ISSN 0132-862X

5
1986

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ БОРИС И ГЛЕБ

Икона начала XX века

Святые благоверные князья страстотерпцы Борис и Глеб (во Святом Крещении Роман и Давид) — первые русские святые, прославленные Русской Православной Церковью (1071). Со смирением и молитвой они приняли добровольную мученическую кончину в 1015 году, чтобы избежать братоубийственной распри и смуты в Киевской Руси. Подвиг святых братьев-страстотерпцев, пример их жертвенного братолюбия вдохновлял многие поколения верующих русских людей, побуждая хранить верность христианскому долгу единства, смирения и любви. Память святых страстотерпцев Бориса и Глеба празднуется Русской Церковью 2/15 мая (в день перенесения святых мощей) и 24 июля/6 августа.

1986 ЖУРНАЛ № 5
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Пасхальное приветствие Патриарха Пимена 2
Приветственные телеграммы Предстоятелям Православных Церквей . . . 4
Вручение орденов Дружбы народов митрополиту Ювеналию и архиепископу Питириму 5
Заседание Комиссии по вопросам христианского единства 5
К кончине старообрядческого Архиепископа Никодима 5
К трагической гибели экипажа космического корабля «Чэлленджер» . . 6
К трагической кончине У. Пальме, Премьер-Министра Швеции 6

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 8
Н. Качанкин. Преподобный Савватий Соловецкий 10
А. С. Посещение митрополитом Владимиром Франции и Бельгии . . . 12
Семинар в ЛДА 14
Из жизни Духовных школ
Назначение ректора Ленинградских Духовных школ 15
Из жизни епархий 15
Иеросхимонах Нектарий. (*Некролог*) 23
Протоиерей Вадим Смирнов. Архимандрит Герман. (*Некролог*) 24
Вечная память почившим 25

ПРОПОВЕДЬ

Слово Патриарха Пимена в Прощеное воскресенье 27
Святитель Кирилл Иерусалимский. Из Огласительных слов. (*Продолжение*) 28
Преподобный Исидор Пелусиот. Толкование Нагорной проповеди. (*Продолжение*) 30
П. Флоренский. Храм Духа Святого 32
Архимандрит Клавдиан. Путь ко спасению по творениям епископа Феофана 33
Святые отцы и учители Церкви о христианской надежде 34

В ЗАЩИТУ МИРА

Заседание Президиума ХМК, Будапешт, 3—5 декабря 1985 года 36
Митрополит Минский Филарет. Выступление за «круглым столом» в СКССАА 39
Поездка митрополита Киевского Филарета в США 41
IV мирная конференция представителей христианских Церквей Японии и СССР 42
Т. Фоогд-Стоянова. Православный крест возвышается на голландской земле 43
А. Старобельцев. «Любовь удваивает силы...» 44

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Архимандрит Кирилл. Празднование тезоименитства Патриарха Максима 50
Протоиерей Владимир Сорокин, И. Н. Международный кирилло-мефодиевский симпозиум в Софии 51
Заседание Межправославной комиссии по подготовке Собора 54
В. Вылков. Болгарская Православная Церковь 55

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Архимандрит Тихон, В. Никитин. ВСЦ и проблема сохранения мира . . 57
Е. С. Экуменическая молитва — 1986 61
Священник Иоанн Свиридов. Первое заседание Совместной комиссии Польского Экуменического Совета и Русской Православной Церкви 62
К избранию Председательствующего Епископа Епископальной Церкви в США 63

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Минский Филарет. Установление христианства на Руси . . . 64
Архиепископ Волоколамский Питирим. Дидактические принципы Яна Амоса Коменского и их влияние на становление богословского образования в русской Духовной школе 69

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Покаяния. Чинопоследование исповеди 73
С. Трубачев. Пасхальные песнопения 76

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Никитин. Богословские труды, сб. 26 78
В. Н. Православный церковный календарь на 1986 год. Рига, 1985 . . . 79
В. Н. Православные церковные календари на 1986 год. Киев, 1985 . . . 80

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Главный редактор — председатель Издательского отдела Московского Патриархата АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь — профессор К. М. КОМАРОВ

Адрес редакции: 119435 Москва, Погодинская ул., 20.

Пасхальное приветствие Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА Главам Церквей и религиозных объединений

Его Святейшеству, Святейшему ДИМИТРИЮ I, Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху

Ваше Святейшество!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими дорогими каждому христианину словами священного гимна, выражающими сущность величайшего события Домостроительства нашего спасения, с чувством глубокой духовной радости сердечно приветствую Вас с праздником Светлого Христова Воскресения.

Прославляя Победителя смерти и ада, Воскресшего из гроба Начальника жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Крестным подвигом и тридневным Воскресением благоволившего возвести людей от земли к Небу и соделать их наследниками Жизни Вечной, молитвенно желаю Вам праздновать Пасху новую, спасительную, *иного жития вечного начало,* в добром здравии и чистым сердцем славя Христа Жизнодавца.

Свет Воскресения Христова да озаряет Вселенную и соделывает нас провозвестниками пасхального света для всего мира.

Мысленно склоняясь пред Живоносным Гробом, мы молимся, да даст Господь крепость людем Своим и да *благословит люди Своя миром* (Пс. 28, 11), да неослабными пребывают братские отношения между нашими Церквами и да служат они вящей славе Божией и умножению на Земле того мира, который Христос возвестил Своим апостолам (Лк. 24, 36)!

Вам и всей Вашей богоспасаемой пастве сердечно желаю в эти светоносные дни обильно насладиться пасхальной радостью и пребываю с любовью о Христе Воскресшем

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова
1986 года
Москва

С таким же приветствием к празднику Святой Пасхи Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН обратился к Предстоятелям Православных Церквей:

Блаженнейшему *НИКОЛАЮ VI,* Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки; Александрия
Блаженнейшему *ИГНАТИЮ IV,* Патриарху Великой Антиохии и всего Востока; Дамаск
Блаженнейшему *ДИОДОРУ I,* Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины; Иерусалим
Святейшему и Блаженнейшему *ИЛИИ II,* Католикосу-Патриарху всей Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому; Тбилиси
Святейшему *ГЕРМАНУ,* Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому; Белград
Блаженнейшему *ИУСТИНУ,* Патриарху всей Румынии, Наместнику Кесарии Каппадокийской, Митрополиту Унгро-Влахийскому, Архиепископу Бухарестскому; Бухарест
Святейшему *МАКСИМУ,* Патриарху Болгарскому; София
Блаженнейшему *ХРИЗОСТОМУ,* Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра; Никозия
Блаженнейшему *СЕРАФИМУ,* Архиепископу Афинскому и всей Эллады; Афины
Блаженнейшему *ВАСИЛИЮ,* Митрополиту Варшавскому и всей Польши; Варшава
Блаженнейшему *ДОРОФЕЮ,* Митрополиту Пражскому и всей Чехословакии; Прага

Блаженнейшему *ФЕОДОСИЮ,* Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады; Нью-Йорк
Высокопреосвященному *ДАМИАНУ,* Архиепископу Синайскому, Фаранскому и Раифскому; Каир
Высокопреосвященному *ПАВЛУ,* Архиепископу Карельскому и всей Финляндии; Куопио
Высокопреосвященному *ФЕОДОСИЮ,* Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии; Токио

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН направил пасхальные приветствия:

Святейшему *ИОАННУ ПАВЛУ II,* Папе Римскому; Ватикан
Святейшему *ВАСКЕНУ I,* Верховному Патриарху и Католикосу всех армян; Эчмиадзин
Святейшему *ШЕНУДЕ III,* Папе Александрийскому и Патриарху Престола св. Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке; Каир
Святейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Мар *ИГНАТИЮ ЗАККЕ I ИВАСУ;* Дамаск
Святейшему Моран Мар *ВАСИЛИЮ* Мар *ФОМЕ МАТФЕЮ I,* Католикосу Востока и Митрополиту Маланкарскому; Коттаям
Святейшему Абуне *ТЕКЛЕ ХАЙМАНОТУ,* Патриарху Эфиопской Церкви; Аддис-Абеба
Святейшему Мар *ДИНХЕ IV,* Католикосу-Патриарху Ассирийской Церкви Востока
Блаженнейшему *МАКСИМУ V,* Патриарху Антиохийскому и всего Востока, Александрийскому и Иерусалимскому; Дамаск
Его Милости д-ру *РОБЕРТУ РАНСИ,* Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии и Митрополиту; Лондон
Его Милости Епископу-Президенту Епископальной Церкви в США д-ру *ЭДМОНДУ ЛИ БРАУНИНГУ;* Нью-Йорк
Его Милости д-ру *АНТОНИУСУ ЯНУ ГЛАЗЕМАКЕРУ,* Архиепископу Утрехтскому, Примасу Старокатолической Церкви Нидерландов; Утрехт
Д-ру *ИОНУ ВИКСТРЕМУ,* Архиепископу Турку и Финляндии, Примасу Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии; Турку
Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей пастору д-ру *ЭМИЛИО КАСТРО;* Женева
Президенту Христианской Мирной Конференции епископу д-ру *КАРОИ ТОТУ;* Будапешт
Генеральному секретарю Конференции Европейских Церквей д-ру *Г. Г. ВИЛЬЯМСУ;* Женева
Г-ну *Г. ГЕТТИНГУ,* председателю Христианско-Демократического Союза Германии; Берлин

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН поздравил с праздником Святой Пасхи:

Монсеньора *ЮЛИАНА* кардинала *ВАЙВОДСА,* титулярного епископа Великой Макрианы, апостолического администратора Риги и Лиепаи; Рига
Монсеньора *ЛЮДАСА ПОВИЛОНИСА,* титулярного архиепископа Аркавикского, апостолического администратора Каунаса и Вилкавишкиса; Каунас
Пробста Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии *ЯНИСА БЕРЗИНЬША,* советника консистории; Рига
Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии д-ра *ЭДГАРА ХАРКА;* Таллин
Председателя Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов *Василия Ефимовича ЛОГВИНЕНКО;* Москва

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН послал пасхальные приветствия:

Преосвященному *АЛИМПИЮ,* епископу Клинцовскому и Новозыбковскому, Местоблюстителю старообрядческого Архиепископа Московского и всея Руси; Москва
Высокопреосвященному *ГЕННАДИЮ,* Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси, древлеправославных христиан-старообрядцев; Новозыбков
Председателю Высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР *Ивану Исаевичу ЕГОРОВУ;* Вильнюс
Председателю московской Преображенской старообрядческой общины *Михаилу Ивановичу ЧУВАНОВУ;* Москва
Председателю московской общины христиан-старообрядцев поморского согласия *Федору Семеновичу КУКУШКИНУ;* Москва
Председателю рижской Гребенщиковской старообрядческой общины *Павлу Денисовичу ТИХОМИРОВУ;* Рига

Приветственные телеграммы

Предстоятелям Православных Церквей

Блаженнейшему ДИОДОРУ I, Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины

Иерусалим, Израиль

Сердечно поздравляю Ваше возлюбленное Блаженство с пятилетием интронизации на патриарший престол Матери всех Церквей Святейшей Иерусалимской Церкви. Молитвенно желаю Вам в добром здоровье и силе духа многие годы благоуспешно управлять вверенным Вам Небесным Промыслом церковным кораблем во славу Триипостасного Божества.

С братской о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

27 февраля 1986 года

Высокопреосвященнейшему ФЕОДОСИЮ, Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии

Токио, Япония

С духовной радостью поздравляю Ваше возлюбленное Высокопреосвященство с торжественным празднованием дня памяти просветителя Японии святого равноапостольного Николая. По молитвам святителя Японского Николая да подаст всемилостивый Пастыреначальник наш Господь Иисус Христос Вашему Высокопреосвященству и всей богохранимой японской православной пастве Небесную помощь, долгоденствие и процветание.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

14 февраля 1986 года

* * *

Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшего Патриарха Диодора I и Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви Высокопреосвященнейшего Архиепископа Токийского Феодосия поздравил также председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Минский и Белорусский Филарет.

Святейшему Патриарху Болгарскому МАКСИМУ

София, Болгария

В день празднования памяти преподобного Максима Исповедника сердечно поздравляю Ваше Святейшество с днем тезоименитства. Молитвенно желаю Вам доброго здоровья, многих лет жизни и неизменной помощи Божией в первосвятительском служении Вашем во славу Святого Православия и для блага Вашего отечества.

С братской о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

17 января 1986 года

Блаженнейшему ФЕОДОСИЮ, Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады

Нью-Йорк, США

Сердечно поздравляю Ваше Блаженство с днем тезоименитства. Молитвенно желаю Вам доброго здоровья, многих лет жизни и неоскудевающей помощи Божией в Ваших первосвятительских трудах на благо Святой Церкви.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

4 февраля 1986 года

Высокопреосвященнейшему ФЕОДОСИЮ,
Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии

Токио, Япония

От всей души поздравляю Ваше Высокопреосвященство с днем тезоименитства. Всемилостивый Господь предстательством Вашего Небесного покровителя да благословит в крепости духовных и телесных сил дальнейшее апостольское служение Ваше на благо Святой Церкви.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

4 февраля 1986 года

* * *

Поздравительные телеграммы Предстоятелям Болгарской Православной Церкви, Автокефальной Православной Церкви в Америке и Японской Автономной Православной Церкви послал также председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет.

Вручение орденов Дружбы народов

23 января 1986 года в Президиуме Верховного Совета СССР состоялось вручение орденов Дружбы народов митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию и архиепископу Волоколамскому Питириму.

Награды вручил заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР В. П. Орлов.

Митрополит Ювеналий произнес слово, в котором подчеркнул, что эта высокая награда Родины является оценкой миротворческой деятельности Русской Православной Церкви.

В. П. Орлов тепло поздравил награжденных и пожелал дальнейших успехов в укреплении мира и дружбы между народами.

При вручении наград присутствовал К. М. Харчев, председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР, заместитель председателя Совета Л. Н. Ульянов и заведующий отделом Совета Г. А. Михайлов.

Заседание Комиссии по вопросам христианского единства

27—28 января 1986 года состоялось очередное заседание Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства под председательством митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины. Обсуждались вопросы, связанные с заседанием Межправославной богословской комиссии по подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви, которое состоится 15—23 февраля 1986 года в Шамбези, Швейцария, и в котором принимает участие делегация Русской Православной Церкви.

К кончине Предстоятеля Старообрядческой Церкви Архиепископа Никодима

10 февраля 1986 года скончался Высокопреосвященнейший Никодим, Архиепископ Московский и всея Руси, управлявший и Кишиневской епархией.

Преосвященному АНАСТАСИЮ,
епископу Донскому и Кавказскому, Местоблюстителю
старообрядческого Архиепископа Московского и всея Руси

В связи с кончиной Высокопреосвященнейшего Никодима, старообрядческого Архиепископа Московского и всея Руси, выражаю Вашему Преосвященству, клиру и чадам Вашей Церкви глубокое соболезнование в постигшей вас тяжелой утрате. Молюсь Владыке жизни и смерти, да упокоит Он душу усопшего в Своих Небесных селениях.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

13 февраля 1986 года

К трагической гибели экипажа космического корабля «Чэлленджер»

Епископу ФИЛИПУ КАЗИНУ,
президенту Национального Совета Церквей Христа в США

Нью-Йорк, США

Возлюбленный о Господе Брат, выражаю Вам и всем нашим американским братьям и сестрам глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью экипажа космического корабля «Чэлленджер». Прошу передать семьям погибших наше соучастие в их скорби. Молимся об упокоении душ усопших.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

30 января 1986 года

Епископу ФИЛИПУ КАЗИНУ,
президенту Национального Совета Церквей Христа в США
Д-ру АРИ БРАУЭРУ, генеральному секретарю Совета

Нью-Йорк, США

Дорогие во Христе братья, от имени сотрудников Отдела внешних церковных сношений и от себя лично выражаем вам, вашим коллегам и всем нашим соработникам на экуменическом поприще в ваших Церквах чувства глубокой скорби по поводу трагической гибели экипажа космического корабля «Чэлленджер». Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших. Молимся о даровании Господом блаженного покоя душам усопших в Его вечных селениях.

Митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ,
председатель Отдела внешних церковных сношений,

Алексей БУЕВСКИЙ, ответственный секретарь Отдела

30 января 1986 года

К трагической кончине УЛОФА ПАЛЬМЕ, Премьер-Министра Швеции

Его Милости Бертилю ВЕРКСТРЕМУ,
Архиепископу Упсальскому, Примасу Церкви Швеции

Упсала, Швеция

Возлюбленный о Господе Брат! Мы тяжело переживаем убийство Премьер-Министра Улофа Пальме, выдающегося государственного деятеля, столь много сделавшего для развития дружественных отношений между Швецией и Советским Союзом, для укрепления международного мира и справедливости в Европе и во всем мире. Мы глубоко соболезнуем Вам и Вашим соотечественникам. Просим передать выражение нашей скорби семье умершего. Молимся об упокоении его души.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

3 марта 1986 года

Послу ОЛЛЕ ДАЛЕНУ, президенту Правления института «Жизнь и мир»

Спанга, Швеция

В связи с трагической кончиной Премьер-Министра Улофа Пальме выражаем Вам, дорогой Брат, и всем Вашим коллегам наше глубокое соболезнование. В своих сердцах мы навсегда сохраним благодарную память о почившем — мужественном миротворце и преданном строителе мирных и плодотворных отношений между всеми народами. Господь да упокоит его душу в Своих Небесных селениях.

ФИЛАРЕТ, митрополит Минский и Белорусский,
председатель Отдела внешних церковных сношений,

Алексей БУЕВСКИЙ, ответственный секретарь Отдела

3 марта 1986 года

Митрополиту Минскому и Белорусскому ФИЛАРЕТУ, председателю Отдела внешних церковных сношений, и доктору АЛЕКСЕЮ БУЕВСКОМУ

Я очень благодарен за ваше соболезнование в связи с трагической смертью Премьер-Министра Пальме. Вполне согласен с вашей очень верной характеристикой его самоотверженной деятельности. Я сообщу о вашем соболезновании нашему Международному Правлению.

Олле ДАЛЕН

7 марта 1986 года

Хроника

Беседа с группой японских христиан. 16 октября 1985 года Отдел внешних церковных сношений посетила группа христиан из Японии, совершавшая, по приглашению Русской Православной Церкви, поездку по Советскому Союзу. Группа, возглавляемая пастором Кано Мацумото, была принята членом Отдела протодиаконом Владимиром Назаркиным. Христиане из Японии посетили также ряд стран Восточной Европы по линии Христианского мирного обменного комитета (Япония).

Заседание исполкома Экуменического форума женщин-христианок. 25—30 октября 1985 года в Картиньи, Швейцария, проходило заседание исполнительного комитета Экуменического форума женщин-христианок Европы. Были обсуждены различные стороны деятельности Форума и вопросы подготовки к ассамблее, которая состоится в Финляндии 2—9 июня 1986 года. В заседании приняла участие сотрудница ОВЦС Н. С. Боброва, член Исполнительного комитета Экуменического форума.

Заседание комиссии ХМК «Женщины за мир и справедливость». 22—25 ноября 1985 года в Праге, ЧССР, состоялось заседание комиссии ХМК «Женщины за мир и справедливость», на котором рассматривались вопросы в связи с предстоящей в апреле 1986 года в Польше конференцией женщин-активисток в борьбе за мир стран Западной и Восточной Европы по главной теме «Поиски путей, ведущих к мирному сосуществованию в Международный год мира». В заседании участвовала сотрудница ОВЦС Н. С. Боброва.

Визит посла Кипра. 6 декабря 1985 года посол Республики Кипр в СССР Михаил Е. Шерифис с супругой нанес визит председателю Отдела внешних церковных сношений митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету. Посол передал приветствия Предстоятеля Кипрской Церкви Блаженнейшего Архиепископа Хризостома Святейшему Патриарху Пимену и Священному Синоду Русской Православной Церкви. После теплой беседы с митрополитом Филаретом посол осмотрел Данилов монастырь.

На симпозиуме ООН «В опасности ли Вселенная!». 16—17 декабря 1985 года в Женеве, во Дворце наций, был проведен организованный ООН симпозиум на тему «В опасности ли Вселенная?». Это было заключительное мероприятие в серии подобных, посвященных 40-летию ООН. Впервые в истории Женевского отделения ООН для участия в симпозиуме были приглашены две крупные религиозные организации: Всемирная конференция «Религия и мир» и Всемирная ассоциация по религиозной свободе. В симпозиуме участвовали 8 докладчиков и 9 участников дискуссии. Почетными гостями были г-н Никкё Нивано, президент буддистской организации Рисё Косэй-кай (Япония), почетный президент Всемирной конференции «Религия и мир», и Роберт Мюллер, помощник генерального секретаря ООН. В делегации ВКРМ, по приглашению ее генерального секретаря д-ра Джона Тейлора, находился архиепископ Краснодарский и Кубанский Владимир. На симпозиуме был сделан обзор деятельности ООН за сорок лет ее существования.

Награждение митрополита Таллинского и Эстонского Алексия. В связи с проведением VI Всесоюзной конференции Общества советско-индийской дружбы Союз Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами наградил вице-президента Общества советско-индийской дружбы митрополита Таллинского и Эстонского Алексия за активную работу в Обществе Почетной грамотой.

Беседа с д-ром Ф. фон Лилиенфельд. 30 декабря 1985 года председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет принял профессора Эрлангенского университета д-ра Фэри фон Лилиенфельд, которой 28 декабря в Московской Духовной Академии был вручен диплом почетного члена МДА. В состоявшейся беседе участвовал ответственный секретарь Отдела д-р А. С. Буевский.

Беседа с греческим священником. 2 января 1986 года председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет принял священника Герасима Евангелатоса, клирика Элладской Церкви, прибывшего в Москву в составе туристической группы.

Соболезнование ВСЕХБ. 10 января 1986 года председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет послал генеральному секретарю Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов д-ру А. М. Бычкову телеграмму соболезнования в связи с кончиной ответственного сотрудника ВСЕХБ Ильи Михайловича Орлова.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

МАРТ

15(2) марта 1986 года, в субботу Сырной седмицы, Святейший Патриарх Пимен совершил благодарственный молебен Живоначальной Троице и святому благоверному князю Даниилу Московскому в Троицком соборе Московского Данилова монастыря по случаю окончания реставрационных работ в соборе. За богослужением молился митрополит Минский и Белорусский Филарет.

16(3) марта, Неделя сыропустная, Прощеное воскресенье. Накануне вечером Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Зарайского Иова совершил в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение. В воскресенье по окончании вечерни Его Святейшество совершил в том же соборе чин прощения.

17(4) и 18(5) марта, в понедельник и вторник 1-й седмицы Великого поста, на великом повечерии в патриаршем соборе Святейший Патриарх Пимен читал Великий канон преподобного Андрея Критского.

20(7) марта, в четверг 1-й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Пимен читал Великий канон преподобного Андрея Критского на великом повечерии в Сергиевском трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры.

22(9) марта, в субботу 1-й седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и причащался Святых Христовых Таин в Крестовом храме во имя праведного Филарета Милостивого в патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры.

23(10) марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе по благословению Святейшего Патриарха Пимена совершили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Волоколамский Питирим, Зарайский Иов, Аргентинский и Южноамериканский Лазарь, Патриарший Экзарх Центральной и Южной Америки, и епископ Звенигородский Николай.

Святейший Патриарх Пимен в Троицком соборе Московского Данилова монастыря во время посещения обители 15 марта 1986 года

Его Святейшество молился за Божественной литургией в алтаре и причащался Святых Христовых Таин. По отпусте литургии Святейший Патриарх Пимен в сослужении Преосвященных архиереев совершил перед образами Спасителя и Богоматери чин Недели Православия. В молебном пении Неде-

Святейший Патриарх Пимен совершает чин прощения в Богоявленском патриаршем соборе в воскресенье вечером, 16 марта 1986 года

Святейший Патриарх Пимен и Преосвященные архиереи во время чина Торжества Православия в Богоявленском патриаршем соборе в Неделю 1-ю Великого поста, 23 марта 1986 года

ли Православия приняли участие настоятель патриаршего собора протопресвитер Матфей Стаднюк, наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Евлогий, заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии» архимандрит Иннокентий, настоятель патриаршего подворья в Белграде протоиерей Василий Тарасьев, настоятель Воскресенского храма в Рабате (Марокко) игумен Гурий и другие клирики.

По отпусте молебна хор патриаршего собора исполнил благодарственный гимн святого Амвросия Медиоланского «Тебе, Бога, хвалим...».

30(17) марта, Неделя 2-я Великого поста. Накануне Святейший Патриарх Пимен в патриаршем соборе совершил всенощное бдение в сослужении архиепископа Зарайского Иова.

За всенощными бдениями Его Святейшество помазывал молящихся освященным елеем.

Преподобный Савватий Соловецкий

В 1985 году исполнилось 550 лет со времени преставления преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца (память 27 сентября/10 октября).

Его земная жизнь совпала с периодом освобождения Руси от монголо-татарского ига и общего подъема Русского государства, укрепления национального самосознания и духовного расцвета русского народа.

Эти процессы нашли, в частности, свое отражение в появлении новых монастырей, особенно в северных малонаселенных районах Руси. Тогда и был основан преподобными Зосимой и Савватием знаменитый Соловецкий монастырь. Собственно строителем и первым игуменом обители был преподобный Зосима, но духовное основание монастыря своими трудами и подвигами на Соловецком острове заложил преподобный Савватий, живший несколько ранее.

Дошедшие до нас скудные сведения о жизни преподобного Савватия ценны тем, что были записаны со слов современников подвижника, знавших его лично *.

О происхождении и детских годах святого ничего не известно. Жизнеописание начинается сведениями о его многолетних трудах в Кирилло-Белоезерском монастыре, где он в 1396 году начал свой иноческий подвиг (2, с. 127). Этот северный монастырь, основанный учеником Преподобного Сергия Радонежского преподобным Кириллом Белоезерским, отличался строгим уставом и суровой жизнью. Но и здесь преподобный Савватий выделялся из среды братии особыми трудами, смирением и послушанием. «Умерщвляше же тело свое алчбою и жаждою, бдением и молитвами ... послушлив игумену и братиям сущи, бысть прочиим братиям образ добродетельнаго и трудолюбнаго жития и славно бе во иноцех имя его», — говорится в его житии (1, с. 1).

Избегая славы человеческой и стремясь к еще бóльшим подвигам, преподобный Савватий желал удалиться в какую-либо отдаленную обитель. Узнав о монастыре на суровом пустынном острове Валааме посреди озера Нево (прежнее название Ладожского озера), он стал просить игумена отпустить его в эту обитель. Святого в Валаамском монастыре привлекало то, что там иноки «зело подвижное (подвижническое. — *Н. К.*) имут житие, днем и нощию в богоугождении труждающеся, пищу же имут от труда рук своих» (1, с. 2). Игумен Кирилло-Белоезерского монастыря не стал удерживать преподобного, и он перешел в Валаамский монастырь, где достиг таких высот духовной жизни, что «истни... плоть свою до конца и Духа Святаго жилище явися» (1, с. 2). Высокая жизнь подвижника снискала ему уважение и в Валаамской обители. Тяготясь этой славой и желая вместе с тем бóльшего духовного совершенства, святой решил удалиться на безлюдные Соловецкие острова, чтобы там предаваться безмолвию и богомыслию, к которым стремилась его душа. Игумен и братия не хотели отпускать преподобного, любя его. Но любовь к Богу у него была сильнее, чем любовь к братии, и он ночью ушел из монастыря в сторону Белого моря.

Преподобный Савватий Соловецкий

В прибрежном селении преподобный Савватий узнал, что острова эти довольно большие

* Первоначально житие преподобного Савватия написано Соловецким игуменом Досифеем, некоторое время жившим в одной келлии с преподобным Германом, сподвижником преподобного Савватия.

и имеют богатые рыбой пресные озера, горы, леса и «иная к пребыванию человеческому угодия» (1, с. 3). Местные жители стали предупреждать старца, что жить на пустынном острове в холодном северном море невозможно. «Аз, о чада, таковаго имам Владыку, — отвечал он, — Иже естество старости юностно творит, якоже и младенца до старости маститыя возращает» (1, с. 3).

На морском побережье, недалеко от устья реки Выг, около часовни, жил инок Герман, который пожелал поселиться на необитаемом острове вместе с преподобным Савватием. Благополучно совершив двухдневное плавание на лодке, они пристали к Соловецкому острову и, увидев недалеко от берега красивое озеро, решили обосноваться около него. Установив на выбранном месте деревянный крест, подвижники соорудили келлию и стали проводить жизнь, полную лишений *. Это произошло в 1429 году (3, с. 13).

Враг рода человеческого не мог допустить, чтобы подвижники в мире и безмолвии соделывали свое спасение, и возбудил зависть среди прибрежных жителей-рыбаков, которые также возымели желание поселиться на острове. Но, будучи чудесным образом вразумлены ангелами, рыбаки вскоре оставили свое намерение и с тех пор лишь иногда посещали остров. Преподобные, узнав об этом, прославили Господа, ибо поняли, что их поселение угодно Богу и что на месте их подвигов возникнет обитель.

На седьмом году жизни на острове преподобный Герман выехал на материк. Преподобный Савватий остался один. «Каково же бе его тамо пребывание, — говорит автор жития, — каково пощение, каковы духовнии подвизи, Сам точию весть вся ведый, свыше на угодника Своего призиравый Господь и ангели Его святии, иже посещаху Божия раба, в плоти безплотным подражавшаго» (1, с. 6). Чувствуя приближение кончины, подвижник, сотворив молитву, в лодке отправился на материк, к часовне, при которой когда-то подвизался преподобный Герман, чтобы приобщиться Святых Таин. На берегу преподобный Савватий встретил жившего теперь при часовне игумена Нафанаила, который шел причастить больного. Оба были рады встрече. Преподобный Савватий рассказал о своем желании исповедаться и приобщиться Святых Тела и Крови Христовых. Игумен Нафанаил выразил готовность исполнить просьбу старца по возвращении от больного. Однако святой, зная о своей близкой кончине, просил священноинока незамедлительно исполнить его желание. После исповеди и причастия Святых Таин преподобный Савватий направился к часовне, где затворился в келлии и молился, готовясь к кончине. В то время к берегу пристал корабль, на котором плыл домой богатый новгородский купец Иоанн. Зайдя в часовню, он поклонился иконам, а затем зашел в келлию к преподобному Савватию, который любезно принял путешественника и долго беседовал с ним, наставляя в христианских добродетелях, особенно же в милосердии и нищелюбии. Умиленный беседой с боголепным старцем, купец предложил ему богатый дар, но святой отказался, сказав, что его следует отдать нуждающимся. Увидев, что отказ опечалил Иоанна, преподобный Савватий предложил ему остаться до следующего дня.

Утром Иоанн пошел к преподобному Савватию за благословением на дорогу. Постучав и не получив ответа, он вошел в келлию и увидел, что святой сидит облаченный в мантию, а около него стоит кадильница, наполняющая келлию благовонием. Думая, что преподобный углублен в молитву, Иоанн просил благословить его. Не получив ответа и решив, что инок спит, он коснулся его и тогда понял, что подвижник почил о Господе.

Игумен Нафанаил, возвратившись, рассказал о встрече с преподобным Савватием накануне, а Иоанн поведал ему о своей беседе с ним. Совершив чин отпевания, они предали земле тело великого подвижника.

Преподобный Савватий преставился 27 сентября 1435 года (2, с. 128).

Год спустя на Соловецком острове поселился преподобный Зосима, «подобный первому пустыннолюбному подвижнику» (1, с. 10). Постепенно на острове собралось немало иноков, и они избрали преподобного Зосиму игуменом. Новый монастырь стал благоустраиваться и духовно укрепляться.

В 1465 году (3, с. 43) иноки Кирилло-Белоезерского монастыря, в котором начинал свой подвиг преподобный Савватий, предложили братии Соловецкой обители перенести его мощи в монастырь на Соловецком острове. «Сего ради пишем ныне к вашей святыне, — писали в своем послании иноки, — дающе совет духовен, да не лишаетесь таковаго дара (то есть мощей преподобного Савватия. — *Н. К.*), но перенесите с потщанием к себе преподобнаго и блаженнаго Савватия, да идеже многая потрудися лета, тамо и мощи его честныя положени будут» (1, с. 20). Просьба белоезерских иноков совпала с давним желанием преподобного Зосимы, и он тотчас направил корабль к месту погребения преподобного Савватия. Приближаясь к могиле, иноки ощутили тонкое благоухание. Открыв гроб, они увидели, что тление совершенно не коснулось не только тела подвижника, но даже его одежд.

На острове, за алтарем новопостроенного Успенского храма, мощи опустили в землю и установили надгробие. Преподобный Зосима ночами молился у гробницы преподобного Савватия, прося его заступничества пред Господом.

Перенесение мощей святого в Соловецкий монастырь, на место его подвигов, имело огромное духовное значение. Пример преподобного вдохновлял иноков на труды и добровольные лишения, а молитва к угоднику Божию, положившему духовное основание обители, помогала в борьбе с искушениями.

С перенесением мощей преподобного Савватия началось его прославление. К его заступничеству стали прибегать и жители окрестных селений, получая помощь и духовное утешение.

Купец Иоанн, свидетель кончины преподобного Савватия, узнав о его прославлении, написал икону святого и подарил ее Соловецкому монастырю.

Слава о житии и чудесах подвижника распространилась по всей Русской земле. На Московском Соборе 1547 года установлено праздновать память преподобного Савватия как общерусского святого в день его кончины —

---

* Первоначально поселение иноков находилось на расстоянии 12 км от возникшего впоследствии монастыря (3, с. 20).

27 сентября (3, с. 51). В 1566 году (2, с. 128) в Преображенском храме Соловецкого монастыря устроен придел в честь Соловецких чудотворцев Савватия и Зосимы *, куда и были перенесены их честные мощи (Русская Церковь вспоминает это событие 8 августа).

Краткое предание о жизни и духовных подвигах великого угодника Божия и его свидетельства дают представление о сильной, богатой и цельной душе: сильной своей пламенной любовью ко Христу, богатой терпением и смирением, цельной в постоянстве борьбы со злом. Житие преподобного Савватия — яркая страница истории Церкви, которая есть по преимуществу история святых.

Преподобный Савватий, Соловецкий чудотворец, — один из наиболее почитаемых русских святых. И теперь верующие прибегают к молитвенному предстательству великого угодника Божия и получают по вере помощь и утешение.

---

* Преподобный Зосима скончался в 1478 году, канонизован на Московском Соборе 1547 года.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жития и чудотворения преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, и сотрудника их инока Германа. 8-е изд. М., 1889.

2. Настольная книга священнослужителя. М.: Изд. Московской Патриархии, 1978, т. 2.

3. Сергиевский Н. Житие преподобных Савватия и Зосимы, чудотворцев Соловецких, и историческое описание Соловецкого первоклассного ставропигиального монастыря. 2-е изд. М., 1900.

4. Титов А. А. Житие и подвиги преподобных отец наших Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев. М., 1889.

5. Памятники древнерусской духовной письменности. Жития преподобных Зосимы и Савватия Соловецких и похвальные слова в память их. — Православный собеседник, 1859, ч. 2.

6. Православная богословская энциклопедия / Сост. А. П. Лопухин. СПб., 1909, т. 10.

Н. КАЧАНКИН

Посещение митрополитом Владимиром Франции и Бельгии

С 3 по 17 декабря 1985 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, находился во Франции и Бельгии.

В парижском аэропорту митрополита Владимира встречал секретарь Экзархата Д. М. Шаховской, в Экзархате — сотрудники и прихожане. Высокопреосвященный Владимир совершил в храме во имя Трех святителей в Париже молебен и благословил присутствовавших. На праздничном ужине секретарь Экзархата от имени клириков и мирян тепло поздравил митрополита Владимира с 50-летием. В ответном слове архипастырь выразил благодарность и пожелал труженикам Экзархата успеха и помощи Божией.

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Владимир совершил Божественную литургию в Трехсвятительском храме в сослужении игумена Георгия, ключаря Трехсвятительского подворья, иеромонаха Никона, настоятеля храма во имя равноапостольной Марии Магдалины в Гааге (Нидерланды), протоиерея Гавриила Анри, священника Льва Конина, клириков Трехсвятительского подворья, а также других клириков Экзархата. Хором управлял регент Трехсвятительского подворья Ю. С. Кисельгоф. За литургией Высокопреосвященный Владимир рукоположил монаха Илариона во иеродиакона.

За литургией митрополит Владимир произнес проповедь, поздравил верующих с праздником и передал им благословение Святейшего Патриарха Пимена.

5 декабря Высокопреосвященный Владимир посетил Троицкий храм в Ванве, где имел беседу с настоятелем храма и Свято-Духовского скита в Мениль-Сен-Дени, близ Парижа, архимандритом Сергием и братией скита.

7 декабря митрополит Владимир, временно управляющий Брюссельской епархией, отбыл в Бельгию. В тот же день вечером он совершил всенощное бдение в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Брюсселе.

8 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, митрополит Владимир в сослужении протоиерея Михаила Старка, священника Павла Пеллеманса, протодиакона Сергия Рейнгардта и диакона Михаила Городецкого совершил Божественную литургию в том же храме. Была вознесена молитва о новопреставленном архиепископе Василии (Кривошеине). За литургией митрополит Владимир проповедовал.

После литургии Высокопреосвященный Владимир объявил о назначении протоиерея Михаила Старка настоятелем кафедрального собора и пожелал ему помощи Божией в пастырских трудах. Протоиерей Михаил Старк поздравил митрополита Владимира с 50-летием и преподнес ему панагию, которую носили архипастыри Брюссельской епархии митрополит Александр (Немоловский; † 1960) и архиепископ Василий.

Затем состоялся прием в честь митрополита Владимира, после чего Высокопреосвященный Экзарх беседовал с клириками епархии и настоятелем скита в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Первейзе игуменом Фомой.

Вечером Высокопреосвященный Владимир посетил храм во имя святой Анны, где встретился с настоятелем протоиереем Иоанном, а затем навестил бывшего настоятеля протоиерея Иулиана Ван дер Эльста.

За Божественной литургией 15 декабря 1985 года в Трехсвятительском подворье. У святого престола митрополит Владимир и новохиротонисанный иеромонах Иларион

9 декабря митрополит Владимир нанес визит митрополиту Бельгийскому Пантелеимону, Экзарху Голландии (Константинопольский Патриархат).

Днем митрополиты Владимир и Пантелеимон посетили в Брюсселе министерство юстиции, где беседовали с генеральным директором департамента культов Пьером Пиетерсом о недавно принятом в Бельгии законе, согласно которому бельгийское правительство признало правоспособность приходов Православных Церквей в стране.

Вечером митрополит Владимир был принят послом Советского Союза в Бельгии С. С. Никитиным.

10 декабря Высокопреосвященный Владимир нанес визит папскому нунцию в Бельгии епископу Анджело Педрони. В тот же день митрополит Владимир вернулся в Париж.

11 декабря митрополит Владимир нанес визит митрополиту Галльскому Мелетию (Константинопольский Патриархат).

В тот же день митрополит Владимир посетил церковноприходскую школу при Экзархате, присутствовал на занятиях, беседовал с учащимися и молился с ними в храме подворья.

13 декабря митрополит Владимир был принят послом СССР во Франции Ю. М. Воронцовым.

14 декабря утром Высокопреосвященный Владимир посетил Свято-Духовский скит в Мениль-Сен-Дени, где его встретили настоятель архимандрит Сергий и братия. Архипастырь совершил молебен в храме скита, а затем панихиду на могиле монаха-иконописца Григория (Круга; † 1969).

Днем митрополит Владимир побывал на занятиях в иконописной школе Экзархата, которой руководит Л. А. Успенский, ему помогает Н. Л. Майданович.

Вечером митрополит Владимир совершил всенощное бдение в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Святой Женевьевы) в Париже. Ему сослужили прибывший в Париж новый настоятель Трехсвятительского подворья протоиерей Лев Махно, настоятель Скорбященского храма священник Стефан Хедли и клирик Трехсвятительского подворья протоиерей Гавриил Анри. Хор под управлением Н. В. Лосского пел по-французски. Архипастырь обратился к молящимся со словом назидания.

15 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, митрополит Владимир совершил Божественную литургию в храме Трехсвятительского подворья в Париже в сослужении настоятеля протоиерея Льва Махно, игумена Георгия, священника Льва Конина, священника Иннокентия Вио, клирика Троицкого храма в Ванве, иеромонаха Ефрема и других клириков.

За литургией архипастырь рукоположил иеродиакона Илариона во иеромонаха к Троицкому храму в Ванве.

Митрополит Владимир представил прихожанам настоятеля протоиерея Льва Махно и вручил старосте Трехсвятительского храма И. М. Левандовскому орден святого равноапостольного князя Владимира II степени, которым его наградил Святейший Патриарх Пимен в связи с 60-летием.

После литургии митрополит Владимир посетил Русское кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа и отслужил заупокойные литии на могилах приснопамятных митрополита Николая (Еремина; † 23 января 1985) и протоиерея Александра Туринцева († 25 декабря 1984).

У могилы монаха Григория (Круга)

Митрополит Владимир также посетил Русский дом для престарелых, где отслужил молебен в домовом Никольском храме, а затем поздравил всех обитателей дома с наступавшим престольным праздником и беседовал с директором А. Л. Мещерской.

В тот же день в здании Экзархата митрополит Владимир возглавил заседание редколлегии «Вестника Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата».

Вечером Высокопреосвященный Владимир присутствовал на годичном собрании Союза православных приходов, на котором было решено 16 февраля 1986 года созвать съезд клира и мирян Корсунской епархии. Избрана была тема съезда — «Православие в России и на Западе в связи с приближающимся 1000-летием Крещения Руси».

