Африки. Но эта помощь не является достаточной. Наряду с этим в странах Азии, Африки, Латинской Америки существует множество социальных проблем, угрожающих самому существованию народов в странах этих регионов, в разрешении которых мы, христиане, должны принять активное участие.

Христиане должны свидетельствовать современному миру о мире и справедливости для всех. Иисус Христос сказал: *Вы свет мира... Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5, 14, 16). *Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям* (Мф. 5, 13). Согласно Евангелию, Церковь призвана быть *закваской* (Лк. 13, 21) в обществе.

Но для успеха и полноты христианского свидетельства и служения необходимо избегать превращения христианства в религиозно-богословскую идеологию. Христианство не является идеологией. Христианство — это Благая Весть о полноте новой жизни во Христе, уже воплощенной в истории, вводящей нас в вечную жизнь, в Царствие Божие, где *будет Бог все во всем* (1 Кор. 15, 28).

Существенным элементом этого Царствия является *праведность, и мир, и радость во Святом Духе* (Рим. 14, 17). И верующие во Христа должны уже здесь, на земле, это грядущее *в силе* (Мк. 9, 1) Царствие Божие созидать не в одиночестве, а со Христом и в соработничестве со всеми людьми, нашими братьями и сестрами. Однако сущностью и всеобъемлющим содержанием не только Царствия Божия, но самой вечной жизни и жизни как таковой является любовь.

Бог есть любовь (1 Ин. 4, 16), и, чтобы понять, чему угрожают силы смерти, нам необходимо богословски осмыслить любовь как сущность жизни.

Смысл и значение христианской любви

Любовь есть не просто субъективное чувство, по причине которого то, что мы любим, нравится нам, доставляет нам радость и удовольствие. Наоборот, предмет любви часто доставляет нам огорчения и страдания. В этом отношении равнодушный более счастливый, потому что он свободен от забот и волнений.

В предмете любви многое может нам не нравиться, осознаваться как недостаток, но из-за этого мы не перестаем его любить. *Любовь — это непосредственное восприятие ценности личности любимого.* И как таковое, оно выражается в благоговейном отношении к нему, в радостном приятии его существа, в сознании обязанности служить любимому. *Любовь есть счастье служить другому,* осмысляющее и оправдывающее для нас все страдания и заботы, которые причиняет нам это служение. Так мать любит своего ребенка, даже сознавая все дурное в нем. И в тех случаях, когда он вызывает в окружающих людях справедливое порицание, мать не перестает ощущать, что его душа в глубине своего существа есть нечто абсолютно драгоценное, прекрасное и священное. Все его пороки она воспринимает как болезнь его души, искажающую его подлинное существо.

Таким образом, любовь есть *благоговейное религиозное восприятие конкретного живого существа,* вйдение в нем некоего божественного начала. Всякая истинная любовь, независимо от того, отдает ли себе отчет в этом любящий, есть по самому своему существу религиозное чувство. Любовь — это драгоценное благо и единственная подлинная основа человеческой жизни. Она прирожденное свойство человеческой души.

Другое свойство истинной любви есть присущее человеку чувство товарищеской солидарности, братской близости членов семьи, национального родства. В первоначальном смысле слово «ближний» означает близкого человека в этом понимании. Человек по своей природе существо социальное. Ему свойственно иметь близких соучастников его коллективной жизни.

Отношения между *близкими,* членами одного сообщества, основываются на принципе равенства (несмотря на существующую иерархию), при котором каждый признает и соблюдает права других, равноценные его собственным правам. Первоначальный смысл заповеди *люби ближнего твоего, как самого себя* (Лев. 19, 18), строился в Ветхом Завете на основе *справедливости,* взаимного уважения прав и интересов соплеменников, членов одного и того же сообщества. Отношения, построенные на принципе справедливости, есть не что иное, чем любовь, хотя и содержат ее зачаток. Такое отношение близости не распространяется на всякого человека, а скорее предполагает необходимость выделения *ближних, своих* от других, *чужих,* далеких. Это отношение характерно для *замкнутого* сообщества.

В противоположность этому отношению христианская любовь есть отношение *открытое,* преодолевающее все человеческие ограничения. В притче о милосердном самарянине отчетливо показано это преображение понятия ближнего. Ближним оказывается не соплеменник, не единоверец, а, наоборот, иноплеменник, инаковерующий, но проявивший сострадание, милосердие, любовь. Здесь любовь проявилась как сила, преодолевающая естественное чувство человека, различающее между своим и чужим, другом и врагом. Подлинная христианская любовь означает преодоление всякой обособленности. В ней все люди признаются братьями, членами одной всеобъемлющей вселенской семьи, детьми единого Отца Небесного. В этой гениальной, простой формуле выражен радикальный переворот в отношениях между людьми. Самая тесная, интимная связь между членами одной семьи расширяется так, что охватывает всех людей без различия.

Христианство — религия любви. Оно основано на признании общего божественного происхождения и божественной ценности всех людей. Все различия национальностей, рас и культур, сколь естественными и общепризнанными они ни были бы, становятся несущественными,

относительными. Они превозмогаются объединяющей силой любви, созидающей единство в Боге всего человеческого рода. Там, где силой любви новый во Христе человек проникает до самого существа личности, как образа Божия, там *нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос* (Кол. 3, 11).

Но этим чисто количественным универсализмом не выражается полнота христианской любви. Количественный универсализм сам по себе склонен перерастать в универсализм абстрактный, когда широта духовного горизонта подменяется бедностью внутреннего содержания. Все люди вообще, как все народы, становятся здесь однородными представителями человека вообще и входят в состав однородного, универсального целого — человечества. Всякое многообразие, все различное и индивидуальное в составе этого всеобъемлющего целого затмевается. Это происходит тогда, когда моральные принципы в человеке находятся под властью рационализма. Основной моральной ценностью количественного универсализма остается идея равенства всех людей. Это воззрение было провозглашено в античном мире сначала софистами в V в. до н. э., а позднее в стоической философии. Даже великий общий моральный принцип Сократа, провозгласившего до Христа требование любить врагов не менее, чем друзей, носил характер абстрактного рационализма, любить здесь означало просто творить добро, и смысл этого требования состоял в том, что благотворение есть некая постоянная ценность человеческой жизни. В этом благотворении не имело значения различие между людьми. Совершенно очевидно, что этот количественный универсализм, какую бы положительную ценность он ни имел, не может по существу называться любовью. Христианская любовь всегда и необходимо направлена на конкретные существа.

Христианская любовь есть *любовь ко всем людям* во всей конкретности и единичности каждого из них. Существует совершенная противоположность между так называемой «любовью к *человечеству*», отрицающей все различия между национальностями, и той широтой любящего духа, в силу которого человек признает и любит все нации в своеобразии каждой из них, почитает и ценит их культуру и воспринимает человечество как единую семью, состоящую из разных народов.

Первое провозглашение такой конкретной любви в отношении наций, то есть преодоление племенной и религиозной исключительности, встречается у пророка Исаии. Он говорит: *В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне в Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим Египтом и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — Ассирияне, и наследие Мое — Израиль* (Ис. 19, 23—25).

Но лишь в христианстве впервые принципиально и до конца было раскрыто существо любви как универсального чувства к конкретному, объемлющего все разнообразие индивидуального бытия. Признавая ценность всего сущего, она обнимает полноту многообразия людей, народов, культур, и в каждом из них — полноту их конкретного содержания. Любовь есть радостное приятие и благословение всего живого, та открытость души, которая широко открывает свои объятия всякому проявлению бытия и ощущает его божественный смысл.

Для любви все злое в живом существе есть только умаление, искажение его истинной природы, только момент небытия, примешавшийся к бытию. Любовь отвергает зло и борется с ним, как любящий борется с болезнью любимого существа. И наоборот — вся положительная реальность радостно приемлется любовью.

Сам Бог — начало и первоисточник нашего бытия, есть любовь, то есть сила, преодолевающая ограниченность, замкнутость. И наше отношение к ближнему, ко всякому человеческому существу совпадает с нашим отношением к Богу. Любовь к человеку — ко всякому человеку — есть мерило нашей любви к Богу. *Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?* (1 Ин. 2, 9; 4, 20).

Этот смысл христианской веры, как религии любви, в конечном счете означает просто, что христианство до конца принимает Бога как первоисточник и первооснову всего сущего, подлинно ощущает Его вездесущность, присутствие Творца в творении, реальность Творца, как силы, объединяющей и пронизывающей все творение.

С того времени, когда любовь в описанном смысле была раскрыта воплотившимся Сыном Божиим как норма и идеал человеческой жизни, как ее подлинная цель, с тех пор мечта о реальном осуществлении всеобщего царства братской любви не может уже исчезнуть из человеческого сердца. И как бы ни была тяжка и трагична фактическая судьба человечества, человек отныне знает, что истинная цель его жизни есть любовь.

Причины голода и нищеты

Христианская любовь — всеохватывающее чувство, она многогранна, как об этом пишет апостол Павел (1 Кор. гл. 13). Преподобный Исидор Пелусиот, подвижник V века, сказал: «Любовь без правды — слабость, а правда без любви — жестокость». Исходя из этого принципа, надо сказать, что без справедливости невозможно решать проблемы развивающихся стран, в том числе проблему голода и нищеты. Попыткой решать жизненно важные вопросы развивающихся стран на принципе справедливости является новый международный экономический порядок, который до настоящего времени не воплощен в жизнь из-за сопротивления со стороны транснациональных корпораций.

13—17 мая 1985 года Рабочий комитет Христианской Мирной Конференции принял документ, в котором указываются следующие причины голода и нищеты в Африке:

1) суровая засуха, когда в некоторых регионах Африки в течение нескольких лет не было ни капли дождя;

2) деятельность транснациональных сельскохозяйственных компаний, превращающих африканские страны в источники дохода путем введения коммерческого сельского хозяйства, заменяя продовольственные зерновые культу-

ры другими, низводя таким образом бедных местных фермеров и их семьи до нищенского положения;

3) самые необходимые фермерские орудия, так же как сельскохозяйственный инвентарь, химикаты против насекомых и грибков, транспорт и зерно контролируются транснациональными сельскохозяйственными компаниями;

4) международный валютный фонд действует в интересах транснациональных компаний, поэтому также несет ответственность за нищету;

5) политика высоких процентов дохода, недостаточность условий для справедливого нового международного экономического порядка;

6) порочная политика апартеида в Южной Африке, который не только удерживает подавляющее большинство населения в Южной Африке и Намибии в условиях нищеты и загоняет черных южноафриканцев в бантустаны, но также дестабилизирует пограничные государства частыми нападениями, интервенцией и оккупацией, создавая таким образом в некоторых африканских странах проблему голода, безработицы и недостаточной занятости.

Из этого видно, что нужны коренные перемены в международных экономических отношениях. Наша задача — быть вместе со страдающими от несправедливости нашими братьями и сестрами в Африке, Азии и Латинской Америке. Быть вместе — это значит научиться жить с ними их жизнью и надеждами.

К числу основных причин, усиливающих голод и нищету в развивающихся странах, относится гонка вооружений.

Прекращение гонки вооружений — ключ к решению многих глобальных проблем

Тяжелейшие последствия для будущего Земли влечет поглощение гонкой вооружений гигантских материальных сил и средств, которые могли бы быть потрачены для решения глобальных проблем.

Гонка вооружений ложится тяжелым бременем на плечи человечества, отвлекая огромные материальные и интеллектуальные ресурсы от решения насущных проблем, обострение которых к 2000 году и далее само по себе может создать угрозу для существования человека и самой жизни. Прекращение гонки вооружений, разоружение и обеспечение международной безопасности не только создает благоприятные мирные условия для социально-экономического прогресса всех народов, но также высвободит огромные материальные ресурсы для решения других глобальных проблем.

Так, согласно подсчетам, чтобы прокормить и снабдить всем необходимым голодающее население земного шара в течение целого года, необходима сумма в 20 млрд. долларов, а между тем ежегодно военные расходы превышают более чем 600 млрд. долларов.

Подсчитано, что стоимостью одного только дня расходов на вооружение можно было бы спасти жизнь 21 миллиону детей, гибнущих от голода и болезней.

Гонка вооружений навязывается социалистическим странам с целью ослабления их экономики, по принципу: «Для США это дорого, а для СССР — разорительно». Но не разоряет ли это и американский народ? Выводы, сделанные лауреатом Нобелевской премии по экономике Василием Леонтьевым и Фей Дачином в книге «Военные расходы: факты и цифры, глобальные воздействия и перспективы на будущее», позволяют сделать прогноз воздействия военных расходов на экономику отдельных регионов и на мировое хозяйство в целом. Они утверждают, что с точки зрения экономики военные расходы не являются необходимым условием функционирования хозяйства. Экономика вполне может быть переориентирована исключительно на удовлетворение гражданских нужд, причем темпы экономического развития от такого переключения не снизятся, а возрастут.

По мнению этих авторов, снижение уровней военных расходов позволит фактически увеличить производство и потребление на душу населения. Наибольшие выгоды от снижения уровней военных расходов извлекут беднейшие регионы, которые, отказавшись от увеличения импорта вооружений, смогут увеличить импорт машин и оборудования. Сокращение мировой торговли оружием в целом благотворно скажется на экономике всех регионов, поскольку развитые страны смогут более эффективно использовать свою рабочую силу, а развивающиеся страны — более производительно использовать свои ограниченные доходы от внешней торговли. Вопреки распространенному мнению, заключают авторы, для удовлетворения военного спроса требуется больше труда и меньше капитала, чем для удовлетворения эквивалентного гражданского спроса. Таким образом, сокращение военных расходов и перераспределение ресурсов на развитие самых бедных регионов приведет к всемирному росту производства, торговли и потребления.

Особенно следует подчеркнуть колоссальное вовлечение интеллектуальных сил в гонку вооружений. Согласно часто приводимой статистике, 90 % всех когда-либо живущих ученых живут в настоящее время; 94 % из них работают в развитых странах и половина из них заняты исследованиями исключительно в военной области.

До тех пор, пока будет существовать такое несправедливое разделение технической силы и технических достижений, о справедливости в мире не может быть и речи. И наоборот, перемещение из военной промышленности в невоенную лучших умов, занятых ныне разработками в военной технологии, может способствовать решению трудных задач по преодолению стоящих перед человечеством глобальных проблем.

Сторонники гонки вооружений утверждают, что сокращение военной промышленности якобы увеличит безработицу. Наоборот, сокращение военных расходов значительно уменьшит безработицу. Это было убедительно показано на конференции «круглого стола» по экономическим и нравственным последствиям замораживания ядерного оружия, которая проходила в марте 1983 года в Москве, по приглашению Русской Православной Церкви. В работе конференции участвовали деятели различных религий и светские эксперты из 19 стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. В согласованном Заявлении они отметили, что замораживание только одного вида оружия — ядерного «становится поворотным пунктом экономического восстановления в развитых странах, хотя замораживание само по себе не излечит экономических недугов. Ключом экономического восстановления является повышение производительности в гражданском секторе. Но такое повышение производительности невозможно без массированного перевода ресурсов из военного сектора в гражданский. И именно

здесь замораживание ядерного оружия становится существенным поворотным пунктом. И в развивающихся двух третях мира сокращение ядерных расходов и перемещение ресурсов в гражданский сектор облегчило бы решение острых проблем в их экономических системах и обеспечило бы более высокий уровень жизни их народа».

Таким образом, если ресурсы, растрачиваемые ныне на гонку вооружений, переместить на решение глобальных проблем голода, нищеты, помощи развивающимся странам для преодоления их экономической отсталости и многих других, то можно многого достичь в этом жизненно важном вопросе.

Большую значимость в решении этой проблемы имеет необходимость более ответственного и деятельного участия тех, кто поставлен у кормила правления и несет непосредственную ответственность за судьбы народов.

Люди доброй воли, в том числе и христиане, должны понуждать правительства своих стран предпринимать конкретные шаги по пути установления нового международного экономического порядка, сурово осуждать любую эскалацию ненависти и несправедливости.

А кому как не пастырям Церкви — духовным руководителям миллионов людей, занятых в социальной, экономической, политической и других сферах деятельности, — заботиться о том, чтобы их пасомые в своей работе, в качестве ученых, инженеров, организаторов производства и так далее, не преступали требований христианской этики и не участвовали в процессах, приносящих народам зло.

К сожалению, одним из самых больших заблуждений нашего времени является разрыв у многих людей между исповедуемой ими верой и исполнением обязанностей земного призвания. Из-за этого очень часто христиане, занятые в производстве, науке и других областях, не задумываются над результатами своей деятельности и не чувствуют своей моральной ответственности за худые последствия плодов их труда. Поэтому совершенно необходимо, чтобы пастыри оказывали влияние на таких людей, чтобы их профессиональный долг не входил в конфликт с долгом христианским и не наносил ущерба благу людей. Ведь Слово Божие призывает христиан удерживаться от всякого зла (1 Сол. 5, 21—22) и не участвовать в делах тьмы (Еф. 5, 11). Это для христианина означает, что на все происходящее в мире он должен смотреть сквозь призму Священного Писания, в котором определяется основное направление человеческой жизни. Это означает также, что христианин не должен даже невольно, а тем более произвольно, быть причастным к какому бы то ни было худому делу, хотя бы оно сулило ему материальные выгоды.

Загрязнение окружающей среды, в том числе атмосферы и Мирового океана

Не менее опасной по глобальным последствиям представляется угроза загрязнения окружающей среды, в том числе атмосферы и Мирового океана, вызвавшая к жизни множество экологических проблем, предвещающих приближение нового, экологического кризиса.

Экологическими проблемами сегодня называют весь комплекс вопросов, связанных с существованием сложной природной системы, объединяющей в себе кору Земли, жизненную твердь, атмосферу и Мировой океан. Природная система, с одной стороны, обладает способностью воспроизводить многие вещества, прежде всего живые, являющиеся исходным началом получения продуктов питания, топлива и других, а с другой стороны, способностью формирования самих условий жизни человека, то есть чистого воздуха, чистой воды и так далее, без которых жизнь человека невозможна. Поэтому улучшение или ухудшение жизни человека и будущее всей жизни на Земле во многом зависит от того, насколько человечество сумеет содействовать *сохранению* способностей природы, воспроизводящих ресурсы и окружающую среду, или, наоборот, будет и далее *разрушать* их.

Проблема вызвана тем, что человеческое сообщество вступило в новый период освоения окружающего мира благодаря достижениям научно-технического прогресса. Этот процесс, порой кажущийся чуждым и враждебным христианину, исторически является его собственным порождением. Научно-технический прогресс — создание человека, освобожденного от языческого плена природы и сознающего себя господином ее. Освобожденный духовно, человек почувствовал в себе силу осуществить свою власть над миром.

Христианское отношение к природе

Христианство воспринимает мир как творение Божие, возглавляемое человеком, который должен относиться к нему с любовью, но и с независимостью от него. Человек выше природы, но вместе с тем, будучи существом духовно-телесным, он соединен с ней материально. Этим соотношением устанавливается положительное отношение человека к природе как к саду Божию, к возделыванию которого он призван, но вместе с тем и к господству над ним.

Христианство принимает мир в некоей антиномии. С одной стороны, оно призывает к освобождению от мира, от любви к нему и от хозяйственной заботы (Мф. 6, 26; 1 Кор. 7, 30—31). С другой стороны, христианство учит любить мир высшей любовью, как создание Божие, которое сам Бог так возлюбил, что послал Сына Своего Единородного для его спасения. Больше того, мир увековечивается Богом через его преображение в конце времен (2 Пет. 3, 13).

Человек должен не только познавать мир, но и хозяйствовать в нем, быть его господином. Ему дано право трудиться в нем как для своего собственного существования (2 Фес. 3, 10; 2 Тим. 2, 6) и оказания помощи ближнему (Мф. гл. 25), так и для совершения дела человеческого на Земле во исполнение заповеди Божией при творении человека (Быт. 1, 28). Отношения человека с миром характеризуются не только трудом человека, но и действием освящающей благодати Святого Духа, посланного в мир в день Пятидесятницы и пребывающего в Церкви. Действие Святого Духа через Церковь на мир проявляется в многоразличных освящениях «стихий мира».

