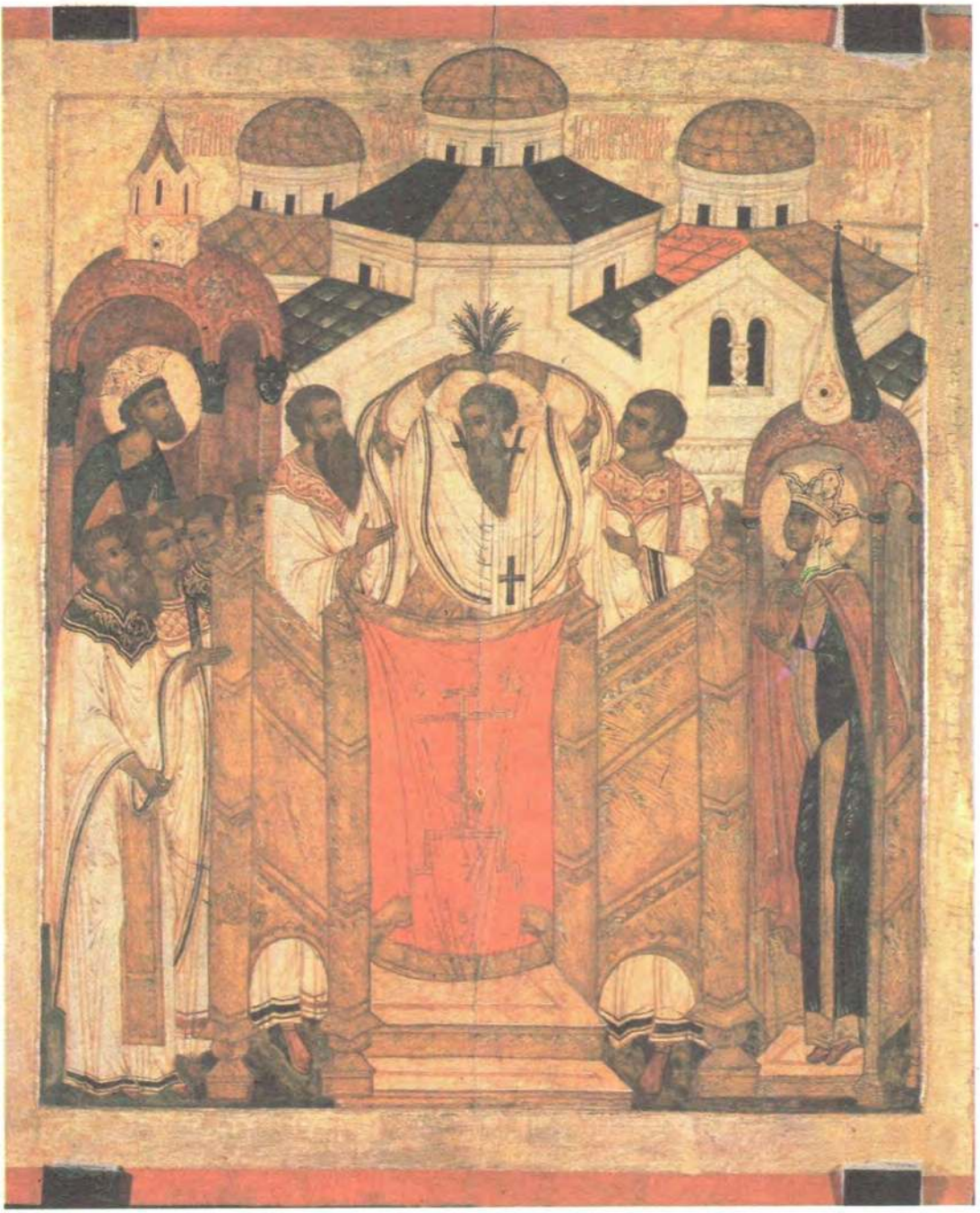
ISSN-0132-862X

9
1987

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
(14/27 сентября)

Икона XVI в. из Петропавловского храма в Кожевниках, Новгород

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя да́руя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство (тропарь, глас 1-й).

Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству Щедроты Твоя да́руй, Христе Боже; возвесели нас силою Твоею, победы дая́ нам на супостаты, пособие имущим Твое, оружие мира, непобедимую победу (кондак, глас 4-й).

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим Крест Твой святый, имже нас спасл еси от работы вражия (величание).

1987 • 9

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Адрес редакции: 119435 Москва, Погодинская ул., 20

Главный редактор - председатель Издательского отдела Московского Патриархата МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ И ЮРЬЕВСКИЙ ПИТИРИМ

Ответственный секретарь - профессор К. М. КОМАРОВ

Слово Патриарха Пимена на приеме Федерального Президента ФРГ Р. фон Вайцзеккера . . . 2
К пребыванию в Москве Федерального Президента ФРГ Р. фон Вайцзеккера 3

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена . . . 6
В. Груздев. Посещение Патриархом Пименом церковных мастерских . . . 6
Наречение и хиротония архимандрита Пантелеимона (Долганова) во епископа Архангельского и Мурманского . . . 7
Е. Сперанская. II Международная церковная научная конференция в Москве 11
Архимандрит Кирилл. Земли Владимирской преславный светильник . . . 21
Архимандрит Агафодор. Мироварение в Москве . . . 22
Васил Вылков. Престольный праздник в Никольском храме-подворье в Софии 24
Игумения Евфросиния — настоятельница Рождество-Богородичного монастыря 24
Протоиерей Борис Гузняков. Высокопреосвященный архиепископ Киприан. *(Некролог)* . . . 25

Из жизни Духовных школ

В. Никитин. Выпуск в Ленинградских Духовных школах . . . 28
Священник Георгий Городенцев. Выпускной акт в ОДС . . . 29
Из жизни епархий . . . 31
Вечная память почившим . . . 37

ПРОПОВЕДЬ

Преподобный Иоанн Дамаскин. Слово на Успение Пресвятой Богородицы. *(Окончание)* . . . 41
Митрополит Волоколамский Питирим. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы . . . 43
Протопресвитер Виталий Боровой. Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София . . . 44
Архиепископ Киприан. В Неделю 12-ю по Пятидесятнице . . . 47
Протоиерей Геннадий Нефедов. В день памяти преподобного Пимена Великого 48
Диакон Иоанн Антипов. На Воздвижение Честного Креста Господня . . . 50