16 декабря митрополит Владимир в сопровождении протоиерея Льва Махно и Д. М. Шаховского посетил министерство иностранных дел Франции, где был принят советником по делам религий министра иностранных дел профессором Р. Шрамкевичем.

17 декабря, в день памяти великомученицы Варвары, Высокопреосвященный Владимир совершил Божественную литургию и молебен в храме Трехсвятительского подворья.

В тот же день митрополит Владимир отбыл в Москву.

А. С.

Семинар в Ленинградской Духовной Академии

12 декабря 1985 года в Актовом зале Ленинградской Духовной Академии состоялся семинар, посвященный экуменической и миротворческой деятельности Русской Православной Церкви, в котором приняли участие профессора, преподаватели и студенты ЛДА, представители клира Ленинградской, Новгородской и Олонецкой епархий, старосты ленинградских храмов.

Об участии представителей нашей Церкви в экуменическом движении рассказал доцент ЛДА священник Владимир Иванов. Профессор протоиерей Николай Гундяев сделал сообщение об истории, устройстве и актуальных проблемах ВСЦ. Работе КЕЦ посвятил свой доклад профессор протоиерей Владимир Сорокин. Доцент иеромонах Иннуарий рассказал о миротворческом служении Русской Православной Церкви. Сообщение о Синдесмосе сделал преподаватель ЛДА С. П. Рассказовский, о Экуменическом Совете молодежи Европы (ЭСМЕ) рассказал архимандрит Феофан. Выступавшие ответили на вопросы об участии нашей Церкви во всемирных и региональных религиозных объединениях и в миротворческом движении.

Назначение ректора Ленинградских Духовных школ

2 марта 1986 года митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний назначил ректором Ленинградских Духовных Академии и Семинарии профессора протоиерея Николая Гундяева, с освобождением его от должности настоятеля Спасо-Преображенского собора в Ленинграде.

15 марта 1986 года Святейший Патриарх Пимен утвердил протоиерея Николая Гундяева в должности ректора Ленинградских Духовных Академии и Семинарии.

* * *

Протоиерей Николай Гундяев родился в Ленинграде в 1940 году. В 1963 году окончил Ленинградскую Духовную Семинарию, в 1967 году — Ленинградскую Духовную Академию с ученой степенью кандидата богословия. После окончания Академии оставлен профессорским стипендиатом и преподавателем патрологии. В 1966 году митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом рукоположен в сан диакона, в 1967 году — во священника.

В 1972 году назначен секретарем Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений Московского Патриархата. В том же году утвержден в звании доцента ЛДА. В 1973 году назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В 1975 году Святейший Патриарх Пимен утвердил протоиерея Николая Гундяева в звании профессора ЛДА. В 1976 году он был назначен заведующим аспирантурой при Московской Духовной Академии.

В мае 1977 года освобожден от должности заместителя председателя ОВЦС и заведующего аспирантурой и назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора в Ленинграде. В этой должности отец Николай пребывал до назначения его ректором Ленинградских Духовных школ.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Кировская епархия. 8 января 1985 года, Собор Пресвятой Богородицы, епископ Кировский и Слободской Хрисанф, по обычаю, совершил Божественную литургию и праздничный молебен в Екатерининском храме в г. Слободском. За литургией он рукоположил диакона Феодора Галича во пресвитера.

1 апреля, память святых мучеников Хрисанфа и Дарии, — день Ангела епископа Хрисанфа. По окончании Божественной литургии в Серафимовском кафедральном соборе в г. Кирове клирики епархии и прихожане собора тепло поздравили своего архипастыря с праздником, пожелав ему многих и благословенных лет служения на Вятской земле.

14 апреля, в Светлое Христово Воскресение, Преосвященный Хрисанф совершил пасхальную утреню, Божественную литургию и пасхальную вечерню в кафедральном соборе. По благословению Святейшего Патриарха Пимена, Преосвященный Хрисанф за усердное служение Церкви Христовой наградил диакона Геннадия Сухарева двойным орарем, старосту собора Н. Я. Шалагинову медалью Преподобного Сергия Радонежского I степени; архипастырская Благословенная грамота была вручена старейшей певчей правого хора А. В. Лобастовой.

15 апреля, в понедельник Светлой седмицы, епископ Хрисанф совершил Божественную литургию в Екатерининском храме в г. Слободском. После молебна был совершен крестный ход вокруг храма с пением стихир Пасхи.

16 апреля, во вторник Светлой седмицы, Преосвященный Хрисанф совершил Божественную литургию в Троицком храме в с. Кстинино. На малом входе епископ Хрисанф наградил за усердное служение Церкви Христовой настоятеля священника Николая Федько камилавкой, старосту храма Е. И. Машковцеву медалью Преподобного Сергия Радонежского II степени.

9 мая, в День 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, епископ Хрисанф и клирики епархии возложили цветы к обелиску Победы в г. Кирове. В тот же день в храмах епархии служился благодарственный молебен.

* * *

25 июля в Кировском епархиальном управлении состоялось совещание духовенства и членов исполнительных органов храмов епархии, посвященное 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Епископ Хрисанф поздравил собравшихся с этой знаменательной датой и вручил юбилейные Патриаршие грамоты участникам войны. Лектор общества «Знание» М. М. Пырин рассказал о современных аспектах борьбы нашего государства за мир. Секретарь Кировского областного комитета защиты мира В. С. Ончуков отметил значительный вклад клириков Кировской епархии в работу по пополнению Фонда мира и вручил многим из них грамоты Кировского отделения Фонда мира. Преосвященный Хрисанф за активное участие в деятельности Советского фонда мира был награжден Почетной грамотой Правления Кировского областного отделения Фонда мира. Епископ Хрисанф заверил собравшихся, что духовенство и миряне епархии и впредь будут активно участвовать в миротворческом движении.

Участники Великой Отечественной войны — настоятель Введенского храма в с. Корляки протоиерей Иоанн Коробейников, настоятель Троицкого храма в пос. Истобенске Оричевского района протоиерей Александр Амосов, заштатный клирик епархии протоиерей Анатолий Малиновский, старейший иподиакон кафедрального собора В. В. Новиков, помощник старосты Успенского храма в г. Нолинске И. А. Шуплецов поделились своими воспоминаниями.

На совещании присутствовали секретарь Кировского областного исполнительного комитета Совета народных депутатов Г. Н. Смердова и уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Кировской области А. А. Шалагинов, выступивший с разъяснениями по некоторым вопросам действующего законодательства о культах.

Куйбышевская епархия. Юбилей архипастыря. 12 декабря 1985 года исполнилось 20 лет служения в архиерейском сане архиепископа Куйбышевского и Сызранского Иоанна, временно управляющего Ульяновской епархией. В связи с этой датой, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, с 11 по 13 декабря в Куйбышевской епархии находился митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий делами Московской Патриархии.

11 декабря митрополит Алексий и архиепископ Иоанн совершили всенощное бдение в сослужении клириков Куйбышевской и Ульяновской епархий в Покровском кафедральном соборе в г. Куйбышеве, а затем заупокойную литию в притворе собора, у места захоронения архипастырей Куйбышевской епархии: митрополита Мануила (Лемешевского; †1968), архиепископа Алексия (Палицына; † 1952), епископа Митрофана (Гутовского; † 1959).

12 декабря митрополит Алексий и архиепископ Иоанн в сослужении многочисленного духовенства совершили Божественную литургию и благодарственный молебен в кафедральном соборе. Митрополит Алексий, поздравив архиепископа Иоанна с двадцатилетием архиерейского служения, вручил ему патриаршую награду — орден святого равноапостольного князя Владимира II степени и пожелал щедрой помощи Божией в дальнейших архипастырских трудах. В ответном слове архиепископ Иоанн поблагодарил митрополита Алексия за поздравление и просил передать его благодарность Святейшему Патриарху Пимену.

На приеме, устроенном архиепископом Иоанном в его резиденции, присутствовали митрополит Алексий и клирики Куйбышевской и Ульяновской епархий. Были также уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Куйбышевской области Я. И. Борисанов, председатель Куйбышевского областного комитета защиты мира, ректор Куйбышевского медицинского института профессор А. Ф. Краснов, вручивший архиепископу Иоанну Почетную грамоту Советского фонда мира, ответственный секретарь Куйбышевского областного комитета защиты мира А. П. Служеникина. Митрополит Алексий рассказал собравшимся о задачах Церкви в связи с предстоящим празднованием 1000-летия Крещения Руси, о ее патриотической и миротворческой деятельности.

В тот же день митрополит Алексий в сопровождении архиепископа Иоанна осмотрел реконструируемый храм в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Тольятти, где гостей приветствовал настоятель протоиерей Николай Манихин.

13 декабря митрополит Алексий в сопровождении архиепископа Иоанна посетил Петропавловский храм в г. Куйбышеве, где настоятелем протоиерей Николай Богдан, Куйбышевское епархиальное управление и мастерские по изготовлению свечей. Митрополит Алексий и архиепископ Иоанн были приняты председателем Куйбышевского облисполкома В. А. Погодиным. На беседе присутствовал уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Куйбышевской области Я. И. Борисанов.

В тот же день митрополит Алексий отбыл в Москву.

Львовская епархия. 17 ноября 1985 года, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, во всех храмах Львовской епархии и в Почаевской Успенской Лавре по благословению митрополита Львовского и Тернопольского Никодима был отслужен молебен об успехе переговоров руководителей Советского Союза и США в Женеве. Высокопреосвященный Никодим в тот день совершил Божественную литургию и молебен в Свято-Духовском храме в местечке Бориня Турковского района Львовской области. Архипастырю сослужили благочинный храмов Турковского округа протоиерей Андрей Забавский и клирики благочиния. Митрополит Никодим призвал прихожан трудом и молитвой утверждать Святое Православие и мир на Земле.

В тот же день митрополит Никодим совершил вечерню с чтением акафиста Божией Матери в Никольском храме в г. Турка.

21 ноября, Собор Архистратига Михаила, Божественную литургию Высокопреосвященный Никодим совершил в Михаиловском храме в местечке Товсте Залещицкого благочиния в сослужении благочинного священника Богдана Срибняка и клириков благочиния.

1 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в храме в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы в местечке Хоростков Гусятинского района. Архипастырю преподнесли хлеб-соль, настоятель протоиерей Роман Марчишак, благочинный храмов Гусятинского округа, приветствовал Высокопреосвященного Никодима от имени верующих. После литургии митрополит Никодим вручил архипастырскую Благословенную грамоту отцу настоятелю и церковному совету за заботу о храме.

8 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Никодим совершил Божественную литургию в храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в местечке Водяне Пустомитовского района. Архипастыря встретили настоятель протоиерей Николай Тышкун, благочинный храмов Пустомитовского округа, и прихожане. Митрополит Никодим вручил архипастырскую Благословенную грамоту протоиерею Николаю Тышкуну в связи с 40-летием служения в этом храме и церковному совету — за труды по реставрации храма.

19 декабря, день памяти Святителя и Чудотворца Николая, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Львове. За литургией Высокопреосвященный Никодим рукоположил диакона Михаила Яксманицкого во пресвитера.

22 декабря, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Никодим за Божественной литургией в Никольском храме в г. Николаеве Львовской области рукоположил Богдана Штыма во диакона. Перед богослужением митрополиту Никодиму преподнесли хлеб-соль, со словом приветствия к архипастырю обратился настоятель протоиерей Иоанн Салабай, благочинный храмов Николаевского округа.

В другие воскресные и праздничные дни Высокопреосвященный Никодим служил в кафедральном соборе Святого Юра (великомученика Георгия Победоносца) во Львове. За богослужениями в храмах епархии митрополит Никодим обращался к верующим со словом назидания.

Омская епархия. 14 января 1986 года архиепископ Омский и Тюменский Максим прибыл в город Тару для освящения нового Вознесенского храма после его реконструкции.

Город Тара — первое русское поселение, основанное в 1594 году на территории среднего Прииртышья. Более 200 лет Тара была уездным центром. В Таре формировались экспедиции для исследования и присоединения к России новых земель. Через Тару пролегал Сибирский тракт, по которому ехали купцы, миссионеры, ученые, государственные деятели и ссыльные. В подробном описании города, составленном в XVII веке, сообщается, что «Тарский город рубленый стоит над Аркаркою, рекою, от Иртыша с версту, а ставил Тарский город воевода князь Андрей Клецкий в 7102 (1594) году служилыми людьми сибирских городов и казанцы, и пермичи, и вятчанцы, которые с ними присланы ставить город».

В конце XVII века существовавшая в Таре часовня была перестроена в церковь. В середине XVIII века церковь обветшала и прихожане стали собирать средства на строительство каменного храма. В подробном описании 1803 года говорится, что из городских зданий заслуживают внимания пять каменных храмов и кладбищенский храм, из которых три — двухэтажные, «с изрядным внутри украшением». Указаны и годы постройки церквей: Спасская — 1754, Никольская — 1771, в честь Пресвятой Богородицы — 1771, Соборная — 1776 и Тихвинская, кладбищенская, — 1787.

В 1946—1948 годах омские архипастыри носили титул «Омский и Тарский».

15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, Высокопреосвященный Максим в сослужении клириков епархии совершил освящение храма в честь Вознесения Господня и двух приделов — в честь Тихвинской иконы Божией Матери и во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского, и Всех святых, в земле Сибирской просиявших. С радостью, сердечным умилением и благодарностью возносили свои молитвы Господу верующие Тары, а также прибывшие на освящение из других приходов Омской епархии. За богослужением молитвенно пели тарские и омские певчие.

За Божественной литургией в новоосвященном храме архиепископ Максим рукоположил псаломщика Казанского храма в г. Омске Алексия Сидоренко во диакона. По благословению Святейшего Патриарха Пимена, Высокопреосвященный Максим возвел клирика епархии иеромонаха Гавриила в сан игумена. За усердные труды по воссозданию храма архипастырь вручил патриаршую награду — орден святого равноапостольного князя Владимира III степени старосте храма, восьмидесятилетнему старцу И. И. Алгазину, многим другим — Евангелия и Молитвословы издания Московской Патриархии и архипастырские Благословенные грамоты. Архипастырь поздравил прихожан с освящением Вознесенского храма и призвал их заботиться о его благолепии, трудиться на благо Отечества и усердно молиться о мире во всем мире.

Высокопреосвященный Максим выразил благодарность местным властям за их внимание к нуждам верующих. Архиепископ Максим призвал верующих провести в новоосвященном храме сбор денежных средств в Фонд мира, на что прихожане откликнулись с большим воодушевлением. По возглашении уставных многолетий архипастырь благословил верующих.

В Тару на освящение придела во имя святителя Иннокентия, апостола Сибири и Америки, прибыл праправнук святителя, ветеран Отечественной войны, ныне инок Ростислав (Вениаминов).

Пермская епархия. 21 декабря 1985 года, в субботу 28-й седмицы по Пятидесятнице, епископ Пермский и Соликамский Афанасий перед началом Божественной литургии совершил в Троицком кафедральном соборе в г. Перми чин общей исповеди для говеющих в течение рождественского поста.

1 января 1986 года, в день памяти святого мученика Вонифатия, Преосвященный Афанасий за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил иподиакона Анатолия Романюка во диакона. После литургии был совершен новогодний молебен и возглашены многолетия.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы. Епископ Афанасий совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме в Перми, а 9 января, в день памяти первомученика и архидиакона Стефана, — в Никольском храме в пос. Нижняя Курья. В тот же день по окончании вечерни в кафедральном соборе архипастырь принимал рождественские поздравления клира и мирян епархии.

14 января, в праздник Обрезания Господня, Преосвященный Афанасий за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил иподиакона Владимира Лыкова во диакона.

9 февраля, в Неделю 36-ю по Пятидесятнице, епископ Афанасий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Казанском храме в г. Оса.

15 февраля, Сретение Господне. За всенощным бдением в канун праздника и перед началом Божественной литургии епископ Афанасий в кафедральном соборе совершил чин благословения свечей.

16 февраля, в Неделю 37-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Афанасий совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме в г. Перми.

23 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, **епископ Афанасий совершил Божественную** литургию во Всехсвятском храме в г. Нытва.

19 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, вечером, Преосвященный Афанасий читал Великий канон преподобного Андрея Критского во Всехсвятском храме в Перми, а 21 марта, в пятницу, совершил в этом же храме литургию Преждеосвященных Даров.

В другие воскресные и праздничные дни епископ Афанасий служил в Троицком кафедраль-

Подготовка к освящению престола в приделе во имя святителя Московского Иннокентия и во имя Всех святых, в земле Сибирской просиявших. Справа — праправнук святителя Иннокентия монах Ростислав

Архиепископ Омский и Тюменский Максим вручает орден святого равноапостольного князя Владимира III степени старосте храма Исидору Ивановичу Алгазину

Архиепископ Омский и Тюменский Максим совершает освящение престола в Вознесенском храме в г. Таре 15 января 1986 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского

ном соборе в г. Перми. За всеми богослужениями Преосвященный Афанасий неизменно проповедовал.

* * *

По благословению епископа Пермского и Соликамского Афанасия 19 ноября 1985 года в г. Перми состоялось собрание православного духовенства и мирян, на которое были приглашены также представители инославных исповéданий области. С докладом «О проекте основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года» выступила доцент Пермского государственного университета Н. Ф. Веденева. Лекцию о международном положении прочитал доцент Пермского университета С. И. Корниенко. О работе Советского фонда мира рассказал ответственный секретарь Пермского областного комитета защиты мира И. Я. Нестеренко.

В заключение был просмотрен кинофильм «Ради священного дара жизни».

Псковская епархия. 13 января 1985 года, в Неделю по Рождестве Христовом, митропóлит Псковский и Порховский Иоанн за Божественной литургией в Троицком кафедральном соборе в г. Пскове рукоположил диакона Аркадия Ледина во пресвитера.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, и 7 апреля, в Неделю ваий, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Иоанн совершал богослужения в Псково-Печерском монастыре. За Божественной литургией в Сретенском храме обители 15 февраля Высокопреосвященный Иоанн рукоположил насельника монастыря инока Владимира во диакона, а 7 апреля в Михаиловском соборе —

Митрополит Псковский и Порховский Иоанн за Божественной литургией в Сретенском храме в Псково-Печерском монастыре 15 февраля 1985 года, в праздник Сретения Господня

Митрополит Псковский и Порховский Иоанн совершает хиротонию иеродиакона Филагрия во иеромонаха в Михаиловском соборе в Псково-Печерском монастыре 14 октября 1985 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

иеродиакона Филарета во иеромонаха и монаха Стефана во иеродиакона.

15 апреля, в понедельник Светлой седмицы, митрополит Иоанн за Божественной литургией в Михаиловском соборе рукоположил иеродиакона Мефодия во иеромонаха, а послушника Александра Комара во диакона. Насельники монастыря и молящиеся поздравили Высокопреосвященного Иоанна с праздником Святой Пасхи.

16 июня, в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, митрополит Иоанн за Божественной литургией в Михаиловском соборе Псково-Печерского монастыря рукоположил диакона Виктора Григорьева во пресвитера к Митрофаниевскому храму в с. Лосицы.

12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Высокопреосвященный Иоанн за Божественной литургией в том же соборе рукоположил диакона Александра Тимофеева во пресвитера.

21 июля, Неделя 7-я по Пятидесятнице, праздник в честь Казанской иконы Божией Матери — престольный праздник Троицкого кафедрального собора, южный придел которого освящен в честь Казанской иконы. Митрополит Иоанн совершил в соборе Божественную литургию, молебен и произнес слово о почитании Божией Матери.

24 июля, день памяти святой равноапостольной княгини Ольги — праздник, особо чтимый верующими псковичами. Божественную литургию в кафедральном соборе митрополит Иоанн совершил в сослужении соборного духовенства и клириков епархии, прибывших во Псков для участия в праздничном богослужении. За литургией Высокопреосвященный Иоанн наградил камилавкой священника Владимира Александрова, настоятеля Никольского храма в г. Пыталово. По окончании литургии был совершен молебен и возглашены многолетия. В своем слове архипастырь призвал молящихся, «взирая на жизнь княгини Ольги, подражать ее вере».

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Иоанн посетил Псково-Печерский Успенский монастырь и совершил Божественную литургию в Михаиловском соборе обители. По окончании литургии был совершен крестный ход с чтимым образом Успения Пресвятой Богородицы и возглашены многолетия.

11 сентября, в день воспоминания Усекновения главы Иоанна Предтечи, за Божественной литургией в кафедральном соборе митрополит Иоанн рукоположил монаха Романа во иеродиакона, а 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, — во иеромонаха.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященный Иоанн совершил в Михаиловском соборе Псково-Печерского монастыря Божественную литургию, за которой рукоположил иеродиакона Филагрия во иеромонаха, а послушника Димитрия Биланюка — во диакона.

В другие воскресные и праздничные дни митрополит Иоанн совершал богослужения в кафедральном соборе.

Ростовская епархия. Юбилей архипастыря. 23 ноября 1985 года митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Владимиру, Патриаршему Экзарху Западной Европы, исполнилось пятьдесят лет. Поздравить Высокопреосвященного Владимира с юбилеем в г. Ростова-Дону прибыли управляющий делами Московской Патриархии митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, митрополит Калининский и Кашинский Алексий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений архиепископ Ярославский и Ростовский Платон, епископы Ставропольский и Бакинский Антоний, Тамбовский и Мичуринский Валентин, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрит Нифон, представители Московской Духовной Академии, а также посол Нидерландов в СССР Франц Ван Агт с супругой и другие гости.

22 ноября в Ростовском областном комитете защиты мира митрополиту Владимиру были вручены диплом и медаль Советского комитета защиты мира «Борцу за мир», а также Почетная медаль Советского фонда мира и Благодарственное письмо областного отделения Советского фонда мира за активную деятельность по укреплению мира между народами и участие в пополнении Фонда мира.

Вручая награды, председатель областного комитета защиты мира М. Д. Соколов и председатель областного отделения Советского фонда мира Л. Н. Воробьева поздравили митрополита Владимира с пятидесятилетием и пожелали ему дальнейших успехов в миротворческой деятельности. Митрополиту Владимиру было вручено Благодарственное письмо Союза Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами за многолетнюю общественную деятельность и вклад в укрепление дружбы и культурного сотрудничества народов Советского Союза и зарубежных стран.

Во второй половине дня митрополиты Таллинский и Эстонский Алексий и Ростовский и Новочеркасский Владимир были приняты председателем Ростовского облисполкома Б. М. Володиным. Состоялась беседа, в которой участвовал уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Ростовской области В. П. Колганов.

23 ноября в ростовском кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы Божественную литургию совершили митрополиты Таллинский и Эстонский Алексий, Калининский и Кашинский Алексий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, архиепископ Платон, епископы Антоний и Валентин в сослужении клириков епархии и гостей в священном сане. По просьбе митрополита Владимира митрополит Таллинский Алексий рукоположил Владимира Дикарева во диакона.

После благодарственного молебна юбиляра тепло поздравили митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, который передал ему поздравления и благословение Святейшего Патриарха Пимена, архиепископ Платон, архимандрит Нифон, инспектор МДА архимандрит Георгий. Митрополит Алексий вручил митрополиту Владимиру орден святого равноапостольного князя Владимира I степени — награду Святейшего Патриарха Пимена во внимание к церковным заслугам и Владимирскую икону Божией Матери. Он сообщил также, что Совет Московской Духовной Академии избрал митрополита Владимира почетным членом МДА. Высокопреосвященный Алексий вручил митрополиту Владимиру соответствующий диплом.

От сотрудников епархиального управления и духовенства епархии приветственные адреса

Митрополит Таллинский и Эстонский Алексий вручает орден святого равноапостольного князя Владимира I степени митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Владимиру

преподнесли секретарь епархиального управления протоиерей Василий Загреба и настоятель кафедрального собора протоиерей Павел Семенюк.

Митрополит Владимир просил митрополита Алексия передать благодарность Святейшему Патриарху Пимену за благословение, поздравление и высокую награду и поблагодарил гостей и присутствовавших за молитвы и благопожелания. «В моей жизни ничего нет, кроме Церкви и Родины, — сказал Высокопреосвященный Владимир. — Им принадлежат и оставшиеся годы моей жизни, и мои скромные труды».

После богослужения митрополит Владимир устроил прием, на котором присутствовали Преосвященные архиереи, клирики епархии, гости. Был также уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Ростовской области В. П. Колганов. Он огласил поздравительную телеграмму председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчева, а также приветственный адрес председателя Ростовского облисполкома Б. М. Володина. Митрополит Владимир поблагодарил за поздравления и пожелал всем доброго здоровья и успешных трудов на благо нашего народа и мира во всем мире.

В тот же день митрополит Владимир имел беседы с послом Нидерландов в СССР Францем Ван Агтом и архимандритом Нифоном.

24 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, архипастыри и клирики совершили Божественную литургию в Вознесенском соборе в г. Новочеркасске, посетили храмы города и в тот же день возвратились в Ростов-на-Дону, где митрополит Владимир устроил прощальный прием в митрополии.

Саратовская епархия. 19 декабря 1985 года, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, архиепископ Саратовский и Волгоградский Пимен совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Никольском храме в г. Камышине Волгоградской области. Архипастыря хлебом-солью встретила староста храма А. Н. Макарова, настоятель протоиерей Иоанн Матвиенко сказал приветственное слово.

По окончании литургии был совершен молебен и возглашены многолетия. Архиепископ Пимен поздравил отца Иоанна с двадцатилетием настоятельского служения. Мирное течение приходской жизни, активное участие общины в пополнении Советского фонда мира, успехи в хозяйственной деятельности (в 1981 году около храма была восстановлена колокольня, в 1984 году построено и оборудовано помещение для совершения Таинства Крещения) — всему этому в немалой степени способствуют труды настоятеля, протоиерея Иоанна Матвиенко, отметил в своем слове архипастырь. Высокопреосвященный Пимен вручил отцу Иоанну орден святого равноапостольного князя Владимира III степени — награду Святейшего Патриарха Пимена за многолетние труды на благо Церкви и в связи со знаменательной датой.

За Божественной литургией архиепископ Пимен рукоположил диакона Иоанна Симору во пресвитера к Покровскому храму на хуторе Сенном Волгоградской области.

Архиепископ Саратовский и Волгоградский Пимен вручает протоиерею Иоанну Матвиенко, настоятелю Никольского храма в г. Камышине, патриаршую награду — орден святого князя Владимира 19 декабря 1985 года, в день памяти Святителя Николая

Свердловская епархия. 22 сентября 1985 года, в Неделю пред Воздвижением, архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Свято-Духовском храме в пос. Смолино в г. Кургане.

Новый двухпрестольный храм построен на месте пришедшего в ветхость молитвенного дома, освященного в 1963 году. Строительные работы по благословению архиепископа Свердловского и Курганского (ныне Ярославского и Ростовского) Платона начались весной 1983 года. В 1984 году, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, просторный и светлый храм освятили, по благословению Высокопреосвященного Платона, настоятель протоиерей Иоанн Бигарь, благочинный храмов III округа, и священник Петр Мамаев. В храме выполнены настенные росписи, деревянные иконостасы украшены резьбой в традиционном церковном стиле. Некоторые иконы старого храма размещены по стенам и в алтарях нового храма. В храме хорошая акустика.

Перед Божественной литургией архиепископ Мелхиседек освятил иконостасы и настенные росписи Свято-Духовского храма. После литургии был совершен крестный ход вокруг храма.

Высокопреосвященный Мелхиседек поблагодарил настоятеля и всех потрудившихся на строительстве, особо отметил труды председателя церковного совета Я. Я. Бессонова и наградил его архипастырской Благословенной грамотой. После возглашения многолетий архиепископ Мелхиседек благословил прихожан.

Воскресенский приход в Рабате (Марокко). 1 июня 1985 года, в Троицкую родительскую субботу, настоятель Воскресенского храма в Рабате священник Георгий Шалимов совершил в православной часовне на христианском кладбище панихиду, затем на всех русских могилах была пропета *вечная память*.

2 июня, в День Святой Троицы, священник Георгий Шалимов совершил в Воскресенском храме Божественную литургию с вечерней. За литургией пел хор под управлением Габриэллы Бода, за вечерней — группа прихожан по-церковнославянски и по-французски. После богослужения всем прихожанам в церковном доме был предложен традиционный чай.

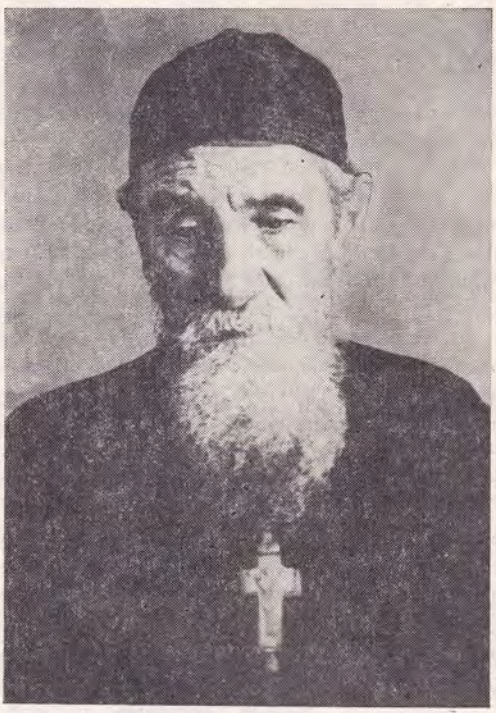
19 августа священник Георгий Шалимов и группа прихожан Воскресенского храма присутствовали в числе представителей некатолических Церквей за мессой, которую в г. Касабланке, во дворе католической школы имени Шарля де Фуко, совершал Папа Иоанн Павел II, находившийся в Марокко по приглашению короля Хасана II.

7 ноября игумен Гурий * присутствовал в посольстве СССР в Рабате на праздничном приеме, посвященном 68-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

---

* 5 октября 1985 года председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Минский и Белорусский Филарет, правящий архиерей Воскресенского прихода в Рабате, совершил в Успенском соборе Жировицкого монастыря иноческий постриг священника Георгия Шалимова с наречением имени Гурий. На следующий день за Божественной литургией в том же соборе митрополит Филарет, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел иеромонаха Гурия в сан игумена и возложил на него крест с украшениями.

Иеросхимонах НЕКТАРИЙ

1 марта 1985 года, в пятницу 1-й седмицы Великого поста, на 82-м году жизни скончался клирик Воронежской епархии иеросхимонах Нектарий. Окончил свой земной путь пастырь и духовный наставник, неутомимый делатель на ниве Христовой, до конца отдавший себя служению Святой Церкви.

Иеросхимонах Нектарий (в миру Николай Александрович Овчинников) родился 21 мая 1903 года в г. Козлове, ныне г. Мичуринск Тамбовской области, в благочестивой семье. Его детские годы прошли под руководством матери Марии Иларионовны (в монашестве — Михаила) — духовной дочери оптинского старца Нектария. Вместе с ней он посещал приходской храм с его спокойными, тихими службами и стройным пением и Оптину пустынь, где проводил бóльшую часть летних каникул. Память об этом навсегда осталась в его сердце. К тому времени относятся две встречи, которые произвели на него огромное впечатление и оказали воздействие на всю его дальнейшую жизнь. В Оптиной Николай повстречался со старцем Нектарием и стал его духовным сыном. Примерно в то же время в г. Козлове он встретился с иеромонахом Севастианом, будущим схиархимандритом, продолжателем духовных традиций Оптиной пустыни. С ним Николай был связан всю жизнь, часто навещая его в г. Караганде.

Можно было предположить, что, возмужав, Николай посвятит жизнь пастырскому служению. Однако все сложилось иным образом: возможно, что не последнее слово осталось за духовниками, пославшими его в мир. К тому же Николай имел тягу к наукам. Он был способным и одаренным учеником. Окончив с отличием среднюю школу, Николай успешно сдал вступительные экзамены на медицинский факультет Московского университета. В 1929 году, окончив университет, начал работать хирургом в г. Тамбове. Позже он стал директором Института переливания крови в г. Воронеже. Во время Великой Отечественной войны Николай Александрович работал в полевом госпитале. Многим советским воинам он возвратил жизнь и способность трудиться.

В Воронеже Николай Александрович познакомился с митрополитом Воронежским и Липецким Иосифом (Ореховым; † 1961), стал его лечащим врачом и духовным сыном. Находясь в миру, он жил напряженной внутренней жизнью, много читал. Желание приносить не только телесное здравие, но и духовное исполнилось в 1955 году. По благословению митрополита Иосифа, епископом Ташкентским Ермогеном (Голубевым; † 1978) Николай Овчинников был рукоположен во диакона, затем — во пресвитера. Прослужив год в Ташкенте, отец Николай вернулся в Воронеж, и в 1956 году Высокопреосвященный Иосиф назначил его в Вознесенский собор в г. Ельце. В 1958 году в этот же собор назначается архимандрит Исаакий (Виноградов; † 1981). По воле правящих архиереев, они сменяли друг друга в настоятельстве, не воздыхая, но радуясь духовному росту братии и благоденствию собора. Проникновенные исповеди, простые и доходчивые проповеди снискали огромную любовь и признательность всех, кто общался с отцом Николаем. Не только выслушать и помочь, но самому найти нуждающегося и скорбящего и утешить — вот каждодневная цель жизни отца Николая. Его пастырские труды привлекали множество ищущих утешения и молитв, но много забирали и здоровья. 11 июня 1976 года, накануне Троицкой родительской субботы, отец Николай в последний раз отслужил Божественную литургию. Тяжелая болезнь надолго приковала его к постели, она отняла его физические силы, но не смогла помешать духовному росту. В 1979 году он принял от рук своего собрата и сослужителя архимандрита Исаакия монашеский постриг с именем Нектарий, в честь преподобного Нектария Печерского. Это имя было оставлено ему и при пострижении в схиму 5 июня 1979 года. Будучи тяжело больным, он продолжал с глубоким смирением нести свой пастырский крест, с любовью принимая всех приходивших к нему.

Перед кончиной отец Нектарий исповедался и причастился Святых Христовых Таин.

Заупокойную литию у гроба почившего совершил епископ (ныне архиепископ) Воронежский и Липецкий Мефодий. Чин отпевания в Вознесенском соборе в Ельце, по благословению Высокопреосвященного Мефодия, совершили настоятель Покровского кафедрального собора в Воронеже архимандрит Даниил и клирики епархии.

Погребен иеросхимонах Нектарий на Новом городском кладбище в Ельце.

Архимандрит ГЕРМАН

Архимандрит Герман (в миру Андрей Михайлович Красильников), старейший священнослужитель Московской епархии, настоятель Казанского храма в с. Шеметове, скончался 1 октября 1985 года.

Родился 14 октября 1907 года в с. Венгерове, ныне Новосибирской области, в семье крестьянина. Человек глубокой веры, высокой духовной жизни, отец Герман всю жизнь чувствовал водительство Промысла Божия, который особенно проявился в необычном призвании его к монашеству. В 22 года, будучи учителем биологии в школе, он смертельно заболел и дал обет Богу в случае выздоровления принять постриг. Исцеление он воспринял как знамение Небесного благословения. Вскоре он был пострижен в мантию. В 1947 году епископом Ташкентским и Среднеазиатским Гурием (Егоровым; впоследствии митрополит Симферопольский и Крымский; † 1965) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил в храмах в Ташкенте и Фергане. С 1952 года — клирик Московской епархии. С 1953 года до кончины служил в Казанском храме в с. Шеметове.

Архимандрит Герман ревностно исполнял свои пастырские обязанности; истово и молитвенно, почти ежедневно, особенно в Великий пост, совершал богослужения, торжественно и благоговейно служил молебны с чтением акафиста Божией Матери пред чтимой Иверской Ее иконой: в храме хранится один из лучших древних списков этой иконы времен Святейшего Патриарха Никона.

За прилежное и беспорочное служение Церкви Христовой архимандрит Герман был удостоен всех священнических наград, а также ордена святого равноапостольного князя Владимира II и III степени.

За несколько дней до кончины отец Герман принял Таинство Елеосвящения и причастился Тела и Крови Христовых. Весть о кончине усердного служителя алтаря Господня, достойного пастыря Церкви Божией отозвалась глубокой скорбью, вызывая горячую о нем молитву ко Господу, в сердцах прихожан, многочисленных его духовных чад, а также священнослужителей, знавших отца Германа как духовно-опытного старца.

Чин отпевания 3 октября в Казанском храме при большом стечении верующих совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. В надгробном слове Высокопреосвященный Ювеналий выразил общую скорбь по поводу кончины отца Германа, известного труженика на ниве Христовой. Архипастырь особо отметил исполнение им высокого и ответственного послушания духовника Московской епархии. При отпевании Высокопреосвященному Ювеналию сослужили наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Евлогий, настоятель Ильинского храма в г. Загорске протоиерей Зиновий Анисимов, клирик Казанского храма священник Михаил Нейгум, другие священнослужители Московской епархии, Троице-Сергиевой Лавры и Московских Духовных школ. Пел хор студентов Московских Духовных Академии и Семинарии.

Протоиерей Вадим СМИРНОВ,
преподаватель МДС

Протоиерей **Алексий Саввич Тупчиенко,** заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 26 августа 1985 года.

Родился 17 марта 1903 года в с. Малая Балабановка, ныне Одесской области, в семье крестьянина. В 1926 году окончил школу псаломщиков в г. Кишиневе. В 1945 году епископом Измаильским Иовом (Кресовичем; † 1977) рукоположен во диакона, в 1946 году — во пресвитера. Служил на приходах Одесской и Кишиневской епархий. С 1959 года до выхода за штат в 1974 году протоиерей Алексий Тупчиенко был настоятелем Никольского храма в г. Бельцы.

Отец Алексий ревностно и смиренно исполнял пастырское служение. Прихожане относились к нему с уважением.

В 1972 году за усердное служение на благо Церкви Христовой Святейший Патриарх Пимен наградил протоиерея Алексия Тупчиенко крестом с украшениями.

Чин отпевания во Всехсвятском храме в Кишиневе совершил настоятель Феодоро-Тироновского кафедрального собора протоиерей Мина Палихович и клирики епархии. Разрешительную молитву прочитал духовник епархии протоиерей Георгий Мущинский.

Погребен протоиерей Алексий Тупчиенко на городском кладбище «Дойна».

Игумен **Серафим** (в миру Илия Иванович Дабижа), заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 9 октября 1985 года после продолжительной тяжелой болезни.

Родился 28 июля 1915 года в с. Бишкатары в Молдавии в крестьянской семье. В 1934 году стал послушником Суручанского монастыря в Молдавии. В 1941 году принял монашеский постриг с именем Серафим. В том же году был рукоположен во иеродиакона, в 1943 году — во иеромонаха. С 1943 по 1947 год был настоятелем Злотского монастыря в Молдавии. В 1961 году заочно окончил Ленинградскую Духовную Семинарию. С 1960 по 1972 год служил на приходах Мукачевской и Черновицкой епархий. С 1972 года до выхода по болезни за штат в 1975 году был настоятелем Покровского храма в с. Загорены Кишиневской епархии.

Отец Серафим отличался скромностью, добротой, усердным исполнением пастырских обязанностей.

За ревностное служение Церкви Христовой Святейшим Патриархом Пименом в 1977 году был награжден крестом с украшениями.

Чин отпевания, по благословению архиепископа Кишиневского и Молдавского Ионафана, совершили в кафедральном Феодоро-Тироновском соборе в г. Кишиневе настоятель протоиерей Мина Палихович и клирики епархии. Архиепископ Ионафан прочитал разрешительную молитву и произнес прощальное слово.

Погребен игумен Серафим на городском кладбище «Дойна».

Протоиерей **Феодор Николаевич Нагорный,** клирик Курской епархии, скоропостижно скончался 25 октября 1985 года.

Родился 25 июня 1932 года в г. Харькове в семье служащего. С 1955 по 1958 год был иподиаконом в Благовещенском кафедральном соборе в Харькове. 17 сентября 1959 года епископом Курским и Белгородским Леонидом (ныне митрополит Рижский и Латвийский) рукоположен во диакона, 21 декабря — во пресвитера к Покровскому храму в с. Покровка Ивнянского района Белгородской области, где и служил до конца жизни.

Кончина пастыря наступила во время чтения келейного правила, после всенощного бдения, совершенного им в канун праздника Иверской иконы Божией Матери. Спустя три часа в с. Покровка прибыл архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий. По облачении тела почившего в священнические одежды архипастырь совершил панихиду и прочитал канон по исходе души от тела.

26 октября архиепископ Ювеналий совершил в Покровском храме всенощное бдение и парастас, а 27 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, — Божественную литургию и чин отпевания. Высокопреосвященному Ювеналию сослужил настоятель храма архимандрит Григорий и клирики епархии.

Погребен протоиерей Феодор Нагорный на кладбище в с. Покровка, близ храма.

Протоиерей **Василий Иванович Костин,** заштатный клирик Костромской епархии, скончался 13 ноября 1985 года после продолжительной болезни.

Родился 25 июля 1901 года в Селище-за-Волгой в г. Костроме. С 1926 по 1930 год был регентом в Преображенском и Никольском храмах в Костроме. В 1946 году епископом Костромским и Галичским Антонием (Кротевичем; † 1973) рукоположен во диакона, в 1949 году — во пресвитера. Пастырское служение проходил на приходах Костромской епархии. С 1965 до выхода за штат в 1979 году был настоятелем храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Светочева Гора Костромской епархии.

Отец Василий был добрым пастырем, усердно и благолеп-

но совершал богослужения, за что снискал любовь и уважение прихожан.

За ревностное служение на благо Церкви Христовой протоиерей Василий Костин в 1972 году Святейшим Патриархом Пименом награжден крестом с украшениями.

