ISSN-0201-7318

6
1986

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ЯВЛЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕПОДОБНОМУ КОРНИЛИЮ КОМЕЛЬСКОМУ

Икона начала XVIII века

ПО ПОЛИЕЛЕ́И СЕДАЛЕН ПРЕПОДОБНАГО, глас. 8:

В пусты́ню блаже́нне всели́вся, и в ней пречи́стый храм Божии Матери воздви́г, мно́жество мона́шествующих та́мо собра́л еси́, Богу с тобо́ю рабо́тающих, и́хже сохраня́й от вся́каго вре́да лука́ваго, да всегда́ благода́рственно вопие́м ти: преблаже́нне Корни́лие, моли́ Христа́ Бога, грехо́в оставле́ние дарова́ти, чту́щым любо́вию святу́ю па́мять твою́.

1986 ЖУРНАЛ № 6
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Послание Священного Синода Русской Православной Церкви «О войне и мире в ядерный век» 2

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 21
Диакон Феодор Соколов. Пасха Христова в Богоявленском патриаршем соборе 22
В. С. Престольный праздник в Даниловом монастыре 24
И. Б. Пребывание митрополита Минского Филарета в Финляндии 25
Посещение митрополитом Владимиром Франции и Швейцарии 26
В. Бащук. Братские контакты 27
В. И. Богослужение в храме Воскресения словущего 29
Из жизни Духовных школ
Поездки учащихся ЛДА 30
Протоиерей Георгий Тельпис — инспектор ЛДА и ЛДС 30
Из жизни епархий 31
Вечная память почившим 35

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Кирилл Иерусалимский. Из Огласительных слов. (*Продолжение*) 36
Преподобный Исидор Пелусиот. Толкование Нагорной проповеди. (*Продолжение*) 40
Епископ Игнатий Брянчанинов. Поучение о молитвенном правиле 40
Священник Павел Веселов. О спасении душ наших Господу помолимся! . . 45
В день Святой Троицы. Толкования святых отцов 46

В ЗАЩИТУ МИРА

Заявление Глав и представителей христианских Церквей и объединений в СССР 47
Пленум Общественной комиссии СКЗМ по связям с религиозными кругами, выступающими за мир 48
Митрополит Таллинский Алексий. К 40-летию Нюрнбергского процесса . . 49
Протоиерей Лев Лебедев. Учиться творить мир 51

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Диакон Марк Клименко. Празднование освобождения Болгарии от османского ига 53
Иеромонах Гавриил. Молитва о воинах-братьях в МДА 53
В. Никитин. Годовщина преставления митрополита Зиновия 54

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Архимандрит Тихон, В. Никитин. ВСЦ и проблема сохранения мира. (*Продолжение*) 55
Г. Н. Скобей. К православно-старокатолическому диалогу 57
Документы собеседований в Шамбези и Амерсфорте 58
Заседание Совместного комитета КЕЦ — СЕКЕ 64
Епископ д-р Вернер Лайх — председатель Конференции Союза Евангелических Церквей в ГДР 64
Благодарность пастора д-ра Ришара Андриманджато 64

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Минский Филарет. Установление христианства на Руси. (*Окончание*) 65
Архиепископ Волоколамский Питирим. Дидактические принципы Яна Амоса Коменского и их влияние на становление богословского образования в русской Духовной школе. (*Окончание*) 70

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов, протоиерей Владимир Ригин. Таинство Покаяния 76
«В память вечную...» ● *Д. Соловьев.* «Тело Христово приимите...» 79, 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, Г-435, Погодинская улица, 20

ПОСЛАНИЕ

Священного Синода Русской Православной Церкви

«О войне и мире в ядерный век»

1. ВСТУПЛЕНИЕ

1.1. Ядерная опасность — угроза всему миру

Каждая историческая эпоха была отмечена вехами славных достижений человеческого гения, но, как ни прискорбно, любая эпоха сопровождалась и трагическими для человечества явлениями, среди которых всегда были войны, приносившие людям гибель, страдания и разрушения. Особенно явственно демонический образ войны грозит проявиться в переживаемый нами период. Характер и объем вооружений наиболее развитых современных государств таков, что в случае ядерной войны в считанные часы ударные волны, вихри огня и смертоносная радиация уничтожат целые страны, оставив на их месте выжженные на века пустыни. Непредсказуемы ужасные последствия ядерной войны для тех людей, кто сможет уцелеть. Но есть все основания предполагать, что они будут обречены на вымирание. Одинаковой с людьми участи будет подвержен животный и растительный мир планеты. И вместо исполнения заповеди Божией о возделывании Земли и обладании ею (Быт. 1, 28) всему сотворенному угрожает полное уничтожение и превращение Земли в безжизненную пустыню. Воистину страшное знамение времени угрожает нынешнему человечеству.

1.2. Основная причина международной напряженности

Характерной особенностью нашего времени является стремление народов к политической и экономической независимости, к социальной справедливости, к развитию национальных культур, к созданию такого общества, которое могло бы обеспечить достойную жизнь для каждого его члена.

Однако законное желание народов следовать собственными путями развития часто не встречает понимания, но вызывает противодействие со стороны многих власть имущих мира сего.

Наиболее сильным выражением этого является современный курс правящих кругов США. Приписывая происходящие в мире естественные процессы освобождения и развития вмешательству Советского Союза, они осуществляют политику конфронтации по отношению к нашей стране, усиливая эту политику стремлением к военному превосходству, что находит выражение в гонке вооружений. Все это приводит к нагнетанию международной напряженности и увеличивает опасность возникновения ядерной войны.

1.3. Усиление миротворческого движения

Угроза ядерной катастрофы осознается сейчас в мире всеми здравомыслящими людьми. Естественно, что нарастающая опасность вызывает глубокую озабоченность религиозных, общественных, политических деятелей, ученых, многочисленных миротворцев во всех слоях общества, которые сознают, что вопрос о войне и мире в ядерный век есть вопрос жизни и смерти для всех. Всеобщность невиданной доселе опасности вызвала к жизни всё усиливающуюся волну миротворческого движения во всем мире, многочисленные попытки осмыслить сложившуюся ситуацию. Будучи религией любви и мира, христианство имеет основания для борьбы с этим злом. Следует при этом иметь в виду, что гонка вооружений, ядерное противостояние — мощные современные реальности, которые в значительной степени определяют экономическую и политическую жизнь стран, народов и целых континентов. С этой реальностью следует считаться, ее надо анализировать, дабы находить действенные пути к устранению всеобщей опасности.

1.4. Христиане вырабатывают свои позиции

В последние годы многими христианскими Церквами, религиозными объединениями и различными экуме-

ническими и миротворческими организациями были разработаны и обнародованы послания по поводу ядерной угрозы миру. Эти документы свидетельствуют об общности исходных общехристианских позиций и, естественно, приводят к общим выводам. Тем не менее каждый из опубликованных документов содержит и элементы своеобразия, обусловленного конфессиональными различиями, различием в богословских и исторических традициях, различиями в социально-политической ситуации, в понимании современной реальности.

1.5. Озабоченность Русской Православной Церкви сложившейся ситуацией

Русская Православная Церковь, активно занимаясь миротворческой деятельностью, тоже многократно высказывала свой взгляд на проблему войны и мира в современных условиях. В своих заявлениях наша Церковь, принимая к сведению позиции других Церквей, исходила из собственных убеждений и традиций, основанных на Священном Писании, Священном Предании, на святоотеческих примерах, на опыте всего своего исторического бытия. В 1988 году наша Церковь будет торжественно отмечать 1000-летие Крещения Руси. В преддверии этого великого события представляется своевременным подвести некий итог опыту религиозного осмысления проблем войны и мира применительно к столь сложной сегодняшней обстановке в мире, суммировать наши взгляды по этим вопросам, определить насущные задачи по сохранению мира и самой жизни от гибели в огне ядерной катастрофы. Настоящее Послание, мы верим, поможет чадам церковным еще более углубить свое миротворческое служение. Поможет оно, надеемся, и расширению нашего сотрудничества с другими миролюбивыми силами.

1.6. Необходимость качественного переосмысления воззрений на войну и мир сегодня

Новая реальность второй половины XX века — появление новых средств ведения войны, которые по своей разрушительной силе не могут идти ни в какое сравнение со всеми вооружениями прошлых веков. Это радикальное изменение столь велико, что его нельзя оценивать только количественными мерками. В прежние времена развитие военной техники тоже приводило к значительным изменениям в способах ведения войны. Однако до появления ядерного оружия к вопросу войны можно было применять нравственные категории ее справедливости или несправедливости, не вызывала сомнения допустимость альтернативы «война или мир». Принципиальные изменения ситуации во второй половине XX века поставили человечество перед целым рядом проблем, требующих качественно нового осмысления с материальной, нравственной и богословской точек зрения.

1.7. Оправдание ядерной войны невозможно

Миссия Церкви Христовой в мире — спасение людей для вечной жизни, излияние на них дара Божия — благодати, возрождающей и спасающей.

Миссия государства — обеспечение мира и справедливости в обществе, в том числе через насильственное пресечение зла и несправедливости. Церковь всегда признавала за государством право и обязанность силою устранять зло из жизни общества, ибо, с христианской точки зрения, насилие допустимо, если оно направлено на пресечение зла. Древнейшее свидетельство такого отношения Церкви к государству дано нам святым апостолом Павлом (Рим. 13, 1—6). Именно с этим разграничением функций государства и Церкви (как общественного организма) связано то, что Церковь, оставаясь на позиции ненасилия, в необходимых случаях благословляла государство на совершение насильственных действий для ограничения или пресечения зла. Так, Русская Православная Церковь, которой всегда был свойствен глубокий патриотизм, на протяжении 1000 лет своей истории многократно благословляла воинов на защиту своего Отечества от врагов. Так было в 1380 году, когда великий подвижник Преподобный Сергий Радонежский благословил Димитрия Донского и русскую рать на Куликовскую битву, положившую начало освобождению нашей Родины от монголо-татарского ига. Так было и в наше время, когда Церковь благослови-

ла народ на защиту Отечества от вторгшихся на нашу землю немецко-фашистских армий.

Но, как уже было сказано, качественные изменения в наших представлениях о войне во второй половине XX века ставят вопрос: может ли что-либо оправдать войну с использованием ядерного или иного столь же всеистребительного оружия, могущего привести к гибели человечество и все живое на Земле? Объективный ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.

1.8. Понятие справедливости несовместимо с ядерной войной

Война всегда есть насилие, но иногда насилие вынужденное, направленное на пресечение зла, а вместе с тем, по широко распространенному убеждению, и справедливое. Справедливость той или иной войны часто есть предмет спора и несогласия. Но во всяком случае, во все времена люди были уверены, что нравственная категория справедливости может быть применима к понятию войны. Картина того страшного и непоправимого бедствия, которое может принести ядерная катастрофа, столь ужасающа, что к ней не может быть применимо понятие справедливости.

1.9. Сохранение мира — единственно возможный путь для человечества

Миру и благоденствию того или иного народа, а как показывает опыт нашего века — и целого человечества всегда угрожала война. Но все войны рано или поздно завершались, и вновь наступали мирные времена. Прогнозы современных ученых о состоянии жизни на нашей планете после возможной ядерной войны исключают наступление мира. Да, мир может прерваться войной, но не для того, чтобы снова когда-то вернуться: ядерная война положит предел всякой войне и всякому миру, ибо она будет концом жизни на Земле. При таком условии мир становится единственно возможным нравственным и практическим требованием нашей эпохи.

2. ХРИСТИАНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОЙНЕ

2.1. Война — один из результатов грехопадения

Как во время болезни внешние признаки заболевания бывают знаками разрушительных сил, действующих внутри организма, так же и войны являются физическим выражением скрытого духовного недуга человечества. Будучи одной из самых страшных форм выражения братоубийственной ненависти (Быт. 4, 3—12), войны сопровождали всю историю человечества после грехопадения.

2.2. Война есть зло, ибо она сопровождается убийством

Война есть зло. Причина этого зла, как и зла в человеке вообще, —греховное злоупотребление падшим человечеством дарованной ему свободой. Зло войны прежде всего проявляется в том, что война есть насилие с пролитием крови вплоть до лишения жизни. Убийство, без которого не обходятся войны, рассматривалось как тяжкое преступление перед Богом уже на заре Священной истории. «Не убий», — гласил Закон Моисея (Исх. 20, 13). В Ветхом Завете, как и во всех древних религиях, кровь имеет священный характер, поскольку кровь — это жизнь (Лев. 17, 11—14), а все, что касается жизни, связано с Богом, ее единственным Владыкой.

2.3. Мир — восстановление достоинства человеческой личности

Человек создан по образу и подобию Божию (Быт. 1, 26). Библейский мир, нарушенный в результате грехопадения, зависит от восстановления достоинств человеческой личности. Церковь Христова служит восстановлению этого состояния и, следовательно, примирению человека с Творцом. Человек как вершина и центр Божественного творения является основным содержанием ее миссии в мире и истории спасения. Святость и Божественность человеческой личности были источниками вдохновения для тех отцов Церкви, которые углублялись в таинство Божественного Домостроительства. Даже чисто богословские споры внутри Церкви, приведшие к догматической формулировке тринитарного, христологического и экклезиологического учения христианства, были направле-

ны в итоге на сохранение полноты христианского учения о человеке и его спасении.

2.4. Христианское обоснование заповеди о неубийстве

Пришествие в мир Сына Божия, Который Своим Воплощением освятил и обновил человеческую природу, придало новую силу древней заповеди, запрещающей убийство. Личный пример Спасителя — путеводная звезда для личной этики каждого христианина — пример высшего самопожертвования и всепрощения, соединенного с отказом от насилия (Лк. 22, 50—51; 23, 46—47). С точки зрения святого апостола Павла, христианину, вопреки всякому «естественному праву», более пристало терпеть обиды и лишения, чем причинять обиды своим ближним (1 Кор. 6, 7—8).

2.5. Война для христиан была вынужденной реальностью

Тем не менее, неся людям благую весть о мире (Рим. 10, 15), но находясь в мире, который пребывает во зле (1 Ин. 5, 19) и исполнен насилия, христиане невольно сталкивались с жизненной необходимостью участвовать в различных войнах. При этом их позиция определялась реальными обстоятельствами. Признавая войну насилием, христиане не видели в войне зла безусловного. Если речь шла о защите своих ближних и восстановлении попранной справедливости, война, хотя и считалась нежелательным, но признавалась вынужденным средством.

2.6. Любовь к ближним — единственное нравственное оправдание участия в войне

Церковь в разные времена относилась с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность своих ближних. Православная Церковь многих воинов причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и относя к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13).

2.7. Нравственная правда в международных отношениях

Известно, что христианское мировоззрение оказало определенное воздействие на международные отношения. Как в теории, так и на практике христиане стремились к осуществлению в мире начал правды. В международной жизни и в частных отношениях они стремились к установлению справедливости и человеколюбия. С христианской точки зрения, понятие нравственной правды в международных отношениях должно опираться на следующие основные принципы: 1. Любовь к своим ближним, к своему народу и отечеству. 2. Понимание нужд других народов. 3. Убеждение в том, что благу своего народа невозможно служить безнравственными средствами.

2.8. Христианская проповедь и понятие справедливости на войне

Эти три основных нравственных принципа определили христианскую концепцию так называемой справедливой войны. Эта этическая концепция была выработана христианским миром на протяжении средних веков, когда, применяясь к реальной ситуации, люди пытались обуздать стихию насилия в военных действиях. За известными положениями этой концепции стояло убеждение, что война должна вестись «по правилам», что и на войне человек не должен терять своего человеческого облика и не забывать, что его противник — такой же человек, как и он сам. Выработка довольно высоких правовых норм в международных отношениях была бы невозможна без того нравственного воздействия, какое оказало христианство на умы и сердца людей.

Требования справедливости в войне на деле далеко не часто удовлетворялись, но все же общественное мнение и общий нравственный климат той или иной эпохи бывали способны удерживать воюющих людей от чрезмерной жестокости.

Разумеется, вопрос о справедливости войны и допустимости участия христианина в военных действиях должен быть рассматриваем в общем контексте христианского Предания.

2.9. Заповедь о любви не должна служить для прикрытия зла

Необходимо помнить, что заповеди Спасителя о **всепрощении** (Мф. 18, 21—22), о **любви к врагам** (Мф. 5, 44) и о **непротивлении злому** (Мф. 5, 39) имеют существенное и принци-

циальное ограничение. Призывая прощать, любить врагов и не сопротивляться им, Христос всегда имел в виду личных врагов человека. Но это прощение и любовь отнюдь не должны использоваться для прикрытия зла. Совершенно невозможно переистолковывать эти призывы к доброте и кротости в личных отношениях с людьми в смысле безвольного созерцания злодейств и несправедливости, чинимых над нашими ближними.

2.10. Должное понимание христианских заповедей призвано определять все общественные отношения

Должное понимание христианских заповедей может оправдать те нравственные требования, которые в минувшие века общество прилагало к ведению «справедливой войны». Хотя те же соображения и основания могут служить и для христианского отношения ко всякому ограничению используемой во зло свободы человека. Под эту категорию явлений могут подходить способы ведения международных отношений, отношения между частными лицами, между определенными группами людей в данной социальной структуре, между расами и тому подобное.

2.11. Реальность атомного века изменяет наши прошлые оценки

Тем не менее следует признать, что живой дух Священного Писания и Предания не позволяет нам мертвить и абсолютизировать наши выводы из церковной традиции прошлых столетий. Атомный век — век стольких разительных изменений во внешней жизни человечества, что мы не вправе некритически применять вчерашние оценки к сегодняшнему дню.

Прежде всего это относится к нашему новому восприятию и представлению о войне. С 1945 года, в связи с появлением ядерного оружия, человечество вступило в качественно новый период своей истории — в атомный век.

2.12. Новые представления о современной войне

Наш век отмечен созданием оружия чудовищной разрушительной и смертоносной силы. Вскоре после атомной бомбы была изобретена водородная бомба, мощность которой **в тысячи раз превышала мощность бомб, сброшенных** на японские города Хиросиму и Нагасаки. И после этого, как известно, разработка новых типов ядерного оружия не прекратилась. Проводятся его испытания, производство и накопление в неимоверном объеме.

2.13. Катастрофические физические последствия ядерной войны

Последствия возможной ядерной войны страшны не только потому, что она уничтожит непредсказуемое множество людей. Для тех, кто останется в живых, последствия ядерной войны будут не менее ужасны. После своего окончания такая война все еще будет поражать людей **неизлечимыми** болезнями и производить в них такие генетические изменения, которые катастрофически отразятся на жизни последующих поколений, если вообще после ядерной войны сможет кто-нибудь сохраниться и существовать.

2.14. Психологические последствия ядерной войны

Речь при этом может идти не только о физических последствиях ядерной войны, но также и о психологических. Вполне справедливо утверждение, что в такой войне не будет ни победителей, ни побежденных. Но даже если предположить, что в ядерной войне одной из воюющих сторон удастся выйти победителем, то трудно даже представить себе, каким гнетом ляжет на душу и на сознание людей победа, достигнутая столь страшной ценой.

2.15. Ядерная война может уничтожить жизнь на Земле

К этим соображениям прогнозистов последствий ядерной войны мы должны также прибавить новейшие изыскания ученых физиков, исследующих явления в атмосфере и ближнем космическом пространстве Земли. Речь идет о так называемом эффекте «ядерной зимы», то есть о расчетах ученых, что в случае возникновения ядерной войны даже сравнительно малое количество ядерных взрывов будет способно изменить климат планеты до такой степени, что повлечет за собою окончательную гибель не только всей земной цивилизации, но и вообще жизни на Земле. Таким образом мож-

но утверждать, что ядерная война не может дать выигрыша ни одной стороне.

2.16. Моральный императив — не применять ядерного оружия первым. Дискуссии об ответном ядерном ударе лишены смысла

В условиях таких прогнозов должны измениться все наши представления о связи между войной, миром и справедливостью. Дело в том, что возможная ядерная война грозит сделать бессмысленными какие бы то ни было нормы человеческого права и справедливости.

Если даже предположить, что ядерная война будет преследовать справедливую цель, ее она не достигнет, ибо о такой цели, то есть о восстановлении порядка и мира не может идти речи там, где всё разрушено и истреблено. В связи с этим нередко дискутируется вопрос об оправданности или неоправданности *второго, ответного, ядерного удара*. Однако эта дискуссия представляется лишенной смысла. Каких рассудительных действий, какой психологической сдержанности можно требовать или ожидать от стороны, подвергшейся внезапному ядерному нападению, которое поставит людей в доселе невиданные, непредсказуемые и невыносимые психологические условия? Кроме того, ответный ядерный удар, скорее всего, произойдет уже не по воле человека, но будет зависеть от оборонной техники. Если бессмысленно дискутировать о втором ядерном ударе, то *о первом ударе* следует со всею решительностью сказать, что он недопустим ни при каких обстоятельствах. Не применять ядерного оружия первым — единственно морально оправданная позиция в условиях существования ядерных вооружений.

2.17. Ядерная война лишает смысла требования, предъявлявшиеся к «справедливым войнам»

Ядерная война лишает смысла и другое требование справедливости в ведении войны — официального ее объявления, ибо объявление войны из-за скорости современных средств доставки ядерного оружия может быть равносильно самоубийству объявившей войну стороны. Ядерная война с ее невиданными масштабами разрушения лишает какого бы то ни было смысла справедливое нравственное требование неприкосновенности мирных жителей. В ядерной войне лишается смысла вопрос о справедливой пропорциональности военного ущерба, наносимого противоположной воюющей стороне. О каких мерах ущерба может идти речь там, где могут быть уничтожены целые страны и народы, где риску уничтожения подвергается жизнь на всей планете?

2.18. Ядерная война недопустима ни при каких условиях

Кто сможет определить те материальные и моральные ценности, ради которых следовало бы ввергать мир в бездну столь жестоких страданий и даже уничтожения?! Ядерная война несправедлива и бессмысленна. Недопустимая ни при каких условиях с естественно-моральной точки зрения, она явилась бы преступлением против человечества, таким преступлением, свидетелями которого люди до сих пор не были и которое может стать последним актом всемирной истории. Будучи несправедливым, применение ядерного оружия в войне можно было бы расценивать лишь как злонамеренное и сознательное убийство, геноцид ужасающих размеров. Ядерная война явилась бы безумным порождением греха и была бы ужасающим грехом против Бога, грехом, обязанность предотвратить который — самая жгучая и настоятельная задача Церквей и всего человечества.

2.19. Причины идеологического характера не могут оправдать ядерной войны

Признание ядерной войны абсолютно недопустимым явлением ставит перед нами также принципиальный нравственный вопрос о причинах, которыми якобы можно оправдать возможность ядерной войны. Иногда в качестве таковых выставляются обстоятельства идеологического характера. Но быть готовым к уничтожению всего человечества из-за собственных идеологических установок — преступно и недопустимо.

2.20. Ядерная война не может быть «ограниченной»

В сложившихся условиях, когда в мире накоплены огромные потенциа-

лы ядерного оружия, представляется ложной и опасной мысль о том, что ядерной войне можно придать характер традиционной локальной войны, «ограничив» использование ядерного оружия. Большинство современных военных специалистов полагает, что вероятность перерастания любого двустороннего ядерного конфликта в мировую катастрофу практически неизбежна. Наконец, что может означать «ограниченность» ядерной войны в таких густонаселенных районах Земли, как Европа? Не говоря уже о том, что, согласно выводам ученых, «ограниченность» ядерной войны — не более как заблуждение и фикция. Все это делает очевидным, что «ограниченная» ядерная война столь же несправедлива и безнравственна, как и «неограниченная».

2.21. Вооружение грозит захватить космическое пространство

Вооружение, захватывая всё новые сферы, в последние годы угрожает захватить и околоземное космическое пространство. В связи с этим мы выражаем убеждение, что подобный новый виток в гонке вооружений не только не будет способствовать разрядке международной напряженности, но создаст новые условия для ее обострения. История всех минувших эпох, а тем очевиднее история последних десятилетий ускоренного развития науки и техники свидетельствует, что всякий шаг в направлении усиления боеспособности одной стороны неизбежно вызывает ответный шаг другой стороны.

2.22. Космическая система обороны неэффективна и опасна

Имеет место расчет на обеспечение безопасности в случае ядерной войны посредством создания так называемой системы противоракетной обороны космического базирования. Однако многие советские и зарубежные специалисты заявляют, что с технической точки зрения невозможно создать подобную совершенную систему. Эффективность такой системы оценивается максимум от 70 до 95 %. Вместе с тем подобный шаг порождает иллюзию безнаказанности нанесения первого ядерного удара, резко усиливает опасность возникновения ядерной войны, возгревает новый, невиданный доселе по технологической изощренности и, соответственно, баснословной стоимости виток в гонке вооружений. Общеизвестно также, что всякое усложнение технологической стороны какой-либо системы неизбежно ведет к сокращению человеческого фактора в ее управлении и к увеличению роли случайностей и ошибок при ее функционировании. Применительно к так называемой системе космической обороны это означает, что она увеличивает риск появления такой ситуации, в которой люди при всем желании не смогут предотвратить ядерной катастрофы.

2.23. Мир в страхе — ложный мир

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: но не так, как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14, 27). С особой значимостью эти слова Спасителя звучат сегодня, когда люди в постоянном страхе за свое будущее и за будущее их потомков сознают отсутствие каких бы то ни было гарантий мирной жизни. В этом сокрыта угроза войны. Не таков мир Христов, покоящийся на незыблемой основе любви. «Любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4, 18), а мир без любви пронизан страхом и потому есть ложный мир.

2.24. Гонка вооружений — порождение страха

Современная гонка вооружений, преимущественно ядерных, пытается оправдать себя в так называемой концепции «устрашения». Недоверие к потенциальному противнику порождает страх, страх порождает стремление к вооруженному превосходству, которое, в свою очередь, порождает страх и ответное вооружение. Так происходит эскалация страха и гонки вооружений, наглядно являющие собою греховность, охватывающую современное человечество.

2.25. Позиция ядерного устрашения порочна

Устрашение, сообщение чувства страха другому или другим, при определенных обстоятельствах, с точки зрения христианской традиции и морали, — допустимые нравственные категории и иногда могут расцениваться как положительные (например, страх Божий, страх перед законным возмездием за совершенное злодея-

ние). Однако что касается ядерного устрашения, то оно имеет качественно иной характер, ибо строится на допущении возможности ядерной войны, а потому является принципиально порочным. Таким образом, через это устрашение становится реальной опасность истребления не только человечества, но и всякой жизни на Земле.

2.26. Политика устрашения порождает недоверие между народами

Политика вооруженного устрашения, стремящаяся к превосходству в военной мощи одной державы над другой, порочна в наши дни не только с нравственной точки зрения, поскольку предполагает возможность и допустимость уничтожения творения Божия. Она порочна также и потому, что подозревает потенциального противника в намерении начать ядерную войну первым и, таким образом, не только вселяет недоверие и напряженность в межгосударственные отношения, но также порождает чувство отчужденности и недоверия между народами.

2.27. Гонка вооружений — антигуманная растрата ресурсов

Политика устрашения порочна также потому, что именно она является пружиной, двигающей безостановочную гонку вооружений с ее последствиями: безумной и антигуманной тратой природных, материальных, людских и интеллектуальных ресурсов. Косвенным, но немаловажным следствием такой политики является вовлечение все большего числа людей в порочный круг гонки вооружений, а тем самым в ответственность за нагнетание страха и опасности во всем мире. Требуя все больших жертв, такая политика ведет к эксплуатации всевозможных ресурсов также и развивающихся стран, которым необходимо использование этих ресурсов для утоления своих вопиющих нужд, для социального и экономического развития своих обществ.

2.28. Политика устрашения требует преодоления

Как ядерная война, так и политика устрашения неоправданны с точки зрения здравого смысла, с религиозной и нравственной точек зрения. Но если ядерная война пока еще пребывает в нереализованной возможности, политика устрашения, тая в себе эту возможность катастрофы, является реальным фактом, характерным для нашего времени. И если ядерной войне можно противопоставить только одну альтернативу: ее недопущение, то политика устрашения, будучи реальным фактом, требует преодоления. В этом нам может помочь та нравственная традиция, которая вырабатывала нормы международного права.

2.29. Равенство в вооружениях — одно из условий преодоления устрашения

Ни один народ в целях самосохранения и соблюдения своего достоинства не потерпит устрашения в отношении себя, каковыми бы ни были намерения такого устрашения. Каждый народ отвергнет навязывание ему военным, экономическим, политическим или иным путем чужой воли. Поэтому всякое государство, обладающее достаточными к тому силами и ресурсами, в обстановке устрашения будет считать себя вынужденным к ответной реакции, становясь таким образом участником гонки вооружений. Но что может преодолеть и ограничить подобное стимулирование гонки вооружений? Ответ может быть один: установление такого соотношения противостоящих сил, при котором устрашение теряет свою силу. Такое соотношение сил может быть достигнуто в современных условиях только паритетом, равновесием в вооружениях, что обеспечивает одинаковую безопасность.

2.30. Но и равенство в вооружениях на современном уровне также таит в себе опасность

Однако поддержание паритета в вооружении имеет два аспекта, делающих его весьма опасным путем поддержания мира. Во-первых, само достижение паритета есть невольное участие в гонке вооружений со всеми ее недопустимыми последствиями. Во-вторых, даже поддержание определенного паритета вследствие низкого уровня современного так называемого «порога безопасности» и при высоком уровне в вооружениях может привести из-за технических неполадок к случайному возникновению ядерного конфликта.

2.31. Поддержание равенства в вооружениях должно быть временной мерой

Поэтому реальное поддержание равенства в вооружениях ради взаимобезопасности оправдано не столько само по себе, но лишь как временная мера на пути к снижению уровня паритета и последовательному разоружению, прежде всего ядерному. На пути разоружения первым шагом должно быть замораживание существующих уровней ядерного вооружения. Этот шаг сам по себе может быть довольно сложным процессом перестройки национальной экономики. Однако, как убедительно свидетельствуют исследования многих выдающихся ученых мира, такая перестройка непременно положительно отразится на благосостоянии народа, в какой бы социально-экономической или политической системе он ни жил.

2.32. Региональные конфликты и гонка вооружений

Одним из элементов, нередко усиливающих угрозу ядерной войны, являются региональные конфликты. Они используются и как препятствие на пути к разоружению. Региональные конфликты необходимо разрешать без промедления, мирным путем, на справедливых началах. Эти конфликты не должны использоваться в качестве причины стимулирования гонки вооружений и тормоза для разоружения.

2.33. Экономическое зло гонки вооружений

Гонка вооружений, преимущественно ядерных, не только приближает мир к возможной ядерной катастрофе. Она уже сейчас является одним из самых страшных зол, какие когда-либо переживало человечество. В ней особенно наглядно выступает греховная расточительность сил и ресурсов, данных Богом людям для жизни, для разумного их использования человеческим обществом. Трудно даже приблизительно оценить, сколько ценных ресурсов поглощает стремление поддерживать высокий уровень вооружений в развитых странах. К этой же проблеме относится экономическая эксплуатация многих развивающихся стран мощными государствами, которая дает им постоянный и сильный приток средств для наращивания гонки вооружений и объективно способствует увеличению и без того безмерной задолженности большого числа бедных стран. Создание новых систем оружия связано с дорогостоящими научными исследованиями, его производство — с потреблением все более дефицитного сырья, постройкой специальных предприятий, с трудом миллионов людей. Отсюда постоянный рост стоимости оружия. Размещение и установка военно-промышленных объектов, военных баз и полигонов требуют непроизводительного использования больших площадей земли. Все это приводит к уничтожению даров Божиих, данных Творцом для блага человека. Растрата средств на непроизводительный труд из-за военных расходов отрицательно сказывается на национальных экономиках, приводит к ухудшению социального обеспечения и снижает жизненный уровень граждан стран, участвующих в гонке вооружений.

2.34. Гонка вооружений лишает помощи народы нуждающихся стран

Злоупотребление людскими и природными ресурсами, порождаемое гонкой вооружений, находится в вопиющем противоречии с нуждой сотен миллионов людей в мире, где во многих странах свирепствуют голод, нищета и болезни. Проблемы развивающихся стран только внешне могут казаться далекими от проблем стран, участвующих в гонке вооружений. На самом деле многие из них могли бы разрешиться или утратить свою остроту, если бы развитые государства жили в условиях разрядки. Тогда они могли бы объединять и координировать свои действия по оказанию помощи нуждающимся странам.

2.35. Гонка вооружений препятствует прогрессу развивающихся стран

Гонка вооружений не только отвлекает колоссальные средства от благородного дела милосердия, заповеданного Господом, но и способствует всеобщей политической дестабилизации в мире, вовлекая в нее развивающиеся страны. Эта нестабильность стимулирует рост расходов на вооружение, содействует огромному потоку торговли

оружием. Так нуждающийся вместо хлеба часто получает камень (Мф. 7, 9).

2.36. Экологическое зло гонки вооружений

Наконец, гонка вооружений, злоупотребляя природными ресурсами, наносит прямой и косвенный вред среде обитания человека. Отрицательные экологические изменения, являющиеся последствием военной деятельности, усугубляются все умножающимися случаями радиоактивного загрязнения окружающей среды при ядерных испытаниях, в случае инцидентов со средствами доставки и хранения ядерного вооружения, при «захоронении» радиоактивных материалов, при использовании химического оружия. Огромные финансовые затраты на вооружение и напряженность политической обстановки в мире не позволяют развитым странам выделить достаточно средств для совместных усилий в сфере решения неотложных экологических проблем. Так гонка вооружений обнаруживает себя как зло не только в отношении общества, но и в отношении природы, зло, которое, не будучи устраненным, в конечном итоге грозит гибелью всему творению.

2.37. Освобождение Земли от скверны ядерного оружия — надежда народов и веление времени

Исходя из вышеизложенного, мы со всей решительностью заявляем: современная действительность требует неотложного принятия таких мер, которые могли бы полностью отвести от человечества ядерную угрозу. Этому призвана служить программа поэтапного освобождения Земли от ядерного оружия к концу настоящего века, с которой выступило в середине января 1986 года Советское государство, предполагающее при этом взаимный отказ СССР и США от создания ударных космических вооружений.

Эта программа глубоко научно обоснована, проникнута высоким моральным смыслом, рассчитана на созидание нового нравственного климата в международных отношениях, на новое политическое мышление, включающее обостренное сознание ответственных государственных деятелей за судьбы мира, на установление и усиление доверия в отношениях между народами и государствами, на преодоление стереотипов вражды и противостояния стран с различным общественным строем.

Мы призываем правительства всех ядерных держав найти в себе мужество вступить на путь избавления Земли от ядерного оружия!

2.38. Неотложные задачи прекращения гонки вооружений и разоружения

Вместе с тем, естественно, продолжают оставаться неотложными, нуждающимися в своем разрешении следующие глубоко обоснованные задачи прекращения гонки ядерных вооружений и последовательного проведения мер по разоружению:

а) недопущение милитаризации космического пространства, создающей предпосылки для нового и опаснейшего взлета в гонке вооружений;

б) всеобщее и полное запрещение испытаний ядерного оружия;

в) замораживание ядерных арсеналов как первый шаг на пути их сокращения и ликвидации;

г) принятие на себя всеми ядерными державами обязательства не применять ядерного оружия первыми;

д) последующее существенное сокращение как ядерных зарядов, так и средств их доставки;

е) создание зон, свободных от размещения ядерного оружия;

ж) скорейшее освобождение Европы от ядерных ракет средней дальности;

з) обеспечение структур надежного контроля над процессами разоружения;

и) усиление международного режима нераспространения ядерного оружия;

к) установление эффективного международного контроля над мирной ядерной энергетикой;

л) запрещение химического, бактериологического и прочих видов оружия массового уничтожения;

м) запрещение разработки любых видов оружия массового уничтожения;

н) сокращение обыкновенных видов оружия на условиях равной безопасности;

о) поддержка всех переговоров, имеющих целью ограничение и сокращение вооружений и разоружение.

3. ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ МИРА

3.1. Мир — дар Божественной благодати

В основе христианского понимания мира лежат те обетования Божии, которые засвидетельствованы в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов. Обетования мира были движущей силой истории Ветхого Завета и Церкви Христовой. Они придавали смысл этой истории, в действительности далекой от мира, заполненной войнами и всякого рода бедствиями. Верою мы познаем, что обетования мира начали исполняться в Иисусе Христе, но и для нас, христиан, мир продолжает оставаться благодатным даром Божиим, о котором мы молимся и которого испрашиваем у Бога для себя и для всех людей.

3.2. Мир — не просто отсутствие войны

Библейское понимание мира значительно шире мира политического, мира как отсутствия войны. Говоря о «мире Божием», святой апостол Павел указывает, что этот мир «превыше всякого ума» (Флп. 4, 7), то есть мир, будучи даром благодати, несравненно выше того мира, какой способны создавать люди своими собственными усилиями.

3.3. Мир — полнота бытия в Боге

Библейский мир определяется религиозным пониманием человека и его предназначения. Человек сотворен для жизни в общении с Богом. Это обусловливает должное общение человека с себе подобными и с природой. Грехопадение первозданного человека повлекло за собою как следствие отчуждение людей друг от друга и нарушение взаимоотношений человека и всего творения. Именно это искаженное грехом состояние человека Священное Писание понимает как отсутствие мира. Восстановление утраченного мира как полноты бытия является предметом Божественного Домостроительства.

3.4. Мир — не только дар, но и задача

Мир человека с Богом, внутренняя умиротворенность в самом человеке и мир с другими людьми неотделимы друг от друга. Библия содержит обетование мира как эсхатологического дара Божия, но в то же время она окрыляет людей, сообщая им силы и надежды для осуществления мира с помощью Божией уже в пределах настоящего, земного существования. Мир есть не только дар Божий, но и задача человечества.

3.5. Понятие мира в Ветхом Завете

В Ветхом Завете мир — одно из центральных понятий. Мир — это та совокупность благ, которая была дарована Богом творению в его райском состоянии и была омрачена человеком в результате грехопадения. Ветхозаветный Израиль сознавал, что мир в самом глубоком смысле может быть только даром Творца и предметом эсхатологического упования. И в этом аспекте понятие «мир» тождественно понятию «спасение». Спасает людей Бог. Поэтому Мир становится одним из имен Божиих (Суд. 6, 24).

3.6. Пророческие видения мира

У ветхозаветных пророков мир изображается метаисторически, как состояние, завершающее историю. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком... Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11, 6—9). Этот эсхатологический идеал связан с откровением Мессии, имя Которого — Князь мира (Ис. 9, 6). Война и насилие исчезнут с Земли: «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2, 4).

3.7. Мир — дело правды

Мир есть плод правды, как об этом свидетельствует пророк Исаия (32, 17). Священное Писание говорит и о правде Божией, и о правде человеческой. Обе эти правды имеют отношение к Завету, к тому союзу, который Бог заключил с избранным народом (Иер. 31, 35). Правда — преимущественно верность союзническим отношениям. Насколько люди нарушают союз с Богом, то есть насколько они неправедны, настолько они лишаются плода правды — мира.

3.8. Верность Завету — гарантия мира

Правда человеческая имеет два измерения, зависящие друг от друга: религиозное и общественное. Союз Бога с избранным народом был выражен в Синайском законодательстве, одним из основных элементов которого было требование справедливого отношения к своему ближнему. Заповеди Закона имели целью не обременительное ограничение свободы личности, но жизнь общества, построенную на принципе справедливости и, таким образом, дарующую людям относительный мир, порядок и спокойствие. Для Израиля это означало, что мир в общественной жизни осуществляется не сам собою, в силу каких-то естественных закономерностей, но он возможен, во-первых, как дар Божественной правды и, во-вторых, как плод религиозных усилий человека, то есть его верности Богу и верности человеческой правде. Там, где люди благодарно ответят верностью на правду Божию, там «милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84, 11).

3.9. Пророческий призыв к покаянию

История Ветхого Завета дает нам множество примеров неверности и греховной неблагодарности избранного народа. Это дает повод пророку Иеремии указать на причину отсутствия мира в Израиле, в котором постоянно слышится «„мир! мир!“, а мира нет» (Иер. 6, 14). Пророческий призыв к покаянию звучит как хвалебная песнь верности правде Божией. Несмотря на неверность народа, Бог дает обетование заключить с ним «Новый Завет» (Иер. 31, 31—34).

3.10. Иисус Христос — мир наш

Обетование мира для народа Божия исполнилось с пришествием на землю Воплощенного Слова Божия. В Иисусе Христе произошло радикальное преодоление власти греха и смерти, устранение той стены, которая разделяла человека и Бога, а вместе с тем и людей друг от друга. Поэтому во исполнение пророчеств Ветхого Завета Иисус Христос есть «мир наш» (Еф. 2, 14), истинный Миротворец, «ибо благоугодно было Отцу... посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию Креста Его, и земное и небесное» (Кол. 1, 19—20).

3.11. Мир в Новом Завете есть дар Божественной любви

Мир в Новом Завете, как и в Ветхом, рассматривается как дар Божественной любви. Он тождествен эсхатологическому спасению. Метаисторичность мира, возвещенного пророками, особенно явно видна в Евангелии от Иоанна. В истории продолжает царствовать скорбь, но во Христе верующие имеют мир (Ин. 14, 27; 16, 33).