Эсхатология и мир

Об эсхатологическом преобразовании мира со всей определенностью говорится в Священном Писании. Так, апостол Петр пишет в своем послании: *Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда* (2 Пет. 3, 13). О преображении твари говорит и апостол Павел: *Тварь с надеждою*

ожидает откровения сынов Божиих — потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее — в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы сынов Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего (Рим. 8, 19—23). Причиной страданий твари является грехопадение человека, в результате чего зло вошло в мир. В жизни мира злоявление трагическое и страшное по своей силе, но не окончательное и не абсолютное по своей природе. В эсхатологические времена зло подлежит истреблению и превращению в ничто, потому что оно не имеет в себе творческой силы вечности и не может простираться в бесконечность. Христианству всегда было присуще убеждение в конечном торжестве добра в истории (1 Кор. 15, 28).

Несмотря на совершенство тварной природы, мир не исключает, а, наоборот, предполагает духовное воздействие на него, ибо Бог управляет миром, пребывает в мире. В воздействии на мир с целью его преображения человек призван к действенному сотрудничеству с Богом. В этом смысл присутствия человека во Вселенной.

Отрицательные последствия греховной деятельности человека в мире

Результатом творческой деятельности человека является и научно-технический прогресс, который вместе с положительными результатами принес с собой множество злоупотреблений в освоении окружающей среды. Последствием этих злоупотреблений явилась потеря свойств саморегуляции природы, а во многих природных системах — учащение и ускорение опасных и неблагоприятных явлений. Эти явления, как свидетельствуют ученые, затронули все материки и Мировой океан, проявляют себя пустынями на юге и кислотными дождями на севере, учащением лавин в горных районах и засолением почв в долинах. Негативные последствия неблагоразумного вторжения человека в естественный ход вещей накапливаются медленно, но в какой-то момент они могут достичь разрушительной силы. Поэтому ученые справедливо сравнивают экологический кризис с миной замедленного действия, которая может взорваться совершенно неожиданно для человека.

Здесь мне хотелось бы привести некоторые факты, на которые обращают наше внимание ученые, свидетельствующие о масштабах воздействия человека на природу и о глобальности проблемы сохранения окружающей среды.

Так, при сложившихся сейчас темпах производства каждые 30 лет ожидается удвоение объема добычи мирового *невозобновимого минерального сырья*, а каждые 15 лет — ископаемого топлива. В области *возобновимых ресурсов* достигнуты уровни потребления, приближающиеся к пределу их годового прироста в результате естественного воспроизводства.

Так, используются около 70 % пригодных для сельского хозяйства земель, примерно 70 % прироста популяции основных промысловых рыб [1]. По отдельным видам ресурсов потребление превысило потенциал естественного возобновления. Так, леса планеты исчезают сегодня со скоростью 20 гектаров в минуту, а площадь тропических лесов сокращается ежегодно примерно на 1 %. Объем атмосферного кислорода уменьшается на 10 млрд. тонн в год, что уже к середине XXI века может создать ряд опасных проблем. В мире расходуется объем чистой воды, соответствующий 40 % ресурсов устойчивости части речного стока. При сохранении прежних темпов загрязнения водных бассейнов и роста водопотребления к концу века все мировые ресурсы чистых пресных вод могут оказаться исчерпанными.

Велики потери почвенного покрова в мире. Например, общая площадь разрушенных и деградированных почв в настоящее время больше всей используемой пахотной земли. В результате застройки, горных работ, опустынивания и засоления почвы мировое сельское хозяйство теряет ежегодно от 50 до 70 тыс. кв. км земель [2].

Деятельность человека становится все более сопоставимой с естественными силами природы. Так, накопление в атмосфере углекислого газа в результате сжигания топлива идет более интенсивно, чем его поглощение растительностью и водами океанов и морей. Чешский ученый Яромир Седлак отметил в своем докладе на симпозиуме ХМК: «Если уничтожение лесных массивов значительно сократит наличие тропических лесов, как это планируется, то наличие CO_2 в атмосфере вскоре увеличится вдвое. Результатом этого могут быть значительные изменения существующих моделей осадков в мире и повышение температуры на 2—3 градуса в средних широтах земного шара. Сельское хозяйство и все, чего достиг человек, столкнется с огромными трудностями адаптации к столь большим и быстрым климатическим изменениям. Увеличение температуры в полярных районах в конечном итоге приведет к таянию снегов и льда в Гренландии и Антарктике и к постепенному повышению уровня воды в морях, что вызовет процесс перемещения населения, и многие города и селения в прибрежных районах исчезнут».

По утверждению ученых, изменение окружающей среды уже сейчас отрицательно сказывается на жизнедеятельности человека. К числу факторов, угрожающих человеку и его будущему, относятся различного рода химические факторы. В настоящее время используется 5 миллионов химических соединений. Повысилось количество ионизирующих излучений. Это значительно увеличивает рост заболеваний. 20 % общей заболеваемости населения вызвано загрязнением окружающей среды. Экологические изменения приводят к активизации мутационного процесса, результатом чего является увеличение числа врожденных уродств и онкологических заболеваний. Ускорение ритмов жизни и урбанизация увеличивают нервно-психические нагрузки, приводят к стрессовым состояниям и целому ряду «болезней цивилизации».

Возникает вопрос: сможет ли человек в неограниченной исторической перспективе сохранить себя как разумное существо? Не грозит ли ему биологическое и генетическое вырождение? Можно ли без ущерба для природы человека вмешиваться в интимные процессы его био-

[1] Федоров Е. К. О социально-политическом значении проблемы взаимодействия общества и природной сферы. — «Методологические аспекты исследования биосферы». М., 1975, с. 26.

[2] Фролов И. Т., член-корр. АН СССР. — Сб. «Общество и природная среда». М.: Знание, 1980, с. 29—30.

логии и генетики и допустимо ли, и нужно ли вообще такое вмешательство?

Решение глобальной экологической проблемы требует совместных действий и сотрудничества всех государств Земли. Но на пути к объединению их усилий в этом направлении лежит громадная преграда — гонка вооружений, которая мешает сотрудничеству государств и рождает все новые экологические проблемы.

В качестве примера можно привести несколько аспектов влияния гонки вооружений на обострение экологического кризиса. Сюда относятся новые химические средства массового уничтожения, разрушающие окружающую среду. Существует также возможность ядерных взрывов для провоцирования землетрясений, которые в свою очередь способны вызвать оползни или приливные волны. Могут быть затронуты процессы гидросферы, водной оболочки Земли, и в этом случае появятся затопления. Ведется разработка средств, изменяющих температурный режим на значительных площадях. Сферой воздействия выступает и биосфера Земли. Перечисленные средства поражения вызывают не одноразовое воздействие, а имеют длительные последствия на все живое, чем подрывают способность экологической системы к самоочищению и к самообновлению. Действия их распространяются и на нынешние поколения людей, и на будущие. Ежедневно происходят испытания оружия, производство и хранение которого сопровождается возможностью утечки вредных отравляющих веществ и возникновения неконтролируемых ситуаций. Возникает также необходимость захоронения устаревших партий такого оружия.

Христианство положительно относится к научно-техническому прогрессу, потому что видит в нем возможности развития и совершенствования человеческого общества. Овладение силами природы позволяет улучшать условия жизни. Бог предоставил во власть человека все творение и повелел ему владычествовать над ним, то есть управлять творением и сохранять его, в том числе и окружающий нас мир, но не разрушать. Развитие научно-технического прогресса, его содержание и пути осуществления зависят от свободной воли человека, способной направить этот процесс либо во благо человека и всей природы, либо во зло.

Таким образом, научно-техническое развитие, как и всякое другое деяние человека, управляется самим человеком, и задача Христианских Церквей — пробуждать совесть и добрую волю людей, чтобы они использовали все эти достижения во благо, а не во вред творения.

Только путь достойного возвышения человека над жизнью природы в качестве ее разумного, бережливого и попечительного хозяина, духовное осмысление своих обязанностей по отношению к бытию природного мира — гарантия против прогрессирующего разрушения человеком окружающей природной среды.

Мы, христиане, не можем оставаться равнодушными к таким факторам, как порча, разрушение или неразумная эксплуатация природных сил и ресурсов и должны всю свою нравственную силу направить на ее оздоровление и сохранение.

Наш христианский долг — содействовать успеху гражданских движений в защиту природы, оказывать поддержку всем общественным, государственным и международным мероприятиям, направленным к этой цели, неустанно разъяснять с церковных кафедр и в церковной прессе нравственные основы отношения человека к природе.

Но прежде всего в наш ядерный век активность наша должна быть направлена на укрепление международного мира, любое нарушение которого способно превратить экологическую проблему во всемирную экологическую катастрофу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы можем утверждать, что глобальные угрозы человечеству должны побуждать нас решительно и безотлагательно пересмотреть сложившееся отношение людей к этим проблемам. А это значит, что наступил критический момент, когда люди должны мыслить, чувствовать и действовать *по-новому*. Человечеству необходимы здоровые социальные, научные и нравственные ориентиры и ценности, которые должны определять его поведение в изменяющихся условиях его существования. А эти новые условия связаны с возникновением и обострением глобальных проблем, среди которых важнейшими являются мир и разоружение, экономический рост, социальное развитие, преодоление отсталости развивающихся стран, ликвидация голода и нищеты миллионов людей, борьба с духовной и физической деградациями, развитие науки и техники, образования и культуры, здравоохранения, поиски новых путей и средств решения экономической и демографической проблем и многое другое.

На консультации ХМК по глобальным проблемам в Праге в декабре 1984 года было внесено предложение создать в рамках ООН специальную «Комиссию 2000 года», работа которой возглавлялась бы генеральным секретарем ООН. Эта комиссия должна состоять из авторитетных ученых и общественных деятелей многих стран. Она могла бы составлять ежегодные доклады, содержащие рекомендации для правительств и научных организаций отдельных стран. Я полагаю, что мы можем поддержать эту идею.

Носимое нами имя христиан, последователей Христа Спасителя, должно побуждать нас прилагать необходимые усилия для исполнения заповеди Божией о любви к ближним, которая предполагает высоконравственное отношение и к людям, и ко всему окружающему нас миру, созданному Творцом во славу Свою для блага человека.

В заключение хочу подчеркнуть необходимость нашей усердной личной и общественной молитвы о мире во всем мире и о благоденствии мира. Мы обязаны молиться, ибо знаем, что молитва низводит на нас божественную благодать и дает силы для нашей активной деятельности. *Все возможно верующему* (Мк. 9, 23), — сказал Господь. *Говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них* (Мф. 18, 19—20). *И если чего попросите от Отца Моего во Имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне* (Ин. 14, 13). И мы, верующие во Христа, помним, что *небо и земля прейдут*, но слова Божии не прейдут (Мф. 24, 35).

К десятой годовщине подписания Заключительного акта Хельсинки

Летом 1985 года все миролюбивое человечество отметило десятую годовщину события, имеющего огромное историческое значение. Первого августа 1975 года 33 европейских государства, а также США и Канада в лице своих высоких представителей подписали в Хельсинки Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), подведя тем самым политические итоги второй мировой войны и наметив направления долговременной совместной деятельности с целью превращения Европы в континент прочного мира и взаимовыгодного сотрудничества.

К столице Финляндии десять лет назад были прикованы взоры людей всего мира. Этот интерес, озабоченность людей доброй воли судьбой Европы не случайны. Европа является родиной почти 700-миллионного населения, колыбелью современной научно-технической цивилизации. Но в то же время именно Европа была плацдармом возникновения двух самых истребительных в истории человечества мировых войн. 40 лет, прошедшие со времени разгрома фашистской Германии, не принесли на наш континент спокойствия и безопасности. Обремененный сложными проблемами, он продолжал оставаться очагом напряженности, угрожающей всеобщему миру. Вот почему высказанная участниками Совещания в Хельсинки убежденность в бесплодности политики «с позиции силы» и «холодной войны», в необходимости взаимного доверия и сотрудничества прозвучала как действенный призыв к смене вех. Коллективными усилиями стран — участниц Совещания были заложены основы разрядки, которая несла неоспоримые преимущества для всех. Емкая формула «дух Хельсинки» вместила в себя надежду на развитие и наполнение новым смыслом общеевропейского процесса.

Заметная роль в создании благоприятных предпосылок для созыва Совещания в Хельсинки принадлежит Церквам и религиозным объединениям Европы. Они же затем содействовали и продолжают содействовать претворению в жизнь принципов Заключительного акта Совещания.

Мне, епископу Русской Православной Церкви и президенту Конференции Европейских Церквей, хотелось бы сказать несколько слов о том вкладе, который внесли в развитие Хельсинкского процесса Русская Церковь и КЕЦ.

Мир в Европе был и остается предметом постоянной заботы Русской Православной Церкви. Эта забота проявилась со всей силой тогда, когда наша Церковь призвала своих чад вместе со всем народом подняться на борьбу с фашизмом. Патриотическое служение во время Великой Отечественной войны можно считать началом участия Русской Православной Церкви в борьбе за европейскую безопасность и сотрудничество. В послевоенные годы наша Церковь использовала все свои возможности для того, чтобы не допустить повторения прошлого — страданий европейских народов и превратить Европу в континент мирного сосуществования и сотрудничества между народами. С этой целью Русская Православная Церковь выступает против «холодной войны», за нераспространение ядерного оружия, за роспуск противостоящих военных блоков в Европе. Поэтому идея коллективной безопасности и сотрудничества в Европе, выдвинутая Будапештским обращением *, была принята нашей Церковью и уже в 1969 году явилась предметом изучения на Загорской конференции представителей христианских Церквей и религиозных объединений в СССР.

Поместный Собор Русской Православной Церкви в 1971 году определил метод борьбы за европейскую безопасность, призывающий: а) поддерживать мероприятия европейских государств, способствующие укреплению мира и сотрудничества между народами континента, и б) настаивать перед правительствами государств Европы на скорейшем созыве конференции по европейской безопасности и сотрудничеству.

После подписания Хельсинкского Заключительного акта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, выражая мнение Русской Православной Церкви, в своем заявлении, в частности, сказал: «Радуясь успеху общеевропейского Совещания, мы вместе с тем рассматриваем его как начало осуществления широкой программы организации мира и развития сотрудничества на нашем континенте» (ЖМП, 1975, № 10, с. 4). Эта идея получила свое развитие в деяниях Московской Конференции последователей всех религий, проходившей в июне 1977 года под девизом «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами», и Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», состоявшейся в Москве в мае 1982 года. Можно сказать вполне определенно, что епископат, клир и миряне Русской Православной Церкви делают все от них зависящее для того, чтобы «дух Хельсинки» стал живой реальностью и оказал свое благотворное воздействие на обстановку в Европе и во всем мире.

Если говорить о Конференции Европейских Церквей, то, в силу ее положения и задач, какие она перед собой ставит, ей принадлежит особое место в развитии Хельсинкского процесса. Конференция Европейских Церквей на своей V Генеральной Ассамблее в Перчахе (Австрия) в 1967 году высказалась за созыв Совещания по безопасности и сотрудничеству руководителей стран европейского континента. С тех пор не проходило ни одного значительного заседания рабочих или руководящих ор-

---

* Обращение государств — участников Варшавского Договора ко всем европейским странам с предложением о создании системы коллективной безопасности в Европе, принятое 17 марта 1969 года.

ганов КЕЦ, где бы ни ставился на повестку дня вопрос о ходе подготовки и проведения Совещания европейских государств по безопасности и сотрудничеству.

Проходившая в 1971 году Ассамблея КЕЦ «Ниборг-VI» еще более усилила призыв к проведению Совещания и в поддержку его Церквами. Ассамблея создала рабочую группу «Миротворчество в Европе», в задачу которой входило содействие успешному созыву и проведению Совещания.

VII Генеральная Ассамблея КЕЦ, проходившая в 1974 году в Энгельберге (Швейцария), подтвердила большой интерес Церквей — членов КЕЦ к переговорам на Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе и особо подчеркнула готовность Церквей активно содействовать этому процессу. В Энгельберге было решено созвать специальную консультацию КЕЦ по оценке результатов общеевропейского Совещания по окончании третьей стадии его работы.

На всех этапах Совещания КЕЦ поддерживала его своей молитвой и конкретными действиями, имевшими целью призвать европейскую церковную общественность на активное служение миру, справедливости и сотрудничеству в Европе во имя разрядки напряженности и установления климата взаимного доверия.

После подписания Заключительного акта Хельсинки КЕЦ провела четыре пост-Хельсинкских консультации: Буков (ГДР) — 1975 год, Галльнойкирхен (Австрия) — 1977 год, Шиофок (Венгрия) — 1978 год и Эль-Эскориаль (Испания) — 1980 год. С 1980 года вместе с Национальным Советом Церквей Христа США и Канадским Советом Церквей КЕЦ является патроном программы Церквей по правам человека, по выполнению условий Заключительного акта Хельсинки.

С 12 по 15 июня 1985 года в Ярвенпя, близ Хельсинки, состоялось заседание комитета программы, приуроченное к 10-й годовщине подписания Заключительного акта Хельсинки. Автор этих строк был участником данного заседания. В принятом Послании к Церквам-членам трех патронов программы говорилось: «По убеждению Церквей, мир, разрядка, создание доверия и права человека нерасторжимо взаимозависимы. Они пытались расширить элемент создания доверия, ограниченный в Заключительном акте СБСЕ военной сферой, как ключевое понятие для содействия целям всего Заключительного акта... 10-я годовщина подписания Заключительного акта должна послужить Церквам поводом для того, чтобы обратиться к правительствам своих стран и сообщить им свои надежды и ожидания. Церкви должны указать на обязательства, данные правительствами десять лет назад в Хельсинки и подтвержденные в 1983 году в Мадриде. Они должны выразить высокие надежды людей на жизнь в мире и справедливости и осуществлении прав человека...»

Недавно Конференция Европейских Церквей создала группу представителей Церквей-экспертов, в задачу которой входит наблюдение за процессом Хельсинки и содействие ему. Подводя итоги деятельности КЕЦ в плане Заключительного акта Хельсинки, можно сказать, что вся она протекала под знаком содействия созыву и проведению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, стимулируя усилия христиан в европейских странах к изменению политического климата континента в сторону разрядки напряженности, сотрудничества и взаимопонимания.

Сегодня, уже когда десятилетие отделяет нас от Общеевропейского Совещания, отчетливо видно, что «дух Хельсинки» наложил позитивный отпечаток на весь ход последующих событий и, несмотря на усилия агрессивных кругов торпедировать разрядку, продолжает жить. Тем не менее нельзя не видеть, что атмосфера в Европе за последние годы резко осложнилась. Размещение в Западной Европе ракет средней дальности — оружия первого удара, планы милитаризации космоса и попытки втянуть в подготовку к «звездным войнам» европейские страны — все это ведет к дестабилизации обстановки на нашем континенте и своим острием направлено против тех целей, которые определены на Совещании в Хельсинки.

С 30 июля по 1 августа 1985 года в Хельсинки проходила встреча министров иностранных дел из 33 стран Европы, США и Канады — государств, подписавших здесь десять лет назад Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Большинство участников встречи, высоко оценивая значение этого исторического документа, направленного на разрядку, подтвердило верность своих государств Заключительному акту и решимость содействовать претворению в жизнь всех его принципов и положений.

Мы вспоминаем сегодня о Хельсинки потому, что упомянутое историческое событие десятилетней давности принадлежит не только и не столько прошлому. Оно символизирует, олицетворяет и показывает всему человечеству будущее. Ибо, если человечество собирается выжить, сохранить себя, продолжить свою историю, оно обязательно должно вернуться к разрядке, вернуться на путь безопасности и сотрудничества. Следовательно, Хельсинки — не позади, Хельсинки — впереди нас. Бесспорно, возврат к разрядке предполагает и возврат к договоренности Хельсинки, без чего нормальное, мирное функционирование мирового сообщества практически невозможно. Мы думаем, что важный вклад в дело возвращения к «духу Хельсинки» могут и должны сделать Церкви и религиозные объединения Европы, активизировав свои выступления за осуществление принципов и предложений Заключительного акта в каждой соответствующей ситуации.