За два дня до кончины отец Василий исповедался и причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Александро-Антониновском храме в Костроме совершили секретарь Костромского епархиального управления, настоятель храма во имя святителя Иоанна Златоуста в Костроме протоиерей Константин Ильчевский, благочинный храмов в Костроме, настоятель Воскресенского кафедрального собора протоиерей Иоанн Щербан, настоятель Александро-Антониновского храма протоиерей Борис Втюрин, священник Александр Андросов и протодиакон Леонид Смирнов.

Погребен протоиерей Василий Костин на Заволжском кладбище в Костроме.

Протоиерей **Владимир Михаилович Томашевич,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 20 ноября 1985 года.

Родился в 1911 году в с. Переславо Миорского района Витебской области в семье крестьянина. В 1951 году окончил Минскую Духовную Семинарию. В 1943 году рукоположен во диакона, в 1944 году — во пресвитера. Пастырское служение проходил на приходах Минской и Смоленской епархий. До выхода за штат в 1970 году служил в Свято-Троицком храме в г. Ореховское Витебской области.

Строгий к себе и снисходительный к немощам других, отец Владимир пользовался любовью и уважением прихожан. В годы Великой Отечественной войны он вдохновлял паству на труд и подвиг во имя скорейшей победы над ненавистными захватчиками, собирал ценные сведения о вражеских войсках и передавал их в штаб партизанского отряда.

За ревностное служение на благо Церкви Христовой Святейший Патриарх Пимен в 1980 году наградил протоиерея Владимира Томашевича митрой. После ухода за штат отец Владимир молился и служил в Ильинском храме в г. Орше.

Чин отпевания в Ильинском храме в Орше совершили благочинный храмов Витебского округа протоиерей Димитрий Наумов, настоятель храма священник Ростислав Наумов и клирики епархии.

Погребен протоиерей Владимир Томашевич в Орше на городском кладбище.

Протоиерей **Иаков Николаевич Демченко,** заштатный клирик Сумской епархии, скончался 20 ноября 1985 года после продолжительной тяжелой болезни.

Родился 29 апреля 1907 года в с. Василевка Краснопольского района Сумской области в семье крестьянина.

11 февраля 1951 года епископом Сумским и Ахтырским Иларионом (Прохоровым; † 1973) рукоположен во диакона, 12 февраля — во пресвитера. Служил на приходах Сумской епархии. Последним местом служения до выхода за штат в 1980 году был храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Каменка Тростянецкого района.

Участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За победу над Германией». За усердное служение Церкви Христовой Святейший Патриарх Пимен в 1976 году наградил протоиерея Иакова Демченко крестом с украшениями.

Отец Иаков с благоговением совершал богослужения, неустанно проповедовал слово Божие.

Чин отпевания в Ильинском храме в г. Сумы совершили настоятель Петропавловского храма в г. Сумы протоиерей Сергий Даньшин и клирики епархии.

Протоиерей **Валентин Александрович Федотов,** заштатный клирик Ленинградской епархии, скоропостижно скончался 1 января 1986 года.

Родился 2 декабря 1932 года в дер. Тетеревиха Тотемского района Вологодской области в семье рабочего.

В 1959 году по окончании Ленинградской Духовной Семинарии епископом Лужским Алексием (ныне митрополит Калининский и Кашинский) рукоположен во диакона, затем — во пресвитера.

Служение проходил на приходах Ленинградской епархии.

С 1973 года до выхода за штат в 1983 году протоиерей Валентин Федотов служил в Александро-Невском храме в Красном Селе.

Чин отпевания в Никольском храме в пос. Саблино совершили настоятель храма протоиерей Василий Бойков и клирики Казанских храмов в г. Тосно и пос. Сусанино.

Погребен протоиерей Валентин Федотов на кладбище в пос. Саблино.

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

в Прощеное воскресенье

Постимся постом приятным, благоугодным Господеви (стихира на стиховне на вечерне понедельника 1-й седмицы Великого поста)

Возлюбленные Господом (2 Фес. 2, 13) отцы, братья и сестры!

В преддверии Святой и Великой Четыредесятницы мне хочется сказать вам несколько слов о посте.

Святая Церковь учит нас, что истинный христианский пост есть воздержание тела от скоромной пищи и души от греха для угождения Богу из любви к Нему. Те же, кто постится не из-за благочестивых побуждений, а исключительно для здоровья, те соблюдают диету, а не пост.

Душа, которая чувствует, что грехи отдалили ее от Бога, скорбит и сокрушается, раскаивается и молится Господу о прощении неправд своих. И чем глубже скорбь души, чем сильнее ее раскаяние и пламеннее молитва, тем ярче ее состояние отражается на теле. Скорбящая душа смиряет плоть, заставляет тело коленопреклоняться, источает из очей слезы, из груди воздыхания — в таком состоянии пост телесный становится естественным следствием душевного настроения.

Сознание своей греховности приводит к мысли о необходимости поста как внешнего выражения состояния души, которая ищет врачевства у Бога от своих болезней. Пост в таком случае будет *приятен, благоугоден Господеви,* потому что сопровождается воздержанием от страстей и других греховных привычек, о которых, собственно, и скорбит постящийся с молитвой, от которых и хочет отстать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, обратиться от тьмы к свету.

Немаловажное влияние на душевное расположение и готовность тела к подвигам покаяния оказывает качество и количество пищи. Святая Церковь мудро определила время постов, указав род и меру пищи. Тело имеет большое влияние на душу, и чем больше оно питается, тем более затрудняется деятельность души, тем более она порабощается плоти.

Пощение по Уставу Святой Церкви сообщает телу легкость и подвижность, умиряет чувства и гасит огонь плотских вожделений; от пощения тело одухотворяется, делается способным к самым высоким подвигам самоотвержения.

«Пресыщение, — поучает нас святитель Василий Великий, — начало всякого вреда. Впрочем, пользу поста не ограничивай одним воздержанием от снедей, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. Прости ближнему оскорбление; прости ему долги.

Не в судах и сварех постится. Ты не ешь мяса, но поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, но не удерживаешь себя от обид» *.

Дорогие отцы, братья и сестры! Очистим свою совесть от горечи обид и гнева на своих ближних. Простим друг другу наши вольные и невольные прегрешения, причиненные нами ведением или неведением, ибо заповедь Божия та, *чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам* (1 Ин. 3, 23—24). Аминь.

Испрашиваю у вас святых молитв и прощения во всем, чем я огорчил вас. А всех вас да простит Господь Бог и помилует.

Произнесено за вечерним богослужением в Неделю сыропустную в Богоявленском патриаршем соборе; Москва, 16 марта 1986 года.

* Творения святого Василия Великого. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1901, ч. 4, с. 16—17.

К 1600-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ

Святитель КИРИЛЛ, архиепископ Иерусалимский

Из Огласительных слов

11

Посему родил Его Отец, не как мог бы представить себе кто-либо из людей, но как ведает Он один. И мы не обещаем сказать, как Он родил, а только утверждаем, что родил не так (как мы). И не мы только не знаем рождения Сына от Отца, но не знает и всякое созданное естество. *Повéждь земли́, аще ти скажет* (Иов 12, 8). Если вопросишь все существующее на земле, не возможет тебе сказать, потому что земля не может сказать о существе своего Скудельника[1] и Изваятеля. Да и не земля только не может, но и солнце, потому что солнце создано в четвертый день и не знало совершившегося в три дня прежде него, а не зная того, что́ было в сии три дня прежде него, не сможет поведать о Самом Творце. Не поведает сего и небо, *понéже небо*, по мановению Отца, силою Христовою, *яко дым утверди́ся* (Ис. 51, 6). Не поведают и *небеса небес*, не поведают сего и *во́ды, я́же превыше небес* (Пс. 148, 4). Зачем же унываешь, человек, если не знаешь, чего не знают и небеса? И не только небеса не знают сего рождения, но и все ангельское естество, ибо, если бы возможно было кому взойти на первое небо и, ознакомившись с состоянием тамошних ангелов, приступить и спросить: «Как Бог родил Сына Своего?», то они скажут: «Над нами есть бо́льшие, высшие, их вопроси́. Взойди на второе и на третье небо, прострись, если можешь, до Престолов, до Господств, до Начал, до Властей». Но если бы и до них кто простерся, что́ невозможно, и они откажутся поведать, потому что не знают.

12

И дивился я всегда пытливости дерзновенных, из мнимого благоговения впада́ющих в нечестие. Ибо, не ведая Престолов, Господств, Начал и Властей, сих созданий Христовых, предпринимают попытки доведоваться о Самом Творце их. Скажи мне прежде, дерзновеннейший, чем отличаются Престолы от Господств? И потом уже пытливо доведывайся о Христе. Скажи мне, что такое Начало, что — Власть, что — Сила, что — Ангел? И тогда пытливо доведывайся о Творце, ибо *вся Тем бы́ша* (Ин. 1, 3). Но ты не хочешь или не можешь вопрошать Престолы и Господства. Кто другой знает глубины Божии (1 Кор. 11, 10), кроме Единого Духа Святого, изглаголавшего Божественные Писания? Но и Сам Дух Святой не изглаголал в Писаниях о рождении Сына от Отца. Почему же доведываешься о том, чего и Дух Святой не начертал в Писаниях? Не зная написанного, пытливо доведываешься о ненаписанном. Много вопросов в Божественных Писаниях, не постигаем и написанного, к чему же доведываться о ненаписанном? Достаточно для нас знать, что Бог родил Единого Сына.

13

Не стыдись сознаться в незнании, потому что не знаешь вместе с ангелами. Один Рождший ведает Рожденного, и Рожденный Им знает Рождшего. Рождший ведает, Кого Он родил, и Святой Дух Божий свидетельствует в Писаниях, что Рожденный — Бог Безначальный. *Кто бо весть от человек, я́же в челове́це, то́чию дух человека, живущий в нем? Та́кожде и Божия никтоже весть, то́чию Дух Божий* (1 Кор. 2, 11). *Я́коже бо Отец и́мать живот в Себе, тако дадé и Сы́нови жи́вот имети в Себе* (Ин. 5, 26). И: *да вси чтут Сына, я́коже чтут Отца* (Ин. 5, 23). И: *я́коже Отец, и́хже хо́щет, живит, тако и Сын, и́хже хощет, живит* (Ин. 5, 21). И Рождший не терпит утраты, и Рожденный не имеет ни в чем недостатка. Знаю, что́ неоднократно говорил я вам это, но говорим об этом часто для вашего утверждения. И Рождший не имеет Отца, и Рожденный не имеет брата. И Рождший не пременился в Сына, и Рожденный не соделался Отцом. Только от Единого Отца — один Единородный Сын. Не два Нерожденные, и не два Единородные, но один Отец не рожден. Ибо Тот не рожден, Кто не имеет Отца. И один Сын превечно рожден от

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1986, № 1, 2, 3. Начало 11 Огласительного слова в № 4.

Отца — не во времени рождается, но рожден прежде веков; не преспевая возрастал, но таким и рожден, каков Он теперь.

14

Посему веруем *в Сына Божия Единороднаго, от Отца рожденнаго, Бога Истиннаго.* Ибо Истинный Бог, как сказано, не рождает неистинного. Не сперва рассудив, потом родил, но родил превечно, родил неизмеримо скорее, нежели исходит наше слово или наша мысль. Ибо мы, произнося слово во времени, тратим на это время, а для Божественной силы рождение не временно. И как неоднократно было сказано, не из небытия привел в бытие и не усыновил прежде не бывшего сыном, но, как Вечный Отец, превечно и неизреченно родил Единого Сына, у Которого нет брата. Не два начала, но Глава Сыну Отец — Единое Начало. Ибо Отец родил Сына, Истинного Бога, именуемого Эммануилом. А Эммануил изъясняется: *с нами Бог* (Мф. 1, 23)...[2].

17

Посему Сын есть Истинный Бог, в Себе имеет Отца, а не преложился в Отца. Ибо вочеловечился не Отец, но Сын. Свободно да изрекается Истина. Не Отец пострадал за нас, но Отец послал Пострадавшего за нас. Не скажем: было [время], когда не было Сына; не примем и сыноотечества (слияние Ипостасных свойств. — *Ред.*), но пойдем путем царским, *не совратимся ни на дéсно, ни на лево* (Числ. 20, 17). Как, думая почтить Сына, не наименуем Сына Отцом, так же, думая почтить Отца, не станем предполагать, что Сын есть единое из созданий. Но да будем покланяться Единому Отцу чрез Единого Сына, и да не разделяется поклонение. Да возвещается Единый Сын, прежде веков седя́щий одесну́ю Отца и сие сопребывание не со временем приявший после страданий за преспе́яние, но имеющий вечно.

18

Ви́девый Сына, ви́де Отца (Ин. 14, 9), потому что Сын во всем подобен Рождшему, родившись Жизнью от Жизни, Светом от Света, Силою от Силы, Богом от Бога, и отличительные свойства Божества и в Сыне. Кто сподобился видеть Божество Сына, тот услаждается созерцанием Рождшего. Не мое это слово, но Единородного Сына: *Толи́ко время с вами есмь, и не познал еси Мене, Филиппе, видевый Мене, ви́де Отца* (Ин. 14, 9). И скажем короче: не будем ни разделять, ни сливать. Не говори, что Сын чужд иногда Отцу, не соглашайся с утверждающими, что Отец иногда Отец, а иногда Сын. Такие учения чужды, нечестивы и не принадлежат Церкви. Напротив того, Отец, родив Сына, пребыл Отцом и не изменяется. Родил Премудрость, но не соделался Сам непремудрым; родив Силу, не изнемог; родив Бога, Сам не лишился Божества. И Он ничего не утратил, умалившись или изменившись, и Рожденный не имеет никакого недостатка. Совершен Рождший, совершен и Рожденный: и Рождший — Бог, и Рожденный — Бог. Он — Бог всяческих, но Отца именует Своим Богом, ибо не стыдится сказать: *Восхожду́ ко Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему* (Ин. 20, 17).

19

Но чтобы ты не подумал, что [Бог] одинаково Отец и Сыну и тварям (творениям), разделяет далее. Ибо не сказал: *восхожду ко Отцу нашему*, чтобы у тварей не было ничего общего с Единородным, говорит же: *ко Отцу Моему и Отцу вашему*. Одно — Он Мой Отец по естеству, и другое — ваш, по присвоению. И также: *к Богу Моему и Богу вашему*. Одно — Бог Мне, как преискреннему и Единородному Сыну, а другое — вам, как созданиям. Посему Сын Божий есть Истинный Бог, прежде веков неисповеди́мо рожденный. Многократно говорю вам одно и то же, чтобы напечатлелось это в уме вашем. И что Бог имеет Сына, веруй сему, а ка́к имеет, не допытывайся узнать, потому что, доискиваясь сего, не найдешь. *Не возноси́ся, да не паде́ши* (Сир. 1, 30). *Яже ти повеле́на, сия́ разумевай* (Сир. 3, 22). Скажи мне прежде, Кто есть Рождший, и тогда доведывайся о Рожденном. Если же не можешь уразуметь естество Рождшего, не любопытствуй о способе рождения.

20

Для благочестия, как сказали мы, достаточно тебе знать, что Бог имеет Единого только Сына, Единого рожденного естественно, не тогда начавшего бытие, как родился в Вифлееме, но Сущего прежде всех веков...[3].

21

Посему веруем *во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго, Бога истиннаго прежде всех век, Имже вся бы́ша.* Ибо *а́ще Престоли, аще Господствия, аще Начала, аще Власти* (Кол. 1, 16), *вся Тем бы́ша* (Ин. 1, 3), и ничто сотворенное не изъято из-под власти Его. Да умолкнет всякая ересь, вводящая различных творцов и мироздателей. Да умолкнет язык, изрекающий хулу на Христа, Сына Божия. Да умолкнут утверждающие, что солнце есть Христос, ибо Он создатель солнца, а не солнце видимое. Да умолкнут утверждающие, что мир есть создание ангелов, и намеревающиеся похитить достоинство у Единородного. Ибо видимое ли, не видимое ли, *аще Престоли, аще Господствия,* или иное что́ именуемое, все приведено в бытие Христом. Он царствует над сотворенными Им, не чуждый восхи́тив плен (не усвоив не принадлежащее Ему. — *Ред.*), но царствуя над Своими созданиями, как сказал евангелист Иоанн: *вся Тем бы́ша,* потому что Отец делает чрез Сына...[4].

24

Итак, Христос есть Единородный Сын Божий и Творец мира. *Ибо в мире бе* (был), *и мир Тем бысть* (был). *И во своя́ прии́де* (к своим пришел), как учит нас Евангелие (Ин. 1, 10, 11). Не только же видимого, но и невидимого Творец, по мановению Отца, есть Христос. Ибо, по слову апостола, *Тем создана́ бы́ша всяческая, я́же на небеси́, и яже на земли́, видимая и невидимая, аще Престоли́, аще Господствия, аще Нача́ла, аще Власти: всяческая Тем и о Нем созда́шася: и Той есть прежде всех, и всяческая в Нем состоятся* (Кол. 1, 16, 17). Если наименуешь и сами веки, то и оных, по мановению Отчему, Творец есть Иисус Христос. Ибо *в после́док дний сих глаго́ла нам в Сыне, Егоже положи́ наследника всем, Имже и ве́ки сотвори́* (Евр. 1, 2). Ему слава, честь и держава со Отцом и со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков! Аминь.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Скудельник — горшечник, гончар.

[2] *15—16* — свидетельства о Божестве Христа: Вар. 3, 36, 38; Пс. 44, 7, 8; Ис. 45, 14, 15; Ин. 10, 30; 14, 10; Пс. 148, 5.

[3] Далее свидетельства: Мих. 5, 2; Ин. 8, 56, 58; 17, 5, 24.

[4] *22* — объяснение истины творения мира Отцом через Сына на примере построения города царем, исполнителем замысла которого стал его соцарствующий сын. *23* — свидетельства: Ин. 5, 17, 19; Мф. 17, 10; Быт. 1, 26; Пс. 32, 9; Иов 9, 8; 38, 14.

(Продолжение следует)

К 1550-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ

Преподобный ИСИДОР Пелусиот

Толкование Нагорной проповеди

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного (Мф. 6, 1).

...Господь, как Творец и Создатель, хорошо знал, что семена честолюбия изначала вложены в людей не без цели и не напрасно, но чтобы люди, будучи пламенными любителями чести, преуспевали в лучшем. Но, обладая этим прекрасным охранением от рабства низким страстям (то есть, любовью к чести), люди этому прирожденному дару дали противное направление и обратили [его] к чести земной, забыв о Небесной. [Поэтому Господь], прилагая попечение о душе, отсекает отростки, служащие к худому, и останавливает усиленное стремление к славе человеческой. Но то, что в этой любви [к чести способствует стяжанию] премирных почестей, не только оставляет, но возбуждает и делает

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1986, № 2, 3, 4.

плодоноснейшим: с корнем исторгает желание делать что-либо напоказ, из стремления к человеческой славе, и дозволяет из всех сил разумно искать почестей Единого Бога (2, 102—103) *.

...В собственном смысле милостив тот, кто оказывает благодеяние, но не разглашает о бедствиях страждущих. [Тот, кто] делает добро ради самого добра, заслуживает бóльшую награду, чем делающий это ради награды. А кто делает ради Божественной награды, тот будет поставлен во втором ряду. Но кто не делает должного ни ради самого добра, ни ради Божией награды, ни ради человеческой похвалы, тот не выполняет долг человека... Насколько сохраняющий целомудрие ради славы человеческой выше не пребывающего в целомудрии даже и ради славы, настолько же делающий по славолюбию лучше вовсе не делающего, потому что первый стыдится людей, а последний не стыдится ни людей, ни Бога (2, 428—429).

...Возможно ли подающему милостыню не быть видимым? Христос испытует намерение подающего. Желающий угодить у тех [кому хочет угодить] и ловит себе похвалу. Поэтому вознамерившийся угодить Богу хочет от Него получить похвалу — это и сказал Христос. Не всякий *видимый* непременно делает (доброе дело) для того, чтобы ему быть *видимым,* но только желающий быть видимым и для этого разглашающий тайну. Хотя (доброе) дело и не может укрыться, но подающий милостыню не должен об этом заботиться, ибо поступающий так и принимающих позорит, и сам себе провозглашает награду и похвалу (3, 141—142).

У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая (Мф. 6, 3).

...Поскольку вслед за добрым делом идет тщеславие и желание показать себя, то Господь говорит: ни одно доброе дело да не совершается тобою страстно, и успех твой да не сопровождается кичливым помыслом. Но если делаешь что хорошо, не выставляй себя напоказ, не величайся, не гонись за здешними рукоплесканиями, а ожидай будущих венцов (1, 60).

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6, 14).

...Хорошо знаю, что если бы у тебя были деньги, отдал бы ты их нуждающимся, и дивлюсь тому, что приходишь в негодование, когда просят у тебя прощения. Между тем эта помощь, не требующая издержек, обыкновенно приносит нам пользу не меньшую, потому что от нашей снисходительности и от того, прощаем ли оскорбляющих нас, зависит наше спасение. Отпускайте, и будет отпущено вам — так взывает Божественное слово (3, 100—101).

Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно (Мф. 6, 23).

...Глаз правит всем телом, делает светлым и украшает лицо, служит светильником для всех членов... Что солнце во вселенной, то и глаз в теле... Учитель есть глаз в теле Церкви. Поэтому если он светел, то есть сияет лучами добродетелей, то будет светло и все тело, которым он правит и о котором прилагает надлежащее попечение. А если он темен, то есть делает достойное тьмы, то помрачится все тело. *Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?* (Мф. 6, 23) (1, 373—374).

И что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? (Мф. 7, 3).

...Это общий недуг — быть не только слепым для собственных своих грехопадений, зорким же для проступков ближнего, но себе отыскивать принужденные оправдания, для других же быть строгими и неумолимыми судьями. Действительно освободившиеся от самолюбия... греша, произносят и себе самим тот же приговор, какой произнесли бы и ближним, и исправляют себя покаянием. Этому строгому испытанию подвергая нас, Христос сказал: *Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего?..* Не надлежит быть строгим судьею других тому, кто невнимателен к собственным своим недостаткам (2, 414).

(Печатается по изд.: Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии. М., 1859)

(Продолжение следует)

---

* Цифры в скобках: (1) — т. 34 указанного ниже издания, (2) — т. 35, (3) — т. 36; вторая цифра — страница.

Храм Духа Святого

Разве не знаете, что вы — храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы (1 Кор. 3, 16—17)

Вникаете ли вы, православные, в силу этих слов апостола Павла? Сознаёте ли вы честь и величие, признаваемые за вами? Если бы вельможа или царь сказал: «Я — храм Божий, Дух Божий живет во мне» и потребовал бы себе соответственного почета, то мы сочли бы его сумасшедшим. А теперь каждый бедняк может смело обратиться к царю и вельможе, вспоминая слова апостола: «Я — храм Божий, Дух Божий живет во мне», и потребовать к себе соответственной бережности. Все вы, по образу Божию сотворенные, назначены быть живым храмом Живого Бога. А этот каменный храм является только подобием того живого храма, человека.

Вы, внимательные слушатели, вознесены на непомерную высоту, возвеличены невыразимою честью. Но чем выше честь, тем выше и требования. Знатность происхождения несовместима с низкими поступками. Как царю не подобает ходить в загрязненной одежде, так и вам, поставленным выше всякого царя, неприлично пачкать себя, живой храм Божий. Что сказали бы вы, если в этот каменный храм стали свозить нечистоты? Разве не возроптали бы вы на осквернение места святого? Но каждый из вас больше, нежели этот каменный храм, ибо храм для человека, а не человек для храма. И сколь гнуснее осквернение этой бóльшей, нерукотворенной храмины Духа Святого!

Не терпите мерзости запустения на святом месте. Не изгоняйте Духа, в нем обитающего, не скверните храма своего, не свозите в него духовной нечистоты — в тысячи раз более зловонной, нежели телесная. Не доходите до того, чтобы из-за греха делался храм ваш мрачным вертепом невидимых разбойников, похищающих сокровища Божия из храма, — *миродержителей тьмы века, дýхов злобы поднебесных* (Еф. 6, 12). Уважайте, чтите, храните в себе храм Божий, не оскорбляйте Духа Божия, в вас живущего, противлением воле Его.

Ученики Иисусовы! Вы — друзья Господни, потому что Господь называл учеников Своих друзьями (Ин. 15, 14). Неужели же вы, так возвеличенные, все-таки останетесь невнимательными друг к другу — к другу Самого Господа? Подумайте, чьи вы друзья, и вы станете уважать храм Божий друг в друге, устрашитесь разорять его соблазнительными примерами, злыми внушениями и наветами. Если великий грех украсть икону, образ Божий, на дереве написанный, из этого каменного храма, то сколь больший грех — похитить образ Божий из живого храма, из сердца человеческого. Если грех осквернить этот каменный храм, то сколь больший грех растлить живой храм. И помните: злодеяние не останется безнаказанным. Если вы вступаетесь за друзей своих, когда их грабят, то Господь ли оставит без помощи Своих друзей, когда у них отнимают и оскверняют величайшее из сокровищ! Бог поразит и погубит осквернителя, Бог отомстит похитителю за святой храм Свой. Помните же, братия, что это вы — священный храм Божий. Как великолепное знамя, подымайте эту мысль в уме непрестанно, и она в корне истребит пороки: *Сим победишь.*

Ныне освящается каменное тело толпыгинского храма. Мы радуемся и торжествуем. Кажется, будто совершается великое дело пред Господом. Но вспомните, где поставлен этот храм? Не под небом ли? А *Небо — престол Мой,* — говорит Господь. Не на земле ли? А *земля — подножие ног Моих* (Ис. 66, 1), — глаголет Вседержитель. Что же для Владыки наш храм? Разве красота лазурных небес и великолепие золотых нив не превосходят красоты и богатства нами сделанных украшений? Разве благоухание цветов не успешно соперничает с нашими фи-

Произнесено Павлом Флоренским — студентом Московской Духовной Академии (впоследствии священник, видный богослов, математик, физик, искусствовед, филолог, историк и инженер; † 1943) при освящении храма в честь Воскресения словущего в селе Толпыгине (ныне Ивановской области) в 1906 году. Публикуется впервые.

миамами, а свет звезд, луны и солнца — с нашими лампадами и свечами? И, сравнив дело Божие с делом человеческим, мы невольно умирим нашу гордость. Но подумайте о другом храме — о богозданном человеке.

Окруженное глубокою тьмою и молчаливою тайною ткется тело ребенка в материнской утробе. Тысячи нитей и волокон сплетаются как бы в дивное кружево. Отдельные члены согласуются между собой в своих действиях и так прилажены друг к другу, так безошибочно попадают в цель своего назначения, как нет этого ни у одной машины. А целое тело, со всеми своими колесиками, пружинками и винтиками, подчиняется главному возничему — разуму, правящему тело то в ту, то в другую сторону и советующемуся с ездоком — совестью, голосом Самого Господа. Вот какой нерукотворенный храм Духа! В Крещении Святом он освящен. Вкушая Святые Дары, слу́жите вы в нем литургию, неразрывно соединяя свое тело с телом Господа, делая себя ячейкой Вселенской Церкви.

Вот какими живыми храмами полон этот каменный храм. Но мы гордимся последним, мы радуемся за него. И правильно радуемся: не потому, чтобы этот храм нужен был бы Вседержителю, а потому, что он необходим нам для молитвенных собраний и для Таинств. Но, и радуясь, и гордясь человеческим делом, мы тем более высоко должны ставить дело Божие. Прибирая и омывая один храм, тем более должны очистить другой храм; молясь в каменном доме, мы должны не забывать, что другой тем более является домом молитвы. И, приставляя стражей к одному, еще бережнее [надо] охранять от хищения другой.

П. ФЛОРЕНСКИЙ

Путь ко спасению

по творениям епископа Феофана Затворника

Вопрос о вечности и вечном спасении всегда был и остается главным для христианина.

По указанию Священного Писания, вечное спасение достигается верой и доброделанием. *Кто будет веровать и креститься, спасен будет* (Мк. 16, 16); *Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его* (Мф. 11, 12), — говорит Господь. Над вопросом о вечном спасении много размышлял епископ Феофан Затворник. С этой мыслью он не расставался от семинарской скамьи до блаженной кончины. Своей жизнью он засвидетельствовал, что вечное спасение — насущная потребность сердца.

Познав, как начинается, растет и созревает спасительная жизнь в Боге, святитель изложил свой духовный опыт в книге «Путь ко спасению».

В предисловии к первому тому «Добротолюбия» епископ Феофан писал: «Не имеющие возможности путешествовать могут, и не двигаясь с места, составить себе достаточно полное представление о чужих странах благодаря чтению путевых заметок... Не так в отношении к опытам духовной жизни. Понимать их могут только шествующие путем сей жизни. Для тех, кто не вступал на него, это совершенно неведомая наука, но и вступившие на него не всё сразу понимают. Их понятия и представления уясняются по мере шествия и углубления в страну духа. По мере умножения собственных опытов духовной жизни становятся ясными, понятными указания опытов, отмеченных святыми отцами в писаниях».

Путь спасения надо не только найти, но шествовать по нему в соответствии с правилами, преподанными святыми отцами Церкви. Легко сказать: вот путь, иди им и достигнешь вечного спасения. А если нет расположения вступить на него, а тем более предпринимать труд шествия? Если человек чувствует, что идти этим путем довольно трудно, во многом надо себе отказывать, ограничивать себя, если у ищущего спасения разлад с самим собою: желание спастись есть, а потрудиться для этого нет изволения? Благо тому, кто в подобные трудные минуты жизни возведет очи горе́ и возопиет к Богу о помощи в сознании своего духовного бессилия! Такая молитва не останется без исполнения. Милосердный Господь Своею благодатию возбудит в сердце святую ревность о спасении.

Тяжело, очень тяжело тому, кто поработился страстям и служит им, ища удовлетворения своему испорченному сердцу. Сколько возникает препятствий, отвращающих его от доброго намерения, если он благодатию Божией возбудится к покаянию, желанию искать спасительный путь в твердом решении оставить греховную жизнь. Тогда и неумолимый голос совести, бичуя за все содеянное злое, может повергнуть в бездонную пучину отчаяния, внушив помысл, что к святому и благодатному возврата нет; ты бессилен побороть укоренившиеся привычки, а поэтому будь что будет, живи как жил. Это самое тяжелое и пагубное состояние. Боже, сохрани от него всякого человека, желающего вечного спасения! При этом плоть, расслабленная страстями, начинает настойчиво заявлять, что она немощна и не в состоянии теперь нести благое иго Креста Христова; страсти, укоренившиеся, вошедшие в плоть и кровь, начнут нападать с необычайной яростью... Откуда-то раздастся «сердобольный» голос саможаления: нельзя разом отсечь все то, к чему привык, с чем сжился...

Святитель Феофан говорит, что отсекать страсть для кающегося так же трудно, как железом ранить живое тело, но иного пути нет. «Христос — на Кресте, — говорит святитель Феофан, — следовательно, к Нему приблизиться можно только через крест; кто на кресте, тот со Христом, без креста нельзя быть со Христом». Отсечение всех греховных дел, слов и помышлений и есть для кающегося распятие на кресте.

Человеку, расточившему дары благодати Божией *на стране далéче* (Лк. 15, 13), в грехе и пороках, тяжело возвращение в дом Отчий, тяжело от всего сердца со слезами сказать: *Отче! я согрешил против Неба и пред Тобою и уже недостоин называться сыном Твоим; прими меня* хотя бы *в число наемников Твоих* (Лк. 15, 18—19). Конечно, благосердый Отец не отвергнет от себя и блудного сына. При помощи благодати Покаяния примирит его с Собой, напитает, чтобы укрепить его ослабевшие силы, наготу его покроет лучшей одеждой и соделает способным нести спасительный труд в Своем доме. Но этого недостаточно, чтобы сказать: я уже встал на путь спасения и спасся. Хотя грехи омыты слезами, прощение получено через Покаяние, соединение со Христом произошло в Таинстве Причащения, но теперь надо укрепить в себе волю, чтобы, встав на путь спасения, не озираться назад, а идти к вечному спасению. Не думай, что трудностей не будет. Их будет много, но если человек всегда с надеждой взывает о помощи к Богу, то она не замедлит прийти, хотя и не тотчас, как мы этого иногда хотим.

Святитель Феофан часто предостерегал ревнителей спасения от расслабления — следствия усталости и от самодовольства, когда кажется, что достаточно потрудился, можно дать себе послабление. Самодовольство очень опасно, его надо выжигать из сердца каленым железом.

Но «когда охладеет у нас ревность к деланию добра, — говорит святитель Феофан, — и нам кажется, что мы не способны справиться с трудностями, которые повстречались, нам следует вопиять к Богу: «Погибаем!». Тогда никакие тяжкие труды не будут нам непосильны, всякий труд для вечного спасения будет легким, ибо непременно придет помощь».

Пример святителя Феофана Затворника пусть возбудит в нас несокрушимое желание искать путь ко спасению и шествовать им и благодатию Божией стяжать вечное благо общения с Богом. Аминь.

Архимандрит КЛАВДИАН

Святые отцы и учители Церкви о христианской надежде

В Неделю 4-ю по Пасхе (Ин. 5, 1—15)

«Ангел Господень, — сказано в Евангелии, — по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью» (Ин. 5, 4). Сие телесное исцеление было предзнаменованием получаемого нами духовного врачевства, как то и обыкновенно случается, что материальные вещи доводят нас до познания вещей духовных. Впоследствии благодать Божия излилась на людей обильнее, воды получили бóльшую

силу, ангел приял бо́льшую власть. Что исцеляло прежде тела, то исцеляет ныне души. Что доставляло временное здравие, то приносит ныне вечное спасение. Что освобождало прежде одного человека от болезни однажды в год, то избавляет ныне всегда множество людей от греха. Во время Крещения отпускается всякая вина и отлагается всякая казнь. Таким образом человек вводится, так сказать, в приязнь с Богом и становится подобным первому человеку, сотворенному по образу Божию. Тогда человек восприемлет Духа Святого, вдунутого в него Богом в начале мира и утраченного неповиновением. **Тертуллиан** (О крещении).

Вода крещения есть простая вода, но, чрез Божественное нисхождение получив благодать Духа, она уничтожает душевные болезни. Слеп ли кто, то есть имеет поврежденные очи душевные и не может различить добро от зла; хром ли кто, то есть неподвижен к деланию добра и преуспеянию в добре; иссох ли кто совершенно, то есть находится в состоянии отчаяния и не имеет в себе ничего доброго, — вода сия всех исцеляет. И тогда слабость не позволяла некоторым получить исцеление, а ныне мы не имеем никакого препятствия к прощению. **Блаженный Феофилакт Болгарский** (из толкования на Ин. 5, 1—4).

«Иисус... говорит ему: хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5, 6).

Очевидным доказательством безмерной благости Христа служит то, что Он отнюдь не ожидает молений от болящих, но Своим человеколюбием предупреждает их прошение. Он подходит к лежащему и без призыва оказывает сострадание болящему. А если спрашивает, желает ли он освободиться от недуга, то не потому, чтобы Вопрошавший не знал бесспорно очевидного для всех, но потому, что возбуждал к сильнейшему желанию исцеления и поощрял к ревностнейшему прошению об этом. **Святитель Кирилл Александрийский** (из толкования на Ин. 5, 6—7).

«Возьми постель твою и ходи» (Ин. 5, 8)... Повеление, подобающее Богу и заключающее в себе доказательство выше человеческой силы и власти, ибо Он не молится о прекращении болезни у лежащего, подобно кому-либо из святых пророков, но, как Господь сил, властно повелевает быть (исцелению), сказав (исцеленному), чтобы, радуясь, шел домой и нес на плечах постель как знамение силы Целителя для жителей. **Он же** (из толкования на Ин. 5, 8—9).

Господь от призывающих Его прежде всего требует веры; так, слепым говорит: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» (Мф. 9, 28), и о беснующемся на новые месяцы (новолуние) говорит: если веруешь, будешь здоров (Мк. 9, 23)... Ибо хочет, даруя благодать, чтобы она пребывала и, врачуя, — чтобы уврачевание было непреложно. Так предостерегал Он расслабленного, говоря: «Вот, ты выздоровел; не греши больше» (Ин. 5, 14)... Господь вопрошал врачуемых и подавал благодать верующим, чтобы верою могли они удерживать благодать. **Святитель Афанасий Великий** (из толкования на Лк. 8, 50).

О, если бы и нам получить здоровье! Нам, которые расслаблены и неподвижны ко всякому доброму делу, и не имеем человека, чтобы он опустил нас в купель слезного покаяния, в которой тот, кто войдет первым, получает исцеление. Ибо надеющийся на последующее время, и отлагающий покаяние, и не спешащий покаяться здесь, но опаздывающий не получает исцеления. Итак, старайся войти первым, чтобы смерть не захватила тебя. **Блаженный Феофилакт Болгарский** (из толкования на Ин. 5, 14—16).

Но для чего Иисус, оставив всех, подошел к тому, который болел тридцать восемь лет? И для чего спрашивает: «Хочешь ли быть здоров?» Не для того, чтобы узнать об этом (это было бы излишне), а чтобы обнаружить его терпение и нас вразумить; поэтому-то Он, оставив других, подошел к нему. Что же больной? «Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня» (Ин. 5, 7). Для того Христос испросил: «Хочешь ли быть здоров?», чтобы мы узнали все это. Не сказал, однако, ему: хочешь ли, Я исцелю тебя? — потому что тогда еще не имели о Нем столь высокого мнения, а говорит: «Хочешь ли быть здоров?» **Святитель Иоанн Златоуст** (из Беседы 36).

Но посмотри, как велика премудрость Божия. Христос не тотчас исцеляет его, а сперва предрасполагает его к Себе вопросом, пролагая в нем готовый путь вере, и не только исцеляет, но и повелевает взять свой одр, чтобы и совершившееся чудо имело тем более достоверности и чтобы никто не считал этого события призраком или обманом. Ведь если бы члены (тела) не укрепились твердо и вполне, он не мог бы понести одра. Так Христос часто делал, чтобы совершенно заградить уста бесстыдным. **Он же** (из Беседы 37).

И посмотри, как Христос был чужд тщеславия. Он не сказал: вот, Я сделал тебя здоровым. А сказал: вот, ты теперь здоров, впредь не греши. Не говорит также: не греши, чтобы Я не наказал тебя; а только: чтобы не случилось с тобою чего хуже. То и другое выражает безлично и притом показывает, что здоровье возвращено ему более по благодати, нежели по заслугам. Не подает вида, что он освобожден от наказания по достоинству, а выражает, что он спасен по человеколюбию. **Он же** (из Беседы 38).

Тяжкое зло — грех, и пагуба для души; а слишком усиливаясь, зло часто касается и тела. Мы остаемся бесчувственными, когда в нас сильно страждет душа, а когда тело получает хотя малое повреждение, то употребляем все усилия, чтобы излечить его от недуга, потому что чувствуем боль. Поэтому-то Бог часто наказывает тело за грехи души, чтобы от наказания низшей части и высшая получила какое-нибудь врачевание. **Он же** (из Беседы 38).

Заседание Президиума ХМК

Будапешт (Венгрия), 3—5 декабря 1985 года

С 3 по 5 декабря 1985 года в Будапеште проходило заседание Президиума Христианской Мирной Конференции, в работе которого от Русской Православной Церкви приняли участие: митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, председатель Комитета продолжения работы ХМК; д-р А. С. Буевский, ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, вице-президент ХМК; и протоиерей Георгий Гончаров, представитель Русской Православной Церкви при ХМК, заместитель генерального секретаря ХМК.

Богослужение по случаю открытия встречи возглавил митрополит Киевский и Галицкий Филарет.

От имени Экуменического Совета Церквей в Венгрии, Межцерковного Совета Мира и Ассоциации друзей ХМК в Венгрии с приветствием к Президиуму обратился епископ д-р Тибор Барта. На открытии присутствовали представители венгерских Церквей, а также представители еврейской общины в Венгрии.

В своем выступлении епископ д-р Карои Тот, президент Христианской Мирной Конференции, коснулся, в частности, вопросов созыва Вселенского конгресса по проблемам мира и обратился к вопросам, связанным со встречей на высшем уровне в Женеве, с участием в мероприятиях Международного года мира и с необходимостью содействовать установлению мира и справедливости во всем мире, особенно в Южной Америке.

В дискуссии, которая последовала за выступлением президента, подчеркивалось, что настало время перейти от «справедливой войны» к справедливому миру и положить конец приоритету в области техники в том смысле, что не все, что можно создать, должно быть создано.

Было отмечено также, что встреча на высшем уровне в Женеве не дает оснований для успокоенности, ее результаты должны подвигнуть нации на конкретные действия в целях достижения мира и разоружения на Земле и демилитаризации космоса.

Президиум подтвердил свою приверженность позиции, согласно которой конфликты между различными государствами должны решаться исключительно политическими средствами и при соблюдении предъявляемых народами требований мира, справедливости и уважения человеческого достоинства.

Была также дана высокая оценка VI Всехристианскому Мирному Конгрессу (Прага, 1985) и отмечен высокий уровень освещения деятельности Конгресса средствами массовой информации многих стран.

Президиум сосредоточил внимание на предстоящих задачах движения. Его члены особо подчеркивали участие христианских миротворческих кругов в Международном годе мира как на местных, так и на международном уровнях.

Встреча приняла следующие документы: о созыве Вселенского конгресса по проблемам мира; о Международном годе мира; о встрече в Женеве руководителей СССР и США; об альтернативе стратегической оборонной инициативе; послания к президентам прифронтовых государств в Южной Африке.

Во время приема, данного Экуменическим Советом Церквей в Венгрии, члены Президиума выразили свою глубокую благодарность Экуменическому Совету за организацию встречи и гостеприимство.

5 декабря участников заседания принял первый заместитель председателя Государственного секретариата по делам Церквей в ВНР Надь Барна Шаркади.

Митрополита Филарета и других участников заседания из Советского Союза 5 декабря принял посол СССР в ВНР Б. И. Стукалин.