3.12. Мир — нормальное состояние человеческой души

Мир в Новом Завете — это нормальное благодатное состояние человеческой души, освобожденной от порабощенности греху. Именно об этом говорят все благопожелания «благодати и мира» в начале посланий святого апостола Павла. Таковы упоминания мира как дара Святого Духа в посланиях апостола (Рим. 15, 13; Гал. 5, 22). Состояние примиренности с Богом есть нормальное состояние твари, «потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 14, 33). Психологически это состояние выражается во внутреннем порядке души, когда «радость и мир в вере» (Рим. 15, 13) становятся почти синонимами.

3.13. Мир — реальность Церкви Христовой

Примирение человека с Богом, совершившееся в Иисусе Христе, становится действительностью в повседневной жизни таинственного Тела Христова, в жизни Его Церкви, в гармоничном сочетании членов Церковного Тела, о чем так образно пишет святой апостол Павел в ряде своих посланий. Итак, основное убеждение христианина относительно этого предмета состоит в том, что мир — дар Божественной благодати, что во Христе, и только в Нем, утверждается мир. «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир» (Ин. 16, 33).

3.14. Мир в Церкви тоже зависит от человеческих усилий

Именно такое примирение характеризует жизнь Церкви во внутреннем и внешнем аспектах. Но, разумеется, мы впали бы в противоречие и с основами

нашей веры и с реальностью, если бы полагали, что духовный дар мира в Церкви не зависит от человеческих усилий. Всякий дар Духа Святого становится действительным фактом лишь там, где существует встречное движение человеческого сердца, покаянное стремление к правде Божией. Дар мира обнаруживает себя там, где христиане стремятся к его стяжанию, «непрестанно памятуя... дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 1, 3). Эти устремления к миру каждого отдельного члена Тела Христова независимы от времени, от условий социальной жизни; благословенные Господом (Мф. 5, 9), они всегда приносят плоды, независимо от того, где и когда они совершаются.

3.15. Христова заповедь о миротворчестве

Будучи даром Божиим, преображающим внутреннего человека, мир должен являться вовне. Дар следует сохранять и возгревать (2 Тим. 1, 6), и поэтому миротворчество становится задачей Церкви Христовой. «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18); старайтесь «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3). Новозаветный призыв к миротворчеству опирается на личный пример Спасителя и на Его учение. И если заповеди о непротивлении злому (Мф. 5, 39), любви к врагам (Мф. 5, 43—44) и прощении (Мф. 6, 14—15) обращены прежде всего к личности, то заповедь о миротворчестве — «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5, 9) имеет самое непосредственное отношение к социальной этике.

3.16. Богосыновство — обетование миротворцев

В Нагорной проповеди Иисус Христос призывает людей к хранению и созиданию мира, к жертвенности в служении примирению. Христиане призываются к соучастию в деле Христа — Божественного Миротворца — и получают обетование богосыновства — быть нареченными сынами Божиими. Так Священное Писание полагает незыблемое основание нравственному долгу христиан — миротворческому служению.

3.17. «Пространный христианский катихизис» о миротворчестве

Изъясняя миротворческий призыв Нагорной проповеди, «Пространный христианский катихизис» митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова; † 1867), пользующийся большим авторитетом в Русской Православной Церкви, говорит: «Мы должны поступать со всеми дружелюбно и не подавать причин к несогласию; случившееся несогласие всевозможно прекращать, даже с уступкою нашего права, если только сие не противно долгу и ни для кого не вредно; стараться и других враждующих между собою примирять, поколику имеем возможность, а иногда не можем, молить Бога о их примирении».

3.18. Примирение — необходимое условие действенной молитвы

Что касается видимых форм жизни христиан, в которых преимущественно являет себя невидимый дар Духа, в том числе и дар примирения, то они различны в христианских общинах и традициях. Дары Духа являются там, где двое или трое собираются во имя Христово (Мф. 18, 20). В Православной Церкви собранием, исполненным даров Духа, признается по преимуществу литургическое собрание, центральным моментом которого является совершение Святой Евхаристии. Для православного христианина литургия была вчера и остается сегодня не только явлением его веры и его жизни по духу, но также зримым знаком незримых духовных даров. Умиротворенность человеческого сердца есть необходимое условие вхождения в общение с Богом и пребывания в Церкви. Первый литургический призыв, начинающий основные православные богослужения, гласит: «Миром (т. е. «в мире») Господу помолимся». Таким образом, для действенной молитвы и участия в Таинстве Святого Причащения необходимо иметь мир в сердце и примирение со всеми ближними.

3.19. Литургия излучает мир

Литургия занимает центральное место в жизни Православной Церкви. Так, для нашего народа истина благовестия Христова воссияла прежде всего из живого литургического действия. Особая церковная архитектура, музы-

ка, иконопись — все это пронизано духом невозмутимого мира и особой спокойной красоты, которая как бы воплощает в себе ангельское благовестие: «На земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 14).

3.20. Литургическая традиция — источник церковного миротворчества

Русская Православная Церковь неуклонно сохраняет и продолжает литургическое предание древности. Опыт ближайших к нам десятилетий показывает, что литургия в наши дни является основным фактором евангелизации общества, проводником благодати в нашем народе, видимым источником примирения, начинающегося с мира в сердце христианина, в христианской семье, в христианской общине.

3.21. Воспитание к миру — задача Церкви

Говоря о литургии, мы не можем ограничивать ее влияния таинственным или эмоциональным воздействием. Весьма велико ее дидактическое значение. Прежде всего оно определяется словом Божиим, звучащим во время каждого литургического собрания. Большую роль играет воспитание и средствами церковных молитвословий, многообразной символики, а также проповеди. Все это служит исполнению Церковью своей задачи воспитания к миру.

3.22. Предназначение Церкви — искоренение самой причины отсутствия мира

Итак, говоря о мире Христовом, мы имеем в виду возможность влияния Церкви. Грех — болезнь, включающая в себя отсутствие или недостаток внутреннего духовного мира. Внешними симптомами этой болезни являются раздоры между людьми и войны со всеми их трагическими последствиями. Церковь же стремится искоренить не только разрушительные последствия болезни, **но и ее причину — человеческую греховность.** Такое понимание проблем мира опирается на Священное Писание и на святоотеческое богословие.

3.23. Защита мира — задача экуменическая, межрелигиозная, общечеловеческая

Проблема мира на Земле существует не только как внутренняя задача Церкви. Стоя перед фактом вероисповедного разделения, мы должны признать эту проблему как общехристианскую, экуменическую. В межрелигиозной сфере эта проблема решается как общерелигиозная. Во внерелигиозной сфере — как общечеловеческая. Наконец, поскольку христианские Церкви существуют в конкретных социально-политических условиях, а христиане являются гражданами определенных государств, проблема мира для них неизбежно становится и социально-политической проблемой.

Христианское миротворчество должно объединять в себе все эти аспекты. При этом руководящим принципом для христиан должно быть жизнеутверждение, борьба сил жизни и добра против сил зла, разделения и смерти. Но противление злу, разумеется, должно предполагать способы, не вступающие в противоречие с христианской моралью.

3.24. Мирное сосуществование и разрядка — первоочередные требования миротворчества

Все большее распространение в широких общественных кругах мира приобретает требование установления комплекса нравственных норм, которыми определялся бы характер международных отношений. Осуществление этого могло бы способствовать упрочению отношений взаимного уважения между государствами, открытости и доверия, установлению стабильных политических, экономических и культурных связей. Принципы естественной нравственности, по слову святого апостола Павла, написаны в сердцах людей (Рим. 2, 14—15). Но грех, искажающий человеческую природу, противодействует этому нравственному закону. Поэтому и существует необходимость борьбы против разрушительных сил зла. Насколько тесно связана эта борьба с конкретной социально-политической ситуацией — самоочевидно. Первостепенными задачами являются: мирное сосуществование, соблюдение правовых международных норм, прежде всего Устава ООН, и поиски путей

ослабления политической напряженности. Этому созидательному процессу призвано служить и претворение в жизнь Заключительного акта Хельсинкского Совещания (1975). Определенный вклад в осуществление всего этого должны внести христиане.

3.25. Социальный аспект мира в свете правды Христовой

Христианское понимание мира, как мы уже видели, имеет два измерения: религиозное и общественно-политическое. Говоря о социальном аспекте мира, мы можем рассматривать его в свете той правды, которая открылась в благовестии Иисуса Христа (Рим. 1, 17; 3, 21—22). В Нагорной проповеди Спаситель свидетельствовал об этой правде в следующих словах: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5, 20). И христианин не имеет права уклоняться от этого требования Спасителя, ссылаясь на слабость своих ограниченных человеческих сил и возможностей. Ибо Тот, Кто в Своей земной жизни и в Крестной смерти воплотил эту правду, дал обетование, что верующие в Него и следующие Его заповедям не останутся без укрепляющего их слабые силы содействия Духа Святого (Ин. 14, 26; Рим. 8, 26).

Правда, открытая во Иисусе Христе, является созидательным началом такого мира, который строится на братской любви между всеми людьми, на основе общечеловеческой солидарности.

3.26. Смысл прав и свобод человека определяется братской любовью

Несмотря на то, что человечество до сих пор лишено желанного мира, проникнутого началом правды Христовой, тем не менее оно пользуется богатыми плодами в социальной жизни, принесенными христианством и многовековым служением Церкви. Прежде всего следует указать на то, что христианство активно содействовало развитию различных свобод. Имеется в виду не только внутренняя свобода человека во Христе: «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 5, 13). Здесь внутренняя свобода противопоставляется своеволию и эгоизму. Она заключается также и в признании права на свободу других людей. Итак, основной добродетелью христианина является любовь (1 Кор. 13, 13; 1 Пет. 4, 8; Кол. 3, 14). Она определяет все его обязанности в Церкви, в семье, в обществе и государстве. Она же определяет и смысл различных прав и свобод человека: права на жизнь, на труд, на образование, на участие в социальной жизни, на религиозную свободу и на другие проявления человеческой справедливости, без которых мир в обществе становится миром ложным, миром с внутренним разделением, готовым в известных обстоятельствах стать причиной открытого внешнего раздора и даже войны.

3.27. Причины несправедливости в обществе

Подавляющее большинство стран мира декларирует равные права для всех своих граждан. Однако на деле эти права часто не осуществляются в полной мере по причинам социального и политического характера: из-за недостаточных экономических возможностей у государств, по причине расовой и национальной вражды, вследствие классовых разделений. Нет мира там, где существует угнетение, вопиющее материальное неравенство, потребительское отношение к общечеловеческим благам и ценностям. Церковь всегда придавала большое значение социальной справедливости. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого», — говорит апостол Павел (1 Кор. 10, 24). Апостол Петр призывает: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4, 10). В Священном Писании звучат гневные слова пророков, обличавших угнетателей и притеснителей бедных. Исполнены милосердия и заботы о насущных нуждах простых людей слова и дела Господа Иисуса Христа. Святой апостол Иаков говорит: «Послушайте вы, богатые... Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа» (Иак. 5, 1, 4).

3.28. Справедливость должна быть основой политической этики

Те же принципы, которые Церковь полагает в основу мирного устроения конкретного государства, должны лежать и в основе политической этики

межгосударственных отношений. Мир на Земле может быть сохранен только при наличии справедливости в политике. Это означает право народов на самоопределение, исключение эксплуатации богатыми и сильными государствами более бедных и слабых, признание политического равноправия в отношениях между странами, их уважение к территориальной целостности и суверенитету друг друга, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга.

3.29. Развивающиеся страны и проблема справедливости в политике

К сожалению, эти принципы весьма часто нарушаются по различным причинам. Иногда это бывает неверно понятый национально-государственный престиж. Но чаще всего причиной отсутствия справедливого мира бывает корыстное отношение одних государств к другим. Особенно остро эта проблема стоит в отношении развивающихся государств. Несмотря на то, что система колониального угнетения формально прекратила свое существование, эксплуатация стран, не обладающих достаточно развитым промышленным потенциалом, усиливается. Этот факт не только углубляет существующие противоречия между развитыми и развивающимися государствами, но создает многочисленные проблемы в отношениях между самими развивающимися странами. Кроме того, многие из этих государств терпят большие бедствия от голода, недостатка медицинской помощи и образования. Эти бедствия, в свою очередь, бывают причиной глубоких социальных противоречий внутри самих терпящих бедствия государств. Все это — признаки отсутствия истинного мира на Земле.

3.30. Задача Церкви — творить справедливый мир

Таким образом, христианское миротворчество не должно сводиться лишь к борьбе с войной и угрозой войны. Творить мир значит творить справедливый мир, а это включает в себя множество задач в социальной и политической области. Помимо борьбы с разного рода несправедливостью, перед христианами стоит задача утверждения братства между народами Земли. Здесь открывается широкое поле деятельности для экуменического сотрудничества между христианами, для межрелигиозного миротворчества и для сотрудничества с теми нерелигиозными общественными группами и силами, которые стремятся к установлению справедливого и прочного мира на Земле.

3.31. Миротворчество в связи с научно-техническим прогрессом

Современная цивилизация характеризуется революционными изменениями не только в области социальной жизни, но и в поисках путей интенсивного экономического развития, опирающегося на научно-технический прогресс. Безусловно, это вызвано естественным стремлением улучшить жизненные условия людей. Конечно, при всем положительном значении науки и техники общеизвестно, что они могут приносить также и отрицательные последствия для социальной и политической жизни. Поэтому в задачу христианского миротворчества входит содействие такому сотрудничеству народов в научном и техническом развитии, которое исключало бы злоупотребление наукой и техникой.

3.32. Миротворчество в области культуры и информации

Человечество состоит из множества народов, веками создававших свои национальные, культурные богатства. Различия в культурах не должны быть причиной разделения и разжигания чувств национального превосходства. Задачей христианского миротворчества в этой области является познание многообразия культур и содействие культурному взаимообогащению народов. Это предполагает бережное отношение к культурному наследию каждого народа. Такому процессу должны способствовать современные средства массовой информации. К сожалению, они во многих государствах часто используются в неблаговидных и даже злонамеренных целях. Это должно побуждать христиан к разоблачению однобокости и лживости подобной информации, использованию своих христианских средств информации для созидания атмосферы взаимопознания, взаимоуважения и доверия между народами.

3.33. Миротворчество и экология. Мирное освоение космоса

Судьба человека теснейшим образом связана с природой, а в наше время и с освоением космического пространства. Как уже отмечалось, Божие творение ныне столкнулось не только с положительными, но и с отрицательными сторонами научно-технического прогресса. Согласно Библии, человек является владыкой Божиего творения (Быт. 1, 28). В человеке творение обретает свое назначение. Однако, по словам святого апостола Павла, «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8, 22). Это «доныне» достигает своего апогея в наши дни и на наших глазах.

Трудноразрешимые экологические проблемы неразрывно связаны со всем комплексом проблем мира на Земле. Мир в условиях загрязнения воздушных и водных пространств, в условиях исчезновения лесных массивов, истребления множества видов животных и растений, истощения традиционных источников энергии и полезных ископаемых, общего нарушения экологического баланса в природе, — такой мир далек от истинного мира как плода праведного отношения человека к среде своего обитания. Посему одной из основных и неотложных задач миротворчества является консолидация человеческих усилий в разумном обладании природой во исполнение первого благословения Божия, данного человеку (Быт. 1, 26, 28). Человечество должно рачительно относиться к нашему общему дому — Земле и использовать космическое пространство только в мирных целях. Эта задача всемирного масштаба не может быть успешно решена без прекращения гонки вооружений, без освобождения ресурсов и средств от их непроизводительного использования в военных целях.

3.34. Специфика религиозного миротворчества в условиях социалистического общества

Специфичность ситуации, в которой осуществляет свое миротворческое служение Русская Православная Церковь, определяется тем, что ее чада в нашей стране живут и свидетельствуют в условиях новой общественно-экономической формации, в условиях социализма.

В центре внимания и забот нашего общества находится человек. Именно уважение к достоинству человека, не зависящее от его социального положения, образования, пола, религиозной, национальной или расовой принадлежности, определяет внутреннее единство социалистического общества, в котором отсутствуют антагонистические слои населения. Назначение нашего общества — предоставление каждой человеческой личности возможности максимального раскрытия ее способностей и талантов, всестороннее развитие каждого его члена при гармоничном сочетании интересов личных и общественных.

Это создает реальные предпосылки сотрудничества христиан, последователей других религий и нерелигиозных людей для блага своего общества. Мы глубоко удовлетворены тем, что наши верующие успешно сочетают свою религиозную жизнь с общественным, гражданским и общечеловеческим долгом.

Принципиальное значение для решения внутренних задач советского общества имеет сохранение мира, поэтому миротворчеству вообще и религиозному миротворчеству в частности в нашей стране придается исключительное значение.

Уже в октябре 1917 года историческим Декретом о мире наша страна провозгласила высшей нормой межгосударственных отношений справедливый мир и сотрудничество. С тех пор принцип братства и дружбы между народами является для нашего государства одним из основополагающих. Отношения СССР со всеми странами неуклонно строятся на основе взаимного соблюдения международных правовых норм.

Советский народ последовательно стремится к взаимопониманию, мирному экономическому сотрудничеству, культурному обмену с другими народами. В соответствии с Конституцией, в СССР запрещена любая форма пропаганды войны.

Со времени появления ядерного оружия Советское государство настойчиво и решительно выступает за его запрещение и полную ликвидацию. И ныне, когда Земля оказалась

перенасыщенной самыми технологически изощренными его видами, СССР, как это мы отмечали выше, предложил международному сообществу глубоко обоснованную и всеобъемлющую программу его поэтапного уничтожения к концу XX века, столь знаменательному для нас, христиан, когда мы будем торжественно встречать двухтысячелетие пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа.

Столь же твердую позицию занимает наше государство и по вопросу крайне опасного для человечества использования космического пространства в военных целях, а также в отношении разработки и создания любого качественно нового всегубительного оружия.

Все это глубоко созвучно, мы убеждены, христианскому отношению к проблеме войны и мира в ядерный век. Отсюда, естественно, наше, верующих людей, всецелое приятие и поддержка миролюбивого курса Родины, добивающейся прочного и справедливого мира для всех без исключения народов. Отсюда наша задача делать все возможное,

чтобы остановить гонку ядерного оружия и с этой целью прежде всего добиться полного прекращения ядерных испытаний;

чтобы к концу второго тысячелетия вообще освободить Землю от ядерного оружия;

чтобы не допустить использования космического пространства в военных целях.

Особое значение мы придаем объединению усилий всех религиозных людей нашей страны и за ее пределами для совместного миротворческого служения, для того, чтобы вместе с другими людьми доброй воли предотвратить угрозу гибели священного дара жизни.

Мы убеждены, что такое сотрудничество является действенным средством искоренения предубеждений, неверных представлений, искусственно насаждаемых плевел вражды и недоверия между государствами, со своей стороны способствующих усилению международной напряженности и благоприятствующих росту милитаризма.

Солидарность в интересах мира всех людей доброй воли постоянно открывает новые возможности для миротворческого служения, придает всем нам новые силы для трудов по укреплению на Земле мира и справедливости.

Памятуя, что сила Божия совершается в немощи (2 Кор. 12, 9), чада Русской Православной Церкви будут и далее неослабно искать того, что служит к миру (Рим. 14, 19), стремиться к умножению братолюбия, той святой любви, о которой свидетельствует нам апостол Павел (Рим. гл. 13).

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее Послание принимается в примечательное время. Род человеческий стоит на пороге третьего тысячелетия от Рождества Христова. В 1977 году в Москве на Всемирной конференции «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами» от лица Русской Православной Церкви был высказан призыв ко всем христианам начать подготовку к великому и священному событию — 2000-летию пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа и объявить оставшееся до этого торжества время **годами мира**, посвятив их сугубым трудам по укреплению мира между народами. Прошедшие с того времени годы действительно были отмечены усилением христианского миротворческого движения во всем мире.

Годом мира Организацией Объединенных Наций объявлен 1986 год. Мы приветствуем это решение и надеемся, что каждое государство внесет в текущем году свой особый вклад в созидание прочного, справедливого и всеобщего мира.

Для Русской Православной Церкви настоящее время примечательно также и тем, как это уже отмечалось в настоящем Послании, что она стоит на пороге своего 1000-летия. Исполненная многовекового опыта, верная своему долгу различать знамения времен (Мф. 16, 3), наша Церковь считает своим долгом свидетельствовать народу Божию изложенный выше взгляд на проблемы войны и мира в период, наполненный реальной угрозой самому существованию жизни на Земле. Утверждая, что ядерная война явля-

ется тяжким грехом против Бога и человека, и заботясь о спасении от гибели настоящих и грядущих поколений, Русская Православная Церковь всем строем своих богослужений, проповеди и священнодействия воспитывает своих членов в духе мира Христова. Она призывает своих чад сделать все для них возможное и более того, чтобы предотвратить всегубительную опасность. Любые шаги, любые усилия в этом направлении благословенны. Но прежде всего, как уже говорилось, необходимо поставить преграду гонке вооружений, остановить ее и повернуть вспять, дабы навсегда избавить мир от ядерного и иного оружия массового уничтожения. Такова задача нашей Церкви, всех других Церквей, задача экуменическая, межрелигиозная, такова задача всех людей доброй воли. И мы, сыны и дочери Русской Православной Церкви, укрепляемые всесильной помощью Божией, не ослабим своих усилий по созиданию мира без оружия и войн.

Выражая в настоящем Послании свой взгляд на животрепещущие проблемы современного мира, мы питаем глубокую надежду, что наша позиция встретит понимание и поддержку у наших братьев и сестер по вере во всем мире, у всех наших соработников в священном миротворческом служении.

Будем же, возлюбленные, усердно молить Начальника мира, Господа нашего Иисуса Христа, да укрепит Он силы всех любящих мир и возвещающих его (Ис. 52, 7) и да благословит ревностный миротворческий труд людей Своих.

Бог же надежды да исполнит нас всякой радости и мира в вере, дабы мы, силою Духа Святого, обогатились надеждою (Рим. 15, 13).

ПИМЕН,
Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Украины
митрополит Киевский и Галицкий
ФИЛАРЕТ

Митрополит Ленинградский и Новгородский
АНТОНИЙ

Митрополит Минский и Белорусский
ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский
ЮВЕНАЛИЙ

Архиепископ Кишиневский и Молдавский
ИОНАФАН

Архиепископ Куйбышевский и Сызранский
ИОАНН

Епископ Ставропольский и Бакинский
АНТОНИЙ

Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Таллинский и Эстонский
АЛЕКСИЙ

Москва,
7 февраля 1986 года

29 мая 1986 года после продолжительной тяжелой болезни на 63-м году жизни скончался постоянный член Священного Синода митрополит Ленинградский и Новгородский АНТОНИЙ. 31 мая в Свято-Троицком соборе состоялось отпевание почившего. Погребен Высокопреосвященный митрополит Антоний на братском кладбище Александро-Невской Лавры в Ленинграде.

Хроника

Поездка в ГДР. 12—21 ноября 1985 года, по приглашению Союза Евангелических Церквей, в ГДР находилась группа воспитанников Одесской Духовной Семинарии во главе с преподавателем ОДС священником Александром Решетняком. Группа посетила Берлин, Веймар, Галле, Дрезден, знакомилась с церковной жизнью, имела встречи с евангелической и католической молодежью, со студентами миссионерской школы «Паулинум» в Берлине, посетила богословский факультет университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

Поездка в страны Юго-Восточной Азии. 12 ноября — 3 декабря 1985 года преподаватель Одесской Духовной Семинарии протоиерей Виктор Петлюченко в составе делегации Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами совершил поездку в Индию, Шри Ланку и Мальдивы. Во время поездки он имел многочисленные встречи с различными религиозными и общественными деятелями этих стран, принимал участие в пресс-конференциях, освещая различные стороны жизни Русской Православной Церкви.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

АПРЕЛЬ

6 апреля/24 марта, Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Накануне Святейший Патриарх Пимен молился за всенощным бдением в Богоявленском патриаршем соборе.

7 апреля/25 марта, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией и причащался Святых Христовых Таин в патриаршем соборе, а накануне в том же соборе совершил всенощное бдение в сослужении архиепископа Зарайского Иова и епископа Подольского Владимира.

13 апреля/31 марта, Неделя 4-я Великого поста. Накануне Его Святейшество совершил всенощное бдение в патриаршем соборе в сослужении архиепископа Зарайского Иова и епископа Звенигородского Николая.

17/4 апреля, четверг 5-й седмицы Великого поста (стояние Марии Египетской). Накануне Святейший Патриарх Пимен в патриаршем соборе на утрени читал Великий канон преподобного Андрея Критского. Его Святейшеству сослужили архиепископы Зарайский Иов, Аргентинский и Южноамериканский Лазарь, Патриарший Экзарх Центральной и Южной Америки, и епископ Звенигородский Николай.

19/6 апреля, Похвала Пресвятой Богородицы. Накануне Святейший Патриарх Пимен в патриаршем соборе в сослужении архиепископа Иова совершил утреню с чтением Акафиста Божией Матери.

20/7 апреля, Неделя 5-я Великого поста. Накануне Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Зарайского Иова и епископа Звенигородского Николая совершил в патриаршем соборе всенощное бдение. В воскресенье вечером Его Святейшество в сослужении архиепископа Иова совершил в том же соборе пассию.

27/14 апреля, Неделя ваий, Вход Господень в Иерусалим. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе всенощное бдение в сослужении архиепископов Новосибирского и Барнаульского Гедеона и Зарайского Иова.

Святейший Патриарх Пимен читает канон перед Святой Плащаницей

МАЙ

2 мая/19 апреля, Великий пяток. Днем Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Зарайского Иова совершил в патриаршем соборе вынос Плащаницы Спасителя, а затем — малое повечерие с чтением канона «О распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы». Его Святейшество обратился к молящимся со словом назидания.

4 мая/21 апреля, Светлое Христово Воскресение, Пасха. В полночь Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Зарайского Иова совершил в патриаршем соборе пасхальную утреню.

5 мая/22 апреля, понедельник Светлой седмицы. По окончании вечерни Его Святейшество в патриаршем соборе принимал пасхальные поздравления.

За всеми всенощными бдениями Его Святейшество помазывал молящихся освященным елеем.

Пасха Христова в Богоявленском патриаршем соборе

В пасхальную ночь с 3 на 4 мая 1986 года Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Зарайского Иова совершил в Богоявленском патриаршем соборе пасхальную утреню, после которой Божественную литургию, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, совершил архиепископ Иов.

За богослужением присутствовали представители дипломатического корпуса. Среди почетных гостей находились председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев и уполномоченный Совета по городу Москве А. С. Плеханов.

В 9 часов утра пасхальную утреню и Божественную литургию в патриаршем соборе совершил архиепископ Волоколамский Питирим.

В Светлый понедельник, по окончании пасхальной вечерни, Святейший Патриарх Пимен принимал в патриаршем соборе пасхальные поздравления. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Пимена, а затем тепло поздравил Его Святейшество с праздником Пасхи. Он сказал:

Ваше Святейшество,
Христос воскресе!

В эти пасхальные дни, когда мы торжественно воспоминаем тридневное восстание из мертвых Христа Жизнодавца, хочется особенно вспомнить, что первыми обращениями Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа к Его ученикам были многократно повторяемые слова: *Мир вам!* Они явились Божественным повелением для Его Церкви, которую Господь создал Своею Божественной Кровию. Можно с уверенностью сказать, что в последние десятилетия с особой силой Русская Православная Церковь проповедует и утверждает мир, благовествуя его дальним и ближним. В своем первосвятительском Послании на праздник Святой Пасхи Вы, Ваше Святейшество, упомянули о настоящем лете благости Господней, провозглашенном Организацией Объединенных Наций Международным годом мира. В этой связи уместно сказать, что недавно под Вашим председательством Священный

Во время пасхальной утрени

Синод принял специальное Послание «О войне и мире в ядерный век». В преддверии великого события — тысячелетия Крещения Руси в нем подведен итог исторического религиозного опыта Русской Православной Церкви в отношении к вопросам войны и мира применительно к столь сложной сегодняшней международной обстановке. В нем определены задачи по сохранению мира и самой жизни на Земле от гибели в огне ядерной катастрофы. Главная идея этого Послания — ядерная война явилась бы безумным порождением греха и была бы ужасающим грехом против Бога, грехом, обязанность предотвратить который — самая жгучая и настоятельная задача Церквей и всего человечества. Настоящее Послание поможет чадам церковным еще более углубить свое миротворческое служение и расширить наше сотрудничество с другими миролюбивыми силами.

Ваше Святейшество, в радости духовной, которую сегодня мы так живо ощущаем, позвольте принести Вам, Первосвятителю Русской Православной Церкви, сердечное сыновнее пасхальное поздравление от лица Священного Синода, от епископата, клира и мирян, от монастырей, духовных учебных заведений и всех синодальных учреждений нашей Святой Церкви, от тех многих и многих верных служителей и чад Русской Церкви, которые живут и осуществляют свое служение по всему миру, за пределами нашего Отечества. Позвольте, Ваше Святейшество, пожелать Вам в мире, здравии и спасении многих и благословенных лет жизни и первосвятительского служения. Как выражение нашей общей любви и сыновней преданности к Вам примите этот символический дар — пасхальное яйцо, с пожеланием Вашему Святейшеству неоскудеваемой помощи от Воскресшего Господа. Христос воскресе!

Святейший Патриарх Пимен в ответ на приветствие сказал:

Сердечно благодарю Вас, возлюбленный Владыка митрополит Ювеналий, за Ваше пасхальное приветствие и благие пожелания.

Мне радостно видеть Преосвященных архипастырей, всечестных пастырей, возлюбленных чад моих — московскую паству и всех пришедших в наш патриарший собор разделить со мной пасхальное торжество.

В Послании Священного Синода, о котором говорил сегодня Владыка Ювеналий, есть замечательные слова: «Мир есть не только дар Божий, но и задача человечества... Русская Православная Церковь всем строем своих богослужений, проповеди и священнодействия воспитывает своих членов в духе мира Христова. Она призывает своих чад сделать все для них возможное и более того, чтобы предотвратить всегубительную опасность. Любые шаги, любые усилия в этом направлении благословенны... И мы, сыны и дочери Русской Православной Церкви, укрепляемые всесильной помощью Божией, не ослабим своих усилий по созиданию мира без оружия и войн».

Возлюбленные о Господе! Первые слова, которые услышали ученики от Воскресшего Господа, были: МИР ВАМ! (Ин. 20, 19). В пасхальной радости и я обращаюсь к вам: Мир вам! Мир вашим семьям, мир нашей Родине, мир нашей планете, мир всем о Христе Воскресшем!

Я от души молюсь, чтобы Воскресший Господь ниспослал всем вам Свои щедрые милости и благодатную помощь, которая да укрепит вас в трудах на благо Святой Церкви, нашего дорогого Отечества и благословенного мира на Земле. Христос воскресе!

При пении пасхальных песнопений к Его Святейшеству с пасхальным христосованием подходили архиепископ Киприан, архиепископ Зарайский Иов, епископ Дмитровский Александр, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий, наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Евлогий, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрит Нифон, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Кирилл, настоятели и клирики храмов Москвы и Московской епархии, сотрудники отделов и учреждений Московской Патриархии, многочисленные верующие.

Поздравить Святейшего Патриарха Пимена с праздником Пасхи в собор прибыли также посол Греции в СССР Иоаннис Григориадис и посол Республики Кипр в СССР Михалис Шерифис.

Диакон Феодор СОКОЛОВ

Престольный праздник в Даниловом монастыре

В канун приближающегося 1000-летия Крещения Руси особое внимание привлекает древняя московская святыня—Данилов монастырь, избранный Священноначалием нашей Церкви для проведения юбилейных торжеств в 1988 году.

Вот уже три года идут большие работы по реставрации и строительству комплекса монастыря, и каждый год приносит зримые результаты.

15 марта 1986 года, к престольному празднику обители, дню памяти благоверного князя Даниила Московского *, открылись двери собора в честь Живоначальной Троицы, самой величественной постройки монастыря. Храму возвращены красота и первоначальный облик памятника XIX века. С трех сторон собора лестничные восхождения завершаются рядами белокаменных колонн, поддерживающих фронтоны портиков. Нежно-палевый тон стен храма в лучах вечернего солнца буквально сливается с загорающимся небосклоном.

Много трудов, сил и средств вложено в восстановление интерьера храма. Частично сохранившаяся стенопись задала тон общей росписи. Лепной декор на уровне капителей колонн протянут по всему периметру собора изящной, богатой по содержанию рисунка лентой. Невысокий иконостас увенчан полукруглой, вызолоченной в деталях аркой. В местном ряду иконостаса установлены шесть новых икон работы насельников Троице-Сергиевой Лавры.

Благолепие интерьера довершается мраморной отделкой пола храма и ступеней амвона.

Неустанно заботящийся о возрождении обители Святейший Патриарх Пимен посетил ее 15 марта, накануне празднования памяти преподобного князя Даниила, с тем чтобы осмотреть возобновленный собор Пресвятой Троицы.

В 9 часов утра в этом соборе эконом обители игумен Виктор совершил молебен с водоосвящением. Освященной водой было окроплено здание храма, а также двухэтажный корпус настоятельских покоев, где также недавно закончились реставрационные работы.

11 часов утра. Яркое мартовское солнце на голубой небесной лазури контрастно вырисовывает живой облик возрожденной обители, играет на куполах ее храмов. Первый удар в большой колокол оповестил о прибытии в монастырь Его Святейшества.

Святейший Владыка проследовал в Троицкий собор, где возглавил молебен. Его Святейшеству сослужило духовенство обители во главе с наместником архимандритом Евлогием. Пел монастырский хор. За богослужением молился митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений.

С затаенным трепетом собравшиеся внимали словам Евангелия, которое читал на молебне Святейший Патриарх Пимен. Особенно вдохновенно прозвучало затем молитвенное обращение к Триединому Богу и Его служителю и почитателю преподобному Даниилу: «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе!», «Святый благоверный княже Даниле, моли Бога о нас!». Архидиакон Стефан Гавшев возгласил в честь Предстоятеля Русской Церкви многолетие. Наместник монастыря архимандрит Евлогий обратился к Святейшему Патриарху Пимену со словом благодарности. Он, в частности, сказал: «Настал час, когда все мы, по благословению Вашего Святейшества, вошли в этот храм и совершили благодарственную молитву Триединому Богу, чтителем Которого был святой благоверный князь Даниил.

На наших глазах обитель встает в своей былой славе. Да прославляется Господь Своей силой, да хранит Вас и да подаст Вам многих сил и помощи для прохождения Вашего великого патриаршего служения! В знак сегодняшней нашей общей молитвы разрешите преподнести Вам, Ваше Святейшество, святую просфору, в нашем монастыре испеченную».

Святейший Патриарх Пимен произнес ответное слово: «Дорогие отцы, братья и сестры! Мне особенно приятно в нынешний солнечный радостный день возносить вместе с вами усердную молитву к Триединому Богу и к благоверному князю Даниилу Московскому в этом обновленном соборе. Я желаю всем вам добрых дел, доброго здоровья, а также духовного утешения».

Святейший Патриарх Пимен дал высокую оценку качеству восстановительных работ. Его Святейшество осмотрел настоятельские покои, после чего принял участие в праздничной трапезе. От имени участников трапезы с приветственной речью к Святейшему Патриарху Пимену обратился митрополит Филарет.

Во внимание к усердным и плодотворным трудам, понесенным при восстановлении Данилова монастыря, Святейший Патриарх Пимен во время посещения обители наградил наместника архимандрита Евлогия правом ношения второго наперсного креста с украшениями.

В 15 часов в Троицком соборе архимандрит Евлогий совершил малую вечерню с чтением акафиста преподобному Даниилу, а в 18 часов — всенощное бдение.

В самый день празднования, 16 марта, Божественная литургия была совершена в Покровском приделе собора во имя святых отцов Семи Вселенских Соборов. После торжественного молебна архимандрит Евлогий произнес проповедь.

В праздничном богослужении приняли участие клирики других московских храмов, а также клирик Патриаршего подворья в Токио протоиерей Николай Дмитриев.

В. С.

---

* В 1986 году день памяти благоверного князя Даниила (17/4 марта) совпал с понедельником первой седмицы Великого поста. Согласно храмовой главе Типикона, празднование было перенесено на Неделю сыропустную, 16 марта.

Пребывание митрополита Филарета в Финляндии

С 11 по 20 декабря 1985 года в Финляндии находился митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, осуществляющий архипастырское окормление Патриарших приходов в этой стране. Митрополита Филарета сопровождал клирик Ленинградской епархии протодиакон Василий Марков и референт ОВЦС С. Трофимов.

11 декабря в аэропорту «Вантаа» г. Хельсинки митрополита Филарета встречали митрополит Гельсингфорсский Иоанн и настоятель Успенского кафедрального собора в Хельсинки протопресвитер Александр Корелин (Финляндская Автономная Православная Церковь), благочинный Патриарших приходов протоиерей Богдан Сойко, настоятели храмов Никольской и Покровской общин протоиерей Георгий Кильгаст и священник Михаил Поляченко, священник Орест Червинский, а также генеральный секретарь Отдела внешних церковных сношений Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии пастор Мауно Синнемяки. Были представители финского телевидения и радио.

Митрополит Иоанн приветствовал митрополита Филарета от имени Финляндской Православной Церкви и пожелал ему успешного пребывания на финской земле. Митрополит Филарет поблагодарил за радушный прием и выразил радость в связи с возможностью посетить дружественную Финляндию и иметь братское общение с представителями Православной и Евангелическо-Лютеранской Церквей Финляндии и прихожанами Патриарших приходов.

В Хельсинки митрополит Филарет совершал богослужения в храмах Никольской и Покровской общин, беседовал с членами церковных советов. Высокопреосвященный Филарет обсудил с пастором Мауно Синнемяки вопросы дальнейшего сотрудничества Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии.

13 декабря состоялась встреча митрополита Филарета с министром просвещения Финляндии Густавом Бьёркстрандом, в ходе которой были затронуты некоторые вопросы, касающиеся деятельности Патриарших приходов.

В тот же день митрополит Филарет в посольстве СССР в Финляндии встретился с советником-посланником Ф. Д. Карасевым и консулом В. Д. Стуйгуевым.

Вечером епископ Хельсинки Самуэль Лехтонен (Евангелическо-Лютеранская Церковь) устроил прием в честь Высокопреосвященного Филарета. На приеме среди приглашенных присутствовал архиепископ Мартти Симоёки (бывший Глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии). Епископ Самуэль Лехтонен отметил плодотворное развитие отношений между двумя Церквами.

14 декабря, в день памяти праведного Филарета Милостивого, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Покровском храме. По окончании благодарственного молебна прихожане сердечно поздравили своего архипастыря с днем Ангела. После праздничного приема, устроенного членами Покровской общины, митрополит Филарет посетил храм в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Ярвенпя, где совершил молебен. Вечером митрополит Филарет совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе в Хельсинки.

16 декабря митрополит Филарет и сопровождавшие его лица прибыли в г. Куопио. В аэропорту Высокопреосвященного Филарета встречал епископ г. Йоэнсу Тихон (Финляндская Православная Церковь). В административном центре Финляндской Православной Церкви митрополита Филарета принял ее Предстоятель Высокопреосвященный Архиепископ Карельский и всей Финляндии Павел. Архиепископ Павел в своей резиденции дал завтрак в честь митрополита Филарета. Митрополит Филарет передал Архиепископу Павлу приветствия и благопожелания Святейшего Патриарха Пимена.

В тот же день митрополит Филарет посетил Линтульский Троицкий женский монастырь, где после молебна его приветствовала настоятельница игумения Антонина, и Ново-Валаамский Преображенский мужской монастырь, в котором высокий гость был тепло встречен братией во главе с игуменом Пантелеимоном.

17 декабря митрополит Филарет посетил г. Турку. На железнодорожном вокзале гостей встречали Примас Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии Архиепископ Турку и Финляндии д-р Йон Викстрём и другие официальные лица. Губернатор Турку г-н Лейно устроил в честь митрополита Филарета прием в Городском замке. Он сердечно приветствовал высокого гостя от имени городских властей и подчеркнул в своем слове, что дружественные связи между народами Финляндии и Советского Союза крепнут и развиваются.

Вечером митрополит Филарет присутствовал на ужине, данном в его честь Архиепископом д-ром Йоном Викстрёмом в его резиденции. Архиепископ Йон Викстрём отметил плодотворность сотрудничества между Русской Православной и Евангелическо-Лютеранской Церквами, важность проведения международных форумов и богословских собеседований. Митрополит Филарет передал Главе Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии приветствие от Святейшего Патриарха Пимена и членов Священного Синода и выразил надежду на успешное продолжение и развитие контактов в богословской, экуменической областях и в миротворческом служении.

Митрополит Филарет ознакомился с достопримечательностями Турку, посетил кафедральный собор Евангелическо-Лютеранской Церкви, молился за вечерним богослужением в православном храме во имя мученицы Александры.

18 декабря митрополит Филарет встретился с бургомистром Хельсинки Раймо Иласкиви, который передал ему специальное послание премьер-министра Финляндии Калеви Сорса с выражением высокого уважения и поздравлением с праздником Рождества Христова и Новым годом.

19 декабря митрополит Филарет и епископ Тихон совершили Божественную литургию в Никольском храме в Хельсинки.