В ЗАЩИТУ МИРА

М. Щербачёв. К доверию через открытость . . . 52
А. Парменов. V Мирная конференция христиан СССР и Японии . . . 55

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Визит Архиепископа Синайского Дамиана . . . 56
Слово Святейшего Патриарха Пимена . . . 58
Л. Пинаева. Монастырь Неа Мони на острове Хиос . . . 59
Архимандрит Гавриил. Богослужение в Болгарском подворье . . . 60

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Пребывание в СССР генерального секретаря НСЦХ в США д-ра Ари Брауэра
Слово Патриарха Пимена на приеме в честь д-ра Ари Брауэра . . . 61
Коммюнике . . . 62
Интервью д-ра Ари Брауэра . . . 64
В. Никитин. Генеральный секретарь НСЦХ в США д-р Ари Брауэр . . . 65

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Минский Филарет. Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси. *(Окончание)* . . . 67
Диакон Александр Мумриков. Иконы из кельи Преподобного Сергия Радонежского . . . 71
Архимандрит Евлогий. Основы православного монашества . . . 74

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

А. И., протоиерей Геннадий Нефедов. Чинопоследование исповеди. *(Продолжение)* 76
Стихиры Честному Кресту . . . 78

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Кырлежев. Динеков П. Ученики Кирилла и Мефодия в Болгарии. София, 1986 . . . 80

Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА

на приеме Федерального Президента Федеративной Республики Германии РИХАРДА фон ВАЙЦЗЕККЕРА

7 июля 1987 года

Глубокоуважаемый господин Президент!
Дорогие гости!

С чувством сердечной радости приветствую Вас в столице нашего Отечества, в центре Русской Православной Церкви.

Православные верующие нашей страны, как и весь наш народ, исполнены стремления и надежды на дальнейшее развитие и укрепление дружеских отношений между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии. Ваш официальный визит, я верю, успешно послужит этой благой цели.

Мир одинаково дорог для всех народов Земли, составляющих единую человеческую семью, и забота о нем — общее дело всех ее обитателей. Мы глубоко удовлетворены тем, что наша Родина не ослабевает в своих миротворческих усилиях, и верим, что в согласии с мирными усилиями других государств это принесет щедрый и многополезный плод. Энергичное сотрудничество в этом наших народов несомненно полезно не только для ФРГ и СССР, но оно столь же необходимо для упрочения мира во всей Европе, для предотвращения угрозы гибели священного дара жизни. Этому мы, церковные люди, посвящаем свои молитвы и свои усилия.

Господин Президент, Вы знаете, что процесс созидания и укрепления взаимопонимания, доверия и дружбы между нашими народами традиционно занимает большое место в братском сотрудничестве Евангелической Церкви в Германии и Русской Православной Церкви, которое мы неустанно осуществляем на протяжении послевоенных десятилетий. Мы высоко ценим все то многое в этом отношении, что было сделано лично Вами. Мы будем стремиться и далее умножать эти совместные труды.

Мы убеждены, что, в согласии с волей Божией, нам, христианам, вместе со всеми людьми доброй воли необходимо делать все возможное, чтобы к началу третьего тысячелетия христианской эры наша Земля очистилась от скверны ядерного оружия и чтобы, по словам пророка, мир и безопасность утвердились навеки (Ис. 32, 17).

Глубокоуважаемый господин Президент, да будет благоуспешным Ваше пребывание в нашей стране. Да дарует Вам Господь благословенных успехов в высокой государственной деятельности.

Молитвенно желаю Вам, Вашей супруге и Вашим близким обилия духовных и телесных сил.

Народу Федеративной Республики Германии от всего сердца желаю мира и благоденствия.

Господь да исполнит нас всякой радости и мира и да обогатит нас надеждой (Рим. 15, 13).

К пребыванию в Москве Федерального Президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера

7 июля 1987 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял находившегося в Советском Союзе по приглашению Президиума Верховного Совета СССР с официальным визитом Федерального Президента Федеративной Республики Германии Рихарда фон Вайцзеккера, которого сопровождали Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в СССР Андреас Майер-Ландрут и другие официальные лица.

В приеме приняли участие митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, архиепископ Зарайский Иов, заместитель председателя ОВЦС, и секретарь Святейшего Патриарха протопресвитер Матфей Стаднюк.

На встрече присутствовал председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев.

Святейший Патриарх Пимен обратился к высокому гостю с приветственным словом (текст приветствия публикуется в настоящем номере). В ходе состоявшейся беседы, проходившей в духе сердечности, Святейший Патриарх Пимен и Президент Рихард фон Вайцзеккер отметили многолетнее братское плодотворное сотрудничество Русской Православной Церкви и Евангелической Церкви в Германии (ФРГ), важную роль этого для миротворческого служения Церквей, для развития взаимопонимания и сотрудничества народов обеих стран.

Президент Рихард фон Вайцзеккер поздравил Святейшего Патриарха Пимена с приближающимся юбилеем 1000-летия Крещения Руси и выразил добрые пожелания в адрес всех чад Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Пимен преподнес Президенту икону Спасителя.

По окончании патриаршего приема Президент Рихард фон Вайцзеккер в сопровождении митрополита Минского и Белорусского Филарета, митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, архиепископа Зарайского Иова направился в Данилов монастырь.

Вместе с Президентом и сопровождавшими его лицами, Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в СССР Андреасом Майер-Ландрутом и другими, в посещении древней московской святыни принял участие председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев.

Под колокольный звон в святых вратах обители высокого гостя встречали наместник Данилова монастыря архимандрит Тихон с братией, протопресвитер Виталий Боровой, заместитель председателя ОВЦС, ответственный секретарь ОВЦС А. С. Буевский, другие сотрудники Отдела.

Президент Рихард фон Вайцзеккер осмотрел монастырский комплекс, ознакомился с фотовыставкой, отражающей ход реставрационных работ на его территории, посетил Покровский храм, где особое внимание обратил на иконостас, иконы которого выполнены в древнем русском стиле иноком Псково-Печерского монастыря игуменом Зиноном. В Троицком соборе Президент и сопровождавшие его лица присутствовали за вечерним богослужением, совершавшимся братией обители.

Высокий гость посетил Отдел внешних церковных сношений.