ВСЕЛЕНСКИЙ КОНГРЕСС ПО ПРОБЛЕМАМ МИРА

Распространение ядерного оружия и планы ведения ядерной войны создали беспрецедентную по масштабам угрозу творению Божиему. В ответ на эту глобальную угрозу и в контексте провозглашенного Организацией Объединенных Наций Международного года мира (1986) христианские Церкви должны предпринять необходимые шаги по подготовке созыва в будущем Вселенского конгресса по проблемам мира.

Созыв вселенского церковного форума был предложен в 1934 году Дитрихом Бонхёффером. В известном смысле это стремление послужило причиной основания ХМК. И сегодня эта идея находит поддержку у многих выдающихся христианских деятелей и организаций.

Вселенскому конгрессу по проблемам мира надлежит выразить:

а) неприятие всеми христианами ядерных вооружений, новых типов оружия массового уничтожения, а также планов использования их в военных целях;

б) присущее всем христианам уважение к священному дару жизни, призывающее к прекращению ведения любых военных действий и искоренению всех и всяких причин для возникновения войн;

в) глубочайшую христианскую надежду на сохранение целостности творения Божиего.

Вселенский конгресс по проблемам мира должен представлять весь христианский мир, который соберется в молитве, богопочитании и богословском размышлении, провозглашая полное христианское смирение перед Начальником мира.

Он должен стать выразителем ширящегося единодушного признания свидетельства всех Церквей о мире, высказанного во многих официальных документах, которые получили одобрение почти всех Церквей, а также рассмотреть богословские и духовные корни этого свидетельства.

В 1986 году ХМК будет всемерно содействовать подготовке созыва Вселенского конгресса по проблемам мира. Мы обращаемся ко всем Церквам с призывом предпринять конкретные шаги в этом направлении. Таковыми могут быть национальные экуменические конференции и конфессиональные консультации по проблемам мира. Весьма ценным вкладом будет и Всемирная конференция по проблемам справедливости, мира и сохранения целостности творения, которую Всемирный Совет Церквей планирует провести в 1990 году.

Время созыва Вселенского конгресса по проблемам мира пришло. Этот конгресс станет беспримерным по своей значимости событием в истории христианства.

1986 ГОД — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА

По случаю 40-летия основания ООН 24 октября 1985 года эта всемирная организация объявила 1986 год Международным годом мира. Члены Президиума ХМК на заседании в Будапеште с 3 по 5 декабря 1985 года вновь заявили о своей поддержке ООН и всех ее агентств. VI Всехристианский Мирный Конгресс (Прага, 1985) принял послание д-ру Пересу де Куэльяру, генеральному секретарю ООН, в котором говорится: «ХМК видит в ООН всеобъемлющую миротворческую структуру человечества, его первую попытку создать универсальную модель для обеспечения всеобщей ответственности за жизнь, развитие всех наций в мире и сохранение человеческого достоинства, за справедливость и равноправное сотрудничество».

С момента создания ХМК считала своей основной задачей развитие глобального осознания единства человечества и перспективы, основанной на библейском понимании этого единства (ср. Деян. 17, 24—26). ООН представляет самую массовую форму выражения стремлений и надежд всей человеческой семьи и организм для решения конфликтов в международных отношениях. Как неправительственная организация в рамках ЭКОСОС (Экономический и Социальный Совет ООН) и как член Исполкома КОНГО (Конференция неправительственных организаций), ХМК принимала активное участие на многих уровнях этой всемирной организации.

Как часть всемирного миротворческого движения, ХМК приветствует Международный год мира и принимает его призывы и обетования. Сознавая, что прочный и справедливый мир может быть достигнут только в сотрудничестве всех людей доброй воли, ХМК намерена участвовать в этом процессе, естественно, с позиций христианской веры. Таким образом все больше и больше людей вовлекаются в борьбу за мир и справедливость. Естественно, что программа ХМК на 1986 год посвящена Международному году мира.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЖЕНЕВСКОЙ ВСТРЕЧЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР И США

Президиум Христианской Мирной Конференции на заседании в Будапеште 3—5 декабря 1985 года уделил большое внимание обсуждению результатов встречи руководителей Советского Союза и США, имевшей место в Женеве в ноябре 1985 года.

Эта встреча в верхах в процессе ее подготовки и проведения привлекла к себе исключительное внимание политических, общественных, религиозных кругов всего мира из-за особого положения обеих сверхмощных держав в семье народов и их исключительного влияния на вопросы войны и мира.

Церкви, религиозные объединения, верующие люди во всем мире молились за успех встречи Генерального секретаря Михаила Сергеевича Горбачева и Президента Рональда Рейгана, призывали их сделать все возможное и даже более того, чтобы предотвратить реальную угрозу гибели человечества и всего живого в огне ядерной катастрофы. Представители многих Церквей из Советского Союза и Соединенных Штатов Америки собрались в Женеве в дни встречи, чтобы непрерывно молиться о ее успехе.

Христианская Мирная Конференция всегда выступала за личные контакты руководителей двух держав. Она с большой надеждой восприняла открывающиеся возможности женевских переговоров и делала все для нее доступное, чтобы способствовать поддержанию благоприятного климата исторической встречи в верхах.

Вместе со всеми людьми доброй воли Президиум ХМК приветствует заявление Генерального секретаря М. С. Горбачева и Президента Р. Рейгана о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, что в ней не может быть победителей.

Президиум приветствует решение двух сторон не стремиться к достижению военного превосходства и их желание ускорить продвижение советско-американских переговоров в Женеве по ядерным и космическим вооружениям, равно как и осуществление всех других конкретных соглашений, могущих привести к прочному и справедливому международному миру, к освобождению Земли от ядерного и иного оружия массового уничтожения, к сотрудничеству двух великих держав на благо своих народов и всего человечества.

Хотя женевская встреча не привела к договоренности о реальном сокращении ядерного оружия, она открыла путь к ослаблению угрозы

возникновения ядерной войны. Это обстоятельство побуждает нас, христиан, к еще большим усилиям, направленным на предотвращение дальнейшего развития гонки вооружений, к достижению ядерного разоружения, укреплению доверия в отношениях между всеми народами и государствами.

Христианская Мирная Конференция с признательностью оценивает вклад, который вносят христиане и Церкви в международный процесс созидания взаимного доверия.

Женевская встреча показала также, какие проблемы и трудности продолжают стоять на пути к предотвращению милитаризации космического пространства. ХМК против использования космоса в военных целях. Позиция Всемирного Совета Церквей, многих Церквей мира, антиядерных движений, активно поддерживаемых ХМК, решительно побуждает всех нас добиваться использования космического пространства исключительно в интересах мирного сотрудничества народов.

Президиум ХМК выражает решимость продолжать и умножать молитвы и деятельно поддерживать непосредственные контакты и переговоры между великими державами с тем, чтобы за женевской встречей в верхах 1985 года последовали конкретные шаги к разоружению на Земле и предотвращению милитаризации космического пространства.

АЛЬТЕРНАТИВА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБОРОННОЙ ИНИЦИАТИВЕ — ВЗАИМНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Оценив женевскую встречу в верхах и проанализировав современное состояние проблем разоружения, Президиум Христианской Мирной Конференции обратил особое внимание на так называемую стратегическую оборонную инициативу (СОИ).

Памятуя о том, что эта новая военная программа является главным камнем преткновения на пути к существенному прогрессу в области сокращения вооружений в США и в СССР, Президиум заявляет следующее:

СОИ содействует распространению среди народа США иллюзии того, что возможно иметь эффективную систему обороны против межконтинентальных ядерных ракет.

СОИ сводит к минимуму результативность ответного удара СССР на ядерный удар США — таковы обычные доводы — и этим допускает возможность первого удара.

СОИ дополнит электронные системы наведения существующих систем вооружений, таких, как «Першинги-2» и крылатые ракеты, и тем самым усовершенствует арсенал средств поражения наземных целей с воздуха.

СОИ поставит СССР в положение, в котором ему будет необходимо предпринять такие контрмеры, как: а) увеличение количества своих межконтинентальных ракет; б) разработка собственных систем космического оружия.

СОИ подорвет соглашения по контролю над вооружениями и сделает невозможными дальнейшие шаги к разоружению. Гонка вооружений будет продолжаться с неослабевающей силой.

СОИ приведет к истощению человеческих, технических, экономических и финансовых ресурсов, необходимых для преодоления нищеты и бесправия, существующих в мире, особенно в «третьем мире».

СОИ принесет пользу лишь тем корпорациям, которые получают прибыли от огромных ассигнований на военный бюджет, и обеспечит развитие военно-промышленного комплекса в предстоящие годы.

Президиум ХМК вместе с многими учеными, Советами Церквей и другими религиозными организациями, правительствами, неправительственными организациями, имеющими консультативный статус при ООН, вместе с миллионами людей, участвующих во всемирном движении за мир, призывает администрацию Соединенных Штатов: ради человечества, ради жизни на планете откажитесь от этого «организованного безумия», пока еще не поздно. Ради благого творения Божия прислушайтесь к голосу мирового общественного мнения. Давайте найдем и претворим в жизнь альтернативу СОИ — систему взаимной безопасности, которая даст нам возможность жить в мире единой человеческой семьей на Земле — в нашем доме, доме наших детей и детей наших детей.

ПОСЛАНИЯ К ГЛАВАМ ПРИФРОНТОВЫХ ГОСУДАРСТВ НА ЮГЕ АФРИКИ

Его Превосходительству д-ру КЕННЕТУ Д. КАУНДЕ, Президенту Республики Замбия

Ваше Превосходительство!

Президиум Христианской Мирной Конференции, имевший заседание в Будапеште с 3 по 5 декабря 1985 года, шлет Вам свои искренние приветствия.

Мы глубоко уважаем твердую позицию, которую Вы всегда занимали в вопросе об освобождении народов Юга Африки, в особенности теперь в отношении ЮАР и Намибии.

Мы знаем, что ваши страны страдали и продолжают страдать от милитаристской экспансии режима апартеида Южно-Африканской Республики в отношении прифронтовых государств на всем Юге Африки. Мы глубоко осознаем ужасные бедствия, вызванные этой политикой. Мы резко осуждаем такую политику и относимся с глубокой симпатией ко всем страдающим от нее. Мы солидарны со всеми, кто борется за свободу в ЮАР и Намибии. Мы поддерживаем мужественную позицию, занятую епископом Десмондом Туту, пасторами д-ром Аланом Бусаком, д-ром Бейерсом Науде и другими

церковными лидерами ЮАР, выступающими против апартеида и за конституционные изменения, необходимые для создания справедливого общества для всех в этой стране.

Мы призываем правительство ЮАР прекратить грубые полицейские действия против молодежи, доходящие до убийства детей. Мы поддерживаем призыв предпринять санкции и позитивное неучастие с целью оказания давления на правительство Претории и поддерживаем Ваши неустанные усилия в двусторонних переговорах с правительством Боты, в рамках ООН, ОАЕ и через каналы Содружества ради мирных, согласованных путем переговоров изменений в ЮАР.

Мы поддерживаем ваши усилия молитвами и солидарностью.

В преддверии Рождества Христова мы направляем Вам христианские приветствия во имя Начальника мира.

Епископ д-р Карои ТОТ,
президент ХМК

Митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ,
председатель Комитета
продолжения работы ХМК

Д-р Любомир МИРЖЕЕВСКИЙ,
генеральный секретарь ХМК

* * *

Аналогичные послания были посланы президенту Республики Зимбабве Канаану С. Банане и бывшему президенту Объединенной Республики Танзания д-ру Джулиусу К. Ньерере.

Выступление
митрополита Минского и Белорусского ФИЛАРЕТА
на встрече за «круглым столом»
в Советском комитете солидарности стран Азии и Африки

9 октября 1985 года

По инициативе Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, агентства печати «Новости» и Института Африки АН СССР в Москве 9 октября 1985 года состоялась встреча за «круглым столом», посвященная теме «Современный этап борьбы в Южной Африке и международное движение солидарности».

Перед участниками встречи выступил председатель Общественной комиссии Советского комитета защиты мира по связям с религиозными кругами, выступающими за мир, митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Дорогие участники «круглого стола»!

Ежедневно ленты телеграфных агентств и волны эфира разносят по всему миру новые и новые сообщения о трагических событиях, происходящих в главном оплоте апартеида — Южно-Африканской Республике. Сменяют друг друга имена очередных жертв расистского режима, ужесточившего в небывалой до сих пор степени репрессии внутри страны.

В то же время накал антирасистской борьбы постоянно возрастает. Люди доброй воли во всем мире испытывают глубокое беспокойство развитием трагических событий в ЮАР.

В этих условиях важное значение приобретает бескомпромиссное свидетельство христианских Церквей, организаций и христиан всего мира против позорной системы апартеида, против кощунственных утверждений белых угнетателей, что это делается будто бы для того, чтобы сохранить христианскую цивилизацию, обеспечить развитие и национальную безопасность белого населения.

Правительство ЮАР считает, что политика апартеида, якобы христианская по сути, представляет собой единственный путь для совместной жизни людей, ибо позволяет якобы уберечь от чуждого влияния и сохранить исторические и культурные ценности расы или народа. Но как можно говорить об этом с христианских позиций, если само Евангелие ясно свидетельствует, что среди последователей Христа не должно быть *ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос* (Кол. 3, 11)?

На вопрос: «Кто мой ближний?» — Христос ответил притчей о милосердном самарянине, которая прозвучала как недвусмысленное и решительное осуждение всякой национальной вражды, всякой ненависти и презрения к иноплеменникам и иноверцам.

Все мы происходим от одного Отца (Деян. 17, 26), все имеем равное достоинство, все сотворены по образу Божию, все искуплены Христом, все предназначены к одной надежде и одной цели (Еф. 4, 2—6). Каждый народ достоин спасения, имея равные права на все блага земные и небесные. Эта мысль всегда жила в Церкви. Христианский писатель II века Тертуллиан утверждал: «Душа снизошла с неба не для латинян только и греков. Все народы — один человек, различно имя; одна душа, различны слова; один дух, различны звуки; у каждого народа свой язык, но сущность языка всеобща» (О свидетельстве души, § 6).

А вот свидетельство Лактанция, церковного писателя начала IV века: «Сущее злодеяние есть ненавидеть человека, хотя бы он был и виноват. Для того-то Бог строго запретил нам

питать друг к другу неприязнь или ненависть. Сверх того, мы все братья, потому что души наши суть творение одного и того же Бога» (Божественное наставление, VI, 10).

Таким образом, христианство и расовая дискриминация совершенно несовместимы, расизм в любом его проявлении противоречит Священному Писанию и учению Церкви, он нарушает главную заповедь Христа — о любви к ближнему, друг к другу (Лк. 10, 27; Ин. 15, 12).

Христианская мысль и сердце не могут мириться с нарушением основополагающих прав человека, на которые посягают сторонники апартеида и сегрегации. Вот почему столь близко к сердцу принимают христиане боль и страдания народов Юга Африки, горячо поддерживают вдохновенную деятельность Южно-Африканского Совета Церквей, Совета Церквей Намибии, Всеафриканской Конференции Церквей, в тяжелых условиях постоянных преследований добивающихся прекращения террора со стороны режима Претории в отношении черного населения. Они не могут мириться с тем, что в списках «эскадронов смерти», созданных по образцу латиноамериканских, значатся такие видные противники апартеида, как лауреат Нобелевской премии мира генеральный секретарь Южно-Африканского Совета Церквей епископ д-р Десмонд Туту и выдающийся проповедник любви и справедливости, один из организаторов Объединенного демократического фронта, президент Всемирного Альянса Реформатских Церквей пастор д-р Алан Бусак.

Всемирный Совет Церквей (ВСЦ), выступающий от лица многих христианских Церквей всего мира, неоднократно осуждал расовую дискриминацию. Так, еще в резолюции на II Ассамблее в 1954 году в Эванстоне ВСЦ выразил убеждение, что любая форма сегрегации, основанная на различии расы, цвета кожи и народности, противоречит Евангелию и несовместима с христианским учением о человеке. Ассамблея призвала Церкви осудить и отвергнуть все виды сегрегации и дискриминации.

III Ассамблея ВСЦ в 1961 году в Нью-Дели решительно заявила: «Ни один человек не может быть исключен из Церкви по причине цвета кожи или расовой принадлежности. Духовное единство всех людей, пребывающих во Христе, должно находить видимое выражение в актах совместного богопочитания и свидетельства, в дружественных взаимоотношениях и совместном обсуждении вопросов, представляющих взаимный интерес».

Исходя из того, что апартеид ставит преграды полноте жизни во Христе и отрицает ее, ВСЦ много лет назад принял Программу борьбы с расизмом и неуклонно претворяет ее в жизнь.

Участники последней по времени, VI Ассамблеи ВСЦ в 1983 году в Ванкувере с новой силой призвали все Церкви-члены углубить свою солидарность с освободительными движениями, которые противостоят апартеиду и расизму.

Тревогу и надежду христиан, всех людей доброй воли перед фактом происходящей эскалации насилия и репрессий в Южно-Африканской Республике со всей силой выразил Центральный комитет ВСЦ на сессии в Буэнос-Айресе в августе 1985 года, призвав Церкви и христиан во всем мире к молитве и действиям в поддержку черного населения Южной Африки в его освободительной борьбе.

Другая влиятельная всемирная христианская организация — Христианская Мирная Конференция (ХМК) — также с самого начала своего существования ясно и недвусмысленно заняла отрицательную позицию по отношению к варварским преступлениям против человечности, которые еще довлеют над африканским континентом.

Участвуя в работе международных органов, вызванных к жизни ООН и другими авторитетными международными организациями, а также организуя заседания своей Комиссии по борьбе с расизмом в различных частях света, ХМК в своих изучениях, резолюциях и действиях постоянно заявляет, что она решительно выступает против всяких форм расизма.

По инициативе ХМК ежегодно международные христианские организации, Церкви-члены и региональные комитеты отмечают последнее воскресенье мая как Воскресенье Африки. Речь идет не только о том, чтобы довести до общественного сознания жестокий грех расизма, но и о том, чтобы собрать пожертвования с целью утолить самые неотложные нужды сотен тысяч людей, вынужденных жить в условиях, недостойных человека.

ХМК призывает все Церкви в западных странах вывести свои инвестиции из деловых организаций, торгующих с ЮАР, и выступает за общий вывод внешних инвестиций из этой страны.

В подходе Христианской Мирной Конференции к проблеме расизма и апартеида характерным является то, что расовая дискриминация осуждается не только как преступление само по себе, но и как источник серьезной угрозы для международной безопасности и всеобщего мира. Борьба за преодоление расизма неразрывно связана с борьбой за обеспечение мира, за построение нового мира, в котором не будет угнетения, эксплуатации, голода и нищеты. Другими словами, борьба с расизмом — это часть борьбы за справедливость и мир.

Христианские Церкви в Советском Союзе, как и все граждане нашей страны, также занимают позицию активного неприятия и осуждения апартеида. Так, еще в 1969 году в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске, на Конференции представителей всех религий в СССР, было принято «Заявление по проблемам колониализма, неоколониализма, расизма и апартеида», решительно осудившее «всякую дискриминацию человека по цвету кожи, расовой принадлежности и социальному происхождению» и провозгласившее «любое притеснение народов, основанное на ложном принципе человеческой неравноценности, противным закону Божию и справедливости». Участники Конференции заявили, что расовые насилия являются грехом и позором для наций и правительств, совершающих их.

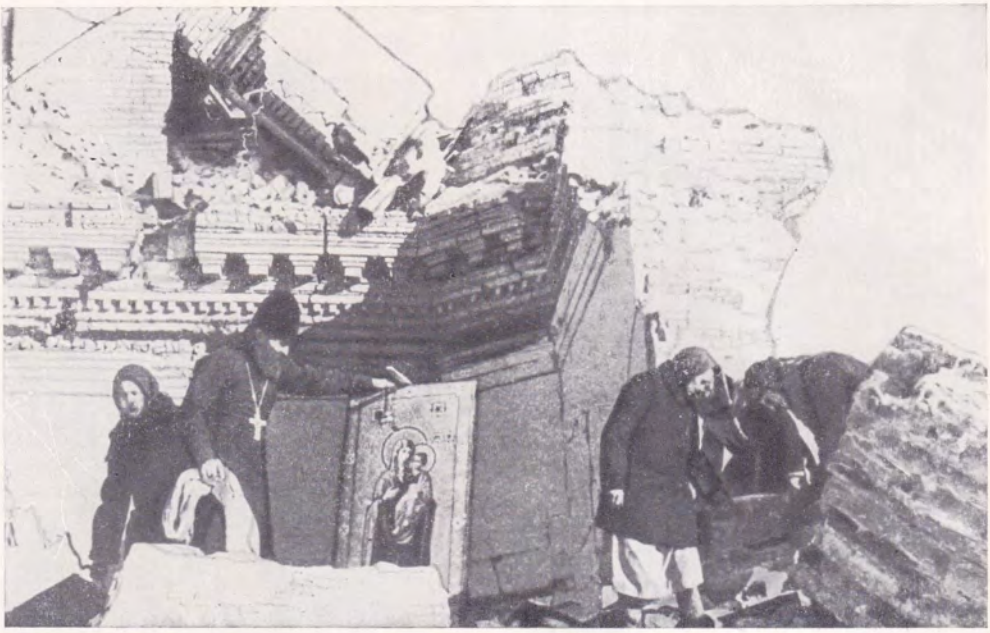
30 сентября 1985 года Главы и представители христианских Церквей и религиозных объединений в Советском Союзе выступили с совместным Заявлением «О положении в Южно-Африканской Республике» *, в котором выражена солидарность с борьбой черного населения ЮАР и других ее граждан, организаций и движений за освобождение от расистской системы апартеида. В Заявлении содержится призыв к правительству ЮАР без промедления отменить чрезвычайное положение, освободить пастора Алана Бусака и других политических заключенных, прекратить политику террора в отношении коренного африканского

* ЖМП, 1986, № 1, с. 43—45.

«СОШЕСТВИЕ ВО АД»

Икона середины XVI века

Взорванная фашистами при отступлении церковь. Город Гжатск (ныне г. Гагарин) в Смоленской области, февраль 1943 года
Фото ТАСС

Благодарственный молебен в освобожденном Гжатске
Фото ТАСС

Свято-Вознесенская церковь в Гагарине. Снимок сделан 5 марта 1986 года

Богослужение в Свято-Вознесенском храме совершает священник Михаил Горовой, 5 марта 1986 года

Молитва о павшем на поле брани. 45 лет назад пришла похоронка

Проскомидия

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО

▲ Пасхальный крестный ход
в Троице-Сергиевой Лавре

Освящение воды
в пятницу Светлой седмицы
совершает наместник
Троице-Сергиевой Лавры
архимандрит Алексий

Пасхальный крестный ход ▶
в Московской Духовной Академии

◀ Освящение куличей и пасох в Псково-Печерском монастыре

Христос воскресе!
Воистину воскресе!
На Светлой заутрене
в Псково-Печерском
монастыре

Крестный ход в Духовском храме в с. Большие Печуры Пензенской области возглавляет епископ Пензенский и Саранский Серафим

Киев в день освобождения от гитлеровцев, 6 ноября 1943 года.
На переднем плане — **Владимирская горка**
и памятник святому равноапостольному князю Владимиру
Фото ТАСС

Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины,
и клирики возлагают венок к могиле Неизвестного солдата в г. Киеве

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, и клирики епархии возлагают венок к могиле Неизвестного солдата в г. Ростове-на-Дону

Митрополит Одесский и Херсонский Сергий, клирики и миряне у могилы Неизвестного матроса в г. Одессе

Воскресенский собор в г. Тутаеве
(Ярославская епархия) ▶

Никольский придел Воскресенского собора ▼

населения и приступить к подлинной нормализации жизни этого народа.

Хотелось бы отметить, что народы нашей великой страны, в том числе и верующие, солидарны с борющимся народом Южной Африки. От лица Русской Православной Церкви, от лица всех Церквей и религиозных объединений в Советском Союзе со всей ответственностью могу заявить здесь о нашей полной поддержке благородной деятельности Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.

Мир становится тесен, и людям недалекого будущего предстоит жить очень близко друг от друга. И если даже наш сосед не будет похож на нас по цвету кожи, языку или обычаям, все равно он — носитель образа Божия, наш брат и равный член человеческой семьи.

Бог *повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных* (Мф. 5, 45), — и нам ли полагать пределы милосердию Божию и считать кого-то менее достойными земных благ, чем мы сами?!

Поездка митрополита Киевского Филарета в США

С 24 октября по 1 ноября 1985 года по приглашению Христианской ассоциации по контактам с Восточной Европой (ХАКВЕ) в США в составе делегации Христианской Мирной Конференции (ХМК) находился митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, председатель Комитета продолжения работы ХМК. В состав делегации входили: д-р Любомир Миржеёвский, генеральный секретарь ХМК; митрополит Павел Мар Григорий (Индия) и профессор Серхио Арсе-Мартинес (Куба), вице-президенты ХМК; г-жа Дора Валентина (Куба).

ХАКВЕ не является членом ХМК, но участвует во всех ее мероприятиях и приглашает на свои ассамблеи делегации ХМК. В последнее время ХАКВЕ стала тесно сотрудничать с Национальным Советом Церквей Христа в США (НСЦХ). НСЦХ и ХАКВЕ отвергли на майской встрече 1985 года в Чикаго требование правых политических и религиозных кругов США прекратить сотрудничество с Русской Православной Церковью и другими Церквами в Советском Союзе.

25—26 октября в Нью-Йорке состоялась очередная ассамблея ХАКВЕ, на которой присутствовало около 60 делегатов.

Ассамблею открыла Эллис Ваймер, президент ХАКВЕ. На ассамблее выступили: митрополит Павел Мар Григорий — с докладом о «ядерной зиме» и СОИ, профессор С. Арсе-Мартинес — о проблемах Центральной Америки, митрополит Филарет — о подготовке к 2000-летию Рождества Христова в аспекте борьбы против ядерной угрозы и социальной несправедливости, д-р Любомир Миржеёвский — о VI Всехристианском Мирном Конгрессе.

27 октября, в воскресенье, митрополит Филарет совершил литургию в Трехсвятительском храме в г. Гарфилде (штат Нью-Джерси) в сослужении священника Александра Голубова, настоятеля этого храма, и диакона Михаила Рошака (Автокефальная Православная Церковь в Америке). После литургии митрополит Филарет передал прихожанам благословение Святейшего Патриарха Пимена и рассказал о предстоящем праздновании 1000-летия Крещения Руси Русской Православной Церковью.

Митрополит Филарет нанес визит в представительство СССР при ООН и был принят постоянным представителем О. А. Трояновским.

В сопровождении епископа Серпуховского Климента митрополит Филарет посетил Свято-Владимирскую Духовную Академию.

Митрополит Филарет нанес визит Предстоятелю Автокефальной Православной Церкви в Америке Блаженнейшему Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады Феодосию. В беседе был затронут вопрос о праздновании 1000-летия Крещения Руси Автокефальной Православной Церковью в Америке.

Настоятель и церковный совет патриаршего прихода в Гарфилде устроили в честь митрополита Филарета прием, на котором присутствовали епископ Серпуховской Климент, управляющий патриаршими приходами в Канаде и временно в США, протоиерей Сергий Суздальцев, настоятель представительства Патриарха Московского в Нью-Йорке, настоятели некоторых патриарших приходов, прихожане. После приема был дан духовный концерт, посвященный 1000-летию Крещения Руси.

Митрополит Филарет в сопровождении епископа Серпуховского Климента и протоиерея Сергия Суздальцева посетил НСЦХ, где состоялась беседа с генеральным секретарем НСЦХ д-ром Ари Брауэром, в ходе которой была подтверждена генеральная линия на сотрудничество НСЦХ с Русской Православной Церковью и другими Церквами в Советском Союзе, несмотря на оказываемое на Совет давление со стороны правых сил США; отмечено, что НСЦХ выступает против конфронтации США и СССР, против милитаризации космоса и ратует за достижение договоренности в области разоружения. С 17 октября 1985 года НСЦХ провел в 15 тысячах приходских центров неделю молитвы за успех женевской встречи.

30 октября митрополит Филарет был принят генеральным секретарем ООН Пересом де Куэльяром. В состоявшейся беседе митрополит Филарет подчеркнул, что ХМК провела 20 октября более чем в 80 странах «воскресенье ООН» в связи с 40-летием этой организации. Перес де Куэльяр дал высокую оценку деятельности ХМК. Он сказал, что получил послание VI Всехристианского Мирного Конгресса. Митрополит Филарет затронул вопрос о разоружении и недопущении милитаризации космоса. Генеральный секретарь подтвердил, что эта проблема может быть решена прежде всего на основе договоренности между СССР и США, поэтому встреча на высшем уровне в Женеве имеет очень важное значение. Митрополит Филарет рассказал о планируемых Церквами в Советском Союзе и НСЦХ в США акциях в поддержку женевской встречи. На встрече присутствовал В. С. Колесников, помощник генерального секретаря ООН.

Четвертая мирная конференция представителей христианских Церквей Японии и Советского Союза

С 11 по 15 ноября 1985 года в древней столице Японии Киото проходила четвертая конференция христиан Японии и СССР. Тема конференции — «За установление мира в Тихоокеанском регионе». Предыдущие встречи проходили в 1981, 1982 и 1984 годах.

В работе конференции участвовали от христиан в Советском Союзе: архиепископ Краснодарский и Кубанский Владимир, архимандрит Платон — доцент и секретарь Совета Московской Духовной Академии, протоиерей Леонид Кузьминов — настоятель Никольского храма в Москве, секретарь Хозяйственного управления Московской Патриархии; Н. С. Боброва — референт по экуменической и миротворческой деятельности женщин, Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата; Н. И. Черных — сотрудница бюро информации и переводов ОВЦС; П. Ф. Толкачев — научный сотрудник Института восточных исследований Академии наук СССР; пастор Эрик Местерс — канцлер Президиума консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии; М. П. Кулаков — председатель общины адвентистов седьмого дня в РСФСР; диакон Николай Зверев — заместитель заведующего Международным отделом Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов;

от христиан Японии: пастор Сигэдзи Сэя — Объединенная Церковь Христа Японии, президент Христианского мирного обменного комитета; пастор Есиаки Тоэда — Объединенная Церковь Христа Японии, генеральный секретарь Христианского мирного обменного комитета; пастор Сотаро Ямазаки — президент Церковного совета Объединенной Церкви Христа Японии; пастор Сюньо Вакадзоно — профессор богословской школы префектуры Гифу; пастор Кано Мацумото — Англиканская Церковь, г. Чоси, префектура Чиба; пастор Митио Цуцуми — община в Иокогаме; г-н Казутаке Мияхара — преподаватель института иностранных языков, г. Кобе; пастор Цугуо Оиси — Объединенная Церковь Христа Японии, Церковь Хиномия, Токио; г-жа Нобуко Акасака — вице-директор детского сада «Тенси», руководитель Отдела женщин Христианского мирного обменного комитета Японии.

В конференции участвовали еще 16 наблюдателей с японской стороны.

В своих приветствиях на открытии конференции пастор Сигэдзи Сэя и архиепископ Владимир выразили надежду, что встреча в Женеве Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева и Президента США Р. Рейгана по проблемам разоружения ответит чаяниям всего человечества, жаждущего мира, а также призвали к молитве о водительстве Божием во время этой встречи.

Во время заседаний были заслушаны и в ходе оживленной дискуссии обсуждены одиннадцать докладов с японской и советской стороны по следующим подтемам: 1) ответственность христиан в деле созидания мира; 2) богословское обоснование мира; 3) пути к ядерному разоружению СССР, США и других ядерных держав; 4) миротворчество и уничтожение ядерного оружия на Земле; 5) значение справедливого мира для развивающихся стран Азии. В результате обсуждения докладов участники конференции пришли к следующим выводам:

1. Христиане в осуществлении своих целей основываются на вере в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, пришедшего на землю, Распятого и Воскресшего. Они действуют на основании евангельского благовестия об Искуплении. Церковь Христова, обеспокоенная ядерной угрозой, нависшей над современным миром и могущей привести к невиданным трагическим результатам, с надеждой ожидает полного уничтожения ядерных вооружений. В преддверии XXI века христиане считают необходимым посредством введения закона по обеспечению мира на всей планете создать для человечества жизнь, основанную на мире и дружбе. Необходимо продолжать дело укрепления веры, любви, справедливости и служения на благо построения общества нового порядка. Несомненно, предстоит долгий путь, однако Церкви Христовы не теряют надежды.

До настоящего времени история человечества являлась историей войн. Война является злом, а также наказанием и испытанием Божиим. Церкви Христовы, как выражение совести человечества, разделяя эти мысли, должны избрать путь покаяния и стремиться к прекращению всех войн.

2. На этой встрече возносились горячие молитвы и велись серьезные дискуссии по вопросам достижения разоружения США и СССР и другими ядерными державами. Ядерная война может возникнуть случайно, и если это произойдет, она может привести мир к разрушению, уничтожению всего человечества, к «ядерной зиме», когда погибнет все живое на Земле.

Правительство США стремится к осуществлению планов СОИ, известной под названием «звездных войн», которая, по его мнению, может защитить от ядерного удара, тогда как на самом деле она приведет к еще большей эскалации гонки вооружений и уничтожению нашей планеты. СОИ, с христианской точки зрения, — зло, от которого надо избавиться.

3. В прошлом столетии каждая страна относилась к войнам с позиции собственных интересов. Мы не говорим сейчас о нашей ответственности за прошлое; мы должны искать пути к миру исходя из интересов всех стран и народов.

4. При обсуждении вопроса о создании безъядерной зоны в районе Тихого океана была отмечена необходимость присутствия на будущих конференциях христиан из Америки и из других стран Азии.

В ходе конференции говорилось также и о том, что, помимо локальных проблем, возникающих во всех странах (например, недостаток сельскохозяйственных продуктов, уменьшение зеленых зон и лесов), существуют такие важные проблемы, как климатические изменения, вызываемые нарушениями в структуре атмосферы и температуры в связи с ядерными испытаниями и усиленной эксплуатацией нефтяной энергии. На конференции также рассматривались проблемы, касающиеся различий между развитыми и развивающимися странами.

В докладах была отмечена растущая активность женщин в миротворческой деятельности, которая в будущем обретет еще большее значение. Дарующие жизнь и воспитывающие детей женщины воистину жаждут мира.

Было высказано пожелание установить более тесные контакты между женщинами Советского Союза и Японии, которые могли бы способствовать еще большему развитию женского миротворческого движения.

Участники встречи говорили о необходимости дальнейшей совместной деятельности христиан Японии и Советского Союза в деле защиты мира, решимости продолжать совместные усилия ради достижения мира между народами. От имени участников конференции была послана телеграмма в адрес женевской встречи в верхах.

Советская делегация предложила провести пятую встречу японских и советских христиан за мир в мае 1987 года в Советском Союзе. Приглашение было принято с благодарностью.

По завершении конференции делегаты Церквей Советского Союза посетили несколько городов Японии — Хиросиму, Осаку, Тоёкаву, Атами, Енаго и Изумо, где встречались с верующими различных Церквей Японии, рассказывали о жизни своих Церквей и их миротворческой деятельности, присутствовали на богослужениях. 18 ноября, по приезде в Токио, представители Христианского мирного обменного комитета устроили прощальный прием в честь делегатов Церквей из Советского Союза.

Православный крест возвышается на голландской земле

(размышления при открытии памятника)

Человеку свойственно думать, что различные события происходят случайно. Однако, если «случайности» затрагивают вопросы, важные для всей нашей жизни, мы в состоянии остановиться и задуматься: что же, собственно, происходит, в чем заключается суть происшедшего с нами и как в случайном, хаотическом проявляется надвременное, то есть существенное, вечное?

В конце апреля 1985 года мне в руки попала вырезка из выходящей на севере Голландии газеты «De Duinstreek». Статья называлась «Russisch monument in ere hersteld». В ней рассказывалось о предстоявшем 3 мая официальном открытии памятника русским солдатам, погибшим в сентябре 1799 года под Бергеном; тогда, во время войны Франции с так называемой 2-й коалицией (Россия, Англия, Австрия, Турция и др.), частями французско-батавской армии была разбита действовавшая под командованием английского герцога Фридриха Иорка армия, наполовину состоявшая из русских. Через сто лет, в 1901 году, в Бергене был сооружен памятник. На открытии его, кроме нидерландских властей, присутствовали русские, французские и английские представители. Тогда впервые на этом месте русским священником была отслужена панихида.

Известие о предстоявшем открытии нового памятника в присутствии бургомистра Бергена и советского посла очень взволновало меня по ряду причин, и не только личного характера. Апрель 1985 года прошел в воспоминаниях о второй мировой войне. О ней много писали в газетах, говорили по радио. День памяти погибших пришелся в этом году на субботу, поэтому после вечерни в церкви служили панихиду о всех погибших в эту неизгладимую из памяти войну.

Поразило мое воображение то, что памятником был настоящий православный крест, высеченный из специально привезенного из Италии мрамора. Постамент сохранился с начала века, так что у подножия креста вновь засияли, покрытые золотом, слова молитвы, которые поются в конце панихиды — «вечная память».

Для всех православных верующих в Голландии православный крест, возвышающийся на этой земле, является зримым свидетельством их веры. Тем более для русских, каковы бы ни были причины, побудившие их покинуть свою страну, свою землю, р о д н у ю з е м л ю. Что же делает землю родной? Каждый знает, чувствует, что это значит, но не всякий может облечь свои чувства в слова...

Так вот, 3 мая пополудни я приехала в Берген, нашла место, где на холме в ограде, на зеленой поляне, стоит наш православный крест. Собрался народ: человек двести. Я принесла с собой три розы и красное пасхальное яйцо; на всякий случай приготовила несколько слов. Хотелось выразить, что было на душе, сказать, что крест — символ смерти, но и символ воскресения и новой, вечной жизни, что он — нерушимая связь между ушедшими из жизни и теми, кому суждено родиться, что этот прекрасный белый крест вновь установлен здесь в светлые, святые пасхальные дни, когда православные люди приветствуют друг друга словами, вобравшими всю суть нашей жизни: «Христос воскресе! — Воистину воскресе!»

К сожалению, я ничего не сказала. И никто не сказал ни слова. Возложили два букета. Один — ярко-красный. Другой — собранный из всевозможных цветов.

Много лет меня тяготила мысль, что я не буду лежать в родной земле. Потом настал момент, когда я примирилась с этой мыслью и нашла себе место в дюнах. Теперь же эти почти двести лет назад погибшие русские солдаты как бы освятили для меня голландскую землю, которую я люблю, и сделали ее для меня своей.

Т. ФООГД-СТОЯНОВА

Автор очерка Татьяна Филипповна Фоогд-Стоянова родилась в Одессе. В годы Великой Отечественной войны была вывезена фашистами из России. После войны она вышла замуж за голландца и сейчас преподает русскую литературу в Амстердамском университете. Ее муж, Алексей Яковлевич Фоогд, славист, является настоятелем русского православного храма во имя Святителя Николая в Амстердаме (о храме и приходе см.: ЖМП, 1978, № 3, с. 21; 1981, № 10, с. 29). Их дочь обучается в регентском классе при Ленинградской Духовной Академии. Сама Татьяна Филипповна не порывает связи со своей Родиной и ежегодно приезжает в СССР. — *Ред.*

«Любовь удваивает силы...»

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода (Ин. 12, 24)

«Любовь удваивает силы, она делает изобретательным, внутренне свободным и радостным. Человеческим сердцам неведомо, что приуготовляет им Бог, Которого они любят. Несомненно, грубая посюсторонняя действительность с ее сутолокой и суетой, с ее неугомонными желаниями и требованиями, с ее раздором и ненавистью, как хватающий за душу мороз, ранит и эти сердца. Но согревающая любовь Всемилостивого Отца все же сильнее, и она будет торжествовать всегда, ибо бессмертно добро и победа останется за Богом, даже если нам иногда и кажется, будто бесполезно распространять в мире Его любовь. Но тем не менее снова и снова мы ясно видим: человеческое сердце обращено к любви и ничто не может долго противиться ее власти, если она укоренена в Боге, а не в Его созданиях. Мы хотим и дальше делать все и жертвовать всем, чтобы только мир и любовь смогли снова восторжествовать» [1] — так писал в своем последнем письме из концентрационного лагеря Дахау священник католического ордена Марианхилл Энгельмар (Губерт) Унцайтиг. Писал перед тем, как в суровую зиму 1945 года он добровольно пошел ухаживать за больными, умиравшими в тифозном бараке. Один из двадцати католических священников, узников лагеря, кто сознательно шел на верную гибель в самые последние месяцы войны, чтобы облегчить страдания и смерть других заключенных.

Городок Дахау расположен в 17 километрах к северо-западу от Мюнхена (ФРГ). Название свое он получил от фамилии графской династии фон Дахау, правившей здесь на протяжении столетий. Однако в нашем сознании слово «Дахау» вызывает отнюдь не историко-романтические или поэтические ассоциации, связанные с прошлым баварской аристократии или с альпийскими красотами этой местности. В первую очередь оно означает наименование первого концентрационного лагеря смерти, созданного фашистами на немецкой земле. Дахау стало для нас именем нарицательным, вмещающим в себя боль, страдание и смерть тысяч и тысяч ни в чем не повинных людей, память о которых незаживающей раной кровоточит в наших сердцах.

С момента прихода Гитлера и его партии к власти в 1933 году гонениям и преследованиям подвергались все «нелояльные немцы», в числе которых была та часть немецкого духовенства, которая выступала против войн и насилия, расизма и идеологии человеконенавистничества, отстаивая право исповедания в храмах и сердцах истинной веры во Христа, а не навязываемого культа Гитлера. Мужественная позиция таких священников и теологов, как Мартин Нимёллер, Руперт Майер, Иоганн Нойхойзлер, Дитрих Бонхёффер и многих других, стоила им долгих лет заключения в тюрьмах и лагерях, а зачастую и жизни.