В тот же день состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание здания, которое будет построено для Мо-

сковской Патриархии и Никольской общины. После молебна митрополит Филарет и бургомистр Раймо Иласкиви обменялись речами.

Митрополит Филарет устроил прием, на котором присутствовали представители Финляндской Православной и Евангелическо-Лютеранской Церквей, Патриарших приходов, а также сотрудники посольства СССР и другие официальные лица. Во время приема митрополит Филарет и Архиепископ д-р Йон Викстрём обменялись приветствиями.

20 декабря митрополит Филарет и сопровождавшие его лица отбыли в Москву.

И. Б.

Посещение митрополитом Владимиром Франции и Швейцарии

С 11 февраля по 1 марта 1986 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, находился во Франции и Швейцарии по делам Экзархата.

11 февраля в парижском аэропорту Бурже митрополита Владимира встречали секретарь Экзархата профессор Д. М. Шаховской, староста Трехсвятительского храма И. М. Левандовский, сотрудники Экзархата.

12 февраля, в день празднования Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, митрополит Владимир совершил в храме Трехсвятительского подворья в Париже Божественную литургию в сослужении клириков Экзархата и принял участие в торжествах по случаю храмового праздника.

14 февраля вечером, в канун праздника Сретения Господня, Высокопреосвященный Владимир совершил всенощное бдение в Трехсвятительском храме, а 15 февраля, в самый день праздника, Божественную литургию в храме во имя Пресвятой Троицы в Ванве (Париж) в сослужении настоятеля храма и Свято-Духовского скита архимандрита Сергия, настоятеля Трехсвятительского храма в Париже протоиерея Льва Махно, клирика Троицкого храма священника Иннокентия Вио и диакона Андрея Шепелова. За литургией Высокопреосвященный Владимир рукоположил насельника Свято-Духовского скита монаха Варсонофия во иеродиакона. По окончании литургии архипастырь беседовал с братией скита.

В тот же день вечером митрополит Владимир совершил всенощное бдение в Трехсвятительском храме и монашеский постриг диакона храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (святой Женевьевы) Жерара Коссэка, получившего в монашестве имя Симеон.

16 февраля, в Неделю 37-ю по Пятидесятнице, митрополит Владимир в сослужении клириков — участников съезда клира и мирян Корсунской епархии совершил в Трехсвятительском храме Божественную литургию, а затем принял участие в работе съезда, выступив перед его делегатами с докладом.

Постриг в Трехсвятительском подворье

18 февраля, в день памяти святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, митрополит Владимир совершил Божественную литургию в Трехсвятительском храме, а затем принял участие в заседании редакционной коллегии «Вестника Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата».

В тот же день митрополит Владимир в Экзархате принял советника министерства иностранных дел Франции по культуре и религии профессора Ромуальда Шрамкевича.

19 февраля митрополит Владимир прибыл в Женеву. На железнодорожном вокзале его встречали представитель Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей епископ Солнечногорский Сергий, секретарь Представительства Русской Православной Церкви протоиерей Сергий Киселев и староста Рождество-Богородичного храма в Женеве О. В. Татаринова.

Митрополит Владимир посетил центр Всемирного Совета Церквей в Женеве. Он посетил также Православный центр Константинопольского Патриархата в Шамбези, где встретился с его руководителем митрополитом Швейцарским Дамаскином, Экзархом Западной Европы, с митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Патриаршим Экзархом Украины, и другими иерархами Поместных Православных Церквей, находившимися в Шамбези на заседании Межправославной подготовительной комиссии Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви.

20 февраля митрополит Дамаскин дал в честь митрополита Владимира ужин, на котором присутствовали епископ Сергий и протоиерей Сергий Киселев.

23 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, митрополит Владимир и епископ Цюрихский Серафим в сослужении местного духовенства и клириков приходов в Италии совершили Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Воскресенском храме в Цюрихе.

Во время пребывания в Цюрихе митрополит Владимир встречался с епископом Цюрихским Серафимом, старостой Воскресенского храма г-жой Е. И. Каррюпт, духовенством, прихожанами, а также посетил центр Сербской Православной Церкви, где имел беседу с его настоятелем протоиереем Дражко Тодоровичем. В тот же день митрополиту Владимиру нанес визит ответственный за экуменические связи Федерации Протестантских Церквей в Швейцарии пастор Генрих Рустерхолц.

24 февраля в Берне Высокопреосвященный Владимир был принят послом Советского Союза в Швейцарии И. И. Ипполитовым. На приеме присутствовали епископ Солнечногорский Сергий и советский консул В. Н. Смирнов.

Вечером в Женеве митрополиты Киевский и Галицкий Филарет и Ростовский и Новочеркасский Владимир присутствовали на приеме, устроенном в их честь митрополитом Швейцарским Дамаскином. В числе приглашенных были епископ Сергий, протоиерей Сергий Киселев, а также сопровождавшие митрополита Филарета профессор Московской Духовной Академии Б. А. Нелюбов и член ОВЦС Г. Н. Скобей.

26 февраля в Париже митрополит Владимир посетил занятия церковноприходской школы при Экзархате, беседовал с преподавателями и благословил учащихся крестиками и образками.

27 февраля митрополит Владимир в сопровождении архимандрита Сергия и протоиерея Льва Махно был на организованной французским министерством культуры выставке «Памятники культуры Франции с 1900 года по настоящее время», в экспозиции которой представлен и Свято-Духовский скит в Менильсен-Дени.

После осмотра выставки митрополит Владимир посетил Свято-Духовский скит, совершил молебен в храме, а затем — заупокойную литию на могиле известного иконописца монаха Григория (Круга; † 1969), беседовал с насельниками скита.

В тот же день митрополит Владимир побывал в женском доминиканском монастыре в г. Рамбуйе, близ Парижа, по приглашению его игумении. После осмотра монастыря Высокопреосвященный Владимир ответил на многочисленные вопросы настоятельницы и сестер обители.

28 февраля митрополит Владимир совершил в Трехсвятительском храме Божественную литургию, за которой рукоположил иеродиакона Варсонофия во иеромонаха.

В тот же день митрополит Владимир присутствовал на заседании конгресса приходов Антиохийской Церкви в Западной Европе, который состоялся в гостинице «Руаяль Монсо» в Париже. Конгресс проходил под председательством Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Игнатия IV. В его работе приняли участие также представители инославных Церквей и общественности Франции.

1 марта митрополит Владимир отбыл в Москву.

Братские контакты

В 1986 году, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Троице-Сергиева и Почаевская Успенская Лавры обменялись паломническими группами.

10 января во Львов прибыли насельники Троице-Сергиевой Лавры во главе с наместником архимандритом Алексием. На железнодорожном вокзале гостей встречал наместник Почаевской Успенской Лавры архимандрит Марк.

11 января паломники посетили Преображенский, Успенский, Николаевский, во имя мученицы Параскевы, малый Георгиевский, Петропавловский храмы в г. Львове, побывали на холме Славы и почтили минутой молчания память воинов, павших за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. На Лычаковском кладбище иноки Троице-Сергиевой Лавры совершили заупокойную литию на могиле протопресвитера д-ра Гавриила Костельника († 1948) — инициатора воссоединения грекокатоликов Западной Украины с Русской Православной Церковью.

Вечером паломники сослужили митрополиту Львовскому и Тернопольскому Никодиму за всенощным бдением, а на следующий

Паломники Троице-Сергиевой Лавры на приеме у митрополита Львовского и Тернопольского Никодима в епархиальном управлении

день, в Неделю по Рождестве Христовом и пред Богоявлением,— за Божественной литургией в кафедральном соборе Святого Юра (во имя великомученика Георгия). Великолепное внутреннее убранство львовских храмов в дни святок, стечение молящихся, всеобщее пение колядок, своеобразие праздничной атмосферы, несущей в себе неповторимый колорит местных традиций, произвели на гостей большое впечатление. После литургии иноков Троице-Сергиевой Лавры принял в Львовском епархиальном управлении митрополит Никодим.

Вечером паломники прибыли в Почаевскую Лавру и участвовали в чтении акафиста Божией Матери в Успенском соборе. 13 января, в понедельник, они знакомились с монастырем и его святынями, а вечером совместно с братией обители совершили всенощное бдение в Успенском соборе.

На следующий день, в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, иноки Троице-Сергиевой Лавры приняли участие в совершении Божественной литургии в том же соборе. Архимандрит Алексий произнес проповедь. После богослужения, во время трапезы, наместники двух обителей обменялись приветствиями. Архимандрит Алексий передал для каждого насельника Почаевской Лавры памятные подарки: пластинку с записью колокольного звона Троице-Сергиевой Лавры, келейный плетеный пояс и четки.

15 января, в день памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца, паломники приняли участие в ранней литургии, а накануне — во всенощном бдении в Троицком соборе. В тот же день они отбыли во Львов, а затем — в Москву.

28 февраля в Троице-Сергиеву Лавру прибыла группа насельников Почаевской Успенской Лавры во главе с наместником архимандритом Марком. 1 марта, в субботу, гости осмотрели соборы и храмы Лавры, поклонились ее святыням, побывали в Духовных Академии и Семинарии, ознакомились с экспозицией Церковноархеологического кабинета. В Актовом зале Московских Духовных школ они посмотрели кинофильмы о современной жизни Русской Православной Церкви.

Вечером в Трапезном храме во имя Преподобного Сергия паломники совместно с братией Троице-Сергиевой Лавры совершили всенощное бдение, а на другой день, в Неделю о блудном сыне,— Божественную литургию. В воскресенье вечером почаевские иноки участвовали в чтении акафиста Преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе.

В понедельник группа совершила поездку в Москву. По пути гости посетили производственные мастерские Московской Патриархии в пос. Софрино. В Москве паломники побывали в Богоявленском патриаршем соборе, затем были тепло встречены в Издательском отделе Московского Патриархата его председателем архиепископом Волоколамским Питиримом и сотрудниками. Во вторник почаевских иноков радушно принимали насельники Данилова монастыря во главе с наместником архимандритом Евлогием. Под звон колоколов гости проследовали в Покровский храм и здесь совместно с сопровождавшими их иноками Троице-Сергиевой Лавры,

а также насельниками Данилова монастыря совершили молебен преподобному князю Даниилу. Архимандрит Евлогий обратился к прибывшим со словом приветствия и преподнес им икону преподобного Даниила. Гости осмотрели монастырь, ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ. Они посетили находящийся на территории обители Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата, где встретились с заместителем председателя ОВЦС архиепископом Зарайским Иовом.

5 марта, в среду, почаевские иноки знакомились с хозяйственными службами Троице-Сергиевой Лавры, затем имели встречу с ректором Московских Духовных Академии и Семинарии епископом Дмитровским Александром. В тот же день паломники отбыли из Загорска.

Перед отъездом из Москвы они посетили московские храмы: Знаменский у Рижского вокзала, Воскресения словущего на ул. Неждановой, во имя Святителя Николая в Хамовниках, во имя пророка Божия Илии в Обыденском переулке.

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, в дальнейшем намечено продолжать подобного рода контакты между Троице-Сергиевой и Почаевской Успенской Лаврами,— сказал в беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий. — Этому особо благоприятствует то, что существовавшая веками духовная связь между двумя братствами обрела ныне видимое выражение: в настоящее время наместником Почаевской Лавры является архимандрит Марк, прошедший в нашей обители путь от послушника до благочинного. Взаимные паломнические поездки способствуют духовному сближению двух братств. Каждый монастырь имеет определенные особенности в уставе и обычаях. Возможность соприкоснуться с традициями братской обители, молитвенное общение — все это обогащает иноков двух Лавр, открывает для них новые стороны духовной жизни».

В. БАЩУК

Богослужение в храме Воскресения словущего

В понедельник 10 марта 1986 года в храме Воскресения словущего на улице Неждановой в Москве была совершена служба, необычность которой заключалась в том, что все песнопения, ее составляющие, были исполнены большим знаменным и строчным демественным распевами по расшифрованным рукописям конца XVI — начала XVII века. Песнопения эти прозвучали в исполнении группы сотрудников музыкальной редакции Издательского отдела Московского Патриархата, изучающих сокровища древнерусского церковного пения.

Необходимость создания такой группы продиктована как самой жизнью, так и приближающимся празднованием тысячелетия Крещения Руси. В отличие от древнерусского зодчества и иконописи, непреходящая духовная ценность которых единодушно признана во всем мире, древнерусское церковное пение долгое время оставалось как бы в тени. В науке основное внимание было обращено на формы культуры, проявившей себя только в области «молчаливых» искусств — архитектуры и живописи. Произведения же в области богословской мысли и музыкального искусства представлялись чем-то несущественным и малоценным. Первым, кто обратил внимание на неестественность такого положения, был митрополит Киевский Евгений (Болховитинов; † 1833), который в своем «Историческом рассуждении о богослужебном пении» ратовал за возвращение современного ему церковного пения к древнерусским истокам. Митрополит Евгений положил начало деятельности блестящих исследователей древнерусского церковного пения, среди которых можно назвать протоиереев Димитрия Разумовского, Василия Металлова и Иоанна Вознесенского, Преосвященного епископа Порфирия (Успенского), директора Синодального училища церковного пения Степана Смоленского и многих других. Цель их трудов была сформулирована еще в первой четверти XIX века композитором Дмитрием Бортнянским, желавшим, чтобы «древнее пение, быв неисчерпаемым источником для образуемого новейшего пения, имело бы равную участь с древним славяно-российским языком, который породил собственную гармонно-звучную поэзию, а древнее пение возродило бы подавленный тернием отечественный гений, и от возрождения его явился бы свой собственный музыкальный мир».

Исследования, начатые в XIX веке, были продолжены в наше время такими крупными учеными, как М. Бражников, В. Беляев и Н. Успенский *. В результате их деятельности, а также трудами молодых, ныне работающих, ученых стало возможным прочтение крюковых рукописей XVI — XVII веков, хранящих сокровища древнерусского певческого искусства.

Исполнение песнопений, содержащихся в этих рукописях, и стало целью группы сотрудников музыкальной редакции Издательского отдела. Их усилиями уже полностью реконструирована строчная знаменная литургия по рукописям XVII века. Сейчас ведется работа по восстановлению вечерни и утрени знаменного распева с использованием рукописей XVI века. Предполагается реконструкция служб путевого, демественного и большого знаменного распевов с тем, чтобы охватить весь служебный «чин распевов», существовавший в певческой практике Древней Руси. Думается, что работа этой группы будет интересна не только с научной точки зрения, но и поможет глубже приобщиться к плодам древнерусского молитвенного делания.

В. И.

---

* Николай Дмитриевич Успенский (р. 1900), заслуженный профессор ЛДА, доктор церковной истории, автор многочисленных работ по литургике и истории и теории древнерусской музыки, среди которых «Древнерусское певческое искусство» (2-е изд. М., 1971), а также ряда статей в музыкальной энциклопедии и БСЭ.

Поездки учащихся Ленинградских Духовных школ

Со 2 по 17 января 1986 года группа студентов-иностранцев Ленинградских Духовных школ в составе диакона Георгия Маммутила (Индия), диакона Кирхоса Кеннетибеба (Эфиопия), Светланы Ямадзаки (Япония) и Михаила Хюбнера (ФРГ) в сопровождении преподавателя ЛДС священника Бориса Безменова посетила Минскую и Виленскую епархии.

В Минске участники поездки осмотрели музей Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, мемориальный комплекс «Хатынь», где студенты возложили цветы к Вечному огню, зажженному в память жертв фашизма, художественный музей и промышленную выставку Белоруссии.

В день празднования Рождества Христова студенты участвовали в богослужении, которое возглавлял митрополит Минский и Белорусский Филарет. После богослужения митрополит Филарет устроил прием для членов группы.

На следующий день гости молились в Александро-Невском храме в Минске, где их сердечно приветствовал настоятель протоиерей Виктор Бекаревич.

Группа посетила Жировицкий монастырь, где была принята наместником архимандритом Константином. Студенты молились за Божественной литургией, ознакомились с историей и жизнью монастыря. На приеме, устроенном наместником и братией, они рассказали о своих Церквах.

В крепости-герое Бресте члены группы в священном сане приняли участие во всенощном бдении в Свято-Симеоновском храме. На следующий день состоялась экскурсия по городу с посещением героической Брестской крепости, где студенты возложили цветы и пропели *вечную память* ее защитникам, павшим в борьбе с фашистскими оккупантами.

С 9 по 16 января группа находилась в Литве. В Вильнюсе студенты были приняты архиепископом Виленским и Литовским Викторином, ознакомились с жизнью Свято-Духовского монастыря, поклонились мощам Виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия; посетили православные и инославные храмы города, побывали в филармонии и оперном театре. В г. Каунасе гости участвовали в богослужениях, а также ознакомились с историческими и церковными достопримечательностями города.

С 3 по 17 января 1986 года студенты ЛДА иеродиакон Арсений Хейконен (Финляндия), Анна Баке (Франция) и Сергий Меркс (Голландия) в сопровождении доцента ЛДА Н. Д. Медведева совершили поездку по Ставропольской епархии. Студенты участвовали в богослужениях в храмах Ставрополя, Пятигорска, Железноводска, Ессентуков и Баку. В Азербайджане учащиеся Духовных школ Ленинграда были также приняты общинами Армянской Апостольской Церкви и мусульман. Студенты знакомились с культурной жизнью Ставропольского края и Азербайджана.

С 5 по 15 января 1986 года студенты ЛДА абба Кристос Белайнех (Эфиопия), Димитр Киров (Болгария) и Кристина Ван Баален (Нидерланды) посетили Армению и Грузию.

В Армении студенты посетили Святой Эчмиадзин, где в праздник Рождества Христова молились за богослужением, которое совершал Верховный Патриарх и Католикос всех армян Васкен I. Группа посетила храмы и монастыри Армянской Апостольской Церкви, а также летнюю патриаршую резиденцию в Бюракане. Участников поездки дважды принял Святейший Патриарх и Католикос Васкен I. В Армении группу сопровождал выпускник Эчмиадзинской Духовной Академии, профессорский стипендиат ЛДА иеромонах Паркев.

В Грузии студенты-иностранцы посетили Тбилиси, древнюю столицу Грузии Мцхета. В патриаршем Сионском соборе, других храмах Грузинской Православной Церкви гости молились за богослужениями, которые совершал Святейший и Блаженнейший Илия II, Католикос-Патриарх всей Грузии. Группа также совершила поездку в Гори, посетила музеи и другие достопримечательности. Студенты были приняты Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом Илией. Сопровождал группу в поездке преподаватель ЛДА диакон Андрей Чижов.

Протоиерей Георгий Тельпис — инспектор ЛДА и ЛДС

12 марта 1986 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен утвердил назначенного митрополитом Ленинградским и Новгородским Антонием протоиерея Георгия Тельписа в должности инспектора Ленинградских Духовных Академии и Семинарии.

Протоиерей Георгий Тельпис родился в 1938 году. В 1960 году окончил Одесскую Духовную Семинарию и поступил в Ленинградскую Духовную Академию, которую окончил в 1964 году с ученой степенью кандидата богословия. После окончания Академии оставлен профессорским стипендиатом при ЛДА. 8 октября 1964 года митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом рукоположен во диакона, 9 октября, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, — во пресвитера.

В 1967 году назначен деканом факультета христианской африканской молодежи при ЛДАиС (ныне факультет иностранных студентов) и находился на этой должности до 1974 года. С 1974 по 1976 год был старшим помощником инспектора ЛДАиС. С 1976 по 1977 год — секретарем Совета ЛДАиС. С 1977 года по 2 марта 1986 года — старшим помощником инспектора ЛДАиС.

Московская епархия. 8 января 1986 года, на второй день праздника Рождества Христова, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Божественную литургию в Спасском храме в с. Андреевское Солнечногорского района.

12 января, в Неделю по Рождестве Христовом и пред Богоявлением, Высокопреосвященный Ювеналий совершил Божественную литургию в Пятницком храме в с. Туголес Шатурского района.

17 марта, в понедельник 1-й седмицы Великого поста, митрополит Ювеналий читал Великий канон преподобного Андрея Критского в Богоявленском соборе в г. Коломне, 18 марта, во вторник, — в Покровском храме в пос. Тарасовская Пушкинского района. За всеми богослужениями архипастырь обращался к верующим со словом назидания.

Берлинская епархия. 6 декабря 1985 года, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского,— храмовой праздник в русском Александро-Невском храме в Потсдаме. Божественную литургию в Александро-Невском храме совершил архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Феодосий, Патриарший Экзарх Средней Европы, в сослужении протоиереев Геннадия Яблонского, ответственного редактора «Голоса Православия» (ныне клирик Минской епархии) и протоиерея Михаила Турчина (ныне редактор журнала «Голос Православия»), настоятеля храма-памятника в Лейпциге, а также клириков храма. На праздник прибыл ключарь Воскресенского кафедрального собора в Берлине протоиерей Михаил Диваков. За Божественной литургией пел хор Евангелического конвикта в Берлине под управлением пастора Каспарика. После чтения Евангелия архиепископ Феодосий проповедовал о жизни и подвигах святого Александра Невского — покровителя храма и города Потсдама.

За литургией были студенты теологического факультета Гумбольдтского университета в Берлине с преподавателем д-ром Бахманом, которые участвовали в чтении и пении литургических текстов. Так, на возгласы великой и сугубой ектений все присутствовавшие в храме отвечали воодушевленным пением «Кирие, элеисон» («Господи, помилуй»). Совместно были пропеты Никео-Цареградский Символ веры и Молитва Господня. Для не знающих славянского языка Молитва Господня была также прочитана по-немецки.

После литургии и праздничного молебна всем собравшимся на богослужение была предложена праздничная трапеза в евангелическом доме пастора Шалинского, который в числе других евангелических деятелей Потсдама, в частности генерального суперинтендента Бранша, много помогает православной общине. Участники празднования получили духов-

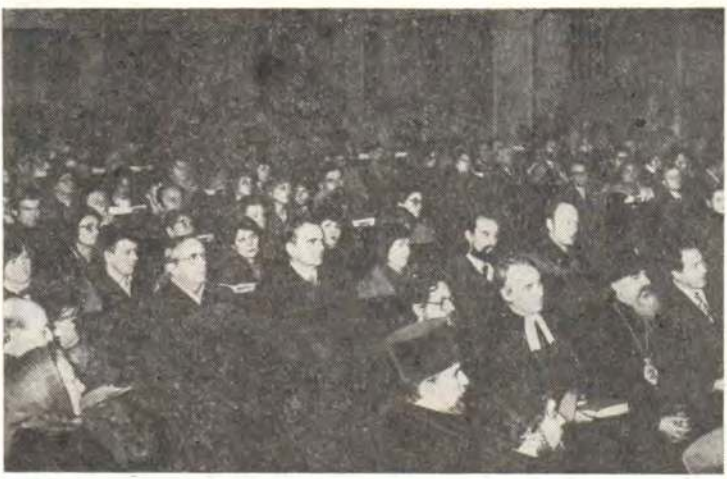
Архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Феодосий, Патриарший Экзарх Средней Европы за богослужением в русском Александро-Невском храме в г. Потсдаме (ГДР) 6 декабря 1985 года, в день памяти благоверного князя Александра Невского

Архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Феодосий произносит вступительное слово перед началом духовного концерта в Софиенкирхе

Выступление хора

Во время концерта в Софиенкирхе

ную радость от совместной молитвы и теплого братского общения.

Концерт русской духовной музыки в столице ГДР. 12 января 1986 года в Берлине, в Софиенкирхе, состоялся концерт русской духовной музыки. Исполнители — вокальный октет из г. Галле, берлинский хор Евангелического конвикта и паломническая группа учащихся Варшавской Духовной Семинарии во главе с настоятелем храма во имя Иоанна Лествичника в Варшаве протоиереем Анатолием Шидловским, находившаяся в ГДР во время рождественских каникул, познакомили жителей столицы ГДР с духовными произведениями известных русских композиторов Д. Бортнянского, С. Дехтярева, образцами нашего обиходного и греческого распевов, а также рождественскими колядками. Перед собравшимися с приветственным словом выступил архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Феодосий, Патриарший Экзарх Средней Европы. В заключение концерта протоиерей Михаил Турчин возгласил ектению с прошениями о сохранении мира на Земле, и все присутствовавшие в зале более восьмисот человек отвечали: «Кирие, элеисон!».

На концерте присутствовали епископ Берлин-Бранденбургской Евангелической Церкви д-р Готфрид Форк, епископ Евангелической Церкви Саксонии Кристоф Демке, прелат Дессимон и другие видные церковные и общественные деятели. Концерт прошел с большим успехом и транслировался по Берлинскому радио и освещался в местной прессе.

Так же успешно концерты русской духовной музыки прошли в Потсдаме и особенно в Тельтове. В этом городе концерт русской духовной музыки состоялся в диаконате для престарелых. Здесь для них вдохновенно прозвучали рождественские песнопения и другие церковные произведения русских композиторов. Слушатели восприняли концерт с особым чувством благодарности.

Костромская епархия. 27 января 1986 года, по благословению архиепископа Костромского и Галичского Кассиана, торжественным богослужением в Воскресенском кафедральном соборе в г. Костроме было отмечено восьмидесятилетие старейшего клирика епархии архимандрита Серафима (Борисова).

Архимандрит Серафим родился 14 января 1906 года в дер. Красниково, ныне Солигаличского района Костромской области, в крестьянской семье. Рано лишившись родителей, он воспитывался старшей сестрой монахиней Ангелиной. В 18 лет стал послушником Железноборовского Предтеченского монастыря Костромской епархии. С 1929 по 1930 год служил псаломщиком в храме села Горки, ныне Галичского района. В 1930 году в Ленинграде был пострижен в монашество с именем Серафим.

Во иеродиакона монах Серафим рукоположен архиепископом Костромским Никодимом (Кротковым; † 1938) в 1935 году, а в сан иеромонаха — митрополитом Ярославским и Ростовским Павлом (Борисовским; † 1938) в 1937 году. С того времени отец Серафим исполняет пастырское послушание в храмах Костромской епархии. С 1961 года он служит в Воскресенском кафедральном соборе в г. Костроме. Прилежанием к службе, отзывчивостью к духовным нуждам пасомых, миролюбием отец Серафим снискал любовь прихожан

Архимандрит Серафим

и уважение клириков. Много лет отец Серафим несет послушание благочинного храмов II округа и духовника епархии.

Архимандрит Серафим удостоен права служения Божественной литургии при открытых Царских вратах до «Отче наш» и награжден вторым крестом с украшениями, орденами святого равноапостольного князя Владимира III степени и Преподобного Сергия Радонежского III степени. За многолетнюю миротворческую деятельность Областной комитет защиты мира наградил его грамотой.

В день юбилея за Божественной литургией архимандриту Серафиму сослужили настоятель кафедрального собора протоиерей Иоанн Щербан и клирик собора протоиерей Александр Карягин. После благодарственного молебна и возглашения многолетий приветственный адрес юбиляру от имени архиепископа Кассиана и сотрудников епархиального управления огласил секретарь епархиального управления протоиерей Константин Ильчевский. От имени клириков собора и храмов Костромы архимандрита Серафима приветствовали протоиерей Иоанн Щербан и настоятель Спасо-Запрудненского храма в Костроме протоиерей Иоанн Сазонов. Отца Серафима тепло поздравила староста собора Т. Н. Бокарева.

Мукачевская епархия. В 1985 году Чумалевский Вознесенский женский монастырь отметил свое 60-летие. Новооснованная обитель стала свидетелем возрождения Православия в крае, население которого почти три века находилось под гнетом унии. Монастырь основала благочестивая вдова Мария Рыбарь. Постриженная в 1938 году в малую схиму, она тридцать лет бессменно управляла обителью. В 1968 году игумения Мария по болезни уш-

ла на покой, приняла великую схиму и в 1978 году мирно скончалась.

С 1968 года во главе монастыря стоит игумения Евгения. Она родилась в 1924 году в Закарпатье и в 16 лет поступила в Иоанно-Богословский скит в родном селе Копашнево. В 1948 году была пострижена в мантию и стала настоятельницей скита, а в 1960 году вместе с сестрами переведена в Чумалевский монастырь.

В день празднования, 20 октября 1985 года, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, обитель посетил епископ Мукачевский и Ужгородский Дамаскин. Это — второе посещение Преосвященным Дамаскином Чумалевского монастыря после назначения его 26 июня 1985 года на Мукачевскую кафедру. Впервые архипастырь был здесь 2 августа, в день празднования памяти пророка Божия Илии. Перед началом Божественной литургии епископа Дамаскина на монастырской площади торжественно встретили игумения Евгения, духовенство и сестры обители. Божественную литургию Преосвященный Дамаскин совершил в сослужении клириков обители в часовне во имя пророка Илии. По окончании литургии на площади был отслужен молебен. После молебна епископ Дамаскин поздравил насельниц с праздником и пожелал обители дальнейшего процветания. В завершение богослужения были возглашены многолетия.

Патриаршие приходы в Финляндии. С 21 января по 8 февраля 1986 года в Финляндии находился благочинный Патриарших приходов в Финляндии протоиерей Богдан Сойко.

26 января, в Неделю по Богоявлении, он совершил Божественную литургию в Никольском храме, а накануне — всенощное бдение в Покровском храме в Хельсинки.

1 февраля, в канун праздника Сретения Господня (по новому стилю), протоиерей Богдан Сойко, по благословению митрополита Гельсингфорсского Иоанна (Финляндская Автономная Православная Церковь), совершил всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе.

2 февраля протоиерей Богдан Сойко участвовал в служении Божественной литургии, которую в Казанском храме в Ярвенпя совершил Высокопреосвященный Иоанн. В тот же день приход в Ярвенпя праздновал 10-летие братства, созданного для поддержания благолепия храма. В деятельности братства активно участвуют Линтульский женский и Ново-Валаамский мужской монастыри.

3 и 4 февраля протоиерей Богдан Сойко находился в Ново-Валаамском монастыре.

5 февраля отмечалось 80-летие игумении Линтульского монастыря Антонины. По благословению Предстоятеля Финляндской Автономной Православной Церкви Архиепископа Карельского и всей Финляндии Павла, протоиерей Богдан Сойко совершил в Троицком храме монастыря Божественную литургию. За богослужением молился Высокопреосвященный Павел. Протоиерей Богдан Сойко вручил игумении Антонине награду Святейшего Патриарха Пимена в связи с ее 80-летием — орден Преподобного Сергия Радонежского II степени.

Во время пребывания в Финляндии протоиерей Богдан Сойко имел встречи и беседы с митрополитом Гельсингфорсским Иоанном, епископом г. Хельсинки Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии Самуэлем Лехтоненом, генеральным секретарем Отдела внешних церковных сношений Евангелическо-Лютеранской Церкви пастором Мауно Синнемяки, пасторами Яакко Лауникари, Лоренцом Гренвиком, Ханном Кампури, представителями министерства просвещения Финляндии, муниципалитета г. Хельсинки и деловых кругов.

В консульстве СССР протоиерея Богдана Сойко принял консул В. Д. Стуйгуев.

Александро-Невский храм-подворье Московского Патриархата в Александрии. 3 сентября 1985 года экзарх Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском и всей Африки, настоятель русского Александро-Невского храма-подворья в г. Александрии, протоиерей Димитрий Нецветаев присутствовал на приеме, устроенном генеральным консулом Ливана в Александрии Мишелем Жеашаном по случаю его отбытия в Бельгию. Протоиерей Димитрий Нецветаев пожелал М. Жеашану, часто посещавшему русский храм-подворье, больших успехов на новом месте работы.

9 сентября, в день памяти преподобного Пимена Великого — день Ангела Святейшего Патриарха Пимена, в Александро-Невском храме-подворье были совершены Божественная литургия и молебен. Этот праздник, по традиции подворья, имел продолжение: 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, состоялось торжественное богослужение, посвященное двум событиям — тезоименитству Святейшего Патриарха Пимена и храмовому празднику подворья. Блаженнейший Патриарх Николай VI благословил совершить Божественную литургию своему викарию в Александрии епископу Тамиафейскому Титу. За богослужением в храме-подворье молились священнослужители православных Церквей и других христианских исповеданий, сотрудники консульства Греции в Александрии. После литургии, по греческому чину, была совершена доксология (благодарственный молебен) по случаю празднования тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена. В слове к собравшимся епископ Тит высоко оценил деятельность Патриарха Московского; он также выразил большое удовлетворение в связи с недавним своим путешествием в Советский Союз. Протоиерей Димитрий Нецветаев сердечно поблагодарил епископа Тита и всех присутствовавших за совместные молитвы.

13 сентября протоиерей Димитрий Нецветаев устроил прием по случаю праздника. На приеме были епископ Тамиафейский Тит, настоятели греческих православных храмов в Александрии, представители других конфессий города.

На приеме присутствовали советник-посланник Советского посольства в АРЕ М. С. Цвигун с супругой, первый советник посольства В. В. Панкратов, советник посольства Н. С. Васильев, первый секретарь посольства В. Н. Майоров, представители внешнеторговых и других организаций СССР в Египте, генеральный консул Греции П. Влассопулос, региональный директор Британского совета в Александрии А. Бонар и другие лица.

Протоиерей **Василид Иаковлевич Синкевич,** заштатный клирик Тульской епархии, скончался после продолжительной тяжелой болезни 30 августа 1985 года.

Родился в 1913 году на Украине в семье священника. В 1941 году рукоположен во пресвитера. С 1953 года пастырское служение проходил в Тульской епархии. Последним местом служения протоиерея Василида Синкевича был Покровский храм в с. Новоселебное Киреевского района, настоятелем которого он был до выхода за штат по болезни в 1983 году.

Усердное служение протоиерея Василида Синкевича Церкви Христовой отмечено многими церковными наградами, включая митру.

Чин отпевания в храме во имя Двенадцати апостолов в г. Туле совершили настоятель храма (ныне настоятель Трехсвятительского подворья в Париже) протоиерей Лев Махно и клирики епархии. Архиепископ Тульский и Белевский Герман прислал телеграмму с соболезнованием клиру, прихожанам и семье покойного. Надгробное слово сказал настоятель Всехсвятского кафедрального собора в г. Туле протоиерей Анатолий Родионов.

При пении ирмосов «Помощник и Покровитель» гроб с телом покойного был обнесен вокруг храма.

Погребен протоиерей Василид Синкевич на кладбище, за алтарем Покровского храма, в с. Новоселебное.

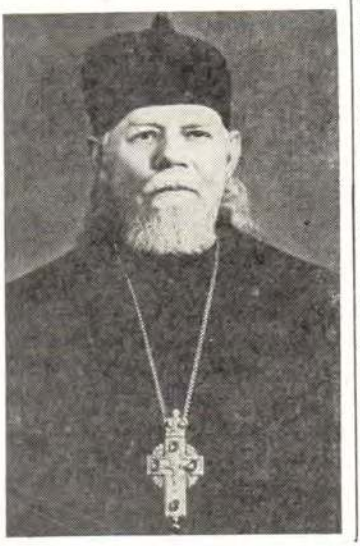
Протоиерей **Евгений Михайлович Диаковский,** заштатный клирик Одесской епархии, скончался 21 ноября 1985 года.

Родился 19 февраля 1909 года в местечке Заградовке, ныне Днепропетровской области, в семье священника. В 1944 году епископом Херсонским и Одесским Сергием (Лариным; †1967) рукоположен во диакона, в 1947 году — во пресвитера. Служение проходил на приходах Одесской епархии. С 1965 года до выхода за штат в 1982 году был настоятелем Никольского храма в г. Балта Одесской области. С 1981 по 1982 год исполнял обязанности духовника храмов Котовского благочиннического округа.

За усердное служение Церкви Христовой протоиерей Евгений Диаковский в 1977 году награжден Святейшим Патриархом Пименом митрой, в 1980 году — орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Чин отпевания в Никольском храме в г. Балта совершил благочинный храмов Котовского округа протоиерей Александр Мельник в сослужении сыновей почившего: протоиереев Леонтия, Александра, Анатолия, Антонина и зятя — протоиерея Николая Мальшакова.

Погребен протоиерей Евгений Диаковский на кладбище в г. Балта, рядом с Никольским храмом.

Протоиерей **Михаил Андроникович Рудецкий,** клирик Ставропольской епархии, скончался 8 января 1986 года после непродолжительной тяжелой болезни.

Родился 20 ноября 1908 года в с. Кордышеве, ныне Шумского района Тернопольской области, в семье священника. В 1928 году окончил Кременецкую Духовную Семинарию, затем — богословский факультет Бухарестского университета и Варшавский университет со степенью магистра богословия.

В 1941 году митрополитом Волынским Алексием (Громадским; † 1943) рукоположен во диакона, затем — во пресвитера. Служение проходил на приходах Хмельницкой, Черновицкой и Ставропольской епархий. В 1953—1960 годах — ректор Ставропольской Духовной Семинарии.

За ревностное служение Церкви Христовой протоиерей Михаил Рудецкий был в 1979 году Святейшим Патриархом Пименом награжден митрой.

Чин отпевания в храме во имя преподобного Симеона Столпника в г. Нальчике совершил епископ Ставропольский и Бакинский Антоний, бывший воспитанник протоиерея Михаила Рудецкого, в сослужении клириков епархии, среди которых также были воспитанники покойного, при большом стечении верующих. Перед отпеванием Преосвященный Антоний сказал слово прощания. Погребен протоиерей Михаил Рудецкий на кладбище в г. Нальчике.

К 1600-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ

Святитель КИРИЛЛ, архиепископ Иерусалимский

Из Огласительных слов

«...Воплотившагося и вочеловечившагося...»

1

[...][1] Слушатели Святых Евангелий, поверим Иоанну Богослову. Ибо, сказав: *В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово* (Ин. 1, 1), присовокупил: *и Слово плоть бысть* (ст. 14). И поклоняться простому человеку не преподобно, и именовать только Богом без человечества не благочестно. Если Христос — Бог (как и действительно), но не восприял человечества, то чужды мы спасения. Да поклоняемся Ему, как Богу, и да веруем, что Он вочеловечился. Именовать человеком без Божества не полезно и не исповедовать человечества с Божеством не спасительно. Исповедуем пришествие Царя и Врача. Ибо Царь Иисус, приступая к врачеванию, препоясавшись лентионом (Ин. 13, 4, 5) человечества, уврачевал недужное. Совершенный Учитель младенцев Сам младенчествовал с младенцами, чтобы упремудрить несмысленных. Небесный Хлеб снисшел на землю, чтобы напитать истаевающих гладом...[2].

3

...Церковь же Божия да прославляется. Ибо приемлет Бога Слова, истинно *вочеловечившагося* не от похоти мужа и жены, как говорят еретики, но, по сказанному в Евангелии, от Девы и Святого Духа, *вочеловечившагося* не мечтательно, но действительно. И что истинно вочеловечился от Девы, выслушай на сие доказательства, терпеливо проведя здесь время, посвящаемое ныне учению. Ибо заблуждение еретиков многосложно. Одни говорили, что вовсе не рожден Он от Девы; другие, что рожден, но не от Девы, а от жены, сожительствующей с мужем; а иные утверждают, что Христос Вочеловечившийся не Бог, но некий обоженный человек. Ибо осмелились говорить, что не от вечности сущее Слово вочеловечилось, но некий человек, преуспев, потом увенчан.

4

Но ты помни сказанное вчера[3] о Божестве — и веруй, что Он Сам, Единородный Божий Сын, родился еще от Девы: верь евангелисту Иоанну, который говорит: *И Слово плоть бысть, и вселися в ны* (Ин. 1, 14). Вечное Слово рождено от Отца прежде всех веков, плоть же восприяло ради нас в недавнее время. Но многие возражают и говорят: какая была столь важная причина, чтобы Богу снизойти до человечества? И свойственно ли сколько-нибудь естеству Божию жить с человеками? Возможно ли Деве родить без мужа? При множестве таких возражений и многообразных пререканий, по благодати Христовой и по молитвам предстоящих, разрешим каждое.

5

И, во-первых, пусть будет у нас предложен вопрос: для чего снисшел Иисус? Ты же обращай внимание не на мои слова, потому что можно впасть и в лжеумствования. Но если не услышишь о каждом предмете свидетельства пророков, не верь тому, что говорю. Если из Божественных Писаний не узнаешь о

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1986, № 1—5. В № 6 печатается в сокращении беседа 12-я на слова: ... *воплотившагося и вочеловечившагося.*

Деве, о месте, о времени и образе рождения, то не принимай свидетельства человеческого. Того, кто пред тобою учит [теперь], можно и его подозревать; но кто пророчествовал за тысячи или более лет, того станет ли подозревать какой-либо разумный человек? Поэтому, если доискиваешься причины пришествия Христова, обратись к первой книге Писаний...[4].

8

Услышал Господь моление пророков. Не презрел Отец гибнущего рода нашего, послал врачом с Небес Сына Своего Господа. И говорит некто из пророков: *Господь, Егоже вы ищете, грядет и внезапу приидет* (Мал. 3, 1). Где же Он? В Церкви Своей Господь, где вы метали в Него камнями (Ин. 8, 59). Потом другой пророк, слыша это, говорит ему: возвещая спасение Божие, для чего говоришь тихо? Благовествуя спасительное Божие пришествие, для чего глаголешь в скрытом месте? *На гору высоку взыди, благовествуяй Сиону... рцы градом Иудиным* (Ис. 40, 9)...[5].