«Дух Хельсинки» должен восторжествовать, ибо в этом — чаяние миролюбивого человечества, не желающего мириться с возможностью ядерного уничтожения. Во имя этой великой и благородной цели мы все должны сделать все от нас зависящее, в чем да поможет нам Милосердный Господь!

АЛЕКСИЙ,
митрополит Таллинский и Эстонский

Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов — гости Русской Православной Церкви

С 28 июля по 2 августа 1985 года представители различных религий — участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, знакомились с жизнью Русской Православной Церкви.

28 июля группа делегатов посетила Московский Данилов монастырь. Гостей приветствовали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а также наместник архимандрит Евлогий с братией. Архимандрит Евлогий ознакомил гостей с историей Данилова монастыря, его архитектурным ансамблем. Гости присутствовали в Покровском храме на молебне, который совершил митрополит Ювеналий. Они осмотрели новое здание Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата и имели беседу с митрополитом Ювеналием, заместителем председателя ОВЦС архиепископом Ярославским и Ростовским Платоном, архимандритом Евлогием и братией обители.

29 июля в храме в честь Воскресения словущего на ул. Неждановой была совершена экуменическая молитва. В ней приняли участие представители Антиохийской, Русской, Болгарской Православных Церквей, ВСЕХБ, римско-католической общины, других христианских Церквей и конфессий в Москве, а также делегаты фестиваля — представители различных христианских Церквей. После молитвы гости имели беседу с работниками отделов Московской Патриархии. В новом церковном доме они с интересом осмотрели фотовыставку, посвященную приходской жизни.

В тот же день группа участников молодежного форума посетила Издательский отдел Московского Патриархата. Сотрудники отдела рассказали о своей работе, ответили на вопросы гостей. Участники фестиваля были приглашены на просмотр фильмов о миротворческой деятельности Церквей и религиозных общин в СССР, о жизни Русской Православной Церкви. Для них был устроен концерт церковной музыки.

30 и 31 июля участники фестиваля посетили Троице-Сергиеву Лавру. Они присутствовали за литургией в Успенском соборе, а затем осмотрели обитель. В здании Московских Духовных Академии и Семинарии гостей приветствовали управляющий делами Московской Патриархии, председатель Учебного комитета митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, ректор Московских Духовных Академии и Семинарии профессор епископ Дмитровский Александр, наместник Лавры архимандрит Алексий. Участники фестиваля ознакомились с жизнью Московских Духовных школ, посетили академический Покровский храм и осмотрели экспозицию Церковноархеологического кабинета. В честь гостей в академической столовой был устроен обед.

На следующий день в Актовом зале Московской Духовной Академии состоялась дискуссия, посвященная участию верующей молодежи в движении за мир. В ней участвовали делегаты фестиваля, преподаватели и учащиеся Московских Духовных школ, сотрудники Отдела внешних церковных сношений и Издательского отдела Московского Патриархата, а также представители Церквей и различных религиозных общин в СССР. Встречу возглавил митрополит Таллинский и Эстонский Алексий. Был заслушан доклад референта ОВЦС иеромонаха Иринарха «Верующая молодежь за мир, предотвращение ядерной войны», вызвавший оживленную дискуссию.

1 и 2 августа участники фестиваля посещали православные храмы в Москве, имели беседы с приходским духовенством и мирянами. Делегаты фестиваля ознакомились также с религиозной жизнью баптистской и адвентистской общин в Москве.

Заседание Комиссии ХМК «Солидарность, освобождение и развитие»

По приглашению Польского регионального комитета Христианской Мирной Конференции и Ассоциации польских католиков с 25 по 28 марта 1985 года в Варшаве проходило заседание Комиссии ХМК «Солидарность, освобождение и развитие».

Более 40 участников из 22 стран Азии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Восточной и Западной Европы собрались на эту встречу для обсуждения темы «Освобождение и развитие — ответ христиан». В заседании приняли участие вице-президент ХМК профессор д-р Р. Бассарак и генеральный секретарь ХМК д-р Л. Миржеёвский. Председательствовал на пленарных заседаниях вице-президент ХМК митрополит Делийский д-р Павел Мар Григорий. От Русской Православной Церкви в работе Комиссии принял участие член Отдела внешних церковных сношений протодиакон Владимир Назаркин.

Заседание открылось торжественным богослужением, которое возглавил Глава Польской Католической Церкви в Польше епископ Тадеуш Маевский. Митрополит Павел Мар Григорий представил тему заседания.

Профессор д-р Р. Драй (Аргентина) прочитал доклад «Богословие освобождения против неоконсерватизма, маскирующегося под богословие».

Были заслушаны доклады о положении в Центральной Америке (докладчик г-жа Марина Торрес-Перес, Никарагуа), на юге Африки (докладчик А. Монгало, представитель Африканского Национального Конгресса), на Ближнем Востоке (докладчик священник И. Айяд, представитель Организации освобождения Палестины — ООП). Были также представлены доклады экспертами Польской Народной Республики и представителем Индии на тему «За укрепление экономического суверенитета раз-

вивающихся стран и ослабление их зависимости от транснациональных корпораций».

На заключительном пленарном заседании было принято коммюнике, в котором Комиссия приветствовала «богословие освобождения» как источник вдохновения для христиан многих стран Латинской Америки и других регионов в их борьбе за освобождение.

Проанализировав современную мировую экономическую ситуацию, Комиссия пришла к выводу, что транснациональные корпорации (ТНК) являются одним из главных факторов несправедливого международного экономического порядка. Долг христиан состоит в содействии ограничению влияния ТНК посредством всеобъемлющего раскрытия структур и характере деятельности ТНК, бойкота, поддержки различных мер ООН (кодекса поведения) и мер, предпринимаемых другими международными организациями.

Комиссия выразила солидарность с арабским народом Палестины, черным большинством населения ЮАР и с христианами Никарагуа, вставшими на сторону сандинистской революции.

Участники встречи единодушно приняли обращения к председателю ООП Ясиру Арафату, президенту Африканского Национального Конгресса Оливеру Тамбо и министру культуры Никарагуа священнику Эрнесто Карденалю.

Делегация от Комиссии ХМК была принята профессором Адамом Лопаткой, министром по делам религий в ПНР.

Работа Комиссии явилась частью подготовки к Всехристианскому Мирному Конгрессу.

И. Б.

К 40-летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Празднование Великой Победы в епархиях

Вологодская епархия. 8 мая 1985 года, праздник Преполовения Пятидесятницы, в кафедральном соборе после совершения Божественной литургии был отслужен благодарственный молебен по случаю 40-летия Победы советского народа над фашистской Германией. Совершение молебна возглавил архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил.

10 мая 1985 года архиепископ Михаил, духовенство, члены церковных советов и многие прихожане храмов города собрались на Введенском городском кладбище, где состоялась церемония возложения венков к мемориальному памятнику воинам, павшим в боях за Родину.

6 июня в Вологде под председательством



Клирики и миряне Вологодской епархии возлагают венок к мемориалу погибших воинов на Введенском кладбище в г. Вологде

архиепископа Михаила состоялась конференция епархиального духовенства, членов исполнительных органов приходских храмов и мирян, посвященная 40-летию Великой Победы.

Со вступительным словом к собравшимся обратился архиепископ Михаил. Его Высокопреосвященство вручил юбилейные Патриаршие грамоты присутствовавшим на собрании ветеранам войны.

С докладом о международном положении выступил лектор В. А. Гостинцев.

За активное участие в укреплении Советского фонда мира архиепископ Михаил, протоиерей Казанского храма в г. Устюжне Николай Кулаков, а также многие председатели исполнительных органов храмов Вологодской епархии были награждены грамотами Областного комитета защиты мира.

На конференции присутствовал уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Вологодской области В. П. Николаев.

Священник Ярослав ГНЫП

Воронежская епархия. 7 мая 1985 года, накануне празднования 40-летия Великой Победы, в Покровском кафедральном соборе в г. Воронеже состоялось собрание духовенства и представителей церковных советов епархии, посвященное юбилею. На собрании присутствовали представители общественности.

Епископ (ныне архиепископ) Воронежский и Липецкий Мефодий поздравил присутствовавших с праздником Святой Пасхи и призвал верующих епархии отметить 40-летие Победы активным участием в борьбе за мир.

С докладом о патриотическом служении Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны и в наше время выступил на собрании настоятель Покровского кафедрального собора архимандрит Даниил.

Своими воспоминаниями о войне поделился полковник в отставке Н. А. Могиланский. О современном международном положении рассказал лектор Общества «Знание», участник войны Ю. Е. Калашников.

К участникам встречи с приветственным словом обратился уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Воронежской области М. В. Губин.

Преосвященный Мефодий вручил ветеранам войны юбилейные Патриаршие грамоты, ценные подарки и цветы.

9 мая, в День Победы, в кафедральном соборе и во всех храмах Воронежской епархии после Божественной литургии было оглашено юбилейное Послание Святейшего Патриарха и Священного Синода и совершена благодарственная молитва Господу Богу за дарованную победу.

В этот год — год 400-летия основания города — воронежцы с особым чувством благодарности за мирное небо приходят к памятнику Славы на Московском проспекте. В последнем вздохе поднялась грудь Солдата, откинувшего к ясному небу свой просветленный лик. Навечно уснул воин на поле брани, выиграв самую главную на земле победу — Будущее. Чистое пламя Вечного огня в мраморной чаше трепетно ласкает своим отблеском выбитое на камне изображение матери и прильнувшего к ее груди ребенка.

9 мая сюда прибыл Преосвященный Мефодий в сопровождении духовенства, чтобы почтить минутой молчания память воинов, павших в боях за Родину, и поставить к подножию монумента корзины живых цветов.

В эти дни во всех приходах епархии клир и миряне свято почтили память тех, кто своим тяжелым, но славным ратным трудом добыл Победу.

Иеромонах НИКОН,
секретарь епархиального управления

Днепропетровская епархия. 20 мая 1985 года в конференц-зале областного отделения Советского фонда мира в г. Запорожье состоялось торжественное собрание, посвященное 40-летию Победы над фашистской Германией, в котором приняли участие клирики епархии во главе с архиепископом Симферопольским и Крымским Леонтием, временно управляющим Днепропетровской епархией, церковных исполнительных органов храмов Запорожской области, а также представители евангельских христиан-баптистов и других религиозных объединений. На собрании присутствовали также представители общественности.

С приветствием к собравшимся обратился архиепископ Леонтий. Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Запорожской области Е. М. Николаенко и другие выступавшие отметили активное участие Русской Православной Церкви в миротворческом делании.

Председатель Запорожской областной комиссии содействия Советскому фонду мира В. В. Подпорин высоко оценил вклад Русской Православной Церкви в деятельность Советского фонда мира. За активное участие в пополнении Советского фонда мира и в мероприятиях, служащих интересам укрепления всеобщего мира и безопасности народов, представителям Русской Православной Церкви в Запорожской области были вручены почетные награды.

Куйбышевская епархия. 10 июля 1985 года в помещении Куйбышевского епархиального управления состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов из числа духовенства и членов исполнительных органов приходов Куйбышевской и Ульяновской епархий.

После молитвы архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн, временно управляющий Ульяновской епархией, сердечно приветствовал собравшихся и вручил каждому ветерану юбилейную Патриаршую грамоту, образ Спасителя или Божией Матери, а также сувенир.

Участники войны поделились с собравшимися воспоминаниями о нелегкой фронтовой жизни.

А. А. САВИН

Псковская епархия. В дни празднования юбилея Великой Победы в Псковской епархии, по благословению митрополита Псковского и Порховского Иоанна, состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны. В храмах епархии была совершена панихида по воинам, павшим на поле брани.

7 мая 1985 года в Троицком кафедральном соборе в г. Пскове после Божественной литургии была отслужена лития о упокоении павших защитников Родины. Настоятель собора протоиерей Константин Малык огласил с амвона Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода к 40-летию слав-



Клирики Псковской епархии, участники Великой Отечественной войны, возлагают венок к могиле Неизвестного солдата в г. Пскове 7 мая 1985 года

ной Победы. Каждому ветерану была вручена юбилейная Патриаршая грамота.

После богослужения состоялась церемония возложения венка к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, которую возглавил наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Гавриил. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и пропели им *вечную память*.

На праздничной трапезе с приветственным словом к ветеранам обратился архимандрит Гавриил. Он также передал собравшимся благословение Высокопреосвященного митрополита Иоанна и вручил участникам войны сувениры.

Присутствовавший на праздновании юбилея уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Псковской области Н. А. Юдин отметил заслуги ветеранов в победе над немецко-фашистскими захватчиками и поздравил их с высокой правительственной наградой — орденом Отечественной войны.

Затем со своими воспоминаниями выступили участники Великой Отечественной войны протоиерей Василий Швец, священник Николай Карманов, протодиакон Ксенофонт Рощупкин и монах Феофилакт.

Памятная встреча завершилась благодарственной молитвой Господу.

Псково-Печерский монастырь. 8 мая 1985 года в Псково-Печерском монастыре состоялось вручение инокам — участникам Великой Отечественной войны юбилейных медалей «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Награды вручил военком г. Печоры майор А. П. Рязанов.

9 мая в Михаиловском соборе архимандрит Гавриил совершил Божественную литургию в сослужении ветеранов войны архимандрита Феофана, архимандрита Антипы, иеродиакона Анатолия, иеродиакона Максима. На богослужении присутствовали монашествующие — участники войны. Храм был переполнен молящимися.

По заамвонной молитве была совершена лития о упокоении погибших воинов. По отпусте литургии архимандрит Гавриил огласил Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода по случаю 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Затем был совершен благодарственный молебен. По его окончании архимандрит Гавриил вручил ветеранам войны из числа братии юбилейные Патриаршие грамоты.

В трапезной монастыря наместник обители обратился к участникам войны с поздравлением. Выступивший затем иеромонах Иероним от лица молодого поколения поблагодарил бывших воинов за понесенные ратные труды. Он с радостью отметил, что ветераны и до сегодняшнего дня продолжают свое служение Родине и народу. Архимандрит Гавриил вручил каждому ветерану памятный подарок.

В тот же день архимандрит Гавриил с несколькими монашествующими посетил братское кладбище города Печоры, где состоялась церемония возложения венка к монументу Скорбящей Матери. На каждую могилу воина были положены живые цветы и пасхальное яйцо. Присутствовавшие молитвенно почтили память погибших.

Монах ФЕОФИЛАКТ,
насельник Псково-Печерского монастыря,
участник Великой Отечественной войны

Саратовская епархия. 26 марта 1985 года в г. Саратове, в резиденции архиепископа Саратовского и Волгоградского, состоялось собрание духовенства Саратовского благочиния, по-

священное 40-летию Победы. На собрании архиепископ Саратовский и Волгоградский Пимен сделал сообщение об участии Русской Православной Церкви в деле защиты священного дара жизни от ядерной катастрофы. Полковник в отставке П. С. Молчанов прочитал доклад на тему «Победа нашего народа в Великой Отечественной войне и современное международное положение». Клирики — ветераны Великой Отечественной войны поделились воспоминаниями об участии в войне и о Дне Победы. Выступили: протоиереи Н. Архангельский, П. Барковский, Ф. Колесников, священник Ф. Михайлин, диакон М. Антипов и другие. На собрании присутствовал уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Саратовской области И. П. Бельский.

3 апреля 1985 года в Волгограде состоялось собрание духовенства Волгоградского благочиния, которое также возглавил архиепископ Пимен. Высокопреосвященный Пимен рассказал присутствовавшим о миротворческой деятельности Русской Церкви. Лекцию о международном положении прочитал лектор Б. С. Оболихин. Были выступления священнослужителей — участников Великой Отечественной войны. От имени участников Великой Отечественной войны выступил священник Петр Меренов, который рассказал о своем личном участии в войне и о своей недавней поездке в Москву на встречу духовенства — ветеранов войны.

На собрании присутствовал уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Волгоградской области М. К. Прудникович.

18 апреля архиепископ Пимен в сопровождении представителей волгоградского духовенства посетил Мамаев курган и в Пантеоне боевой славы возложил венок к Вечному огню.

7 мая архиепископ Пимен, представители клира Саратовского благочиния и среди них участники Великой Отечественной войны посетили мемориальный комплекс в Саратове и возложили венок.

9 мая, в день 40-летия Победы, во всех храмах Саратовской епархии были совершены богослужения. После Божественной литургии настоятели храмов читали Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода, посвященное 40-летию Победы. Затем служили панихиду по убиенным воинам и после нее — благодарственный молебен с возглашением многолетий.

В тот же день архиепископ Пимен совершил Божественную литургию в Троицком кафедральном соборе в Саратове. По окончании богослужения он вручил юбилейные Патриаршие грамоты клирикам — участникам Великой Отечественной войны.

Духовенство и верующие Саратовской епархии с особым чувством встретили праздник Победы, памятуя о жесточайших сражениях на Сталинградской земле, у берегов великой Волги.

Тульская епархия. 29 апреля 1985 года в г. Туле состоялось епархиальное собрание священнослужителей и мирян, посвященное 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. На нем архиепископом Германом было зачитано юбилейное послание Предстоятелей и представителей Церквей и религиозных объединений в Советском Союзе. Его Высокопреосвященство вручил 27 участникам Великой Отечественной войны — из числа клира и представителей исполнительных органов храмов — юбилейные Патриаршие грамоты, а от своего имени — памятные подарки. Церемония вручения сопровождалась пением многолетия каждому награжденному.

Своими воспоминаниями о событиях, связанных с войной, поделились ее участники — архимандрит Тихон (Лядичев), протоиерей Георгий Степанов, протоиерей Михаил Чудаков, псаломщица А. А. Филатова, бывшая медсестра военного госпиталя, и др. (Протоиерей Михаил Чудаков — инвалид Отечественной войны, он был также участником встречи ветеранов Великой Отечественной войны с представителями советских средств массовой информации, которая проходила в Издательском отделе Московского Патриархата в феврале 1985 года.)

Собравшиеся с большим вниманием и волнением выслушали их выступления.

К 40-летию Великого юбилея архиепископ Герман и многие клирики епархии внесли личные денежные вклады в Советский фонд мира.

В самый день праздника, 9 мая, архиепископ Герман в сослужении тульского духовенства совершил во Всехсвятском кафедральном соборе Божественную литургию и панихиду по погибшим воинам. Затем был отслужен благодарственный молебен по случаю 40-летия Великой Победы. Перед панихидой и молебном архиепископ Герман прочитал Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви к 40-летию Великой Победы.

В тот же день Его Высокопреосвященство в сопровождении городского духовенства и верующих возложил на Всехсвятском кладбище венок к обелиску воинов, павших в боях на подступах к Туле.

Харьковская епархия. 19 марта 1985 года в зале заседаний при Благовещенском кафедральном соборе в г. Харькове, по благословению архиепископа Харьковского и Богодуховского Иринея, состоялось собрание духовенства и представителей церковных советов Харьковской епархии, посвященное 40-летию Великой Победы. В нем приняли участие уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Харьковской области В. Д. Березанец и представители общественности. С докладом о миротворческом служении Русской Православной Церкви и о жизни Харьковской епархии выступил архиепископ Ириней.

Лекторами областного отделения общества «Знание» были прочитаны лекции: «Итоги и уроки второй мировой войны. Значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» и «Актуальные проблемы современной международной обстановки». Перед собравшимися выступили участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза С. М. Остащенко и представитель Харьковского областного комитета защиты мира П. А. Бусыгин.

В. Д. Березанец вручил Почетные грамоты областного комитета защиты мира ряду священнослужителей и представителей церковных советов за активное участие в пополнении Советского фонда мира.