Председатель Отдела митрополит Минский и Белорусский Филарет ознакомил Президента с Отделом и предложил чай, во время которого между ними состоялся дружеский обмен мнениями по ряду вопросов межцерковных связей и экуменического сотрудничества. В теплой беседе приняли участие митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим и ответственные сотрудники ОВЦС.

На прощание митрополит Филарет преподнес Президенту Рихарду фон Вайцзеккеру книгу о Русской Православной Церкви на немецком языке, изданную совместно Издательским отделом Московского Патриархата и швейцарским издательством «Орелль Фюссли», первую грампластинку из антологии песнопений Русской Православной Церкви, выпускаемой в связи с 1000-летием Крещения Руси, другие издания.

При отъезде Президента сотрудницы Отдела преподнесли ему цветы.

* * *

В тот же день Данилов монастырь посетили супруга Президента Марианна фон Вайцзеккер и Л. С. Громыко, супруга Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

В сопровождении епископа Каширского Феофана, заместителя председателя ОВЦС, и архимандрита Тихона, наместника Данилова монастыря, гостьи ознакомились с монастырским комплексом и жизнью обители. Затем в зале корпуса наместника монастыря за чашкой чая имели место встреча и беседа М. фон Вайцзеккер с группой верующих женщин.

Святейший Патриарх Пимен обращается с приветственным словом к Федеральному Президенту Федеративной Республики Германии Рихарду фон Вайцзеккеру в своей резиденции в Москве 7 июля 1987 года

Президента Рихарда фон Вайцзеккера приветствует митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата. На снимке в центре — председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев, 7 июля 1987 года

Святейший Патриарх Пимен преподносит Президенту Рихарду фон Вайцзеккеру памятный подарок

В Даниловом монастыре у выхода из Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата Президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера провожают председатель Отдела митрополит Минский и Белорусский Филарет и сотрудники Отдела, 7 июля 1987 года

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

И Ю Л Ь

5 июля (22 июня), Неделя 4-я по Пятидесятнице. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение в сослужении архиепископов Зарайского Иова и Орехово-Зуевского Николая.

7 июля (24 июня), Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 12 июля (29 июня), Неделя 5-я по Пятидесятнице, день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла; 26(13) июля, Неделя 7-я по Пятидесятнице — накануне этих праздников Его Святейшество совершил в патриаршем соборе всенощное бдение в сослужении архиепископа Зарайского Иова.

18 (5) июля, в день памяти Обретения честных мощей Преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Пимен совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Троицком соборе в Троице-Сергиевой Лавре в сослужении митрополита Одесского и Херсонского Сергия, архиепископов Рязанского и Касимовского Симона и Воронежского и Липецкого Мефодия.

Накануне днем в том же соборе Святейший Патриарх Пимен на малой вечерне в сослужении митрополитов Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, Одесского и Херсонского Сергия, Волоколамского и Юрьевского Питирима, Кишиневского и Молдавского Серапиона, архиепископов Рязанского и Касимовского Симона и Зарайского Иова читал акафист перед ракой с мощами Преподобного.

23 (10) июля, в праздник Положения честно́й ризы Господней в Москве, Святейший Патриарх Пимен молился и причащался Святых Христовых Таин в храме во имя праведного Филарета Милостивого в патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры. В этот день Его Святейшеству исполнилось 77 лет.

Посещение Святейшим Патриархом ПИМЕНОМ мастерских Московской Патриархии

Мастерские Московской Патриархии, построенные трудами Святейшего Патриарха Пимена и расположенные в пос. Софрино Московской области, известны не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. Благодаря ревностным заботам и неослабному попечительству архиепископа Воронежского и Липецкого Мефодия, председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии, мастерские достигли высокого уровня в производстве предметов церковного обихода: свечей, церковной утвари, икон, облачений.

Церковные заказы особенно возросли в связи с предстоящим празднованием юбилея 1000-летия Крещения Руси. Государство с пониманием относится к нуждам мастерских Московской Патриархии. Совет по делам религий при Совете Министров СССР содействует мастерским в приобретении в государственных организациях необходимых для производства драгоценных и цветных металлов и камней, воска, тканей и других материалов.

Уже почти 7 лет мастерские выпускают продукцию для храмов всех епархий Русской Православной Церкви, в том числе и зарубежных. Мастерские Московской Патриархии неизменно привлекают внимание епархиальных архиереев, зарубежных гостей, журналистов, посещающих Московскую Патриархию, где они имеют возможность увидеть воочию, как изготовляется все необходимое для совершения богослужений и жизни многомиллионной паствы Русской Православной Церкви, и познакомиться с выставкой, устроенной при мастерских.

27 апреля, в понедельник второй седмицы по Пасхе, по благословению Высокопреосвященного Мефодия, протоиерей Леонид Кузьминов, секретарь председателя Хозяйственного управления, совершил Божественную литургию в домовом храме во имя преподобного Серафима

Саровского в мастерских Московской Патриархии. За богослужением молитвенно и стройно пел хор студентов Московской Духовной Академии под управлением Николая Кожевникова. В храме молились директор мастерских Е. А. Пархаев, начальники и мастера всех производственных цехов, рабочие и служащие. По окончании литургии протоиерей Леонид Кузьминов произнес проповедь и поздравил всех присутствовавших с праздником Святой Пасхи.

29 апреля в Софринские мастерские прибыл архиепископ Мефодий. В приемном зале Владыка поздравил сотрудников с радостными днями Святой Пасхи, пожелал всем здоровья и помощи Божией в ответственном труде на благо Русской Православной Церкви и вручил награды, которыми Церковь отметила их усердные труды.

Во второй половине дня мастерские Московской Патриархии посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен. Тепло и сердечно, хлебом-солью встретил Его Святейшество весь коллектив мастерских. Предстоятелю Русской Церкви были преподнесены цветы. Со словом приветствия к Его Святейшеству обратилась секретарь директора мастерских И. Ю. Островерхова. От лица всех тружеников мастерских она поблагодарила Святейшего Патриарха Пимена за заботу и внимание, которое он проявляет к мастерским, и выразила общую радость в связи с посещением Его Святейшества. Е. А. Пархаев преподнес в дар Его Святейшеству пасхальное яйцо. В ответном слове Святейший Патриарх Пимен поблагодарил за поздравления и духовную радость, которую доставило ему посещение мастерских. Затем, преподав всем собравшимся первосвятительское благословение, Его Святейшество вручил каждому пасхальный сувенир, после чего Святейший Патриарх Пимен и сопровождавшие его архиепископ Мефодий, работники Патриархии и мастерских посетили храм, где были исполнены пасхальные песнопения, а затем — выставку изделий мастерских Московской Патриархии.