13

...Мы веруем во Иисуса Христа, во плоти пришедшего и вочеловечившегося, потому что иначе Он был бы для нас недоступен. Поскольку не могли мы и видеть того, и насладиться тем, что Он Сам в Себе, то соделался Он тем, что и мы, чтобы таким образом сподобились мы насладиться Им. Ибо, если не в состоянии мы вполне видеть солнце, сотворенное в четвертый день, то можем ли видеть Творца его Бога? В огне снисшел Господь на гору Синайскую, и народ не мог вынести сего, но сказал Моисею: *Глаголи ты с нами*, и будем слушать, *и да не глаголет к нам Бог, да не когда умрем* (Исх. 20, 19). И еще: *Кая бо плоть, яже слыша глас Бога Жива, глаголюща из среды огня... и жива будет* (Втор. 5, 26)? Если слышание гласа Бога говорящего бывает причиною смерти, то как же не причинит смерти видение Самого Бога? И чему дивишься? Сам Моисей сказал: *Пристрашен есмь и трепетен* (Евр. 12, 21).

14

Итак, чего пожелал бы ты? Того ли, чтобы пришедший для спасения соделался виною гибели, потому что невыносимо было бы для людей пришествие Его? Или чтобы соразмерена была благодать? Даниил не вынес явления ангела; а ты стерпишь лицезрение Владыки ангелов? Явился Гавриил — и Даниил упал на лице. И каков был явившийся, в каком предстал образе? *Лице его было, как молния*, а не как солнце; *очи же его, аки свещи огненны*, а не как пещь огненная; *глас словес его, аки глас народа* (Дан. 10, 6), а не как глас двенадесяти легионов ангелов. Однако же пророк пал на землю, ангел приступает к нему и говорит: *Не бойся, Данииле*, встань, ободрись; *услышана быша словеса твоя* (ст. 12). И Даниил говорит: *Востах трепетен* (11). И при всем этом ничего не отвечал, пока не прикоснулось к нему подобие руки человеческой (ст. 10); и когда явившийся преложился *в зрак человечь* (18), тогда Даниил проглаголал. И что же сказал? *Господи, в видении Твоем обратися утроба моя во мне* (16); *и не станет во мне крепость, и дыхание не оста во мне* (17). Если явившийся ангел отъял у пророка глас и крепость, то явление Бога оставит ли и дыхание? И пока, говорит Писание, не *прикоснеся мне, яко зрак человечь*, Даниил не осмеливался. Итак, поскольку опытом была доказана немощь наша, Господь воспринял на Себя то, чего требовал человек. И поскольку человек требовал, чтобы слушать от подобообразного ему, то Спаситель воспринял на Себя подобострастное нам, чтобы с большим удобством научены были люди.

15

Выслушай же и другую причину. Христос пришел, чтобы креститься и освятить Крещение; пришел, чтобы сотворить чудеса, ходя по водам моря; и поскольку прежде пришествия Его во плоти *море виде и побеже, Иордан возвратися вспять* (Пс. 113, 3), то Господь принял на Себя тело, чтобы море, увидев, удержалось и Иордан приял Его небоязненно. Вот одна причина, но есть и другая. Чрез Деву Еву вошла смерть; надлежало чрез Деву же, а лучше сказать, от Девы явиться Жизни, чтобы как ту обольстил змий, так Сей благовествовал Гавриил. Люди, оставив Бога, сделали себе человекообразные изваяния. Посему, когда ложно стали, как Богу, поклоняться человекообразному, Бог действительно соделался человеком, чтобы истребить ложь. Диавол, как орудием, воспользовался против нас плотию; и зная сие, Павел говорит:

Вижду ин закон во удех моих, противу воюющ закону ума моего и пленяющ мя (Рим. 7, 23). Поэтому каким оружием поборол нас диавол, тем же самым мы спасены. Подобное нам восприял от нас Господь, чтобы спасти человечество. Восприял подобное нам, чтобы оскудевшему дать большую благодать и чтобы грешное человечество вступило в общение с Богом. *Идеже бо умножися грех, преизбыточествова благодать* (Рим. 5, 20). Господу надлежало пострадать за нас; но диавол не осмелился бы приступить к Нему, если бы знал Его. *Аще бо быша разумели, не быша Господа славы распяли* (1 Кор. 2, 8). Посему тело соделалось приманкою смерти, чтобы змий, понадеявшись поглотить, изблевал и поглощенных уже. Ибо *пожре смерть возмогши, и паки отъят Бог всякую слезу от всякаго лица* (Ис. 25, 8)... [6].

21

Исследуем, наконец, от кого приходит и как приходит Христос. Сие сказует нам Исаия: *Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил* (Мф. 1, 23; Ис. 7, 14)... [7].

25

Пречистому Учителю чистоты подобало произойти из чистого чертога. Ибо если и священствующий, как должно, пред Иисусом воздерживается от жены, то Сам Иисус мог ли произойти от мужа и жены? Во псалмах сказано: *Яко Ты еси исторгий Мя из чрева* (Пс. 21, 10). Вникни тщательнее в слова: *исторгий Мя из чрева*. Ими означается, что рожден Сын без мужа, исторгнут из чрева и плоти Девы. Ибо иной образ рождения у рождаемых по чину супружескому... [8].

29

...Кем рождена в начале Ева? Какая матерь зачала ее, безматернюю? Писание говорит, что произошла она из ребра Адамова. Итак, Ева из мужского ребра рождается без матери; а из девического чрева не может младенец родиться без мужа? Женский род обязан был благодарностию мужам, потому что Ева получила бытие от Адама, не матерью будучи зачата, но как бы родившись от одного мужа. Поэтому Мария воздала долг благодарности, родив не от мужа, но одна, пренепорочно, от Святого Духа Божиею силою... [9].

32

Но дивишься ты совершившемуся? Удивлялась сему и Сама Родившая, ибо говорит Гавриилу: *Како будет сие, идеже мужа не знаю?* И он повествует: *Дух Святый найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя: темже и Рождаемое Свято наречется Сын Божий* (Лк. 1, 34, 35). Нескверно и пречисто рождение. Ибо, где дыхание Духа Святого, там отъемлется всякая нечистота. Нескверно плотское рождение Единородного от Девы. Хотя еретики будут возражать против сей истины, но обличит их Дух Святой; вознегодует на них сила Вышнего, осенившая Деву; лицом к лицу противустанет им Гавриил в день Суда; посрамят их ясли, принявшие в себя Владыку; будут свидетельствовать и благовествовавшие тогда пастыри, и воинство ангелов, которые восхваляли, песнословили и говорили: *Слава в вышних Богу, и на земли мир, во человецех благоволение* (Лк. 2, 14); будут свидетельствовать и храм, в который принесен был Христос в четыредесятый день, и принесенные за Него два птенца голубиные, и Симеон, державший его в объятиях, и бывшая при сем пророчица Анна.

33

Итак, поскольку свидетельствует Бог, сосвидетельствует Дух Святой и говорит Христос: *Что Мене ищете убити* (Ин. 7, 19), *Человека, иже истину вам глаголах* (8, 40)? то да умолкнут еретики, оспаривающие Его человечество. Хотят оспорить Того, Кто говорит: *Осяжите Мя и ви́дите: яко дух плоти и кости не имать, якоже Мене ви́дите имуща* (Лк. 24, 39). Да поклоняем будет Рождшийся от Девы Господь; и девы да познают венец своего жития, и чин иночествующих да познает славу чистоты. И мы не лишаемся достоинства непорочности. Ибо девять месяцев продолжалось пребывание Спасителя во чреве Девы, и Господь был в мужеском возрасте тридцати трех лет. Посему если славится Дева за девятимесячное продолжение времени, то гораздо паче будем славимы за многолетнее продолжение времени.

34

Все же мы, юноши и девы, и старцы с юными, по благодати Божией, потечем поприщем чистоты, не предаваясь в непотребство, но восхваляя имя Христово. Не неизвестна нам слава чистоты, ибо

это ангельский венец, превышечеловеческая заслуга: будем сберегать тела, которые должны просветиться, как солнце. К такой славе предопределенного тела не оскверним ради малого удовольствия. Ибо грех есть нечто малое и кратковременное, а стыд многолетен и вечен. Делатели чистоты суть на земле ходящие ангелы. Девы имеют часть с Девою Мариею. Да не имеют у нас места всякий наряд, всякий вредный взгляд, всякая небрежная поступь, всякая пышная одежда и благовоние, служащее приманкой сластолюбию. Во всех же да будут благовонием молитва благоухания и добрых дел и святыня тела, чтобы от Девы Рождшийся Господь и о нас, как в непорочности живущих мужах, так и увенчанных женах, сказал: *Вселюся в них, и похожду, и буду им Бог, и тии будут Мне людие* (2 Кор. 6, 16). Ему слава во веки веков! Аминь.

(Печатается по изд.: Творения иже во святых отца нашего Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Сергиев Посад, 1893, с. 138—157)

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *1* — в качестве вступления имеет аллегорическое толкование Исх. 12, 9: «... снедим *главу с ногами,* под именем главы разумея Божество и под именем ног понимая человечество».

[2] *2* — полемика с иудеями, которые «... отринули истинного Христа и в заблуждении своем приемлют ложного» (Ин. 5, 43). В качестве аргумента — Ис. 7, 14: «... Если же Исаия пророк истинный, то покажите Эммануила... Если не рождается от Девы, то пророка обвиняете во лжи. А если ожидаете, что грядущий родится от Девы, то почему отвергаете уже родившегося?».

[3] То есть в предыдущем, 11-м слове.

[4] Далее *5*, а также *6*, *7* — указания основных этапов священной истории: творение Богом мира и человека; зависть диавола; грехопадение первозданной четы; братоубийство Каина; гибель развращенного человечества в водах всемирного потопа; развращение израильского народа (Чис. 25,1—8); обличение его пророками (Мих. 7, 2; Пс. 13, 3; 105, 37; Ос. 4, 2; Ам. 2, 8); сознание необходимости Божественного избавления (Ис. 1, 6; Пс. 3, 8; 79, 18, 19; 143, 5; 4 Цар. 19, 10).

[5] Далее пророческие предсказания о Спасителе: Зах. 2, 10—11; Ис. 66, 18; Пс. 17, 10. *9*—3 Цар. 8, 27; Пс. 71, 6. *10—12* — признаки грядущего Спасителя: Пс. 71, 5; Зах. 9, 9—11; 14, 4; Ис. 35, 4—6; 3, 14.

[6] *16* — свидетельства, доказывающие возможность вочеловечения Бога: Богоявление Аврааму (Быт. 18, 1—33), Иакову (Быт. 32, 30), Моисею (Исх. 33, 22) и др. *17—19* — пророческие предсказания о времени пришествия Спасителя: «оскудение вождя от Иуды» (Быт. 49, 8, 10); наступление римского владычества *(«жезлом железным ясно* называется римское царство»— Пс. 2, 7, 9; Дан. 11, 14); пророчества Даниила, «что по прошествии 483 лет от сограждения (восстановления разрушенного вавилонянами. — *Ред.*) Иерусалима и оскудения князей придет некий иноплеменный царь, при котором родится Христос. Дарий Мидянин сградил Иерусалим в восьмой год своего царствования (ок. 515—514 гг. до Р. Х. — *Ред.*) и в первый год 66-й у греков олимпиады... Ирод же воцаряется в 186-ю олимпиаду, в 4-й ее год...» (см. Дан. 9, 25). *20* — пророческие предсказания о месте Рождества Мессии (Мих. 5, 2; Пс. 131, 6) и другие признаки пришествия Спасителя (Авв. 3, 2; 3).

[7] Далее текстуально-критический разбор одного из вариантов прочтения текста пророчества Ис. 7, 14: «Се, отроковица...», предложенного иудеями вместо оспариваемого ими «Се, Дева...». Смысл пророчества при этом не меняется (ср.: Втор. 22, 27; 3 Цар. 1, 4). *22* — уточнение Объекта пророчества Ис. 7, 14. Разбор толкования иудеев, утверждавших, что пророк Исаия предсказывал рождение у царя Ахаза сына Езекии: «Ахаз царствовал только 16 лет, и в эти годы изречено ему пророчество... Царь Езекия, сын Ахазов, воцарился будучи 25-ти лет... следовательно, Езекия рожден Ахазом за 9 лет до пророчества». *23, 24* — о происхождении Мессии из семени Давида: Пс. 131, 11; 88, 30, 36, 38; Мф. 21, 9; Ин. 12, 13; Лк. 1, 32; 2 Тим. 2, 8; Рим. 1, 3; Ис. 11, 10; 9, 5—7.

[8] *26* — пророчества о Боговоплощении: Иер. 1, 5; Иов 10, 10; 11; Ос. 9, 12; 2, 20 и др. *27, 28* — аргументы в пользу возможности Боговоплощения. Против возражений эллинов — их вера в чудесные превращения мифических персонажей (происхождение Диониса из бедра Зевса, превращение камней в живых людей и др.). Против возражений иудеев — факты многочисленных чудес священной истории (Быт. 18, 11; Исх. 4, 3; Чис. 17, 8 и др.).

[9] *30* — творение человека из праха земного (Быт. 2, 7) — чудо большее, чем рождение от девы: «... Итак, из чего же произошел Адам?.. Что же, брение прелагается в (тело и) глаз, а дева не может родить сына?..»

31 — объяснение Мф. 1, 24 — *и принял жену свою:* «Вспомним, что Иаков, прежде нежели поял в жену Рахиль, говорил Лавану: *Дай жену мою* (Быт. 29, 21). Как Рахиль еще до супружеского состояния по одному обещанию называлась женою Иакова, так и Мария именовалась женою Иосифа по одному обручению. И заметь точность, с какою говорит Евангелие: *Послан был Ангел Гавриил... к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу...* (Лк. 1, 26, 27). И еще, когда производилась перепись и Иосиф пошел в Вифлеем записаться, — что говорит Писание?— *Пошел... записаться с Марией, обрученною ему женою, которая была беременна.* (Лк. 2, 4; 5). Хотя Она была непраздна, однако не сказал евангелист: «с женою своею», но: *с обрученною ему».*

(Продолжение следует)

К 1550-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРЕСТАВЛЕНИЯ

Преподобный ИСИДОР Пелусиот

Толкование Нагорной проповеди

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями... (Мф. 7, 6).

...Остерегайся неприявших тайноводства и недостойных слышать Божественное слово. Иные из них нередко даже смеются над тем, что выше всякой похвалы. А кому позволительно, тем говори, потому что, по Божественному изречению, не псам и не человекообразным свиньям должно давать святое, но ведущим евангельскую жизнь (2, 1) *.

Непозволительно как неосвященным слышать священное, так и оскверненным проникать взором в святилище: закон этого не дозволяет, лучше же сказать, это запрещает Божественное слово: *Не давайте святыни псам* (Мф. 7, 6) (2, 39). ...Достойно удивления Божественное изречение: *Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас* (Мф. 7, 6) — слово Божие свято и подлинно самый драгоценный бисер; псы же и свиньи суть погрешающие не только в догматах, но и в деятельной жизни; и попирание — раздор и состязание об этом покушающихся извратить правоту догматов и оскорбляющих доблестное житие; а растерзание — пренебрежение и поругание живущими неправо... Утверждают, что Господь повелевал не давать и священства непотребным и нечистым, чтобы не осквернили его и не стали нападать на рукоположивших... И если будут говорить, что запрещает совершать Божественное Крещение над теми, которые притворно приступают к вере, но не оставляют своих занятий, — также не спорь (3, 97—98).

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него (Мф. 7, 11).

Велика благость Божия и человеческая жестокость... Евангельское слово, человеческую доброту сравнивая с Божиею благостию, справедливо назвало ее лукавством... не природу обвиняя в лукавстве, ибо написано: *Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих* (Пс. 124, 4), и еще: *Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе* (Мф. 12, 35), но, сравнивая только благость человеческую с Божией, назвало ее лукавством (2, 169).

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

(Окончание следует)

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1986, № 2—5.

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

Поучение о молитвенном правиле

Епископ Игнатий (в миру Димитрий Александрович Брянчанинов; 1807—1867) — выдающийся подвижник и духовный писатель прошлого века. Епископ Игнатий не получил специального духовного образования — по окончании Главного инженерного училища в Петербурге был произведен в офицерский чин в 1824 году и после четырехлетнего послушания в различных монастырях принял монашеский постриг, а в 1833 году назначен настоятелем Сергиевой пустыни в Петербургской епархии. Он приобрел глубокий опыт богопознания, руководствуясь творениями святых отцов. В 1857 году был хиротонисан во епископа Черноморского и Кавказского, а в 1861 году по состоянию здоровья ушел на покой и поселился в Николо-Бабаевском монастыре. В это время, кроме молитвенных подвигов и обширной переписки с духовными детьми, епископ Игнатий был особенно занят литературным творчеством. Читателю трудов Преосвященного Игнатия открывается образ пастыря-аскета, напряженно переживающего духовную борьбу и встречающего поражения в ней с глубоким внутренним трагизмом. Основной импульс его аскетических творений — острое осознание поврежденности человеческой природы грехом. «Естество наше заражено грехом, — пишет он, — уже естественно ему рождать из себя противоестественный грех» (Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. 3-е изд. СПб., 1905, т. 5, с. 435. — Далее в цитатах указываются только том и страница). «Христианин видит в себе падение человеческое, потому что видит свои страсти. Страсти — знамение греховного смертоносного недуга, которым поражено все человечество»

ЖИВОНАЧАЛЬНАЯ ТРОИЦА

Икона XV века

...Бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир, «свышний мир» Горнего мира. Вражде и ненависти, царящим в дольнем, противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе, в вечном единстве сфер горних.

Священник Павел ФЛОРЕНСКИЙ

Святейший Патриарх Пимен в Троицком соборе

(см. статью на стр. 24)

Во время благодарственного молебна в Троицком соборе по случаю окончания реставрационных работ

Освящение воды совершает эконом монастыря игумен Виктор

Псковский кафедральный собор во имя Святой Троицы

Божественную литургию в псковском кафедральном соборе в День Святой Троицы совершает митрополит Псковский и Порховский Иоанн

Святой благоверный князь Псковский Довмонт, во святом крещении Тимофей

Икона начала XX века
из псковского кафедрального собора

Святой благоверный князь Довмонт (Домант) родился в Литве. В 1265 году из-за междоусобиц покинул отечество и пришел во Псков, где принял крещение с именем Тимофей. Псковичи избрали его своим князем. 33 года милостиво и справедливо управлял он городом и оборонял северо-западную границу русских земель от неприятельских вторжений. И по кончине своей в 1299 году не раз приходил на помощь жителям Пскова в дни вражеских нашествий и других бедствий. Святой благоверный князь Довмонт и его супруга, внучка святого благоверного князя Александра Невского, в схиме преподобная Марфа († 1300; память 8/21 ноября), издавна почитаются как Небесные покровители и защитники Пскова.

Мощи святого благоверного князя Довмонта-Тимофея покоятся в псковском кафедральном соборе во имя Живоначальной Троицы.

Память его совершается 20 мая/2 июня.

Встреча архипастыря перед началом богослужения

БРАТИЯ ПОЧАЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ В ГОСТЯХ У НАСЕЛЬНИКОВ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ И ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

(см. статью на стр. 27—29)

Паломники из Почаева в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры

После молебна в Покровском храме Данилова монастыря

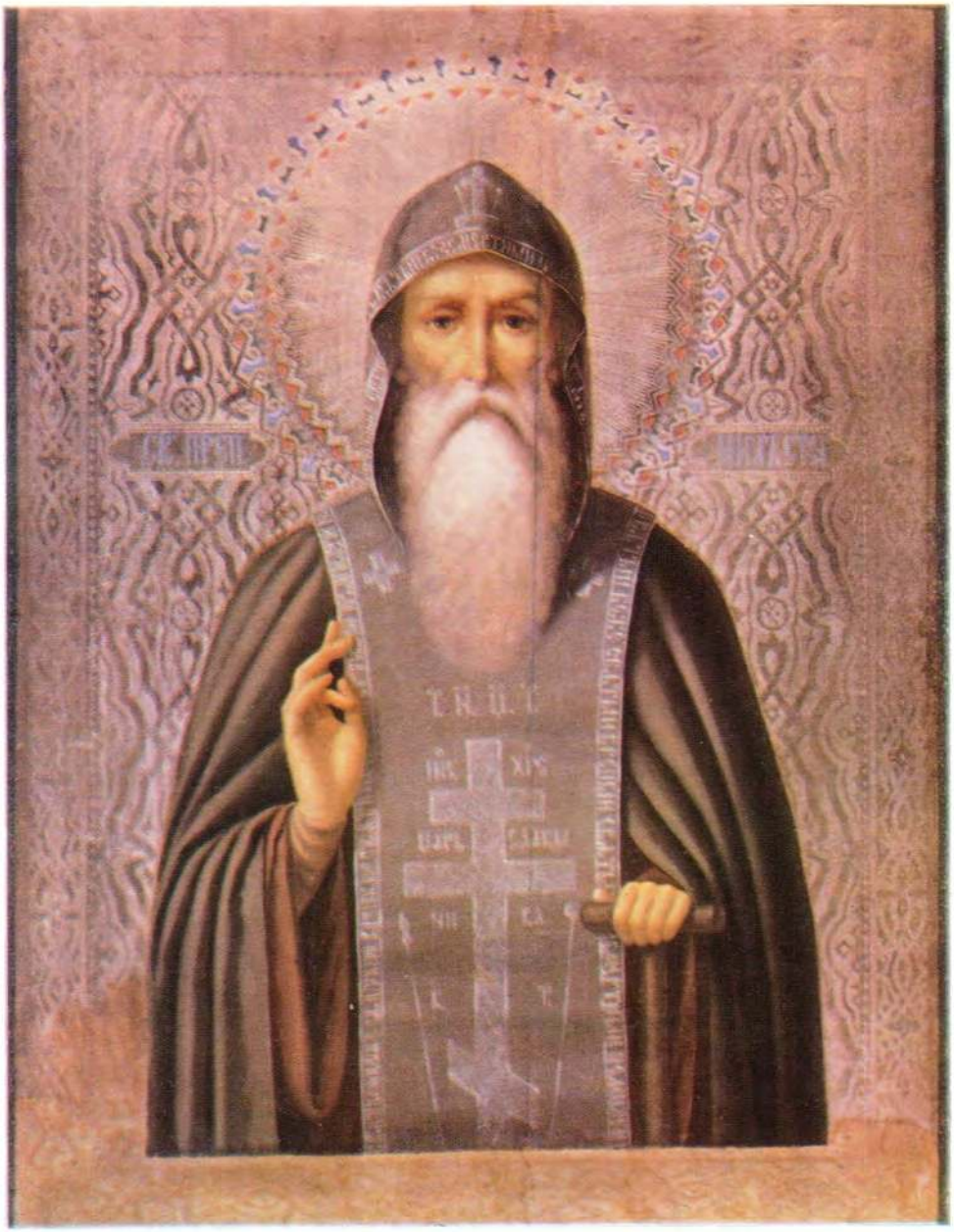
◀ **Гости в Даниловом монастыре**

Насельники Почаевской обители в домовом храме во имя преподобного Иосифа Волоцкого, Издательский отдел Московского Патриархата

Гостей из Почаева принимает архиепископ Волоколамский Питирим, председатель Издательского отдела

ПРЕПОДОБНЫЙ НИЛ СТОЛОБЕНСКИЙ

Икона начала XX века из храма во имя святого апостола Филиппа в Новгороде

Подвижнический путь преподобного Нила Столобенского начался в 1505 году, когда он принял постриг в обители преподобного Саввы Крыпецкого († 1495; память 28 августа/10 сентября), близ Пскова. Проведя 10 лет в монастыре, а затем 13 лет в молитвенном уединении на реке Серемле, в окрестностях г. Осташкова, он в поисках безмолвия удалился на озеро Селигер. Здесь, на острове Столобенском, преподобный подвизался 26 лет, терпя лишения и скорби.

Преподобный Нил известен особым аскетическим подвигом: он никогда не ложился спать, а только немного отдыхал, опираясь на крюки, вделанные в стену его кельи.

27 мая 1667 года обретены нетленные мощи преподобного Нила, которые сейчас почивают в Знаменском храме в г. Осташкове.

Память преподобного Нила Столобенского празднуется 27 мая/9 июня и 7/20 декабря, в день его преставления (1554).

(1, 528). «Для самого преуспеяния в духовной жизни нужно, чтобы возникли и таким образом обнаружились наши страсти. Когда страсти обнаружатся в подвижнике, тогда он вступает в борьбу с ними» (1, 345).

Все творчество епископа Игнатия — развитие этой темы. Всегда, о чем бы он ни писал, даже если это практические пастырские советы, епископ Игнатий возвращает читателя к пониманию первопричины несчастий человеческого рода, которое помогает бороться с греховным проявлением в каждом конкретном случае. Например, определяя иноческое самоукорение, он говорит, что оно «есть умное делание, противопоставленное и противодействующее болезненному свойству падшего естества...» (1, 345). Или: «Должно сказать и о книгах... должно избирать из них никак не самые возвышенные, но наиболее близкие к нашему состоянию, излагающие делание нам свойственное» (2, 292). «Когда человек не разместит должным образом своих обязанностей, не даст каждой из них должной меры, тогда исполнение их не может иметь плодом добродетель, плодом будут согрешения и ошибки, тем более опасные, что наружное облачение их благовидно» (4, 421).

Литературные труды епископа Игнатия — творения высокоодаренного художника слова. Несмотря на ограниченные рамки богословско-аскетических размышлений, он никогда не заключает свою мысль в стершуюся, схематизирующую дух терминологию, всегда находит средства оживить понятия, уже сделавшиеся стандартными блоками богословских построений. Вот как, например, епископ Игнатий говорит о плодах церковной молитвы: «Единение превыше земных ощущений; тут что-то небесное; тут предвкушение будущей жизни, в которой будет соединять дух» (4, 338). Им избран стиль, соответствующий духовному реализму аскетического поучения. Главное — мысль; скупыми логическими формами она не выстроена и развита, а, подобно скульптуре, вырубленной из каменной глыбы, решительно освобождена от всего лишнего. Но при всем этом, если возникает необходимость передать более сложные духовные ощущения, епископ Игнатий тонко пользуется художественной образностью: «Только тот может узреть плод Духа на древе души своей, кто взлелеет этот плод — святой, нежный — многим и мужественным терпением» (2, 9). «Состарившись и измучившись в неплодстве, потом родив, сверх чаяния, духовный плод, душа говорит, подобно Сарре: «Смех сделал мне Бог» (Быт. 21, 6), то есть даровал неожиданную неотъемлемую радость — обручение вечной радости» (5, 446).

Особенностью стиля епископа Игнатия является не только афористичность, мысль, сжатая всего в несколько слов; в эти же предельно короткие периоды он вмещает необычайно сильные всплески духовных переживаний: «Горе мне, если дух, при разлучении с телом, окажется умерщвленным вечной смертью» (5, 458). «Если, раненный стрелой врага, неожиданно заразишься страстями, не унывай!» (5, 59). Это позволяет говорить о близости творчества епископа Игнатия поэтическим жанрам литературы, с той разницей, что он не столько эстетизирует чувственные переживания, сколько сообщает заряд духа и воли к покаянию, соединяющему с Богом.

Священник Михаил ДРОНОВ

Войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно... (Мф. 6, 6).

Господь, заповедавший уединенную молитву, очень часто Сам во время Своего земного странствования, как повествует Евангелие, пребывал в ней. Он не имел, где главу преклонить, и потому часто заменяли для Него безмолвную, спокойную келлию безмолвные вершины гор и тенистые виноградники.

Пред исшествием Своим на страдания, которыми долженствовало быть куплено спасение рода человеческого, Господь молился в загородном уединенном саду Гефсиманском. Во время молитвы Богочеловек преклонял колена; от усиленного молитвенного подвига обильный пот кровавыми каплями катился с Его лица на землю.

Гефсиманский сад состоял из вековых масличных дерев. И днем, при свете солнечных лучей, была в нем густая тень, а тогда лежала на нем темная ночь Палестины. Никто не разделял с Господом Его молитвы: неподалеку были спящие ученики, вокруг — спящая природа. Сюда с факелами и вооруженной толпой пришел предатель; предатель знал лю-

бимое место и время молитв Иисусовых.

Темнота ночи закрывает предметы от любопытных взоров, тишина безмолвия не развлекает слуха. В безмолвии и ночью можно молиться внимательнее. Господь избирал для молитвы Своей преимущественно уединение и ночь, избирал их с тем, чтоб мы не только повиновались Его заповеди о молитве, но и следовали Его примеру. Для Самого Господа нужна ли была молитва? Пребывая, как Человек, с нами на земле, Он, как Бог, неразлучно был с Отцом и Духом, имел с Ними единую Божественную волю и Божественную власть.

Войди в комнату твою и, *затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне* (Мф. 6, 6). Пусть о молитве твоей не знает никто: ни друг твой, ни родственник, ни само тщеславие, сожительствующее сердцу твоему и подстрекающее высказать кому-нибудь о молитвенном подвиге твоем, намекнуть о нем.

Затвори двери келлии твоей от людей, приходящих для пустословия, для похищения у тебя молитвы; затвори двери ума от посторонних помышлений, которые предстанут, чтобы отвлечь тебя от молитвы; затвори двери сердца от ощущений греховных, которые будут покушаться смутить и осквернить тебя, и помолись.

Не дерзни приносить Богу многоглагольных и красноречивых молитв, тобой сочиненных, как бы они ни казались тебе сильны и трогательны: они — произведение падшего разума и, будучи жертвой осквернённой, не могут быть приняты на духовный жертвенник Божий. А ты, любуясь изящными выражениями сочиненных тобою молитв и принимая утонченное действие тщеславия и сладострастия за утешение совести и даже благодати, увлечешься далеко от молитвы; увлечешься далеко от молитвы в то самое время, когда тебе будет представляться, что ты молишься обильно и уже достиг некоторой степени богоугождения.

Душа, начинающая путь Божий, погружена в глубокое невéдение всего Божественного и духовного, хотя бы она была и богата мудростью этого мира. По причине невéдения она не знает, как и сколько надо ей молиться. Для вспомоществования младенчествующей душе Святая Церковь установила молитвенные правила.

Молитвенное правило есть собрание нескольких молитв, сочиненных боговдохновенными святыми отцами, приспособленное к известному обстоятельству и времени.

Цель правила — доставить душе недостающее ей количество молитвенных мыслей и чувств, притом мыслей и чувств правильных, святых, истинно богоугодных. Такими мыслями и чувствами наполнены благодатные молитвы святых отцов.

Для молитвенного упражнения утром имеется особое собрание молитв, называемое утренними молитвами, или утренним правилом; для ночного моления пред отшествием ко сну — другое собрание молитв, именуемое молитвами на сон грядущим, или вечерним правилом. Особенное собрание молитв прочитывается готовящимися ко причащению Святых Христовых Таин и называется правилом ко Святому Причащению. Посвятившие большую часть своего времени благочестивым упражнениям (монахи) прочитывают около третьего часа пополудни особенное собрание молитв, называемое ежедневным, или иноческим, правилом. Иные прочитывают ежедневно по нескольку кафизм, по нескольку глав из Нового Завета, полагают несколько поклонов — все это называется правилом.

Правило! Какое точное название, заимствованное из самого действия, производимого на человека молитвами, называемыми правилом! Молитвенное правило направляет правильно и свято душу, научает ее поклоняться Богу духом и истиною (Ин. 4, 23), между тем как душа, будучи предоставлена самой себе, не могла бы идти правильно путем молитвы. По причине своего повреждения и омрачения грехом она совращалась бы непрестанно в стороны, нередко в пропасти, то в рассеянность, то в мечтательность, то в различные пустые и обманчивые призраки высоких молитвенных состояний, сочиняемых ее тщеславием и сластолюбием.

Молитвенные правила удерживают молящегося в спасительном расположении смирения и покаяния, научая его непрестанному самоосуждению, питая его умилением, укрепляя надеждой на Всеблагого и Всемилосердого Бога, увеселяя миром Христовым, любовию к Богу и ближним.

Как возвышенны и глубоки молитвы ко Святому Причащению! Какое превос-

ходное приготовление они доставляют приступающему к Святым Христовым Тайнам! Они убирают и украшают дом души чу́дными помышлениями и ощущениями, столь благоугодными Господу. Величественно изображено и объяснено в этих молитвах величайшее из Таинств христианских; в противоположность этой высоте живо и верно исчислены недостатки человека, показаны его немощь и недостоинство. Из них [молитв] сияет, как солнце с неба, непостижимая благость Бога, по причине которой Он благоволит тесно соединяться с человеком, несмотря на ничтожность человека.

Утренние молитвы так и дышат бодростью, свежестью утра: увидевший свет чувственного солнца и свет земного дня научается желать зрения высшего, духовного Света и Дня бесконечного, производимых Солнцем Правды — Христом.

Краткое успокоение сном во время ночи — образ продолжительного сна во мраке могилы. И напоминают нам молитвы на сон грядущим о нашем переселении в вечность, обозревают всю нашу деятельность в течение дня, научают приносить Богу исповедание соделанных согрешений и покаяние в них.

Молитвенное чтение акафиста Сладчайшему Иисусу, кроме собственного своего достоинства, служит превосходным приготовлением к упражнению Молитвой Иисусовой, которая читается так: *Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.* Эта молитва составляет почти единственное упражнение преуспевших подвижников, достигших христианской простоты и чистоты, для которых всякое многомышление и многословие служит обременительным развлечением. Акафист показывает, какими мыслями может быть сопровождаема Молитва Иисусова, представляющаяся для новоначальных крайне сухой. Акафист изображает только прошение грешника о помиловании Господом Иисусом Христом, но этому прошению даны разнообразные формы, сообразно младенчественности ума новоначальных. Так младенцам дают пищу, предварительно размягченную.

В акафисте Божией Матери воспето Воплощение Бога Слова и величие Божией Матери, Которую за рождение Ею Вочеловечившегося Бога *ублажают все роды* (Лк. 1, 48). Как бы на большой картине, бесчисленными дивными чертами, красками, оттенками изображено в акафисте великое Таинство вочеловечения Бога Слова. Удачным освещением оживляется всякая картина — и необыкновенным светом благодати озарен акафист Божией Матери. Свет этот действует сугубо: им просвещается ум, от него сердце исполняется радости и извещения. Непостижимое приемлется как бы вполне постигнутое по чу́дному действию, производимому [словами акафиста] на ум и сердце.

Многие благоговейные христиане, особенно иноки, совершают очень продолжительное вечернее правило, пользуясь тишиной и мраком ночи. К молитвам на сон грядущим они присоединяют чтение кафизм, чтение Евангелия, Апостола, чтение акафистов и поклоны с Молитвой Иисусовой... рабы Христовы плачут в тишине своих келлий, изливая усердные молитвы пред Господом... В веселии и бодрости духа, в сознании и ощущении необыкновенной способности к богомыслию и ко всем благим делам встречают рабы Божии тот день, которому предшествующую ночь они провели в молитвенном подвиге.

Господь повергался на колена во время молитвы Своей — и ты не должен пренебрегать коленопреклонениями, если имеешь достаточно сил для совершения их. Поклонением до лица земли, по объяснению отцов, изображается наше падение, а восстанием с земли — наше искупление (Слово святого Феолипта. Добротолюбие, ч. 2). Пред началом вечернего правила особенно полезно положить посильное число поклонов, чтобы... приготовиться к усердному и внимательному чтению правила.

При совершении правила и поклонов никак нельзя спешить; надо совершать и правило, и поклоны с возможной неспешностью и вниманием. Лучше меньше прочитать молитв и меньше положить поклонов, но со вниманием, чем много и без внимания.

Избери себе правило, соответствующее силам. Сказанное Господом о субботе, что она для человека, а не человек для нее (Мк. 2, 27), можно и нужно отнести ко всем благочестивым подвигам, а также и к молитвенному правилу. Молитвенное правило для человека, а не человек для правила: оно должно способствовать достижению человеком духовного преуспеяния, а не быть бременем неудоносимым, сокрушающим телесные силы и смущающим душу. Тем более оно не должно служить поводом к гордостному и пагубному самомнению, к пагуб-

ному осуждению и унижению ближних.

Благоразумно, соответственно силам и роду жизни избранное молитвенное правило является большим подспорьем для подвизающегося о своем спасении. Совершение его в положенные часы обращается в навык, в необходимую естественную потребность. Как только стяжавший этот блаженный навык приближается к обычному месту совершения правила, так душа его уже исполняется молитвенным настроением: он не успел еще произнести ни одного слова из читаемых им молитв, а уже сердце наполняется умилением и весь ум углубляется во внутреннюю клеть [сердце].

«Предпочитаю, — сказал великий отец, — непродолжительное правило, но постоянно исполняемое, продолжительному, но в скором времени оставляемому» (Преподобный Матой. Алфавитный Патерик Скитский). А такую участь всегда имеют молитвенные правила, несоразмерные силам: при первом порыве горячности подвижник выполняет их некоторое время, конечно, обращая больше внимания на количество, чем на качество, потом изнеможение, производимое подвигом, превосходящим силы, постепенно принуждает его сокращать и сокращать правило.

Часто подвижники, безрассудно установившие для себя обременительное правило, переходят от многотрудного правила прямо к оставлению всякого правила. По оставлении правила, и даже при одном сокращении его, непременно нападает на подвижника смущение. От смущения он начинает чувствовать душевное расстройство. От расстройства рождается уныние. Усилившись, оно производит расслабление и исступление, а от действия их безрассудный подвижник предается праздной, рассеянной жизни, с равнодушием впадает в самые грубые согрешения.

Избрав для себя соразмерное силам и душевной потребности молитвенное правило, старайся тщательно и постоянно исполнять его: это нужно для поддержания нравственных сил души твоей, как нужно для поддержания телесных сил ежедневное, в известные часы, достаточное употребление здоровой пищи.

«Не за оставление псалмов осудит нас Бог в день Суда Своего, — говорит святой Исаак Сирин, не за оставление молитвы, но за последующий оставлению их вход в нас бесов. Бесы, когда найдут место, войдут и затворят двери очей наших, тогда исполняют нами, их орудиями, насильственно и нечисто, с лютейшим отмщением, все воспрещенное Богом. И по причине оставления малого [правила], за которое сподобляемся заступления Христова, мы делаемся подвластными [бесам], как написано некоторым премудрым отцом: «Непокоряющий воли своей Богу подчинится сопернику своему». Эти правила, кажущиеся тебе малыми, соделаются для тебя стенами против старающихся пленить нас. Совершение этих правил внутри келлии премудро установлено учредителями Церковного Устава, по откровению свыше, для хранения жития нашего» (Исаак Сирин. Слово 71-е).

Великие отцы, пребывавшие от обильного действия благодати Божией в непрестанной молитве, не оставляли и правил своих, которые навыкли они совершать в известные часы нощеденствия (ночных и дневных молитв). Многие доказательства этого видим в их житиях: преподобный Антоний Великий, совершая правило девятого часа — церковный девятый час соответствует третьему часу пополудни, — сподобился Божественного откровения; когда Преподобный Сергий Радонежский занимался молитвенным чтением акафиста Божией Матери, явилась ему Пресвятая Дева в сопровождении апостолов Петра и Иоанна.

Возлюбленнейший брат! Покори свою свободу правилу: оно, лишив тебя свободы пагубной, свяжет тебя только для того, чтобы доставить тебе свободу духовную, свободу во Христе. Цепи сначала покажутся тягостными, потом сделаются драгоценными для связанного ими. Все святые Божии приняли на себя и несли благое иго молитвенного правила; подражанием им и ты последуй в этом случае Господу нашему Иисусу Христу, Который, вочеловечившись и указав нам Собой образ поведения, действовал так, как действовал Отец Его (Ин. 5, 19), говорил то, что заповедал Ему Отец (Ин. 12, 49), имел целью исполнить во всем волю Отца (Ин. 5, 30). Воля Отца и Сына и Святого Духа — одна. По отношению к людям она заключается в спасении людей.

Всесвятая Троица, Боже наш! Слава Тебе! Аминь.

Епископ ИГНАТИЙ (Брянчанинов)

(Печатается по изд.: Сочинения. Т. 2. Аскетические опыты. СПб., 1865, с. 181—191)

О спасении душ наших Господу помолимся!

В Неделю 7-ю по Пятидесятнице

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня Евангелие повествует об исцелении Господом двух слепых. Слепота — тяжелая участь. Слепой страдает больше, чем кто-либо, потому что не видит света. Душа его скорбит... И можно представить себе, как слепцы упрашивали Христа, чтобы Он отверз им очи — они уже знали, что Он это может совершить, потому что Он исцелил многих слепых. Настойчивая просьба: *Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!* (Мф. 9, 27) привлекла внимание Спасителя — Он спросил их: *Веруете ли, что Я могу это сделать?* — и принесла им исцеление.

Каждый из нас, приходя в храм, просит Бога о чем-нибудь. Ведь большинство людей приходят в храм со своими нуждами, потому что у них какая-то беда, где-то плохо, что-то болит, тяжесть на душе. И Евангелие сегодня учит нас, что если мы будем неотступно просить у Бога помощи, как эти два слепца, то Господь нам поможет.