На праздновании 40-летия Победы в Югославии

С 7 по 16 мая 1985 года в Югославии на празднование 40-летия Победы во второй мировой войне находилась делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Калининским и Кашинским Алексием. В составе делегации были архимандрит Виктор, секретарь Калининского епархиального управления, протоиерей Петр Раина, клирик г. Москвы, и А. Егоров, референт Отдела внешних церковных сношений.

В аэропорту Белграда делегацию встретили епископ Марчанский Даниил, викарий Патриарха Сербского Германа, протоиерей Василий Тарасьев, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Белграде. Среди встречавших были советник посольства СССР Б. В. Волков и помощник атташе по культуре Ю. В. Головатый.

В день приезда члены делегации нанесли визит вежливости Святейшему Патриарху Сербскому Герману. Вечером в посольстве СССР в Белграде состоялся большой праздничный прием по случаю 40-летия Победы. На прием был приглашен Святейший Патриарх Герман. Среди гостей находилась делегация Русской Православной Церкви.

8 мая митрополит Алексий и члены делегации в священном сане участвовали в богослужении в белградском храме во имя святого апостола Марка по случаю престольного праздника. Возглавил богослужение Святейший Патриарх Герман. Вечером митрополит Алексий и протоиерей Петр Раина присутствовали в центре «Сава» на торжественном праздничном заседании, посвященном 40-летию Победы.

Рано утром 9 мая делегация Русской Православной Церкви возложила венок к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении Белграда. В церемонии возложения венков участвовал посол СССР в СФРЮ Н. Н. Родионов с сотрудниками посольства.

На центральной площади Белграда состоялся военный парад, посвященный 40-летию Победы над фашизмом. На трибуне в числе почетных гостей были митрополит Калининский и Кашинский Алексий и протоиерей Петр Раина — участники Великой Отечественной войны. В тот же день делегация посетила могилу президента республики Иосипа Броз Тито и возложила цветы к памятнику погибшей в авиационной катастрофе в 1964 году советской делегации во главе с Маршалом Советского Союза Народным героем Югославии С. С. Бирюзовым.

10 мая делегация совершила поездку в г. Светозарево и возложила венок на братскую могилу 1170 советских воинов, погибших при освобождении Югославии. Митрополит Алексий совершил заупокойную литию.

11 мая делегация присутствовала за Божественной литургией в храме Русского подворья. После литургии было оглашено Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода по случаю 40-летия Победы и совершена заупокойная лития о воинах, на поле брани убиенных. Вечером митрополит Алексий участвовал в совершении всенощного бдения в патриаршем кафедральном соборе во имя Архистратига Михаила. Патриарху Герману сослужили почти все епископы Сербской Православной Церкви, прибывшие в столицу на ежегодный Архиерейский Собор.

12 мая, в Неделю о самаряныне, состоялся чин освящения недостроенного из-за войны храма во имя святого Саввы Сербского «на Врачаре». Затем началась Божественная литургия под открытым небом в присутствии многих тысяч верующих, прибывших из разных мест Сербии. В конце литургии митрополит Алексий произнес краткое приветственное слово в адрес Святейшего Патриарха Германа и передал дар Русской Православной Церкви — лампаду, напрестольный крест и евхаристические сосуды для храма святого Саввы, что было встречено бурной овацией верующих.

13 мая делегация отбыла в г. Илок на место кровопролитных боев в ноябре—декабре 1944 года. Там состоялось возложение венков на братскую могилу 1044 советских воинов и была совершена заупокойная лития. Затем делегация посетила монастырь Боджаны. На следующий день была совершена поездка в г. Ясеновац, на место бывшего концлагеря, в котором от рук усташей (хорватских фашистов) погибло около 700 тысяч сербов.

15 мая митрополит Алексий с членами делегации нанес прощальный визит Святейшему Патриарху Германа. Состоялась встреча с деканом и профессорами Богословского факультета. Вечером настоятель подворья протоиерей Василий Тарасьев устроил прием в честь митрополита Алексия с делегацией. На приеме были сотрудники посольства СССР, представители правительственных учреждений, архиепископ Белграда Алойз Турк (Римско-Католическая Церковь), председатель еврейских общин в СФРЮ Лавослав Кардерберг и другие лица.

16 мая делегация отбыла на Родину.

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА в ответ на приветствие митрополита Швейцарского Дамаскина,

7 июня 1985 года

Ваше Высокопреосвященство!

Выражая сердечную благодарность за теплые слова приветствия, приветствую Вас, секретаря Секретариата по подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви, и Вашего спутника, г-на Петроса Пердикиса, в связи с благополучным прибытием в Наш первопрестольный город для информирования Нас о подготовке Межправославной подготовительной комиссии Собора и Третьего Предсоборного Всеправославного Совещания.

Я весьма признателен Святейшему Патриарху Димитрию I, Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху, моему весьма возлюбленному Брату, за письмо, переданное мне Вашим Высокопреосвященством, с содержанием которого Мы внимательно ознакомимся.

В дни пребывания Вашего Высокопреосвященства в пределах Московского Патриархата Вы будете иметь деловые контакты с Высокопреосвященным митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, председателем Отдела внешних церковных сношений.

Не предвосхищая дискуссий по тому кругу вопросов, которые будут затронуты на предстоящих встречах, я позволю себе лишь напомнить, что Русская Православная Церковь самым серьезным образом относится к подготовке Святого и Великого Собора. Начиная с Первого Всеправославного Совещания на о. Родос и кончая Вторым Предсоборным Всеправославным Совещанием, наши богословы ответственно и активно принимают участие во всех предсоборных встречах. Они составили доклады по всем темам, порученным нашей Церкви Всеправославными Совещаниями.

Со всем вниманием мы следим за развитием подготовки Святого и Великого Собора и поэтому с глубоким интересом ознакомимся с Вашими сообщениями.

Еще раз сердечно приветствуя Ваше Высокопреосвященство и желая Вам приятного и полезного пребывания в пределах нашей Церкви, я призываю Божие благословение на Ваши труды во славу Христову и Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Визит митрополита Швейцарского Дамаскина

7—15 июня 1985 года в Советском Союзе находился с официальным визитом секретарь Секретариата по подготовке Святого и Великого Собора Православной Церкви митрополит Швейцарский Дамаскин (Константинопольский Патриархат), которого сопровождал архонт Петрос Пердикис, благотворитель православного центра в Шамбези (Женева, Швейцария). Цель визита — подготовка Третьего Предсоборного Всеправославного Совещания, намеченного на осень 1986 года, и выяснение отношения Древних Восточных Церквей к подготовке и проведению диалога с Православными Церквами. Митрополит Дамаскин перед этим посетил ряд Поместных Православных Церквей и несколько Древних Восточных нехалкидонских Церквей.

7июня в Шереметьевском аэропорту митрополита Дамаскина встречал председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет. 8 июня гости посетили храм Воскресения Христова в Сокольниках и Данилов монастырь, где молились за Божественной литургией в храме во имя святых отцов Семи Вселенских Соборов,— в этот день состоялось освящение престола в нижнем, Покровском приделе этого храма. Гости осмотрели Троицкий собор монастыря и здание Отдела внешних церковных сношений.

Митрополит Дамаскин был принят Святейшим Патриархом Пименом и вручил ему письмо Святейшего Патриарха Константинопольского Димитрия I. Митрополит Дамаскин и Святейший Патриарх Пимен обменялись приветствиями. (Речь Святейшего Патриарха Пимена см. выше.)

Посол Греции в СССР Иоаннис Григориадис дал обед в честь гостей, на котором присутствовали митрополит Минский и Белорусский, Филарет, заместитель председателя ОВЦС архиепископ Зарайский Иов, заместитель председателя ОВЦС протопресвитер Виталий Боровой, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрит Нифон, ответственный секретарь ОВЦС А. С. Буевский, член ОВЦС Г. Н. Скобей. Вечером гости отбыли в Минск.

9 июня, в Неделю Всех святых, в минском Свято-Духовском кафедральном соборе митрополит Филарет и митрополит Дамаскин совершили Божественную литургию. Митрополит Дамаскин обратился к молящимся с приветствием. Днем гости возложили цветы к монументу Победы, посетили музей Великой Отечественной войны и ВДНХ Белоруссии. Затем состоялся обед с минским духовенством. Вечером состоялась беседа митрополита Филарета с митрополитом Дамаскином, в которой участвовал протопресвитер Виталий Боровой, по вопросам повестки дня предстоящего Предсоборного Совещания. Затем гости отбыли в Москву.

10 июня в Отделе внешних церковных сношений были обсуждены темы предстоящего Предсоборного Совещания. В беседе участвовали митрополит Минский и Белорусский Филарет, митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, протопресвитер Виталий Боровой, А. С. Буевский, члены Отдела Г. Н. Скобей, протодиакон Владимир Назаркин и другие. Дискуссия была продолжена за обедом в резиденции председателя ОВЦС в Серебряном Бору.

Вечером посол Греции Иоаннис Григориадис нанес визит митрополиту Дамаскину.

Утром 11 июня гостей приветствовал в храме Антиохийского подворья в Москве архимандрит Нифон, устроивший затем в помещении представительства завтрак, на котором присутствовали также посол Греции, посол Нидерландов Франц ван Агт и другие официальные лица. После завтрака гости отбыли в аэропорт: программа их пребывания в нашей стране предусматривала посещения Предстоятелей Грузинской Православной Церкви и Армянской Апостольской Церкви.

15 июня митрополит Дамаскин отбыл из Москвы в Бухарест.

На международном Кирилло-Мефодиевском симпозиуме в Софии

С 10 по 16 июня 1985 года в Софии, Болгария, проходил международный научный симпозиум на тему «Роль и значение святых Кирилла и Мефодия для духовного и культурного сотрудничества между балканскими народами в IX—XIX вв.», приуроченный к 1100-летию со дня кончины святителя Мефодия, архиепископа Моравского, первоучителя славян.

В работе симпозиума, организованного Болгарской Православной Церковью, приняли участие 64 зарубежных ученых и церковных деятелей и столько же с болгарской стороны.

В работе симпозиума приняли участие члены делегации Духовных школ Московского Патриархата: епископ Дмитровский Александр, ректор МДА, глава делегации; протоиерей Владимир Сорокин, профессор ЛДА; архимандрит Палладий, инспектор ОДС; игумен Платон, секретарь Совета МДА; протоиерей Владимир Мустафин, доцент ЛДА; игумен Макарий, аспирант университета имени Мартина Лютера в Галле, ГДР; протоиерей Сергий Чевяга, клирик Ленинградской епархии; иеромонах Иннокентий, преподаватель ЛДА; иеромонах Алексий, инок Ново-Валаамского монастыря в Финляндии; Н. Д. Медведев, доцент ЛДА; А. А. Матвеев, преподаватель МДС; И. Н. Экономцев, преподаватель МДА; В. А. Белов, преподаватель МДС; А. П. Егоров, референт ОВЦС.

На торжественное открытие симпозиума прибыли Святейший Патриарх Болгарский Максим и члены Священного Синода Болгарской Православной Церкви. Здесь же находились представители правительства НРБ, Болгарской Академии наук, журналисты. Предстоятель Болгарской Церкви обратился к участникам симпозиума с приветственным словом.

Игумен Платон прочитал доклад «Труды святых Кирилла и Мефодия в контексте освящающей миссии Церкви».

12 и 13 июня работа симпозиума проходила в трех секциях — «История», «Литература, гомилетика, литургика», «Богословие, философия, культура». Всего в секциях было прочитано более ста докладов.

14 июня участники симпозиума посетили Рыльский и Бачковский монастыри.

15 июня состоялось заключительное пленарное заседание, на котором с докладом «Исторические связи Русской Православной Церкви с балканскими Церквами» выступил епископ Дмитровский Александр.

С заключительным словом, явившимся своего рода коммюнике симпозиума, выступил профессор Тодор Сабев, заместитель председателя Подготовительного комитета.

В тот же день состоялась встреча делегации Духовных школ Московского Патриархата с корпорацией Софийской Духовной Академии имени святителя Климента, епископа Охридского. В ходе братской беседы были высказаны пожелания об усилении сотрудничества между Духовными школами обеих Церквей в плане проведения совместных научно-богословских разработок и расширения обмена профессорами, студентами и аспирантами.

Вечером 15 июня делегация молилась за всенощным бдением в Никольском храме-подворье Московского Патриархата. Епископ Александр обратился к прихожанам со словом приветствия. 16 июня участники симпозиума присутствовали за Божественной литургией в патриаршем кафедральном храме-памятнике во имя святого благоверного князя Александра Невского. В конце литургии епископ Александр выразил Святейшему Патриарху Максиму благодарность участников симпозиума за гостеприимство и превосходную организацию столь представительного научного форума.

Святейший Патриарх Максим устроил в честь участников симпозиума большой прием.

К визиту Главы Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии Архиепископа д-ра Йона Викстрёма в Советский Союз

Речь Святейшего Патриарха ПИМЕНА во время приема Архиепископа д-ра Йона Викстрёма 12 июня 1985 года

Возлюбленный о Господе Брат, досточтимый Архиепископ Турку и Финляндии д-р Йон Викстрём!

Уважаемая г-жа Викстрём!

Дорогие финские друзья!

Сегодня я имею приятную возможность сердечно приветствовать вас в первопрестольном граде Москве в качестве наших желанных гостей.

Вы, возлюбленный Господин Архиепископ, неоднократно посещали Советский Союз и теперь вторично прибыли в нашу страну как Примас Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии. Наша первая встреча состоялась два года назад, когда Вы находились в пределах Отечества нашего в связи с проведением Шестого богословского собеседования между представителями Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии и Русской Православной Церкви.

В настоящее время осуществляется подготовка к очередному — Седьмому богословскому собеседованию. Мы воспринимаем это с глубоким удовлетворением и видим в этом свидетельство дальнейшего развития братского сотрудничества двух наших Церквей.

Мы пребываем в надежде, что успешно продолжающийся наш диалог по церковно-богословским вопросам будет способствовать более глубокому пониманию сторонами их позиций по основополагающим вопросам веры и церковного устройства и приближению богозаповеданного вероисповедного единства (Ин. 17, 21).

Считаю необходимым отметить, что многообразные формы сотрудничества между Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии и Русской Православной Церковью основываются на взаимной христианской любви и характеризуются братским взаимопониманием и доверием. Это относится, в первую очередь, к нашим совместным трудам во Всемирном Совете Церквей, в Конференции Европейских Церквей, а также на других экуменических и миротворческих форумах. С чувством глубокого удовлетворения считаю необходимым отметить подлинно братское соработание во всех подобных случаях представителей двух наших Церквей.

Это в полной мере можно приложить и к тому благожелательному вниманию, с каким Вы, дорогой Господин Архиепископ, относитесь к приходам Московского Патриархата в Хельсинки.

Особое удовлетворение я испытываю при мысли о том согласии, которое характеризует наше отношение к возложенному на нас Господом миротворческому служению, наше понимание своей ответственности, как религиозных деятелей, за сохранение священного дара жизни.

И я верю, что мы и далее будем совместно крепить усилия, направленные на достижение всеобщего мира и справедливости, на претворение в жизнь решений Хельсинкского Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, десятилетие которого будет отмечаться международной общественностью в 1985 году.

Всеблагий Господь да увенчает успехом наши совместные усилия по дальнейшему развитию мирного сотрудничества и умножению дружбы и взаимопонимания между народами Финляндии и Советского Союза.

Еще и еще раз от всей души приветствую вас, дорогие гости, и желаю вам доброго пребывания в нашей стране.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь (Флм. 1, 25).

Заседание Исполкома ЭСМЕ

С 17 по 22 июня 1985 года в центре Лувум Хаус в Лондоне проходило очередное заседание Исполнительного комитета Экуменического совета молодежи Европы.

От Русской Православной Церкви в работе заседания принял участие студент Московской Духовной Академии А. П. Карпенко, член Исполкома ЭСМЕ.

Были затронуты вопросы планирования XVII генерального заседания ЭСМЕ (октябрь 1985 года, Франция), подготовки IV Европейской экуменической молодежной конференции (август 1985 года, Финляндия), участия молодых христиан и делегации ЭСМЕ в XII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Был также проведен анализ деятельности ЭСМЕ в 1984 году, обсуждались вопросы проведения летних молодежных семинаров, сотрудничества с другими организациями в рамках Международного года молодежи, издания информационной брошюры об ЭСМЕ и другие вопросы.

19 июня после богослужения в Ламбетском дворце руководители ЭСМЕ были приняты Архиепископом Кентерберийским д-ром Робертом Ранси. 20 июня они посетили Британский Совет Церквей и имели встречу с генеральным секретарем БСЦ д-ром Филипом Морганом.

Визит делегации КВМЕ

С 19 по 28 мая 1985 года по приглашению Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата в Советском Союзе находилась делегация Комиссии ВСЦ «Всемирная миссия и евангелизация» (КВМЕ) во главе с ее директором д-ром Юджином Л. Стоквеллом. В делегацию входили профессор протоиерей Йон Бриа, заместитель директора КВМЕ (Румыния), пастор Герхард Линн, консультант КВМЕ по Восточной Европе (ГДР), Инга Транхольм-Миккельсен, член КВМЕ (Дания), а также европейский секретарь Комиссии межцерковной помощи ВСЦ Уффе Гьердинг (Дания).

В Москве делегация была принята архиепископом Ярославским и Ростовским Платоном, заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений. Во встрече принял участие ответственный секретарь ОВЦС д-р А. С. Буевский.

В Ленинграде гости присутствовали за богослужениями в храмах города. Делегация была принята митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием. Гости также имели встречу с преподавателями и студентами Духовной Академии.

По возвращении в Москву делегация присутствовала в Успенском храме Болгарского подворья на торжественном богослужении 24 мая, в день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Божественную литургию совершал митрополит Минский и Белорусский Филарет, который обменялся с д-ром Ю. Стоквеллом приветствиями. В тот же день в Москве гости имели встречу с председателем Отдела внешних церковных сношений Грузинской Православной Церкви митрополитом Сухумским и Абхазским Давидом, который устроил в их честь прием. Гости посетили также Троице-Сергиеву Лавру, присутствовали на симпозиуме в Московской Духовной Академии, посвященном 1100-летию со времени преставления равноапостольного Мефодия, учителя Словенского.

27 мая делегация посетила Издательский отдел Московского Патриархата. В тот же день делегация была принята председателем Отдела внешних церковных сношений митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, который дал в честь гостей обед в своей резиденции в Серебряном Бору. Состоялась беседа, во время которой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Русской Православной Церкви с КВМЕ и участия представителей Московского Патриархата в подготовке предстоящей в 1988 году Всемирной конференции по миссии и евангелизации. В беседе участвовали заместитель председателя ОВЦС профессор протопресвитер Виталий Боровой, ответственный секретарь ОВЦС д-р А. С. Буевский, член ОВЦС протодиакон Владимир Назаркин, референт Отдела священник Иоанн Свиридов.

В Москве и Ленинграде гости знакомились с церковной жизнью и историческими достопримечательностями.

На XXI евангелическом кирхентаге

С 5 по 9 июня 1985 года в г. Дюссельдорфе, ФРГ, проходил XXI евангелический кирхентаг (Церковный съезд Евангелической Церкви в Германии) под девизом *Господня земля...* (Пс. 23, 1).

В мероприятиях, связанных с проведением кирхентага, приняла участие делегация Русской Православной Церкви в составе: архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, глава делегации; епископ Дюссельдорфский Лонгин; протоиерей Павел Красноцветов, настоятель Свято-Николаевского кафедрального собора в Вене, Австрия; А. В. Буянов, сотрудник Издательского отдела; Т. А. Волгина, заведующая английской редакцией «Журнала Московской Патриархии»; О. В. Ганаба, сотрудница Отдела внешних церковных сношений; И. Б. Сирота, сотрудник Издательского отдела; В. А. Чукалов, член Отдела внешних церковных сношений; иподиакон Николай Тон, переводчик.