Концентрационный лагерь Дахау известен и тем, что он был местом заключения людей духовного звания, священнослужителей разных вероисповеданий и христианских конфессий. Для сотен из них Дахау стал последней, конечной станцией их жизни.

Дахау был «открыт» 22 марта 1933 года. За день до этого Гиммлер в прессе известил общественность о предстоявшем событии. Лагерь предназначался для содержания в нем 5 тысяч заключенных, в первую очередь политических— «кровных» врагов империи: коммунистов, социал-демократов, оппозиционно настроенной части немецкого духовенства; евреев, цыган, а также уголовников. Лагерь планировался также как центр по подготовке кадров войск СС (нем. SS — Schutzstaffeln — охранные отряды): для их дальнейшей работы в системе концентрационных лагерей и ведомств имперского управления безопасности. Многие эсэсовцы, ставшие впоследствии «известными» своими зверствами, начинали здесь свою «карьеру»: Эйхман, Эйке, Хёсс, Цилль и многие другие [2].

Сначала лагерь размещался на территории бывшей оружейной фабрики, но уже в 1937—1938 годах его пришлось расширить. Строили лагерь сами заключенные. Это был большой комплекс: бараки для заключенных, дома и казармы для эсэсовцев, служебные помещения и так далее. Участок, предназначенный для содержания узников, имел 300 метров в ширину и 600 метров в длину, он был обнесен глухой стеной и двумя рядами колючей проволоки, по которой был пропущен ток высокого напряжения.

После начала войны, по мере того, как гитлеровский вермахт захватывал и оккупировал все новые и новые территории, расширяя свое «жизненное пространство», расширялся не только сам лагерь, но и национальный состав заключенных. Помимо жестокой эксплуатации рабочей силы, началось массовое уничтожение людей. Из места заключения концентрационный лагерь превращался в то, чем он должен был стать, — в лагерь смерти. По его образцу строились десятки новых концентрационных лагерей в Германии и в оккупированных землях: Бухенвальд, Равенсбрюк, Освенцим, Маутхаузен, Нойенгамме, Берген-Бельзен и множество других. После еврейских погромов и в результате систематических преследований евреев в Дахау с 1938 года начали поступать транспорты с тысячами людей этой национальности. С этого же года (после присоединения территории Австрии и Судетской области Чехословакии) в Дахау стали приходить железнодорожные составы с чехами и австрийцами. С нападением гитлеровской Германии на Польшу и Советский Союз основную часть вновь поступавших заключенных составляли поляки и советские военнопленные. Вообще же, в Дахау находились узники двадцати семи национальностей. Здесь можно было встретить людей любого возраста, различных сословий и классов, профессий и вероисповеданий, мировоззрений и политических убеждений.

По настоянию немецкого епископата, а в особенности из-за настойчивых и энергичных

протестов Папы Пия XII, большинство заключенных духовного звания были переведены из других концлагерей в один — Дахау. Сначала это были католические священники из Польши, которые представляли большую опасность для рейха, так как они распространяли среди населения оккупированной Польши дух борьбы и сопротивления захватчикам. С 1940 года в Дахау начали привозить все больше и больше немецких католических священников (попавших в заключение священников-протестантов было относительно немного). Общее количество зарегистрированных в лагере заключенных духовного звания составило 2710 человек. Из них католиков было 2579 человек, лютеран — 109 человек, православных — 22 человека [3]. Половина из них погибла от голода и холода, от болезней и издевательств, многие были задушены в газовых камерах.

Национальный и иерархический состав духовенства отличался большим разнообразием. В лагере томились поляки, немцы, французы, чехи и словаки, бельгийцы и голландцы, итальянцы и югославы, люксембуржцы и священнослужители десятка других национальностей. Здесь были и простые сельские священники, и монахи, и известные теологи, и профессора духовных школ [4]. Основным языком общения священнослужителей из разных стран была латынь.

К декабрю 1940 года все заключенные духовного звания были помещены в блоки № 26, 28 и 30. А в октябре 1941 года так называемые «ненемцы» переведены из блока № 26 в блок № 28. С того момента в блоке № 26 помещались священники только немецкой национальности, к которой причислялись и австрийцы. Все это делалось для того, чтобы разобщить людей, натравить одну национальность на другую. В лагере, как и повсюду, гитлеровцы применяли древнее правило «разделяй и властвуй». Противопоставляя друг другу нации и конфессии, фашисты стремились внести раскол не только между людьми разных национальностей, но и между немцами. И это им частично удавалось.

По самым скромным подсчетам, за двенадцатилетний период существования лагеря находилось в заключении более 206 тысяч человек. Более 32 тысяч из них погибли, то есть их смерть была зарегистрирована, на самом же деле в лагере находилось гораздо больше заключенных и общая смертность была гораздо выше [5].

Условия содержания заключенных, в том числе и духовенства, были ужасны и в высшей степени бесчеловечны. В человеке систематически искоренялось все человеческое. Узник низводился до уровня рабочего скота. У него истреблялась всякая мысль о личном достоинстве и о возможности сопротивления.

Методы «перевоспитания» отличались чудовищной изобретательностью. Вместе со свободой, личной одеждой и имуществом у человека отнималось его имя. Он становился только номером. Обезличивание, нивелировка дополнялись тем, что заключенный никогда не мог остаться один. Он постоянно находился в массе сотен, тысяч, десятков тысяч других заключенных, что приводило человека в истерическое или депрессивное состояние. Люди размещались в бараках на трехэтажных нарах и спали по нескольку человек на одном месте. Круглый год в любую погоду они носили одну и ту же одежду — полосатое рубище и деревянные башмаки. Запрещалось иметь даже носовые платки. Пищевой рацион составляла похлебка («баланда») и пойло, которое называлось «кофе». И это для людей, которых заставляли работать от зари до темна, до полного изнеможения на сельскохозяйственных плантациях, на осушении болот и на предприятиях авиационного концерна «Мессершмитт», использовали на самых трудоемких ручных работах! Ясно, что это делалось для того, чтобы, выжав наиболее экономным путем все жизненные соки из человека, обречь его на верную гибель от голода, холода, эпидемических болезней. Люди умирали сотнями и тысячами, кроме того, их умерщвляли в газовых камерах в Хартхайме, близ города Линца (Австрия), направляя туда больных, стариков, детей и всех тех, кто из-за полного истощения уже не мог работать и приносить «пользу» рейху. В самом лагере Дахау работал только крематорий, а газовые камеры так и не были пущены в ход.

Над заключенными в «научных целях» производились «медицинские» эксперименты, которым подвергались и люди духовного звания. Узников заражали малярией, наблюдая за их состоянием. Лечить же заболевших никто не собирался. Специалистом в этой области слыл изувер «доктор» Шиллинг. Другой «доктор», Рашер, проводил исследования над здоровыми людьми, помещая их попеременно то в ледяную, то в горячую воду, вследствие чего люди, как правило, умирали от переохлаждения тела. Тех же, кто после таких экспериментов выживал, умерщвляли впрыскиванием фенола в вены. Обычно для подобных целей использовались советские военнопленные.

В 1942 году в лагере свирепствовал голод, а в период с 1943 по 1945 год — эпидемические болезни, в основном брюшной тиф. Только с января по март 1943 года зарегистрировано 967 умерших от эпидемических болезней. Никакого медикаментозного или иного лечения не применялось. Как правило, заболевших оставляли умирать в «больничном» бараке, а тех, кто долго не умирал, умерщвляли. Но в медицинские карточки в качестве причины смерти записывали: «общая слабость», «сердечная недостаточность», «воспаление легких»... Таким образом нацисты пытались скрыть истинное положение вещей.

Лицемерие было неотъемлемой чертой нацизма, оно составляло основу его политики. В октябре 1943 года Гиммлер говорил: «Абсолютным правилом для эсэсовцев должно быть следующее: мы должны быть честными, верными и надежными товарищами для людей, принадлежащих к нашей собственной крови, но больше ни для кого. Как там русские, как там чехи — мне абсолютно безразлично. Все, что есть хорошего — по нашему образцу — у народов другой крови, мы возьмем у них. Мы возьмем у них, если понадобится, и детей, чтобы воспитать их у себя. Живут ли другие народы хорошо, дохнут ли они от голода — все это интересует меня лишь настолько, насколько они могут быть использованы как рабы для нашей культуры. Околеют при рытье противотанкового рва десять тысяч русских баб или не околеют — меня интересует лишь настолько, насколько будет готов противотанковый ров для Германии» [6].

В Дахау подобные директивы исполнялись с изуверской пунктуальностью. Ежедневно перед глазами узников маячила нравоучительная

сентенция: «Есть только один путь к свободе. Его вехи зовутся: покорность, прилежание, честность, порядок, чистота, трезвость, правдивость, самоотверженность и любовь к Фатерланду!». О том, как жили узники Дахау, свидетельствуют названия книг, которые написали священники, пережившие ужас заключения: «Дахау — мир без Бога», «Христос в Дахау», «Крест и свастика», «Смиренники в аду», «Перед лицом смерти», «Перед лицом виселицы», «Крест за колючей проволокой»...

Заключенные священнослужители находились в лагере в условиях, описание которых можно найти в истории «времен катакомб». Как и первых христиан, их преследовали и убивали за веру. Многие были сломлены физически и морально, доведены до отчаяния, до животного эгоизма. Иные проявляли высокие духовные чувства истинно христианской любви и самопожертвования. Ни на миг не переставали они верить, но, напротив, их вера укреплялась, делалась чище.

Священникам под угрозой смерти запрещалось молиться. И тем не менее польские католики молились перед карманными образками на сельскохозяйственных работах — ведь вырывая сорняки, можно было встать на колени. Им удавалось даже причащаться. Никто не мог запретить им верить!

В несколько лучших условиях находились немецкие священники. Им было разрешено молиться у себя в бараке № 26 перед алтарем, сооруженным из двух столов и простыней. Здесь были крест и две свечи. В глубокой тайне они сумели даже совершить ординацию священника Карла Лейснера, который умер вскоре после освобождения в туберкулезной больнице.

Духовная жизнь не умирала в сердцах этих людей, как не умирала любовь к Богу и к людям. Польские и французские священники проявили великое милосердие: они брали на себя самую грязную и трудную работу по уходу за больными в «больничном» бараке. То же можно сказать и о части немецкого духовенства [7].

Одно время немецким священникам разрешалось получать посылки от родственников, и они делились хлебом с остальными заключенными, спасая их от голодной смерти. Эсэсовцам так и не удалось разжечь среди заключенных священнослужителей национальную вражду. Немецкие братья делились с остальными не только хлебом, но и добрым словом. Именно такие акты помощи укрепляли в сердцах чувства солидарности и благодарности.

Дахау дал такие примеры взаимопомощи, солидарности и самопожертвования, когда люди, несмотря на различия вероисповеданий и мировоззрений, перед лицом смерти находили в себе то общее, что их объединяло, — любовь, а значит, человечность. Даже самой своей смертью мученики подчас вселяли в сердца других надежду и питали их веру. Этот «свет в темноте» был выражением борьбы человечности против бесчеловечности.

Священник Гольдшмидт вспоминает коммуниста Вилли Бадера. Он был старостой двух помещений блока. О его доброте знали все. Это был широкоплечий, невысокого роста человек, всегда серьезный. Он многое повидал, многое пережил за время заключения в Дахау. Его порядковый номер был «девятый» — значит, он находился здесь с самого 1933 года. Гольдшмидт вспоминает: «Несмотря на наши политические и религиозные разногласия, меня связывала с этим коммунистом на протяжении тридцати месяцев настоящая искренняя дружба. Он ни разу не сказал никому грубого слова, ни разу не причинил кому-нибудь зла, но всегда, где только возможно, старался помочь другим. Если бы в Дахау был такой персонал в блоках и такие «капо» (надзиратели и погонялы. — *А. С.*), как Вилли Бадер, то тысячи заключенных товарищей остались бы в живых» [8]. Не только Гольдшмидт, но и многие другие бывшие заключенные отзываются с искренней любовью и большим уважением об этом человеке, который, к сожалению, не дожил до дня освобождения. В марте 1945 года Вилли Бадер умер от тифа.

С большим человеческим теплом священники и другие заключенные вспоминают другого узника, Шреммера, в прошлом директора одного из мюнхенских издательств. В лагере он работал раздатчиком пищи и нелегально передавал больным товарищам Святое Причастие [9].

Нельзя забывать, что люди, отважившиеся на помощь другим, шли на смертельный риск. За куда более ничтожные «нарушения порядка» эсэсовцы избивали заключенных до смерти, подвергали страшным пыткам и наказаниям, расстреливали, травили газом.

Высокой человечностью отличался французский заключенный Каттиль Блейзо, в прошлом депутат. Католический викарий из Мюнхена Иоганн Нойхойзлер вспоминает: «Он (Каттиль Блейзо. — *А. С.*) страдал от холодов зимы 1944/45 годов и очень хотел достать себе теплое бельё. Его друзья старались «организовать» для него пуловер. После нескольких неудачных попыток это, наконец, удалось сделать. Радостно они преподнесли ему пуловер. Блейзо был вне себя от радости, когда увидел долгожданную вещь. Но, когда он осмотрелся и увидел вокруг себя лица, на которых прочел скорбь и даже зависть, сказал: «Отдайте лучше ему! Ему 72 года, а мне лишь 68» [10].

Апофеозом человеческой солидарности в лагере явился следующий случай. Однажды в мае 1944 года заключенные узнали, что готовится расстрел 92 советских военнопленных офицеров. Национальный лагерный комитет призвал к всеобщей забастовке, и заключенные решили не выходить на работу.

Как обычно, после переклички на аппельплаце заключенным было приказано строиться и выступать на работу. Но никто не тронулся с места. Лагерфюрер спросил у лагерного писаря: в чем дело? Тот объяснил. Советские военнопленные стояли рядом, на Бункерской улице. Они были потрясены общей солидарностью, но не хотели подвергать опасности 20 тысяч своих товарищей. Вперед выступил старший лейтенант Тарасов и призвал заключенных отказаться от их намерения. Он прокричал: «Мы умрем так, как мы жили, — в борьбе за Россию! Прощайте, товарищи!» Но никто и на этот раз не двинулся с места. Тогда эсэсовцы вызвали охрану численностью в 700 человек. Но и тогда никто не пошевелился, не отступил. Снова вперед вышел Тарасов и попросил заключенных прекратить забастовку. Советских офицеров расстреляли [11].

Никаких межконфессиональных распрей между католиками и протестантами в Дахау не было, наоборот, их взаимоотношения и отношение к другим заключенным характеризовались истинно христианскими чувствами. Так, однажды Эмиль Кизель, священник из Фрейбурга,

тайно исповéдал двух заключенных мирян, о чем стало известно лагерфюреру. Последний, вызвав Кизеля на допрос, хотел узнать от него содержание этих исповедей. Но Кизель не дал никаких показаний и был за это подвергнут ужасной экзекуции: он простоял в бункере, в темноте и тесноте, под угрозой расстрела 42 дня [12].

Заключенные, как могли, саботировали работу. Тот же Э. Кизель, работая стенотипистом при одном из руководителей предприятия в Дахау, подделывал подписи о получении почты, а самое почту сжигал [13]. Заключенные инженеры, изменяя размеры деталей на токарных станках на сотую долю миллиметра, делали их абсолютно непригодными для окончательной сборки ракет ФАУ-2 [14].

Выступая в сентябре 1956 года на собрании бывших заключенных Дахау, Леонгард Рот говорил: «Мы были люди различных рас и национальностей, исходили из разных позиций, мировоззрений и конфессий, из различных точек зрения. Но, как люди, мы все, за некоторым исключением, составляли одно братское товарищество. Да, мы были немцы и французы, голландцы и русские. Мы были католиками и евангелическими священниками, коммунистами. Но как бы мы ни различались по национальности, положению и мировоззрению, мы были и чувствовали себя, в первую очередь, людьми, братьями... Обычным явлением у нас в лагере было то, что католический священник или евангелический пастор делился последним куском хлеба с русскими большевиками и что коммунист звал священника к своему умирающему товарищу, если тот просил о последнем напутствии... Мы учились тому, что только в любви можно найти единство, взаимопонимание и взаимопомощь. Несмотря на различие идеологий, мы учились друг у друга взаимоуважению, уважению к самим себе!» [15]

Попав в Дахау в июне 1941 года за то, что он, как и многие другие, призывал исповедовать Христа, а не Гитлера, пастор Энгельмар все четыре года заключения оставался милосердным и деятельным служителем добра, помощником тех, кто нуждался в хлебе, молитве или утешении. Он был человеком тихим, незаметным, почти скрытным, но сердце его и душа всегда были открыты человеческому страданию и горю.

Во время жесточайших зимних холодов 1945 года в лагере свирепствовал тиф. Он косил людей тысячами. Целые бараки вымирали. Эсэсовцы, боясь заразиться, там вообще не появлялись. Больных не только не лечили, но, как всегда, оставляли умирать без всякого элементарного присмотра или ухода. Люди умирали от тифа, голода и холода в утопавших от грязи и нечистот бараках. Их страдания были бесконечно ужасны. И тогда сами заключенные решили помочь своим больным собратьям. Решено было отобрать двадцать человек добровольцев, которые бы ухаживали за тифозными больными. На этот призыв милосердия откликнулись католические священники — десять немецких и десять польских священнослужителей. В феврале 1945 года они ушли в тифозные бараки, чтобы подносить людям воду, утешать их, мыть нары. Они шли на верную гибель, но души их — к воскресению. Пастор Ленц, который тоже был в числе этих добровольцев, выжил. Позднее он вспоминал в своей книге: «Известие о его (пастора Энгельмара. — *А. С.*) смерти пришло ко мне совсем неожиданно. Оно вызвало во мне глубокую боль, ведь мы с ним были очень хорошими друзьями. «Чтобы спасти души, я могу перенести любое заключение и все что угодно!» — были его слова, слова мученика пастора Энгельмара... Так он и умер *. Один из тысячи погибших в Дахау клириков. Около пятисот из них умерли от голода и издевательств. 310 были отправлены в газовые камеры, более 20 человек погибли от экспериментов, которые проводились над ними, как над подопытными животными, другие — от эпидемий. Ужасная глава в истории Церкви!» [16] К этому можно было бы добавить, что это не только «ужасная глава в истории Церкви», но глава, благодаря которой Церковь жива, так как история Церкви — это история не только жертв как таковых, но история искупления и самопожертвования, история служения не абстрактному добру, но добру конкретному, история деятельного добра в истории человечества в разные периоды его существования.

В музее Дахау висит изречение испанского философа Д. Сантаяны: «Кто не помнит прошлого, осужден его снова пережить». Поэтому бывшие узники лагеря, и особенно викарий Иоганн Нойхойзлер, сделали все возможное, чтобы на территории бывшего концентрационного лагеря создать мемориальный комплекс жертвам нацистского террора. С этой целью в конце 50-х годов И. Нойхойзлер провел переговоры с различными учреждениями, с международным объединением бывших заключенных лагеря, с общиной бывших узников духовного звания. По его инициативе был произведен сбор средств и добровольных пожертвований на строительство в лагере капеллы «Страстей Господних», которая и была возведена по проекту профессора архитектуры Видеманна. Капелла была открыта в дни работы Международного евхаристического конгресса, 5 августа 1960 года.

Со временем на территории бывшего концентрационного лагеря, кроме уже упомянутого выше музея, были сооружены евангелическая церковь, колокольня, международный памятник жертвам фашизма, монумент жертвам антисемитизма.

Этот мемориально-религиозный комплекс сделался местом встреч бывших узников Дахау, людей разных мировоззрений, политических убеждений и верований, коммунистов, социал-демократов и либералов. Их объединяют борьба за мир в современном мире, стремление к тому, чтобы никогда больше не повторились ужасы концлагерей, призыв к новым поколениям помнить об уроках последней войны. Традиционными стали встречи священников, бывших заключенных Дахау, которые проводятся начиная с 50-х годов. На последней встрече присутствовало 35 человек.

Мемориальный комплекс открыт для посетителей.

1 июля 1964 года было совершено первое богослужение в католическом женском монастыре кармелиток «Священная кровь».

---

* Пастор Энгельмар умер 2 марта 1945 года от брюшного тифа, за два месяца до освобождения узников лагеря Дахау американскими войсками. Накануне ему исполнилось 34 года. — *Ред.*

Архиепископ Волоколамский Питирим и епископ Дюссельдорфский Лонгин в бывшем концентрационном лагере Дахау у блока № 22, где содержались советские военнопленные

Инициатором создания монастыря искупления и примирения на территории бывшего концентрационного лагеря была мать Мария-Терезия. Она стала и первой настоятельницей. Обосновывая идею создания женского монастыря в Дахау, она писала: «Дахау во всем мире стал синонимом концентрационного лагеря. Это название будет всегда связываться с ужасами, пережитыми человечеством. Место, где творились такие бесчинства и где тысячи людей перенесли неслыханные страдания, не должно превратиться просто в нейтральный памятник или тем более унизиться до места простого осмотра. Это должно быть местом искупления...» [17].

Женский католический монастырь в Дахау связан экуменическими узами с православным Покровским женским монастырем в Киеве.

Опыт судеб и страданий узников лагеря Дахау должен побуждать нас к единству действий, дабы поставить нерушимую преграду перед продолжающей усиливаться опасностью ядерной катастрофы. И от каждого из нас, каких бы политических или религиозных убеждений мы ни придерживались, зависит выступить общим фронтом против этой общей опасности. Этому нас учит история. Только совместными действиями мы можем спасти мир и жизнь будущих поколений, а это стоит любых усилий и жертв.

* * *

В дни празднования 40-летия Великой Победы бывший концентрационный лагерь Дахау, ФРГ, посетили архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, и епископ Дюссельдорфский Лонгин, Среднеевропейский Экзархат Русской Православной Церкви, участвовавшие в работе симпозиума, посвященного 1100-летию со дня кончины равноапостольного Мефодия, просветителя славян (17—22 апреля 1985 года, Регенсбург, ФРГ). Они молились в блоке № 22, где в годы второй мировой войны содержались советские военнопленные. Архиепископ Питирим и епископ Лонгин возложили к стене блока венок с надписью «Ищите пути к миру». Во время встречи в монастырском храме с сестрами-кармелитками обители «Святая Кровь», находящейся на территории лагеря, архиепископ Питирим с удовлетворением отметил факт молитвенного общения монахинь из Дахау и насельниц Киевского Покровского монастыря. Настоятельница обители передала архиепископу Питириму землю с места бывшего русского барака и отметила, что посещение Его Высокопреосвященством Дахау совпало с 40-летием со дня кончины священника Энгельмара Унцайтига, который, находясь в этом лагере, добровольно пошел в тифозные бараки помогать больным, среди которых были и советские заключенные.

25 апреля, по окончании симпозиума, делегация Русской Православной Церкви была принята архиепископом Мюнхенским и Фрейзингским д-ром Фридрихом кардиналом Веттером. Поздравив архиепископа Фридриха Веттера с назначением его кардиналом, архиепископ Пи-

тирим подарил ему пасхальное яйцо и Новый Завет издания Московской Патриархии. Кроме того, он передал икону Рождества Христова, предназначенную для монастыря «Святая Кровь». Архиепископ Фридрих Веттер поблагодарил за поздравления и сказал, что подаренная икона будет изнесена во время службы, которую он собирался совершить 5 мая 1985 года для паломников со всего архиепископства перед капеллой «Смертного греха» на территории концлагеря Дахау, а затем икона будет передана сестрам обители.

Посещение архиепископом Волоколамским Питиримом и епископом Дюссельдорфским Лонгином Мюнхена и бывшего лагеря Дахау широко освещалось западногерманской прессой. В интервью газете «Мюнхенер католише кирхенцайтунг» архиепископ Питирим выразил уверенность, что Кровь Христова — залог примирения между народами.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Adalbert L. Balling. Eine Spur der Liebe hinterlassen. Würzburg, 1984, S. 316.
[2] Konzentrationslager Dachau, 1933—1945. München, Ss. 78—79.
[3] I. Neuhäusler. Wie war das im KZ Dachau? Dachau, 1981, Ss. 25—26.
[4] A. Balling, Ss. 229—230.
[5] I. Neuhäusler, Ss. 23—28.
[6] Konzentrationslager Dachau, S. 126.
[7] Ebenda, S. 116.
[8] Zit. bei J. Neuhäusler, S. 54.
[9] Ebenda, S. 55.
[10] Ebenda, S. 56.
[11] Ebenda, Ss. 58—59.
[12] Zit. bei A. Balling, Ss. 207—208.
[13] Ebenda, S. 203.
[14] Ebenda, S. 266.
[15] Ebenda, S. 266.
[16] Ebenda, S. 229.
[17] Ebenda, S. 313.

А. СТАРОБЕЛЬЦЕВ

Хроника

На праздновании 40-летия «Пакс». 23 ноября 1985 года в Варшаве отмечалось 40-летие общественного движения католиков в Польше — «Пакс». От Русской Православной Церкви на торжества прибыли архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Феодосий, Патриарший Экзарх Средней Европы, и настоятель храма во имя Преподобного Сергия Радонежского в Берлине-Карлсхорсте протоиерей Геннадий Яблонский, редактор журнала «Голос Православия».

В большом зале Театра Польского состоялось торжественное заседание, собравшее многочисленных участников, прибывших со всей Польши, иностранных гостей, членов дипломатического корпуса. Заседание открыл д-р Ежи Хагмайер, один из основателей «Пакса». С рефератом «Размышления о пройденном пути» выступил председатель правления «Пакса», заместитель председателя Государственного Совета ПНР Зенон Комендер. От имени Патриотического движения национального возрождения «Пакс» приветствовал Ян Добрачиньский. С приветственными речами выступили главы зарубежных делегаций. От Русской Православной Церкви слово приветствия сказал архиепископ Феодосий.

Во второй половине дня Зенон Комендер встретился с делегатами из-за рубежа и вручил им памятные медали, изготовленные к 40-летию движения «Пакс». Вечером руководство «Пакс» устроило прием, на который прибыли представители политических и общественных кругов страны и гости.

* * *

24 ноября, в воскресенье, делегация Русской Православной Церкви участвовала в совершении Божественной литургии в кафедральном соборе Святой Марии Магдалины в Варшаве. Богослужение возглавил Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Василий.

Делегация имела встречу с членом Сейма и Государственного Совета, председателем Христианской социальной ассоциации Казимиром Моравским. 26 ноября архиепископ Феодосий и протоиерей Геннадий Яблонский нанесли прощальный визит Зенону Комендеру и вечером выехали из Варшавы в Берлин.

Заседание Общественной комиссии СКЗМ. 22 января 1986 года в конференц-зале Советского комитета защиты мира под председательством митрополита Минского и Белорусского Филарета состоялось очередное пленарное заседание Общественной комиссии СКЗМ по связям с религиозными кругами, выступающими за мир. В работе пленума приняли участие около тридцати религиозных и общественных деятелей — членов Комиссии.

На заседании также присутствовали представители аналогичной комиссии из Чехословакии — суперинтендент д-р Карел Габриш, продекан Словацкого евангелического богословского факультета, и каноник д-р Зденек Адлер, генеральный секретарь миротворческой организации католических священников в Чехословакии «Пацем ин террис».

Митрополит Филарет сделал отчетный доклад о работе Комиссии в 1985 году. Был обсужден план на 1986 год.

В состав Комиссии введен протодиакон Владимир Назаркин, член Отдела внешних церковных сношений.

На конференции «Вместе за мир». Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий находился в составе делегации советской общественности, отправившейся в Швейцарию для участия в международной конференции неправительственных организаций «Вместе за мир», проходившей в Женеве с 20 по 24 января 1986 года. Митрополит Ювеналий участвовал в работе подкомиссии «Подготовка общества к жизни в мире: роль образования, науки, культуры, религии и средств массовой информации». В своем выступлении он обрисовал миротворческую деятельность Русской Православной Церкви.

Празднование тезоименитства Святейшего Патриарха МАКСИМА в храме Болгарского подворья в Москве

3 февраля (21 января ст. ст.) 1986 года, в день памяти преподобного Максима Исповедника, Небесного покровителя Святейшего Патриарха Болгарского Максима, в Успенском храме Болгарского подворья в Москве состоялось церковное торжество по случаю дня тезоименитства Его Святейшества. Накануне праздника всенощное бдение возглавил настоятель Успенского храма-подворья архимандрит Кирилл, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, совершение Божественной литургии в самый праздник возглавил архиепископ Зарайский Иов, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Ему сослужили архимандрит Кирилл, наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Евлогий, иеромонах Гавриил (Болгарская Православная Церковь), профессорский стипендиат Московской Духовной Академии, и причт храма-подворья. Во время литургии хор исполнил песнопения болгарских церковных композиторов Добри Христова (*Иже Херувимы* и *Милость мира*) и Петра Динева (*Многолетие* Патриарху Болгарскому).

По окончании литургии архиепископ Иов совершил благодарственный молебен. В совершении молебна принял также участие представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском в Москве архимандрит Нифон. После молебна Высокопреосвященный Иов огласил приветственную телеграмму Святейшего Патриарха Пимена Святейшему Патриарху Болгарскому Максиму по случаю его тезоименитства (см. с. 4) и поздравил архимандрита Кирилла и всех присутствовавших с днем Ангела Предстоятеля Болгарской Церкви. В своем слове архиепископ Иов рассказал о жизни и подвиге преподобного Максима Исповедника. Преподобный Максим был советником у византийского императора Ираклия, но затем отказался от всех почестей и принял монашеский постриг. Обладая глубокими богословскими знаниями, преподобный Максим ревностно защищал чистоту Православия от монофелитской ереси, за что претерпел многие лишения, был сослан на Кавказ, где и скончался в 662 году.

Святейший Патриарх Болгарский Максим принял монашеский постриг в 1941 году в Троянской Успенской обители. Затем ему было поручено высокое послушание — быть представителем Патриарха Болгарского в Москве (1950—1956). Труды архимандрита Максима были высоко оценены Святейшим Патриархом Алексием, который в письме к Святейшему Патриарху Болгарскому Кириллу с похвалой отзывался о нем. По возвращении на родину архимандрит Максим был хиротонисан во епископа, затем избран митрополитом Ловчанским. После кончины Святейшего Патриарха Болгарского Кирилла († 1971) его преемником единодушно был избран митрополит Максим. Новый Патриарх продолжил усердные труды на благо Святого Православия, укрепляя братские связи Болгарской Церкви с другими Православными Церквами, особенно с Русской Православной Церковью.

Архиепископ Иов отметил экуменическую и миротворческую деятельность Святейшего Патриарха Максима, направленную на восстановление всехристианского единства и утверждение мира во всем мире.

В ответном слове архимандрит Кирилл выразил благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену за его поздравление, а также митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету, председателю Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, за содействие в том, чтобы празднование в Болгарском подворье прошло торжественно, и архиепископу Иову за участие в торжестве. Архимандрит Кирилл поблагодарил архимандрита Нифона за свидетельство дружбы и любви к Болгарской Церкви, а также архимандрита Евлогия, причт Болгарского подворья и всех прихожан за молитву о Святейшем Патриархе Болгарском Максиме в день его тезоименитства. Были возглашены уставные многолетия Святейшим Патриархам Пимену и Максиму.

После богослужения архимандрит Кирилл устроил прием в помещении представительства, на котором присутствовали архиепископ Иов, клирики храма, гости. Были также представитель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Г. А. Михайлов и заведующий консульским отделом посольства НРБ в Советском Союзе, полномочный министр Тодор Гостев.

Архимандрит КИРИЛЛ

К 1100-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ МЕФОДИЯ, АРХИЕПИСКОПА МОРАВСКОГО

Международный научный симпозиум в Софии, посвященный святым равноапостольным Кириллу и Мефодию

10—16 июня 1985 года

По инициативе Священного Синода Болгарской Православной Церкви в Софии с 10 по 16 июня 1985 года проходил международный симпозиум на тему «Роль и значение святых Кирилла и Мефодия для духовного и культурного сотрудничества между балканскими народами в IX—XIX веках».

Устроителям симпозиума — Церковно-историческому и архивному институту при Болгарской Патриархии и Софийской Духовной Академии имени святого Климента Охридского большую помощь в его организации и проведении оказали экуменическо-миротворческий отдел по межцерковным связям Болгарской Православной Церкви, Болгарская Академия наук, Софийский и Великотырновский университеты. Координировал работу симпозиума организационный комитет из 14 человек под председательством митрополита Старозагорского Панкратия и двух его заместителей: профессора Тодора Сабева, директора Церковно-исторического и архивного института, и профессора ставрофорного священноиконома Николая Шиварова, ректора Софийской Духовной Академии.

В симпозиуме приняли участие более 120 человек из 17 стран Восточной и Западной Европы, а также из Сирии, США и Аргентины, в их числе многие специалисты по кирилло-мефодиевистике. На пленарных заседаниях и в трех секциях было заслушано более 100 докладов по широкому кругу вопросов. О значении и роли святителя Мефодия говорили Святейший Патриарх Болгарский Максим, академики А. Джагов, П. Динеков, И. Дуйчев, Д. Ангелов, И. Хамм и многие другие.

В секции «История» ряд научных сообщений, посвященных различным аспектам миссионерской и духовно-просветительской деятельности святых Кирилла и Мефодия, их влиянию на национальные культуры, сделали профессора В. Гюзелев, А. Милчев, Н. Шиваров, Р. Поптодоров, Н. Драгова (Болгария); И. Н. Экономцев (СССР); профессора Х.-И. Шульц, А.-М. Ритер, Ф. Хайер, д-р Н. Вирвол (ФРГ); профессор д-р Х.-Д. Депман (ГДР); епископ Савва, д-р Л. Горка, доценты А. Наумов и Е. Русек (Польша); профессора П. Олтяну (Румыния) и А. Ангелопулос (Греция) и другие ученые.

В секции «Литература, гомилетика, литургика» были обсуждены доклады и научные сообщения о житии святых Мефодия и Кирилла, их переводческой деятельности, литургических и агиографических трудах, а также научной деятельности продолжателей их дела. С докладами и сообщениями выступили профессора Н. Дилевский и И. Панчовски (Болгария); профессор протоиерей Владимир Сорокин (СССР); д-р В. Бауман и профессора К. Фельми и К. Ханик (ФРГ); д-р З. Дитрих (Нидерланды); профессор Г. Томпсон (Бельгия); профессор И. Смолик (Чехословакия); профессор М. Арранц (Италия); Г. Найденов (Франция) и другие.

В секции «Богословие, философия, культура» были заслушаны и обсуждены доклады и научные сообщения по целому ряду разнообразных богословских, философских и общекультурных проблем кирилло-мефодиевистики, с которыми выступили профессора В. Велчев, Н. Кочев, С. Славов, А. Джурова и Т. Коев (Болгария); митрополит Олтенский Нестор, профессора Е. Полеску и И. Мирча (Румыния); архимандрит Палладий (СССР); профессор Е. Зайят (Сирия); профессор Г. Кречмар (ФРГ); д-р Г. Гольц (ГДР); профессор Д. Кашич (Югославия); профессор А. Пападопулос и К. Нихоритис (Греция); профессор И. Меликова (Франция) и другие.

Существенный вклад в работу международного симпозиума в Софии внесла делегация Русской Православной Церкви, которая состояла из 14 человек во главе с ректором Московских Духовных школ епископом Дмитровским Александром (одиннадцать из них выступили с докладами и научными сообщениями). Епископ Александр, профессор протоиерей Владимир Сорокин и игумен Платон состояли членами организационного комитета. Профессор протоиерей Владимир Сорокин и игумен Платон были председателями на заседаниях секций «История» и «Литература, гомилетика, литургика». На торжественном богослужении в Александро-Невском кафедральном соборе от лица участников симпозиума со словом благодарности выступил епископ Александр.

В докладах представителей Русской Православной Церкви был освещен широкий круг вопросов по кирилло-мефодиевистике.

Епископ Александр на пленарном заседании зачитал доклад «Исторические связи Русской Православной Церкви с балканскими народами», в котором приведены конкретные исторические свидетельства о многогранном и плодотворном служении Русской Церкви делу сохранения и умножения духовного наследия святых Кирилла и Мефодия.

Докладчик отметил особую роль святых Кирилла и Мефодия в установлении между народами Восточной Европы прочных духовных и культурных связей, которые развивались на протяжении многих столетий.

Возводя начало русско-болгарских связей к периоду до Крещения Руси, епископ Александр

Сообщение о симпозиуме см.: ЖМП, 1985, № 10, с. 59.

показал интенсивное их развитие в X—XI веках. Он отметил, что византийская культура пришла на Русь в значительной мере в ее южнославянской рецепции. Докладчик высказал мысль о возможности славянского влияния на венгерскую культуру, в частности на развитие древневенгерского рунического письма. Он привел фактический материал, свидетельствующий о выдающемся значении просветительской деятельности святых Кирилла и Мефодия для исторических взаимосвязей Русской, Польской и Чехословацкой Православных Церквей. В связи с этим епископ Александр охарактеризовал особое значение Святой Горы Афонской как центра православной духовной жизни и культуры в период так называемого второго южнославянского влияния. В частности, он показал, как паламизм, ставший синтезом византийского наследия для культуры Восточной Европы, проявил себя в богословской и духовной традициях в России. Через русских монахов на Афоне, совмещавших «умную молитву» с переводческими трудами, в Россию пришла «умозрительная» письменность — творения Василия Великого, Исаака Сирина, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, Дионисия Ареопагита. Но более всего преемственная связь святоотеческих традиций проявила себя в русском монашестве XIV века, в эпоху Преподобного Сергия Радонежского и связанной с ним Северной Фиваиды.

Большое место епископ Александр уделил духовному и культурному влиянию России на балканские страны, которое стало особенно ярко проявляться с XV века, как бы отвечая высшим требованиям сохранения общих духовных ценностей. В мрачные времена османского ига Русская Церковь, помимо щедрой материальной помощи, выделяемой болгарским монастырям, отправляла в Болгарию в большом количестве рукописи и книги, не дававшие угаснуть культурно-национальному сознанию болгарского народа. Русский книжный фонд стал богатым вкладом в сокровищницу болгарской национальной культуры и болгарского языка, вкладом, которым болгарская литература жила, по меньшей мере, до середины XIX века. Аналогичную братскую помощь Русская Церковь оказывала сербскому народу. Откровением сердца русский народ усвоил и осознал то, о чем писал летописец Нестор: «А русский язык и словенский один есть».

В истории славянского просвещения и славянской культуры, заключил свой доклад епископ Александр, тысячелетний период, с IX по XIX век, представляет собой вполне законченный и исторически оформленный цикл. IX век — эпоха святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, широкого приобщения славянских народов к христианству, возникновения славянской письменности и национальной культуры молодых славянских государств. XIX век — эпоха славянского и восточноевропейского Возрождения, освобождения Сербии, Румынии и Болгарии от многовекового османского ига, восстановления самостоятельных национальных Поместных Церквей. XIX век — век больших исторических открытий в области древних культур, в том числе древнерусской культуры и национальных культур балканских народов. Это век открытия кирилло-мефодиевских источников и осмысления всего культурного наследия, связанного с деятельностью святых братьев, как в плане исторических, церковных и культурных связей народов Восточной Европы и России, так и в общем контексте европейской и мировой культуры.

Преподаватель МДА И. Н. Экономцев в докладе «Византинизм, Кирилло-Мефодиево наследие и Крещение Руси» (секция «История») проанализировал проблему кирилло-мефодиевского наследия с точки зрения отношения славян к византинизму, как проблему исторического выбора славянских народов, которая возникла 1100 лет назад, одновременно в рамках всего славянского мира. 863 год — начало миссии святых братьев Кирилла и Мефодия в Великой Моравии, 865 год — Крещение Болгарии, между 864 и 867 годами — первое Крещение Руси, 869 год — Крещение сербов.

Представляется неправомерным отношение к византинизму как к всецело греческой средневековой культуре. Византинизм — вселенский феномен, в формировании которого участвовали и греческий мир, и латинский Запад, и Ближний Восток, и Египет, а с VII—IX веков, когда уже можно говорить о византинизме как об особой культуре, отличной от позднеантичной и раннехристианской, — и славяне *.

Славянские народности, которые поселились во внутренних районах Греции, подпав под влияние византийской культуры и усвоив греческий язык, постепенно эллинизировались. Их братья, сгруппировавшиеся более плотной массой на периферии, создали национальные государства и совершили подвиг перенесения византинизма на славянскую почву.

Греко-славянская образованная среда и монашеский Олимп — вот два фактора, которые оказали глубокое воздействие на формирование взглядов святых Кирилла и Мефодия. Третьим фактором, сыгравшим исключительно важную роль в их судьбе, был Константинопольский Патриарх Фотий (858—867, вторично 877—886), самый последовательный среди византийских церковных деятелей поборник общехристианского, вселенского единства. Ступенями к вселенскому торжеству христианства святой Фотий считал единение с Римом, примирение с монофизитами на основе их возвращения в Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, противодействие мусульманскому натиску, христианизацию языческих стран. Ради этой великой цели Патриарх Фотий пошел на уступки Риму в жизненно важном для Византии болгарском вопросе, проявил инициативу небезуспешного диалога с Армянской Апостольской Церковью. Но самым важным был в то время вопрос отношений с исламским Востоком. Хазарская и моравская миссии святых братьев Кирилла и Мефодия способствовали тому, что христианство, проникавшее на Русь со времен обращенной к славянам проповеди святого апостола Андрея Первозванного, было признано в X веке на берегах Днепра государственной религией (988). При святом равноапостольном великом князе Владимире тысячу лет назад произошло событие общеевропейского, вселенского значения. Распространение ислама было остановлено. Русь на многие века стала восточным бастионом европейской христианской цивилизации. Ликвидация арабско-мусульманского влияния, которое распространялось по Волге и рассекало Русь на две части, предотвратила назревавший раскол

* См.: Культура Византии. IV — первая половина VII в. М.: Наука, 1984. — *Ред.*

русской нации. Так же и впоследствии, в период феодальной раздробленности, Православная Церковь решающим образом содействовала сохранению национального единства, выступая в качестве организующей и централизующей силы.