Но цель пришествия Христа на землю совсем не исчерпывается тем, чтобы мы были телесно здоровыми, чтобы у нас в семье было благополучие, были послушными дети, чтобы мы имели возможность кого-то поминать в церкви. Не для того только пришел на землю Христос, чтобы больным давать исцеление. Христос пришел, чтобы даровать нам Вечную Жизнь. А что есть Жизнь? *Сия же есть Жизнь Вечная,* — открыл нам Спаситель в молитве, обращенной к Отцу Небесному, — *да знают Тебя, Единого Истинного Бога...* (Ин. 17, 3).

Знаем ли мы Бога? Нет, не знаем. Почему? Потому что мы так же не послушны Богу, как евангельские слепые, которые оставили без внимания слова Христа. Христос *строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал* (Мф. 9, 30). Тотчас же все было забыто, и, как сказано в Евангелии, *они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той* (Мф. 9, 31). Они не просто не сдержали, нарушили слово, а сделали прямо противоположное.

Господь хочет даровать нам Жизнь Вечную, то есть чтобы после смерти телесной мы перешли в Вечную Жизнь. Господь хочет, чтобы мы *были святыми* (Лев. 11, 44). Что это значит? Святой — тот, кто живет с Богом, это человек, который не мыслит жизни без Бога. Мы же отстранились от Бога: живем своими радостями, своими планами, своими заботами. Когда же нам что-то нужно, мы вспоминаем о Боге. Мы говорим как об обязанности: «Мне нужно причаститься», хотя часто не понимаем, с каким покаянным чувством и благоговением необходимо готовиться к причастию... «Мне нужно»: опять «мне» — для здоровья, для какой-то смутно представляемой пользы... Во всем — слишком земное, потребительское отношение к Богу. А святой живет иначе: он все приносит в жертву Богу, посвящает Богу свои дарования, сердце, помыслы — всего себя, и взамен Бог отдает ему *Сына Своего Единородного* (Ин. 3, 16) в непостижимой тайне причащения Его Животворящих Тела и Его Крови. Господь хочет, чтобы мы просили у Него не только здравия, благополучия, спокойствия себе, но чтобы мы жаждали благодати Святого Духа. Поэтому Господь сказал: *Блаженны нищие духом* (Мф. 5, 3), блаженны те, кто просит Духа Божия, кто жаждет не только благ от Бога, а главное — духовного единения с Ним. Если бы мы поняли это, то, конечно, жаждали бы его всегда.

Живи благодатной жизнью, и благодать Божия укрепит тебя, облаготворит и детей, и близких твоих, все вокруг тогда умирится, и души людей будут питаемы от источника благодати Божией! Это и есть путь к благочестию и святости. Он введет нас в Царство Божие, а это — цель нашей жизни. Аминь.

Священник Павел ВЕСЕЛОВ

«...Реки воды живой»

В День Святой Троицы. Толкования святых отцов (Ин. 7, 37—39)

Благодать Святого Духа, когда войдет в душу и утвердится в ней, течет сильнее всякого источника, не прекращается, не истощается и не останавливается. Таким образом, чтобы показать и неоскудеваемость дара благодати и вместе неизреченную ее действенность, Христос назвал ее источником и реками — не одною рекою, но бесчисленными... И всякий ясно увидит истину сказанного, если представит себе мудрость Стефана, язык Петра, силу Павла, — как ничто их не останавливало, ничто не удерживало: ни ярость людей, ни восстания тиранов, ни козни демонов, ни ежедневные смерти, и как, напротив, они, подобно рекам, несущимся с великим стремлением, все увлекали вслед за собою. **Святитель Иоанн Златоуст** (из Беседы 51-й).

Сказал, что потекут «реки воды живой», а не река. Этим указывает на обилие и щедрость благодати Духа. Ибо Дух таков, что, в чью душу войдет и утвердится в ней, Он заставляет ее течь обильнее всякого источника. **Блаженный Феофилакт Болгарский** (из толкования на Ин. 7, 37—38).

Жаждущие, взяв чашу, выпивают ее с великим желанием и тогда только успокаиваются. Так и те, кто слушает Божественные слова: если будут принимать их с жаждою, никогда не отстанут от них прежде, нежели совершенно насытятся. А что всегда должно жаждать и алкать, об этом сказано: «Блаженны алчущие и жаждущие правды» (Мф. 5, 6). И здесь Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7, 37). Эти слова означают: Я никого не влеку принуждением и насилием; но кто имеет великое усердие, кто пламенеет желанием, того Я призываю. **Святитель Иоанн Златоуст** (из Беседы 51-й).

Евангелист, объясняя, что такое «реки воды живой», говорит, что «сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого» (Ин. 7, 39). Здесь спросит иной: как евангелист говорит, что не было Духа Святого, то есть [не было] дано? Разве пророки не Духом говорили? И апостолы как совершали чудеса? Отвечаем. Бесспорно, пророки говорили Духом. Но благодать сия прекратилась и от земли удалилась... И иначе: сила Духа и прежде Креста была в пророках и апостолах, но не так, как после Вознесения, то есть не так щедра и обильна, чтобы сравнивать ее с реками. Посему евангелист справедливо сказал, что еще не было Духа Святого, то есть излито в таком обилии, как впоследствии. Хотя Он был и прежде Креста, но не в обилии, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь евангелист славою называет Крест, потому что Господь Крестом низверг мучителя и воцарился. Посему, когда еще ни Крест не был водружен, ни грех упразднен, ни природа наша во Христе не победила мир и не примирилась с Богом, естественно, не была дарована и обильная благодать Духа. Ибо нужно было нам прежде соделаться друзьями Богу, а это совершено через Крест, потом уже получить и дар Божий. Итак, благодарение Богу, Который излил на нас такую обильную благодать, какой не имели и пророки. Ибо пророки имели благодать Духа, но не уделяли ее другим, а апостолы исполнили ею бесчисленное множество людей. **Блаженный Феофилакт Болгарский** (из толкования на Ин. 7, 39).

В пророках пребывал (временно) Дух ради потребности пророчества. Теперь же Он вселяется в верующих чрез Христа и в Нем первом начал [обитать], когда Он стал человеком, ибо, как Бог, Он имеет Духа нераздельно и существенно соединенным с Собою и собственным Своим. Но помазуется ради нас и называется принимающим Духа, как человек, не Себе Самому доставляя причастие Божественных благ, но человеческой природе. Когда поэтому Божественный евангелист говорит нам: «...ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7, 39), то мы должны предполагать, что он обозначает всецелое и полное вселение Святого Духа в людей. **Святитель Кирилл Александрийский** (из толкования на Ин. 7, 39).

Когда говорит: «Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7, 39), — о плоти Его говорит, — «потому что не была прославлена». Ибо прославляется не Господь славы, но плоть Господа славы; она приемлет славу, с Ним вместе восходя на Небо. Посему-то и Дух сыноположения не был еще в человеках, потому что воспринятый от нас начаток не восшел еще на Небо. Поэтому, как скоро Писание говорит, что Сын приял, что Сын прославлен, говорит это о Нем по человечеству, а не по Божеству. **Святитель Афанасий Великий** (из Слова 28-го).

Заявление Глав и представителей христианских Церквей и объединений в СССР

Дорогие братья и сестры во Христе!

В нашей земной обители, над которой навис дамоклов меч ядерного уничтожения, христиане, последователи иных религий и все люди доброй воли с большой надеждой следили за встречей руководителей двух великих держав — СССР и США в Женеве в ноябре 1985 года. Миллионы верующих горячо молились об успехе этих переговоров. Многие христианские Церкви, объединения и организации направили Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Сергеевичу Горбачеву и Президенту США Рональду Рейгану обращения с призывом как можно скорее начать процесс уничтожения накопленного ядерного оружия, прекратить его дальнейшие испытания и производство, подать добрый пример остальным державам, побудить их упразднить смертоносное оружие, чтобы род человеческий смог жить без страха и в безопасности.

Вскоре эта надежда получила развитие и окрепла. Человеческое сообщество с глубоким удовлетворением восприняло Заявление советского руководителя от 15 января 1986 года и его Послание генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с ясной программой избавления уже в этом тысячелетии нашей прекрасной планеты от скверны ядерного оружия. В этих документах выражено искреннее стремление к тому, чтобы нынешний год, объявленный ООН Международным годом мира, стал началом создания всеобъемлющей системы международной безопасности. Идя навстречу этой цели, Советский Союз неоднократно в одностороннем порядке продлевал мораторий на свои испытания ядерного оружия.

Однако современная администрация США остается глухой к голосу разума. Вопреки здравому смыслу 22 марта в штате Невада осуществлен очередной ядерный взрыв. Это событие мы расцениваем как вызов всему международному сообществу, пренебрежение мировым и, мы верим, американским общественным мнением. Это событие достойно осуждения.

Как христиане, мы считаем своим религиозным долгом свидетельствовать, что необходимость всеобщей безопасности требует от правительств нравственного поведения, основанного на общечеловеческих интересах. Ни один народ в сегодняшнем взаимосвязанном мире не может иметь безопасности без обеспечения безопасности для других народов.

В стремлении сохранить от гибели священный дар жизни мы стараемся объединить свои усилия с усилиями всех, кому дорог мир, кто жаждет устранения угрозы ядерной катастрофы. Мы призываем различных деятелей, христиан всего мира добиваться предотвращения новых испытаний ядерного оружия и тем приблизить прекращение гонки вооружений, добиваться претворения в жизнь договоренностей и «духа Женевы».

Религия, которую мы исповедуем, учит миру и справедливости, любви к ближнему и уважению к святости дара жизни. Господь Иисус Христос постоянно призывает нас *направлять ноги наши на путь мира* (Лк. 1, 79), созидать дух мира в самих себе, в наших близких, в наших народах и во всех людях.

Этот дух мира должен противостоять любой угрозе существованию человечества и всего творения. Этот дух мира должен укрепить наши молитвы о мире и наши совместные со всеми людьми доброй воли миротворческие деяния, дабы на всей Земле восторжествовал прочный и справедливый мир!

Бог мира да будет со всеми нами (Рим. 15, 33).

От Армянской Апостольской Церкви
ВАСКЕН I, Верховный Патриарх и Католикос всех армян

От Церкви адвентистов седьмого дня
Михаил Петрович КУЛАКОВ, председатель Совета Церкви адвентистов седьмого дня в РСФСР

От Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов
Василий Ефимович ЛОГВИНЕНКО, председатель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов

От Грузинской Православной Церкви
ИЛИЯ II, Католикос-Патриарх всей Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский

От Евангелическо-Лютеранской Церкви в Латвийской ССР
пастор *Эрик Янович МЕСТЕРС,* советник Президиума Консистории Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии

От Евангелическо-Лютеранской Церкви в Литовской ССР
Йонас КАЛЬВАНАС, епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Литвы

От Евангелическо-Лютеранской Церкви в Эстонской ССР
д-р Эдгар ХАРК, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии

От Методистской Церкви Эстонии
Олав ПЯРНАМЕТС, суперинтендент Методистской Церкви Эстонии

От Реформатской Церкви Закарпатья
Павел ФОРГОН, епископ Реформатской Церкви Закарпатья
От Римско-Католической Церкви в Латвийской ССР
Юлиан кардинал *ВАЙВОДС*, апостолический администратор Рижской митрополии
От Римско-Католической Церкви в Литовской ССР
Людас ПОВИЛОНИС, титулярный архиепископ Аркавикский, апостолический администратор Каунаса и Вилкавишкиса
От Русской Православной Церкви
ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси
От старообрядческой Архиепископии Московской и всея Руси
АНАСТАСИЙ, епископ Донской и Кавказский
От старообрядческой древлеправославных христиан Архиепископии Новозыбковской, Московской и всея Руси
епископ *ФЛАВИАН*
От Высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР
Иван Исаевич ЕГОРОВ, председатель Высшего старообрядческого Совета в Литве
От московской Преображенской старообрядческой общины
Михаил Иванович ЧУВАНОВ, председатель московской Преображенской старообрядческой общины
От московской общины христиан-старообрядцев поморского согласия
Петр Николаевич ХВАЛЬКОВСКИЙ, заместитель председателя московской общины христиан-старообрядцев поморского согласия
От ленинградской общины христиан-старообрядцев поморского согласия
Иларион Михайлович ПЕТРОВ, председатель ленинградской общины христиан-старообрядцев поморского согласия

31 марта 1986 года

Пленум Общественной комиссии СКЗМ по связям с религиозными кругами, выступающими за мир

22 января 1986 года в конференц-зале Советского комитета защиты мира под руководством митрополита Минского и Белорусского Филарета состоялся очередной пленум Общественной комиссии Советского комитета защиты мира по связям с религиозными кругами, выступающими за мир. В работе пленума приняли участие около 30 членов комиссии, религиозных и общественных деятелей. В заседании приняли участие приглашенные 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 «Пацем ин террис».

Пленум заслушал и обсудил отчет митрополита Филарета, председателя комиссии, о ее деятельности в 1985 году. Были выслушаны сообщения о миротворческой деятельности мусульман СССР, информация делегации Общественной комиссии о поездке в ФРГ по приглашению Евангелической Церкви в Германии, был обсужден план работы комиссии на 1986 год.

В истекшем году члены комиссии принимали участие в антивоенных акциях советской общественности, в дискуссиях по проблемам мира и разоружения с представителями зарубежных религиозных объединений, выступающих за мир, в международных встречах и конференциях в защиту мира. Эти встречи были, в частности, приурочены к таким памятным датам, как 40-летие Победы, 40-летие образования ООН, 10-летие Совещания в Хельсинки.

Было отмечено, что в последнее время в беседах с зарубежными религиозными деятелями большое внимание уделяется итогам советско-американской встречи в верхах в Женеве. В связи с этим участники заседания заслушали сообщение о совместной церковной программе поддержки и укрепления благожелательной атмосферы для встречи лидеров двух держав, какая была подготовлена и осуществлена Церквами Советского Союза и Национальным Советом Церквей Христа в США.

Кульминацией этой программы была непрерывная, совершавшаяся с утра до вечера совместная молитва религиозных деятелей двух стран в древней часовне Кальвина в Женеве 19 и 20 ноября 1985 года.

Особо подчеркнуто, что после женевской встречи, на которой руководители двух держав, принадлежащих к различным общественно-политическим системам, смогли найти точки соприкосновения, общественные (неправительственные) организации различной ориентации тем более должны найти общий язык и совместными усилиями, оставив разногласия, добиваться прекращения гонки вооружений на Земле и предотвращения ее переноса в космос, плодотворного международного сотрудничества в интересах всех народов.

В 1985 году члены комиссии приняли участие в более чем 40 встречах с зарубежными гостями, находившимися в СССР по линии Советского комитета защиты мира и других организаций. В качестве примера назовем делегацию «Пакс Кристи интернационалис», находившуюся в СССР по приглашению Русской Православной Церкви, которая была принята в Советском комитете защиты мира 20 ноября 1985 года.

Делегации подробно информируются о структуре и деятельности Советского комитета защиты мира, Общественной комиссии по связям с религиозными кругами, выступающими за мир, о массовых акциях советских сторонников мира, о миротворческой деятельности религиозных организаций нашей страны.

Информация о деятельности комиссии помещается в журнале СКЗМ «Век XX и мир» и в других изданиях. Например, в ежемесячном «Журнале Московской Патриархии» существует особый раздел «В защиту мира», в котором систематически печатаются сообщения о работе комиссии. Из публикаций в центральной печати можно выделить интервью члена комиссии митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, опубликованное в газете «Известия» (12 июля 1985 года) под названием «Мир — забота общая», посвященное участию делегации религиозных деятелей из Советского Союза в VI Всехристианском Мирном Конгрессе, состоявшемся в Праге.

Многие члены комиссии неоднократно выезжали в истекшем году в составе делегаций Советского комитета защиты мира в различные страны. Так, в мае, по приглашению американской миротворческой организации «США — СССР: мосты к миру в мире», Соединенные Штаты Америки посетили заместитель председателя комиссии, заместитель главного редактора газеты «Советская культура» Д. М. Мамлеев и епископ Пензенский и Саранский Серафим, а в сентябре, по приглашению Объединенной Церкви Христа в США, находилась делегация, в которую входил епископ Ставропольский и Бакинский Антоний. В августе в Италии, на острове Эльба (провинция Ливорно), в составе делегации находились протодиакон Владимир Назаркин и секретарь СКЗМ Е. П. Оскольский, которые участвовали в мероприятиях итальянских сторонников мира в рамках Дней СССР, а в октябре, по приглашению Евангелической Церкви в Германии (ФРГ), Федеративную Республику Германии посетили архиепископ Тульский и Белевский Герман, представитель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов А. В. Савельев и профессор Института мировой экономики и международных отношений АН СССР д-р Л. Г. Истягин. В нынешнем году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий выезжал в Женеву, где в составе объединенной делегации советской общественности принимал участие в первом крупном мероприятии в рамках Международного года мира — международной конференции неправительственных организаций «Вместе за мир».

С большим интересом была заслушана информация муфтия Шамсутдина Бабаханова (г. Ташкент) о миротворческой деятельности мусульман СССР, которые ныне готовятся к проведению в октябре 1986 года в Баку крупной международной конференции «Мусульмане за мир».

Крупнейшим мероприятием миролюбивой общественности станет в 1986 году Всемирный конгресс, посвященный Международному году мира. Он состоится 15—19 октября в Копенгагене (Дания) под девизом «Сохранить мир и будущее человечества». Повестка дня этого многопланового конгресса будет соответствовать основным принципам Международного года мира, изложенным в программе, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН на ее сороковой сессии в специальной резолюции, принятой консенсусом.

Члены комиссии отмечали исключительное значение для обеспечения мира на Земле Заявления Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева от 15 января 1986 года, которое содержит конкретную, рассчитанную на точно определенный период программу полной ликвидации ядерного оружия. Советский Союз предлагает, действуя поэтапно и последовательно, освободить Землю от скверны ядерного оружия в течение ближайших 15 лет, то есть до конца нынешнего столетия. Дополнительным политическим и нравственным стимулом этого предложения служит то, что 1986 год объявлен ООН Международным годом мира.

Следует отметить, что в упомянутом Заявлении содержится призыв ко всем народам и государствам, в первую очередь ядерным, поддержать программу уничтожения ядерного оружия к 2000 году.

Члены комиссии убеждены, что по отношению к этой жизненно важной задаче не может быть безучастных. Наряду с участием в этом процессе государств больших и малых, важным является вклад каждой общественной организации, включая религиозные, и каждого человека.

В заключение заседания в состав комиссии был единодушно введен протодиакон Владимир Назаркин, член Отдела внешних церковных сношений.

К 40-летию Нюрнбергского процесса

22 июня 1986 года исполняется 45 лет со дня вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Созидательная жизнь нашей страны была приостановлена. Миллионы сынов и дочерей Отчизны погибли в битве с жестоким врагом, слезы и горе пришли в каждый дом. Но начало войны с СССР было началом конца «третьего рейха», окончательно разоблаченного на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками (20 ноября 1945 — 1 октября 1946). Нюрнбергский процесс показал всему миру, что нельзя безнаказанно посягать на свободу и независимость ни одной страны, ни одного народа.

Выступление митрополита Таллинского и Эстонского АЛЕКСИЯ на собрании советской общественности, Москва, 18 ноября 1985 года

Уважаемое собрание! Дорогие друзья!

В ноябре 1985 года прогрессивное человечество отмечало 40-летие начала Нюрнбергского процесса над главными нацистскими преступниками, на котором был вынесен суровый приговор не только главарям гитлеровской военно-политической машины, но и всей системе фашизма и милитаризма. За три года до начала работы Международного военного трибуна-

ла в Нюрнберге Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года была учреждена Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на советской земле. Членом Комиссии с момента ее учреждения был назначен митрополит Николай (Ярушевич). В ходе расследования было доказано: зверства, грабежи, разрушения, бандитизм гитлеровцев — все это следствие тщательно продуманной программы физического и духовного уничтожения советского народа и его культуры. До сих пор мы не можем без содрогания вспоминать названия лагерей смерти: Освенцим, Бухенвальд, Дахау и многие другие. Новые варвары не щадили на своем пути ничего: были разграблены и сожжены сотни мирных городов и деревень, замучены и убиты десятки тысяч женщин, стариков и детей, безжалостно истреблены, вывезены на Запад и до сих пор не возвращены бесценные произведения искусства, подвергнуты поруганию, осквернению и разрушению православные храмы и молитвенные дома.

Варварское отношение к Русской Православной Церкви, ее святыням и служителям было вызвано двумя причинами.

Во-первых, нацисты провозгласили свое сатанинское учение о праве сильного, о господстве одной расы над другими. По этому праву фашисты должны были получить господство над всем миром. Все народы, по их воззрениям, должны быть рабами высшей расы. Эта человеконенавистническая теория находится в полном противоречии с христианским учением о правде, мире и любви. Фашисты открыто заявили, что христианство «не удалось и для будущего прогресса не годится», поэтому они со свойственной им жестокостью начали борьбу против христианства и его последователей, заменив Крест Христов фашистской свастикой. Во-вторых, ненависть гитлеровцев к Русской Православной Церкви была вызвана тем, что она, как и всегда на протяжении своей многовековой истории, жила интересами своего народа.

В те годы в нашей Церкви патриотическое настроение проявилось с особой силой, оно было опорой для верующих, боровшихся на фронтах и трудившихся в тылу. Послания и призывы, проповеди и молитвы, поддержка воинов, сражавшихся на фронтах и благословение самоотверженного труда тех, кто в тылу отдавал свои силы для победы, сбор денежных средств и помощь партизанскому движению — вот какими средствами Церковь участвовала во всенародном подвиге.

Ударами священного набата для миллионов верующих соотечественников прозвучали слова Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Московского и Коломенского Сергия на молебне 26 июня 1941 года о победе русского воинства: «Родина наша в опасности, и она созывает нас: все в ряды, все на защиту родной земли, ее исторических святынь, ее независимости от чужестранного порабощения. Позор всякому, кто бы он ни был, кто останется равнодушным к такому призыву».

Церковь призывала своих верных чад отдать для защиты своей Родины материальные ценности и, если понадобится, саму жизнь. Православные граждане нашей страны и те, которые участвовали в движении Сопротивления за рубежом, верили, что гнев Божий истребит фашизм, ибо пролитая им кровь жен и невинных детей вопиет к небу об отмщении... И долгожданный час Победы пробил!

В мае и сентябре 1985 года все прогрессивное человечество отмечало 40-летие славной Победы над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом. Но трагедия второй мировой войны до сих пор взывает к совести человечества. Мы должны помнить суровые уроки прошлого, и они должны предостерегать нас в будущем.

В ходе второй мировой войны погибло 55 миллионов человек, в том числе более 20 миллионов наших, советских граждан...

Нюрнбергский процесс вошел в историю как процесс антифашистский и антимилитаристский. Международный трибунал вынес приговор не только фашистским главарям, но и всем тем силам, которые стремились и ныне стремятся к войне. В этом актуальность Нюрнбергского процесса и его огромное значение для современности.

Впервые в истории человечества государственные правители, виновные в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, были осуждены как уголовные преступники. Но будет ли возможен человеческий суд в случае развязывания на Земле мировой термоядерной войны, способной уничтожить все живое на нашей планете?! Пока не поздно, нужно устранить эту угрозу и сделать незамедлительные шаги к решению мировых проблем.

Мы верим, что началом этого послужит женевская встреча в верхах между Генеральным секретарем Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Президентом Рональдом Рейганом.

К этой встрече приковано внимание мировой общественности. На эту встречу возлагаются чаяния и надежды человечества. Она должна стать поворотным этапом от дальнейшей безудержной гонки вооружений, создания и накопления оружия невероятной разрушительной силы, к разумному сокращению вооружений и укреплению доверия. В противном случае процесс дальнейшей милитаризации на земле и в космосе может стать неконтролируемым и неуправляемым. Наша великая Родина в лице своих высоких руководителей постоянно проявляет добрую волю, многократно выступала и выступает с реалистическими предложениями, новыми инициативами, получающими широкий международный отклик и признание.

Дорогие друзья! Уроки истории учат нас быть бдительными и требуют сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить угрозу ядерной катастрофы, сохранить жизнь и мир на нашей планете.

Мы вспоминаем Нюрнберг не для того, чтобы всколыхнуть мстительные чувства; мы обязаны помнить о нем, чтобы ужас войны никогда не повторился — ни в нашей жизни, ни в жизни последующих поколений!

Учиться творить мир

Искони, сколько существуют люди на Земле, в них живут и действуют две силы, два стремления в области человеческих взаимоотношений: стремление к братскому единству, к добрым, подлинно гуманным отношениям людей друг к другу и сила разобщения, вражды, ненависти. Последнее порождается многими факторами, в том числе неверным восприятием себя относительно других, отсутствием должного чувства ответственности за судьбу всего рода человеческого и сознания органического единства человечества, при котором индивидуум склонен рассматривать себя как самозамкнутую монаду, а прочих людей лишь как средство или препятствие к достижению своих личных целей. Нетрудно видеть, что с таких же позиций могут восприниматься интересы отдельного государства относительно других.

Тенденция вражды имеет свойство пронизывать все уровни общественного бытия человека, от семейных до межгосударственных отношений. Поэтому сводить проблему миротворчества только к области межправительственных отношений означало бы стричь сорную траву, не вырывая корней, или видеть лишь надводные очертания айсберга, не беря в расчет его самую мощную и опасную подводную часть. Президенты, премьер-министры, ответственные государственные и общественные деятели, прежде чем стать таковыми, были детьми, школьниками, студентами, то есть воспитывались в различных человеческих сообществах с присущими только им образом мыслей и нравами, которые в полной мере сказываются теперь на их общественной или государственной деятельности.

В сложившейся мировой обстановке новое мышление нужно приобретать всем.

Что имеется в виду? Ключ к пониманию этого содержится в категориях *духовная жизнь, духовное богатство, духовные потребности* — категориях, упоминание которых все чаще можно встретить на страницах печати. И употребляют их уже не только поэты, писатели или философы, но также ученые и государственные деятели. Конечно, в понятие *духовная жизнь* религиозные и неверующие люди вкладывают неодинаковое содержание. Но они не во всем расходятся: имеются и общие пункты. Важнейшим из них является представление о том, что человек не только телесное существо; человек — это духовно-телесное существо и в отличие от всех одушевленных земных созданий обладает разумом, словом и удивительным даром свободы нравственной воли, свободы духовно-нравственного выбора между добром и злом. Вся жизнь человека, в сущности, непрерывная цепь выборов между этими двумя началами в конкретных жизненных ситуациях. В зависимости от того, что именно чаще выбирает человек, складывается вектор его духовной направленности. То же самое можно сказать о целом народе и обо всем человечестве.

Великое достижение человеческого разума — энергия атома — грозит ныне катастрофическими последствиями для всего рода человеческого в случае возникновения ядерной войны. Если разум человека дошел до такого безумия, как создание средств тотального самоистребления, так что ученые теперь не знают, что делать, а политики затрачивают чрезвычайные усилия, чтобы договориться, как устранить угрозу ядерной катастрофы, значит, разум человека совершил ряд опасных выборов и вектору исторического развития угрожает тупик. Поэтому настало поворотное время, когда человеческий разум и воля народов к миру могут и должны найти пути и средства, чтобы выйти из создавшегося критического положения и предотвратить угрозу ядерной смерти. Для этого существует единственно правильный и разумный выбор: во имя сохранения священного дара жизни нынешнего и грядущих поколений создать мир без оружия и без войн.

Ведь что такое ядерная война, как, впрочем, и всякая другая? Это концентрированное, предельно радикальное проявление тенденции вражды и розни между людьми, которая может проходить через все сферы общественной жизни. Если вспомнить, в обстановке каких именно отрицательных явлений в духовной жизни человеческого общества произошло изобретение нового вида оружия массового уничтожения, атомная бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки, дальнейшее совершенствование ядерного оружия, то нетрудно увидеть взаимосвязь принципов действия этого оружия и разрушительных антигуманных тенденций в жизни общества.

В XX веке силами зла были развязаны две мировые войны, унесшие десятки миллионов человеческих жизней. И вновь в той части мира, которая культивирует милитаризм, вражду и ненависть, с невиданной скоростью пошла как бы цепная реакция распада духовно-нравственных устоев жизни. Все чаще мы узнаем о том, что распадается семья — первичная структурная единица общества, народа, государства, генератор любви и тепла, без которых не может быть здоровой нравственной жизни на Земле. Происходит распад личности, ее сознания, моральных устоев. Процессы распада захватывают культуру, искусство и другие области общественной жизни людей. Ведущей стала тенденция крайнего индивидуализма и эгоизма. Она сочетается с культом грубого насилия, произвола самодовлеющей «сильной личности». Не случайно возник и преднамеренно поддерживается осужденный самой историей так называемый культ «сверхчеловека», супермена, которому «все дозволено» и который готов пренебречь не только интересами, но и жизнями других людей для достижения своих, как правило, самых корыстных и низменных целей. Уродливая карикатура на человека, если взглянуть со стороны. Но этот мнимый «идеал», штампуемый сериями в разных вариантах на конвейерах массового искусства Запада, действует и увлекает многих, особенно молодежь. Это не случайно. Сей кумир — выражение царящей там общей тенденции индивидуализма и распада.

Если люди хотят оздоровить международную обстановку и направить ее по мирному руслу, они должны решительно сокрушить кумир «сверхчеловека». Крайне опасной идее воин-

ствующего индивидуализма нужно противопоставить идеал миротворца — человека, любящего и умеющего творить мир с себе подобными — в семье, в обществе, прощающего обиды, снисходящего к немощам других, возгревающего в себе нелицемерную любовь ко всем людям, даже к личным врагам. Тенденции распада в мире нужно решительно противопоставить энергию сплоченного и братского единения людей. С детского возраста, со школьной скамьи и далее нужно учить людей культуре миротворческого поведения так же, как грамматике, математике и другим наукам. Воспитание в духе мира сейчас особенно необходимо. Необычайно важное значение и силу приобретают в этой связи литература и искусство. Конечно, этими мерами не вдруг побеждается зло. Тем не менее оно должно уступить место добру, заложенному в самой природе человеческой. Благодаря этому действия зла можно свести к минимуму. Если будет разоблачен и развенчан культ «сверхчеловека», если все, что связано с этим кумиром, будет поставлено как бы вне общепринятого нравственного закона, то коренным образом изменится и духовная атмосфера жизни человечества. Войны станут невозможными.

Естественное стремление людей к братскому единению, миру и дружбе не может иметь предела. Ныне человечество подошло к такому рубежу, когда стало уже совершенно очевидно, что тенденция вражды и розни достигла предела. Дальше по этому пути воистину идти некуда.

В настоящее время над человечеством нависла угроза всеобщего самоуничтожения. Естественно поэтому возникает необходимость всеобщего изменения сознания, преодоления предвзятостей и стереотипности, приобретения всеми людьми нового мышления, к которому призвал Михаил Сергеевич Горбачев, «чтобы люди берегли планету, небесное и космическое пространство, осваивая его как новоселы *мирной* цивилизации, очистив жизнь от ядерных кошмаров и до конца раскрепостив для целей созидания, и только созидания, все лучшие качества такого уникального обитателя Вселенной, как Человек» (Политический доклад Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза). Думается, что этот призыв должен быть отнесен не только к руководителям стран и народов (хотя, конечно, к ним в первую очередь!), но и к самим народам, ко всему роду человеческому.

В докладе съезду также отмечалось: «Сегодня как никогда важно найти пути более тесного и продуктивного сотрудничества с правительствами, партиями, общественными организациями и движениями, которые действительно озабочены судьбами мира на Земле, со всеми народами ради создания всеобъемлющей системы международной безопасности».

В нынешний ответственный и переломный период в истории всей человеческой семьи наше государство недавно выступило с широкой реалистической программой мира, которая предусматривает радикальные меры, направленные на обеспечение мира и безопасности всех народов: прекращение гонки вооружений и разоружение; осуществление поэтапно до конца XX столетия полной ликвидации ядерного оружия путем прекращения испытаний и производства всех его видов; отказа всех ядерных держав от применения первыми такого оружия; замораживания, сокращения и уничтожения его арсеналов, в том числе химического; за исследование и освоение космоса только в мирных целях, чтобы космическое пространство не стало ареной военного соперничества, источником смерти и разрушения.

Люди доброй воли во всем мире горячо поддержали эти мирные инициативы, ибо они полностью отвечают чаяниям всего человечества. Итак, миротворческое сознание, миротворческий образ жизни должны стать нравственной нормой, определяющей отношения людей на всех уровнях, начиная с семьи, в каждом народе и в человечестве в целом.

В Библии есть место, где Бог говорит пророку Моисею и в его лице всему древнему Израилю: *Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое* (Втор. 30, 19). Сегодня эти слова можно отнести ко всему человечеству, которое должно осознать, наконец, что в сущности оно есть единый Человек во многих лицах. Поэтому и сказано людям: *Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними* (Мф. 7, 12). *Люби ближнего как самого себя* (Лев. 19, 18; Мф. 19, 19) и еще: *Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека* (Быт. 9, 6). Жизнь показывает, что законы бытия, выраженные в этих словах, сбываются с такой же точностью, как и другие законы природы.

Протоиерей Лев ЛЕБЕДЕВ

Хроника

Собрания в Алма-Атинской епархии. Встреча клириков и мирян Алма-Атинской епархии — участников Великой Отечественной войны состоялась 14 мая 1985 года. Со словом приветствия к собравшимся обратился епископ Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий. С докладом о миротворческой деятельности Русской Православной Церкви выступил секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Захаров. Воспоминаниями о минувшей войне поделились ее участники: протоиерей Николай Котов, клирик Преображенского храма в г. Уральске, и священник Александр Сиволапов, настоятель Никольского храма в г. Макинске. Преосвященный Евсевий пожелал участникам встречи успехов в служении Святой Церкви и Родине и вручил им юбилейные Патриаршие грамоты и памятные подарки.

Расширенное заседание пленума Казахского комитета защиты мира и Республиканской комиссии содействия Фонду мира состоялось 14 июня 1985 года в республиканском Доме дружбы народов в Алма-Ате. В работе пленума принял участие епископ Евсевий, выступивший с докладом о миротворческой деятельности Русской Православной Церкви, в котором, в частности, отметил активное участие верующих Алма-Атинской епархии в укреплении мира.

Празднование освобождения Болгарии от османского ига в храме Болгарского подворья в Москве

Пятивековое османское иго (1393—1878), тяготевшее над Болгарией, принесло болгарскому народу величайшие страдания и унижения, грозило ему физическим уничтожением. Суровые исторические испытания не сломили свободолюбивого духа болгарского народа. Болгария продолжала жить надеждой на освобождение, верой в братскую помощь великого русского народа. В течение пяти столетий Россия оказывала неизменную дружественную помощь Болгарии.

3 марта 1986 года исполнилась 108-я годовщина освобождения Болгарии Россией. В 1878 году победоносные русские войска, разгромив турецкую армию, неудержимо продвигались к Стамбулу (Константинополю). Правительство Османской империи вынуждено было начать переговоры о мире. В нескольких километрах от Стамбула, в городке Сан-Стефано, были выработаны условия мирного договора, по которому часть Болгарии — Восточная Румелия получила свободу и право на самоопределение.

3 марта отмечается болгарским народом и Болгарской Православной Церковью как национальный праздник освобождения. Вместе с болгарским народом в этот день возносит молитвы о погибших воинах (русских, болгарах, румынах, сербах и др.) и Русская Православная Церковь.

В воскресенье 2 марта 1986 года после Божественной литургии настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Кирилл, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском, в сослужении клириков подворья отслужил заупокойную литию о погибших воинах и благодарственный молебен Богу за дарование свободы Болгарии.

Прозвучала «вечная память» вождям и воинам, которые отдали жизнь на поле брани за освобождение Болгарии. Перед началом молебна архимандрит Кирилл сказал, что всеобщий Примиритель Господь Иисус Христос сошел на землю для утверждения мира и любви. Учение Его, от первого до последнего слова, пронизано любовью, все заповеди основаны на любви. Но в чем проявляется любовь, в чем она выражает себя? В сострадании, в невозможности, чтобы любимый испытывал скорби. И в сердце русского человека острой болью отзывались ужасные скорби и муки единоверного болгарского народа. Архимандрит Кирилл в проникновенном слове о подвиге и высоком моральном облике русских воинов подчеркнул, что не для завоевания и не для насилия, не для мести пришли в чужую страну русские воины. Они пришли как освободители, чтобы установить мир и покой на измученной болгарской земле. Архимандрит Кирилл отметил, что в освобождении Болгарии участвовала вся Россия — молитвами и пожертвованиями, трудами, кровью и даже жизнью... Трудно исчислить, сколько было послано средств, сколько было положено трудов, чтобы Болгария не только получила долгожданную свободу, но и смогла жить свободно.

После молебна были возглашены уставные многолетия Предстоятелям двух Церквей-Сестер — Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену и Святейшему Патриарху Болгарскому Максиму, двум братским народам, русскому и болгарскому, властям и воинству их и всем православным христианам.

Диакон Марк КЛИМЕНКО

Молитва о воинах-братьях в МДА

По благословению ректора Московских Духовных Академии и Семинарии епископа Дмитровского Александра, 3 марта 1986 года по случаю 108-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига в Покровском храме МДА была совершена Божественная литургия и панихида об упокоении всех русских и болгарских воинов, павших на поле брани за освобождение Болгарии. Возглавлял богослужение иеромонах Гавриил, профессорский стипендиат МДА, клирик Болгарской Православной Церкви. В богослужении приняли участие учащиеся в МДА клирики Русской Православной Церкви, а также клирик Сербской Православной Церкви иеромонах Савва.

Память о ратном подвиге воинов-братьев свято хранится Русской и Болгарской Православными Церквами. Болгарский народ никогда не забудет русских воинов-освободителей. В Болгарской Православной Церкви принято за каждой Божественной литургией поминать на великом входе павших за освобождение Болгарии русских и болгарских воинов. Вечная им память!

Иеромонах ГАВРИИЛ

Годовщина преставления Высокопреосвященного митрополита Зиновия

В память вечную будет праведник (Пс. 111, 6)

8 марта 1986 года исполнилась первая годовщина со дня преставления постоянного члена Священного Синода Грузинской Православной Церкви, старейшего по хиротонии ее иерарха (с 1956 года), Высокопреосвященного митрополита Тетрицкаройского Зиновия (в миру Захария Иоакимович Мажуга) *. Этот день совпал с вселенской родительской мясопустной субботой, когда совершается память всех от века усопших православных христиан.

В тбилисском храме во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, настоятелем которого долгие годы был митрополит Зиновий и где он погребен, заупокойное всенощное бдение 7 марта совершили клирики храма во главе с настоятелем протоиереем Михаилом Диденко и архимандритом Рафаилом, инспектором Мцхетской Духовной Семинарии.

8 марта, в день кончины приснопамятного Владыки Зиновия, в Александро-Невский храм после Божественной литургии прибыл Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, которого торжественно, колокольным звоном, встретили клирики и прихожане.

Предстоятель Грузинской Церкви совершил панихиду по Высокопреосвященном митрополите Зиновии. Перед панихидой Его Святейшество произнес проникновенное слово о почившем, исполненное глубокой, благоговейной любви. Он воскресил в памяти присутствовавших живой образ Высокопреосвященного Зиновия — подвижника, облагодатствованного дарами Святого Духа и прежде всего даром молитвы. Святейший Патриарх Илия выразил твердую веру в то, что душа Владыки Зиновия ныне предстоит у Престола Божия и он, стяжавший *венец правды* (2 Тим. 4, 8), имеет высокое дерзновение молиться о своих духовных чадах, о всех присутствующих в храме и обо всех, кто молитвенно чтит его память.

На панихиде вместе со Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом Илией II молились иерархи Грузинской Церкви, клирики Сионского, Александро-Невского и других храмов Тбилиси, а также приезжие клирики.

9 марта, в Неделю мясопустную, Божественную литургию и панихиду по Высокопреосвященном митрополите Зиновии в храме во имя святого Александра Невского совершили клирики храма. Перед панихидой и за поминальной трапезой прочувствованное слово о приснопамятном Владыке Зиновии произнес протоиерей Михаил Диденко.

К годовщине со дня преставления митрополита Зиновия в Тбилиси поступили телеграммы от иерархов, клириков и мирян. Как и в день его Ангела, 12 ноября 1985 года, почтить память старца-подвижника в Тбилиси к его могиле прибыли паломники, духовные чада и близкие почившего святителя.

Светлая память о Владыке Зиновии никогда не изгладится из их любящих сердец.

В. НИКИТИН

---

* Некролог и статью «Памяти митрополита Зиновия» см.: ЖМП, 1985, № 6, с. 58—62.

Высокопреосвященный митрополит Зиновий с клириками Александро-Невского храма в день своего Ангела, 12 ноября 1984 года

ПОСВЯЩАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ МИРА

Всемирный Совет Церквей и проблема сохранения мира

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

АКТИВИЗАЦИЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ УСИЛИЙ ВСЦ

Конец 70-х годов ознаменовался новым обострением международной напряженности в связи с возникшими в Вашингтоне планами разработки и производства нейтронного оружия.