В приемном зале мастерских в честь Святейшего Патриарха Пимена был дан праздничный обед, за которым присутствовали наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий, протопресвитер Матфей Стаднюк, протоиерей Леонид Кузьминов и другие. По окончании обеда, еще раз благословив всех присутствовавших, Святейший Патриарх Пимен отбыл из Софрино, напутствуемый благопожеланиями работников мастерских.

В. ГРУЗДЕВ

Наречение и хиротония архимандрита ПАНТЕЛЕИМОНА (Долганова) во епископа Архангельского и Мурманского

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 12 мая 1987 года архимандриту Пантелеимону, наместнику Московского Данилова монастыря, определено быть епископом Архангельским и Мурманским.

В субботу 16 мая 1987 года в Белом зале Московской Патриархии наречение архимандрита Пантелеимона во епископа Архангельского и Мурманского совершили Святейший Патриарх Пимен, митрополиты Одесский и Херсонский Сергий, Минский и Белорусский Филарет, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Сурожский Антоний, Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископы Зарайский Иов, Воронежский и Липецкий Мефодий, епископы Кировский и Слободской Хрисанф, Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий.

При наречении во епископа архимандрит Пантелеимон сказал речь:

Ваше Святейшество! Богомудрые архипастыри!

Христос воскресе!

Изволением Божиим, избранием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви я, недостойный, призываюсь к служению Церкви Христовой в сане епископа.

Исповедую страх и трепет от сознания своей немощи и недостатков, от сознания высоты и святости того служения, которое предопределил мне Промысл Божий. Чувствую свою неподготовленность быть *всем для всех* (1 Кор. 9, 22) и в то же время глубоко верую в Божественную силу, которая в немощи человеческой совершается. «Не сомневайся в Промысле Божием, — ободряет меня святой Иоанн Златоуст, — не удивляйся Его попечению», потому что, как писал преподобный Симеон Новый Богослов, «всякому человеку необходимо знать о себе самом, что он ничто, но призван к святости».

Уповаю, что благодатию Своею Господь укрепит немощь мою, очистит мое недостоинство и восполнит нищету. И в этой светлой вере и уповании я преисполнен великим утешением, что Господь, по бесконечному милосердию Своему, прививает меня к

Своей Божественной ветви и приобщает к сонму святительскому.

Со смирением и покорностью преклоняю главу под святые руки ваши для воспринятия преемственной благодати апостольской.

Прежде чем призвать к архиерейскому служению, Господь вел меня по только Ему Единому ведомому пути.

Все перемены в жизни людей совершаются не без Промысла Божия.

Первые шаги иноческой моей жизни начались в Троице-Сергиевой Лавре под покровом Преподобного Сергия, игумена Радонежского. Затем Господь судил быть мне в непосредственном послушании у Вашего Святейшества. Таинство Священства надо мною совершили Ваши первосвятительские руки. Пребывая у Вас в послушании, я черпал познание из Вашего богатого практикой и опытом архипастырского служения — источника мудрости в духовной жизни и миротворчества. Затем по воле Божией и Вашему первосвятительскому благословению мое послушание проходило во Святой Земле, во Граде Иерусалиме. Глубокие и неизгладимые, благоговейные и благодарные ко Господу чувства остаются в душе каждого христианина от благословенной возможности прикоснуться к Животворящему Гробу Господню и другим христианским святыням. На этих святых местах Господь заповедал всей вселенной: *Мир имейте между собою* (Мк. 9, 50), *Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими* (Мф. 5, 9), *Да будут все едино* (Ин. 17, 21).

Господь дал мне возможность прочувствовать это жизнью своею в ко-

лыбели христианства, где встречаются люди разных исповеданий и различных национальностей.

Эти великие Христовы заповеди братолюбия, взаимопонимания, любви и миротворчества надлежит проповедовать мне людям Божиим уже как преемнику архиерейской благодати Христовой. В исполнении христианской заповеди о мире высоким примером для меня являются святитель Московский Алексий, Преподобный Сергий, игумен Радонежский, и святой благоверный великий князь Даниил Московский — миротворец Российский, в обители которого я нес до настоящего времени послушание наместника.

Я сознаю, на какое великое дело зовет меня Спаситель. Зовет *пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею* (Деян. 20, 28). Воля Божия желает, чтобы я неленостно потрудился на ниве Божией: *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод* (Ин. 15, 16).

На помощь Твою надеюсь, Господи! (Быт. 49, 18), — отвечает душа моя словами бытописателя на этот Божественный призыв. Утешаю себя надеждой на постоянное предстательство Царицы Небесной пред Возлюбленным Сыном Ее, Господом Иисусом Христом. Да поможет Она, Пречистая, быть мне добрым руководителем врученного мне стада. Уповаю на молитвенное предстательство святых угодников.

Бесконечно благодарен Богу, что Он дает мне исключительную радость иметь во главе моих рукоположителей Вас, Святейший Владыка, Великого Господина, Патриарха Русской Православной Церкви. Ваша первосвятительская десница второй раз будет возложена в тайнодействии на мою главу.

Ныне усердных молитв, отеческих наставлений и советов Ваших, Святейший Владыка, я сыновне прошу.

В этот особый час моей жизни прошу и вас, богомудрые архипастыри, помолитесь обо мне Верховному Пастыреначальнику, Господу нашему, чтобы Он покрыл мои недостатки, умудрил и укрепил меня Своею всемогущей благодатию и помог достойно нести епископское служение, Аминь.

* * *

17 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе Святейшим Патриархом Пименом и Преосвященными архиереями, участвовавшими в наречении, была совершена хиротония архимандрита Пантелеимона во епископа Архангельского и Мурманского. По окончании литургии Святейший Патриарх Пимен, вручая епископу Пантелеимону архиерейский жезл, произнес слово:

Преосвященный епископ Пантелеимон!

Христос воскресе!

Ныне Всесвятым Духом, соборными молитвами и руковозложением нашим ты приобщен к сонму епископов Русской Православной Церкви. Благодать Божия, *немощная врачующая и оскудевающая восполняющая*, освятила тебя для несения подвига архипастырского служения. Она вспомоществует благоплодному окормлению вручаемых тебе клира и паствы Архангельской епархии. Во всех обстоятельствах твоей жизни она дарует тебе *мир и радость во Святом Духе* (Рим. 14, 17).