Торжественное открытие кирхентага состоялось 5 июня на Торговой площади Дюссельдорфа. На открытии выступили презес Евангелической Церкви Рейнланда Герхард Брандт, архиепископ Кёльнский Йозеф кардинал Хёффнер, обербургомистр Дюссельдорфа Клаус Бунгерт, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Йоханнес Рау, генеральный секретарь ВСЦ пастор д-р Эмилио Кастро, президент XXI кирхентага профессор д-р Вольфганг Хубер. Открытие кирхентага сопровождалось богослужениями в 75 протестантских и католических храмах Дюссельдорфа.

В последующие дни кирхентаг проходил на территории Дюссельдорфской международной ярмарки, где состоялись многочисленные встречи, подиумы (беседы), дискуссии.

В период кирхентага в одном из павильонов Дюссельдорфской ярмарки была развернута выставка фотографий, изданий Московского Патриархата, церковной утвари, рассказывающая о жизни и деятельности Русской Православной Церкви.

К экспозиции был проявлен большой интерес со стороны участников кирхентага. Выставку, в частности, посетили обербургомистр Дюссельдорфа К. Бунгерт, председатель Отдела внешних церковных сношений Евангелической Церкви в Германии (ФРГ) д-р Х. Й. Хельд, председатель Центрального комитета ВСЦ, видный деятель христианского мирного движения в Западной Церкви пастор Х. Древес и многие другие.

Во время кирхентага в Дюссельдорфском епархиальном центре была открыта выставка православных икон. Посетителям выставки были прочитаны доклады: «Что такое Православие» (епископ Лонгин), «Православная икона» (Н. Тон), «Что значит быть православным» и «Русская Православная Церковь и экуменизм» (протоиерей Павел Красноцветов), «40 лет мира и миротворческая деятельность Русской Православной Церкви» (архиепископ Питирим), «1000-летие Крещения Руси» (В. А. Чукалов).



Закрытие кирхентага на Рейнском стадионе в Дюссельдорфе 9 июня 1985 года. Пантомима, посвященная защите мира от ядерной катастрофы

8 июня в православном епархиальном центре Русской Православной Церкви состоялся большой прием, на котором присутствовали представители руководства XXI кирхентага, земельных Церквей, евангелических, католической и православных общин в Дюссельдорфе, гражданских и военных властей.

Закрытие кирхентага проходило 9 июня на Рейнском стадионе Дюссельдорфа и состояло из выступлений церковных деятелей разных стран, музыкальных представлений, пантомимы на тему защиты мира от ядерной катастрофы.

В числе выступавших на закрытии кирхентага были председатель Синода Евангелической Церкви в Германии земельный епископ д-р Эдуард Лозе, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия И. Рау, президент ВСЦ г-жа д-р Марга Бюриг, обербургомистр Дюссельдорфа К. Бунгерт, президент Центрального комитета немецких католиков профессор д-р Ханс Майер, ответственный за деятельность кирхентага в ГДР д-р Бернхард Опитц, заместитель ответственного за деятельность кирхентага в ГДР г-жа пастор Аннемарие Шёнхерр и другие.

Евхаристическое богослужение совершали презес Герхард Брандт (Дюссельдорф), презес Хендрик Фредерик (Намибия) и профессор Ян Нимчик (Польша). С приветственной речью выступил также президент XXI кирхентага профессор д-р В. Хубер.

Презес Хельмут Шпенглер огласил приглашение на очередной — XXII кирхентаг, который состоится с 17 по 21 июня 1987 года во Франкфурте-на-Майне.

После закрытия кирхентага представителям женщин и молодежи, входившим в состав делегации Русской Православной Церкви, были в период с 10 по 12 июня предложены (соответственно — женским и молодежным отделами Евангелической Церкви в Германии) специальные программы с посещением Штутгарта, Дармштадта, Франкфурта и других городов. Представители Русской Православной Церкви имели многочисленные встречи и беседы с деятелями молодежных и женских центров Евангелических земельных Церквей, ознакомились с работой этих центров и сами рассказали о жизни Русской Православной Церкви, ее экуменической и миротворческой деятельности.

Памяти епископа Карапета Тер-Мкртчяна

К 70-летию со дня кончины
(1866—1915)

Видный представитель Армянской Апостольской Церкви, ученый-богослов, историк и филолог Преосвященный епископ Карапет Тер-Мкртчян родился 17 марта 1866 года в селении Цгна области Гохтан Ереванской губернии (в настоящее время село Чананаб в Нахичеванской АССР) в семье земледельца.

Начальное образование получил у сельского дьячка, затем в приходской школе, где изучал, среди прочих предметов, армянский, русский и французский языки. В 1880 году поступил в Духовную Академию в Святом Эчмиадзине, а через восемь лет блестяще ее закончил. В 1889 году был рукоположен в архидиакона. В том же году, как лучший выпускник Эчмиадзинской Духовной Академии, архидиакон Карапет вместе со своим товарищем Геворком Чеорекчяном (впоследствии Католикос всех армян Геворк VI; 1945—1954) был послан в Германию для продолжения богословского образования. Благословляя их на поездку за границу, Католикос Маркаре I (1885—1891) сказал, что как великий просветитель, создатель армянского алфавита Месроп Маштоц (†440) и отец армянской истории Мовсес Хоренаци (†487) прославили своими творениями Армянскую Церковь, так и его посланцы, получив образование, должны открыть новую эру просвещения в Церкви Армении[1].



Епископ Карапет Тер-Мкртчян

Епископ Карапет прожил в Германии 5 лет, где учился в университетах Лейпцига, Галле, Берлина, Марбурга у всемирно известных ученых Х. Э. Лютардта, Т. Цана, А. Гарнака, В. Вундта, слушал лекции по богословию, философии, изучал древние и новые языки. В 1891 году архидиакон Карапет, изучая богословие в Галле, посещает семинары протестантских богословов Э. Кауча, Е. Гаупта, Ф. Лоофса. Работает над темой о павликианах[2] — еретическом движении в христианстве, распространенном и в Западной Армении в VII—IX веках.

За сочинение «Павликианство в Византийской империи и сходные с ним еретические движения в Армении» архидиакон Карапет получает степень доктора философии. «Работа эта,— как отмечал академик Н. Я. Марр,— стяжала автору известность в научных кругах, интересовавшихся историей средневеко-

вых сект, в частности на основе армянских источников. Книга его в этом отношении остается незаменимой. Следует отметить, что этой работе был обязан своим интересом к древнеармянскому языку принявшийся за его изучение безвременно погибший талантливый наш историк Церкви Б. М. Мелиоранский» [3].

После защиты диссертации архидиакон Карапет направляется в Париж, чтобы завершить образование в Сорбонне. Затем в Лондоне он работает в местных музеях. В Марбурге за представленное сочинение «О ереси павликиан» молодой ученый первым из иностранцев-непротестантов был удостоен степени лиценциата богословия, по ходатайству Марбургского университета и по особому разрешению министра исповеданий.

В 1894 году архидиакон Карапет работает в библиотеках Венеции и Константинополя, изучает древние армянские рукописи. В Константинополе он нашел и исследовал рукопись «Книги писем» («Грик тхтоц»), относящуюся ко времени Католикосов Бабкена и Нерсеса II (VI в.), которую затем опубликовал в эчмиадзинском журнале «Арарат»[4].

В сентябре 1894 года архидиакон Карапет возвратился на родину и в том же году после священнической хиротонии и возведения в сан архимандрита был назначен помощником ректора Эчмиадзинской Духовной Академии и преподавателем богословия и истории религии. Ему была также предоставлена должность главного редактора журнала «Арарат», которую он занимал до 1899 года.

Католикос Мкртич I Хримян (1893—1907) (см. о нем «ЖМП», 1983, № 7, 8) в своем Кондаке (Послании) от 1907 года дает высокую оценку деятельности вардапета (ученый монах, духовный наставник) Карапета, получившего это звание в 1895 году.

В 1897 году отец Карапет направляется в Киев, Москву и Петербург для ознакомления с богословской мыслью Русской Церкви. Следует заметить, что архимандрит Карапет по возвращении из Германии с большим интересом и энтузиазмом совершенствовал свое знание русского языка. И, как отмечает академик Н. Я. Марр, «овладел им вполне». Отец Карапет внимательно следил за течением церковной жизни в России по специальным журналам и знакомил с ними читателей журнала «Арарат» [5].

В каждом номере журнала им публиковались сообщения о жизни и истории Русской Православной Церкви (см., например: 1897, март, с. 112—113).

Отец Карапет предложил свое сотрудничество журналу «Христианский Восток», имея целью публикацию богословских текстов, найденных им в древних армянских рукописях. Так, в журнале «Христианский Восток» появился в подлиннике и в русском переводе интересный памятник, найденный архимандритом Карапетом,— «Путешествие Ованеса в Абиссинию»[6]. Перевод на русский язык этого памятника был выполнен академиком Н. Я. Марром.

В 1899—1909 годах архимандрит Карапет был ректором Эчмиадзинской Духовной Академии. В программу обучения в Академии он ввел новые предметы: всеобщее и армянское религиозное право, историю новой и древней философии, сравнительное языкознание, историю и теорию музыки.

Педагог, проповедник, администратор и талантливый журналист, отец Карапет приобрел всеобщую любовь и широкую известность.

Особенно ярко проявляется дарование как общественного деятеля архимандрита Карапета на посту епархиального начальника в Ереванской (1903—1909) и Азербайджанской (Атрпатакан) (1909—1911) епархиях. Находясь на этом посту, он многое сделал для упорядочения дел в приходах. Часто посещал самые отдаленные уголки епархий, знакомился с духовной и культурной жизнью населения, оказывал своим духовным чадам посильную помощь. Особенно значительна самоотверженная миротворческая деятельность архимандрита Карапета во время инспирированного армяно-мусульманского конфликта в 1905—1906 годах. Учитывая большой вклад отца Карапета в дело умиротворения враждовавших сторон в период конфликта, русское правительство наградило его в 1910 году орденом святой Анны II степени.

В 1909 году архимандрит Карапет был хиротонисан Католикосом Матевосом II (1908—1910) во епископа.

Общественно-административная деятельность епископа Карапета ярко описана в книге «Епископ Карапет». Ее автор — ученик и соработник Преосвященного Карапета Ерванд Тер-Минасянц, приурочивший издание книги к выборам Католикоса (епископ Карапет являлся одним из кандидатов на престол Патриарха и Католикоса всех армян), приводит отрывки из письма населения города Тавриза, в котором, в частности, говорится: «Епископ со всеми консулами (имеется в виду дипломатический корпус в столице Ирана) находился в дружелюбных отношениях. Впервые консулы столкнулись с европейски образованным, обогащенным знаниями, приветливым и благоразумным армянским духовным деятелем, который с каждым говорил на его языке, без помощи переводчика»[7]. Епископ Карапет свободно говорил на всех новых европейских языках и владел многими древними языками.

Нельзя не упомянуть о деятельности епископа Карапета в области реформ в Армянской Церкви. В своих многочисленных статьях он выступал как ревностный поборник просвещения, призывал к упорядочению организационной структуры Церкви и повышению образовательного и культурного уровня духовенства. Свои мысли по этим вопросам он выразил и в брошюре «Народная Церковь» (Баку, 1907, на арм. яз.).

Вклад епископа Карапета в науку известен широкому кругу ученых. Еще будучи в сане архимандрита, он задумал выпустить критическое издание (снабженное комментариями) Библии на древнеармянском языке. Однако отсутствие соответствующей литературы лишило его возможности осуществить эту важную работу. Тем не менее она была причиной открытия ряда находившихся в безвестности ценных христианских источников. Так, с этим связано открытие древнейшей известной армянской версии «Паралипоменона», впоследствии изданной профессором Г. А. Халатьянцем.

В 1907 году архимандритом Карапетом было опубликовано сочинение святителя Иринея Лионского, открытое им в древнеармянской рукописи и изданное в Лейпциге с переводом на немецкий язык. О сочинении было известно по упоминанию его историком Церкви Ев-

севием Кесарийским в его «Церковной истории» (V, 26). После публикации оно было переведено на многие языки. На русский язык перевод сделал профессор Н. И. Сагарда[5].

Из других работ отца Карапета особого внимания заслуживает труд, подготовленный к печати совместно с архимандритом Ерванд Тер-Минасянцем,— «Возражения Тимофея Элура, архиепископа Александрийского, на постановления Халкидонского Собора» (Эчмиадзин, 1908, на арм. яз.). Обширный полемический трактат архиепископа Тимофея Элура, ранее известный лишь в ярмянской версии, представляет большой интерес не только для изучения истории монофизитской богословской мысли, но также и для истории армянской литературы.

Необходимо упомянуть и о большом труде епископа Карапета «История Армянской Церкви». Часть 1-я издана в Святом Эчмиадзине в 1908 году, вторая все еще находится в рукописи.

В 1914 году епископом Карапетом был опубликован еще один обширный труд (более 400 страниц) — «Печать веры («Кник авато») Соборной Святой Церкви» с предисловием и большим научным комментарием.

В наши дни в ГДР издана книга, посвященная епископу Карапету[9]. Автором этой работы является выпускница богословского факультета университета имени Мартина Лютера в Галле — Сабина Штефан, которая под руководством доктора теологии Германа Гольтца написала и издала этот биобиблиографический труд. «Как в своей епископской деятельности в Армянской Церкви, так и в своих научных исследованиях в области патристики Преосвященный Карапет явился новатором, внесшим огромный вклад в развитие немецко-армянского богословского сотрудничества»,— утверждает С. Штефан. На эту книгу откликнулся журнал Армянской Апостольской Церкви «Эчмиадзин», где была опубликована статья вардапета Акопа Глнтчяна «Важное издание на немецком языке о епископе Карапете Тер-Мкртчяне» («Эчмиадзин», 1984, февраль, с. 43—46).

С благожелательной рецензией на книгу С. Штефан в журнале «Экуменише рундшау» (Экуменическое обозрение, ФРГ, 1984, № 2) выступил профессор Фридрих Хайер. Он отметил, что развитие контактов между армянскими церковными кругами и немецкими теологами достигло апогея в 1888—1894 годах, когда отец Карапет Тер-Мкртчян обучался в университетах Германии, и позднее, вернувшись на родину, он стал выдающимся церковным писателем своего времени.

Епископ Карапет, не достигнув 50 лет, скончался после непродолжительной тяжелой болезни и операции 19 ноября 1915 года в Баку.

В связи с 70-летием со дня кончины Преосвященного епископа Карапета хотелось бы обратить особое внимание на его многогранную и обширную научную и публицистическую деятельность. Он издал более 12 трудов на армянском и немецком языках по истории Армянской Церкви, истории христианства, по ряду догматических проблем, опубликовал свыше 150 научных статей в отечественных и зарубежных журналах. Одна из последних юбилейных публикаций, приуроченная к 70-летию со времени кончины,— «Неизданные письма епископа Карапета» (Эчмиадзин, 1985, № 6, с. 44—48).

Епископ Карапет снискал глубокое уважение армянского народа, который чтит его как человека, всецело преданного интересам родной Церкви, любившего свой народ и служившего ему искренно и самоотверженно.

Мы позволим себе закончить нашу небольшую статью словами, которые посвятил епископу Карапету его жизнеописатель архимандрит Ерванд Тер-Минасянц, назвавший этого архипастыря одной из ярчайших звезд на небосводе Армянской Церкви[10].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Тер-Минасянц Ерванд. Епископ Карапет Тер-Мкртчян: жизнь и деятельность. К выборам Католикоса. М., 1911, с. 9 (на арм. яз.).

[2] Тер-Мкртчян Карапет. Павликианство в Византийской империи и сходные с ним еретические движения в Армении. Лейпциг, 1893 (дисс., на нем. яз.). На арм. яз. издан в переводе Арташеса Абегяна (Иерусалим, 1936).

[3] Марр Н. Я. Епископ Карапет. Некролог. — Христианский Восток, 1915, № 4, с. 226.

[4] «Арарат» — ежемесячный журнал Святого Эчмиадзина, издавался до 1919 года.

[5] Марр Н. Я. Указ. соч., с. 227—228.

[6] Христианский Восток, 1914, т. III, с. 6—16.

[7] Тер-Минасянц Ерванд. Указ. соч., с. 91.

[8] Сагарда Н. И. Новооткрытое произведение святителя Лионского Иринея «Доказательство апостольской проповеди». — Христианское чтение, 1907, апрель, май, июнь.

[9] Штефан Сабина. Епископ Карапет Тер-Мкртчян (1866—1915). Материалы из области армяно-немецкого научного сотрудничества / Совместно с Лоретгой Хр. Тер-Мкртчян/ Ред. и изд. Г. Гольтца. Галле: Университет им. Мартина Лютера, Галле-Виттенберг, 1983, 154 с. с илл. (Научные труды, 37, т. 52, на нем. яз.).

[10] Тер-Минасянц Ерванд. Указ. соч., с. 101.

Архимандрит Тиран Кюрегян,
епархиальный начальник
армянских церквей России и
Ново-Нахичевана



Русская Православная Церковь середины XVII века в восприятии архидиакона Павла Алеппского

ГЛАВА V

Участие Патриарха Антиохийского Макария в русских церковных делах

Не только гостем почетным и желанным был в России Патриарх Антиохийский Макарий. Он принял большое и деятельное участие в делах Русской Церкви. Ждали его, как мы видели, с нетерпением, приняли с большим радушием и оказали почет больший, чем всем другим Патриархам, приезжавшим ранее. Для этого были свои причины, и одна из них, самая важная, состояла в том, что Святейшему Патриарху Никону и царю необходим был совет в связи с начавшимися изменениями в русском Церковном Уставе и некоторых религиозных обычаях и поддержка одного из Восточных Патриархов.

То обстоятельство, что исправление чинов и обычаев церковных нуждалось в поддержке Патриархов Восточных, свидетельствует о серьезном сопротивлении этим исправлениям, в чем мы уже имели возможность отчасти убедиться.

Визит Патриарха Антиохийского являл собой яркий пример подлинно братского сотрудничества Русской и Антиохийской Православных Церквей, их взаимного участия в нуждах друг друга и действенной взаимопомощи.

Для нас важно, что свидетельства архидиакона Павла Алеппского проливают свет на то, как совершалось при Святейшем Патриархе Никоне в 1654—1656 годах исправление русских церковных чинов и обычаев.

В самом начале своих встреч с Святейшим Патриархом Никоном Блаженнейший Патриарх Макарий при осмотре Успенского собора заметил ему, что обычай ставить икону Матери Божией справа от престола, а икону Пресвятой Троицы — слева не совсем правилен. Вернее, как это принято на православном Востоке, справа ставить икону Спасителя, а слева — икону Богоматери. Святейший Патриарх Никон «тотчас вынул эту икону (Матери Божией) с ее шкафом (киотом)... и поставил на место иконы Троицы, а на ее место — греческую икону Спасителя, принеся ее из иконного ряда. Так он сделал и в большинстве церквей».

Здесь архидиакон Павел замечает: «Патриарх Никон, чрезвычайно любящий греческие обряды, всегда просил нашего учителя, чтобы он, какую бы неуместную вещь ни заметил, сообщал ему о том для исправления» [1]. Это очень интересное свидетельство подтверждается в записках архидиакона Павла многими примерами и повторяется неоднократно.

Уже отмечалось, что Блаженнейший Патриарх Макарий установил у нас обычай кирона, то есть благословения духовенства архиереем в начале службы, когда епископ стоит в храме на своем месте, а духовенство, выходя из алтаря, получает его благословение и целует его руку. При этом был отменен прежний обычай, при котором архиерей входил в алтарь и крестом с престола благословлял духовенство в алтаре. Блаженнейший Патриарх Макарий посоветовал также раздавать после литургии антидор предстоящим в храме. Он ввел в Русской Церкви ношение клобуков и камилавок, шитых на твердом каркасе по греческому образцу, какие носят у нас и поныне. В чине елеосвящения (соборования) он советовал смешивать вино с елеем, а не держать их раздельно, что также соблюдается до сего дня. Кроме того, Блаженнейший Патриарх Макарий указал царю, что в России поступают неправильно, когда «закалают» скот, подобно франкам,

---

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1985, № 3—9.