По инициативе Всемирного Совета Церквей и Швейцарского движения за мир 26 февраля 1978 года в Женеве (Швейцария) состоялась Международная конференция за запрещение нейтронного оружия. Конференция проходила в весьма ответственный и напряженный момент, когда руководители военного блока НАТО и Пентагона торопились пополнить свои арсеналы новым чудовищным оружием массового уничтожения. Участники конференции, среди которых были и представители Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Патриаршим Экзархом Украины, единодушно осудили эти планы как преступление против человечества и решительно потребовали запрета на производство нейтронной бомбы (ЖМП, 1978, № 6, с. 46). Итоговые документы конференции были направлены специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Позиция Всемирного Совета Церквей имела важное значение в активизации движения сторонников мира, выступивших единым фронтом за запрещение нейтронной бомбы и добившихся впоследствии исторического успеха.

Следующая консультация ВСЦ, посвященная проблеме сохранения мира и разоружения, состоялась в апреле 1978 года в Глионе (Швейцария). В консультации участвовали представители Русской Православной Церкви протоиерей Василий Новинский и д-р А. С. Буевский. В докладе «Богословские вопросы и ответы Церквей» д-р Карои Тот (Реформатская Церковь Венгрии) справедливо подчеркнул, что борьба за сохранение и упрочение мира, за разоружение не должна рассматриваться как сугубо политическая, ибо речь идет о жизни и смерти всего человечества. Поистине глобальная проблема сохранения мира имеет и метафизический, богословский аспект. Гонка вооружений достигла такого небывалого «иррационального» масштаба, что о разоружении едва ли возможно говорить как о цели, достижимой одним лишь человеческим ratio, без веры в окончательное торжество высших нравственных идеалов, Добра и Справедливости. Чтобы претвориться через волю в действие, разум должен получить могучий импульс веры: «Когда ум человека и воля человека отступают, вера все же может говорить и предлагать руководство» *.

Консультация ВСЦ пришла к выводу, что вопрос о разоружении неразрывно связан с концепцией коллективной безопасности. Нет сомнения, что только доктрина мирного сосуществования и сотрудничества содействует реальным поискам безопасности государств с различными общественными системами. Христианские Церкви призваны оказывать нравственную и духовную поддержку тем государственным деятелям, которые исходят из этой доктрины.

Международное сотрудничество требует нового типа взаимоотношений между христианскими Церквами.

Не следует поддаваться чувству безысходности и оставаться пассивным, видя, как мало внимания обращают некоторые политические деятели на призывы христиан к миру. Долг христиан не ослабевать в своем спасительном свидетельстве, ибо *сила Моя в немощи совершается,*— говорит Господь (2 Кор. 12, 9).

Получив отчет Комиссии Церквей по международным делам, Центральный комитет ВСЦ в январе 1979 года на своем заседании в г. Кингстоне (Ямайка) проанализировал ряд событий, связанных в то время с эскалацией гонки вооружений, и заявил: «Эти события, наряду с ускоренной разработкой, производством и торговлей видами обычного оружия и ростом милитаризма во многих частях света, создают беспрецедентную угрозу миру, безопасности и самой жизни человечества».

Принимая рекомендации в отношении Программы по разоружению, Центральный комитет ВСЦ предлагал Церквам содействовать распространению соответствующей информации с целью стимулировать дискуссии и миротворческие действия Церквей на местном, национальном и международном уровнях.

Помимо официальных органов Церквей, для работы над упомянутой Программой было создано несколько групп изучения. Некоторые группы из европейских стран устроили при сотрудничестве с КЦМД в ноябре 1979 года совместную встречу в Западном Берлине. КЦМД оказала поддержку программе европейского региона Всемирной студенческой христианской федерации по координации действий этих групп и кампании по специальным вопросам разоружения.

В мае 1979 года состоялся семинар «Мирное разрешение конфликтов», организованный Эку-

---

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1986, № 4, с. 58—62, № 5, с. 57—60.

* Цитируемые документы ВСЦ из архива Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата приводятся в переводе с англ. яз. — *Авт.*

ническим институтом в Боссэ (Швейцария), при сотрудничестве с КЦМД.

В тот период с небывалой остротой встал вопрос о разрыве между научно-техническим прогрессом и уровнем нравственных ценностей, о моральной ответственности ученых. Создание водородной бомбы, появление смертоносного биологического оружия, развитие «генной инженерии» и перспектива появления так называемого «генетического оружия» — все это поставило на повестку дня весьма тревожные проблемы. Особенно актуальным, первоочередным стал вопрос о нравственной стороне использования достижений науки и техники. По инициативе нескольких выдающихся ученых и богословов Всемирный Совет Церквей провел в Массачусетском технологическом институте в Бостоне (США) в июле 1979 года Всемирную конференцию «Вера, наука и будущее». На этой Конференции КЦМД выступила в тесном сотрудничестве с подъединицей ВСЦ «Церковь и общество». Конференция собрала выдающихся ученых, политических деятелей, церковных иерархов, богословов, как клириков, так и мирян, вместе с представителями прессы всего более 1000 человек. Русская Православная Церковь была представлена делегацией, в состав которой вошли видные богословы; многие из них имели, кроме богословского, высшее естественно-научное или техническое образование. Делегация Русской Православной Церкви оказала заметное влияние на ход Конференции. Два доклада от Русской Церкви были представлены профессором протопресвитером Виталием Боровым и архиепископом Выборгским (ныне Смоленский и Вяземский) Кириллом. На некоторых заседаниях Конференции обсуждалась тесная взаимосвязь между современным научно-техническим прогрессом и гонкой вооружений. Специальное заседание по разоружению приняло резолюцию «Наука за мир», в которой говорилось: «Резкий поворот ведущих держав мира к стратегии контрсилы является столь дестабилизирующим, что трезво смотрящие на вещи ученые предполагают вероятность ядерной катастрофы еще до конца этого века». Резолюция призывала поддерживать и осуществлять Программу ВСЦ по разоружению, уделяя особое внимание вопросу о переводе военной техники на мирные рельсы. В резолюции содержались конкретные требования о ратификации американским конгрессом Договора ОСВ-2. Своевременность резолюции была очевидна, так как именно в то время в США проходили общественные дебаты о ратификации данного Договора. В сентябре 1979 года резолюция получила одобрение Исполнительного комитета ВСЦ. Резолюция «Наука за мир» была представлена сенату США, который реагировал на нее весьма положительно. Текст резолюции был широко распространен в церковных приходах и средствами массовой информации.

С 17 по 19 января 1980 года в Шамбези (Швейцария) состоялась встреча рабочей группы КЦМД по вопросам мирного разрешения конфликтов, в которой приняли участие несколько специалистов, имеющих опыт в этой области.

С 25 по 29 февраля 1980 года состоялось очередное, 34-е заседание КЦМД в г. Ларнаке (Кипр), по приглашению Ближневосточного Совета Церквей. Заседанием руководил модератор Комиссии посол Олле Дален (Швеция). В работе сессии принимали участие митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, член Комиссии, и секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата д-р А. С. Буевский, вице-модератор Комиссии. Были обсуждены вопросы текущей деятельности Комиссии в области программы по правам человека, программы за разоружение и против милитаризма и гонки вооружений, содействия ООН и ее учреждениям. Затем в четырех рабочих группах обсуждалась тема «Глобальные угрозы миру». Вопрос о глобальных и региональных угрозах миру и мерах их предотвращения стал центральным вопросом на этом заседании. Были рассмотрены некоторые факторы международной жизни, такие, как роль Китая, мусульманское возрождение, рост национализма в малых странах, экстремизм Израиля и другие. Было отмечено, что современный мир стал более нестабильным, произошел скачок от биполярности к быстрой изменяемости, которая уже выходит за рамки исторически известных образцов гегемонистского контроля. Как в свое время писал один из видных иерархов Русской Православной Церкви, «существующий плюрализм создает опасность глобальной войны, при современном состоянии военной техники равносильной тотальному уничтожению человечества. Эта опасность ежедневно преодолевается, но не устраняется, и ее преодоление базируется главным образом на затрате баснословных средств и сил на орудия устрашения, то есть опять-таки на внешнем факторе, который сам по себе представляет иррациональную аномалию и является бедствием для человечества» *.

На заседании КЦМД также с тревогой отмечалось, что быстрый рост военно-промышленного потенциала и накопление вооружений в развивающихся странах фактически сводят на нет контроль за распространением вооружений. Особое внимание обращалось на необходимость остановить модернизацию ракетно-ядерного оружия и предотвратить его размещение на европейской территории. В заключение было подчеркнуто, что реализм и трезвую оценку создавшегося положения нельзя подменять фатализмом и паникерством. Следует помнить, что значение экуменизма в деле примирения, значение ВСЦ в поисках жизнеспособного общества всеобщего участия сильно возросло: «Экуменическая солидарность сама по себе становится пророческой задачей».

Участники заседания разработали и приняли Обращение к правительствам стран, подписавших Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975),— «Усилия за мир». В этом документе с полной ясностью сказано о том, что неустойчивое «равновесие страха» в отношениях между Западом и Востоком противоречит евангельским идеалам мира и братства и греховно само по себе. Тем не менее, благодатию Божией, человечество может перестроить свои международные отношения таким образом, что появится возможность более твердой основы для мира. «Мир требует готовности со стороны различных политических и социальных систем к сосуществованию и сотрудничеству друг с другом» (ЖМП, 1980, № 5, с. 48).

---

* Михаил, епископ Астраханский и Енотаевский [ныне архиепископ Вологодский и Великоустюжский]. Единство Церкви — единство человечества. 1971. Ркп.

На состоявшемся 14—22 августа 1980 года в Женеве заседании Центральный комитет Всемирного Совета Церквей обратился с просьбой к подъединице «Церковь и общество» и к Комиссии Церквей по международным делам организовать Международное общественное слушание по вопросу о возрастающей опасности ядерной войны, на котором для оценки создавшегося положения провести опрос авторитетных представителей церковных, политических, общественных и научных кругов многих стран.

После необходимых консультаций с генеральным секретарем ВСЦ и Исполнительным комитетом ВСЦ обе подъединицы провели подготовку к Слушанию. Была проявлена большая забота о том, чтобы пригласить на Слушание экуменически представительную группу участников, в состав которой входили бы церковные деятели и миряне, компетентные в соответствующих вопросах. Общественное Слушание состоялось в Свободном университете в Амстердаме (Нидерланды) 23—27 ноября 1981 года под председательством епископа Дарэмского Джона Хепгуда (Церковь Англии). Во время заседания группе Слушания представили свои соображения 38 свидетелей-экспертов. На Слушании присутствовали 350 наблюдателей от различных Церквей, правительственных и общественных организаций. Русскую Православную Церковь представляли архиепископ Выборгский Кирилл, в то время ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии, и профессор протопресвитер Виталий Боровой, представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ (ныне заместитель председателя ОВЦС). Участники Слушания единодушно выразили свое глубокое убеждение в том, что международная безопасность неделима, что не может быть безопасности для одного государства без безопасности для всех, что стремление добиться одностороннего военного преимущества является опасным самообманом. (В наше время, в условиях иллюзорной погони США за космическим сверхоружием, этот вывод приобретает особую актуальность.)

К концу заседания в Амстердаме группа Слушания издала свой отчет «Пока не слишком поздно». В нем подчеркивалась возрастающая угроза миру вследствие разработки, совершенствования и развертывания крупными ядерными державами новых систем ядерного оружия: крылатых ракет, нового поколения ядерных ракет, ядерных подводных лодок системы «Трайдент» и тому подобное; была выражена растущая тревога общественности по поводу стратегии так называемого «гибкого реагирования», или, другими словами, ограниченного применения тактического ядерного оружия, и стратегии контрсилы с замыслом первого удара; было выражено разочарование отсутствием позитивных результатов на двусторонних и многосторонних переговорах ядерных держав, в частности на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (1980), а также несостоявшейся ратификацией Договора ОСВ-2. Группа Слушания призвала к продолжению переговоров по ядерному разоружению и к возобновлению переговоров по контролю над стратегическими вооружениями.

В связи с вышеуказанным в документе подчеркивалось:

«Церкви не могут оставаться пассивными свидетелями постоянного ухудшения перспектив мира во всем мире. В прошлом некоторые из них выражали свою озабоченность и выдвигали идеи, как противостоять этому вызову. Но в свете развития новых событий требуется мыслить по-иному и принимать новые обязательства. Политические и социальные последствия этих событий требуют от Церквей не только переосмысления своих богословских и этических позиций, но и принятия соответствующих обязательств и выработки стратегии действий».

В заключение в отчете предлагалось изучить пути и средства, с помощью которых Церкви и конфессиональные группы могли бы содействовать созданию благоприятного для ядерного разоружения климата и изыскать для этого практические средства: «Настало время, когда Церкви должны недвусмысленно заявить, что производство и развертывание, равно как и применение ядерного оружия, являются преступлением против человечества и что эта деятельность должна быть осуждена с этической и богословской точек зрения».

Исходя из таких установок и рекомендаций, многие Церкви — члены ВСЦ приняли активное участие в организации и проведении массовых манифестаций против гонки вооружений, охвативших Западную Европу в конце 1981 года.

Архимандрит ТИХОН,
В. НИКИТИН

(Окончание следует)

К православно-старокатолическому диалогу

С 30 сентября по 5 октября 1985 года в римско-католическом Центре конгрессов «Тег Еет» в Амерсфорте, Нидерланды, проходило Шестое заседание Смешанной богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу под сопредседательством митрополита Швейцарского Дамаскина (Константинопольский Патриархат) и епископа Христианской Католической Церкви Швейцарии Леона Готье.

В работе Комиссии приняли участие ее члены и консультанты от Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, Сербского и Румынского Патриархатов, Кипрской, Элладской, Польской и Чехословацкой Автокефальных Православных Церквей и Финляндской Автономной Православной Церкви.

От Московского Патриархата в работе Комиссии участвовали архиепископ Воронежский и Липецкий Мефодий (он замещал члена Комиссии митрополита Минского и Белорусского Филарета), профессор, ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии протоиерей Николай Гундяев, член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата Г. Н. Скобей (консультант) и переводчик ОВЦС С. Г. Гордеев.

Старокатолическая сторона была представлена членами и консультантами Комиссии из Нидерландов, Австрии, ФРГ, Швейцарии, Польши, США и Канады.

Заседания ежедневно начинались и завершались молитвой, совершаемой поочередно православными и старокатоликами.

На первом заседании Комиссии сопредседатели выступили с приветственными речами.

В приветствии митрополита Дамаскина среди прочего было упомянуто недавнее соглаше-

ние между Евангелической Церковью в Германии (ФРГ) и старокатоликами этой страны о взаимном участии в совершении Евхаристии.

«Упомянутое соглашение, — сказал митрополит Дамаскин, — не должно повлиять на исход нашей нынешней встречи, однако уже на следующей встрече его следует серьезнейшим образом обсудить, если мы хотим помочь нашим Церквам достичь поставленной цели».

Приветствуя собравшихся, епископ Леон Готье выразил радость по поводу того, что участников православно-старокатолической встречи принимает у себя Старокатолическая Церковь в Нидерландах и что встреча проходит в городе Амерсфорте, где много лет назад в здании Семинарии проводились дебаты с римокатоликами.

Коснувшись соглашения немецких старокатоликов с Евангелической Церковью в Германии о взаимном приглашении к участию в Евхаристии, епископ Леон Готье сказал, что Международная епископская конференция старокатоликов на заседании в Варшаве (26 августа — 2 сентября 1985 года) приняла решение создать комиссию для изучения этого вопроса. До решения Международной епископской конференции старокатоликов упомянутое соглашение силы не имеет.

Кроме того, члены Старокатолической комиссии по диалогу с Православной Церковью составили и направили Архиепископу Утрехтскому д-ру Антониусу Яну Глаземакеру, председателю Международной епископской конференции старокатоликов, послание, в котором выразили свое убеждение в том, что они смогут и впредь ответственно заниматься порученным им делом лишь в рамках соответствующего решения Международной епископской конференции, что они должны положить это решение в основу переговоров с православными партнерами и что они могут продолжать свою работу только при условии, если Старокатолическая Церковь в Германии будет уважать решение Международной епископской конференции и не предпримет никаких дальнейших официальных шагов.

На заседаниях, проходивших в духе взаимопонимания, любви и братства во Христе, обсуждались четыре текста, подготовленных Смешанной православно-старокатолической богословской подкомиссией в сентябре 1984 года в Греции: Таинства Церкви; Крещение; Миропомазание; Божественная Евхаристия.

После всестороннего обсуждения и дискуссий члены Комиссии окончательно сформулировали и подписали документы, которые, по их мнению, выражают учение Православной и Старокатолической Церквей (опубликованы ниже). Публикуются также документы: Глава Церкви; Искупительное дело Господа; Действие Святого Духа в Церкви и усвоение спасения, которые были приняты на Пятом заседании Смешанной богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу, проходившем с 3 по 9 октября 1983 года в Православном Центре Константинопольского Патриархата в Шамбези, близ Женевы, Швейцария (см.: ЖМП, 1984, № 3, с. 65).

По решению участников следующая встреча Смешанной богословской комиссии состоится в 1987 году. Она рассмотрит проекты текстов, которые будут подготовлены подкомиссией на заседании в Минске 1—8 июля 1986 года по темам: Таинства (Покаяние, Брак, Священство, Елеосвящение); эсхатология; предпосылки и последствия полного церковного общения.

В дни работы Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии Архиепископ Утрехтский д-р Антониус Ян Глаземакер, Примас Старокатолической Церкви Нидерландов, устроил в честь участников диалога прием в старокатолической Семинарии в г. Амерсфорте, а также пригласил их в городской собор на вечерню, приуроченную ко дню памяти Франциска Ассизского и заседанию Комиссии.

Гостеприимные хозяева организовали для участников встречи экскурсионные поездки по стране, во время которых познакомили их с церковной жизнью старокатоликов и достопримечательностями Амстердама, Амерсфорта, Утрехта, Саардама, Гааги и Гуды.

Участники православно-старокатолического диалога в Нидерландах покидали эту страну с надеждой, что предстоящие встречи приблизят время, когда православные и старокатолики едиными устами и единым сердцем будут славословить всечестное и великолепое Имя Отца, Сына и Святого Духа, веруя во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь.

Г. Н. СКОБЕЙ

ДОКУМЕНТЫ

Пятого заседания Смешанной богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу

3—9 октября 1983 года, Шамбези, Швейцария

ГЛАВА ЦЕРКВИ

Глава Церкви — Христос, *рожденный прежде всей твари,* Которым и в Котором создано все и Которым благоволил Бог примирить *с Собою все, умиротворив через Него, Кровию Креста Его, и земное и небесное* (Кол. 1, 20). От полноты жизни Главы — Христа члены Церкви имеют новую во Христе жизнь Духом Святым (Рим. 6, 11; 2 Кор. 5, 17; Кол. 2, 9 и т. д.). *Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, Главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем* (Еф. 1, 22—23). Воистину Христос есть *один Господь* (Еф. 4, 5) и единственная Глава тела Церкви — Глава, *от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим* (Кол. 2, 19; ср. Еф. 4, 15). Следовательно, нельзя Христа мыслить без Церкви, главу без тела, и наоборот, потому что Христос и Церковь соединяются друг с другом и пребывают в абсолютном, нераздельном и вечном союзе. Верующие же, оправдываясь Кровию Иисуса Христа, спасаются Им и имеют мир с Богом, *хвалясь надеждою славы Божией.* Надежда же *не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам* (ср. Рим. 5, 1—5). Таким образом, в Церкви, как теле Христовом (Еф. 1, 22, 23), христиане живут новой жизнью и возрастают Духом Святым в совершенство Христа, в твердом уповании, что будут *подобны Ему,* увидят *Его как Он есть* (1 Ин. 3, 2).

Центром новой жизни является Божественная Евхаристия, в которой выражается внутренний союз Тела с его Главою. Совершающий Божественную Евхаристию епископ предстоит на месте Христа как Главы собранной вокруг Него Церкви и приносит таким образом Богу однажды совершенную Жертву Христову, воспроизводит Христа.

В епископах как преемниках апостолов и продолжателях апостольского служения сохраняется гарантия кафоличности и апостольства Церкви. Согласно Божественному праву, епископы равночестны друг другу, как получающие посредством канонической таинственной Хиротонии одинаковую благодать, имеющие преемство от апостолов и одинаково участвующие, без количественного или качественного различия, в одной и той же епископской власти. Они соепископы, служители Христовы и Церкви, члены тела Церкви, занимающие в ней особое положение.

И хотя, с точки зрения епископской власти, епископы равны друг другу, однако в жизни Церкви уже в первые века появились различия в чести, воздаваемой некоторым престолам. Епископы некоторых Поместных Церквей, по различным причинам стяжавших больший авторитет, пользовались особой честью и имели больший вес в церковных делах. Решениями Вселенских Соборов, начиная с IV века, некоторым престолам было определено первенство чести и почетное председательство в Церкви (3-е правило II Вселенского Собора). Этим первенством чести особенно пользовался Римский епископ, поскольку Римский престол занимал первое место в ряду епископских престолов. Рим был столицей империи, и его Церковь еще хранила непосредственное апостольское предание, несла благовестие спасения народам и нациям, не слышавшим о Христе, и богатела церковной жизнью и делами любви. Имея в Церкви первенство чести, с точки зрения епископской власти, Римский епископ ничем не отличается от своих собратьев-епископов. То же следует сказать и о других епископах, имеющих в Церкви первенство чести.

Поэтому, по учению Церквей Православной и Старокатолической, все последующие постановления, приписывающие Римскому епископу монократическую и абсолютную власть над всей Церковью и объявляющие его непогрешимым всякий раз, когда он в своем звании, «как пастырь и учитель всех христиан» ex cathedra, проповедует о вере и нравственности, неприемлемы. Обе наши Церкви в продолжающемся своем стремлении к единству Церкви уповают на преодоление и устранение Главой и Господом Церкви существующих трудностей и разделений, дабы, по слову Его, верующие в Него были *все едино,* и таким образом *уверует мир* (ср. Ин. 17, 20).

Все вышеизложенное о Главе Церкви, по заключению Смешанной православно-старокатолической богословской Комиссии по диалогу, соответствует учению и Православной, и Старокатолической Церквей.

ИСКУПИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО ГОСПОДА

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16). По Своей любви и по Своему благоутробию Бог восхотел спасти человека, который вследствие греха утратил общение с Ним и подпал тлению и смерти. Эту волю Божию совершил *нас ради, человек, и нашего ради спасения* посланный в мир, когда исполнилась полнота времен, вочеловечившийся Сын Божий, Который *смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной* (Флп. 2, 8).

Сын Божий, вочеловечившись, совершил дело спасения всей Своей земной жизнью; Крещением, словом, делами, страданиями, Крестной смертью, сошествием во ад, Воскресением, Вознесением на Небеса и посланием Святого Духа.

Великое таинство спасения началось в Воплощении, в ипостасном союзе Божественной и человеческой природы, составляющем основу и исходный момент спасения всего человеческого рода, который понимается как одно и единое органическое целое (Святитель Григорий Нисский. О сотворении человека, 16. — Migne, PG, 44, 185). Бог Слово, воплотившись, воспринял человеческую природу и, в силу единства человеческого рода, соединил с Собою всю нераздельную человеческую природу (Святитель Григорий Нисский. О том, что нет трех богов. — Migne, PG, 54, 168). В последнем Адаме восстановил в первозданной красоте. «Древнее создание человека» и «длительную историю человека» Господь возглавил и соединил в Себе, дабы в Нем мы обрели то, что утратили в Адаме: свободу от греха и смерти и Вечную Жизнь в общении с Богом (ср.: Святой Ириней Лионский. Против ересей, III, 18, 1, 7. — Migne, PG, 7, 932, 938; ср. также: Святой Кирилл Александрийский. На Ин. 9. — Migne, PG, 74, 273; Святой Лев Великий. Беседа 12, 1. — Migne, PG, 54, 168). В последнем Адаме восстановлен, обновившись и обогатившись, помраченный и растлившийся грехом в первом Адаме образ Божий.

Спасительную силу для человека имеет учение, которое Иисус Христос, как величайший из пророков и высший Учитель человечества, проповедал словом и делом в избавление разума человека от тьмы греха и заблуждения, подтвердив Свое учение чудесами, пророчествами и всей Своей земной жизнью, явив непревзойденный образец святости и послушания Божественной воле. Учение Господа неизменно (Мф. 24, 35; Мк. 13, 31; Лк. 21, 33). Не нуждаясь ни в каком совершенствовании, оно преподносится Всеблагим Богом всем людям без исключения как Божий призыв, получивший абсолютный, кафолический, всечеловеческий и вечный характер, — обратиться *от тьмы к чудному Его свету* (1 Пет. 2, 9), к истине и спасению во Христе.

Божественный Искупитель совершил дело спасения человеческого рода полным смирением и послушанием, проявляемым в течение всей Его земной жизни. Страданиями и Крестной Своей смертию Он освободил человека от греха и стал *для всех послушных Ему виновником спасения вечного* (Евр. 5, 9). Принесенная Иисусом Христом, как Первосвященником и ходатаем Нового Завета (ср. Евр. 9, 11—15), вместо нас и за нас Жертва на Кресте была Жертвой умилостивительной. *Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира* (1 Ин. 2, 2). Своей жертвой Он искупил, или выкупил, нас, из любви принеся Свою жизнь как выкуп. Крестной смертью Господь взял на Себя грехи людей (ср. Ис. 53, 4 и далее; 2 Кор. 5, 21; 1 Пет. 2, 24) и омыл их Кровию Своею, *дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды* (1 Пет.

2, 24). Сила совершенной на Голгофе Жертвы простирается на человечество всех времен дарованием проистекающей от нее спасительной благодати.

Свое искупительное дело Спаситель завершил в славе Своей, которая проявляется в сошествии Спасителя во ад, в Воскресении, восшествии на Небеса, и в седении одесную Бога Отца в качестве Судии будущего живых и мертвых, и в основанной Им Церкви, где Спаситель продолжает Свое мироспасительное дело действием посланного в Пятидесятницу и всегда пребывающего в Церкви Святого Духа, делая людей, ради которых Он пребывает на Небесах (ср. Евр. 9, 24), Своими причастниками. Воскресение Господа — центр христианской веры — подтверждает избавление человека от греха, тления и смерти (ср. Рим. 8, 11; 1 Кор. 15, 20—23). Воскресение Господа — залог и начаток воскресения и бессмертия всех людей, ибо Господь *первенец из умерших*, и в Нем *все оживут* (1 Кор. 15, 20—22; ср. Кол. 1, 18).

Последним проявлением славы Господа будет Его пришествие в конце времен для суда живых и мертвых. Обновив небо и землю, Он будет царствовать в Царствии Отца со избранными во веки веков.

Все вышеизложенное об искупительном деле Господа, по заключению Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии по диалогу, соответствует учению и Православной, и Старокатолической Церквей.

ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА В ЦЕРКВИ И УСВОЕНИЕ СПАСЕНИЯ

Господь Бог наш из любви к грешному человеку послал в мир Сына Своего (Ин. 3, 16), Который примирил все на земле и на Небесах (Кол. 1, 20) и Своим Воскресением обновил тварь (2 Кор. 4, 14—18). Он дал заповедь ученикам Своим проповедовать Евангелие всем народам (ср. Мф. 28, 19), чтобы просветить *сидящих во тьме и сени смертной* (Лк. 1, 79) и явить спасение всем.

Усвоение спасения каждым из людей совершается в Церкви действием Святого Духа, дарующего Свою благодать. От Отца исходящий и в Сыне почивающий и через Сына верующим явленный и данный Святой Дух (ср. Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, I, 8. — Migne, PG, 94, 821, 833), всегда пребывая в Церкви, наполняет ее, и устрояет, и обновляет, и освящает, и делает ее всемирным ковчегом спасения. Он Утешитель, посланный Господом наставить Церковь *на всякую истину* (Ин. 16, 13). Святые отцы считают все Домостроительство о человеке Спасителя в Церкви «исполнением благодатью Духа» (Святой Василий Великий. О Святом Духе, 16, 39. — Migne, PG, 32, 140). Святой Дух — душа Церкви, животворящая, освящающая и унифицирующая сила ее тела. Святой Дух и Церковь неразделимы, «ибо где Церковь, там и Дух Божий, а где Дух Божий, там и Церковь, и вся благодать» (Святой Ириней Лионский. Против ересей, III, 24. — Migne, PG, 7, 966). Святой Дух — основное начало нового в Церкви бытия человека, возрождение которого совершается *водою и Духом* (ср. Ин. 3, 5 и далее). Получая в Церкви через Христа дар Святого Духа, мы становимся чадами Божними и *сонаследниками Христу* (Рим. 8, 15—17) и снова обретаем общение с Богом, ради чего Он и сотворил нас. Дух усыновления обитает в сердцах наших, взывая: *«Авва, Отче!»* (Рим. 8, 15; Гал. 4, 6). Он *подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными* (Рим. 8, 26). Дух обитает в теле верующих как в храме (1 Кор. 6, 19) и объединяет их в Божественной Евхаристии в одно тело. Он содействует тому, чтобы христиане участвовали в Его святости, чтобы они стали *причастниками Божеского естества* (2 Пет. 1, 4), то есть обожались «причащением Божественного сияния, а не превращаясь в Божественное существо» (Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, II, 12. — Migne, PG, 94, 924). Он раздает каждому дарования для созидания тела Христова: дар слова мудрости, дар слова знания, дар исцелений, дар распознания духов и особенно дар священства (ср. 1 Кор. 12, 4—11, 28 и далее).

Бог спасает человека при участии его свободной воли: Он хочет всех спасти и не принуждает никого. Ибо «не безвольного и не невольного, но человека добровольного и имеющего произволение Бог готовит к спасению» (Святой Иоанн Златоуст. На: «Савл, Савл...», 6. — Migne, PG, 51, 144). Усвоение человеком спасения во Христе достигается содействием Святого Духа и человека: Святой Дух совершает призвание, просвещение, покаяние, оправдание, возрождение в Крещении и освящение в Церкви; человек принимает приносимую ему благодать и свободно соработает посредством веры и добрых своих дел: *верой, действующей любовью* (Гал. 5, 6). Эту синергию не следует понимать так, словно Бог совершает лишь часть дела, а человек — другую часть; все совершается Богом, без помощи Которого человек ничего не может в деле собственного спасения, во всем всегда соработает и человек, который побуждается к самостоятельному действию, а не к бездействию. «Таким образом, мы должны верить, что Бог всяческих делает все во всех, побуждая, защищая, укрепляя, но не так, чтобы нарушить самовластность, которую Он даровал» (Преподобный Иоанн Кассиан. Собеседования, XIII,18. — Migne, PL, 49. Ср. Блаженный Августин. О Духе и букве, 34, 60. — Migne, PL, 44, 240). Это совместное действие Бога и человека объемлет всю новую жизнь во Христе: нельзя сказать, что человек в каких-то вопросах веры в самом начале этой новой жизни пассивен и только Бог действует в нем.

Церковь отвергает всякое учение, согласно которому Бог одним дает спасающую благодать, а другим нет, так что в решении Божием одни предопределены к спасению, а другие к погибели. Бог не виновник зла, а источник жизни и спасения *и хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины* (1 Тим. 2, 4).

Возрождение и спасение людей является особым делом Святого Духа. Ожидаемое в последнее время излияние Святого Духа осуществляется в Церкви со дня Пятидесятницы (Деян. 2, 16—18). Слава последних времен не есть лишь надежда, а сама действительность: присутствие Святого Духа в Церкви подтверждает это. Имея залог Духа в своих сердцах, мы не сомневаемся в увенчании дара блаженством в Вечной Жизни (Рим. 8, 23; 2 Кор. 1, 22; 5, 5; Еф. 1, 13; 4, 30; Тит. 3, 6; Святитель Иоанн Златоуст. О воскресении из мертвых, 8. — Migne, PG, 50, 431).

Все вышеизложенное о действии Святого Духа в Церкви и усвоении спасения, по заключению Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии по диалогу, соответствует учению и Православной, и Старокатолической Церквей.

Православная Комиссия:
митрополит Швейцарский ДАМАСКИН (Константинопольский Патриархат), председатель;
ВЛАСИЙ ФИДАС, секретарь;
члены Комиссии (подписи)

Старокатолическая Комиссия:
епископ ЛЕОН ГОТЬЕ, председатель;
д-р ЭРНСТ ХАММЕРШМИДТ, секретарь;
члены Комиссии (подписи)

Шамбези,
7 октября 1983 года

ДОКУМЕНТЫ
Шестого заседания Смешанной богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу

в Амерсфорте, Нидерланды, 30 сентября — 5 октября 1985 года

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

1. Словом Таинство в Новом Завете выражается преестественный факт Божественного во Христе Домостроительства. Продолжением Таинства преестественного союза Божественной и человеческой природы Христа является Церковь, где Христос пребывает бесконечно. В ней невидимая нетварная спасительная благодать Троичного Бога проявляется видимыми средствами и сочетается с установлениями историческими и действиями конкретными, с моментами, следовательно, естественными и действительными. Благодать подается Святым Духом, посланным Церкви и все в ней дарующим.

2. Святой Дух, наставляющий Церковь на всякую истину (ср. Ин. 16, 13), сообщает ей необходимую для спасения людей Божественную благодать. Эта благодать многообразна и подается обильно.

3. Для ее преподания Христос установил во время Своей земной деятельности, завершившейся на Кресте и в Воскресении, средства, которые служат ко спасению, то есть священные Таинства. Таинства Христос передал Церкви. Они были сформированы апостолами в основных и существенных моментах их совершения за богослужением в сопровождении молитв и связанных с ними видимых знаков. Таким образом, и учреждение, и упорядочивание Таинств относится к Новому Завету, причем некоторые из них прямо и непосредственно следуют из слов и действий Иисуса Христа, другие — из косвенных указаний Его, а также из убеждения учеников и апостолов, что все определяемое и предписываемое ими для жизни Церкви соответствует воле и указаниям Господа и никакого новшества и произвола в основных и существенных пунктах спасения они от себя не привносят.

4. Переданные таким образом Церкви Таинства — Крещение, Миропомазание, Божественная Евхаристия, Покаяние, Елеосвящение, Священство, Брак отражают неизменное убеждение и практику Церкви, несмотря на то, что ни в Новом Завете, ни в святоотеческом предании они систематически не упоминаются.

5. Таинства, как особые освящающие чинопоследования, способствуют образованию новой твари и возрастанию жизни во Христе, посредством вчинения о Святом Духе приемлющих их в Церковь как тело Христово. Таинствами Церкви достигается развитие каждого в жизни о Христе во всех проявлениях личного и общественного существования. Посредством Таинств верующим подается новое бытие, ведущее надежным путем в Царство Небесное, к Вечной Жизни.

6. Таинства не просто символы Божественной благодати, а надежные ее носители и проводники. Видимые, внешние элементы Таинств освящаются молитвой и священнодействием Церкви и соединяются с преподанием Божественной благодати различным образом в каждом отдельном Таинстве.

7. Применение в Таинствах видимых средств необходимо по причине духовно-телесного состава человека. «Если бы ты был бесплотным, Он бы тебе невидимые сии бесплотные преподал дары. Поскольку же с телом сочетается душа, то в чувственном тебе подает Он мысленное» (Святитель Иоанн Златоуст. Беседа 82, 4. На Евангелие от Матфея. — Migne, PG, 58, 743).

8. Эти видимые средства действуют не сами по себе, а силою Святого Духа. «Если и есть какая благодать в воде, то не по природе воды, а вследствие присутствия Духа Святого» (Святитель Василий Великий. О Святом Духе, 15. — Migne, PG, 32, 132).

9. Общим является представление в Церкви, что Таинствами совершаются дела спасения. Благодать Таинств проистекает от Основателя и главного их Совершителя Иисуса Христа, всегда пребывающего в Церкви и через нее продолжающего Свое дело, и подается Святым Духом, действующим при совершении Таинств. Однако, чтобы Таинства выполнили спасительную задачу, человек должен проявить внутреннюю расположенность к их приятию.

10. Для совершения Таинств необходимы служители Церкви, епископы и пресвитеры, воспринимающие это на себя благодаря Таинству Священства. Спасительному действию Таинств никоим образом не препятствует несовершенство или недостоинство их совершающего.

11. Невидимым совершителем Таинств, как и всего дела спасения, является Троический Бог. «Отец и Сын и Святой Дух все устрояют, а священник произносит слова и совершает действия руками» (Святитель Иоанн Златоуст. Беседа 86, 4. На Евангелие от Иоанна. — Migne, PG, 59, 472. Ср. Святитель Иоанн Златоуст. Беседа 2, 4. На 2-е послание к Тимофею. — Migne, PG, 62, 612; Блаженный Августин. Толкование на Евангелие от Иоанна, 6, 7. — Migne, PL, 35, 1024).

Все вышеизложенное о Таинствах Церкви, по заключению Смешанной православно-старо-

католической богословской комиссии по диалогу, соответствует учению и Православной, и Старокатолической Церквей.

КРЕЩЕНИЕ

1.1. Крещение — богоучрежденное Таинство Церкви, посредством которого крещающийся во имя Святой и Живоначальной Троицы становится членом Церкви Христовой, освобождаясь от власти греха и возрождаясь в новую о Христе тварь, становясь причастным к тайне Божественного о Христе и спасительного Домостроительства.

1.2. На необходимость предызображенного еще в Ветхом Завете Таинства Крещения указывал Иисус Христос — Своим Крещением в Иордане и данной апостолам заповедью научить все языки, *крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа* (Мф. 28, 18—20). Без возрождения водою и духом человек не может войти в Царство Божие (Ин. 3, 5).

1.3. Трижды погружаясь в освященную воду во имя Отца и Сына и Святого Духа, верующий, по преданию древней неразделенной Церкви, спогребается и совоскресает со Христом (Кол. 2, 12; ср. Рим. 6, 3—5).

1.4. Видимые элементы, при которых совершается Таинство Крещения и действует на крещаемого всесильная Божественная Благодать, нельзя считать просто символами или изменяемыми материальными элементами заповеданной апостолами церковной практики чина Крещения. Они связаны с омытием крещаемого от прародительского греха и личных грехов, а также с обновлением его во Христе. В этом свете троекратное погружение в освященную воду следует рассматривать как верную апостольскому преданию практику неразделенной Церкви. Крещение посредством троекратного обливания, также известное в Церкви, применялось как вынужденное обстоятельствами.

2.1. Действием Божественной благодати крещаемый возрождается, сочетается со Христом, получает Божественное усыновление, соединяется со всей Вселенской Церковью, верующими всякой эпохи, живет жизнью Церкви, становится гражданином Царства Божия и соделывает в духовном подвиге свое спасение в чаянии жизни будущего века. Эти плоды Крещения есть дары Святой Троицы, проистекающие из Божественного Домостроительства во Христе, однако их действенность в каждом крещающемся осуществляется лично — верою, покаянием и добрыми делами.

2.2. Разница только в продолжительности времени, которое используется крещаемым для духовного возгревания Божественной благодати, дарованной при Крещении. Это духовное возгревание и взрослых, и младенцев возможно только в неразрывном единстве с христианской общиной внутри Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Отсюда понятна необходимость осуществления руководства в церковной общине взрослых и младенцев (особенно младенцев), принявших Крещение, со стороны восприемников, которые исповедуют веру Церкви от имени крещаемого.

2.3. Участие в жизни, смерти и Воскресении Христа посредством Крещения имеет естественным и прямым следствием возможность и необходимость всецелого восприятия крещеным всех даров Святого Духа, ниспосланных в день Пятидесятницы, и приобщение к Таинству Божественной Евхаристии.

2.4. Крещение совершается епископом или пресвитером и только в случае необходимости диаконом или мирянином.

Все вышеизложенное о Крещении, по заключению Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии по диалогу, соответствует учению и Православной, и Старокатолической Церквей.

МИРОПОМАЗАНИЕ

1. В Крещении силою Святого Духа совершается возрождение человека к жизни во Христе. Он получает новое духовное бытие. Дальнейшее его преуспеяние и возрастание также требует присутствия и действия Святого Духа. В Миропомазании крещеный воспринимает дары Святого Духа, становится участником события Пятидесятницы и получает свидетельство о ниспослании ему того дара, как гласит православное чинопоследование, — «Печать дара Духа Святого. Аминь».

2. Согласно единодушной вере древней неразделенной Церкви, при совершении Миропомазания повторяется практика апостолов: чтобы на крещеных сошел Дух Святой, апостолы возлагали на них руки (ср. Деян. 8, 14—17; 19, 1—7). Для возрастания новой во Христе жизни человека, по свидетельству восточных и западных отцов (Амвросий Медиоланский. О Таинствах, III, 2, 8. — Migne, PG, 16, 434), сразу же за Крещением следовало Миропомазание. «И Тот, омывшись в Иордане реке и водам свет Божества преподав, восходил от них, и было Ему Духа Святого видимое наитие, как Подобному, на Котором почивает Подобное. Точно так же и вам, восходящим от купели священных вод (дано) Миропомазание, образ, которым помазан Христос» (Святитель Кирилл Иерусалимский. Тайноводственные оглашения, III, 1. — Migne, PG, 33, 1088—1089). «Должно просвещаемым после Крещения помазываться помазанием Небесным и причастниками быть Царства Христова» (Лаодикийский Собор, правило 4-е).