Да не тщетна будет в тебе благодать Божия (1 Кор. 15, 10), полученная ныне в епископской хиротонии.

Обращаю к тебе мое слово традиционного напутствия. Прими его с такой же любовью, с какой исходит оно из моего сердца!

Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте (1 Тим. 4, 12) — вот заповедь апостола Павла, которую помни и исполняй.

Слово твое пусть *будет всегда с благодатию* (Кол. 4, 6) и служит к назиданию верных. Особой заботы требует проповедь слова Божия в храме. Проповедуй неустанно, ревностно, с любовью. Не оставляй, по возможности, ни одной службы без поучения. Истины веры, правила нравственности, заботы о сохранении мира и любовь к Отечеству — вот желательные темы твоих слов и бесед.

Кто хорошо учит, а худо живет, — тот одной рукой созидает, а другой разрушает. Благочестие твое должно быть высоким, чтобы ты мог вместе с апостолом Павлом сказать своей пастве: *Будьте подражателями мне, как я Христу* (1 Кор. 11, 1). Памятуй

Святейший Патриарх Пимен вручает архиерейские одежды новопосвященному епископу Пантелеимону

о том, что и к тебе относятся слова Господа: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5, 16).

Господь наш Иисус Христос называл себя пастырем: *Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец* (Ин. 10, 11). Пусть твое сердце будет исполнено любви к твоей пастве до самопожертвования. Христова любовь научит, как с кем обращаться, кому какое назидание сказать на пользу душевную, какие меры принять для исправления виновного. Самые ожесточенные сердца смягчатся от архипастырской, отеческой любви. Люби же свое духовенство, свою паству, и твои труды увенчаются успехом.

Обязанный по своему высокому званию быть хранителем *образца здравого учения* (2 Тим. 1, 13), строго и неуклонно держись преданий, уставов и традиций нашей Святой Русской Православной Церкви. Следи за неопустительным и уставным совершением вверенными твоему окормлению священнослужителями Таинств, служб церковных и обрядов.

Теперь, по возложении на тебя наших рук, я вспоминаю о том, что монашеское житие твое началось в Лавре Преподобного Сергия, где, молясь у его цельбоносных мощей, ты возрастал духовно. Всегда призывай святое имя аввы Сергия, игумена и чудотворца Радонежского, в твоих молитвах.

Мне памятно и твое скромное служение в Патриархии в бытность твою иеромонахом.

Промысл Божий судил тебе долгое время нести церковное послушание во Святой Земле — в Граде Иерусалиме. И в эти пасхальные дни, и в продолжение всей твоей жизни воспоминания о тех священных для каждого христианина местах пусть благодатно волнуют твое сердце.

Благословение Пастыреначальника Христа, молитвы и предстательство Пресвятой Девы Марии, святителя и чудотворца Московского Алексия, честные мощи которого здесь пребывают, преподобного князя Московского Даниила, из обители которого ты призван на епископское служение, преподобных и богоносных отец Зосимы, Савватия и Германа Соловецких и иных угодников Божиих — покровителей наших северных пределов по-

могут тебе достойно продолжить труды твоих предшественников по Архангельской кафедре.

Укрепляйся Господом и могуществом силы Его (Еф. 6, 10). *Бог же всякой благодати да совершит тебя, да утвердит, да укрепит* (1 Пет. 5, 10).

Прими от нашей мерности жезл сей — символ твоего предстоящего архипастырского служения, взыди на это возвышенное место и яви лице твое народу, молящемуся ныне о тебе, и преподаждь ему благословение Божие, и да освятит его благодать Духа Святого, данная тебе через наше руковозложение. Аминь.

* * *

Епископ ПАНТЕЛЕИМОН (в миру Анатолий Иванович Долганов) родился 12 сентября 1941 года в пос. Рудня Волгоградской области в семье рабочего. В 1959 году окончил среднюю школу, затем — судостроительное училище в Волгограде по специальности сборщик-корпусник. С 1961 по 1964 год проходил службу в рядах Советской Армии.

В 1965 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, затем — в Академию, которую окончил в 1973 году со степенью кандидата богословия за сочинение по кафедре патрологии на тему «Духовный образ святого апостола Павла по творениям святителя Иоанна Златоуста».

26 декабря 1969 года наместником Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Платоном (Лобанковым; впоследствии епископ Воронежский и Липецкий; † 1975) пострижен в монашество с наречением имени Пантелеимон — в честь святого великомученика Пантелеимона. 14 января 1970 года архиепископом Сергием (Голубцовым; † 1982) рукоположен во иеродиакона, а 2 апреля 1972 года Святейшим Патриархом Пименом — во иеромонаха.

С 1971 по 1976 год был келейником Святейшего Патриарха Пимена.

В 1974 году возведен в сан игумена.

В 1976 году назначен членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, в 1982 году — начальником Миссии с возведением в сан архимандрита.

1 августа 1986 года Святейшим Патриархом Пименом назначен наместником Московского Данилова монастыря.

II МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦЕРКОВНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ

11—18 мая 1987 года

Богословие и духовность — две стороны благого опыта жизни нашей Церкви, имеющие истоки в глубокой вере народа Божия в Господа нашего Иисуса Христа, в аскетическом подвиге русских святых и в многовековой традиции православного богослужения. Осмыслению основных вех в истории этого православного религиозного опыта и была посвящена II церковная научная конференция «Богословие и духовность Русской Православной Церкви», знаменующая приближающийся юбилей — 1000-летие Крещения Руси.

Конференция проходила с 11 по 18 мая 1987 года в Москве. В ней участвовали 152 представителя Русской Православной Церкви, других Поместных Православных и инославных Церквей и религиозных объединений мира, богословских учебных заведений, университетов и научных центров из многих стран. Участие видных советских и зарубежных ученых — историков, филологов и богословов способствовало высокому научному уровню конференции, активным и плодотворным дискуссиям. Все это сделало конференцию заметным событием международной научной жизни.

Как и всякое церковное дело, конференция была предварена молитвой. 11 мая 1987 года вечером митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил молебен в Преображенском надвратном храме в Новодевичьем монастыре в Москве, за которым прочитал молитву всем Русским святым, заступникам за нас и за землю нашу перед Господом. Духовный опыт святых, в земле Российской просиявших, — основа, на которой созидалось благочестие нашего верующего народа и богословие нашей Церкви.