тогда как «по правилам» его нужно резать. И в 1656 году вышел царский указ, повелевавший народу отныне скот не закалывать, а резать [2].

Святейший Патриарх Никон часто предлагал Блаженнейшему Патриарху Макарию совершать то или иное действие вместо себя в своем присутствии (например, рукоположение), чтобы, следя за его действиями по Служебнику, досконально изучить, как делают это на православном Востоке. Алексей Михайлович также часто входил в алтарь, следя за действиями Патриарха Макария, — он очень любил богослужения и до тонкостей знал Церковный Устав. В Саввино-Сторожевском монастыре, где он был вместе с высоким гостем, Алексей Михайлович, войдя в алтарь, с интересом рассматривал Служебник Патриарха Макария, подсказывал Патриарху, что не следует, по принятому у нас обычаю, разоблачаться на утрени прежде, чем Патриарх прочитает Евангелие, часто поправлял невольные ошибки архидиакона Павла при каждении и в других случаях, руководил порядком пения и чтения на клиросе, будучи как бы уставщиком, сам гасил и возжигал свечи, снимал с них нагар [3].

Все это помогает понять тот живейший интерес к церковным службам, который проявлял не только Патриарх, но и царь. Без учета этого особого пристрастия Алексея Михайловича к богослужениям невозможно было бы понять и первой исторически отмеченной ссоры царя со Святейшим Патриархом Никоном.

Дело было так. Святейший Никон, как уже отмечалось, прочитал в какой-то афонской книге, что освящение воды на Богоявление нужно совершать только один раз, в навечерие праздника. Несмотря на возражения Блаженнейшего Патриарха Макария, он остался при своем мнении и в 1655 году, на праздник Богоявления, освятил воду один раз. Это обстоятельство очень убедительно свидетельствует, что Святейший Патриарх Никон был весьма далек от слепого подражания Блаженнейшему Патриарху Макарию и вообще некритического отношения к его замечаниям и поправкам. Он принимал только то, что было в его глазах достаточно убедительным и соответствующим смыслу того или иного чина или обычая.

В случае с водосвятием Святейший Никон был неправ, но Блаженнейший Патриарх Макарий, конечно, настаивать не стал, а царь, вероятно, подумал, что это изменение Устава согласовано с ним и ничего не сказал. Но когда перед Пасхой 1656 года Блаженнейший Патриарх Макарий, торжественно простившись со всеми, отбыл в обратный путь на родину, царю каким-то образом стало известно, что Святейший Никон в том случае поступил по-своему, вопреки советам Антиохийского Патриарха. Блаженнейший Макарий со всеми спутниками, преодолевая весеннюю распутицу, был уже в Болхове (ныне город в Орловской области), когда настигла его царская грамота, в которой настойчиво предлагалось ему немедленно вернуться в Москву налегке, оставив спутников и вещи в Болхове [4].

В грамоте ничего не было сказано о причинах столь неожиданной просьбы, исполнение которой, как было и царю ведомо, сопрягалось с очень большими трудами и лишениями для Блаженнейшего Макария — дороги совсем раскисли, и езда по ним в то время была сущей пыткой. Но на обратном пути в Москву при встрече с греческими купцами Блаженнейший Патриарх Макарий выяснил, что когда царь узнал о случившемся в праздник Богоявления, то «поспорил с ним (Патриархом Никоном) и выбранил его (Патриарха Никона)... Патриарх сказал ему: «Я твой духовный отец. Зачем ты оскорбляешь меня?». На это царь отвечал: «Не ты мой отец, а святой Патриарх Антиохийский воистину мой отец, и я сейчас пошлю вернуть его с пути» [5]. Пока это был только слух о ссоре.

Когда Блаженнейший Макарий прибыл в Москву, царь ничего не сказал ему о причине возвращения, обещая лишь щедро вознаградить за понесенные труды. Впоследствии Патриарху Макарию пришлось участвовать в Соборах по поводу деятельности протопопа Иоанна Неронова и перекрещивания приходящих от римского исповедания, и гости посчитали, что это участие и есть главная причина их возвращения. Царь, вероятно, успел помириться с Святейшим Никоном, и дело решили оставить без огласки. Но слуху, привезенному греческими купцами, можно было верить по ряду при-

чин. Во-первых, то, что он быстро дошел в Москве до иностранных купцов, свидетельствовало о его большой распространенности. Как видно, ссора произошла при людях, возможно при боярах, которые, будучи в большинстве очень недовольны Святейшим Никоном, могли с радостью разнести весть об этой ссоре. Во-вторых, ругательства царя не могли быть выдуманы, потому что антиохийские гости уже раньше слышали, как именно он выражался в гневе даже в присутствии посторонних[6]. В-третьих, осудить деятельность протопопа Иоанна Неронова русские архиереи могли и сами. Что касается вопроса о перекрещивании католиков, то Блаженнейший Макарий уже высказывался об этом раньше, как мы видели, перед нашими архиереями вполне определенно и за этим незачем было ему возвращаться. Это могло потребоваться как раз потому, что у царя не было уверенности в том, что и в этом вопросе Патриарх Никон не будет настаивать на своем.

Помимо характеристики взаимоотношений Алексея Михайловича и Патриарха Никона, этот инцидент очень красноречиво свидетельствует, насколько важными и существенными в глазах русского царя были богослужебные и вообще церковные вопросы, насколько он в своем сознании не отделял себя от Церкви, насколько тогда личная духовная жизнь главы государства была тесно связана с Церковью, что и церковные дела самым непосредственным образом интересовали и волновали его. Он считал своим естественным долгом, по праву сведущего христианина, решать эти дела наравне с духовными лицами. В России вопрос о Церкви и государстве не успел еще развиться в проблему.

Уставный обычай совершать водоосвящение в праздник Крещения Господня дважды был восстановлен и сохранился по сей день.

Устраивая в 1656 году в Москве подворье Иверского монастыря с храмом в нем, Святейший Патриарх Никон «постоянно просил» Антиохийского Патриарха написать для него «чин обновления храма и весь порядок этого чина, согласно обряду греков». Начав искать это чинопоследование в печатных книгах, Блаженнейший Макарий не нашел искомого, ибо книги эти печатались на Западе, а, по сведениям архидиакона Павла, «франки запрещают печатать многое; из числа этого одно есть обновление храма, а другое — приготовление святого мира». Проискав долгое время, Патриарх Макарий наконец нашел в одной рукописной книге с Афона сочинение по этому предмету и с большим трудом перевел его с греческого на арабский. Затем он в присутствии Святейшего Патриарха Никона совершил весь чин в новом храме, куда была помещена Иверская икона Божией Матери, присланная Святейшему Никону по его просьбе с Афона. Чин совершался очень торжественно и хорошо описан у архидиакона Павла. По приказу Патриарха Никона все последование тут же записывалось русскими писцами[7]. По промыслительно сложившимся обстоятельствам за год до этого, в 1655 году, Блаженнейший Патриарх Макарий, как уже отмечалось, в самом Иверском монастыре на Валдае совершил закладку и освящение мест будущих престолов в строившемся Успенском соборе обители.

Но самые существенные и наиболее известные замечания Патриарха Антиохийского Макария по поводу русских церковных чинов и обычаев были сделаны им на нескольких Церковных Соборах.

После известного нам осуждения икон «франкского письма», а также двуперстного крестного знáмения в Неделю Православия 1655 года, по инициативе Патриарха Макария, вскоре был созван в Москве известный в истории Собор, о котором архидиакон Павел пишет, что он решил вопросы о некоторых неправильностях в наших богослужебных обычаях, на какие указал Патриарх Макарий. «Во-первых, относительно того, что они (то есть русские) не служат, как мы, на антиминсе с изображениями и надписями, освященном мощами святых, а на куске белого полотна; во-вторых, что они, принося священную жертву, вынимают не девять чинов (частиц), а только четыре; в-третьих, что они делают в нескольких словах ошибки в «Верую во Единаго Бога»; в-четвертых, прикладываются к иконам только раз или два в году; в-пятых, не принимают антидора; в-шестых, касательно их крестного знамения, осуще-



Крестный ход на Соборной площади Кремля.
Миниатюра из «Книги об избрании на царство», 1672—1673 годы

ствляется оно при ином расположении перстов; в-седьмых, относительно крещения ляхов (поляков и вообще западных христиан. — *Ред.*), ибо они (русские. — *Ред.*) крестят их вторым Крещением, и относительно разных других дел и обрядов...»[8].

Результатом упомянутого Собора было то, что Патриарх Никон «послушался нашего Владыки Патриарха» и перевел Служебник (чин литургии) с греческого языка на церковнославянский, изложив в нем все обряды, начиная с проскомидии, в ясных выражениях, согласно греческому обряду. Он напечатал этот Служебник в нескольких тысячах экземпляров и раздал их по церквам всей страны, напечатал также более пятнадцати тысяч антиминсов с письменами и изображениями, освятил мощами святых и также раздал по всей стране. Было принято и указание насчет девятичинной просфоры, исправлены текстовые ошибки в Символе веры, разрешено было прикладываться к иконам постоянно в течение всего церковного года. Были приняты все исправления, предложенные Патриархом Макарием, в том числе и о недозволенности крестить католиков второй раз, но только миропомазывать, в отличие от «прочих еретиков». Впрочем, вопрос о некрещении католиков встретил препятствия: «некоторые внутренне возроптали».

На уникальном рассказе архидиакона Павла Алеппского построены все исследования историков, касающиеся данного Собора, так как иных документов нет, а предисловие к переведенному Служебнику, изданному год спустя после Собора, искажает действительные факты[9]. Служебник Патриарха Макария стал основой нашего Служебника, употребляющегося по сей день. Что касается антиминсов и других исправлений, сделанных Патриархом Макарием, то большинство из них сохраняются в нашей Церкви также поныне.

Второй Собор с участием Патриарха Антиохийского Макария состоялся в воскресенье, перед праздником Вознесения Господня, в 1656 году. Вновь решался вопрос о крещении католиков. На Собор было приглашено большинство архиереев. Произошли сильные прения. Блаженнейший Макарий, как пишет архидиакон Павел, «много спорил с архиереями, и они после долгих прений, волей-неволей, согласно свидетельствам из правил, должны были признать истину». Патриарх Макарий предложил Собору особую тетрадь с выписками из одной древней афонской

книги по этому вопросу и приложил к ней свою подпись и печать. Тетрадь эту также подписал и Святейший Никон и отдал ее царю. После того вышел особый царский указ, воспрещавший крестить католиков, потому что «они к нам ближе всех исповеданий» [10].

В воскресенье после праздника Вознесения за богослужением в Успенском соборе всеми иерархами был отлучен некий протопоп, учивший не принимать исправлений Патриарха Никона. Архидиакон Павел не называет его по имени, но из других источников известно, что это был протопоп Иоанн Неронов, принявший к тому времени монашество с именем Григорий [11]. Патриарх Макарий обратился к народу через переводчика с речью, в которой, как пишет архидиакон Павел, Иоанна Неронова «назвал вторым Арием, ибо как тот был протопопом в Александрии, так этот — в Москве, анафематствовал его, проклял и отлучил, а также всякого, кто послушает его слов. Певчие и священники пропели трижды „Анафема“» [12]. Хотя потом Иоанн Неронов принес покаяние, внешне примирился с Патриархом Никоном, клятвы были с него сняты, историк Русской Церкви митрополит Макарий (Булгаков) не без оснований считает, что с отлучения последователей Иоанна Неронова «начался церковный раскол» [13].

Менее всего, конечно, можно винить тут Патриарха Антиохийского. Он действовал из самых добрых побуждений, имея в виду благо и пользу Русской Церкви. Да и причины церковного раскола были гораздо более глубокими. Отлучение Иоанна Неронова и его последователей было лишь той видимой точкой, той отметкой, после которой можно говорить о формальном начале раскола в Церкви. Таковы были последние деяния Патриарха Макария в Русской Церкви во время его первого пребывания в России. Впереди его еще ждало второе путешествие в Москву из Дамаска и участие в очень важных исторических событиях и Соборах 1666—1667 годов. А теперь, раздав царю, боярам и многим другим людям красивые, отпечатанные в Киеве грамоты с отпущением грехов... [14] антиохийские гости с нетерпением готовились к отъезду.

Окончен был двухлетний труд Патриарха Макария в Русской Церкви. Помимо всех тех деяний, которые были здесь отмечены, может быть, самым существенным деянием Блаженнейшего Патриарха было двухлетнее, почти непрерывное моление вместе с Русской Церковью о всей Русской земле. Совместно с русскими иерархами, клириками и простыми верующими совершаемое богослужение постоянно сопровождалось благословениями Антиохийского Патриарха, многими иерейскими и диаконскими хиротониями, участием в двух архиерейских хиротониях, многими беседами с самыми разными людьми. Это был подлинный молитвенный подвиг Патриарха Макария. Антиохийским гостям, в силу непривычности (можно их понять!), было очень трудно нести вериги русского благочестия, особенного, не виданного ни в каком другом народе.

Но, несмотря на эту разницу душевного характера (и, в известной мере, всего мировосприятия) с русскими людьми, Блаженнейший Патриарх Макарий и его спутники остались самого восторженного мнения о России, русском благочестии, состоянии церковных дел в стране, о порядках в Русской Православной Церкви.

«Обрати внимание, — пишет архидиакон Павел, — на эти обычаи и прекрасные порядки, кои мы наблюдали: как они хороши! Но правду сказал наш Владыка Патриарх: „Все эти обычаи существовали прежде и у нас, во дни наших царей, но мы их утратили, они перешли к этому народу и принесли у него плоды, коими он превзошел нас“» [15].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским/ Пер. Г. Муркоса. М.: Изд. Импер. Общества истории и древностей российских при Московском университете: в 5-ти вып. 1896—1900. Вып. III, с. 104.

[2] Там же, вып. IV, с. 170. (Речь идет о разнице между сохранившимся еще с ветхозаветных времен ритуальным «закалыванием» жертвенного животного и обычным бытовым приемом «резать» скот. Так как у христиан заколается жертвенный Агнец — Христос на литургии. — *Ред.*).

[3] Там же, с. 126—127.

[4] Там же, с. 166. Здесь приведен полный текст грамоты.

[5] Там же, с. 169.

[6] Там же, с. 126.

[7] Там же, с. 179—181.

[8] Там же, вып. III, с. 170—171.

[9] См. об этом: Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909. Т. 1, с. 157—162; Макарий, митрополит. История Русской Церкви. СПб., 1883. Т. XII, с. 172—177.

[10] Путешествие, вып. IV, с. 175.

[11] Макарий, митрополит. Указ. соч., т. XII, с. 209—214.

[12] Путешествие, вып. IV, с. 178—179.

[13] Макарий, митрополит. Указ. соч., т. XII, с. 209—214.

[14] Путешествие, вып. IV, с. 158. Эти грамоты были особенным явлением, не сохранившимся в жизни Церкви, возможно, потому, что очень походили на индульгенции римо-католиков, хотя, судя по описанию архидиакона Павла, они представляли собой обычные разрешительные молитвы, читающиеся на исповеди, но красиво внешне оформленные и дававшиеся в качестве памятного благословения Патриарха.

[15] Там же, вып. III, с. 125—126.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Труд архидиакона Павла Алеппского, описывающий путешествие Патриарха Антиохийского Макария в Россию, показывает состояние Русской Церкви в середине XVII века так, как ни один из других имеющихся источников, ни все они вместе взятые. Живой, любознательный и зоркий современник в своем огромном сочинении доносит до нас такое количество важнейших исторических сведений, редчайших и уникальных сообщений, что вся многосложная жизнь Русской Православной Церкви того времени представляется взору читающего как одна цельная грандиозная панорама, которую можно рассматривать бесконечно, находя в ней все новые и новые подробности, делая новые неожиданные открытия.

В данной работе суммировано далеко не все, что может дать этот удивительный источник. И все же то, что удалось здесь рассмотреть, позволяет сделать ряд важных выводов.

Несмотря на многие духовные, нравственные, общественные и церковно-политические сложности, трудности и испытания, которые нашли свое отображение на страницах «Путешествия», вся жизнь Русской Православной Церкви середины XVII века во всех ее основных аспектах оставила у зарубежных православных наблюдателей впечатление неизмеримого духовного богатства, изумительной стройности и порядка, глубочайшего благочестия, ни с чем не сравнимой веры, которая является смыслом и содержанием жизни православных русских людей. Это самое важное, если учесть, что антиохийские гости невольно сравнивали то, что видели в России, с тем, что было в их стране и во многих других странах и землях, в которых они побывали сами.

По их свидетельству, Русская Православная Церковь того времени в целом жила высокой духовно-нравственной жизнью, в соответствии с учением Христа Спасителя, канонами Вселенских и Поместных Соборов, святых апостолов и отцов, всем Священным Писанием и Преданием и высокими образцами святоотеческого благочестия. В этом отношении Русская Церковь в середине XVII века еще сохраняла то, что к тому времени было уже давно «утрачено», по словам Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Макария, другими православными народами.

Однако перед лицом заметных внешних и внутренних воздействий Русская Церковь испытывала в то время сильную потребность к более тесному общению с ними, к восприятию всех тех литургических, канонических и богословских ценностей, которые содержало Вселенское Православие. И ранее никогда не оскудевало в Русской Церкви сознание своего неотъемлемого единства с Единой Святой и Соборной Церковью во Вселенной. Но в тот исторический период, ввиду особых испытаний века, стремление найти духовную опору и поддержку во Вселенском Православии приобрело особую силу и значимость. Это выразилось в исправлениях церковных чинов и обрядов в пользу греческих, и в учащении контактов с древними Восточными Патриархатами, и в интенсивной переписке с ними по самым разным, подчас очень важным вопросам. Русская Православная Церковь как бы забила в набат, побудив все четыре Восточных Патриархата к деятельному участию в своих внутренних делах и в связи с этим к разрешению множества канонических, богословских, богослужебных и церковно-общественных вопросов.

Наибольшие труды выпали на долю Антиохийского Патриархата, который сделал все, что мог в тот период, чтобы удовлетворить нужды Русской Церкви.

В свою очередь, и Русская Церковь не оставалась в долгу перед Восточными Патриархатами.

Русская Церковь в то время была еще нераздельна с гражданским обществом, что выражалось в двуначальной церковно-государственной системе ее управления. Без анализа и учета участия главы государства в церковных делах невозможно вообще было бы правильно понять положение и состояние Русской Церкви исследуемого периода.

Недостатки и пороки духовно-нравственной жизни общества и в самой церковной среде, а также недостатки в канонической, литургической и церковно-правовой практике исправлялись в Русской Церкви с большой энергией и последовательностью. В этом немалая заслуга Святейшего Патриарха Никона, при котором авторитет Церкви в Русском государстве достиг своего исторического апогея.

В то же время из книги архидиакона Павла Алеппского мы узнаём и о резких чертах характера и деятельности Святейшего Никона, в известной мере способствовавших обострению противоречий в церковной среде, уже носившей в себе и без того семена разделения.

Патриарх Антиохийский Макарий, прибыв в Россию в 1564 году и прожив здесь два года, поддержал и освятил авторитетом Антиохийского Патриаршего престола многие исправления русских чинов и обрядов в пользу принятых на православном Востоке. Кроме того, он, по своей инициативе, ввел в нашей Церкви столько уставных особенностей и церковных обычаев, живущих и по сей день, что вклад его вообще в русскую церковную жизнь должен быть признан очень большим и значительным.

Патриарх Антиохийский Макарий также первым из Восточных Патриархов решительно осудил раскол в Церкви в самом его зародыше.

Мы останавливаем иногда особое внимание на недостатках древнерусской церковной жизни потому, что знаем уже, что́ происходило потом и как были использованы неизбежные в любом церковном сообществе несовершенства для тех очень сильных потрясений, которыми так богата русская церковная история второй половины XVII века.