3. Только епископы, как преемники апостолов, имели право возложения рук на крещаемых для передачи дара Святого Духа. Однако по мере умножения верующих на Востоке, а с небольшим интервалом частично и на Западе было введено помазание пресвитерами. Во всяком случае освящение мира для помазания остается исключительной властью епископа (Карфагенский Собор, правило 6-е). На Западе совершение миропомазания оставалось по большей части правом епископа. Соборное постановление, по которому просвещаемые после Крещения должны как можно быстрее помазываться, указывает на необходимую связь Крещения и Миропомазания. Согласно теории и практике древней неразделенной Церкви, три начальных Таинства: Крещение, Миропомазание и Божественная Евхаристия, хотя они самостоятельны и отличаются друг от друга, должны совершаться вместе, как богословски неразрывно связанные между собою и как составляющие единое целое.

Все вышеизложенное о Миропомазании, по заключению Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии по диалогу, соответствует учению и Православной, и Старокатолической Церквей.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЕВХАРИСТИЯ

1. Таинство Божественной Евхаристии является центром всей жизни Церкви. В Таинстве

Божественной Евхаристии действительно присутствует Христос, приносимый как Жертва Бескровная и раздаваемый для причащения верующих как продолжение однажды Кровью принесенной Его Крестной Жертвы. Таким образом Божественная Евхаристия есть Таинство и вместе с тем действительная Жертва. В этом Таинстве верующие, причащаясь Тела и Крови Христовых, соединяются с Ним и друг с другом и приобщаются силы Его спасительного дела, вершина которого — в Его Крестной Жертве и Воскресении.

2. Божественную Евхаристию установил Сам Господь. Перед пасхой, когда наступил вечер, Господь *взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал... сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: пейте от нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов... сие творите в Мое воспоминание* (Мф. 26, 26—29; Мк. 14, 22—25; Лк. 22, 14—23; 1 Кор. 11, 23—25).

3. Под видом освящаемого хлеба и вина, которые пресуществляются за Божественной Евхаристией, воистину и действительно преестественно присутствует и преподается верующим Сам Господь. Хлеб и вино после освящения суть Тело и Кровь Христовы, а не символы Тела и Крови Его. «Не являются образом Тела и Крови Христовой хлеб и вино. Да не будет. А самим обоженным Телом Господа, поскольку Сам Господь сказал: сие есть не образ Моего тела, но Тело, и не образ крови, но Кровь» (Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, IV, 13. — Migne, PG, 94, 1148). Согласно постановлению VII Вселенского Собора, «ни Господь, ни апостолы, ни отцы не называли образом приносимую священником Бескровную Жертву, а Самим Телом и Самой Кровью... что до освящения — они назывались отображением, а после освящения главным образом Телом и Кровью Христа называются и являются таковыми и исповедаются» (Mansi, XIII, 265).

4. Божественная Евхаристия изображает все дело Божественного Домостроительства, которое имеет свою вершину в Крестной Жертве и Воскресении. Евхаристическая жертва имеет прямую связь с Крестной Жертвой. Голгофская Жертва, конечно, не повторяется. Она совершена однажды (Евр. 7, 27). Однако Божественная Евхаристия является чем-то значительно большим, нежели символический или мемориальный образ Той Жертвы. Это сама жертва, таинственно совершаемая в воспоминание Господа, сказавшего *(сие творите в Мое воспоминание)*, и является воспоминанием и воспроизведением жертвы не простой, но действительной и истинной. То, что находится перед нами, есть Само Тело и Сама Кровь Господа: «Се приносим и ныне, тогда принесенную, неиждиваемую, Сие в воспоминание делается тогда бывшего. Сие творите, говорит Он, в Мое воспоминание. Не иную Жертву, как и архиерей тогда, а ту же самую всегда творим, конечно, творим в воспоминание Жертвы» (Святой Иоанн Златоуст. На Послание к Евреям. Беседа 17,3. — Migne, PG, 63, 131).

5. Совершитель Евхаристии — Сам Господь. «Ты бо еси приносяй и приносимый и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш» (молитва Херувимской песни). Все евхаристическое собрание, клир и народ, органически участвует в совершении Божественной Евхаристии, а чиносовершители его — епископ и пресвитер. Практика Церкви и каноны запрещают «приносить» (то есть совершать Евхаристию. — *Ред.*) диаконам (1 Вселенский Собор, правило 18-е).

6. В Божественной Евхаристии применяется, согласно апостольскому преданию и практике, квасный хлеб. Применение опресноков на Западе — позднейшая практика. Также применяется вино, *плод лозный* (Мк 14, 5), издревле смешиваемое с водой (Святой Ириней Лионский. Против ересей, V, 2, 3. — Migne, PG, 7, 1125. Святой Киприан. Послание 63-е. — Migne, PG, 4, 72—389).

7. Освящение хлеба и вина за Божественной Евхаристией совершается посредством всей в целом евхаристической анафоры, имеющей освящающий характер. Слова Господа *Примите, ядите... Пийте от нея вси* сами по себе не совершают преложение евхаристического хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Преложение совершается Духом Святым в эпиклезе.

8. В Божественной Евхаристии участвуют после предварительной подготовки все верующие; не участвующий в трапезе Господней не участвует и в жизни о Христе. *Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни* (Ин. 6, 53). Согласно существующей издревле практике к Божественной Евхаристии допускаются и младенцы, тем более отроки. Только некрещеные, еретики, раскольники или имеющие другие церковные препятствия лишаются общения в Таинстве. Приобщаются же верующие под обоими видами, по установлению Самого Господа на Тайной Вечери.

9. В Божественной Евхаристии причащением Тела и Крови Христовых верующие соединяются с Ним и друг с другом, составляя одно тело. *Один хлеб, одно тело многие мы составляем, ибо все мы от одного хлеба причащаемся* (1 Кор. 10, 17). «Ибо, поскольку от одного хлеба все мы причащаемся, становимся одним телом Христа и одной кровью и членами друг друга, будучи стелесниками Христа» (Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, IV, 13. — Migne, PG, 94, 1153). В союзе со Христом верующий исполняется благодати и всех духовных благ и благословений, которые дарует этот союз с Господом. Он преуспевает и совершенствуется в духовной жизни в надежде воскресения в Жизнь Вечную и полного участия в славном и блаженном Царствии Христовом.

Все вышеизложенное о Божественной Евхаристии, по заключению Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии по диалогу, соответствует учению и Православной, и Старокатолической Церквей.

Православная Комиссия:
митрополит Швейцарский ДАМАСКИН (Константинопольский Патриархат), председатель;
ВЛАСИЙ ФИДАС, секретарь;
члены Комиссии (подписи)

Амерсфорт, 3 октября 1985 года

Старокатолическая Комиссия:
епископ ЛЕОН ГОТЬЕ, председатель;
д-р. ЭРНСТ ХАММЕРШМИДТ, секретарь;
члены Комиссии (подписи)

Заседание Совместного комитета КЕЦ — СЕКЕ

С 13 по 15 февраля 1986 года в монастыре Монтсеррат близ Барселоны, Испания, состоялось заседание Совместного комитета Конференции Европейских Церквей (КЕЦ) и Совета Епископских Конференций Европы (СЕКЕ) Римско-Католической Церкви.

Состоялся обмен информацией о деятельности двух региональных европейских организаций за минувший год. Были обсуждены вопросы, связанные с проведением в 1988 году четвертой европейской экуменической встречи на тему Молитвы Господней «Отче наш». В связи с провозглашением ООН 1986 года Международным годом мира Совместный комитет направил генеральному секретарю ООН Пересу де Куэльяру телеграмму, в которой выразил солидарность с усилиями ООН в деле достижения международного мира, справедливости и разоружения. Принято решение о преобразовании комитета КЕЦ «Ислам в Европе» в Совместный комитет КЕЦ—СЕКЕ. Обсуждены вопросы, связанные с положением в Северной Ирландии. Намечено время проведения очередного заседания, которое состоится по приглашению КЕЦ.

Участники заседания ознакомились с бенедиктинским монастырем Монтсеррат, присутствовали за богослужением и осмотрели музей монастыря.

В заседании совместного комитета КЕЦ—СЕКЕ принял участие митрополит Таллинский и Эстонский Алексий, президент Конференции Европейских Церквей.

Во время пребывания в Испании митрополит Алексий в сопровождении заместителя начальника Бюро переводов ОВЦС Б. Б. Вика посетил по приглашению вице-председателя СЕКЕ архиепископа Таррагонского Рамона Торрелья Касканте в его епархии. 11 февраля митрополит Алексий в сопровождении архиепископа побывал в мужском бенедиктинском монастыре Пречистой Богоматери «Поблет». После осмотра монастыря митрополит Алексий рассказал монашествующим о жизни Русской Православной Церкви, о ее монастырях, духовном образовании и экуменической и миротворческой деятельности. В г. Таррагона митрополит Алексий осмотрел кафедральный собор XII века во имя святого апостола Павла и мученицы Феклы, музей и реставрационные мастерские при нем.

12 февраля митрополит Алексий присутствовал за богослужением в кафедральном соборе г. Таррагона, посвященном началу Великого поста (по западной пасхалии). Архиепископ Рамон Торрелья Касканте организовал встречу митрополита Алексия с сотрудниками епархии, на которой архиепископ Рамон Торрелья Касканте и митрополит Алексий обменялись приветствиями.

13 февраля митрополит Алексий в сопровождении архиепископа Рамона Торрелья Касканте посетил в г. Барселоне выставку каталонского религиозного искусства X—XVIII веков. После осмотра выставки митрополит Алексий ответил на вопросы корреспондентов. Интервью с митрополитом Алексием опубликовано в барселонской газете «Ла Вангвардия».

17 февраля митрополит Алексий возвратился в Москву.

Епископ д-р Вернер Лайх — председатель Конференции Союза Евангелических Церквей в ГДР

1 февраля 1986 года Конференция евангелических церковных руководств Союза Евангелических Церквей в ГДР избрала земельного епископа Евангелическо-Лютеранской Церкви в Тюрингии д-ра Вернера Лайха своим председателем.

Митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, направил 18 февраля 1986 года д-ру Вернеру Лайху поздравление, в котором пожелал ему всесильной Небесной помощи и благословенных успехов в предстоящей ответственной деятельности и выразил уверенность, что тесное сотрудничество между Русской Православной Церковью и Союзом Евангелических Церквей в ГДР будет успешно продолжаться в плане развития всестороннего сотрудничества между христианами наших стран и дальнейшего укрепления дружбы и братства между нашими народами.

Благодарность пастора д-ра Ришара Андриаманджато

По приглашению пастора д-ра Ришара Андриаманджато (Церковь Иисуса Христа на Мадагаскаре), возглавляющего приход Амбухитантели в столице Мадагаскара Антананариву, в период рождественских праздников (по новому стилю), с 15 по 27 декабря 1985 года, на Мадагаскаре находилась для участия в празднике, устройстве и проведении рождественской елки сотрудница Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата Т. А. Новикова.

Д-р пастор Ришар Андриаманджато прислал на имя председателя Отдела митрополита Минского и Белорусского Филарета письмо, в котором выразил благодарность от имени прихода Амбухитантели.

К 1000-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Установление христианства на Руси

III

Несмотря на высокую степень распространения христианства на Руси в середине X века, его успехи едва ли можно сравнить с теми, которых оно достигло при святой равноапостольной княгине Ольге, явившейся, по слову летописца, предшественницей святого равноапостольного князя Владимира, «аки денница пред солнцем и аки заря пред светом» (ПВЛ, с. 49).

В основе древнейших русских источников, повествующих о духовных подвигах святой Ольги, лежит церковное предание, возникшее, по-видимому, уже в X веке, но в своем первоначальном виде до нас не дошедшее [34]. Но именно оно стало тем произведением, которое положило начало южнославянскому краткому житию равноапостольной княгини и летописной повести о ней.

В первом из памятников, сохранившемся в списке XIV века, говорится только о принятии христианства святой Ольгой и содержится Похвала, в которой княгиня сравнивается с солнцем, луной и звездами, а также указывается, что «от нея бо израстоше князы наши» [35].

Во втором, летописном рассказе, включенном в «Повесть временных лет» [36], подробно описывается жизнь святой Ольги до ее крещения и кончины. В начале этого рассказа особенное внимание уделено исключительной государственной мудрости княгини, ставшей во главе Древнерусского государства после смерти своего мужа. Действительно, время правления святой Ольги отражает существенно новый этап в исторической жизни русского народа. Благодаря ее заботам были прекращены грабежи покоренных племен, а также введено правильное налогообложение и административное деление Русской земли [37].

Но кроме величия святой княгини как правительницы государства, летописцев удивляло в ней и то, что, оставшись вдовой, она, вопреки языческим обычаям, не вышла второй раз замуж, «уподобившись горлице единомужней» (ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, с. 11).

Конечно, княгиня Ольга, еще оставаясь язычницей, не могла не познакомиться с верой Христа, Чье имя уже давно славилось в Киеве, не могла не встречаться с христианами и их пастырями и не видеть торжественности и красоты христианского богослужения. И, безусловно, ее глубокий ум и душевная чистота способствовали тому, что она искренне восприняла святость и спасительность евангельского учения.

В летописном рассказе повествуется о путешествии святой Ольги в Константинополь, совершенном ею в 957 году, и о ее крещении там.

Не будем разбирать многочисленных гипотез авторов, пытающихся объяснить цель поездки русской княгини стремлением пересмотреть торговый договор Руси с Византией или исключительно политическими соображениями, — гипотез, в которых отвергается и сам факт ее крещения в Константинополе. Их несостоятельность вполне убедительно была раскрыта как митрополитом Макарием, так и в работах современных исследователей [38]. Более того, о крещении святой Ольги в Константинополе свидетельствуют не только русские памятники, но и авторитетный византийский историк Иоанн Скилица, а также западный источник — «Продолжатель хроники аббата Регинона Прюмского» [39].

Прежде всего самой важной и священной причиной, которой руководствовалась святая Ольга, предпринимая столь неблизкое путешествие, являлось ее желание принять благодать Святого Крещения и ощутить всю полноту премудрости и благости Божией.

Известно, что в составе посольства княгини в Константинополе был пресвитер Григорий, по-видимому, священник соборной церкви святого Илии, огласивший святую Ольгу и убедивший ее в спасительной силе святой веры. Кроме того, можно предположить, что присутствие священника в свите княгини Ольги как бы подчеркивало перед византийским двором многочисленность христианских общин на Руси [40].

По сообщению летописца, сам Вселенский Патриарх поучал святую княгиню о вере. И во время этого поучения она внимала ему, «поклонивши главу стояше, аки губа напояема» (ПВЛ, с. 44).

А после торжественного крещения под сводами дома Святой Софии, где восприемником святой Ольги был император Константин Багрянородный, Предстоятель Константинопольской Церкви произнес слова, выразившие все значение совершившегося над нею Святого Таинства: «Благословенна ты в женах русских, яко возлюби свет, а тьму остави. Благословити тя хотят сынове рустии и в последний род внук твоих» (там же).

Примечательно, что во святом крещении Ольга была наречена христианским именем Елена. Вполне вероятно, что это имя ей было дано в честь святой равноапостольной Елены, матери Константина Великого, так много потрудившейся для распространения святой веры в Римской империи. Не случайно именно с ее трудами все русские письменные источники справедливо сравнивают духовные подвиги княгини Ольги.

Следует отметить драгоценный вклад — золотое блюдо, украшенное жемчугом и камнем с изображением Спасителя, — сделанный святой Ольгой в Софийский собор, который, как величайшую святыню, показывали архи-

---

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1986, № 5, с. 64—68.

епископу Новгородскому Антонию в XII веке [41].

После крещения святая Ольга удостоилась и торжественных приемов, устроенных в ее честь в императорском дворце. Не останавливаясь подробно на их описании, хотелось бы указать на то внимание, которое было оказано русской княгине византийским двором во время первого из них, происходившего 9 сентября 957 года [42].

Так, «архонтисса» Ольга при своем официальном представлении была избавлена от обряда, предусмотренного церемониалом византийского двора, согласно которому представляемое лицо трижды падало ниц перед императором, и, как правительница великого Древнерусского государства, ограничилась лишь легким наклоном главы. Во время же званого торжественного обеда, клитория, русская княгиня сидела за императорским столом — почесть, право на которую имели только шесть высших вельмож Византийской империи.

Несмотря на то, что прием происходил после праздника Рождества Богородицы, сам обед был устроен по чину и типу, принятым лишь в день Светлого Христова Воскресения — на Пасху.

Таким образом, новокрещеной княгине в Константинополе был оказан во время приема не только высший дипломатический почет, полагавшийся ей как главе государства. Мы видим, что и сам прием носил церковный, литургический характер, как бы подчеркивая и напоминая о Том, Чье Святое Воскресение является основой святости и незыблемости святой веры, принятой княгиней Ольгой.

Перед возвращением в отечество после приемов у императора святая Ольга на прощание испросила себе благословение у крестившего ее Святейшего Патриарха, который вручил ей Святой Крест. На этом Кресте была сделана надпись: «Обновися Русьская земля Святым Крестом, его же прия Ольга благоверныя княгыни», и впоследствии он долгое время хранился в самом Киеве, в Софийском соборе, на правой стороне алтаря, как живой свидетель крещения святой Ольги — события, священного для Русской Православной Церкви и всего русского народа.

Выше уже упоминалось об одном весьма интересном западном источнике, сообщающем о крещении святой Ольги в Константинополе, — «Продолжателе хроники аббата Регинона Прюмского». Важность этого источника для истории христианства на Руси состоит не только в том, что он является свидетельством широкой известности русской княгини и в Западной Европе.

Дело в том, что в нем сообщается о приезде во Франкфурт-на-Майне к германскому королю Оттону I в 959 году послов от «русской королевы» Ольги-Елены с просьбой «посвятить для сего народа епископа и священников». Но к настоящему времени подавляющее большинство историков сходится в том, что это известие совершенно неправдоподобно и цели этого посольства могли быть только политическими или торговыми [43].

Как известно, Оттон I отличался особой ревностью в содействии миссионерской деятельности латинского духовенства, особенно среди славян, укрепляя таким образом и свою власть над ними. И, принимая русское посольство, он, конечно, не мог удержаться от желания представить его цель как чисто религиозную, дававшую ему возможность через латинское духовенство вмешаться в дела Древнерусского государства. На самом же деле все свидетельствует о том, что ни святая Ольга, ни сами русские послы и в мыслях не имели получить латинскую церковную иерархию. Об этом ясно говорится и в «Хронике Регинона». Согласно ей, епископ Адальберт, прибывший из германских земель на Русь, вскоре был вынужден покинуть ее.

Русские источники свидетельствуют о том, что святая Ольга, приняв истинную веру Христову в Константинополе, не только сама всю последующую жизнь оставалась верной хранительницей этой драгоценной святыни, но и неустанно трудилась для распространения ее истин между своими подданными.

Первой ее заботой было желание обратить ко Христу своего собственного сына Святослава. Так, Ольга часто говорила ему: «Я, сыну мой, познала Бога и радуюся, аще ты познаеши и радоватися почнешь». И несмотря на то, что он отказывался, святая княгиня, не принуждая и продолжая любить его, как истинная христианка, со смирением молилась «за сына и за люди по вся нощи и дни», с надеждой повторяя: «Воля Божья да будет; аще Бог хощет помиловати рода моего и земле русские, да возложит им на сердце обратиться к Богу, яко же и мне Бог дарова» (ПВЛ, с. 46).

И Господь не оставил эти молитвы святой Ольги за всю Русскую землю безответными и тщетными. Во время своих многочисленных миссионерских путешествий, проповедуя слово Божие, «яко истинная ученица Христова и единоревнительница апостолов», святая княгиня удостоилась видеть, как многие из ее подданных, внимая ей, «любезно принимали от уст ея слово Божие и крестились» (ПСРЛ, т. XXI, ч. 1, с. 27).

Это предание, сохранившееся в народной памяти и записанное в XVI веке, вполне сопоставимо с древним свидетельством XI века о том, что святая Ольга, вернувшись из Константинополя, «требища бесовския сокруши». Да, именно в духовной борьбе, вооруженная святым Крестом Господним и всепобеждающей силой слова Божия, она сокрушала в сердцах своих подданных, принимавших Святое Крещение, идолов и кумиров.

Велика заслуга святой Ольги и на другом поприще ее земного служения. Занимаясь воспитанием своих внуков, она первая посеяла семена истинной веры Христовой в сердце будущего крестителя всей Русской земли святого князя Владимира. И как будет сказано ниже, именно эти наставления и ее святая жизнь — одна из главных причин, побудивших святого князя обратиться ко Христу.

Когда же настали ее последние часы в этой жизни, святая Ольга, зная о язычестве сына Святослава, «заповедала не творити тризны над собою» и завещала совершить погребение по христианскому закону. Священник «похорони блаженную Ольгу». Во время похорон плакали и сын ее, и внуки, и «людье вси», то есть не только христиане, но и язычники, среди которых она «сияла, аки луна в нощи». Глубоко верно суждение, высказанное нашим летописцем, что святая Ольга, по праву именуемая Русской Православной Церковью равноапостольной и просветительницей Русской

земли, «первое вниде в Царство Небесное от Руси» (ПВЛ, с. 48—49).

Период, отделяющий кончину святой Ольги († 969) от Крещения Руси при святом князе Владимире, характеризуется в истории нашего христианства наступлением языческой реакции и мученичеством за святую веру первых мучеников Русской Православной Церкви Феодора и Иоанна, убитых киевлянами-язычниками в 983 году [44].

Но вскоре в нашем Отечестве совершилось священное и вечнопамятное событие — наконец духовным подвигом святого князя Владимира Всеблагой Промысл призвал русский народ к свету благодати Своей.

IV

Изучению величайшего в истории нашего христианства события — Крещения Русской земли посвящено множество исследований. И сравнительно недавно в Праге, на Богословском факультете имени Яна Гуса, митрополит Киевский и Галицкий Филарет сделал доклад, в котором всесторонне осветил эту тему [45]. Положив в основу своего доклада тщательный анализ русских и иностранных источников, Его Высокопреосвященство проследил во времени весь ход событий, сопровождавших само Крещение Руси, и показал тот общий исторический фон, на котором эти события разворачивались. В его докладе нашли свое отражение и отношения Руси с Константинополем, и поход Владимира на Херсонес, и женитьба его на сестре византийского императора Анне, то есть все то, что сопровождало официальное утверждение христианства в нашем Отечестве.

Хотелось бы привлечь внимание к выдающемуся явлению в истории нашей Родины, благодаря которому, по слову Святейшего Патриарха Пимена, «и мы, потомки крестившихся киевлян, обладаем истинным богопознанием и имеем счастье быть во Христе избранным народом Божиим, чадами света, наследниками Царства Небесного (1 Пет. 2, 9; Еф. 5, 8; Иак. 2, 5)».

Только правильное, христианское понимание подлинного облика святого князя может привести к отчетливому представлению о величии духовного и государственного подвига — Крещения всей Русской земли, совершенного им ради просвещения светом истинной веры всего русского народа. Именно такое понимание дает возможность осознать всю глубину его равноапостольного дела и по праву поставить святого князя Владимира в один ряд с его предшественниками, великими учителями всего славянства, «апостолам равными» святыми Кириллом и Мефодием.

В основе наших знаний о личности святого равноапостольного князя Владимира лежат древнейшие памятники русской литературы. Таковыми прежде всего являются два замечательнейших произведения церковной письменности первой половины XI века — «Память и похвала святому Владимиру», составленная мнихом Иаковом [46], и «Слово о законе и благодати», принадлежащее перу первого русского по происхождению митрополита Илариона [47]. В них, вместе с «Чтением о Борисе и Глебе» преподобного Нестора и рядом летописных известий, содержатся бесценные сведения о святом князе как о человеке, возвысившемся до истинных интересов своего народа и ставшем крестителем всей Русской земли.

Трудно передать всю полноту благоговейного чувства, вызываемого сообщениями вышеуказанных авторов, повествующих о подлинных причинах обращения святого князя Владимира ко Христу, причинах, в которых, как в зеркале, отразились настоящие черты его характера.

Так, мних Иаков говорит, что Владимир с особым вниманием слушал рассказы о бабке своей Ольге, как ходила она в Царьград и «приняла Святое Крещение и свято жила перед Богом, украсившись всеми добрыми делами». Под влиянием этих слов «разгарашеся Святым Духом сердце его, хотя Святого Крещения». И Бог, «провидя доброту его и призри с небесе милостью Своею и щедротами... и просвети сердце князю Рускыя земля Володимерю прияти Святое Крещение».

Дополнением к свидетельству Иакова служат и слова митрополита Илариона о том, что Владимир «притек ко Христу сам, руководствуясь только своим благим смыслом и острым умом». И не какой-нибудь философ или миссионер впервые познакомил его с христианским учением, но он «всегда слышал о благоверной стране греческой, христолюбивой и сильной верою, как чтут там единого Бога в Троице и поклоняются Ему... И, слыша все это, возжелал он сердцем и возгорелся духом стать христианином и обратить свою землю ко Христу. Еже и бысть». Но, указывает митрополит Иларион, «в сердце Владимира воссиял разум от того, что пришло на него посещение Вышнего, призрело на него око благого Бога».

Эта замечательная мысль митрополита Илариона находит свое подтверждение и в словах преподобного Нестора, который, говоря о Владимире, отмечает, что христианином сделало его «явление Божие».

Таким образом, по свидетельству наших древнейших писателей, мниха Иакова, митрополита Илариона и преподобного Нестора, истинными причинами, побудившими Владимира принять христианство, были: пример его бабки-воспитательницы святой равноапостольной княгини Ольги, «благий смысл и острый ум», позволившие ему внимательно познакомиться и всей душой воспринять христианское учение, распространившееся в Русской земле задолго до времени святого князя, и, наконец, самое главное — «посещение Вышняго», призревшего на нашего князя всемилостивым оком Своим, как выражается митрополит Иларион, или воспламенение сердца его Святым Духом, как говорит Иаков.

Другими словами, Сам Всеблагой Господь, увидев во Владимире жажду вечной истины и добра, в чудесном и незримом действии благодати Своей является к нему, чтобы через святого князя привести ко Спасителю и всю Русскую землю.

В то же время существует ряд русских и иностранных источников, в которых говорится о том, что Крещение святого князя и всей Русской земли являлось непременным условием договора с византийским императором, согласным только при его исполнении отдать Владимиру руку своей сестры. Но, как мы считаем, было бы глубоко ошибочным на их основании рассматривать принятие христианства святым Владимиром, Крещение им Русской земли, а также поход Владимира на Херсонес как следствия одних лишь его политических расчетов или желания породниться с византийским царствующим домом. Подоб-

ное объяснение представляло бы собой весьма поверхностное и одностороннее суждение о святом князе Владимире как о человеке, так и о выдающемся государственном деятеле, и вот почему.

Как известно, история христианства знает немало случаев, когда язычники, уже уверовав во Христа, по разным причинам и обстоятельствам долгое время еще оставались в прежнем положении и не спешили с совершением самого Таинства, выжидая для этого более удобного момента. Так поступал равноапостольный Константин Великий, с которым наши предки не случайно и справедливо сравнивали святого Владимира, у которого, как и у великого императора, также могли быть и, как нам кажется, были серьезные причины, побуждавшие его откладывать само крещение.

Будучи просвещен благодатью Святого Духа и осмыслив для себя всю величайшую спасительную силу святой веры для жизни своего народа, святой Владимир не мог не сознавать, какие трудности придется ему преодолеть на нелегком пути к тому, чтобы убедить в этом и весь свой народ. Не один раз должен был святой князь обдумать и тщательно взвесить все обстоятельства задуманного им священного делания, учесть все возможные случайности, которые могли бы помешать ему исполнить желаемое.

Выше уже говорилось, как совсем незадолго до Крещения Руси киевляне-язычники подвергли мучительной казни двух христиан. Объявить при сложившейся обстановке о перемене веры, заставить весь народ, еще не имея к этому никаких значительных средств, полностью отказаться от веками освященных языческих суеверий было бы крайне опасным и необдуманным шагом.

Но, с другой стороны, все внешнеполитические обстоятельства, определяемые сложным характером русско-византийских отношений, о чем подробно говорилось в докладе митрополита Киевского и Галицкого Филарета, складывались таким образом, что откладывать собственное крещение значило бы отложить на неопределенное время Крещение всей Русской земли.

Принятое святым князем Владимиром в такой обстановке решение дает возможность еще раз проникнуться восхищением перед высшей политической мудростью и благоразумием святого князя, перед его, как говорит митрополит Иларион, «благим смыслом и острым умом». Он уже непоколебимо уверовал во Христа, крещение для него было лишь вопросом времени, поэтому он не затруднился исполнить требование императора, явившееся для святого князя только ближайшим поводом осуществить давно задуманное. В силу вышеуказанных причин крещение Владимира было совершено скромно, без особой торжественности, первое время оставаясь тайной для его современников.

Тот же «благий смысл и острый ум», ту же политическую мудрость и заботу о благе своего народа мы видим во святом Владимире и во время осады Херсонеса. Как известно, византийский император отказался исполнить взятые им на себя при заключении договора обязательства. Его сестра Анна на Русь не приехала, и Владимир был вынужден прибегнуть к силе, двинув свои дружины на Херсонес. Все русские источники согласно повествуют, как нелегка была эта осада, с какими была сопряжена трудностями и потерями. И тем не менее, по их свидетельству, святой князь готов был стоять под городом и три года. Трудно поверить, что подобную настойчивость мог проявить человек, стремившийся только лишь жениться на сестре императора или отомстить ему за обман. В нескольких словах мних Иаков передает нам истинную, главную цель такой настойчивости. Как он пишет, стоя под городом, святой Владимир молил Господа помочь взять ему Херсонес, чтобы «привести люди, крестьяны и попы, на свою землю и да научать люди закону крестьяньскому».

Вот истинная причина, вот возвышенная цель, которой руководствовался святой князь, заключая договор с Византией, добиваясь руки византийской царевны и осаждая Херсонес.

Горевший желанием переделать жизнь своего народа по христианским началам и «всегда слыша о благоверной земле Греческой», святой Владимир отчетливо сознавал, насколько для утверждения этих начал необходимы духовные сокровища Византии.

Он, сам уверовавший во Христа свободно и сознательно, безусловно, понимал, что искреннего и убежденного восприятия святой веры невозможно достигнуть одним лишь принуждением, что для духовного возрождения к новой жизни своего народа необходима Святая Церковь, которая бы научила и указала истинный путь, ведущий к этой жизни, к вечному спасению.

Получив желаемое, все нужное для устройства Русской Православной Церкви, святой Владимир, окруженный крестившимися в Херсонесе сподвижниками, вернулся в Киев и открыто объявил о своем решительном намерении крестить весь народ, твердо заявив: «Аще не обрящется кто реце, богат ли, ли убог, или нищь, ли работник, противен мне да будет» (ПВЛ, с. 80).

И великий русский народ, как бы угадав и предвидев величие духовного подвига, совершенного великим князем, поверил ему, и послушно и с радостью идя ко Днепру, повторял: «Аще бы се не добро было, не бы сего князь и боляре прияли» (ПВЛ, с. 81).

Конечно, когда мы говорим об этом священном и вечнопамятном событии в истории христианства на Руси как о величайшем торжестве святой веры в нашем Отечестве, эти слова не следует понимать в том смысле, что благодать Святого Крещения приняли немедленно все наши предки, до единого человека. Многие русские письменные источники повествуют о тех трудностях, а иногда и об открытом сопротивлении, с которыми истинной вере пришлось столкнуться в русских землях на первых порах. Понадобились долгие годы, годы неустанных трудов святого князя Владимира, его преемников, иерархов и духовенства Русской Православной Церкви, прежде чем христианство бесповоротно утвердилось в умах и сердцах всего русского народа, вытеснив прежние языческие суеверия. Процесс, впрочем, вполне естественный и неизбежный при обращении ко Христу целого народа.

Но для нас важно и иное историческое представление о Крещении Руси при святом князе Владимире. Это событие ознаменовало собой становление принципиально нового национального самосознания, основанного на вечных истинах Святого Евангелия. Ведь именно эти истины, как неиссякающий источник животворящей творческой силы, и помогли, и

только одни они могли помочь русскому народу ощутить себя народом историческим, единым и живущим на территории одного государства, всей Русской земли. По-видимому, именно так осмысливалось это священное событие и мнихом Иаковом, писавшим, что Владимир «крести же всю землю Русскую от конъца и до конъца... всю Русскую землю привед ко Христу», и митрополитом Иларионом, говорившим о Владимире как о князе, который «заповедав всей земли креститься» и при ком «вся земля наша в одно время стала славить Христа со Отцем и Святым Духом». Вот почему и мы, следуя им, считаем себя вправе с этой точки зрения говорить о Крещении Руси при святом князе Владимире как о Крещении всей Русской земли, просвещенной его равноапостольным подвигом — спасительным христианским учением.

Насколько глубоко этим учением был проникнут сам святой князь Владимир, насколько искренне и убежденно он принял святую православную веру, насколько неисчерпаема в нем была сила любви к своему русскому народу, передает нам митрополит Иларион. Обращаясь к святому князю, он восклицает: «Радуйся, учитель наш и наставник благоверия! Ты облачен правдою, препоясан крепостию, обут истиною, венчан смыслом, украшен милостию, как гривною и утварью золотой. Ты, о честная главо, был одеждою нагим, ты был питателем алчущих, ты был прохладою для жаждущих, ты был помощником вдовицам, ты был успокоителем странников, ты был покровом не имеющим крова, ты был заступником обижаемых, обогатителем убогих».

И в этих священных и близких сердцу каждого верующего человека словах перед нами действительно предстает князь, истинно достойный именоваться и почитаться Русской Православной Церковью и своим народом святым и равноапостольным.

Миновал почти тысячелетний период с того незабываемого дня, когда креститель всей Русской земли, стоя на берегу Днепра, ставшего в тот священный день купелью Святого Крещения для наших предков, в духовном восторге молил Господа: «Христе Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия и даждь им, Господи, уведети Тобе, истиньнаго Бога... Утверди и веру в них праву и несовратьну...» (ПВЛ, с. 81).

Господь исполнил молитву святого князя Владимира, не оставив русский народ Своей благодатной помощью. Благодаря равноапостольному подвигу нашего просветителя до сих пор мы, «потомки крестившихся киевлян», неповрежденно храним навечно вверенную нам святую, апостольскую, православную веру.

Так пусть же в преддверии священного празднования 1000-летия Крещения всей Русской земли, «увенчавшего, по слову Предстоятеля нашей Святой Церкви Святейшего Патриарха Пимена, многовековой процесс становления христианства на Руси», святой равноапостольный князь Владимир, а также святые братья Кирилл и Мефодий, чья апостольская деятельность сделала это празднование возможным, станут для всех христиан, и прежде всего христиан славянских народов, примерами истинного служения Господу и Его Святой Церкви, примерами подлинной евангельской миссии, приносящей народам жизнеутверждающие принципы братства, свободы, мира и справедливости.

ЛИТЕРАТУРА

[34] Шахматов А. А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, с. 111—114.

[35] Серебрянский Н. И. Древнерусские княжеские жития. Обзор редакций и тексты. — Чтения ОИДР, кн. 3. М., 1915, с. 6—7.

[36] ПВЛ, с. 40—49.

[37] Рыбаков Б. А. Киевская Русь, с. 363—367.

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

Левченко М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений. М., 1956, с. 228.

[39] Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum / Ed. I. Thurn. Berolini ef Nova Eboraei. 1973, p. 240.

Reginonic abbatis Prumensis Chronicon cum continuatione Treverensi / Rec. Fr. Kurre. Hannover, 1890, p. 170—172.

Перевод Хроники см.: Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1901. Т. I, 1-й полутом, с. 103.

[40] Литаврин Г. Г. Состав посольства Ольги в Константинополь и «дары» императора. — Византийские очерки. М., 1982, с. 85.

[41] Путешествие Новгородского архиепископа Антония в Царьград. СПб., 1872, с. 58.

[42] Перевод описания приема Ольги — у Г. Г. Литаврина (Путешествие русской княгини Ольги в Константинополь и проблема источников. — ВВ, 1981, т. 42, с. 42—45).

[43] Голубинский Е. Е. Указ. соч., с. 82—83.

Рамм Б. Я. Папство и Русь в X—XV веках. М., 1959, с. 31—39.

Ариньон Ж.-П. Международные отношения Киевской Руси в середине X века и крещение княгини Ольги. — ВВ, 1980, с. 41, с. 122.

[44] Русская старопечатная литература (XVI—1-я четверть XVIII в.). М., 1978, с. 251—252.

[45] Речь митрополита Киевского и Галицкого Филарета при вручении ему диплома доктора богословия honoris causa. — ЖМП, 1984, № 10, с. 58—68; № 11, с. 61—65.

[46] Краткие сообщения Института славяноведения. 1963, № 37, с. 66—75.

[47] «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона напечатано Н. И. Розовым в «Slavia» (roč. XXXII. Praha, 1963, šeš. 2, S. 152—175).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1. ВВ — Византийский временник Института всеобщей истории АН СССР.
2. ВДИ — Вестник древней истории АН СССР.
3. ЖМП — Журнал Московской Патриархии.
4. ИЗ — Исторические записки АН СССР.
5. ПВЛ — Повесть временных лет.
6. ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
7. Труды ОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).
8. Чтения ОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских.

ФИЛАРЕТ,
митрополит Минский и Белорусский

Дидактические принципы Яна Амоса Коменского и их влияние на становление богословского образования в русской Духовной школе

Сочинения Я. А. Коменского в России

Интерес к учебным книгам Я. А. Коменского усиливается в России в эпоху Петра I. В 1700 году в Москве была учреждена переводческая школа под руководством Николая Швимера, в которой пользовались учебными пособиями Коменского, в частности его «Открытой дверью к языкам» (1631). В 1704—1705 годах эту школу реорганизовал Эрнст Глюк (1652—1705), подготовивший для нее рукописные руководства на русском языке, среди которых важное место принадлежит переводам учебных книг Я. А. Коменского. Петр I одобрительно отнесся к учебному методу Я. А. Коменского, высоко оценил иллюстрированную детскую энциклопедию Коменского «Мир чувственных вещей в картинках» («Orbis pictus...», 1658). Современный исследователь приводит сведения, что эта книга была среди учебников царевича Алексея Петровича (13, 29). К сожалению, Э. Глюк не успел издать своих переводов Я. А. Коменского, они дошли до нас в рукописях, переписанных его учеником — магистром философии Йенского университета Вернером Паузом *. И все же многие семена дидактических идей Коменского упали в России на благодатную почву и дали всходы уже в начале XVIII века. В знаменитой нравоучительной книге «Юности честно́е зерца́ло, или Показание к житейскому обхождению» (1717, имеется много последующих изданий) отдельные положения и моральные сентенции заимствованы из труда Коменского «Правила доброй нравственности, собранные для юношества» (20, с. 69).

В начале XVIII века с дидактическими трудами Я. А. Коменского были знакомы такие русские ученые и богословы, как Феодор Поликарпов-Орлов († 1731), директор Московской типографии, автор «триязычного словаря» (1704), составленного при сотрудничестве митрополита Стефана (Яворского) и братьев Лихудов, знаменитый математик Леонтий Магницкий (1669—1739), митрополит Стефан (Яворский) и архиепископ Феофан (Прокопович), Андрей Богданов (1692—1766) и другие. «Исторический материал дает основания утверждать, что именно эти русские люди особенно много сделали для внедрения педагогического наследия Коменского в России» (21, с. 63).

В 1765 году в Санкт-Петербурге была учреждена Комиссия для усовершенствования Духовных училищ, которая в следующем году предложила разработанный ею «Проект учреждения и Устава духовно-учебных заведений». В этом проекте, в разделе обучения латинскому языку, рекомендовалось «учить из книги, называемой «Orbis pictus» Коменского» (22, с. 314). Великий русский ученый М. В. Ломоносов ознакомился с учебными книгами Коменского еще в Московской Славяно-греко-латинской Академии. В 1768 году, по инициативе Ломоносова, Московский университет издал книгу Коменского «Мир в картинках» на пяти языках (латинском, русском, немецком, французском и итальянском) под названием «Видимый свет». Из предисловия к этому изданию мы узнаём, что имя Коменского-педагога уже в то время пользовалось в России большим авторитетом. Спустя три года Московский университет издал методическое руководство «Способ учения» (1771), в котором в качестве учебного пособия для каждого класса гимназии указан «Видимый свет», а членение курса языкового обучения очень сходно с таковым в книге Коменского «Новейший метод изучения языков» (Methodus linguarum novissima, 1648).

В последнем сочинении, несмотря на его лингвистический характер, Коменский изложил основы христианской гносеологии, связав ее с теорией языка как средства выражения духовных отношений между людьми: «Бог есть Источник всякой мысли, — подчеркивает Коменский. — В Нем совмещаются все первообразы, которые Он напечатлевает предметам; предметы, в свою очередь, напечатлевают свои образы чувствам, чувства сообщают их уму, ум — языку, а язык — умам других людей, причем тело играет роль посредника, так как ду́ши, замкнутые в телесной оболочке, не могут иметь между собою непосредственных сношений чисто духовным путем» (цит. по: 9, с. 50).

«Видимый свет» получил широкое распространение и неоднократно переиздавался в России. Даже этой популярной работе, представляющей собой сборник дидактических рисунков с объяснениями, а отнюдь не богословский трактат, Коменский придал нравственно-религиозный характер.