После молебна участники и гости конференции собрались в Издательском отделе Московского Патриархата, где состоялось ее открытие и проходили все последующие заседания.

Открывая конференцию, митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, поблагодарил всех принявших приглашение Русской Церкви участвовать в конференции. Он отметил, что научная церковная конференция в Киеве (1986), симпозиум в Регенсбурге (ФРГ), проведенный в 1987 году Восточным институтом Римско-Католической Церкви, симпозиум в Евангелической Академии в Тутцинге (ФРГ), проведенный в этом году Евангелической Церковью в Германии, а также настоящая конференция свидетельствуют о том, что празднование 1000-летия Крещения Руси началось.

Митрополит Филарет высказал мнение о своевременности конференции в период, когда в нашей стране провозглашен лозунг нового мышления и происходит социально-экономическая перестройка, влекущая за собой нравственное очищение и новые высокие духовные запросы. Нового осмысления требуют и международные проблемы, которые не должны решаться с позиции силы.

Затем митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, огласил Приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена (опубликовано в ЖМП, 1987, № 8, с. 19).

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела, в своем кратком приветственном слове, в частности, сказал о работе сотрудников Изда-

тельского отдела по изучению древних памятников славянской письменности и их издании. Митрополит Питирим подчеркнул, что «твердость наших православных русских традиций дает нам большую уверенность в том, что дух, преобладающий на этой конференции, — дух пытливого христианского знания, даст нам новые стимулы к подготовке будущего юбилея».

Работа конференции проходила на пленарных заседаниях (12 и 18 мая) и в двух рабочих группах (с 13 по 16 мая).

При составлении групп организаторы конференции стремились объединить в первой секции доклады теоретического характера с крупными обобщениями, существенными как для богословской проблематики, так и для оценки культурного значения деятельности Русской Церкви; во второй — церковно-исторического направления, с широким обзором исторических источников, филологических и семиотических изысканий. Именно в этой секции выступило большинство советских ученых. Но такое распределение не удалось выдержать строго.

В настоящей статье доклады сгруппированы по темам.

Митрополит Киевский и Галицкий Филарет во вступительном докладе «Об источниках духовной традиции Русской Православной Церкви» предложил рассмотреть вопрос об источниках русского богословия и духовности в двух плоскостях: экклезиологической, под которой подразумеваются продолжающиеся в истории проповедь Святого Евангелия и освящающее действие в мире Святого Духа, имеющие своим историческим началом и своим метафизическим основанием события Боговоплощения и Пятидесятницы, и патристической, состоящей из всего необъятного святоотеческого наследия, усвоение которого на Руси началось с момента принятия ею христианства.

Важнейшим источником русского благочестия и духовности митрополит Филарет называет Священное Писание, в котором обретены абсолютные духовные ценности.

Выведенные из Священного Писания и сформулированные на Вселенских Соборах догматические истины являются главными источниками и самой существенной основой для систематического построения богословия и имеют важнейшее значение для формирования христианской нравственности. Митрополит Филарет особо подчеркнул нравственную сущность всех православных догматов, в которых прямо или косвенно подтверждается тезис о неповторимости человеческой личности.

Далее самым существенным источником богословия и духовности митрополит Филарет называет литургическую традицию, которая осуществляет «путь восхождения души к Горнему миру».

Возвращаясь к патристической традиции как источнику истинной жизни во Христе, митрополит Филарет говорит о ее развитии в России в XVIII, XIX и XX веках в трудах подвижников веры и благочестия, вобравших в себя святыню народную.

Среди факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие духовности, следующее после литургической традиции место принадлежит агиографии.

Крещение страны венчается появлением первых святых и чудес. Помимо своего прямого назначения — нравственного воздействия, агиографическая письменность является источником духовной причастности к миросозерцанию и подвигу святых.

Богословие и духовность — два аспекта единой темы. Их нерасторжимость точно выразил в одной из дискуссий настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Гавриил: истинная духовность порождала истинное богословие, и истинное богословие питало истинную духовность. Содержание большинства из представленных докладов было подтверждением этого тезиса.

Доклад архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла «Преодоление схоластических влияний в русском богословии» представлял собой обзор развития русского богословия. Последующие доклады, посвященные анализу русской богословской науки, в основном укладывались в выделенные Владыкой Кириллом периоды.

Архиепископ Кирилл дал определения понятиям «богословие» и «схоластика», провел четкую границу между богословием как наукой, характеризующейся обособленностью, рациональностью, артикулированностью, систематичностью, и богословской мыслью как элементом богословского мировоззрения, содержавшимся имплицитно в различных формах духовной культуры Древней Руси: литургическое богословие — в гимнографических памятниках, аскетическое богословие — в житийной литературе, «богословие истории» — в древнерусских летописях.

Богословие как наука сложилось в России во второй половине XVII — первой четверти XVIII века, тогда же появилась и схоластическая система богословского образования, во многом заимствованная на Западе.

Архиепископ Кирилл много внимания уделяет определению содержания термина «схоластика». Исходя из посылки, что каждая эпоха имеет свой способ богословствования, докладчик делает вывод: схоластическое богословие XI—XIII веков в Западной Европе было столь же исторически органичным, как и патристика в III—V веках, то есть вечные богословские истины в разные периоды исторического времени выражались в разных формах.

На вопрос, была ли схоластика явлением чисто западным, архиепископ Кирилл отвечает отрицательно, приводя в пример преподобного Иоанна Дамаскина, которого называет первым схоластическим богословом, и утверждает, что существует много доказательств взаимовлияния западного и восточного богословия.

В определенных исторических условиях схоластика была фактом церковного обновления. Докладчик называет схоластику традиционным богословием по сути и дает определение традиции как «динамического сочетания консерватизма в отношении вечных и неизменных истин Откровения с постоянным обновлением способов и средств их раскрытия в конкретных исторических условиях». Традиция является вернейшим показателем жизнеспособности богословия. Когда в России заимствовали схоластическое богословие, то эти требования оказались невыполненными, и схоластика стала тормозом на пути развития отечественного богословия.