Но нас не может не поразить, что описатель русской церковной жизни, наблюдавший ее в середине XVII века, сам лично не придает отрицательным явлениям ровно никакого значения. Он отмечает их. Но они в его собственных впечатлениях не набрасывают ни малейшей тени на жизнь Русской Церкви и всего русского общества в целом. Для него все поглощается светом той невиданной им доселе подлинной веры и глубочайшего благочестия, которые не устают поражать и радовать его от начала и до конца пребывания в нашей стране.

Не будет преувеличением сказать, что восхищение и изумление силой, красотой, духовностью, мудростью и благочестием Русской Церкви, русского народа, русской души — это самое главное впечатление архидиакона Павла Алеппского во все время его путешествия и самая главная тема его книги.

Наша Церковь и наша страна предстают перед нами со страниц его «Путешествия» такими, какими мы явно не привыкли видеть их, следуя мнениям позднейших ученых — описателей нашей древней истории. Отечественная история, и прежде всего история Русской Церкви, была бы непоправимо искажена, если бы не этот замечательный труд живого очевидца старинной жизни русского общества. Это тоже следует отнести к неоценимому вкладу Антиохийского Патриархата в духовную жизнь и культуру Русской Православной Церкви.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Путешествие Патриарха Антиохийского Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским/ Пер. с арабского Г. Муркоса. Изд. Импер. Общества истории и древностей российских при Московском университете: в 5-ти вып. М., 1896—1900.

2. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. СПб., 1906.

3. Майерберг А. Путешествие в Московию. М.: ЧОИДР, 1873.

4. Макарий, митрополит. История Русской Церкви. СПб., 1882, т. XI; 1883, т. XII.

5. Филарет (Гумилевский), архиепископ. История Русской Церкви. 5-е изд. М., 1888. Период IV.

6. Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909.

7. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1962. Т. 5, 6, 7.

8. Очерки истории СССР: Период феодализма XVII в. М., 1955.

9. Оболенский М. А. Московское государство при Алексее Михайловиче и Патриарх Никон по запискам Павла Алеппского. — Труды Киевской Духовной Академии, 1876.

10. Малицкий П. И. Руководство по истории Русской Церкви. Вып. 2—3. Периоды патриарший и синодальный. М., 1884.

11. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI—XVII столетии. М., 1872, ч. 1.

12. Никольский К. О службах Русской Церкви, бывших в прежних печатных богослужебных книгах. СПб., 1885.

Протоиерей ЛЕВ ЛЕБЕДЕВ

«Явление иконы Святителя Николая великому князю Димитрию Донскому»

Икона из собрания ЦАК МДА

В экспозиции Церковноархеологического кабинета Московской Духовной Академии имеется икона с изображением чуда на Угреше[1] — «Явление иконы Святителя Николая великому князю Димитрию Иоанновичу»[2]. Этот образ имеет особую ценность для нас как свидетельство очевидного покровительства Божия Русской земле и воспоминание об одном из героических периодов нашей истории.

По преданию, икона Святителя Николая явилась великому князю Димитрию Донскому перед Куликовской битвой. Получив благословение Преподобного Сергия, игумена Радонежского, на битву с Мамаем[3], князь Димитрий со своим войском 20 августа 1380 года выступил из Москвы на Коломну. Пройдя, по преданию, 15 верст, войско остановилось на отдых. «И явися ему (князю. — *Ред.*) на оном месте пречу́ден образ Николая Чудотворца, ва́пою украшен, звездами светло осияваемый, стоя́щ о себе на возду́се, над деревом, зово́мом сосною, ту стоя́щий никем же держимый»[4].

Князь Димитрий со своими воинами

с глубокой верой вознес молитву Святителю Николаю. Во время молитвы икона сошла на руки благоверного князя. Возвращаясь после битвы, князь Димитрий отслужил на том же месте благодарственный молебен Богу и Святителю Николаю за дарованную победу, а впоследствии повелел устроить на месте явления храм во имя Святителя Николая и монастырь[5]. «И нарече́ о́ное место прозванием Угре́ша (так как сердце его там согрелось радостью от чудес, совершенных явившимся образом великого Чудотворца)»[6].

Указанное событие и представлено на иконе из собрания Церковноархеологического кабинета МДА.

Изображение «Явления иконы Святителя Николая» имело несколько иконографических изводов.

Самым ранним из дошедших до нас считается изображение «Явления» на хоругви походной церкви. Хоругвь упоминается в описи Оружейной палаты Московского Кремля за 1643 год. Со временем хоругвь пришла в ветхость, но сохранилось ее описание, сделанное в XIX веке: «На хоругви написан образ Св. Николая Чудотворца, перед которым изображен в молении великий князь Димитрий Донской со своими боярами, вдали видна ставка»[7].

Подобный образ с более сложной иконографией находится в собрании Государственного Исторического музея, в прориси с иконы конца XVII века[8]. На лицевой стороне листа[9] в центре изображено чудесное явление иконы Святителя Николая над деревом. Над иконой, на верхнем поле листа, в облаках — Спаситель с державой. Справа от дерева с явле́нным образом — лагерь русских войск, слева — посещение великим князем Димитрием монастыря, построенного им по обету. На втором плане, справа и слева, за холмами,— изображение битвы. Справа на горизонте — башни и главы соборов Московского Кремля и восходящее солнце.

Икона из собрания Церковноархеологического кабинета по своей композиции ближе к изображению на хоругви. Она написана в середине XIX века, то есть спустя 600 лет после явления.

Как бы с высоты озирает иконописец «злачно» место, где произошло явление: берег реки, отражения в воде, зеленый луг, покрытый травами и цветами. Слева на лугу сосна, на которой является икона Святителя Николая, окруженная сиянием и звездами. На икону благоговейно взирают коленопреклоненные и стоящие с молитвенно воздетыми руками великий князь и его свита.

За ними, закрывая почти весь горизонт, возвышаются частые лещадки горок, а на них как бы только намечаются легкие, почти прозрачные деревья. Справа среди горок — островерхие шатры, возле них — воины, указывающие на икону. Они издали созерцают чудо.

Взгляд наш вместе со всеми молящимися на иконе обращается к образу Святителя Николая[10]. Он представлен на золотом фоне в красной фелони с золотым узором и зеленом омофоре. В левой руке — Евангелие, правая благословляет. Спаситель и Божия Матерь изображены на иконе на облаках, они подают Святителю Николаю Евангелие и омофор.

Впереди всех перед явленной иконой стоит благоверный князь Димитрий. Образ его иконографически условен. Он изображен средовеком. У него короткие волосы, недлинная узкая борода. На плечах пурпурное княжеское одеяние с золотым узором и жемчужными каймами, из-под которого виден золотой с черненым узором доспех, такой же, как и на воинах, его сопровождающих.

Князь Димитрий изображен с нимбом, но это свидетельство не канонизации, а признания его больших заслуг перед Православной Церковью и русским народом[11].

При корне сосны — золотой венец князя, который он положил со смирением пред иконой, коленопреклоненно склонившись перед Святителем.

Цветовая гамма явленной иконы Святителя Николая и изображения великого князя Димитрия представляет собой сочетание киноварного, зеленого, золотого. Остальная часть иконы написана в более сдержанных цветовых решениях: преобладают лиловые, охристые, зеленые, синие цвета.

Иконописец с большой тщательностью и тонкостью, свойственной миниатюре, изобразил орнамент одежд, головные уборы, цветы, травы, деревья, камни, горки.

Особенность иконы — совмещение

изображений условных, имеющих иконописный характер, с реалистическими, живописными.

Образ Святителя Николая написан в хорошей иконописной традиции. Особенно четко выписаны рука с именословным благословением и сияние со звездами вокруг образа.

Благоговейное положение коленопреклоненных трех фигур на переднем плане и предстоящих, начертание молитвенно воздетых рук, воинских доспехов, одежд, лики, написанные по санкирю вохрением с белильными отметками, горки, завершенные частыми остроконечными лещадками,— все это несет также черты канонического характера, которые встречаются в древней иконописи.

«Злачный» луг, усеянный цветами и травами, ствол и раскидистая крона сосны, берег реки, вода — все эти образы, уходящие в перспективу, отличаются чертами нового стиля в изображении окружающего мира. Разнообразен цвет позема под ногами молящихся, сменяющийся далее светлым пространством (прием написания двойных поземов был характерен для древних икон). Новое решение в написании позема взято из традиций живописи, современной автору, и поэтому иконописец пользуется технологическими приемами нового стиля, принятого в новоевропейской живописи. Он как бы подражает технике масляной живописи. Позем написан неопределенными мазками и не имеет такого четкого построения, как это принято в древней иконописи.

Иконописец передает воздушную перспективу цветовыми переходами от теплого к холодному (прием, свойственный пейзажной живописи). Это можно наблюдать в построении первого плана и особенно горок, охристых, с переходом в светло-зеленые на дальнем плане.

Можно предположить, что икона из собрания Церковноархеологического кабинета была написана в Николо-Угрешском монастыре. Неизвестно, был ли у иконописца образец или только прорись, но, несомненно, он знал Сказание о «Явлении иконы» и, владея иконописным мастерством, знанием изобразительного канона, создал живой и теплый образ, который вызывает благоговейное молитвенное поклонение [12].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Впоследствии на этом месте возник Николо-Угрешский монастырь близ Москвы.

[2] Икона написана около середины XIX в. Доска липовая, состоит из двух частей, с ковчегом; шпонки дубовые врезные, несквозные, встречные. Левкас, яичная темпера. 31,2×26,7×2,2; инв. № 1а 972. Вохрение светлой охрой с высветлениями и легкой подрумянкой по коричневому санкирю. Нимбы золотые (утрачены). Фон светлой охры. Поля темно-оливковые, опушь двойная красная и оливковая с желтой обводкой по внутренней стороне, опушь по лузге ковчега красная с белой обводкой по внутренней стороне. Надписи на иконе Святителя Николая коричневые: С НИКОЛАЕ IC XC M (далее утрачено).

По нижнему полю надпись золотом: «Како явися икона Святителя Николы Чюдотворца великому князю Димитрию Иоанновичу Донскому на месте называемом Угреша в лето (6879) в походе на Мамая». Обратная сторона доски закрашена. Слева, под верхней шпонкой, надпись карандашом: «Была преподнесена великому князю Николаю Николаевичу (...) в 1914 году из коллекции Н. (...) Сырейщикова».

[3] Преподобный Сергий Радонежский благословил великого князя Димитрия Донского на сражение с монголо-татарами 18 августа 1380 года, в день памяти святых мучеников Флора и Лавра.

[4] Воспоминание явления иконы Святителя Николая было установлено праздновать в обители 9 августа (ст. ст.) А. Невский. Жизнеописание Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. М., 1895, с. 79.

[5] Основание монастыря относится к 1380—1381 гг. Упоминание о монастыре в летописи появляется в 1479 году. Первый деревянный храм во имя Святителя Николая построен великим князем Димитрием в 1381 году, первый каменный храм — в XV веке.

[6] А. Невский. Цит. соч., с. 79.

[7] Опись Московской Оружейной палаты. Ч. III, кн. 1. Знамена, прапоры, значки, флаги и штандарты. М., 1884, с. 103, № 4210. Цит. по: Морозова З. П. Прорись иконы «Явление Николы на древе князю Дмитрию Ивановичу перед Куликовской битвой». Статья из сб. «Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины». Изд. МГУ, 1983, с. 212. На кайме хоругви надпись: «Евангелие исполнишь, положи душу твою о людях твоих».

[8] ГИМ, ИЗО, ИХШ 6610. Лист размером 35×28. См.: Морозова З. П. Указ. соч., с. 209, ил. 38—39.

Икона, с которой сделана прорись, не сохранилась.

[9] На обратной стороне листа имеются надписи, поясняющие изображение.

[10] В Государственной Третьяковской галерее находится икона Святителя Николая, с житием (с 19-ю клеймами), из Николо-Угрешского монастыря, написанная в конце XIV века. Возможно, средник этой иконы — одно из первых повторений чудотворной,

явленной великому князю Димитрию. Изображения Спасителя и Божией Матери в среднике отсутствуют. См.: В. И. Антонова, Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи. Т. 1. М., 1963, № 214, с. 252.

[11] Великий князь Димитрий Донской не был канонизован. Иконография его до XVI в. не известна. Первые из дошедших до нас изображений князя Димитрия — на фреске Архангельского собора Московского Кремля, в иконе XVI века «Церковь воинствующая», из собрания ГТГ, в миниатюрах лицевого летописного Свода XVI века, см. Остермановское изд., т. II Свода.

В Никольской летописи, в списке «Сказания о Мамаевом побоище», есть описание внешности князя Димитрия: «Беáше же сам крепок зелó и мужествен, и телом велик и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело, брадою же и влáсом черен, и взором же дивен зело». — Полное собрание русских летописей. Т. XI, с. 63. Цит. по: З. П. Морозова. Указ. соч., с. 214.

[12] В Куликовской битве участвовал со своим войском литовский князь Монтвид Монтвило, который грудью заслонил от татарского меча великого князя Димитрия. Ночью к нему во сне явился Святитель Николай и сказал, что за спасение жизни великого князя (хотя удар ослабил сам Святитель, ибо его образ находился на груди Монтвида Монтвилы, как фамильная реликвия) из его рода выйдет человек, который понадобится России. Шло время, литовская фамилия Монтвило трансформировалась на Руси в Мотовилов. Потомок Монтвида Монтвило Александр Мотовилов, получив отказ от своей невесты Марии, ушел в монастырь. Будучи послушником в просфорне, однажды, утрудившись, он заснул в середине дня. Во сне ему явился Святитель Николай и сказал: «Не монастырь путь твой, Александр, а семейная жизнь. В супружестве с Марией, которая тебя отвергла, ты найдешь свое счастье, и от тебя произойдет сын, его ты назовешь Николаем. Он будет нужен Богу. Я — Святитель Николай и назначен быть покровителем Мотовиловского рода. Им я был уже в то время, когда один из родоначальников твоих князь Монтвид Монтвило служил в войске Димитрия Донского. В день Куликовской битвы татарский богатырь, поразивший воинов-иноков Пересвета и Ослябю, ринулся было с мечом на самого великого князя, но Монтвид грудью отразил смертельный удар, и меч поразил образ мой на груди твоего предка. Он пронзил бы и самого твоего родича, но я ослабил силу удара и рукой Монтвида поразил татарина насмерть».

Образ Святителя Николая, Чудотворца (нательный), надрубленный мечом, хранился, как святыня, в роду Георгия Николаевича Мотовилова. Николай Мотовилов родился 3 мая 1809 года, его кончина последовала 14 января 1879 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В. И. Антонова, Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи, т. 1. М., 1963.

2. Исторический очерк Николаевского Угрешского общежительного мужского монастыря. М., 1872.

3. Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. Сб. изд. МГУ, 1983.

4. А. Невский. Жизнеописание Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. М., 1895.

5. Е. Сизов. «Воображены подобия князей». Стенопись Архангельского собора Московского Кремля. Л., 1969.

6. Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982.

7. А. Ратшин. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах России. М., 1852.

8. Угреша. Историческое описание Николаевского Угрешского общежительного монастыря. М., 1905.

9. Воронов Ливерий, священник. Святитель Николай — ревнитель и защитник Православия. — ЖМП, 1961, № 6, с. 65; № 7, с. 66.

10. Иванов Н. Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских. — ЖМП, 1956, № 12, с. 35.

11. Он же. Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских. — ЖМП, 1958, № 12, с. 23.

12. Невский А. Почитание Святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца, в Древней Руси. — ЖМП, 1944, № 11, с. 38.

13. Изюмский В., протоиерей. Древняя святыня Зарайска (икона святителя Николая Чудотворца). — ЖМП, 1980, № 5, с. 71.

14. Флоренский П., священник. Моленные иконы преподобного Сергия (реферат прочитан в 1919 году в Комиссии в Троице-Сергиевой Лавре). — ЖМП, 1969, № 9, с. 80.

Архимандрит ЕЛЕВФЕРИЙ,
доцент МДА

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Догматическо-нравственный смысл Покаяния

Кроме ложного стыда и страха, среди самого покаяния часто поднимает свой голос самолюбие — враг всякого самопожертвования. Самолюбие не позволило первым грешникам прийти к осознанию своей беды, когда была нарушена заповедь Божия. Вместо исповедания греха, вместо прошения о милости Адам и Ева, движимые им, выдумали одни преступные извинения и даже — о чем надобно с содроганием мыслить — решились судить Самого Судию, слагая на Него свою вину (Быт. 3, 11—13).

Ныне то же самолюбие силится убедить каждого из нас, что мы не сделали грехов важных, к Небу вопиющих, что жизнь наша, хоть и не без заблуждений и падений, но не так все же укоризненна, чтобы нельзя было ожидать милости от Бога. Наши же заблуждения и падения — это все обыкновенные следствия общей для всякого из нас слабости и порчи. Зачем же исповедь? Она — одно общее признание греховности, одно свидетельство того, что мы не думаем упорствовать во грехе и чувствуем долг совести. «Мы не сделали грехов важных». Что заключает в себе эта мысль? Чем будем мы измерять степень важности грехов? Грех плодовит, неистощим и непрерывен в своем развитии и умножении. Самомалейшее семя греха рождает неисчислимые, самые сложные ветви грехопадений. Кажущийся ничтожным проступок имеет нередко самые обширные и отдаленные следствия, которые переходят даже из рода в род, из века в век, и самое обширное зло часто имеет свое начало в отдаленнейшем и малом преступлении. Если бы мы могли видеть это, мы бы не стали по своему только мнению почитать те или другие грехи неважными. Это — ложное мнение о грехе, будто он есть дело однократное, ошибка или проступок, который тотчас можно приметить и исправить. Напротив, грех, по понятию более верному, есть начало живучее, сила деятельная, которая имеет свою жизнь, свое развитие, свою плодовитость. Грех один невозможен и не существует. Лишь только он рождается, он уже заключает в себе несчетные семена своих порождений, которые непременно взойдут и обнаружатся, и в свою очередь опять будут полны семенами новых плодов.

Смотря на наши грехи с этой стороны, надобно быть слишком уверенным в себе, чтобы тот или другой грех считать маловажным. По свойству нравственного закона нарушение одного его правила ведет к нарушению всего закона. Природа человеческой души — все силы, все потребности ее, все бытие — устроена так, что повреждение какой-либо ее части необходимо влечет за собой порчу всего ее существа. Поэтому никакой грех не может быть маловажным.

Все доселе сказанное имеет целью объяснить необходимость открытой, полной и подробной исповеди в Таинстве Покаяния... Сколь бы малы ни были или ни казались грехи, надобно их возненавидеть, надобно чувствовать отвращение к ним, и потому надлежит открыто и вполне исповедать их и иметь искреннюю скорбь при их исповедании. Яд греха действует внутренно и глубоко, приносит душе верную смерть, хотя рана внешняя, через которую он проходит, может быть очень невелика. Надобно выкинуть из своего исповедания все общие, пустые обвинения, которые ничего не объясняют в наших болезнях и состояниях душевных и суть не более как хитрые извороты гнездящегося в глубине души змия, пытающегося скрыть свою голову. Мы не столько любим Бога, сколько бы должны. Не с таким усердием молимся Ему, с каким должно. Не столько любим ближнего, сколько обязаны. Это наши грехи. «Говоря таким образом в покаянии, — замечает один духовный писатель, — ты будешь говорить такие вещи, которые, конечно, могли бы сказать о себе и люди самые совершенные и даже все блаженные, в раю уже находящиеся, если бы исповедь была еже нужна для них». Нет! Такой ли исповеди требуют от нас наша жизнь, наше состояние, внутреннее и внешнее, в мире сем? Тяжки раны сердца, но тем глубже надобно проникать в них, тем рачительнее их осматривать. Недостаточно сказать о том или другом грехе, который кажется более важным или более представляется памяти и воображению, но надобно пересказать, пересчитать, переименовать все свои грехи — от бо́льших до мéньших, от грехов дела до грехов мысли и слова, от грехов самоволия и жестокосердия до грехов неведения, заблуждения, нерадения, опущения, от грехов к смерти — до грехов легкомыслия и как будто простительных. Но и этого недостаточно. Чтобы точно пересказать грехи, надо сказать их причину: самолюбие ли это, или тщеславие, или упрямство, или суетное удовольствие, или обольщение, или праздность, или вредный пример, или какая-либо другая причина. И еще требуется объяснение, сколь долго остаемся мы в том или другом грехе, потому что чем долее мы остаемся во грехе, тем более умножаются его вредные действия. Большая, например, разница между тщеславием, которое вкрадывается в сердце на некоторое время, и суетным самоугодием, которым питается наша духовная гордость в продолжение многих лет или целой жизни. Надобно быть внимательным и к тем грехам, которые часто возникают в сердце и долго владычествуют в нем. Потому надобно открывать и самые склонности, привычки и прочие источники греха, чтобы ближе подойти к источнику врачевания и успешнее найти верные пособия. Надобно обнаруживать

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1985, № 7, 8, 9.