Значение миссии святых братьев Кирилла и Мефодия для русской культуры бесценно; дело не только в создании славянского письма, которое, по мнению докладчика, и до святого Кирилла существовало у славян, в том числе и на Руси. Главное в том, что святые братья и их ученики дали славянам Священное Писание и богослужебную литературу в таком совершенном переводе, что это было почти равноценно передаче им подлинника. Деятельность святых братьев стала первым гигантским шагом в восприятии славянами всей суммы знаний, полученных Византией в наследство от античной цивилизации, ее исторического опыта, духовных ценностей, художественных идеалов, юридических и этических норм.

Доклад И. Н. Экономцева вызвал оживленную дискуссию. Некоторые участники симпозиума выступили с возражениями против тезиса о вселенском характере византийской культуры, полагая, что такой взгляд умаляет значение современной Кириллу и Мефодию западной, латинской культуры. Возражения вызвало также положение доклада о существовании на Руси письма до Кирилла и Мефодия. И. Н. Экономцев привел в защиту своей концепции, кроме известных свидетельств автора жития Кирилла и Черноризца Храбра, аргументы, основанные на историческом анализе общественно-политической и экономической структуры русских городов-волостей, сходной со структурой средиземноморских полисов микенской эпохи. Если на Руси существовало письмо для утилитарных нужд, естественны попытки использовать его, несмотря на его несовершенство, и для записи Священных книг. Это, однако, подчеркнул И. Н. Экономцев, ничуть не принижает значения подвига святых братьев, поскольку еще раз показывает, что жизнеспособный перевод Библии на славянский язык и жизнеспособная славянская письменность могли возникнуть в тот период лишь в центре византийско-славянской христианской культуры, а не на ее далекой периферии, какой была Русь.

Профессор Ленинградской Духовной Академии протоиерей Владимир Сорокин в докладе «Славянский богослужебный текст книг Нового Завета и значение его исследования для современного православного богословия» остановился на истории славянского текста и главных направлениях его изучения. Редакции и изводы славянского библейского текста были разными формами передачи содержания слова Божия, при сохранении неизменной его сути. Славянские новозаветные рукописи должны рассматриваться как свидетельства живого, творческого восприятия слова Божия, как примеры разнообразных толкований отдельных мест, слов, выражений и оборотов Нового Завета. Например, греческое «прос тон Феон» (Ин. 1, 1) в древнейших славянских рукописях переводится как «от Бога» (см. Евангелия: Остромирово, 1056—1057; Мариинское — XI век; Зографское — XI—XIII века), так и «у Бога» (см. Ассеманиево Евангелие, X—XI века). Это убедительно подтверждает, что славяне уже в глубокой древности задумывались над точным смыслом греческой конструкции «ин прос» и как бы «опробовали» различные редакции перевода, чтобы непонятность славянского текста не стала *преградой благовествованию Христову* (1 Кор. 9, 12). Справщики настойчиво добивались понятного и ясного текста, неизменно руководствуясь целью служения Церкви.

Неоспоримо, что славянский текст Священного Писания создан в период неразделенного христианства. Доказано и то, что миссия Солунских братьев с самого начала служила просвещению широких слоев населения, что свое апостольское служение они осуществляли через богослужебный текст; именно поэтому славянский перевод Апракоса предшествовал переводу Четвероевангелия.

В настоящее время, отметил профессор протоиерей Владимир Сорокин, очевидно стремление христиан разных исповеданий в рамках экуменического движения соотнести свои традиции, в том числе и в области библейской текстологии, с традициями других конфессий. Однако мы не можем сказать, что здесь проявляется достаточная объективность и отсутствует предубежденность. Взять, к примеру, реконструкцию греческого текста Священных книг Нового Завета в последнем издании Нестле-Аланда (Штутгарт, 1981). Здесь чтения лекционарного, то есть богослужебного, греческого текста во внимание не берутся, а славянские тексты, имеющие якобы «вторичную ценность», игнорируются полностью. При этом предпринимаются попытки объявить реконструкцию 1981 года общехристианской и, таким образом, вообще снять вопрос о греческом, а следовательно, и о славянском богослужебном тексте. Главной причиной такого подхода является резкое противопоставление западными текстологами реконструированного ими якобы «первоначального» текста тексту с последующими изменениями.

Мы считаем, что вопросы об уяснении места и значения греческого лекционарного, а соответственно и славянского библейского текста в ряду других текстов-свидетелей весьма актуальны для православных богословов.

Сопоставление славянского текста Евангелия от Марка с новыми реконструкциями греческого текста, осуществленными католическими и протестантскими текстологами, показывает, что новые реконструкции в некоторых местах значительно отходят от литургической традиции Древней Неразделенной Церкви, которую по форме и содержанию отражает славянский текст. Это не случайно, так как святые Кирилл и Мефодий в своей просветительской деятельности использовали церковный византийский текст, с древнейших времен употреблявшийся в христианской Церкви за богослужением.

Доклад профессора протоиерея Владимира Сорокина вызвал оживленную дискуссию. Профессор Кристиан Ханик (ФРГ) поддержал идею о необходимости глубокого и всестороннего изучения славянского текста Библии. Профессор Г. З. Томпсон из Антверпенского университета указал на задачу изучения текста славянских рукописей как на неотложную. Доктор Александр Наумов из Ягеллонского университета в Кракове и многие другие участники симпозиума также подчеркивали необходимость тщательного изучения славянских рукописей Библии. Первым шагом в этом направлении должна стать публикация для научных целей текста Геннадиевской Библии (1499).

Игумен Платон, секретарь Совета Московских Духовных Академии и Семинарии, в докладе «Труды святых Кирилла и Мефодия в контексте освящающей миссии Церкви» показал, что миссия святых Кирилла и Мефодия приобщила славянские народы к византийской культуре, к вечным ценностям. Смысл этой миссии в религиозном и этическом аспектах ясен: христианская культура, как интегральная система духовных ценностей, является одновременно и условием, и результатом приобщенности человека ко Христу, без Которого никто не может творить ничего (Ин. 15, 5). В качестве высшей духовной ценности святые Кирилл и Мефодий избрали слово Божие — Евангелие в его литургическом изводе, именно Апракос.

Просветительская деятельность святых Кирилла и Мефодия носила универсальный характер, она совпадала с освящающей миссией Церкви. Просвещение славянских народов евангельской истиной, создание славянской письменности и славянской литургии, руководство жизнью новой славянской Церкви — важнейшие элементы, создающие условия для освящения и обновления человеческих личностей, составляли содержание, смысл и цель служения апостолов славянского мира.

С научными сообщениями выступили и другие члены делегации Русской Православной Церкви.

Международный симпозиум в Софии еще раз показал, как велико значение трудов святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, и дал возможность убедиться, сколь широки масштабы великого дела святых братьев, как плодотворно и многогранно их религиозно-нравственное служение, которое на протяжении целого тысячелетия способствовало духовному обогащению и культурному взаимодействию Востока и Запада.

Протоиерей Владимир СОРОКИН,
профессор ЛДА, И. Н.

Заседание Межправославной комиссии по подготовке Собора

С 15 по 23 февраля 1986 года в Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези, близ Женевы, проходили заседания Межправославной подготовительной комиссии Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви. В работе Комиссии приняли участие ее члены и советники от Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской, Польской и Чехословацкой Автокефальных Православных Церквей, а также представители Финляндской Автономной Церкви.

От Русской Православной Церкви в заседании участвовали член Комиссии митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, советник Г. Н. Скобей, член Отдела внешних церковных сношений, и профессор Московской Духовной Академии Б. А. Нелюбов.

Работа Межправославной подготовительной комиссии проходила под председательством митрополита Мирского Хризостома (Константинопольский Патриархат). Обязанности секретаря Комиссии исполнял митрополит Швейцарский Дамаскин, секретарь Секретариата по подготовке Святого и Великого Собора.

Комиссией были направлены телеграммы Предстоятелям Поместных Православных Церквей, в которых извещалось о начале работы Межправославной комиссии и испрашивались благословение и молитвы на предстоящий труд.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен прислал на имя митрополита Мирского Хризостома ответную телеграмму:

«Сердечно приветствую участников заседания Межправославной богословской комиссии. Господь да благословит ваши труды по подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви».

В задачу Межправославной комиссии входило составление на основе докладов Поместных Православных Церквей, вступительного доклада митрополита Дамаскина, а также дискуссий в подкомиссиях и на пленарных заседаниях согласованных проектов текстов для третьего Всеправославного совещания.

Работа Комиссии проходила на пленарных заседаниях и в четырех подкомиссиях.

1-я подкомиссия, под председательством Митрополита Пражского Дорофея, готовила тему «Согласование церковных постановлений о посте».

2-я подкомиссия, под председательством митрополита Гор Ливанских Георгия, обсуждала тему «Отношения Православных Церквей с прочим христианским миром».

3-я подкомиссия, под председательством епископа Вроцлавского и Щецинского Иеремии, разрабатывала тему «Православие и экуменическое движение».

4-я подкомиссия, под председательством митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, работала над темой «Вклад Поместных Православных Церквей в торжество христианских идей мира, свободы, братства и любви между народами и устранение расовой дискриминации».

Четыре текста по этим темам обсуждались на пленуме, в результате было сформулировано единое православное мнение по ним.

Межправославная комиссия поручила Секретариату по подготовке Собора послать упомянутые тексты Поместным Православным Церквам и представить их III Предсоборному Всеправославному совещанию, которое намечено провести в первой половине ноября 1986 года в Шамбези.

В дни работы Комиссии главы делегаций Православных Церквей собирались на совещания. 15 февраля они рассмотрели и приняли расписание работы Комиссии. На втором заседании, 21 февраля, главы делегаций обсудили проект регламента заседаний Предсоборных Всеправославных совещаний, составленный на основе проектов, представленных делегацией Русской Православной Церкви и секретарем Секретариата по подготовке Собора митрополитом Швейцарским Дамаскином.

Работа Межправославной комиссии завер-

шилась совершением Божественной литургии в храме святого апостола Павла. За литургией сослужили главы православных делегаций: митрополит Мирский Хризостом (Константинопольский Патриархат), митрополит Аксумский Петр (Александрийский Патриархат), митрополит Гор Ливанских Георгий (Антиохийский Патриархат), митрополит Петраский Германос (Иерусалимский Патриархат), митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Московский Патриархат), митрополит Сухумский и Абхазский Давид (Грузинская Православная Церковь), епископ Шумадийский Савва (Сербская Православная Церковь), митрополит Пафский Хризостом (Кипрская Православная Церковь), митрополит Коринфский Пантелеимон (Элладская Православная Церковь), Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей (Чехословацкая Православная Церковь) и митрополит Гельсингфорсский Иоанн (Финляндская Автономная Православная Церковь).

В тот же день, 23 февраля, молитвенно отмечалось 50-летие митрополита Швейцарского Дамаскина, секретаря Секретариата по подготовке Святого и Великого Собора. На устроенном им приеме митрополит Киевский и Галицкий Филарет тепло поздравил юбиляра и вручил ему орден Преподобного Сергия Радонежского I степени. Этой награды удостоил митрополита Дамаскина Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен за его вклад в подготовку Всеправославного Собора и в связи с 50-летием. Митрополит Киевский Филарет вручил митрополиту Дамаскину икону Воскресения Христова и передал ему послание митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата:

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему ДАМАСКИНУ,
митрополиту Швейцарскому,
секретарю Секретариата по подготовке Святого и Великого Собора

Ваше Высокопреосвященство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни — 50-летием со дня рождения. Молитвенно и духовно празднуя вместе с Вами золотой юбилей, мы вспоминаем Ваши труды во славу Божию на посту секретаря Секретариата по подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви.

Мне приятно отметить, что на протяжении ряда лет Вы отдаете много сил и энергии великому делу сближения христиан и сохранения любви и братства между Поместными Православными Церквами. Возглавляемый Вашим Высокопреосвященством Православный центр Константинопольского Патриархата является не только местом многих межхристианских и межправославных встреч, но для многих их участников также и гостеприимным домом.

Мы признательны Вам за любовь и внимание, которыми Вы окружаете посланцев нашей Церкви в дни их пребывания в Шамбези в связи с участием в совещаниях и конференциях.

И в данный момент гостеприимством Вашего Высокопреосвященства пользуется делегация Московского Патриархата во главе с Высокопреосвященным митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Патриаршим Экзархом Украины, прибывшая в Женеву для участия в работе Межправославной комиссии по подготовке Святого и Великого Собора.

За церковные заслуги и в связи с 50-летием Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен наградил Вас орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени, с чем я Вас от всей души сердечно поздравляю.

Желаю Вашему Высокопреосвященству от Архиерея вечных благ Господа нашего Иисуса Христа Его всещедрой помощи и дальнейших успехов в трудах. Да будет Ваше служение неизменно преисполнено благими плодами Святого Духа: любовью, радостью и миром... (Гал. 5, 22).

С братской во Христе любовью

председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ

2 февраля 1986 года

Болгарская Православная Церковь

Святейший Патриарх Максим в сослужении всех членов Священного Синода в кафедральном храме во имя святого Александра Невского в Софии совершил епископские хиротонии протосингела (секретаря) Софийской митрополии архимандрита Неофита — 8 декабря и протосингела Старозагорской митрополии — архимандрита Григория — 22 декабря 1985 года.

Архимандрит Неофит был возведен в сан епископа с титулом Левкийский (второй патриарший викарий), архимандрит Григорий — с титулом Константийский.

Преосвященный епископ Левкийский Неофит (в миру Симеон Николов Димитров) родился 15 октября 1945 года в Софии в семье благочестивых церковных служителей. В 1965 году окончил Духовную Семинарию, а в 1971 году — Духовную Академию в Софии. В 1971—1973 годах был профессорским стипендиатом Московской Духовной Академии, специализи-

руясь в области церковной музыки. В 1973 году удостоен степени кандидата богословия. За отличные успехи в области церковной музыки получил от Святейшего Патриарха Пимена в награду золотой камертон. По возвращении в Болгарию преподавал церковную музыку в Софийской Духовной Академии, с 1 сентября 1973 года до 31 декабря 1980 года. В 1975 году поступил послушником в Троянскую обитель, где духовно руководствовался настоятелем монастыря архимандритом Геласием (ныне епископ Крупнишский, главный секретарь Священного Синода). 3 августа того же года пострижен в монашество Святейшим Патриархом Максимом. 15 августа рукоположен в сан иеродиакона; 25 марта 1976 года — в сан иеромонаха. 21 ноября 1977 года возведен в архимандритское достоинство. С 31 декабря 1980 года по 8 декабря 1985 года был протосингелом Софийской митрополии.

Преосвященный епископ Константийский Григорий (в миру Георгий Иванов Стефанов) родился 10 октября 1950 года в селе Козаревец Великотырновского округа в крестьянской семье. В юные годы поступил послушником в Преображенскую обитель, где был пострижен в монашество с именем Григорий Высокопреосвященным Стефаном, митрополитом Великотырновским. В сане иеродиакона окончил Духовную Семинарию, а в 1979 году — Духовную Академию в Софии. В 1980 году рукоположен в сан иеромонаха. 6 декабря 1981 года возведен в сан архимандрита Высокопреосвященным митрополитом Старозагорским Панкратием. По благословению Святейшего Патриарха Максима был направлен в качестве стипендиата Всемирного Совета Церквей в Швейцарию и Англию, где проходил специализацию в области экуменической деятельности более трех лет.

Васил ВЫЛКОВ, член-секретарь Верховного церковного совета при Священном Синоде Болгарской Православной Церкви

Хроника Православных Церквей

Антиохийская Церковь. В июле 1985 года в г. Бостоне, США, состоялся епархиальный съезд Антиохийской Православной Архиепископии в Северной Америке. Выступая на съезде, митрополит Филипп Салиба, глава Архиепископии, подчеркнул, что самой насущной проблемой, которая стоит перед североамериканским Православием, является преодоление этнических разделений.

Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Игнатий IV, присутствовавший на съезде, в интервью подчеркнул, что Патриархия будет стараться развивать и укреплять существующие программы сотрудничества с другими Православными Церквами в США.

(Экьюменикал пресс сервис, 20—31 августа 1985 года)

Элладская Церковь. Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Серафим обратился к пастве с особым посланием, приуроченным к началу Великого поста 1985 года. В послании содержится призыв оказать помощь голодающему населению в странах «третьего мира», в первую очередь детям. Отмечается, что в 1984 году Элладская Православная Церковь собрала 5 млн. драхм добровольных пожертвований, что помогло спасти от голодной смерти около 500 тысяч детей в различных странах Африки и Азии. Блаженнейший Архиепископ Серафим призвал расширить программу помощи странам «третьего мира».

(Па́нда та э́тни [Все народы], 1985, вып. 13)

Православный церковный хор «Мастера певческого искусства», г. Афины, в сентябре 1985 года принял участие в VI музыкальном фестивале «Древняя музыка Восточной Европы», который проходил в городах Померанской области в Польше. Подобные фестивали, входящие в программу культурных мероприятий ЮНЕСКО, проводятся в Польской Народной Республике каждые три года. Афинский хор исполнил последование Акафиста Пресвятой Богородице, стихиры из Октоиха и другие церковные песнопения в византийских певческих традициях.

8 сентября 1985 года хор пел за Божественной литургией в храме во имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Варшаве (Польская Православная Церковь).

(Ефиме́риос, 15 ноября 1985 года, № 22)

23 октября 1985 года по случаю празднования памяти святого апостола Иакова, брата Господня, в большинстве кафедральных и приходских храмов Элладской Православной Церкви была совершена Божественная литургия по чину, усвояемому святому Иакову. Традиция совершения литургии апостола Иакова в Элладской Церкви (автокефальна с 1850 года) насчитывает более 100 лет.

24 октября 1985 года в связи с празднованием 2300-летия со времени основания г. Фессалоник, по инициативе митрополита Фессалоникского Пантелеимона, в этот древний греческий город была принесена со Святой Горы чудотворная афонская икона Божией Матери «Достойно есть» и совершено торжественное молебное пение. Постоянное местопребывание святой иконы — храм Протата на Афоне.

(Екклисиастики́ али́фия, 1 ноября 1985 года, № 217)

Константинопольская Церковь. Греческая Православная архиепископия в Австралии предполагает в 1986 году открыть Духовную Семинарию имени святого апостола Андрея, которая станет первым православным духовным учебным заведением на континенте. В Семинарии получат богословское образование молодые священнослужители, которых ждет православная паства, насчитывающая в Австралии около 400 тысяч человек.

(Православле, № 454, 15.02.86)

ПОСВЯЩАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ МИРА

Всемирный Совет Церквей и проблема сохранения мира

К 25-летию вступления Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ВСЦ В БОРЬБЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ МИРА

«Русская Православная Церковь с 1961 года является членом Всемирного Совета Церквей. Указанный всемирный религиозный центр выступает за мир, за мирное решение международных конфликтов», — с удовлетворением отмечает современный светский исследователь (1, с. 254).

Одновременно с Русской Православной Церковью в ВСЦ вступили Румынская, Болгарская, Польская Православные Церкви и 19 других Церквей. Всемирный Совет Церквей становится не только весьма представительной неправительственной организацией, но и поистине всемирным форумом с высоким международным авторитетом.

В результате вступления в ВСЦ многих Церквей из социалистических стран и существенного расширения представительства в нем христианских Церквей из стран «третьего мира» миротворческие усилия ВСЦ приобрели большую глубину и силу.

На пленарном заседании КЦМД Всемирного Совета Церквей в ноябре 1961 года в Бенгалуру, Индия, было обращено внимание на то, что наибольшим вкладом Церквей — членов ВСЦ в дело сохранения и упрочения мира на современном этапе является создание мирового общественного мнения, озабоченность вопросами разоружения (2, с. 239).

Как справедливо подчеркивает видный экуменический деятель профессор Н. А. Заболотский, представителям Церквей из Советского Союза и других социалистических стран, участвующих в экуменическом движении, особенно близки идеалы разрядки, разоружения и мира. «Некоторые, возможно, скажут, что в этом сказывается влияние политических программ социалистических государств. Не будем отвергать этого, поскольку такие программы являются жизненно важными программами народов социалистических стран, а значит, и членов их Церквей» (3, с. 814). Мы с удовлетворением отмечаем неуклонно возрастающую активность сторонников мира на Западе, большинство из которых не без оснований считают себя убежденными христианами.

В 60-е годы руководством ВСЦ предпринимались усилия разработать стратегию, с одной стороны, поддержки всеобщего и полного разоружения, с другой — реализации усилий, направленных на достижение поэтапного и частичного разоружения. По словам тогдашнего директора КЦМД д-ра Ф. Нольде (США), это было время, когда очень много сил отдавалось женевским переговорам «в надежде на то, что даже легкий толчок в нужный момент может качнуть чашу весов в правильном направлении...».

Именно в это время руководством ВСЦ была высказана мысль о необходимости принятия международных договоров об использовании космического пространства сугубо в мирных целях, о недопустимости переноса военного соперничества в космос.

В марте 1962 года Исполком ВСЦ в Женеве принял специальную резолюцию с призывом к государствам — участникам Комитета 18 стран по разоружению (США, СССР, Великобритания и ряд других ведущих стран мира) проявить добрую волю, не продолжать и не возобновлять испытаний ядерного оружия, согласиться на систему международной информации и проверки, что явилось бы и залогом улучшения международного климата во всем мире.

Резолюция была направлена главам делегаций Комитета 18 стран по разоружению (2, с. 241).

Осенью 1962 года, в период так называемого «карибского кризиса» Всемирный Совет Церквей стремился всеми силами содействовать предотвращению военного конфликта между США и СССР. Генеральный секретарь ВСЦ д-р В. А. Виссер'т Хоофт обратился с телеграммами к руководителям обеих держав, в которых призвал их проявить политическое благоразумие и сдержанность. Как известно, карибский кризис был мирно разрешен в ходе советско-американских переговоров в конце октября — начале ноября 1962 года при участии представителей Кубы и генерального секретаря ООН (см.: Вопросы истории, 1971, № 7—8).

Центральный комитет ВСЦ на своем заседании в Рочестере, США, в конце августа 1963 года приветствовал Договор между США и СССР о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, заключенный 13 августа 1963 года. В принятом ЦК заявлении «Договор о запрещении ядерных испытаний и последующие шаги от сосуществования к сотрудничеству» (проект заявления был разработан КЦМД) в то же время отмечалось, что упомянутый Договор носит ограниченный характер; в заявлении с полной определенностью было сказано: «Подземные ядерные испытания должны быть прекращены и космическое пространство защищено от воен-

---

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1986, № 4.

ного соперничества» (2, с. 244). Заявление ЦК ВСЦ было направлено правительствам всех ядерных держав (2, с. 244).

С 10 по 14 февраля 1964 года Исполнительный комитет ВСЦ провел свою очередную сессию в Одессе, по приглашению Русской Православной Церкви.

Исполком ВСЦ обсудил и принял на этой сессии специальную резолюцию «Проблемы и возможности разоружения в настоящее время», которая была направлена всем правительствам мира. Приветствуя в ней разрядку напряженности между великими державами в результате Московского договора о частичном прекращении ядерных испытаний (август 1963), Исполком ВСЦ выразил надежду, что будет использована любая возможность продвинуться от состязания в вооружениях к сотрудничеству по разоружению (2, с. 244—245).

В резолюции содержался призыв к государствам вести между собой терпеливые переговоры, не поддаваясь искушению добиваться односторонних преимуществ. Всеобщее и полное разоружение провозглашалось целью современных международных отношений. Исполком ВСЦ поддержал предложения о мирном урегулировании пограничных споров, о заключении пакта о ненападении, а также соглашения о запрещении подземных ядерных испытаний и создании безъядерных зон. Резолюция заканчивалась призывом к Церквам — членам ВСЦ усилить борьбу за международный мир (ЖМП, 1964, № 3, с. 4—6).

На заседании в Энугу, Восточная Нигерия, в январе 1965 года Центральный комитет ВСЦ отметил, что первичная задача переговоров по разоружению состоит в том, чтобы достигнуть ограничения разрушительной мощи ядерного оружия, и что это может быть осуществлено путем ограничения числа ядерных боеголовок и средств доставки, равно как и созданием зон, свободных от ядерного оружия.

При этом указывалось, что Франция и Китай также должны быть вовлечены в мирные переговоры.

Выдающимся событием в экуменическом и миротворческом движении явилась Всемирная конференция «Церковь и общество», проходившая в Женеве с 12 по 25 июля 1966 года. Созыву Конференции предшествовала двухлетняя подготовительная работа, в которую внесли большой вклад представители Русской Православной Церкви: митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим, епископ (ныне архиепископ) Волоколамский Питирим, профессор протоиерей Ливерий Воронов, доцент протоиерей Михаил Мудьюгин (ныне архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил) и доцент (ныне профессор) Н. А. Заболотский, доклады и статьи которых были распространены в рабочем порядке среди делегатов Конференции. В работе Конференции участвовала большая группа видных деятелей Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Никодимом. Во время работы Конференции от руководителей ВСЦ была послана телеграмма президенту США Л. Джонсону, в которой выражалась озабоченность тогдашними событиями во Вьетнаме. Во время марша доброй воли на Площади Наций в Женеве была прочитана клятва участников Конференции «посвятить ду́ши и тела́ борьбе против войны, ядерной катастрофы, за мир и справедливость (ЖМП, 1966, № 9, с. 65—69).

III секция Конференции приняла резолюцию «Жизнь вместе в мире в плюралистическом всемирном обществе», в которой со всей ответственностью было подчеркнуто, что «ядерная война противоречит воле Божией и является величайшим из зол» (2, с. 247).

В документах Конференции содержались конкретные предложения по разоружению и ряд мирных инициатив, включая предложения о незамедлительном создании зон, свободных от ядерного оружия, в отдельных регионах земного шара.

В середине февраля 1967 года Исполком ВСЦ принял резолюцию, приветствующую Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, в мирных целях, который был одобрен на 21-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Этот договор, в частности, запрещает размещение на орбите объектов с ядерным оружием на борту и иных видов оружия массового уничтожения, а также установку такого оружия на небесных телах.

В августе 1967 года состоялось заседание Исполкома КЦМД, посвященное вопросам разоружения. Исполком КЦМД обратился с призывом к правительствам придерживаться Женевских международных конвенций 1949 года, а также декларации Международной конференции Общества Красного Креста (Вена, 1965) по соблюдению различий между военными и гражданскими лицами в период ведения военных действий (2, с. 249).

Проблема сохранения и упрочения мира была вынесена на IV Ассамблею ВСЦ в Упсале, Швеция (4—19 июля 1968 года), в работе которой участвовали 702 делегата, в том числе 35 представителей Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом. Среди докладов, заслушанных на пленарных сессиях Ассамблеи, были доклады, посвященные миротворческим аспектам в деятельности Церквей — членов ВСЦ. Особо следует отметить работу секции «По пути к справедливости и миру в международных отношениях», вице-председателем которой был доцент ЛДА Н. А. Заболотский. В докладе секции «К справедливости и миру в международных делах», принятом Ассамблеей в качестве официального документа ВСЦ, содержался призыв к правительствам сделать все необходимое для предотвращения войны и от баланса силы перейти к разоружению. Доклад рекомендовал всем Церквам — членам ВСЦ приветствовать заключение международного Договора о нераспространении ядерного оружия, а также содействовать выработке соглашения о запрещении подземных ядерных испытаний.

Исполнительный комитет ВСЦ на заседании в Талсе (Оклахома, США) в январе 1969 года принял следующую резолюцию: «В свете новых событий и вызовов в области всемирного разоружения и мировой политики решено просить Комиссию Церквей по международным делам рассмотреть вопрос о проведении новой международной христианской консультации по вопросам разоружения...» (ЖМП, 1970, № 8, с. 61).

Со 2 по 4 июля 1970 года в Женеве состоялась 3-я консультация по разоружению, организованная КЦМД ВСЦ и проведенная под руководством профессора Ульриха Шойнера (ФРГ), председателя Комиссии.

В консультации приняли участие представители ряда Церквей — членов ВСЦ, группа видных деятелей центра ВСЦ в Женеве, в том числе генеральный секретарь ВСЦ д-р Ю. К. Блейк и заместитель директора Секретариата Комиссии «Вера и церковное устройство» профессор протоиерей Виталий Боровой.

От Русской Православной Церкви в консультации участвовали тогдашний представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ в Женеве епископ Подольский Гермоген (Орехов; † 1980) и д-р А. С. Буевский, секретарь ОВЦС Московского Патриархата.

На консультации были рассмотрены вопросы всеобщего и полного разоружения, запрета на использование химического и бактериологического оружия, недопустимости загрязнения дна морей и океанов ядерными отходами, прекращения подземных испытаний ядерного оружия и другие.

В результате плодотворных дискуссий, на которых были заслушаны мнения экспертов, консультация разработала рекомендации Церквам — членам ВСЦ усилить их деятельность по осуществлению актуальных задач разоружения. В итоговом Заявлении консультации подчеркивалось: «Поиски уравновешенного и последовательного разоружения становятся более надежными, если они соединены с усилиями организовать учреждение и процедуры для облегчения альтернативных гарантий безопасности. Для того, чтобы страны мало-помалу отказывались от традиционной надежды на военную силу, они должны полагаться на заслуживающие доверия международные соглашения, касающиеся мирного урегулирования и мирных перемен. Необходимо, чтобы вопрос о создании таких соглашений стал предметом постоянного внимания на высшем дипломатическом уровне в ООН и связанных с нею организациях» (ЖМП, 1970, № 8, с. 63).

В заключение к Церквам — членам ВСЦ была обращена просьба-призыв: «Знать больше, чувствовать больше, говорить больше, делать больше». В Заявлении выражалась твердая вера в то, что Церкви в таком случае смогут «разговаривать со своими правительствами прямо, срочно и пророчески во Имя Всемогущего Бога и Его чад, что они сыграют свою роль в спасении мира от катастрофы» (ЖМП, 1970, № 8, с. 63).

К этому времени относится еще одно важное мероприятие, проведенное Комитетом по обществу, развитию и миру (СОДЕПАКС), основанным в 1968 году Всемирным Советом Церквей и Понтификальной Комиссией «Справедливость и мир». Имеется в виду консультация «Христианская озабоченность о мире». Эта консультация имела место в Бадене, Австрия, в апреле 1970 года. Сопредседателями консультации были от ВСЦ д-р Тан Симантупанг и от Понтификальной Комиссии Витторино Веронезе. Ее участником от Русской Православной Церкви был А. С. Буевский. Специальная рабочая группа «Политические конфликты и динамика мира в современном мире» была посвящена проблеме борьбы с милитаризмом, за разоружение. Другими рабочими группами были «Христианская ответственность за всеобщий мир», «Воспитание к миру» и «Права человека и всемирный мир». Обширный и тщательно отработанный результативный доклад этой консультации получил широкое распространение в Церквах — членах ВСЦ, в Римско-Католической Церкви и не утратил своего значения и в наши дни.

В 1971 году на своем заседании в Аддис-Абебе (Эфиопия) Центральный комитет ВСЦ принял решение изменить структуру Всемирного Совета Церквей, учитывая новые условия, в которых оказалось экуменическое движение.

На заседании ЦК ВСЦ в Утрехте (Нидерланды) с 13 по 23 августа 1972 года были заслушаны отчеты о работе ВСЦ в новой структуре. Один из докладчиков по главной теме заседания «Обязаны к содружеству» профессор д-р Юрген Мольтман (ФРГ) выступил с докладом, в котором дал глубокий анализ политического, экономического и культурного разделения в мире, причины какового, по его мнению, коренятся в духовном отчуждении людей.

Христиане, подчеркнул д-р Ю. Мольтман, призваны помочь найти выход; Церковь, сознающая себя братством во Христе, действительно должна стать таким братством — «братством верующих с бедными, братством любви к тем, кто не свободен, братством имеющих надежду с теми, кто потерял ее...» (ЖМП, 1972, № 11, с. 59).

В начале 70-х годов, в период разрядки, у мирных инициатив ВСЦ появилась более прочная политическая основа.

Миротворческие акции ВСЦ, осуществленные в различных регионах нашей планеты, особенно в очагах напряженности в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, были с одобрением встречены мировой общественностью, чадами Русской Православной Церкви.

Приветствуя членов Исполнительного комитета ВСЦ в Троице-Сергиевой Лавре 5 февраля 1972 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен сказал: «Мы с удовлетворением отмечаем полезную деятельность Всемирного Совета Церквей, направленную на разрешение современных международных и социальных проблем. Мы поддерживаем усилия Комиссии Церквей по международным делам в ее служении миру между народами... Хорошо, что эта Комиссия не упускает из поля своего зрения и проблемы разоружения» (ЖМП, 1972, № 3, с. 52).

В заявлении по проблемам разоружения, сделанном в 1973 году на заседании Исполнительного комитета КЦМД, был определен новый подход ВСЦ к проблеме сохранения мира. Гонка вооружений и торговля оружием были признаны главными показателями неправильного распределения социально-экономических ресурсов и основной угрозой миру. Была доказана несостоятельность доктрин национальной безопасности многих государств, поскольку количество накопленных к тому времени вооружений намного превысило необходимое для самообороны.

Когда в ноябре 1975 года в Найроби (Кения) собралась V Ассамблея ВСЦ, делегацию Русской Православной Церкви на которой традиционно возглавлял митрополит Ле-

нинградский и Новгородский Никодим, дебаты о разоружении на ней приобрели особый аспект, учитывающий новые элементы гонки вооружений: она более не являлась чисто количественным соревнованием, но превратилась, главным образом, в борьбу за более современную технологию на оазе постоянного совершенствования и модернизации военного производства.

Несоответствие между миротворческими призывами, заявлениями и декларациями различных политических деятелей (тех реальных политиков, которые и определяют международную «погоду») и их подлинными действиями было очевидно; это породило весьма серьезную этическую проблему. Единственным критерием искренности подобных заявлений должны были стать факты, действительные меры в пользу мира, а не лозунги и фразы.

В основном заявлении по вопросу о гонке вооружений V Ассамблея ВСЦ призвала ВСЦ и Церкви придать проблеме разоружения первостепенное значение, довести до сознания людей всю опасность милитаризма, изыскивать реальные пути для упрочения мира.

В августе 1976 года на заседании в Женеве Центральный комитет ВСЦ одобрил планы изучения для принятия соответствующих конкретных программ. Комитет одобрил также предложения по созыву новой серии консультаций и конференций по вопросам милитаризации и разоружения.

В феврале 1977 года Исполнительный комитет ВСЦ заслушал представленный по этим вопросам доклад, а в августе одобрил проект проведения предложенной консультации.

Первая консультация ВСЦ по борьбе с милитаризмом и за разоружение была проведена в Глионе, близ Монтрё (Швейцария), с 13 по 18 ноября 1977 года.

Консультация была организована Комиссией Церквей по международным делам. В ней приняли участие более 40 человек из многих стран всех континентов мира. Руководил работой консультации профессор Анвар Баркат (Пакистан). От Русской Православной Церкви в консультации участвовали митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, и профессор Н. А. Заболотский, научный секретарь II Программной единицы «Справедливость и служение» ВСЦ (ЖМП, 1978, № 1, с. 71). Основная работа консультации проходила в трех рабочих группах: 1. Международные факторы милитаризма; 2. Внутренние факторы милитаризма; 3. Социальные факторы милитаризма. С докладами выступили профессор А. Баркат («Почему экуменическое движение занимается проблемами милитаризма?»), д-р Михаил Клар, США («Милитаризм: современные проблемы»), и д-р Вольфганг Хубер, ФРГ («Проблемы милитаризма и некоторые богословские перспективы»). Каждая рабочая группа подготовила отчет о своей работе и предложения об экуменической активности в рассматриваемой области. В ходе консультации было признано, что современное понятие «милитаризм» характеризуется качественно новыми элементами. Во избежание узких и неполных определений этого термина консультация прибегла к описательным рабочим формулировкам и концептуальным разъяснениям. Милитаризм был охарактеризован как весьма тревожный процесс, посредством которого военные концепции, идеология и порядки оказывают доминирующее влияние на политическое, социальное и экономическое положение и внешнюю политику государств.

В числе внутренних факторов, в значительной степени способствующих дальнейшей милитаризации, было указано на бесконтрольный технический прогресс, растущую интеграцию военного и гражданского секторов промышленности, существование и усиление военно-промышленного комплекса, широкое распространение психологии военной опасности.

В числе внешних факторов указывались противоборство ведущих держав, разрыв между промышленно развитыми и развивающимися странами, борьба за сферы влияния и рынки сбыта.

Участники консультации в Глионе пришли к заключению, что рост милитаризма способствует ужесточению авторитарных режимов, искажает значение насущных социальных и экономических потребностей и оказывает вредное влияние на моральные ценности, нормы и идеи. Для дальнейшей разработки и изучения были предложены некоторые богословские вопросы, в том числе вопрос о богословской интерпретации понятия «война», включая изучение концепции «справедливая война».

Рекомендации консультации были разосланы Церквам — членам ВСЦ. Ее выводы послужили дальнейшему усилению миротворческих акций в экуменическом движении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Яшин В. В. Русская Православная Церковь и антивоенное движение. — В кн.: Вопросы научного атеизма. М., 1985, вып. 32, с. 251—266.

2. Darril Hudson. The World Council of Churches in International Affairs. The Faith Press. Great Britain, 1977.

3. Заболотский Н. А. Церковь, экуменическое движение и проблемы сохранения мира. Лекция в постоянном представительстве СССР при отделении ООН и других международных организаций в Женеве, 28 марта 1979 года. — В кн.: Unit de l'Eglise — unit de l'Humanit (Единство Церкви — единство человечества).

4. The New Delhi Report. The Third Assembly of the World Council of Churches, 1961, London, 1962.

5. The Uppsala Report 1968. Official Report of the Fourth Assembly of the World Council of Churches Uppsala July 4—20, 1968. Geneva, 1968.

6. Uppsala to Nairobi 1968—1975. Report of the Central Committee to the Fifth Assembly of the World Council of Churches. New York — London, 1975.

Архимандрит ТИХОН,
В. НИКИТИН

(Окончание следует)

Экуменическая молитва — 1986

В стремлении содействовать восстановлению единства в вере ныне разделенного христианства Русская Православная Церковь неизменно совершает экуменические молитвы в период Недели молитв о христианском единстве, ежегодно проводимой Всемирным Советом Церквей.

В 1986 году такая экуменическая молитва в Москве состоялась 23 января в храме во имя святых апостолов Петра и Павла в Лефортове и имела темой слова Господа нашего Иисуса Христа *Вы будете Мне свидетелями* (Деян. 1, 8), которые говорят о долге христианина свидетельствовать о Спасителе мира и призывать следовать Его путями. Тема экуменического богослужения ежегодно избирается Всемирным Советом Церквей.

От Русской Православной Церкви в молитве приняли участие: председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет, заместитель председателя ОВЦС протопресвитер Виталий Боровой, преподаватели МДА архимандриты Георгий (инспектор МДА) и Елевферий, архимандрит Тихон, первый заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии», настоятель Петропавловского храма протоиерей Анатолий Новиков, протодиакон Николай Медведев, сотрудники Отдела внешних церковных сношений и Издательского отдела Московского Патриархата, прихожане храма. Пел хор студентов Московских Духовных школ под управлением протоиерея Зотика Якимчука.

В молитве участвовали от:

Антиохийской Православной Церкви — представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрит Нифон, настоятель Антиохийского подворья в Москве;

Болгарской Православной Церкви — представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Кирилл, настоятель Болгарского подворья в Москве;

Армянской Апостольской Церкви — архимандрит Тиран, настоятель армянского храма в Москве;

Римско-Католической Церкви — священник Станислав Мажейка, настоятель католического храма Святого Людовика в Москве, и приехавший из Австралии викарный епископ Беде Винсент Хетер;

Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов — В. Г. Куликов, ответственный редактор журнала «Братский вестник», и И. М. Кораблев, второй пресвитер московской общины;

адвентистов седьмого дня — М. П. Кулаков, председатель Совета Церкви адвентистов седьмого дня в РСФСР.

Из посольства ФРГ прибыл на молитву протестантский пастор Ханс Петер Фридрих; из посольства США — католический священник Роберт Фортин и реформатский пастор Джон Джоханнабер.

В молитве приняли участие гости Московской Патриархии из Чехословакии — суперинтендент д-р Карел Габриш, продекан Словацкого евангелического богословского факультета, и каноник д-р Зденек Адлер, генеральный секретарь миротворческой организации католических священников в Чехословакии «Пацем ин террис».

Возглавил экуменическое богослужение протопресвитер Виталий Боровой. Он произнес

Экуменическая молитва в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Москве 23 января 1986 года

вступительное слово, в котором кратко рассказал историю проведения Недели молитв о христианском единстве. Отец Виталий подчеркнул, что наше обращение к Богу с просьбой об обретении единства должно сопровождаться чувством глубокого раскаяния в разделении, которое допустили христиане. Он говорил об обязанности христиан всех конфессий свидетельствовать о Христе Господе нашем, что особенно важно в мире, подверженном секуляризации. Христианское единство сегодня выражается в укреплении мира и справедливости, предотвращении ядерной катастрофы, строительстве мирного справедливого общества.