Предвестником преодоления схоластического богословия был митрополит Платон (Левшин). Он предпринял шаги к сближению бо-

гословия с жизнью, попытался оживить его. Тогда же впервые русское богословие стало ощущать необходимость реагировать на духовно-интеллектуальные запросы современников. В свою очередь духовная жизнь в России развивалась независимо от школьного богословия. Опыт «живого богословия» намечался в писаниях святителя Тихона Задонского и оформился в переводах аскетической литературы, сделанных старцем Паисием Величковским.

Опасное раздвоение между опытом и мыслью преодолевалось с трудом и, по мнению докладчика, не преодолено до сих пор.

Острое осознание этого разрыва привело к коренным переменам в богословском образовании. В Духовных Академиях «вызревал плод отечественной богословской мысли».

XIX век — время творческого развития русского богословия. Но движение вперед сменялось «обратным ходом», по словам митрополита Филарета (Дроздова). Велика роль этого иерарха в развитии русского богословия. У него «православная традиционность и ясность церковного мышления сочетались с острым чувством времени, со стремлением сделать богословие общедоступным, ввести его в практическую церковную жизнь».

Наиболее ярко отход от схоластических схем обнаружился в исторической школе, сложившейся во второй половине XIX века и со временем выработавшей метод историко-критического исследования, благодаря которому действительно были преодолены границы старого школьного богословия. Причину этого архиепископ Кирилл видит в том, что исторический метод по преимуществу исследовательский, в отличие от схоластического, который является собственно методом преподавания и усвоения той или иной богословской дисциплины. В конце века широкое применение и совершенствование исторического метода превратило Духовные Академии в научные центры.

Осознание благодаря историческому методу изменчивости исторически сложившихся форм церковной жизни поставило, наконец, в русском богословии принципиальный вопрос: как согласовать верность Преданию с постоянно изменяющейся жизнью? Какой должна быть внешняя жизнь Церкви, дабы сохраняемое ею Предание достигало современного человека и им усваивалось? Все это означало рост церковного самосознания, который явился причиной предсоборного движения 1905—1917 годов.

Положительные перемены происходили в аскетике, которая развивалась в благодатном монашеском опыте, особенно в Оптиной пустыни, явившейся школой подлинной духовности. Неоценима и издательская деятельность Оптиной, продолжившей переводческие традиции старца Паисия Величковского. В Оптиной соединились ученость и монашеское благочестие.

Возникло «светское» богословие, названное архиепископом Кириллом контекстуальным, стремившееся осмыслить драму человеческой истории.

Наиболее затрудненным движение вперед было в области догматики. Постепенно церковные богословы обратились к осмыслению богословских проблем через личный опыт, что проявилось, в частности, в трудах митрополита Антония (Храповицкого).

В конце XIX века возник совершенно новый метод в богословии, отличный как от схоластики, так и от патристики. Он отразился в трудах В. Н. Несмелова, который пытался развить антропологическое богословие исходя из внутреннего опыта. Здесь докладчик привел цитату из труда протоиерея Георгия Флоровского «Пути русского богословия», не раз звучавшую в последующих выступлениях. «В богословии возможен двоякий путь: сверху или снизу — от Бога или от человека, от Откровения или от опыта. Патристика и схоластика идут первым путем. „Новое богословие" предпочитает путь снизу». В дискуссии архиепископ Кирилл пояснил, что он понимает под «путем снизу». Это желание привести человека к Богу на основании его собственного опыта. Архиепископ Кирилл считает именно этот путь органичным для конца XIX века, укорененным в культурном контексте своей эпохи. Богословие Несмелова, по его мнению, свидетельствовало о завершении периода исканий, о нахождении верного пути.

Все настойчивее раздавались в XIX веке призывы вернуться к святоотеческой традиции, которая выражалась, по оценке Высокопреосвященного Кирилла, в способности развивать подлинно традиционное богословие, сочетающее в себе актуальность и преемственность.

По историческим причинам подлинного синтеза схоластического и умозрительного богословия не произошло, однако отдельные элементы такой системы сложились.

Так называемая «парижская школа» внесла существенный вклад в развитие русского богословия. «Их богословие не только питалось отечественными истоками, но творилось людьми, всегда сознававшими себя частью Русской Церкви».

Возрожденные в 1944 году Духовные школы в нашей стране должны были решать прежде всего не научные вопросы, а вопросы подготовки кадров. Полученный в наследие от богословия начала века разрыв между богословской наукой и церковной жизнью не был преодолен. Более того, архиепископ Кирилл выразил тревогу, что благочестие народа в настоящее время в определенной мере оказалось вне сферы богословского влияния. Произошла «абсолютизация» внешних, исторически сложившихся форм церковной жизни, своего рода «новое старообрядчество».

В последнее время вырос уровень преподавания в Духовных школах, значительным стимулом для развития отечественной богословской мысли стали экуменические и миротворческие усилия нашей Церкви.

Становление русского богословия не закончено. Необходимо, чтобы в его движении выявлялась непрерывная преемственность и актуальность подлинного церковного богословия.

В докладе архиепископа Кирилла проанализированы общие тенденции преодоления схоластики в русском богословии. В ряде других выступлений прозвучала оценка деятельности отдельных богословов, сыгравших решающую роль в освобождении богословия от чуждых влияний и в развитии отечественной богословской науки.

В докладе священника Александра Салтыкова «Из истории русской богословской мысли XVIII века» рассматривается труд святителя Тихона Задонского «Об истинном христианстве» в его сопоставлении с одноименным трудом известного немецкого

протестантского богослова Иоанна Арндта. Отмечая несомненное влияние Арндта на работу русского святителя, исследователь выделяет ряд тем, рассмотренных только епископом Тихоном, важнейших для православного сознания, — вопросы экклезиологии, учение об имени Божием, восходящее к учению о Божественных энергиях святого Григория Паламы, ответственность христиан за судьбы мира, основанную на заповеди о любви к ближнему. Отец Александр делает вывод: труд святителя Тихона во многом свободен от схоластики благодаря связи с жизнью и является широкой панорамой духовной жизни православного христианина с подробным освещением всех ее сторон. Используя лучшие страницы Арндта, святитель несомненно ведет с ним внутреннюю полемику, противопоставляя православное, полное понимание истинного христианства частичному, хотя и глубоко искреннему пониманию Христовой истины у Арндта.