на исповеди даже те склонности, по которым мы еще и не впадали ни в какое преступление. Например, слишком тяготит нас дух уныния и печали или мы чувствуем особую склонность к рассеянию, чувственным удовольствиям и т. п. Словом, не должно щадить себя ни в чем, что служит к обнаружению наших немощей и нашего повреждения. Только в этом и может быть надежда верного врачевания. К покаянию надобно приступать со смирением и кротостью. Внутренность своего сердца следует раскрывать с полным самоотвержением, с простотой и искренностью чувства следует обличать самого себя, чтобы раз и навсегда успокоить совесть свою и не тревожиться. Признание грехов есть лучшее лекарство от грехов. Есть много утешительного и усладительного в этом самом признании, когда оно чисто и искренно. Есть много духовно приятного и светлого в собственных чувствах души, когда она очищается покаянием. Истинное покаяние, по выражению одного духовного писателя, «имеет такую сладость и приятность, изливает такое благоухание в глубину души, что им очищается вся нечистота греха...». Это благоухание есть благоухание благодати Божественной, оживляющей и умиротворяющей кающуюся душу, сладость мира духовного, источник которого — Крест Спасителя. Вот единственное убежище души, терзаемой раскаянием, и не только защита ее от стрелы вечного правосудия, но и сень ее успокоения, освящения. «Когда исповедуешь грехи твои, — говорит один благочестивый муж, — то представляй себе, что ты на Голгофе, у ног Распятого Иисуса, и что бесценная Кровь Его течет изо всех Его язв в твою душу для очищения тебя от грехов твоих». Здесь-то, при подножии Креста, никакое сознание и признание грехов не устрашит сердца, никакой страх суда и наказания не возмутит совести, но в мире и мужестве, воодушевившись верою и любовию, христианин смело предстанет испытанию, без боязни и отчаяния станет взывать к Богу: «Где найдут во мне место стрелы гнева Твоего, когда весь я омыт Кровию Твоего Сына и моего Спасителя?».

Епископ Смоленский ИОАНН
(Соколов; † 1869)

(Печатается в сокращении по кн.: Богословские академические чтения. 2-е изд. СПб., 1906, с. 194—200. Современная редакция)

Покаяние — это дерево жизни, потому что воскрешает многих умерших грехами.

Время покаяния коротко; Царствию же Небесному нет конца.

Прекрасный и богоугодный праздник — покаяние со слезами. Это праздник, на котором сопразднует Господь.

Если бы не было покаяния, давно бы погиб род человеческий.

Никто, желая получить, чего не имел, не губит того, что имеет. Как же Богу и Отцу уступить обладание теми, которых стяжал Кровию Сына Своего? Никто не расточает охотно того, что собрал с трудом. Как же Богу без сожаления отвергнуть тех, кого Он приобрел из язычников апостольскими трудами! Неужели напрасно предопределил Он пришествие Сына Своего, или хочет уничтожить домостроительство смерти Его, или нимало не почтил славы Воскресения Его, так что легко отвратился от нас, спасаемых этими таинствами? Он послал Духа Святого и освятил Церковь. Мы — стадо Его, и Он — наш Пастырь, и ныне, как и в раю, Он дал покаяние, как очистительную воду. Если в чем согрешим, им омываемся. Если в чем согрешили, им омывшись, делаемся чистыми.

Покаяние есть жертвенник Божий, потому что согрешившие умилостивляют покаянием Бога. Даже безубыточно оно для приносящего покаяние, чтобы разумели, какое расстояние между законом и Евангелием. Под законом иные нередко отказывались объявить грехи свои, не желая издержек, и скудость в принесении жертв служила покровом пороку. Христос устранил это, даровав покаяние, этот безубыточный жертвенник. **Преподобный Ефрем Сирин.**

Начало спасения — самоукорение. **Авва Евагрий.**

Когда раб возложит укоризну на себя (обвинит себя) и скажет: я согрешил, — немедленно господин милует его. **Авва Моисей.**

Если уничижишь себя, то найдешь покой: потому что укоряющий себя сохраняет терпение во всех случаях. **Преподобный Пимен Великий.**

Брат спросил старца: «Отчего мое сердце жестоко, и я не боюсь Господа?» Старец отвечал: «Думаю, если человек будет содержать в сердце самоукорение, он стяжает страх Божий». Брат спросил: «Что значит самоукорение?» Старец сказал: «Самоукорение состоит в том, чтобы человек всегда укорял свою душу, говоря ей: «Помни, что тебе подобает предстать Богу».

Приучи мало-помалу сердце свое говорить о каждом брате: «Поистине он лучше меня». Таким образом мало-помалу приучишься считать себя грешнее всех людей. Тогда Святой Дух, вселившись в тебя, начнет жить с тобою. Если же укоришь человека, то отойдет от тебя благодать Божия и дастся тебе дух во осквернение плоти, ожесточится сердце твое, удалится умиление, и ни одному из духовных благ не будет места в тебе.

Начало покаяния — осуждение грехов. Осуди и ты свои грехи: этого достаточно для Господа к твоему оправданию, потому что осудивший свои грехи не так скоро решится опять впасть в них. **Святитель Иоанн Златоуст.**

МИНЕЯ-МАРТ

М.: Изд. Московской Патриархии, 1984

Ч. 1 — 432 с.; ч. 2 — 400 с.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена, вышел в свет очередной том богослужебных месячных Миней — Минея-Март. Это седьмая книга из цикла годичного круга богослужебных Миней, издание которых посвящено 1000-летию Крещения Руси. Как и в предыдущих книгах, новое издание содержит значительное количество служб, которые ранее не входили в Минею-Март. Из числа таких служб можно выделить службы чудотворным иконам Божией Матери: «Державной» (2 марта); «Споручнице грешных» (7 марта — служба из московского храма во имя Святителя Николая, что в Хамовниках, где находится список этой иконы); «Феодоровской» (14 марта); «Себежской» (14 марта); тропари, кондаки и молитвы иконам «Благодатное Небо» (6 марта) и в честь явления Божией Матери в Изборске (22 марта). Следует отметить Службу в честь Сретения Божией Матери с праведной Елисаветой после Благовещения (Лк. 1, 39—56). По традиции Русского Горненского женского монастыря в Иерусалиме, основанного на месте встречи Божией Матери и праведной Елисаветы, Служба эта совершается 30 марта. Установление этого празднества и составление Службы принадлежит начальнику Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандриту Антонину (Капустину; † 1894; см.: Богословские труды, сб. 20). Если это празднование приходится на период от Лазаревой субботы до Пасхи, то оно переносится на пятницу Светлой седмицы.

Особым торжеством для Русской Православной Церкви явилась канонизация митрополита Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова). Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября (23 сентября ст. ст.) 1977 года, митрополит Иннокентий, святитель Московский, апостол Сибири и Америки, был прославлен в лике святых (ЖМП, 1978, № 1, с. 2—9). Празднование святителю совершается дважды в год: 31 марта — в день блаженной кончины († 1879) и 23 сентября — в день его прославления. Служба святителю Иннокентию, составленная епископом Омским и Тюменским Максимом, помещена в новом издании на день преставления святителя — 31 марта.

Под 16 марта помещена Служба святителю Серапиону, архиепископу Новгородскому, Радонежскому чудотворцу. Мощи святителя почивают под спудом в Троице-Сергиевой Лавре. За основу изданной Службы взят текст из библиотеки Троице-Сергиевой Лавры, выверенный по древним спискам Службы XVI—XVIII веков.

В Минею также вошли многие службы северным подвижникам Русской Фиваиды: основателю монашества в северном крае — преподобному Герасиму Вологодскому (4 марта), преподобномученику Адриану Пошехонскому (5 марта; Служба отличается от совершаемой 19 ноября), преподобному Евфросину Синоезерскому (20 марта), преподобному Пахомию Костромскому (21 марта), тропари и кондаки преподобному Иннокентию Вологодскому (19 марта).

В связи с восстановлением Московского Данилова монастыря особый интерес приобретают службы основателю этого монастыря, покровителю Москвы — святому благоверному великому князю Московскому Даниилу. На день преставления святого (4 марта) помещены две службы. Первая составлена митрополитом Московским Платоном (Левшиным; † 1812, опубликована ранее в ЖМП, 1977, № 10, с. 33—48); вторая Служба — творение справщика книжного печатного двора, патриаршего дьяка (письмоводителя) иеромонаха Кариона (Истомина), написанная им в 1711 году по прошению игумена Данилова монастыря Макария. Существует еще третья Служба, самая древняя, составленная в конце XVII века Симеоном Олферьевым и иноком Сергием: она посвящена обретению и прославлению святых мощей благоверного князя и будет помещена на день празднования этого события — 30 августа.

Иеромонаху Кариону (Истомину) принадлежит еще одна Служба в Минее-Март — священномученику Ипатию Гангрскому. В новой Минее она помещена как йна (иная, другая), бденная, в день кончины священномученика — 31 марта. Память этого святого особо почитается в храме в честь Архистратига Гавриила в Москве — подворье Патриарха Антиохийского, где находится чтимая икона с частицей мощей священномученика.

Служба святым Сорока мученикам дополнена двумя тропарями святым, составленными архиепископом Волоколамским Феодором (Поздеевским; † в конце 40-х годов этого столетия, бывшим ректором Московской Духовной Академии и настоятелем Данилова монастыря в Москве).

Из служб святым южнославянским полезно отметить Службу святителю Иринею Срёмскому, Сербскому (27 марта) и Службу святителю Софронию Врачанскому. Канонизация святителя Софрония, по определению Священного Синода Болгарской Православной Церкви, состоялась 31 декабря 1964 года, а определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 февраля 1965 года имя святителя Софрония внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви (см.: ЖМП, 1983, № 6, с. 61—63).

Из Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне в новое издание Минеи-Март вошли две службы: святителю Григорию Двоеслову (12 марта), редактору чина литургии Преждеосвященных Даров, и святой праведной Еввуле, матери святого великомученика Пантелеимона (30 марта).

Впервые опубликована Служба преподобному Симеону Новому Богослову (12 марта). Составление Службы принадлежит преподобному Никодиму Святогорцу († 1809, память 1 июля), а перевод на церковнославянский язык — епископу Левкийскому Парфению († 1982; см.: ЖМП, 1983, № 1, с. 63) и профессору Московской Духовной Академии Б. А. Нелюбову. После Службы помещен молебный канон преподобному Симеону, который составил монах Герасим Микраяннанитис (Элладская Церковь). Память преподобного Симеона Нового Богослова празднуется также 12 октября,

вероятно для большего торжества, поскольку первая память совершается Великим постом.

Следует отметить и о дополнении Службы преподобному Алексию, человеку Божию (17 марта). В состав нового издания Службы включены малая вечерня, стихиры на «Господи, воззвах» и великой вечерни, второй тропарь, стихиры на литии, на стиховне и на «Хвалите». Полная редакция Службы святому, употреблявшаяся в древности, найдена в архиве Псково-Печерского монастыря. (Архив хранится ныне в библиотеке Тартуского университета.)

Под 22 марта помещены тексты из Службы святому мученику Василию Мангазейскому, особо почитаемому в земле Сибирской. Полный текст Службы, составленной митрополитом Филофеем (Лещинским; † 1727; см. о нем ЖМП, 1977, № 3, с. 68—75) пока не найден.

В новое издание вошли известные службы, тропари и кондаки Киево-Печерским святым, в Дальних и Ближних пещерах почивающим, память которых приходится на март.

Как и ранее, после богослужебного текста помещены краткие агиографические сведения о святом или празднуемом событии, многие из них сопровождаются фотографиями икон святых и Божией Матери. В Минее 48 изображений икон святых и Божией Матери, празднуемых в марте. На фронтисписе первой части издания помещена икона XVII века «Сотворение человека. Изгнание из рая», а во второй — икона XIV века — «Благовещение Пресвятой Богородицы».

Каждый полутом заканчивается месяцесловом. Помещены также Богородичны. В Минеях Октябрь — Февраль они не помещались по недостатку места и были изданы в Ирмологии (М., 1980).

В художественном оформлении Минеи-Март использована четырехцветная печать.

Минею-Март подготовили к печати сотрудники Издательского отдела Московского Патриархата под руководством архимандрита Тихона. Общая редакция — архиепископа Волоколамского Питирима.

А. САМОЙЛОВ

СВЯЩЕННОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

М.: Изд. Московской Патриархии, 1984

По благословению Святейшего Патриарха Пимена, Издательский отдел Московского Патриархата выпустил Священное Евангелие, предназначенное для чтения за богослужениями (напрестольное). Книга издана в жестком переплете с золотым обрезом, формат 27×17,5 см, 215 л.

Священное Евангелие, называемое также Четвероевангелием, состоит из текстов четырех благовестий святых апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, в отличие от Евангелия а́пракос (ἀπρακτος), то есть недельного, в котором евангельские зачала расположены по дням, в соответствии с порядком уставных чтений (Евангелие апракос, весьма распространенное в Древней Руси, начинается с чтения Евангелия святого апостола Иоанна на Пасху).

Данное издание Священного Евангелия воспроизведено фототипическим способом с синодального издания. Тексты всех четырех Евангелий предваряются краткими житиями святых евангелистов и сведениями о самих Евангелиях, которые составлены в древности святителем Иерусалимским Софронием († 638), Феофилактом, архиепископом Охридским (Болгарским) (XII в.), блаженным Иеронимом († 420) и священномучеником Дорофеем, епископом Тирским († ок. 362). Далее следуют оглавления Евангелий. Перед текстами Евангелий помещены цветные репродукции икон святых апостолов и евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Определить зачало, которое следует читать в тот или иной день за богослужением, помогают специальные тексты. Так, перед Евангелием святого Матфея помещено «Сказание, приемлющее всего лета число евангельское и евангелистом приятие, отку́ду начинают и до где ста́ют», то есть с какого дня в году и в продолжение скольких седмиц читается по ряду то или другое Евангелие (л. 6). После Евангелия святого Иоанна приведено «Сказание, еже како на всяк день до́лжно есть чести́ Евангелие седмиц всего лета» (лл. 188—193), то есть указаны рядовые (начинающиеся от Пасхи) зачала для дней седмиц всего года. Особо выделено «Сказание Евангелий Святыя Четыредесятницы и Страстной седмицы» (лл. 194—195).

Далее следует «Собо́рник двуна́десятим месяцем. Сказание праздников Господских и Богородичных и избра́нных святых. Евангелия утренния и Евангелия на литургиях» (лл. 196—212). Здесь приведен порядок евангельских чтений в соответствии с месяцесловом, причем указаны и те святые, в дни празднования которых не положено читать особых зачал из Евангелий. В таком случае обозначено, какому лику святых принадлежит тот или иной святой и какая полагается ему общая служба (преподобническая, святительская или иная). Если святому должно читать Евангелие, например, в храмовой праздник, а между тем в указанном «Соборнике» ему не положено особого зачала Евангелия, то в таком случае читается «Евангелие общее» (л. 213) соответствующего лика святых.

Книга завершается указанием евангельских зачал «на всяку потребу различных» (лл. 214—215): на освящение елея, воды, храма, на основание и обновление града, во время бездождия и безведрия, в нашествие иноплеменников, над болящим, на пострижение монахов, на Крещение человеков, при совершении Таинства Брака, на исповеди, на погребение мирян, монахов, иереев, младенцев и др

Священное Евангелие подготовлено к печати сотрудником Издательского отдела священником Игорем Бондаревым. Общее руководство — архиепископа Волоколамского Питирима, председателя Издательского отдела.

В. НИКИТИН

НАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вниманию читателей предлагается консультация юридического отдела Совета по делам религий при Совете Министров СССР по основным положениям закона о наследовании.

Гражданский кодекс РСФСР и кодексы других союзных республик предусматривают наследование по закону и по завещанию. В законе определено, что́ признается временем и местом открытия наследства, а также обозначен круг людей, которые могут быть наследниками по закону и по завещанию.

При наследовании по закону наследниками в равных долях являются в первую очередь дети, супруг и родители умершего, во вторую очередь наследовать могут братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и матери. Наследники второй очереди призываются к наследованию лишь при отсутствии наследников первой очереди либо лишении их завещателем права наследования, а также, если они не приняли наследства. К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

Каждый гражданин может свое имущество оставить по завещанию одному или нескольким лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям. Завещатель по завещанию может лишить пра́ва наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. При этом закон устанавливает так называемую обязательную долю в наследстве для несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособных супруга, родителей и иждивенцев умершего, независимо от содержания завещания. Эта доля составляет не менее двух третей той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

По-другому может распорядиться гражданин своим вкладом в государственной трудовой сберегательной кассе или в Государственном банке СССР: если он сделал соответствующее распоряжение сберегательной кассе или банку, то в случае его смерти вклад выдается любому означенному вкладчиком лицу или государству. В этом случае на вклад не распространяются общие правила наследования и вклад не входит в состав наследственного имущества.

Следует особо отметить, что завещание должно быть составлено письменно, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено. В населенных пунктах, где нет нотариальных контор, завещания удостоверяют исполнительные комитеты городских, поселковых, сельских Советов народных депутатов. Завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, могут быть удостоверены главным, старшим или дежурным врачом; в таком случае они приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям. Если завещатель не может собственноручно подписать завещание, то, по его просьбе, в присутствии нотариуса (в больнице — врача) оно может быть подписано другим лицом. В этом случае в завещании должна быть указана причина, по которой завещатель не мог сам подписать завещание.

Завещатель вправе в любое время изменить или отменить завещание, составив новое с соблюдением установленных правил о письменной форме и нотариальном удостоверении завещания.

По закону признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или подал заявление о принятии наследства нотариальному органу по месту открытия наследства. Эти действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В эти же сроки наследник вправе отказаться от наследства.

Наследственное имущество переходит государству, если оно ему завещано или если нет наследников ни по закону, ни по завещанию. Наследство переходит к государству и в тех случаях, когда все наследники лишены завещателем права на наследование или никто из наследников не принял наследства. При реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству, безвозмездно передаются религиозным организациям предметы религиозного культа, за исключением имеющих историческую или художественную ценность или изготовленных из драгоценных металлов и имеющих драгоценные и полудрагоценные камни. Передача производится по акту с обязательным занесением культового имущества в инвентарную опись.

Охрана наследственного имущества осуществляется нотариальной конторой либо исполкомом местного Совета народных депутатов, если в этой местности нет нотариальной конторы. Охрана имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно не принято, то до истечения срока, установленного для принятия наследства, то есть в течение шести месяцев. По просьбе наследников нотариальная контора выдает им свидетельство о праве на наследство.

К сожалению, приходится отметить, что иногда возникают конфликты по поводу раздела наследственного имущества, доходящие до судебного разбирательства. Во избежание их каждый гражданин может при необходимости получить совет и помощь в юридической консультации или нотариальной конторе.

Сдано в набор 5.IX.1985 г. Подписано в печать 10.XI.1985 г. Заказ 2232

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпрома»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области



Храм Владимирской епархии, с. Нагуево



Храм Псковской епархии, с. Боровик



Храм Московской епархии, с. Акулово

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