Далее словами «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа» протопресвитер Виталий Боровой начал чин экуменической молитвы. Он включал в себя молитвы «Царю Небесный» и «Отче наш», Трисвятое, тропарь и кондак праздника Крещения Господня, так как богослужение совершалось в дни попразднства этого великого праздника, великую ектению, воскресную песнь 6-го гласа по Евангелии «Воскресение Христово видевше...», «Честнейшую...», евангельское и апостольское чтения (Ин. 13, 1—17; 1 Кор. 11, 17—34), псалом 132-й: «Как хорошо и как приятно жить братиям вместе...», чтение из Книги пророка Исаии (25, 6—9).

Проповедь на тему евангельского чтения произнес представитель ВСЕХБ В. Г. Куликов.

Завершая экуменическую молитву, митрополит Филарет благословил ее участников и сказал, что через него Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен передает всем «приветствие и радость духовную о том, что мы собрались на молитву о единстве и о мире во всем мире».

Возглашением уставных многолетий закончилось это памятное богослужение.

Е. С.

Первое заседание Совместной комиссии Польского Экуменического Совета и Русской Православной Церкви

С 22 по 27 февраля 1986 года в Варшаве, ПНР, по приглашению Польского Экуменического Совета, находилась делегация Русской Православной Церкви во главе с епископом Уфимским и Стерлитамакским Анатолием.

Во время визита состоялось первое заседание Совместной комиссии Польского Экуменического Совета и Русской Православной Церкви.

От Русской Православной Церкви в состав комиссии вошли епископ Уфимский и Стерлитамакский Анатолий, сопредседатель, священник Иоанн Свиридов — референт Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, протодиакон Владимир Назаркин — член Отдела, А. С. Баскаков — референт Отдела.

От Польского Экуменического Совета в состав комиссии вошли епископ Вроцлавский и Щецинский Иеремия (Польская Автокефальная Православная Церковь), сопредседатель, епископ д-р Виктор Высочанский, председатель Общественной ассоциации польских католиков (Польская Католическая Церковь в Польше), д-р Здислав Павлик (Баптистская Церковь), генеральный секретарь Польского Экуменического Совета, профессор Ян Богуслав Немчик, ректор Христианской богословской академии (Евангелическо-Лютеранская Церковь Аугсбургского исповедания), досточтимый Генрих Сацевич — Объединенная Евангелическая Церковь.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с расширением отношений между Русской Православной Церковью и Польским Экуменическим Советом в области экуменического и миротворческого сотрудничества. Стороны разработали перспективный план совместных мероприятий, включающий в себя обмен визитами экуменических делегаций, обмен профессорами и студентами, высказано также пожелание расширить обмен информацией. Принято совместное коммюнике.

23 февраля, в воскресенье, Божественную литургию совершил Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Василий в сослужении епископов Уфимского и Стерлитамакского Анатолия и Вроцлавского и Щецинского Иеремии, священника Иоанна Свиридова, протодиакона Владимира Назаркина и клириков собора. За литургией Митрополит Василий и епископ Анатолий обменялись приветствиями. Епископ Анатолий, обращаясь к молящимся в храме, передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Митрополит Василий наградил епископа Анатолия орденом святой равноапостольной Марии Магдалины II степени. Другие члены делегации были награждены орденами святой равноапостольной Марии Магдалины III степени.

В ходе визита представители Русской Православной Церкви посещали Церкви-члены, входящие в Польский Экуменический Совет, присутствовали за богослужением в костеле Польской Католической Церкви в Польше и имели беседу с ее Главой епископом Тадеушем Маевским и другими членами руководства Церкви.

Делегация имела встречи с представителями Евангелическо-Лютеранской Церкви Аугсбургского исповедания, с руководством Объединенной Евангелической Церкви, присутствовала за богослужением в баптистской общине. Епископ Анатолий во время посещений христианских Церквей и общин Варшавы выступал со словами приветствия и духовного назидания.

Делегация имела встречу с сотрудником посольства СССР в Польше Ю. Ф. Рындиным.

26 февраля сопредседатели Совместной комиссии епископ Анатолий и епископ Иеремия были приняты министром-директором Управления по делам вероисповеданий ПНР Адамом Лопаткой, который отметил важность достигнутых Совместной комиссией результатов и программы дальнейших коммуникаций.

В тот же день делегация была принята членом Государственного Совета ПНР, президентом Христианской социальной ассоциации Казимиром Моравским. Состоялась беседа о расширении участия христиан в борьбе за сохранение мира.

В штаб-квартире Общественной ассоциации польских католиков ее председатель епископ

д-р Виктор Высочанский устроил прием в честь делегации Русской Православной Церкви. На приеме присутствовали епископ Иеремия, епископ Тадеуш Маевский, священник Михаил Дудич, директор департамента Управления по делам вероисповеданий Тадеуш Дусик.

27 февраля делегация Русской Православной Церкви отбыла на Родину. В аэропорту делегацию провожали епископ Вроцлавский и Щецинский Иеремия, д-р Здислав Павлик и Тадеуш Дусик.

Священник Иоанн СВИРИДОВ

К избранию нового Председательствующего Епископа Епископальной Церкви в США

7—14 сентября 1985 года в г. Анахайме, Калифорния, проходила 68-я Генеральная конвенция Епископальной Церкви в США, которая собирается раз в три года. На конвенции присутствовал духовный Глава всей Англиканской Церкви Архиепископ Кентерберийский, Примас всей Англии и Митрополит д-р Роберт Ранси, 29 епископов Епископальной Церкви, 860 делегатов клира и мирян от 98 епархий в США и 18 зарубежных епархий и пять тысяч гостей, среди которых были представители ряда Поместных Православных Церквей и всех крупных Протестантских Церквей Соединенных Штатов Америки, Национальной Конференции католических епископов. В качестве наблюдателей на конвенции были клирики Патриарших приходов в США протоиерей Рамон Мерлос и священник Лайам Шокли.

На заседаниях рассматривался Лимский документ ВСЦ «Крещение, Евхаристия, Священство», вопрос об объединении Епископальной Церкви с восемью протестантскими деноминациями, о восстановлении в Книге общих молитв Символа веры в первоначальном виде, без Филиокве, и другие вопросы.

Епископ д-р Джон Аллин, 12 лет возглавлявший Епископальную Церковь в США, произнес прощальную речь. На следующий 12-летний срок Председательствующим Епископом избран епископ Гавайский Эдмонд Ли Браунинг.

Епископальный церковный центр,
Нью-Йорк,
23 декабря 1985 года

Его Святейшеству ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси

Ваше Святейшество!

Собор епископов на 68-й Генеральной конвенции избрал Преосвященного Эдмонда Ли Браунинга, епископа Гавайского, Председательствующим Епископом, главным пастором и Примасом Епископальной Церкви. Инсталляция его состоится 11 января 1986 года в соборе святых апостолов Петра и Павла, Маунт Сент Олбен, Вашингтон.

Испрашиваем Ваших молитв о 24-м Председательствующем Епископе, дабы Бог укрепил его в любви и попечении о мирянах и клириках нашей Церкви и о всем народе Божием.

Искренне Ваш во Христе

д-р Уильям А. НОРГРЕН, секретарь по экуменическим вопросам

Его Милости Председательствующему Епископу Епископальной Церкви в США д-ру ЭДМОНДУ ЛИ БРАУНИНГУ

Сердечно поздравляю Вашу Милость с вступлением в должность Председательствующего Епископа Епископальной Церкви в США и желаю Вам всесильной помощи Божией в этом высоком церковном служении. Пользуясь случаем, выражаю надежду на сотрудничество между нашими двумя Церквами в целях достижения христианского единства и для развития сотрудничества между христианами СССР и США по созиданию мира и братства на Земле.

С братским приветствием

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

28 января 1986 года

Его Милости Председательствующему Епископу Епископальной Церкви в США д-ру ЭДМОНДУ ЛИ БРАУНИНГУ

Примите, Ваша Милость, сердечные приветствия и благопожелания по случаю Вашего вступления в должность Председательствующего Епископа Епископальной Церкви в США.

С братской любовью во Христе

председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ

28 января 1986 года

К 1000-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Установление христианства на Руси

Приближается время, когда Русская Православная Церковь, весь православный и христианский мир будут отмечать великий и знаменательный юбилей вечнопамятного события — Крещения святого равноапостольного князя Владимира и всей Русской земли. Истекает уже тысячелетие с того незабываемого дня, когда Промысл Божий призвал всю Русь к свету благодати Своей и указал нашим предкам путь ко спасению — путь, которым мы идем и поныне.

Святейший Патриарх Пимен в своей речи, произнесенной на первом заседании Комиссии Священного Синода по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси, отметил: «Высочайшее и священное значение этого события заключается в том, что оно положило начало официальному бытию Русской Православной Церкви, открыло народам, составлявшим Древнерусское государство, возможность войти во врата Церкви Христовой, где перед каждым ее членом открывается путь, ведущий к вечному спасению. Крещение Руси, — продолжал Его Святейшество, — содействовало коренному переустройству гражданского порядка на христианских началах, ввело Киевскую Русь в круг великих христианских держав средневекового мира и обеспечило восприятие ею великой культуры Византии».

Именно таковы были великие последствия утверждения христианства на Руси — ясные и понятные как для тех, кто занимается изучением древней русской истории, так и для каждого православного человека.

Однако хорошо известно, что самому событию — Крещению Русской земли предшествовал длительный и сложный период распространения и утверждения святой веры в нашем Отечестве, период, оказавший непосредственное влияние на обращение святого князя Владимира и наших предков ко Христу.

Поэтому мы, готовясь торжественно отметить священную память о том дне, когда небо и земля, по слову нашего летописца, ликовали, видя Крещение земли Русской, и с благодарностью почтить непреходящее величие духовного подвига ее апостола святого князя Владимира, не в праве, как писал выдающийся ученый Русской Православной Церкви митрополит Московский Макарий, «забыть о тех истоках христианства, которые, подобно звездам, мерцали во мраке неведения и указывали путникам путь к Горней Отчизне» [1].

I

История христианства на Руси начинается с предания, глубоко укоренившегося в народной памяти, — сказания о путешествии на Русь святого апостола Андрея Первозванного [2].

Трудно переоценить значение этого сказания, помещенного во вводной, недатированной части нашей древнейшей летописи «Повести временных лет». Неизмеримо велика его роль как вести о первом проповеднике слова Божия, о проповеднике — святом апостоле, которому первому суждено было утвердить на земле нашего Отечества, на месте будущего Киева, святой Крест — незыблемую основу Святой Церкви Христовой. Этой вести во все времена непоколебимо верил русский народ, справедливо видевший в ней начало своего христианского, православного самосознания.

Наши современные представления о пребывании апостола Андрея на Руси основываются прежде всего на упоминании о нем святых отцов и апологетов христианской Церкви, начиная еще с III века, а также на некоторых данных греческих редакций житий святого апостола. Обстоятельный обзор этих свидетельств сделан митрополитом Макарием и другими исследователями [3]. Но, помимо этих прямых указаний христианских авторов, мы к настоящему времени располагаем и данными археологических исследований, которые не только не противоречат, но и служат серьезными доказательствами исторической реальности преданий о путешествии апостола на Русь.

К их числу принадлежат многочисленные находки римских монет, чьими владельцами были славяне, современники императоров Августа, Траяна, Марка Аврелия. При этом следует отметить, что районом наибольшего сосредоточения таких монет является место будущего Киева и территория Среднего Поднепровья, впоследствии составившая ядро Русской земли. Другими словами, киевские славянские поселения уже в I в. н. э. были очень хорошо известны в античном мире. И, по вполне обоснованному предположению ряда исследователей, именно они стали тем местом, где кончались южные торговые пути, один из которых — вверх по Днепру, пройденный, согласно сказанию, апостолом Андреем, был известен грекам еще в I тысячелетии до н. э. [4].

Наличие тесных культурных и экономических связей, существовавших между славянскими племенами, населявшими Восточно-Европейскую равнину, и Римской империей в I в. н. э., а также сведения о том, с какой ревностью ученики и апостолы Христовы спешили во все концы вселенной для привлечения всех народов к своему Учителю и Господу, подтверждают сам факт миссионерской дея-

---

Речь митрополита Минского и Белорусского Филарета при вручении ему диплома доктора богословия honoris causa на Евангелическом богословском факультете в г. Братиславе 14 июня 1985 года.

тельности святого апостола Андрея на нашей земле.

Безусловное же отрицание его отдельными авторами может представляться странным уже потому, что в научной литературе давно утвердился взгляд на народные предания как на великую неписаную историю Русской земли. Именно эти предания, заключавшие в себе глубокий интерес русского народа к истории своей Святой Церкви и родной земли, явились той благодатной почвой, той основой, которая предшествовала и позволила вырасти замечательному русскому летописанию.

Благодаря изысканиям наших отечественных историков сегодня вряд ли кто сомневается в том, что в основе летописного сказания о родоначальнике киевских князей Кие и об основании Киева лежат подлинные исторические факты, связанные с конкретной эпохой конца V—VI вв.[5]. Таким образом, более 500 лет в народной памяти бережно сохранялось это предание, прежде чем оно вошло в состав нашей летописи.

Автор «Слова о полку Игореве» в конце XII века знает и упоминает и о счастливых «Траяновых веках», то есть императора Траяна, и о печальном «времени Бусовом». А ведь автора «Слова» и от одного времени и от другого исторического факта отделяло более 1000 и почти 800 лет. Следовательно, основой его воспоминаний опять являются те же народные предания, запечатлевшие реальные исторические события в жизни наших предков, и подъем культурной и экономической жизни восточных славян, начиная с I века, и тяжелое военное поражение, понесенное славянским князем Божем (Бусом) в столкновении с готами в конце IV века.

Но если у нас не вызывают сомнений вышеуказанные исторические события, сохранявшиеся в памяти народа на протяжении многих столетий, то их не должно быть и в отношении такого важнейшего факта нашей истории, как посещение Руси апостолом Андреем. Это становится тем более очевидным, что, помимо летописного рассказа о нем, существуют и другие свидетельства, позволяющие вполне определенно говорить о том, насколько живы были воспоминания об этом посещении и насколько высоко память о святом Андрее почиталась нашими предками.

Так, уже в начале XI века внук святого князя Владимира Всеволод получает во крещении имя святого апостола[6]. В том же веке на Руси имелось уже не менее трех храмов в Киеве, Переяславле и Новгороде, освященных в его честь, а также служба ему, засвидетельствованная славянским переводом канона Андрею Первозванному[7].

Тогда же, в XI веке, твердое убеждение в том, что святой апостол Андрей посетил Русь, получило распространение и в Византии, где он почитался основателем Константинопольской Церкви. Так, византийский император Михаил VII Дука писал тому же князю Всеволоду, что «одни и те же самовидцы Божественного таинства провозгласили слово Евангелия и в Византии, и на Руси»[8].

Ограниченные формой изложения, мы не считаем здесь нужным останавливаться на всех гипотезах авторов, до сих пор продолжающих считать сказание о путешествии апостола Андрея на Русь позднейшей легендой или вымыслом отдельного лица, тем более что и мнимость его противоречит «сказанию о славянской грамоте», где просветителем Руси называется апостол Павел, и ошибочность понимания его как рассказа, носящего якобы антиновгородскую направленность, достаточно убедительно доказаны в современной историографии[9].

Хотелось остановиться на таком важном для истории нашего христианства вопросе: когда же и кем сказание об апостоле Андрее было вынесено на страницы нашей летописи? И если большинство исследователей, начиная с митрополита Макария[10], согласны в том, что оно в письменном виде существовало отдельно от летописи уже в XI веке, то относительно времени и автора, поместившего это сказание в вводную часть «Повести временных лет», наблюдаются серьезные расхождения, причем многие авторы сходятся в том, что во всяком случае этим летописцем не мог быть знаменитый постриженик Киево-Печерского монастыря, отец русской истории, преподобный Нестор[11].

Подобные утверждения, отвергающие предположение о том, что именно преподобный Нестор мог внести в «Повесть временных лет» сказание об апостоле Андрее, в основном сводятся к ссылкам на его сочинение — «Чтение о Борисе и Глебе». В этом произведении действительно указывается на то, что «не беша бо ни апостоли ходили» на Русь[12].

Как известно, «Чтение» было написано преподобным Нестором в 80-х годах XI века. И нам представляется весьма убедительным довод замечательного знатока древнерусской письменности А. А. Шахматова, что в это время преподобный Нестор еще не был знаком с этим священным для русской истории событием — проповедью святого Андрея на родной земле. Но, узнав о нем, он во время своей работы над «Повестью временных лет» не только не умолчал, но и отнесся к этому сказанию как к важнейшему источнику по истории христианства на Руси, занеся его на страницы своей летописи[13].

По нашему мнению, даже само историко-филологическое изучение летописного рассказа об апостоле Андрее говорит в пользу того, что его автором является преподобный Нестор. В самом деле, перед нами серьезное и полное духовного смысла произведение человека, глубоко осознающего все значение самого факта апостольской проповеди на Руси. Этот человек отличается в высшей степени осторожностью и исторической честностью в изложении описываемых им событий. Внимательно изучая и излагая дошедшие до него сведения, он нигде не называет святого апостола Андрея основателем Русской Православной Церкви, а только говорит о нем, как о первом благовестнике в нашем Отечестве. Такое критическое отношение к имеющемуся в распоряжении автора источнику очень близко перекликается и с летописным рассказом о Кие, и с изложением версий о месте крещения святого князя Владимира.

Все это дает нам веские основания утверждать, что мы имеем дело с выдающимся историком, собирающим и тщательно проверяющим все исторические факты, и усомниться в том, что таковым не мог являться преподобный Нестор, значило бы незаслуженно оскорбить память великого старца.

Таким образом, весть о Воскресении Христовом, принесенная в наше Отечество святым апостолом Андреем Первозванным, — это не

несообразный вымысел, свидетельствующий, как считает ряд авторов, о тщеславии и честолюбии наших предков [14]. Напротив, эта весть — реальное историческое событие, засвидетельствованное древними письменными источниками, подтверждаемое данными археологии, хранимое на протяжении многих столетий в народной памяти и окончательно записанное на страницы нашей летописи преподобным Нестором.

И несомненно, что для каждого православного в нашем Отечестве эта уверенность в реальности апостольской проповеди на родной земле до сих пор знаменует собой изначальную и нерушимую связь наших предков со Вселенским Православием, зримым залогом которой на протяжении многих веков являлись мощи (кисть правой руки) святого апостола, присланные в Россию Вселенским Патриархом Парфением и хранившиеся в ее главной святыне — Успенском соборе Московского Кремля [15].

II

К настоящему времени трудно ответить на вопрос, каким образом посещение Руси и проповедь слова Божия апостолом Андреем повлияли на дальнейшее просвещение наших предков светом Евангелия. До сих пор, к сожалению, историческая наука не располагает какими-либо письменными источниками или археологическими данными, которые позволили бы дать вполне определенный ответ.

Тем не менее факт теснейших связей восточнославянских земель с Римской империей, продолжавшихся на протяжении всех «Траяновых веков», то есть с I по конец IV, может служить, пусть и косвенным, доказательством, но допускающим исторически оправданное предположение о том, что истоки веры Христовой не только не угасли, но и продолжали существовать.

Конечно, нашествие гуннов в конце IV—V веков имело серьезные отрицательные последствия для распространения христианства в нашем Отечестве, поскольку на определенное время разорвало связи восточных славян с христианскими центрами Византии.

Но уже конец V — начало VI века становится временем решительных перемен как в судьбах восточных славян, так и всего славянства.

Именно к этому времени в районе Среднего Поднепровья начинает складываться союз славянских племен, во главе которого стало племя руссов, обитавшее в бассейне реки Роси. Создание такого союза положило начало древнерусской государственности, а центром его стал Киев, чья великая будущность была предсказана еще апостолом Андреем. Территория же, занимаемая этими объединившимися славянскими племенами, и явилась тем местом, «откуда пошла Русская земля» [16].

Становление государственности у наших предков совпало по времени с началом военных походов и расселением славян в пределах Византийской империи. В течение VI—VII веков славянские племена заселили почти весь Балканский полуостров и проникли вплоть до древней Спарты. По свидетельствам византийских авторов, императоры, не имея средств для отражения славянских набегов, не только предоставляли им земли для заселения, но и вступали в союзнические отношения, а славянские дружины служили в византийской армии [17]. И, конечно, эти славянские племена и отряды не могли остаться чуждыми евангельскому благовестию.

Ряд современных исследователей справедливо считает, что в этих походах славян на Византию принимали участие как южные, так и среднеднепровские племена, то есть руссы [18], а князь Кий, повторим, — родоначальник киевских князей, представлял собой крупную историческую личность, был известен самому императору Византии, который пригласил его в Константинополь и оказал ему «великую честь», заключив с ним союз [19].

О том, что в Среднем Поднепровье живут «руссы — народ богатырей», знали не только в Константинополе, но и в далекой Сирии, где Псевдо-Захария Ритор, составляя свое описание кочевников Причерноморья, упомянул об их северных оседлых соседях — «народе Рос» [20].

Поэтому с большой достоверностью можно говорить о том, что и часть руссов, возвращавшихся из походов в Византию, и дружинники, побывавшие с князем Кием в Константинополе, не только увидели и ощутили новый для них мир, мир высочайшей христианской культуры, но и сами приняли благодать Святого Крещения и стали теми активными проводниками, через кого остальная Русь могла непосредственно узнавать о вере Христовой.

Вот почему, по нашему глубокому убеждению, первые сообщения византийских источников, в которых рассказывается об обращении руссов ко Христу, следует рассматривать скорее не как свидетельства о первых христианах среди наших предков, но лишь в качестве первых дошедших до нас письменных источников, отразивших определенный этап распространения святой веры на Руси.

К этим письменным источникам относятся византийские Жития святых Георгия Амастридского и Стефана Сурожского. В них рассказывается о нападениях русских дружин на Амастриду и Сурож в конце VIII — начале IX века и о крещении их в этих городах [21].

Но если эти известия о крещении руссов еще оставляют открытым вопрос — имеем ли мы дело с отдельными славянскими племенами под именем руссов или же с Русью как государством, то сообщение летописи о Крещении Руси, связанное с ее нападением на Константинополь в 860 году, в основном не оставляет сомнений в последнем предположении. В основе его лежат не только летописные сведения о том, что во главе этого похода на столицу Византийской империи стояли киевские князья Аскольд и Дир. Важным дополнением к ним является также сообщение Бертинских анналов, в которых впервые упоминается о существовании в первой половине IX века государства Рос, что и есть Русь, или Русская земля, в Среднем Поднепровье [22].

Важнейшими же источниками, описывающими это событие, являются проповеди Святейшего Патриарха Фотия и его Окружное послание, датируемое 867 годом. В этом Послании к восточным епископам святитель сообщал, что «русские переменили нечестивое языческое суеверие на чистую и непорочную христианскую веру. И настолько разгорелась в них ревность к вере, что приняли епископа и пастырей и исполняют христианские обычаи с великим усердием» [23].

Если сам факт Крещения Руси в Константинополе, как правило, не вызывает сомнений, и большинство исследователей согласно с тем, что этой Русью являлась Русь Киевская [24], то в научной литературе велись долгие споры о местопребывании епископа, принятого нашими предками. При всем разнообразии мнений, высказанных по этому поводу, нам представляется весьма убедительной гипотеза, что этот епископ был скорее всего миссийным и не имел постоянной кафедры в русских землях [25].

Конечно, крещение русских дружин в Константинополе в 860 году имело необычайно важное значение для распространения христианства в Русской земле. Теперь уже можно с уверенностью говорить не только о наличии среди руссов отдельных христиан, но и о существовании среди них христианской общины, и быть может, помимо Киева, и в других центрах Руси. Неизгладимый след в русской православной традиции и народной памяти оставило обращение наших предков ко Христу при Святейшем Фотии. Еще в XI—XII веках христианство на Руси считалось прочно утвердившимся именно при этом Патриархе, в IX веке. И, видимо, поэтому в ряде памятников древнерусской письменности мы сталкиваемся со странным свидетельством, согласно которому современником Патриарха Фотия является сам святой князь Владимир, крестивший Русскую землю более чем через столетие [26].

Назовем еще ряд важнейших обстоятельств, сыгравших выдающуюся роль в деле просвещения Руси светом евангельского благовестия.

Как известно, в 864 году принимает благодать Святого Крещения Болгария, с которой Древнерусское государство начинает поддерживать самые тесные отношения с конца IX — начала X века. А за год до этого, в 863 году, трудами богомудрых «просветителей языков словенских» святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия было положено начало славянской письменности. Смысл этого великого деяния, совершенного святыми мужами, замечательным образом отразился в азбучной молитве, приписываемой одному из них — святому Кириллу: «Летит бо ныне и словеньско племя» [27].

Действительно, есть что-то удивительное в том, как наши предки-славяне, благодаря апостольской деятельности Солунских братьев, восторженно «летели» к источникам христианского богопознания, изложенным на доступном для них родном языке, и насколько быстро распространялась среди них созданная святыми Кириллом и Мефодием славянская письменность.

Начав свой путь в Великой Моравии, затем в Болгарии, славянская грамота вскоре появилась и на Руси.

Еще известный русский историк И. Е. Забелин, изучавший ряд известий в одной из русских летописей, сделал обоснованное и поддержанное современными исследователями предположение, что они принадлежат к глубокой древности и, возможно, записаны киевскими христианами еще в конце IX века [28].

О раннем распространении письменности на Руси свидетельствует и договор князя Олега с Византией, точно датированный 911 годом и дающий основание говорить о существовании уже в то время при киевских князьях особой канцелярии, где хранились и письменные документы.

Еще более убедительным доказательством, позволяющим высказать твердое суждение об очень раннем и широком распространении грамотности на Руси, является древнейшая русская надпись на глиняном горшке, найденном под Смоленском в 1949 году.

Будучи древнейшим русским памятником письменности, дошедшим до нас в подлинном виде, она, бесспорно, означает, что грамотность на Руси уже в начале X века была не только книжной, но и бытовой [29].

Нельзя не обратить внимание и на то, как об этом говорилось выше, какое серьезное значение для просвещения нашего Отечества имела письменность соседней Болгарии, куда перенесли свою деятельность ученики святых Кирилла и Мефодия. Именно оттуда, по утверждению ряда историков, на Русь поступали богослужебные книги и богатая духовная литература [30].

Таким образом, в свете вышеуказанных фактов, не вызывает сомнения, что уже в конце IX — начале X века среди членов христианских общин на Руси письменность получила самое широкое распространение, а сами они слушали Божественные службы и получали наставления в истинах святой веры на родном языке.

Дальнейшее распространение веры Христовой в Русской земле засвидетельствовано прежде всего знаменитым договором князя Игоря с Византией, заключенным в 944 году.

Ценность его для истории нашего христианства состоит в том, что он дает отчетливое представление, насколько уже христианская община в Киеве в середине X века была многочисленна по своему составу и пользовалась огромным влиянием в государственной жизни Руси.

В этом договоре христиане выступают не только как равноправные его участники, но и стоят в нем на первом месте. Более того, следует отметить также, что в договоре речь идет отнюдь не обо всех христианах в Киеве, а лишь о тех из них, которые занимали высшие государственные должности в Древнерусском государстве, имели полномочия заключать международные соглашения и чья присяга считалась необходимой, наряду с присягой самого киевского князя.

Согласно летописи, эту присягу русские христиане принесли в церкви святого пророка Илии, которая в тексте договора названа соборной. Это указание дало возможность ряду исследователей высказать предположение, что в Киеве в это время, помимо нее, существовали и другие христианские храмы [31]. А летописное сообщение о том, что она стояла поблизости от княжеского дворца и домов дружинников, делает вполне допустимой мысль о терпимом отношении к христианам и самого князя Игоря.

В научной литературе одно время серьезно обсуждался вопрос о прихожанах этого соборного храма. Некоторые авторы утверждали, что ими могли быть исключительно варяги, являвшиеся, по их мнению, единственными христианами в Киевской Руси в середине X века [32].

Отечественные историки выяснили всю несостоятельность норманской теории о происхождении Древнерусского государства и доказали, что варяги являлись не более как военными наемниками или временными союзни-

ками русских князей, а в истории христианства на Руси христианами изначала и по преимуществу были именно наши предки. Ведь именно они впервые услышали проповедь Святого Евангелия из уст святого апостола Андрея Первозванного, и среди них изначала из Византии распространялся свет истинной веры Христовой. Именно русские люди — христиане упомянуты в договоре князя Игоря, и, конечно, они, а не варяги, по преимуществу представляли тех прихожан Ильинской церкви, где богослужение, благодаря трудам святых Кирилла и Мефодия, отправлялось на славянском языке, который «и рускый одно есть». Хотя не следует отрицать, что и среди варяжских дружинников в Киеве были христиане, но с уверенностью можно говорить, что их число было незначительным [33].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Макарий, архиепископ. История христианства в России до равноапостольного князя Владимира. СПб., 1868, с. 5.

[2] Повесть временных лет. М. — Л., 1950. Т. 1, с. 12.

[3] Макарий, архиепископ. Указ. соч., с. 7 и сл.

Васильевский В. Г. Труды. СПб., 1909. Вып. 1, т. II, с. 213—295.

Никитин В. Православие в Киевской Руси. — ЖМП, 1983, № 1, с. 12.

[4] Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982, с. 96.

Толочко П. П. Роль Киева в образовании Древнерусского государства. — В кн.: Становление раннефеодальных славянских государств. Киев, 1972, с. 125—126.

[5] Тихомиров М. Н. Древнерусские города. Изд-во МГУ. 1946, с. 102.

Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 91 и сл.

[6] Янин В. Л., Литаврин Г. Г. Новые материалы о происхождении Владимира Мономаха. — Историко-археологический сборник в честь А. В. Арциховского. М., 1962, с. 211.

[7] Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. М., 1984, с. 49—50.

[8] Васильевский В. Г. Указ. соч., с. 49—50.

[9] Макарий, архиепископ. Указ. соч., с. 22.

Кузьмин А. Г. Сказание об апостоле Андрее и его место в Начальной летописи. — Летописи и хроники. 1973. М., 1974, с. 44.

Мюллер Л. Древнерусское сказание о хождении апостола Андрея в Киев и Новгород. — Там же, с. 55, 57.

[10] Макарий, архиепископ. Указ. соч., с. 17.

[11] Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1901. Т. 1, 1-й полутом, с. 25. прим. 1.

Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 96.

Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.—Л., 1947, с. 170.

[12] Чтение о Борисе и Глебе/Под ред. Д. И. Абрамовича. — Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. СПб., 1916.

[13] Шахматов А. А. Повесть временных лет и ее источники. — Труды ОДРЛ. М. — Л., 1940. Т. IV, с. 29, 149—150.

[14] Голубинский Е. Е. Указ. соч., с. 19, 28.

[15] Михайловский В. Святой апостол Андрей Первозванный. СПб., 1882, с. 19—20.

[16] Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 55 и сл.

[17] История Византии. М., 1967. Т. 1, гл. 15.

[18] Третьяков Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.—Л., 1966, с. 271.

[19] Рыбаков Б. А. О культуре Древней Руси. — В сб.: Из истории культуры Древней Руси. Изд-во МГУ. 1984, с. 9—10.

[20] Пигулевская Н. В. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа. — ВДИ, 1939, № 1, с. 114—115.

[21] Васильевский В. Г. Труды. СПб., 1915. Т. III, с. LXIII—LXVIII.

Липшиц Е. Э. О походе Руси на Византию ранее 842 г. — ИЗ, с. 26, 1948, с. 312—331.

Тихомиров М. Н. Начало христианства на Руси. — В кн.: Древняя Русь. М., 1975, с. 264.

[22] Шаскольский И. П. Известия Бертинских анналов в свете данных современной науки. — Летописи и хроники. 1980. М., 1981, с. 49—50.

[23] Порфирий, архимандрит. Четыре беседы Фотия и рассуждения о них. СПб., 1864. Φωτίου ἐπιστολαί ed N. Valetta. Londini, 1864, p. 178.

[24] Макарий, архиепископ. Указ. соч., с. 219—220.

Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956, с. 63.

Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968, с. 59.

[25] Просвирнин А. Равноапостольная великая княгиня Российская Ольга. — ЖМП, 1969, № 7, с. 57.

[26] ПСРЛ, т. IX. М., 1965, с. 57.

Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. М., 1976, с. 154.

[27] Лавров П. А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. — Труды Славянской комиссии. Л., 1930. Т. 1, с. 199.

[28] Забелин И. Е. История русской жизни с древнейших времен. М., 1876. Ч. 1, с. 475.

Рыбаков Б. А. Киевская Русь... с. 115

[29] Тихомиров М. Н. Древнейшая русская надпись. — В кн.: Русская культура X—XVIII вв. М., 1968, с. 18—19.

[30] Шахматов А. А. Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни. — Научный исторический журнал. СПб., 1914. Т. 2, вып. 2, с. 52.

[31] Макарий, архиепископ. Указ. соч., с. 247.

Тихомиров М. Н. Начало христианства на Руси, с. 265.

[32] Голубинский Е. Е. Указ. соч., с. 68—69.

[33] Тихомиров М. Н. Указ. соч., с. 266.

ФИЛАРЕТ,
митрополит Минский
и Белорусский

(Окончание следует)

Дидактические принципы Яна Амоса Коменского и их влияние на становление богословского образования в русской Духовной школе

Великий представитель славянского мира, педагог и учитель нравственности Ян Амос Коменский (1592—1670) неизменно привлекал внимание русских богословов и педагогов, посвятивших ему ряд специальных работ, в которых труды Коменского получили самую высокую оценку: «Коменский служит величавым проявлением изобильных дарований великого славянского племени, одаренного неисчерпаемыми силами для умственной жизни и высших моральных идей» (8, с. 14).

Особую актуальность в наше время приобрело сочинение Коменского «Ангел мира» (Angelus pacis... 1667), в котором содержится призыв ко всем народам оставить войны.

Позвольте мне, не подвергая критике и систематическому анализу богословские воззрения Я. А. Коменского, остановиться на узкой теме влияния его христианской дидактики на систему духовного образования и народного просвещения в России в XVII—XIX веках.

Евангельские основы дидактики Коменского

Из всего богатого, поистине энциклопедического наследия Я. А. Коменского для формирования дидактических представлений русской богословской школы наиболее важное значение имели его воззрения на изучение Библии и, в частности, Евангелия.

В своих дидактических трудах Коменский постоянно обращается к Священному Писанию как к самому надежному критерию истины. Все, что достойно внимания потомков в его трудах, по собственному признанию Коменского, почерпнуто им из евангельских заповедей Господа Иисуса Христа и наставлений Его святых апостолов: «Я предпринимал все свои труды и искания из любви к Господу и Его ученикам; других побудительных причин я не знаю и не признаю» (цит. по: 9, с. 5). «Юноша, где бы ты ни был, помни о том, что ты ходишь пред лицом Бога и ангелов...» (2, с. 123).

Свой нравственный идеал Коменский выразил в следующих словах: «Вознеси дух свой к Богу как можно выше, а пред ближним смирись как можно ниже. Всем земным и преходящим пользуйся по необходимости, наслаждения же ищи в вечных и нетленных благах. Будь чувствителен к страданиям ближних и тверд в своих собственных. Будь снисходителен к другим и строг к самому себе» (цит. по: 10, с. 27).

Таким образом, в основу своей педагогики Я. А. Коменский полагал прежде всего непреложные принципы христианской нравственности, идеалы любви, добра и милосердия, исходя из которых он определял цели и методы воспитания и образования.

Человек, по Коменскому, есть высшее, свободнейшее и совершеннейшее творение Божие, венец природы. Педагогику Коменского можно с полным правом назвать «христианской педагогикой», ибо основанием науки о воспитании для Коменского является христианская антропология, евангельское учение о человеке как образе и подобии Божием, о цели его бытия и отношении его земного существования к вечному блаженству: «Итак, для каждого из нас приготовлены три жизненные пристанища, — писал Коменский в «Великой дидактике» (Didactica magna, 1638), — лоно матери, земля, Небо. Из первого во второе мы переходим путем рождения, из второго в третье — путем смерти и воскресения, из третьего перехода нет никуда вовеки. В первом пристанище мы получаем только бытие с первичными зачатками движения и ощущения, во втором — жизнь, движение и чувства с зачатками познания, в третьем — совершенную полноту всего» (цит. по: 9, 92). Коменский подробно обосновывает свой взгляд на необходимость сохранения и развития индивидуальности в человеке, то есть всего того, что́ дано ему Богом и природой (11, 15).

Красноречиво, знаменательно и достойно удивления даже заглавие самого капитального систематического труда Я. А. Коменского: «Великая дидактика, содержащая универсальную теорию [в другом переводе: «всеобщее искусство»] учить всех всему, или верный и тщательно обдуманный способ создавать по всем общинам, городам и селам школы, в которых все юношество могло обучаться наукам, совершенствоваться в нравах, исполняться благочестия и таким образом в годы юности научиться всему, что нужно для настоящей и будущей жизни».

В этих замечательных словах выражены сущность христианской педагогики, ее основные задачи и духовные устремления. «С Богом начатый труд не останется бесплодным»— такими словами начинает Коменский свое знаменитое сочинение. Эпиграф к нему оканчивается молитвословием из 66-го псалма: «Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас Лицом Твоим, дабы [мы] познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое» (2—3 ст.).

В первых же параграфах 1-й главы «Великой дидактики» Коменский определяет свой идеал воспитания и образования. Он говорит, что Господь предназначил человека заменить падших ангелов, быть Его наместником на земле, и потому человек обязан познать вверенный ему удел, дабы управлять им достойно и благоразумно. Научаясь познавать Бога, человек познает самого себя, так как он сотворен по образу и подобию Божию. В «Великой дидактике» Коменский формулирует принцип природосообразности воспитания; он считает человека частью природы, утверждает, что всё в ней, включая человека, подчинено единым универсальным законам. Настаивая на том, что воспитание детей должно быть сообразно с природой и учитывать индивидуальные особенности ребенка, Коменский предупреждает, что под природой

Доклад, прочитанный при вручении диплома доктора богословия honoris causa на Богословском факультете им. Яна Амоса Коменского в Праге 9 декабря 1985 года.

не следует разуметь «привитую нам грехопадением испорченность, но первичное и основное состояние, в которое мы должны быть возвращены снова, как к своему началу». В этом — тайна Божественного Домостроительства и спасения человека, искупленного Христом. Коменский считает, что семена веры, добродетели и знания даны нам изначально от Бога (или врождены от природы), но они сокрыты в человеке и без особого ухода могут заглохнуть. В этой связи уместно вспомнить евангельскую притчу о сеятеле (Мф. 13, 3—23). Семена, подчеркивает Коменский, не есть еще плоды. Плоды веры, добродетели и знания «приобретаются с помощью молитвы, учения, деятельности» (6, с. 85). Отсюда — определение человека как существа, способного к обучению.

«Лишь Богу свойственно знать всё без начала, без преуспевания, без конца — одним простым проникновением», — утверждает Коменский. Человек же познаёт прежде всего на примере прочих творений, черпая из книги природы, в которую вложил смысл и глубину премудрости ее Создатель. Интересна мысль Коменского о том, что для человека еще до грехопадения рай был как бы школой, в которой он постепенно мог совершенствоваться. «Тем более это (совершенствование. — *Авт.)* нужно теперь, после испорченности»,— подчеркивает автор «Великой дидактики» (там же, с. 86). В воспитании и образовании нуждаются и тупые, и даровитые, и богатые, и бедные, и начальствующие, и подчиненные; примеры показывают, что без воспитания человек уподобляется животному и обречен на одичание. VI главу «Великой дидактики» Коменский заканчивает словами Священного Писания: «Презирающий мудрость и наставление несчастен, и суетна надежда его [достигнуть своей цели], и труды его бесплодны» (Прем. 3, 11).

И мужчины, и женщины, по Коменскому, имеют одинаковую духовную природу, ибо и тем, и другим, созданным по образу и подобию Божию, одинаково ниспосылается благодать Божия. «Равным образом, нет основания воспрещать женскому полу обучение мудрости, как бы она ни преподавалась — по латыни или на родном языке, — писал Коменский. — Ибо и женщины также подобие Божие, также причастницы милости и Царства будущего века» (цит. по: 11, с. 11). Они также должны стремиться получить правильное наставление в христианских добродетелях, чтобы достойно проводить настоящую жизнь и приготовить себя для жизни будущей.

Весь период воспитания и обучения Коменский делит на четыре ступени: материнская школа (для детей), народная школа (для отроков), гимназия (для раннего юношества), академия или университет (для зрелого и самого способного юношества). Школой матери, по Коменскому, должна являться каждая семья, народная школа должна находиться в каждом церковном приходе, гимназия — в каждом городе, академия или университет — в каждой области. Школа, по определению Коменского, есть «мастерская гуманности»; в ней «ум учащихся погружается в сияние мудрости, сердце и стремления их достигают полной гармонии с добродетелью и воля их настолько укрепляется в добре, что еще здесь, на земле, они приучаются вести небесную жизнь» (10, с. 18).

Коменский особенно настаивал на том, чтобы народные школы и гимназии развивали в учащихся одновременно ум, нравственное чувство и волю: «Великое зло происходит, если рассудок находится в разладе с совестью и волей человека. Еще царь Соломон восклицал: «Злополучно обучение, которое не ведет к добрым нравам и благочестию». Кто преуспевает в науках, а в нравах отстает, тот больше подается назад, чем идет вперед» (цит. по: 10, с. 18). В справедливости этой мысли мы убеждаемся все больше и больше, особенно в наше время, когда столь разителен и тревожен контраст между уровнем научно-технического прогресса и уровнем нравственных ценностей.

Одна из излюбленных притч Коменского — евангельская притча о талантах. Коменский обращался к педагогам будущего с заветом щедро делиться своими знаниями и открытиями, «дабы Господь никого не обвинил в пренебрежении дарованным ему талантом, предназначенным для пользы других» (цит. по: 10, с. 29).