Один из видных русских педагогов И. Фесенко заметил, что «Мир в картинках» Коменского олицетворяет воспитание, которое усматривает в мире реальных предметов мудрость и величие Творца, «побуждает нас возноситься всею душою к Нему и в этом сближении испытывать всю Его святость и приобретать все те высоко нравственные основы жизни, которые сокрыты в любви и помощи ближнему» (23, с. 18—19).

Русский просветитель XVIII века Н. И. Новиков (1744—1818), осуществивший второе издание «Мира в картинках», был убежденным последователем педагогики Я. А. Коменского. В статье «О воспитании и наставлении детей для распространения общеполезных знаний и всеобщего благополучия» (Прибавление к Московским ведомостям, 1783—1784) он отвергает некоторые педагогические

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1986, № 5, с. 69—72.

* В. Пауз (1670—1735) некоторое время был переводчиком в Петербурге при Академии наук. В 1735 году его рукописи вместе с рукописями Э. Глюка поступили в библиотеку Академии наук, где хранятся и поныне в рукописном отделе (Ленинград, БАН; под шифром 26.3.1.50 — рукописный перевод «Мира в картинках», 78 л.).

идеи Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) и Д. Локка (1632—1704), не отвечающие, по его мнению, задачам духовного просвещения. Н. И. Новиков доказывает преимущество общественного образования перед домашним, выступает против телесных наказаний, настаивает на развитии инициативы и эстетических вкусов у учащихся, приучении их к самостоятельной деятельности, направленной на благо других, в чем, как нам кажется, нетрудно усмотреть влияние идей Я. А. Коменского (особенно в разделе «Об образовании разума», в котором изложены шесть дидактических принципов). Педагогические воззрения Коменского нашли широкое отображение и в журнале Новикова «Детское чтение для сердца и разума», который стал издаваться с 1785 года (см. 24).

Во второй половине XVIII века дидактические идеи Коменского получили в России дальнейшее распространение и развитие.

Задачей Главного народного училища, открытого в Петербурге (1782), являлась подготовка учителей для вновь создававшихся школ. Выписанный Екатериной II из Австро-Венгрии по рекомендации императора Иосифа II видный педагог Ф. И. Янкович де Мириево, серб, преподавал здесь основы дидактики и методики, пользуясь трудами Я. А. Коменского (21, с. 69). В 1786 году от училища отделилась так называемая Учительская Семинария, имевшая большое значение для подготовки учителей церковноприходских школ в России.

«Устав народных училищ Российской империи от 5 августа 1786 года», в разработке которого принял участие Ф. И. Янкович, положил начало системе народных училищ в России. В соответствии с заветами Коменского, авторы Устава стремились придать обучению осмысленный характер, ввести в обиход методы наглядного обучения и более гуманные меры воздействия на учащихся (см. 25). По указу Святейшего Синода Русской Православной Церкви, Устав распространялся на Духовные учебные заведения, в том числе и на Московскую Духовную Академию. По Уставу 1786 года, во всех главных училищах, открытых в 25 губернских городах России, в качестве учебного пособия для обучения родному и иностранным языкам вводилась книга Я. А. Коменского „Orbis pictus", специальное издание которой для народных училищ (переработанное и сокращенное, под названием «Зрелище вселенныя») вышло в Петербурге в 1788 году [последующие издания имели место в 1793, 1803, 1808 и 1822 годах; в 1941 и 1957 годах книга издана под названием «Мир чувственных вещей в картинках»].

Педагогические идеи и методы Я. А. Коменского нашли применение в России во многих Духовных Семинариях, в Киевской и Московской Духовных Академиях (Коллегиях). Во второй половине XVIII века эти Академии являлись не только средоточием христианской культуры, но и училищами всестороннего знания, имели значение высших общеобразовательных школ: в них преподавались, кроме богословских, исторические, филологические, философские и естественно-научные дисциплины.

Использование дидактических пособий и педагогических методов Коменского в учебном процессе Киевской Духовной Академии связано с именами архимандрита (впоследствии архиепископа Могилевского) Георгия (Конисского; † 1795), архидиакона Манассии (Максимовича; † 1758), митрополита Киевского Тимофея (Щербацкого; † 1767) и других. В Регламенте (учебном плане) члена Киевской Духовной консистории архидиакона Манассии (Максимовича) от 18 ноября 1751 года были приняты лучшие по тому времени печатные пособия для изучения классической римской и христианской литературы, в том числе пособия Коменского (21, с. 100).

Регламент был утвержден митрополитом Киевским Тимофеем, который вручил 14 августа 1752 года ректору Киевской Духовной Академии архимандриту Георгию (Конисскому) грамоту с надлежащим предписанием сообразоваться с этим Регламентом. «Положительной стороной нового богословского преподавания [несмотря на элементы латино-протестантской схоластики] в тот период, — отмечает протоиерей Георгий Флоровский, — были его библейский реализм, стремление взять и понять священный текст в его конкретной связи и даже в исторической перспективе» (17, с. 106).

Следует упомянуть воспитанника Киевской Духовной Академии выдающегося украинского философа Григория Сковороду (1722—1794), автора «Начальной двери ко христианскому благонравию». В названном произведении, по нашему мнению, есть немало общего со взглядами Коменского, особенно в воззрениях на сущность воспитания, которое должно быть «дверью к благонравию», сообразно Божественным установлениям и законам природы. В другом своем произведении Г. Сковорода вслед за Коменским (см.: Великая дидактика, гл. 19, 54) утверждает, что учитель является служителем природы (Сковорода Г. Сочинения. Киев, 1961, т. I, с. 496. На укр. яз.).

Очевидно влияние дидактических идей Коменского и на Московскую Духовную Академию, 300-летие которой Русская Православная Церковь отметила в 1985 году. Основанная в 1685 году братьями Иоанникием и Софронием Лихудами по образцу Киевской, Московская Славяно-греко-латинская Академия первоначально размещалась в Заиконоспасском монастыре. В ней училось несколько десятков клириков и мирян, которым братья Лихуды в течение восьми лет (1686—1694) преподавали богословие, грамматику, пиитику, риторику, логику, физику, латинский и греческий языки. «Успешность дела говорила сама за себя, — подчеркивает профессор А. В. Карташев, — за три года ученики одолевали разговорно два языка и даже начинали переводить греческие книги на свой, русско-славянский язык» (26, т. 2, с. 254). Книга Коменского «Мир чувственных вещей в картинках» была включена в разряд учебных книг Московской Духовной Академии и Троицко-Лаврской Духовной Семинарии (основана в 1742 году).

В Троицко-Лаврской Духовной Семинарии учебные пособия Коменского использовались с середины XVIII века. Сохранились любопытные свидетельства, например указание архимандрита Платона (Левшина; впоследствии митрополит Московский; † 1812), учить по „Orbis pictus" в среднем грамматическом классе (22, с. 324). Ректор Троицкой Семинарии иеромонах Аполлос (Байбаков; впоследствии епископ Архангелогородский; † 1801)

опубликовал в 1781 году в Москве «Общий способ учения, для всякого состояния свободных людей нужный», написанный в форме письма князю Н. И. Трубецкому. «Влияние идей Коменского явственно ощущалось в этом произведении», — отмечает современный исследователь (13, с. 92). Взглядов, близких к идеям Коменского, придерживался другой видный деятель в области русского просвещения XVIII века И. И. Бецкой (1704—1795), по проекту которого были учреждены Смольный институт благородных девиц в Петербурге (1764) и воспитательные дома в Москве (1764) и Петербурге (1770).

В отличие от Киевской Академии, в Московской Академии «Мир в картинках» проходили в высшем грамматическом классе — синтаксиме. Из этой книги ученикам задавались обычно целиком главы для заучивания наизусть, к ней прибегали в поисках лексического материала для разговоров на латинском языке (21, с. 107).

В 1959 году библиограф Отдела редких книг ГБЛ И. М. Полонская установила, что еще одна знаменитая и весьма популярная в России XVIII века книга — «Правила благопристойности» принадлежит перу Я. А. Коменского. Книга была написана Коменским в 1653 году в Шарошпатакской школе, в период его пребывания в Венгрии, на латинском языке (Praecepta morum, то есть «Правила доброго поведения»). Впоследствии она была включена в амстердамское издание сочинений Коменского Opera didactica omnia (1657), откуда, по всей вероятности, и была заимствована известным археографом, российским издателем Н. Н. Бантыш-Каменским (1737—1814) (21, с. 111), который выпустил ее в 1792 году под названием «Правила благопристойности для преподавания обучающемуся юношеству, собрал Н. Б. К.».

Ранее «Правила доброго поведения» выходили в 1783 году, на латинском языке, в приложении к «Латинской грамматике» Н. Н. Бантыш-Каменского (М., 1783, типография Н. И. Новикова). Следует учесть, что «Латинская грамматика» вместе с приложением переиздавалась в России шесть раз лишь за время с 1783 по 1798 год. Современный исследователь подчеркивает: «Подобного явления не было ни в одной европейской стране... Не будет преувеличением, если скажем, что в Европе в тот период трудно найти вторую такую страну, которая столь же положительно отнеслась бы к педагогическому наследию Коменского, как Россия» (21, с. 113, 126). Другой современный исследователь также считает, что педагогическое наследие Коменского пустило в России весьма глубокие корни: «Велико было влияние педагогических идей Коменского на организацию общеобразовательной школы конца XVIII века, особенно по линии определения самого направления обучения, состава общеобразовательного курса, методов обучения в народных училищах, характера учебных книг» (27, с. 51).

В первой половине XIX века в России Я. А. Коменский в педагогической литературе почти не упоминается: в тот период для русской педагогики характерно увлечение ланкастерской системой и педагогическими идеями Г. Песталоцци, однако имя великого славянского педагога не могло быть забыто. Сведения о применении учебных пособий Коменского в школах России в первой половине XIX века мы находим у Е. Шмидта (1827, Главное немецкое училище имени святого Петра в Петербурге) (33) и у И. И. Давыдова (1794—1863). Последний был известным педагогом и писателем, с 1862 года — ординарным профессором латинского языка и философии Московского университета, впоследствии — директором Главного педагогического института. В 1842 году он рекомендовал к изучению упомянутую книгу Коменского, «за неимением лучшей» (28, с. 345—346). Интересно, что И. И. Давыдов защитил докторскую диссертацию «О преобразовании в науках, произведенном Ф. Бэконом» (1815); как известно, Бэкона высоко ценил Я. А. Коменский, считая его одним из своих учителей. Отметим гносеологическую близость в воззрениях И. И. Давыдова и Я. А. Коменского: «Бог, человек и природа — вот три предмета сего познания и цель всех занятий философа», — писал Давыдов в работе «Начальные основания логики» (М., 1821, с. 4; цит. по: 29, с. 27). Подобно Коменскому, Давыдов утверждал, что назначение философии — совершенствование нравственности и законов, образование нравов и улучшение жизни рода человеческого, а конечная цель — постижение премудрости и благости Божией.

Главной задачей общественно-педагогического движения в России в середине 50-х — начале 60-х годов прошлого века было создание народной школы. Осуществление этой задачи стало как бы торжеством дидактических идей Коменского и реализовалось в открытии в конце 50-х годов бесплатных воскресных школ. Воскресные школы просуществовали сравнительно недолго, но дали мощный толчок развитию общественной инициативы в области народного просвещения. 14 июля 1864 года было утверждено «Положение о начальных народных училищах», законодательно закрепившее создание начальных народных школ, в которых могли обучаться «дети всех состояний... обоего пола». В программу этих училищ входило обучение Закону Божию, чтению, письму и арифметике, занятия велись на русском языке. В те же годы возникли многочисленные церковноприходские школы с трехлетним и четырехлетним обучением, при которых разрешалось открывать воскресные школы и ремесленные отделения; с 1884 года школы стали получать бóльшие правительственные субсидии. Преподавали в них в основном местные священнослужители, обучение было бесплатное, совместное для мальчиков и девочек.

«Обучение девочек в церковноприходских школах, — указывал Святейший Синод Русской Православной Церкви в 1894 году, — имеет то в высшей степени серьезное значение, что дети-девочки — будущие матери семейств, и на них церковноприходская школа может вполне рассчитывать как на своих верных помощниц и союзниц в деле поддержания в народе нравственности и укрепления истин Православной Церкви» (Русская школа, № 7—8, с. 343).

В 1866—1867 годах в России вышло исследование Л. Н. Модзалевского (1837—1896) «Очерки истории воспитания и обучения с древнейших времен до наших дней», в котором воздавалось должное Я. А. Коменскому как основателю научной педагогики, предвосхитившему многие методы позднейшей евро-

пейской школы. Спустя два года, в преддверии 200-летия со времени кончины Я. А. Коменского, в «Трудах Киевской Духовной Академии» (1869, январь—февраль) была помещена одна из лучших и наиболее полных биографий славянского педагога «Жизнь и деятельность Я. А. Коменского», составленная Ф. Палацким (на чешском языке она была издана в 1829 году). Эта биография — поныне важный источник для исследований.

200-летие со времени кончины Коменского было отмечено в России и некоторых странах Европы в 1870—1871 годах. По мнению известного русского педагога Т. Д. Флоринского, с этой поры возродился интерес к духовному наследию Коменского, в новой литературе начало выясняться значение и величие этого славного деятеля (30, с. 4).

Видный русский педагог С. И. Миропольский (1842—1907) в работе о значении Я. А. Коменского в истории педагогики (см. 8), приуроченной к 200-летию его кончины, подчеркнул необходимость руководствоваться в воспитании национальными традициями, крепнущей идеей славянской взаимности. Он убедительно показал, что воззрения Коменского в их всеобъемлющей полноте заключают все идеалы последующих западноевропейских педагогов, от Ф. Шпенера и Базедова до Песталоцци и Дистервега, как частные стороны одного целого, что наиболее ценные педагогические идеи Песталоцци суть забытые идеи Коменского, высказанные им на столетие ранее (30, с. 14—15).

Действительно, английские педагоги А. Белль (1753—1832) и Дж. Ланкастер (1771—1838) развили мысль Коменского о возможности одновременного обучения большой группы детей, прибегая к содействию старших учеников. Изложение условий легкого, прочного и скорого обучения, принесшее славу немецкому педагогу Ф.-А.-В. Дистервегу (1790—1866), находим во всей полноте у Коменского. Он же положил в основу дидактического метода идею восхождения от близкого к отдаленному, от известного к неизвестному, от предметов к словам. Наконец, мысль о необходимости гармоничного развития всего человека, как телесных, так и душевных и духовных его сил, составляющая credo современной педагогики, — одна из излюбленных мыслей великого славянского педагога.

300-летие со дня рождения Я. А. Коменского было широко отмечено в 1892 году в Австро-Венгрии, Голландии и Германии, Англии, Швеции и России, а также в Северо-Американских Соединенных Штатах. Юбилейные торжества состоялись в Прешове и Фульнеке, Лешно и Эльблонге, Амстердаме, Херборне и Гейдельберге, Лондоне, Стокгольме и Берлине, Нью-Йорке и Чикаго, в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Риге, Ревеле (ныне Таллин), Тифлисе, Варшаве, Ченстохове и других городах. Широкая европейская и русская общественность ознакомилась с жизнью и творчеством великого славянского гуманиста. В 1892 году при Педагогическом музее военно-учебных заведений в Петербурге был организован специальный «Отдел имени Я. А. Коменского», который вступил в международное «Общество Я. А. Коменского», основанное в Германии в 1891 году, и стал поддерживать связь с педагогическими обществами в Праге и Лейпциге (20, с. 77).

Еще до празднования 300-летнего юбилея Я. А. Коменского в России была создана специальная Комиссия по переводу и изданию сочинений великого педагога. Члены этой Комиссии, учрежденной при Педагогическом музее военно-учебных заведений в Петербурге, осуществили огромную переводческую работу, в результате которой были изданы основные дидактические труды Коменского. Избранные педагогические сочинения Коменского вышли и в виде приложения к журналу «Гимназия» (1892—1897), а также особым изданием в двух частях (см.: 1, 2).

В 1893 году в Петербурге вышла в свет в переводе А. Щепинского «Великая дидактика» Я. А. Коменского, самое прославленное из его сочинений, «педагогическая библия для всякого воспитателя, учителя, родителя — для всех, кто болеет и скорбит о детских душах, об их судьбе, об их счастье и будущем» (31, с. 3).

В начале XX века в России стали известны не только педагогические, но и сугубо богословские сочинения Коменского.

В 1904 году в Петербурге был издан его богословский трактат «Лабиринт света и рай сердца» (1622). В «Лабиринте света...» путник (сам автор) в сопровождении двух слуг — Всеведа и Обмана, доверенных царицы света Мудрости (она же Суетность — Marnost), бродит по «рынку» людской жизни, наблюдает людей разных сословий, их занятия и суету.

В среде богословов — католиков и протестантов — путник видит взаимное недоброжелательство, порой враждебность и с горечью сознает забвение ими основных христианских заповедей...

Путник бросает «рынок», хочет бежать из мира. И тогда раздается внутренний голос: «Воротись, откуда вышел, в дом сердца своего, и запри за собой двери». Повинуясь этому тайному голосу, путник воспринимает благодать духа Христова. Отныне он видит духовными очами «внутренних христиан», которых освещает двойное светило разума и веры. В этих «внутренних христианах» и заключается духовный идеал Коменского.

Уместно сопоставить идеи Коменского с направлением развития современного экуменизма. Нравственное содержание христианской жизни, нередко выпадающее из поля зрения перед остротой социальных проблем, он считает главной силой для преодоления разделений христиан.

«Все рассмотренное сочинение, — считает известный русский педагог К. Сент-Илер, — проникнуто чувством глубокой религиозности и сердечной скорби по потере обществом христианского идеала. При оценке всех явлений тогдашней жизни Коменский руководится единственно только требованием христианской нравственности. В нескольких местах своего сочинения он обнаруживет такую глубину и задушевность религиозного чувства, такую всецелую преданность Христу, что «Лабиринт света...» должен быть отнесен к числу выдающихся произведений в области нравственно-обличительной и аскетической литературы» (32, с. 16).

Некоторые аспекты изучения наследия Яна Амоса Коменского

После 300-летнего юбилея «Отдел имени Я. А. Коменского» ежегодно (1893—1900) проводил в день рождения великого педаго-

га публичные собрания, на которых читались доклады и лекции о Коменском. На одном из заседаний «Отдела», в 1893/94 учебном году, было заслушано письменное сообщение профессора Томаша Масарика (1850—1937) «Об отношении чехов к Коменскому». В 1899/1900 учебном году слушался доклад И. О. Фесенко, в котором доказывалось, что Коменский впервые указал на существование закона эволюции в природе и в сфере духовного развития детей (см. 33). Идея о постепенном целенаправленном развитии всего существующего, принимавшаяся Коменским за всеобщий закон, действующий в природе и истории рода человеческого, на наш взгляд, предвосхитила некоторые теологические построения Тейяра де Шардена (1881—1955).

В развитии этой идеи у Коменского тесно переплетаются библейское учение о творении мира Богом, аристотелевская концепция формы как творческой силы и схоластический взгляд на то, что сущность каждой вещи заключается в ее движении к заложенному в ней Богом предназначению.

Одной из наиболее значительных работ о Коменском, написанных в России в тот период, следует считать книгу П. П. Блонского «Ян Амос Коменский» (М., 1915). «Уже в дореволюционное время,— подчеркивает современный исследователь,— Коменский прочно входит как крупнейший классик педагогики в программы и учебники учительских семинарий, 8-го класса женских гимназий, учительских институтов, в отдельные историко-педагогические сборники... Он заслуженно вошел также в историю дошкольной педагогики, в историю развития трудового обучения» (20, с. 79).

Эта достойная традиция продолжена и в наше время. В связи с 300-летием выхода в свет дидактических трудов Я. А. Коменского, в 1958 году состоялась сессия Академии педагогических наук РСФСР, материалы которой были опубликованы в специальном сборнике (см. 34).

Светские и церковные педагоги в Советском Союзе высоко оценивают заслуги Коменского в области и дидактики, его творческие искания, направленные на создание подлинно народной школы, тесно связанной с жизнью, отвечающей высшим духовным идеалам.

В 1935 году в пиетистском архиве города Галле, Германия, была обнаружена рукопись самого крупного сочинения Я. А. Коменского «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих» (De rerum humanorum emendatione consultatio, 1645). Это сочинение — свидетельство о Коменском как выдающемся философе, авторе грандиозной программы построения нового общества, общества мира, братского сотрудничества и социальной справедливости, которое великий славянский педагог мечтал создать путем всеобщего воспитания, преобразования науки, религии и государственного управления. При жизни мыслителя из этого сочинения были опубликованы в 1667 году лишь две части («Панэгерсия», с греч.— всеобщее пробуждение и «Панавгия» — всеобщее просвещение), в то время как в него входят еще пять частей: «Пансофия» — всеобщее знание; Панпэдия» — всеобщее воспитание, «Панглоттия» — всеобщий язык; «Панортозия» — всеобщее исправление; «Паннутезия» — всеобщее увещание.

«Всеобщий совет» был предназначен Коменским для международного планетарного форума — Всемирного Совета, о созыве которого мечтал мыслитель, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся», чтобы обеспечить вечный мир и сотрудничество между всеми людьми. В этом замысле сказалось увлечение Коменского раннехристианским хилиазмом*, элементами социального утопизма, но поразительно другое — величие мысли Коменского, которая через несколько столетий нашла свое выражение в стремлении народов к созиданию основ прочного мира через Организацию Объединенных Наций, Всемирный Совет Мира, Христианскую Мирную Конференцию и другие международные организации, способствующие развитию идей человеческого общежития.

В заключение отмечу, что основные дидактические идеи Коменского получили реальное воплощение в педагогической практике в социалистических странах.

«Всеобщая бесплатная трудовая национальная школа — великий девиз великого славянского педагога, завещанный им своему народу, а через него и всему славянству»,— писал в 1915 году известный русский педагог, библиограф и переводчик Н. Н. Бахтин (11, с. 20).

Наша страна первой в мире осуществила завет Коменского, предоставив возможность всем своим гражданам получать всестороннее бесплатное образование. Такое образование стало реальностью не только в Советском Союзе, но во всех братских славянских странах и во всей Восточной Европе, что нас особенно радует. Учащиеся Духовных школ Русской Православной Церкви и других братских Церквей в славянском мире пользуются всеми благами этого образования, являясь сознательными патриотами, поборниками мира и социальной справедливости, как заповедал нам великий славянский просветитель Ян Амос Коменский, достойный продолжатель просветительного подвига святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

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 педа-

* Хилиазм — учение о тысячелетнем земном царствовании Иисуса Христа.

гогики. Хрестоматия. М., 1974, с. 45—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.

20. Чувашов И. В. Русские педагоги о Я. А. Коменском. — Советская педагогика, 1957, № 6, с. 67—80.

21. Чума Андрей. Учебные книги Яна Амоса Коменского в русских школах конца XVIII и первой половины XIX века. — Труды философского факультета университета имени Р. Я. Шафарика в Прешове. [Братислава], 1966, вып. 6.

22. Смирнов С. История Троицкой Лаврской Семинарии. М., 1857.

23. Фесенко И. Иван Амос Коменский, великий славянский педагог. Харьков, 1892.

24. Бабушкина А. П. История детской литературы. М., 1948.

25. Семенов Д. Д. Мастерская гуманности по идее Я. А. Коменского. — Вестник воспитания, 1892, № 3.

26. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж, 1959, т. 1—2.

27. Каиров И. А. Творческое использование идей Коменского современной педагогической наукой. — Приложение к журналу "Archiv pro badoni o zivote a dile Y. A. Komenskeho", r. XVIII, 1959.

28. Давыдов И. Об изучении латинского языка. — Москвитянин, 1842, № 12.

29. История философской мысли в Московском университете/Под ред. проф. И. Я. Щипанова. М., 1982.

30. Флоринский Т. Д. Ян Амос Коменский, «друг человечества». Киев, 1892.

31. Ермилов В. Е. Реформаторы воспитания: Амос Коменский. Великая книга Локка. М., 1905.

32. Сент-Илер К. Ян Амос Коменский. М., 1892.

33. Фесенко И. Идеи Я. А. Коменского и закон эволюции. — Русская школа, 1903, № 7—8.

34. Материалы научной сессии АПН РСФСР, посвященной 300-летию опубликования собрания дидактических трудов Яна Амоса Коменского. М., 1959.

ПИТИРИМ,
архиепископ Волоколамский

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Чинопоследование исповеди

После обращения: *Се, чадо, Христос невидимо стоит...* Требник предписывает священнику *вопроси прилежно* кающегося, каждого в отдельности, и ожидать ответа на свои вопросы.

Прежде всего иерей спрашивает его о вере: *Рцы ми, чадо: аще ве́руеши, яко Церковь Ка́фолическая Апостольская, на Восто́це насажде́ная и возраще́ная, и от Восто́ка по всей вселе́нней разсея́ная, и на Восто́це и доселе недви́жимо и непременно пребыва́ющая, предаде́ и научи? И аще не сумни́шися в коем преда́нии?*

(Скажи мне, чадо: веруешь ли ты (всему), что Соборная Апостольская Церковь, (проповедью святых апостолов и действием Святого Духа) насажденная и взращенная на Востоке и затем распространившаяся по всей вселенной и доселе на Востоке пребывающая непоколебимо и неизменно *, предала нам и научила? И не сомневаешься ли в каком-либо положении учения Церкви?)

И аще ве́рит православно и несумненно, да чтет Симво́л ** *веры:*

(И если кающийся верит православно, без сомнения, пусть читает Симво́л веры.)

1. *Верую во Еди́наго Бога Отца Вседержителя, Творца Небу и земли́, видимым же всем и невидимым.*

2. *И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожде́ннаго прежде всех век: Света от Света, Бога Истинна от Бога Истинна, рожденна, не сотворенна, Единосу́щна Отцу, Имже вся бы́ша.*

3. *Нас ра́ди, человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа Свя́та и Марии Девы и вочеловечшася.*

4. *Распя́таго же за ны при Понтийстем Пила́те, и страдавша, и погребе́на.*

5. *И воскресшаго в третий день, по Писа́нием.*

6. *И возшедшаго на Небеса, и седя́ща одесну́ю Отца.*

7. *И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца.*

8. *И в Духа Свята́го, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланя́ема и сславима, глаго́лавшаго проро́ки.*

9. *Во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь.*

10. *Испове́дую едино Крещение во оставление грехов.*

11. *Чаю воскресения мертвых.*

12. *И жизни будущаго века. Аминь.*

Произнесенный вслух всей церкви Символ веры позволяет исповеднику ощутить себя под просвещающим действием Истины Божественной. В нем утверждается уверенность, что врата ада и закон греха не одолеют Церкви и не иссякнет в ней возрождающая и исцеляющая сила жизни, *светлеющаяся Тро́йческим единством священнотайне* (степенна, глас 4-й, 1-й антифон). К этой-то силе жизни и желает быть причастным исповедник.

Чтение Символа веры воздвигает в сердце кающегося живую уверенность в возможность предстать пред Богом в Таинстве и получить Его помощь для духовного возрождения. И тогда верующий обращается к Нему, принимает Его *как путь, истину и жизнь* (Ин. 14, 6), сердце его проникается любовью ко Христу и возгорается желанием быть во всецелом единстве с Ним, единстве, утерянном через грехопадение.

По мысли протопресвитера Александра Шмемана, «вера всегда обращена на Другого и есть выход человека за пределы своего „я". В результате наступает «коренное изменение его взаимоотношений прежде всего с самим собой» [1].

Истина Христова по самой своей природе не может быть индивидуальной. Соприкосновение с Светом Христовой Истины несет просвещение разума, воли и всей жизни исповедника.

Вера в Бога является основой спасения человека. Проповедь о единой спасающей вере проникает собой весь Новый Завет и составляет его главное содержание. Христос, говорит Евангелие, есть *Свет Истинный* (Ин. 1, 9). Всем, *кто принял Его, верующим во имя Его,* Он дал *власть быть чадами Божиими* (Ин. 1, 12). Смысл этой власти в том, чтобы *всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную* (Ин. 3, 15).

Вера позволяет человеку видеть и признавать факты бытия Божия и постигать пути духовной жизни, ведущие к живому общению с Богом (Иак. 2, 20—26).

По свидетельству отцов Церкви, истинным последователем Христа был тот, кто принимал догматы Церкви [2]. По мысли Климента Александрийского, «вера есть единое всеобщее спасение человечества» (Педагог, 1, 4). «Правые догматы о Боге, — говорит святой Иоанн Златоуст, — освящают душу». Бытие в Церкви и принятие церковных догматов, свидетельствует святой Ириней Лионский, составляют суть «животворящей веры» (Против ересей, кн. 3, гл. 3).

Слово «символ» в переводе с греческого (σύμβολον) означает знак, образ, выражение. Символ веры поэтому означает изложение вероучения Церкви, исповедание веры, правило, догмат, скрижаль веры, которой живет Святая Соборная и Апостольская Церковь [3].

Символы явились обобщающим синтезом веры и догматических истин Церкви с первого века христианства.

Церковный историк IV века Руфин говорит, что апостолы, перед тем как разойтись для проповеди Евангелия, поставили перед собой «образец будущей проповеди», дабы, находясь в удалении один от другого, предлагали нечто единообразное приводимым к вере Христовой.

---

* То есть в Восточной Церкви непоколебимо и неизменно пребывает Истина Православия.

** Церковно-славянское произношение — симво́л, современное — си́мвол.

С этой целью все они совместно, движимые Духом Святым, составили единое мнение о вере и определили дать верующим знамение или символ, чтобы по нему мог быть «познаваем тот, кто Христа по истине проповедует, по правилам апостольским» [4].

До начала IV века Символы веры были главным образом связаны с подготовкой оглашаемых к Таинству Крещения. Кратко сформулированные вероисповедные образцы оглашаемые произносили в день своего Крещения. Уже со II века такие образцы стали называть «правилами» и «канонами» веры. В эпоху Вселенских Соборов Символ веры стали употреблять и как свидетельство Православия, как предел, ограждающий Церковь от ереси.

Символы нового вида, отвечающие необходимости точно определить православное учение в противовес доктринам еретиков, появляются в IV веке. Они уже не связаны исключительно с Крещением, а приобретают значение учения веры.

Никейский Символ веры был первым догматическим Символом, провозглашенным Первым Вселенским Собором (325). Этот, вначале крещальный Символ Поместной Церкви, возможно Иерусалимской, был переработан богословами, которым пришлось его расширить, чтобы более точно выразить исповедание Божественности Христа — против учения Ария. Этот Символ оглашался как догматическое исповедание веры на Вселенских Соборах: Константинопольском (381), Ефесском (431) и Халкидонском (451).

Рожденное из крещальных антиохио-иерусалимских Символов изложение «Никейской веры» было, очевидно, пересмотрено и дополнено отцами Второго Вселенского Собора (381). Новая редакция Символа была одобрена и отцами Четвертого Вселенского Собора в Халкидоне (451) и с этого времени входит в литургическую практику Константинополя и других Поместных Церквей как истинное «правило веры». Утверждая непреложный характер Никео-Цареградского Символа веры, Церковь, можно сказать, выстрадала его в борьбе с еретиками и отступниками от Христовой веры [5].

Исповедание веры в слове и словом лежит в основе христианской жизни. В нем находит свое выражение то единство жизни, которое нисходит свыше, от Отца Светов, и есть единство веры и любви. Им (этим единством) и живет Церковь. Оно даруется и принимается через слово. Слово исповедания соотносит человека, его произносящего, с той реальностью и тем опытом Церкви, которые первичнее слова и по отношению к которым «слово есть символ: явление, дар... обладание» [6]. Исповедание веры в словах Символа тем самым есть дар Христовой Истины и причастность верующего наследованию Жизни Вечной.

Древняя Церковь предписывала верующим обязанность знать Символ веры наизусть (Лаодикийский Собор, правило 46-е). Постепенно у христиан стало обыкновением начало каждого дня и другие важные события освящать чтением Символа веры и тем выражать свою преданность и верность Богу и Его Церкви.

Разумеется, что недостаточно исповедовать веру лишь устами, даже когда делаешь это с благоговением. Необходимо, чтобы ум и сердце человека прилепились к реальности богооткровенной Истины.

Митрополит Московский Филарет († 1867) убеждает христиан «обладать верой». Пока вера покоится на Священном Писании и Символе, утверждает святитель, она принадлежит Богу, Его пророкам, апостолам, отцам Церкви. Но это еще не личная вера самого христианина. Когда же она станет достоянием его мыслей, памяти и будет руководить поступками, христианин приобретает ее. Только углубленное понимание всех двенадцати членов Символа веры делает каждого члена Православной Церкви сознательно верующим [7].

Неправое понимание Символа ведет к искажению основ христианской жизни, к заблуждениям догматического и нравственного характера. Только в Церкви и через Церковь верующий познает в Троице Единого Бога и спасительные догматы веры [8].

Таинство Покаяния духовно обновляет веру человека, обогащая опытом встречи с Богом и сообщением дара Небесного. От опыта этой встречи слова исповедника обретают не просто свой смысл, но и силу. А слова человека, к этому опыту не отнесенные и от него оторвавшиеся, неизбежно воспринимаются кающимся словами двусмысленными, лукавыми, греховными. За ними стоит реальность жизни суетной, греховной, о которой верующему хочется поведать своему духовному отцу как о причине духовного распада и порабощенности смертью.

Исповедание веры есть одновременно и суд Церкви, и суд каждого ее члена над собой. *От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься* (Мф. 12, 37). В нем мерило и в нем обличение всех подмен и измен человеческой жизни, в нем неподкупная проверка того, где и в чем сокровище сердца и испытание самой веры.

Святой Симеон Солунский [9] говорит, что в Символе веры заложены начала и основания христианской жизни. Опираясь на них, право верующий устремляется к нескончаемому веку славы Божией.

Читая Символ, христианин исповедует, что Бог един по естеству, силе, власти, вседержительству и господству. Будучи единым, Бог имеет три Лица, или Ипостаси. Из Них одна Ипостась не рождается и есть Причина происходящих от Нее довременно и бесстрастно двух Других. Вторая рождается от Нерожденного, а Третья исходит из Того же Безвиновного и Нерожденного. Первая Ипостась называется Отцом, Вторая — Сыном, Третья — Духом Святым. Они нераздельны, довременны и вечны. Они не три Бога, а один Бог, один Господь, как и ангелы воспевают на Небе: *Свят, Свят, Свят Господь Саваоф* (Ис. 6, 3).

Естество Триединого Бога едино, как едины Его сила, слава, хотение, изволение. Триипостасный Бог есть начало и действенная сила всего существующего в мире. Святая Троица сотворила все — духовное и чувственное, видимое и невидимое, сотворила из ничего, произведя все это во времени. Триединый Бог — Отец с Сыном и Духом, будучи Творцом, являет вместе с тем Свое промышление о всем, существующем в мире. Ради заботы о согрешившем человеке благоволением Отца и содействием Духа Сын Божий, пребывая неизменным и непреложным по Божеству, принял от Пресвятой Девы Марии человеческое естество и стал подобным нам человеком. Рождение Его было бессеменным, ибо Пречистая Дева не познала мужа и сохранила приснодевство до рождения, в рождении и по рождении. Сын Божий, Иисус Христос, пострадал за нас плотию, был распят на Кресте и добровольно

умер за грехи людей. По смерти же Он Своею душой сошел во ад, а телом был погребен. При этом Божество Его не разлучалось от Его святых души и тела. Властью Своего Божества Сын воскрес в третий день, как предсказано было об этом в Писании, и по Воскресении многократно являлся Своим ученикам. В сороковой же день по Воскресении Сын Божий вознесся на Небо (это видели ученики) и воссел одесную Бога Отца, явив Свое тело неразлучным с Божеством, единославным и спокланяемым. Сей Божий Сын, Спаситель мира, опять должен прийти с Неба на землю со славою Отца и открыть верующим в Него Свое вечное Царство. При этом Он воскресит всех умерших, так что души их соединятся с телами, в которых жили, для праведного воздаяния за дела жизни. И тела людей будут нетленными. По Своим Божественным законам Христос будет судить живых и мертвых: неверные и неправедные услышат праведное осуждение, а благочестивые и праведные будут прославлены в Царстве Отца Небесного. Жизнь, последующая за явлением Господа, будет протекать вне времени, она будет вечной. *И сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих* (Рим. 8, 21).

Священный и Божественный Симво́л, изложенный святыми отцами Никейского и Константинопольского Соборов, приобщает человека к умозрительному любомудрию во Христе, научающему его и ведущему ко спасению. Так, Символ говорит о нисшествии Господа с Небес, чтобы каждый мог подражать Его жизни и спастись. Символ говорит о Его Воскресении и жизни, чтобы внушить истинную надежду на Него. Говоря о пришествии Его, Символ возбуждает в сердце человека ожидание Господа, готовность и внимательность в земной жизни и надежду блаженства и страх наказания в вечности. Священный Символ способствует очищению души человека, действует Божественной благодатью, укрепляя душу желанием отвергать грехи и стремиться к добродéланию. Так, исповеданием сошествия с Небес и Воплощения Сына Божия он побуждает кающегося к смирению, говоря о Его вочеловечении, располагает к нестяжательности, посту и целомудрию, ибо Христос Господь не имел *где главу приклонить,* постился, был целомудренным, родился от Девы и учил девству. Символ зовет кающегося к терпению тем, что показывает *кротость и смирение* сердца Сына Божия, Его терпение в страданиях, когда Он был предан и распят на Кресте и молился за распинателей. Этими добродетелями Спаситель низложил всякий грех: смирением — гордость, от которой происходит неверие; уничижением — тщеславие, от которого рождаются неистовство, зависть; нестяжательностью — сребролюбие, порождающее воровство, коварство, ложь, предательство ближних и отступничество от Бога; постом — неистовство чрева, а значит, и пьянство и злые страсти; девственностью — блуд, от которого бывает осквернение человеческой жизни и удаление от Господа Бога; терпением — беспечность и малодушие, безнадежность, неблагодарность, омрачение ума и отчаяние души, долготерпением сокрушает гневливость, вражду, ненависть. Все эти грехи подрывают в человеке веру, надежду и любовь к Богу — три добродетели, которые возводят человека к обожению.

Правой верой кающийся очищает самый исток своих мыслей и стремится проявить в покаянии мужество, благоразумие, справедливость и рассудительность, то есть те благородные добродетели, которые приведут его к совершенству и дадут силу всецело жить во Христе.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Шмеман Александр, протопресвитер. Евхаристия. Таинство Церкви. Париж. 1984, с. 178.

2. Сергий, архиепископ. Православное учение о спасении. СПб., 1910, с. 209—210.

3. Ветелев Александр, профессор протоиерей. Божественная литургия (Опыт изъяснения применительно к требованиям пастырской душепопечительности). Загорск, 1968, с. 281. Машинопись.

4. Дмитревский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию. 4-е изд. М., 1856, с. 248—249.

5. Петр (Л'Юилье), архимандрит. Замечания о Симво́ле веры. — ЖМП, 1969, № 1, с. 75.

6. Шмеман Александр, протопресвитер. Указ. соч., с. 185.

7. Петр (Л'Юилье), архимандрит. Указ. соч., с. 75.

8. Питирим, архиепископ. Церковь как претворение Тринитарного Домостроительства. — ЖМП, 1975, № 1.

9. Блаженный Симеон, архиепископ Фессалоникский. Сочинения. — В кн.: Писания святых отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения. СПб., 1857, т. 3, с. 133—142.

Протоиерей
Геннадий НЕФЕДОВ,
протоиерей
Владимир РИГИН

ПОПРАВКА

В «Журнале Московской Патриархии» 1986, № 5 на стр. 36 4-й абзац сверху следует читать: «...содействовать установлению мира и справедливости во всем мире, особенно в Южной Африке и соседних с ней странах».

В память вечную

Греческого распева

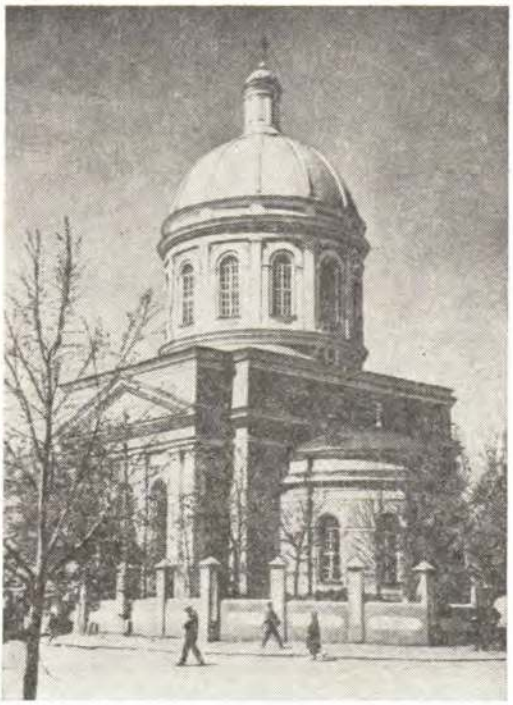
Тело Христово приимите

Переложение Д. Соловьева

Сдано в набор 29.04.86 Подписано в печать 10.06.86 Заказ 1016

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

Храм в г. Озеры Коломенского района

Храм в г. Подольске

Храм в с. Наташино Люберецкого района

Храм в пос. Удельная Раменского района

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