Немецкий историк прошлого века Ф. Раумер писал о значении Коменского-педагога: «Основы воспитания и обучения у Коменского выражены в такой полноте и с таким глубоким пониманием, что последующая педагогика получила лишь очень незначительные и второстепенные приращения, и педагогический идеал его так совершен и полон, что все новейшие улучшения в области воспитания еще далеко не исчерпывают его» (цит. по: 10, с. 25).

Истоки воззрений Коменского

Ян Амос Коменский родился близ бывшей столицы Великоморавского княжества Велеграда, прославленного деятельностью святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. По свидетельству Коменского, в последние годы своей жизни возглавившего общину Чешских и Моравских братьев в качестве ее епископа, община эта ведет начало от славянской Церкви святых Мефодия и Кирилла. В сочинении Коменского Historiola изображаются исторические судьбы Чешской Церкви в IX—XIV веках, гуситское движение, неудачная попытка присоединения к греческой и Русской Православным Церквам (12, с. 42).

Идея подлинно народной Церкви, славянская культурная идея не переставала жить среди чехов.

С раннего детства, в годы отрочества и юности Коменский рос в атмосфере религиозного миросозерцания, ревностного и строгого благочестия общины Моравских братьев, которая имела важное значение в борьбе чехов за национальную самобытность и родной язык. Именно из этой среды явились люди, которые перевели на чешский язык Священное Писание и издали его около 1579 года — так называемая Кралицкая, или Братская, Библия. Богословское образование в Херборнской академии и Гейдельбергском университете, служение братской общине единоверных людей еще больше углубили христианскую веру и патриотические устремления Коменского.

Подобно святителю Мефодию, епископу Моравскому, Я. А. Коменский много писал и переводил, готовил учеников, ездил по разным городам и странам, терпел лишения и невзгоды. Но дух его оставался несокрушимым, он до конца жизни был глубоко убежден в пра-

воте своего дела, дела чешского и славянского просвещения, которому остался верен до последнего часа, в торжество которого непререкаемо верил.

Дидактические воззрения Коменского в Духовных школах Юго-Западной России

В годы, когда жил Я. А. Коменский, Россию отделяло от Западной Европы польско-литовское государство, на запад и на юг от которого существовали два автономных королевства: Чешское (Чехия, Моравия и Силезия) и рядом с ним, по берегам Дуная, — королевство Венгерское. Россия в тот период изживала смуту и междоусобицы, укрепляла свою державную мощь, превращаясь в централизованное государство. К России перешло первенство в славянском мире, она становилась оплотом славянских рубежей от агрессии Оттоманской империи. В борьбе с турками-османами, которую чехи, поляки и болгары вели с помощью русских, крепло и углублялось славянское единство.

В отличие от других славянских стран, и прежде всего Чехии, России не пришлось бороться за права национального языка, против латинизации и онемечивания. Латинский язык в русских Духовных школах занимал достойное место наряду со славянским, но имел главным образом вспомогательное значение. В школах православных Братств Юго-Западной Руси, в Духовных Коллегиях (Академиях) Львова, Вильны, Киева и Москвы на латыни преподавалась европейская схоластика, знание которой было необходимо для противостояния иезуитам, особенно в областях, принявших унию. Но славянский язык оставался по-прежнему языком литургическим, административным и литературным (12, с. 10). В Чехии же борьба против латинизации, начатая еще во времена святых первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, продолженная Яном Гусом, Чешскими и Моравскими братьями, велась в то время Яном Амосом Коменским и его последователями.

Основные дидактические труды Коменского были написаны сначала по-чешски и для чехов и лишь впоследствии появились на латинском, польском, немецком и других языках, для других стран Европы.

Проникновение дидактических идей, богословских и педагогических сочинений Я. А. Коменского в Россию уже в XVII веке происходило благодаря связям Коменского с украинцами и белорусами, особенно в те годы, когда великий славянский педагог жил в городах Лешно (1628—1641, 1648—1650, 1654—1656), Эльблонг (1642—1648) и Шарошпатак (1650—1654), в непосредственной близости от Юго-Западных областей России (13, с. 9).

«Проживая в Лешно, — отмечает современный словацкий исследователь А. А. Чума, — Коменский не мог не знать и о борьбе, которую в то время вел украинский народ против социального и национального гнета со стороны польского дворянства, за воссоединение с русским народом» (13, с. 10).

Другой исследователь, профессор М. Д. Даденков, обращает внимание на то, что в близких отношениях с Я. А. Коменским были люди, которые встречались с выдающимися общественно-политическими и церковными деятелями тогдашней Юго-Западной Руси — с Богданом Хмельницким и митрополитом Киевским Петром Могилой (14). Судя по переписке Коменского, он проявлял серьезный интерес к историческим событиям в Юго-Западной Руси, возлагая на Россию большие надежды в деле освобождения и защиты всего славянства. С воодушевлением писал Коменский, что «Московское государство окрепло и нет такой страны, которая могла бы поднять руку против него» (15, с. 283—285).

В этом контексте представляет большой интерес вопрос о взаимовлиянии дидактических идей Коменского и педагогической практики в западноукраинских и белорусских братских школах—Острожской, Львовской, Киево-Могилянской, которые возникали по инициативе православных Братств с конца XVI века и явились важными очагами славянского духовного просвещения и культурного национального движения.

Родной славянский язык был главной дисциплиной во всех Братских школах, руководители которых вдохновлялись благородной задачей сохранить и утвердить язык предков, «язык, который объединял бы славянские народы в борьбе за общественный прогресс, в борьбе против католической экспансии» (16, с. 31).

В 80-е годы XVI века достигла расцвета деятельность Острожской братской школы, «триязычного лицея», основанного князем Константином Острожским, издателем знаменитой Острожской Библии (1581). Князь Константин лелеял замысел преобразовать Острожскую школу в подлинную Академию (17, с. 35). Первым ее ректором был видный украинский писатель и педагог Герасим Данилович Смотрицкий († 1594), в числе преподавателей известны ученый-грек Кирилл Лукарис (впоследствии патриарх Константинопольский; † 1638), который в годы своей учебы в Женеве проникся кальвинистскими воззрениями, видные полемисты Василий Сурожский, Клирик Острожский, Мартин Броневский и другие.

Больших успехов в конце XVI века достигла также Львовская Братская школа, основанная в 1586 году архиепископом Элассонским (впоследствии Суздальским) Арсением († 1626), преподавателями которой были известные церковные писатели, ученые и общественные деятели братья Стефан и Лаврентий Зизании, Иван Матвеевич Борецкий (позже стал митрополитом Киевским Иовом; † 1631), Памва Берында († 1632). «Лексикон славянопольский Памвы Берынды» (Киев, 1672) имел особо важное значение в изучении славянского языка.

Основанная в 1632 году, Киево-Могилянская Духовная Коллегия стала первым высшим учебным заведением в Западной России. Она способствовала развитию духовного просвещения, науки и культуры всех восточнославянских народов. «Эта школа... достигла высокой степени развития и ничем не уступала лучшим западноевропейским школам» (16, с. 20), отличаясь общесословной доступностью и демократической направленностью.

В книге настоятеля Киево-Братского монастыря и ректора Киево-Могилянской Духовной Коллегии архимандрита Иннокентия (Гизеля; † 1683) «Мир с Богом человеку» (Киев, 1669) ясно выражены его оппозиция к феодально-сословным принципам, социальному неравенству, обличение своеволия. жестокости и

скупости богатых. Архимандрита Иннокентия (Гизеля) и Я. А. Коменского сближают также, на наш взгляд, проповедь аскезы, общности имущества, принцип равенства людей пред Богом, призыв к нравственному совершенствованию и труду на благо общества.

Известные своей ученостью профессора Киево-Могилянской Академии Феодосий Сафонович и Лазарь Баранович (впоследствии архиепископ Черниговский; † 1693), святитель Димитрий (Туптало, впоследствии митрополит Ростовский; † 1709), митрополит Стефан (Яворский; † 1722) и архиепископ Феофан (Прокопович; † 1736) выступали за воссоединение украинского и белорусского народов с братской Россией, проповедовали идею общеславянского единства, столь близкую и дорогую Я. А. Коменскому. Отмечая это сходство, советский педагог профессор Е. Н. Медынский пришел к выводу, что Коменский до известной степени обобщил в своих трудах деятельность этих школ: «В практике Братских школ Украины и Белоруссии и во многих высказываниях Коменского, в особенности в его «Законах благоустроенной школы», очень много общего, больше чем с какой-либо другой педагогикой: демократизм и гуманизм педагогики, в то же время религиозная окраска ее, борьба за свой народ — народность воспитания, система школ, организация учебной работы, требования к учителю и т. д. и т. п.» (18, с. 78—79). Следует иметь в виду и возможное влияние дидактических идей самого Коменского. В библиотеках Братских школ имелись некоторые его труды, например книга «Кузнец счастья» (Faber fortunae, 1657)— в библиотеке Киевской Коллегии (19, с. 105). В русских книжных фондах XVII века сочинения Коменского сохранились в собраниях библиотек Синодальной типографии, Академии наук и некоторых других. В сочинениях ряда церковных писателей и педагогов второй половины XVII века, например Симеона Полоцкого († 1680; автора поэтической энциклопедии «Вертоград многоцветный»), Сильвестра Медведева (1641—1691), Кариона Истомина († 1717; автора «Большого букваря») можно обнаружить следы знакомства с дидактическими трудами Я. А. Коменского (13, с. 17—22). Во второй половине XVII века некоторые идеи Коменского начинают проникать и в школьную практику.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Коменский Ян Амос. Избранные педагогические сочинения. Ч. I. Великая дидактика / Пер. с лат. Андрея Адольфа и Сергея Любомудрова. М., 1893 [переиздано в 1902, 1906 и 1912 гг.].
2. Коменский Ян Амос. Избранные педагогические сочинения. М., 1894. Ч. II.
3. Коменский Я. А. Лабиринт света и рай сердца. СПб., 1904.
4. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. Т. 1—3. М., 1939—1941.
5. Коменский Я. А. Материнская школа. Мир чувственных вещей в картинках. — В кн.: История дошкольной зарубежной педагогики. Хрестоматия. М., 1974, с. 45—67, с. 67—73.
6. Коменский Я. А. Великая дидактика. — В кн.: Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 1981, с. 80—161.
7. Коменский Я. А. Всеобщий совет по улучшению дел человеческих [фрагменты] / Пер. С. М. Раскиной. — В кн.: Антология чешской и словацкой философии. М., 1982, с. 100—106.
8. Миропольский С. И. Значение Коменского в истории педагогики. Его воспитательные идеалы, принципы обучения и организации учебно-воспитательного дела в школах. СПб., 1892.
9. Смирнов А., священник. Христианский педагог Ян Амос Коменский. (К 300-летнему юбилею со дня рождения.) Казань, 1892 (отд. оттиск из журнала «Православный собеседник» за 1892 год).
10. Ельницкий К. Ян Амос Коменский и его педагогические идеи. СПб., 1893.
11. Бахтин Н. Н. Великий славянский педагог Ян Коменский. Пг., 1915.
12. Ржига Ф. В. Очерк жизни и деятельности Я. А. Коменского. Нижний Новгород, 1892.
13. Чума Андрей. Ян Амос Коменский и русская школа (до 70-х годов XVIII века). — Труды философского факультета университета имени Р. Я. Шафарика в Прешове. Братислава, 1970, т. 4.
14. Даденков М. Д. Я. А. Коменский и освободительная борьба украинского народа в XVII столетии. — Радянська школа. Киев, 1946, № 3, с. 30—34.
15. Gindely A. Dekrety Jednoty bratrske. Praha, 1921.
16. Захара И. С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже XVII — XVIII вв. (Стефан Яворский). Киев, 1982.
17. Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1937.
18. Медынский Е. Н. Братские школы Украины и Белоруссии в XVI — XVII вв. и их роль в воссоединении Украины с Россией. М., 1954.
19. Вульфиус А. Г. Проблемы духовного развития: Гуманизм, Реформация, католическая реформа. Пг., 1922.

Архиепископ Волоколамский ПИТИРИМ

(Окончание следует)

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Чинопоследование исповеди

В богослужении Церкви всегда отводилось значительное место исповеди человека перед священником. От апостольского времени до наших дней молитвы о кающихся входили в состав литургии. Ими подготавливалась душа человека к устной исповеди перед священником.

«Постановления апостольские», литургический памятник IV века, сохранили образец молитвы о кающихся: «Вседержителю, Боже Вечный, Владыка мира, Творец и Правитель всяческих, соделавший человека украшением мира о Христе, давший ему закон естественный и письменный, дабы он жил, как разумный, по закону, а согрешившему открывший по Своей благости помощь в покаянии, призри на приклонивших Тебе выю души и тела. Ты не хочешь смерти грешника, но покаяния, чтобы он обратился от пути своего злого и жил. [Ты, Господи,] ниневитян принял покаяние, хотя всем человекам спастись и в разум истины прийти. В Свои Отеческие объятия Ты и блудного сына воспринял ради его спасения. И ныне Сам приими покаяние рабов Твоих, ибо нет человека, который бы не согрешил пред Тобою. *Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи, кто устоит?* (Пс. 129, 3). Восстанови их Святей Твоей Церкви в прежнем достоинстве и славе через Христа Бога и Спасителя нашего, чрез Которого Тебе слава и поклонение во Святом Духе вовеки. Аминь» (Кн. 8, 9).

Подобная молитва укрепляла сердце кающегося надеждой на милость Божию, ибо Он любит праведных, а грешных милует. Завершением молитвы была индивидуальная исповедь перед духовником, разрешение им грехов, клятвенных уз и отчуждения от Церкви.

Все грехи, неизбежные в обычной жизни человека и препятствующие приступать к Евхаристии, выносились на духовное суждение священника. Члены Древней Церкви с большим усердием каялись в этих грехах и получали устное разрешение от пресвитера [1]. Римский христианин (конец I века) Ерм в своей книге «Пастырь» описывает, например, различные состояния кающихся: лицемеров, сомневающихся и злоязычных, ревнующих о первенстве и достоинстве, привязанных к мирским занятиям и отдалившихся от общения со святыми, двоедушествующих, впавших в гордость, возбуждающих раздоры. «Поди, — повелевает пастырь Ерму, — и скажи всем, чтобы покаялись (в этих грехах) и жили для Бога. Господь, по Своему милосердию, послал меня дать всем покаяние, даже и тем, которые по делам своим не стóят того, чтобы спастись. Но терпелив Господь и хочет, чтобы спаслись призванные Его Сыном» [2].

Кающийся, по Ерму, должен «очистить свою душу, смириться во всяком деле и перенести многие и различные скорби. И когда перенесет все... тогда Тот, Который все сотворил и утвердил, подвигнется к нему Своей милостью и даст ему спасительное врачевство» через иерея [3].

То же имеет в виду и святой Климент, епископ Римский, когда пишет: «Если в чьелибо сердце тайно вкралась зависть, или неверность, или другое зло, то пекущийся о своей душе не должен стыдиться исповедать сие предстоятелю, дабы посредством слова Божия и спасительного совета получить от него врачевство» [4]. «Лучше человеку, — убеждает святитель, — признаться в своих грехах, нежели ожесточать свое сердце. Господь ни в чем не имел нужды и ничего ни от кого не требует, кроме исповедания Ему грехов» [5].

Святой Ириней, епископ Лионский, описывая развратные нравы валентиниан, говорит, что многие женщины, принявшие их учение, подверглись обольщению от них. «Потом же, обратившись в Церковь Божию, они исповедали вместе с прочими заблуждениями и эти грехи» [6]. Так, жена одного асийского диакона, поруганная пресвященачальником Марком, «все время проводила в исповедании греха, плача и рыдая о растлении, которому подверглась от этого чародея» [7].

Воскрешенный Господом Лазарь, обвязанный по рукам и ногам погребальными пеленами, для святого Иринея служит образом человека, связанного грехами. В повелении же Господа Своим ученикам развязать его святитель видит необходимость участия апостолов Христовых и их преемников — пастырей Церкви в возрождении духовных мертвецов разрешением их от грехов [8].

Тертуллиан в своем трактате «О Покаянии» указывает на определенные «внешние подвиги», необходимые кающимся при совершении исповеди: сокрушение и уничижение, пребывание в молитве и посте, преклонение колен перед священником, повержение ниц... [9].

Кающийся по собственному желанию открывал епископу свои грехи и получал разрешение от них через молитву и возложение рук. В церковном руководстве верующими пастыри Церкви брали на себя ответственность за прощение грехов не только повседневных, но и тяжких, которые до IV и V веков подлежали публичному покаянию.

В 5-м правиле Анкирского Собора (314) сказано о духовниках: «Епископы да имеют власть, испытав образ обращения, проявить человеколюбие или же большее время покаяния приложити. Паче же всего испытуется житие, предшествовавшее искушению и последовавшее за ним». И святой Василий Великий говорит, что «предстоятелям Церкви по-

веряются согрешившими сокровенные проступки», ибо им «вверено совершение Таинств Божиих» [10].

Созомен, церковный историк V века, пишет об исповеди: «Бог повелел прощать согрешающих и кающихся. Но для получения прощения необходимо исповедать грехи свои. Для чего издревле избирали духовника-священника, особенно известного святостью жизни, твердого и мудрого хранителя тайн. Приходя к нему, согрешившие исповедовали деяния своей жизни. Смотря по тяжести грехов, духовник, определив, чем каждому должно загладить грех и какого сами кающиеся желали себе наказания за грехи, разрешал» [11].

В V — VI веках обострилась потребность в установлении общепринятого порядка совершения исповеди. В конце VI века появляется чин тайной исповеди Иоанна Монаха. Под этим же именем одновременно были выпущены и епитимийные правила, или Номоканон. Составление чина исповеди и Номоканона приписывается Иоанну Постнику, патриарху Константинопольскому († 596). В чине исповеди были систематизированы правила совершения Таинства Покаяния, упорядочено последование покаянных и разрешительных молитв.

В состав чина исповеди Иоанна Постника входили предысповедные молитвы, устное исповедание грехов перед духовником, пастырские поучения и разрешительные молитвы. По своему объему чин исповеди был очень обширен и допускал возможность, не нарушая основной структуры Таинства, варьировать число и содержание предысповедных и разрешительных молитв, вопросов к кающемуся, поучений духовника.

На основе устава Иоанна Постника в разных монастырях сложилось несколько покаянных уставов, закрепленных местными традициями и литургическим преданием. Эти уставы отличались один от другого объемом и содержанием покаянных молитвословий, разрешительных молитв, обрядовых форм Таинства, характером и условиями наложения епитимий. Довольно распространенным был, например, обряд, связанный с особой формой отпущения грехов, сохранившийся в некоторых местах до XVI века. Священник при чтении разрешительной молитвы одну руку кающегося возлагал на Евангелие, а другую себе на шею. В произносимой им молитве подчеркивалась духовная связь между духовником и кающимся и ответственность священника за отпущенные им грехи: «Бог, чадо, простит тя и прощает, и есть уже прощен еси в сей час во всех реченных тобою согрешениях, и в сей век и в будущий и кто му не истяжет Бог от тебе твоих согрешений, но от моея выи и руки» [12].

Наибольшую известность приобрел появившийся в VIII веке покаянный устав Студийского монастыря в Константинополе, настоятелем которого был преподобный Феодор Студит († 826). По студийскому уставу та́инственная исповедь происходила на каждой утрени: в начале четвертой песни канона выходил из хора игумен и садился, принимая исповедь приходящих братий и врачуя каждого подобающим образом. В Студийском монастыре были детально разработаны правила, касающиеся духовнического руководства. Обязанность духовника возлагалась на игумена. В завещании игумену преподобный Феодор пишет: «Да не принимаешь на себя хранение казны и экономических забот, но да будет твоим ключом величайшая забота о душах — решить и вязать по Писанию» [13].

На Руси покаянная дисциплина в монастырях строилась по образцу покаянного устава Студийского монастыря. Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерского монастыря, был духовником братии. Он имел пресвитерский сан, был иеромонахом. Исповедь признавалась обязательной для каждого инока. Виновных в преслушании и недостатке готовности раскаяться в соделанных грехах преподобный «исправлял епитимией». По примеру Студийского монастыря, епитимию, наложенную на согрешившего брата игуменом, можно было «за великую любовь» разделять между собой трем или четырем братьям. На Руси существовал обычай, восходящий к преподобному Феодору Студиту: перед кончиной духовник передавал духовных детей своему преемнику. Среди духовных детей игумена были не только иноки, но и миряне [14].

Духовное руководство в монастырях могло осуществляться не только иеромонахами, но и старцами, не имеющими пресвитерского сана, но достигшими высокого духовного совершенства. Возник особый род исповеди — перед старцами. Им иноки ежедневно исповедовали свои греховные помыслы и дела. По своему характеру эта исповедь не была та́инственной, так как грехи не отпускала, но указывала пути к самоисправлению для принесения плодов, достойных покаяния. Исповедание перед старцами совершалось как особый вид духовного подвига и было средством духовного совершенствования и возрастания. Оно служило подготовительным этапом к Таинству Покаяния.

Сложившаяся в монастырях покаянная дисциплина во многих своих существенных моментах перешла затем в более широкую практику церковного руководства верующими. В связи с двумя видами покаяния и исповедь была тоже двух видов: перед пресвитером, в Таинстве, и перед старцем, в целях врачевания души и исправления жизни. В XI — XII веках духовное право старца и иерархическая власть пресвитера соединяются в лице монаха, имеющего иерархическую степень, призванного не только «вязать и решить», но и врачевать душу кающегося. Из монастырей это духовное право распространяется и на приходское духовенство. «Грешно не принимать (на исповедь), — отвечал Новгородский епископ Нифонт на вопросы Кирика (XII в.). — Он хочет сказать перед тобою все, любя тебя, а к иному не пойдет или не исповедует всего, стыдясь: в таком случае пусть ты будешь святой муж, начнешь творить чудеса и воскрешать мертвых; но если не примешь, идти тебе в муку; если примешь, но не управишь, то то же, а он без греха» [15].

В XII — XIII веках в греческой Церкви сложился обычай поручать исповедь не приходским священникам, а духовникам, имевшим особую грамоту от епископа. Как правило, должность эту исполняли иеромонахи, опытные в духовной жизни. Они осуществляли духовное руководство верующими нескольких приходов, проводя с ними духовные беседы, испытывая их совесть, давая разъяснения и утешения, налагая на виновных епити-

мии за те или иные проступки. Подобные беседы с духовными чадами, хотя и имели характер исповеди, не являлись Таинством Покаяния. Исповедь такого рода не была священнодействием, совершаемым перед Крестом и Евангелием: в ней не было важнейших сакраментальных элементов Таинства — предысповедных и разрешительных молитв. Пастырские беседы и назидания предуготовляли к та́инственной исповеди, совершаемой в греческой Церкви во время литургии перед Царскими вратами несколько раз в году — в период постов [16].

Следуя опыту исповедания, накопленному Церковью в течение веков, иерей по прочтении двух молитв глаголет:

«Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, не устрами́ся, нижé убóйся, и да не скры́еши что от мене: но, не обину́яся, рцы вся, елика соделал (или соделала) *еси да прии́меши оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Се и икона Его пред нами: аз же точию свидетель есмь, да свидетельствую пред Ним вся, елика речеши мне: аще ли что скрыеши от мене, сугуб грех имаши. Внемли убо, понеже бо пришел* (пришла) *еси во врачебницу, да не неисцелен* (неисцелена) *отъидеши».*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Смирнов Ф. Богослужение христианское со времен апостолов до IV века. Киев, 1876, с. 329—330.

[2] Пастырь Ерма. Кн. III, § 7. — В кн.: Писания мужей апостольских. СПб., 1895, с. 216—223.

[3] Там же, с. 215.

[4] Покаяние в древней христианской Церкви. — Воскресное чтение, 1912, № 9, с. 105.

[5] Климент, епископ Римский. Первое послание к Коринфянам. Гл. 51—52. — В кн.: Писания мужей апостольских. СПб., 1895, с. 106.

[6] Святой Ириней, епископ Лионский. Обличение и опровержение лжеименного знания. Соч., СПб., 1900, кн. 1, гл. 6, п. 3, с. 37.

[7] Там же, кн. 1, гл. 13, п. 5, с. 59.

[8] Там же, кн. 5, гл. 13, п. 1, с. 471.

[9] Тертуллиан. Творения. СПб., 1847, ч. 2, с. 96—97.

[10] Цит. по кн.: Деболь-ский Г. С., протоиерей. Попечение Православной Церкви о спасении мира. 3-е изд. СПб., 1885, с. 175.

[11] Созомен. История. Кн. 6, гл. 16. См.: Деболь-ский Г. С. Указ. соч., с. 175.

[12] Дмитриевский А. А. Наука о православном богослужении, вып. 10. Машинопись.

[13] Смирнов С., профессор. Древнерусский духовник: Исследование по истории церковного быта. М., 1913, с. 22.

[14] Там же, с. 23.

[15] Филарет, архиепископ Черниговский. История Русской Церкви. 4-е изд. М., 1888, с. 136—139.

[16] Дмитриевский А. А. Указ. соч.

Протоиерей
Геннадий НЕФЕДОВ,
преподаватель МДС

Получит прощение тот, кто покается как должно. Спрашивается теперь: кто же кается как должно?.. Тот, кто познает свои грехи и сознается в них искренне; сознавшись, сокрушается о них и оплакивает их; сокрушившись же и оплакав, полагает твердое намерение более не оскорблять Бога своими грехами, а, наконец, с этим намерением смиренно исповедует все свои грехи перед духовником, чтобы получить разрешение их и явиться к чаше Господней оправданным и чистым перед очами Божиими.

Итак, позаботьтесь познать свои грехи и сознаться в них. Познать свои грехи — значит сказать, что такой-то и такой грех совершен нами, а сознаться в них — значит осудить себя в них, сказать: «Виноват», не допуская никаких оправданий и извинений. «Согрешил», «виноват» — эти два слова надо произнести прежде всего и произнести искренне.

Посмотрите же, в чем и как согрешили вы. Не думаю, чтобы это было трудно. Заповеди известны, и совесть есть. Заповедь укажет, что следовало нам делать, а совесть засвидетельствует, сделано ли это нами или нет. Для этого повтори заповеди Десятословия и заповеди о Блаженствах и посмотри, какая заповедь нарушена и каких добродетелей недостает в сердце. Как в чистом зеркале, когда в него смотрят незасоренными глазами, видны и малые крапинки на лице, так обнаружатся все наши проступки и грехи в словах, делах и помышлениях, когда заставим свою совесть смотреться в зеркало заповедей Божиих, указанных в слове Божием...

Вслед за болезнью сердца о грехах придет намерение отстать от них, не оскорблять ими более Господа и не губить себя. А за этим последует исповедание грехов, самое искреннее, и разрешение их, самое действенное. И совершится покаяние, воистину спасительное. **Епископ Феофан Затворник** (Мысли на каждый день года... М., 1890, с. 8)

Ексапостиларий в Неделю Пасхи

Греческого распева
Переложение С. Трубачева

Христос воскресе

С. Трубачев

БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ,
сб. 26, М., 1985, 341 с.

В октябре 1985 года Издательский отдел Московского Патриархата выпустил в свет 26-й сборник «Богословских трудов» (председатель редколлегии — митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний).

Сборник открывается продолжением исследования заслуженного профессора Ленинградской Духовной Академии доктора церковной истории Н. Д. Успенского «Византийская литургия». На с. 5—17 опубликована пятая глава исследования: «Из истории молитвы «Никтоже достоин», которую священнослужитель тайно читает во время Херувимской песни.

Далее следует окончание нового перевода «Церковной истории» Евсевия Памфила, епископа Кесарийского (IV в.), — помещены книги 7—10 (с. 18—82) с комментариями (с. 83—87) и Словником ко всему памятнику (с. 88—90).

В связи с 1100-летием святителя Мефодия, учителя Словенского, опубликована ранее не издававшаяся работа академика Е. Е. Голубинского (1834—1912) «Святые Константин и Мефодий — апостолы славянские (Опыт полного их жизнеописания)» (с. 95—154; примечания на с. 154—155; окончание следует); публикуется в сборнике с сокращениями по авторской рукописи, хранящейся в Центральном Государственном Историческом архиве СССР (ф. 1628, оп. 1, д. 160). Работе предпослана вступительная статья от редакции (с. 91—94). Текст к публикации подготовил профессор Ленинградской Духовной Академии протоиерей Владимир Сорокин.

Общей оценке научной деятельности выдающегося православного богослова В. Н. Лосского (1903—1958) посвящена статья Высокопреосвященного Василия (Кривошеина), архиепископа Брюссельского и Бельгийского († 22 сентября 1985), «Памяти Владимира Лосского» (с. 156—158). Далее следует вводная статья диакона Александра Мумрикова «О богословии Владимира Лосского» (с. 159—162), которая предваряет две работы В. Н. Лосского. Первая из них — «Апофатическое богословие в учении святого Дионисия Ареопагита» (с. 163—170; примечания на с. 170—172) является одной из первых, написанных им на русском языке; она была ранее опубликована в 3-м сборнике статей по археологии и византиноведению Семинара имени Н. П. Кондакова в Праге (Seminarium Kondakovianum, III. Praga, с. 133—144). В. Н. Лосский показывает, что апофатический метод в богословии святого Дионисия Ареопагита позволяет ему восходить от понятий к духовному созерцанию, к постижению неизреченной и непостижимой Божественной Премудрости.

Здесь же публикуется одна из поздних работ В. Н. Лосского, также посвященная апофатическому методу в богословии, — «Августин Учитель. Элементы отрицательного богословия в мышлении Блаженного Августина»; помещена в сборнике на с. 173—178 (примечания на с. 178—180). Работа эта представляет собой доклад, прочитанный автором на международном научном конгрессе в Париже 21—24 сентября 1954 года. Перевод с французского осуществлен ученицей В. Н. Лосского В. А. Рещиковой (Москва). Автор делает вывод, что Блаженному Августину отнюдь не было чуждо апофатическое богомыслие, которое, однако, не есть ни мысленный переход в мистическом неведении «за грани разума», ни начало бесконечного «шествия в путь». Искание богопознания для святого Августина означало искание блаженства; если тварный ум и остается совершенно неспособным к постижению Бога, то такое блаженство достигается через «духовное прикосновение» к Богу чистыми очами сердца. Добавим, что истинное блаженство, по Августину, человек обретает в единстве света, истины и бытия, когда любовь к мудрости и любовь к красоте сливаются в любви к Богу (см.: Бычков В. В. Эстетика Аврелия Августина. М., 1985. Гл. 3. Ne ratio единым).

В связи с 1725-летием со времени кончины священномученика Киприана, епископа Карфагенского († 14 сентября 258), в сборнике опубликованы его письма: 33-е, 59-е, 66-е, 67-е и 76-е (с 198—219 примечания на с. 219—221). Письма представляют большой интерес для истории Древней Церкви, в частности по вопросу о схизме так называемых новациан и споре о перекрещивании схизматиков между священномучеником Киприаном и Папой Римским Стефаном (253—257). Дошедший до нас корпус переписки священномученика Киприана включает 81 наименование (65 посланий Киприана и 16 ответов ему). Публикации писем предшествует краткий очерк жизни и деятельности священномученика Киприана (с. 181—197). После писем следует развернутое примечание «Карфагенский епископат времени святителя Киприана (Опыт характеристики)» (с. 222—223).

На с. 224—233 помещен новый перевод сочинения «О покаянии» Тертуллиана († ок. 222), замечательный памятник раннехристианской литературы. Перевод осуществлен с издания П. Лабриоля: Tertullian. De poenitentia. Paris, 1906. «Покаяние» обращено, главным образом, к оглашенным; в нем раскрывается психология публичного исповедания грехов, которое вытекает из страха Божия и приводит на путь спасения. (Аннотированную библиографию трудов Тертуллиана см. в 25-м сборнике «Богословских трудов», с. 219—222.)

Далее опубликована статья протоиерея д-ра Владимира Мошина (Сербская Православная Церковь) «Новгородские листки — остаток кодекса царя Самуила и их экфонетическая нотация» (с. 234—240). Статья представляет не только специальный интерес для филологов-славистов, она должна привлечь внимание церковных историков. Автор приходит к выводу, что так называемые «Новгородские листки» — остаток Евангелия,

принадлежавшего царю Западно-Болгарского царства (Македония) Самуилу (969—1014), которое он во время Крещения Руси вместе с другими рукописями отправил святому равноапостольному князю Владимиру. Впоследствии эти листки попали в Новгород, где в середине XI века послужили образцом для составления Остромирова Евангелия.

В работе профессора Д. П. Огицкого «Профессор Франциск Дворник о Патриархе Фотии» (с. 241—268) рассмотрены труды ныне здравствующего чешского византолога католического аббата д-ра Ф. Дворника, профессора Гарвардского университета (род. в 1893 году), посвященные Патриарху Константинопольскому Фотию († 891). Профессор Ф. Дворник отверг как «чистейшую мистификацию» историю второго разрыва между Римом и Константинополем, происшедшего якобы после Собора 879—880 годов (см.: Схизма Фотия: история и легенда. Париж, 1950, на франц. яз.). Причисление Патриарха Фотия к лику святых, по мнению автора, состоялось не позднее конца X века, то есть еще до разделения Церквей. Профессор Д. П. Огицкий разделяет сожаление исследователя, что взаимоотношения Церквей Запада и Востока на протяжении последующих столетий не были отмечены тем духом примирения, который еще раз столь явственно проявился в Византии в 920 году, после провозглашения известного Томоса о единстве. Он дает высокую оценку трудам профессора Ф. Дворника — «огромному и ценному вкладу в историю Церкви и в дело единства» (с. 267).

Продолжение работы В. А. Никитина «Слава и щит Руси. Новгород Великий в X—XV веках» (к 1125-летию Новгорода) помещено на с. 269—279 (глава VI: «Рост города, храмоздательство и усиление Новгорода в XII—XIII веках») (начало см. в «Богословских трудах», сб. 25, с. 276—320).

Далее опубликовано исследование протоиерея Владимира Рыбакова «Святой Иосиф Песнописец и его песнотворческая деятельность» (с. 280—306; печатается в сокращении, продолжение следует). После подробного источниковедческого обзора (автор рассматривает рукописные фонды Софийской библиотеки, Московской Синодальной библиотеки, Румянцевского музея, книгохранилищ Константинополя и Святой Горы) в этой части исследования выясняются вопросы о времени рождения, происхождении и начале общественной деятельности преподобного Иосифа Песнописца — выдающегося византийского гимнографа IX века.

Важное методологическое значение имеет работа А. М. «О современном состоянии и перспективах развития библиографии духовной литературы» (с. 307—314). В первой ее части охарактеризовано современное состояние отечественной научно-информационной библиографии церковно-исторической и богословской литературы, намечены возможные пути ее развития в связи с приближающимся 1000-летием Крещения Руси. Во второй части на примере предполагаемого к изданию библиографического указателя «Русская Православная Церковь (988—1988)» показаны основные принципы отбора, систематизации, описания, аннотирования, организации работы, которые могут быть положены в основу создания любого фундаментального указателя духовной литературы.

Статья доцента Московской Духовной Академии архимандрита Иннокентия «Памяти епископа Порфирия (Константина Александровича Успенского)» (с. 315—325) посвящена 100-летию со времени кончины этого выдающегося русского востоковеда, энциклопедиста-источниковеда, доктора эллинской словесности и богослова (1804—1885). Источниковедческий экскурс в бумаги епископа Порфирия, с которыми автор работал много лет, позволяет наметить дальнейший путь возможных исследований в этой области. Даже на фоне современной европейской источниковедческой науки епископ Порфирий не перестает вызывать восхищение. Мы теперь знаем места нового хранения уникальных рукописных сокровищ, собранных епископом Порфирием, что представляет факт первостепенной научной значимости.

Сборник завершается статьей иеромонаха Исаии (Белова) «Исследования архимандрита Антонина (Капустина) на Синае» (с. 326—339). Будучи начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, архимандрит Антонин (1818—1894) составил каталог греческих и славянских рукописей библиотеки Синайского монастыря. Статья иеромонаха Исаии представляет большой интерес в связи с работой Издательского отдела Московского Патриархата по подготовке к 1000-летию официального принятия христианства на Руси. Кроме того, в ней ставятся вновь проблемы, которые до сих пор не решены в богословии и археографической науке, — о подложных текстах Константина Симонидиса, проблема экзегезиса в Книге Исход (4, 24—26), история «златописаного текста», связанного с именем византийского императора Феодосия III, история Псалтири, сохранившейся с именем монахини Кассии, и другие. Статья иеромонаха Исаии, как и предшествующая статья, сопровождается иллюстрациями.

В. НИКИТИН

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1986 год
Изд. Рижской епархии. Рига, 1985

Вышел из печати Православный церковный календарь на латышском языке на 1986 год, издаваемый Рижской епархией Московского Патриархата по благословению митрополита Рижского и Латвийского Леонида. Календарь составлен секретарем Рижского епархиального управления протоиереем Владимиром Меркуловым. Формат календаря 70×106/16, объем 52 с.

После портретов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и митрополита Рижского и Латвийского Леонида следует Рождественское послание митрополита Леонида (с. 3).

Далее следует месяцеслов с указанием дат церковных праздников и памятей святых по старому и новому стилям (с. 4—36).

Перечень двунадесятых и великих праздников, постов и сплошных седмиц, памятных церковных дат и гражданских праздников, дней особого по-

миновения усопших, дней, когда не совершается браковенчание, а также Пасхалия на 1986—1996 годы помещены на с. 37—38, на латышском языке. Подобный же перечень на русском языке вместе с Пасхалией на 1986—1999 годы и Пасхалией Западной Церкви на 1986—1999 годы приведены на с. 49—52.

Акафист Сладчайшему Господу нашему Иисусу Христу опубликован на латышском (с. 39—42) и русском (с. 42—46) языках; акафист Пресвятой Богородице — на русском языке (с. 46—49).

На черно-белой вкладке помещены Нерукотворенный образ Спасителя на убрусе и икона Божией Матери «Страстная» (празднование 17 августа).

В. Н.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КАЛЕНДАРИ на 1986 год
Изд. Патриаршего Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого. Киев, 1985

По благословению митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, вышли из печати Православные церковные календари на 1986 год (большого и малого форматов) на украинском языке.

Формат большого календаря 70×108/16, объем 60 с.

Календарь традиционно открывается портретами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Патриаршего Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета. Далее следует список двунадесятых и других великих церковных праздников, постов, дней особого поминовения усопших, церковных памятных дат и гражданских праздников (с. 4). Месяцеслов, сопровождаемый уставными заметками и указаниями апостольских и евангельских чтений, помещен на с. 5—41 (на с. 6 приведены пояснения к месяцеслову).

Далее следуют портреты епископов Украинского Экзархата (с. 42—43). Пасхалия на 1986—2004 годы напечатана на с. 44. Алфавитный список имен святых, упоминаемых в месяцеслове, помещен на с. 45—49.

Акафист святителю Феодосию, архиепископу Черниговскому и всея России чудотворцу († 1696; память 5 февраля и 9 сентября), приведен на с. 50—54; на с. 55 напечатана молитва святителю Феодосию.

Календарь завершается избранными молитвами (с. 56—60).

На 1-й полосе обложки календаря воспроизведено цветное изображение Свято-Никольского храма в с. Атюши Черниговской области; на 2-й полосе — храм во имя святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, в с. Сокирин Черниговской области. На 3-й полосе обложки помещены цветные фотографии Спасо-Преображенского храма в с. Стрельники и Вознесенского храма в с. Ульяновка Черниговской области, на 4-й полосе — кафедрального собора в честь Воскресения Христова в Чернигове.

* * *

Формат малого календаря 70×108/32, объем 32 с. На 1-й, 2-й и 4-й полосах обложки помещены те же иллюстрации, какие имеются в календаре большого формата на 1-й, 3-й и 4-й полосах. На 3-й полосе обложки воспроизведено цветное изображение храма в честь Вознесения Христова в г. Остер Черниговской области.

После портретов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Патриаршего Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета следует перечень двунадесятых и других великих церковных праздников, постов, дней особого поминовения усопших, церковных памятных дат и гражданских праздников (с. 4—6).

Далее помещен месяцеслов (с. 7—31), сопровождаемый указанием апостольских и евангельских чтений. Даты церковных праздников и памятей святых приведены по старому и новому календарным стилям.

Календарь завершается Пасхалией на 1986—2000 годы (с. 32).

В. Н.

ПОПРАВКА

В части тиража «Журнала Московской Патриархии» 1986, № 4 на цветной вкладке допущена неточность: вместо 6 марта 1985 года следует читать 6 апреля 1985 года.

Сдано в набор 01.04.86. Подписано в печать 12.05.86. Заказ 697

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

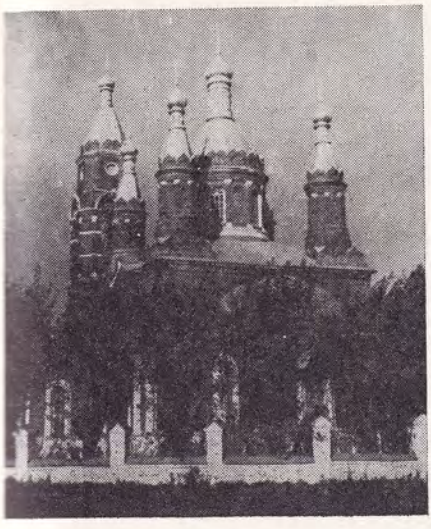
ХРАМЫ ВО ИМЯ СВЯТЫХ БОРИСА И ГЛЕБА, ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА В ЕПАРХИЯХ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Борисоглебский кафедральный собор в г. Рязани

Борисоглебский храм в с. Старово Переславского района
(Ярославская епархия)

Храм во имя святого великомученика **Георгия Победоносца в с. Игнатьево Раменского района**
(Московская епархия)

Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца в г. Новочеркасске
(Ростовская епархия)

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