Профессор д-р Карл Кристиан Фелми (Эрлангенский университет, ФРГ) в докладе «Митрополит Гавриил (Петров) и осмысление святоотеческого предания» одним из важнейших признаков преодоления схоластического метода русским богословием назвал стремление осуществить синтез аскетической и богослужебной традиций. В осмыслении аскетической традиции решающим был перевод святоотеческих творений. Одним из первых, кто призвал русское богословие вернуться к отцам, и был митрополит Гавриил (Петров). Именно он издал «Добротолюбие» Никодима Святогорца в переводе старца Паисия Величковского.

Православная Церковь никогда не отказывалась от богатства своей богослужебной традиции. Однако богословие не всегда в одинаковой степени ориентировалось на совершение богослужений. В этой связи важнейшим явился труд митрополита Гавриила «О служении и чиноположениях Православныя Греко-Россійскія Церкви», в котором профессор Фелми отмечает цельность исторической концепции, ориентацию на богатые в богословском отношении тексты молитвословий, на центральное место, отведенное Святому Причастию. Своим трудом митрополит Гавриил подводит к осмыслению богослужебного опыта и тем самым указывает путь преодоления схоластики. Процесс преодоления схоластического мышления в русском богословии д-р Фелми не считает законченным.

Диакон Валентин Асмус, преподаватель МДА, свой доклад «Богословие митрополита Филарета (Дроздова)» посвятил крупнейшему русскому богослову XIX века. Главнейшая заслуга святителя — перевод Библии на русский язык и защита самой идеи перевода.

В вопросе о соотношении Писания и Предания митрополит Филарет, видимо, отдавал некоторое предпочтение Священному Писанию как источнику богословствования и напряженно искал критерий, пользуясь которым можно было бы отделить истинное Предание от частных богословских мнений и опыта.

После Священного Писания важнейшим источником богословия митрополита Филарета является православное богослужение, при этом святитель стремился освободить литургическое богословие от западного влияния.

Диакон Валентин Асмус дает оценку самому известному труду митрополита Филарета — Катехизису словами протоиерея Александра Горского. Катехизис является «учебною книгою Церкви, соединяя с глубиной и строгостью богословия простоту и доступность для всех». По мнению докладчика, труды митрополита Филарета, так и не собранные в единое издание, ждут еще своего исследователя.

Доклад профессора Аризонского университета (США) д-ра С. Баталдена был посвящен частной, как могло показаться на первый взгляд, теме — «Митрополит Филарет и русская библейская текстология XIX века (дело Павского)».

Митрополит Филарет всегда ставил во главу угла принцип исторического проявления Божественного Откровения. Он отвергал моральное и абстрактное богословие, которое руководствовалось логикой, а не Откровением. Школу богословов-рационалистов он именовал «неологической». Свой конфликт с протоиереем Герасимом Павским митрополит Филарет расценивал как спор между библеистами, придерживающимися основ Священного Предания, и «неологистами». Д-р Баталден доказывает, что Павский не был «неологистом». Он подтверждает это приоритетом Павского в переводах на современный русский язык творений святых отцов. Корень конфликта исследователь усматривает в другом — в непризнании Павским института монашества, с чем, конечно, митрополит Филарет не мог согласиться. Д-р Баталден считает основным выводом своей работы — свидетельство «дела Павского» о более ранних расхождениях по вопросу о белом и черном духовенстве в России, чем это предполагалось до сих пор. В оценке деятельности Павского д-р Баталден полемизирует с протоиереем Георгием Флоровским.

В процесс преодоления схоластического влияния в русском богословии определенный вклад внес профессор нравственного богословия МДА М. М. Тареев, работе которого посвятил свой небольшой доклад профессор Пол Вальер (Батлеровский университет, США). Тареев является представителем так называемого «либерального» богословия, главным методом которого была переоценка традиционных догматических систем в свете характерных свобод современности и интимно-личных религиозных переживаний.

Пол Вальер анализирует магистерскую диссертацию Тареева «Искушения Богочеловека», в которой Тареев утверждает, что искушения Иисуса Христа относятся к Его Богосыновству, то есть к мессианству. Христос, хотя слава Божия полностью обитает в Нем, обнаруживает ее в пределах человеческой жизни, в общении с людьми. Богочеловек не поддается искушению насильственного господства над людьми, а проявляет «славу в уничижении». По аналогии с богочеловеческими искушениями Тареев строит антропологическую теорию «религиозных искушений» человека, то есть желания стать равным Богу и т. д. путем утверждения богоподобия в условиях земной жизни, путем «славы в уничижении».

В докладе В. Шевцовой (Пелльский университет, США) «„Православное обозрение" и академический богословский взгляд на Православие и современность в 60-х годах XIX века» оцениваются некоторые черты академического богословия прошлого века. Для исследования она избрала 60-е годы как перелом-

ный момент в политической и общественной жизни России, как время мировоззренческих перемен, связанных с естественнонаучными открытиями и сдвигом западной философии в сторону Фейербаха.

В 1860 году стал выходить журнал «Православное обозрение», имевший целью сблизить церковную мысль с современным обществом. Необходимо было доказать, что заботы общества являлись также и заботами Церкви. Это был вызов светской журналистике, которая видела в Церкви только инертность и неспособность к разрешению общественных и научных вопросов; журнал стремился показать Православие как «созидательное и животворное начало». «Православное обозрение» считало всякую истинную науку богословской деятельностью, ибо наука — изучение «живой и вечной энергии, разлитой в мире и возводящей разум от законов природы к Началу всех начал». «Православное обозрение» отрицало, что Православие выступает против человеческого прогресса, поскольку Тело Церкви — единая, живая община, земная миссия которой богословски охватывает и понятие прогресса. Важнейшим представляется утверждение журнала о необходимости развития прогресса на основе высоких моральных принципов.

Доклад представляется весьма актуальным и для современного богословского осмысления тезиса об укреплении веры знанием, наукой, и в смысле развития церковной журналистики, обязанной отражать общественные проблемы, интеллектуальную и культурную жизнь общества и этим сближать Православие и жизнь, служить делу православной миссии.

Доклад профессора МДА А. И. Осипова «Богословские воззрения славянофилов» посвящен важнейшей теме — русскому богословию и культуре. Из обширного наследия славянофилов ученый избрал для доклада центральный вопрос богословского поиска славянофилов — о Церкви и обратил особое внимание на труды А. Хомякова.

То новое, что привнесли славянофилы в русское богословие, можно выразить одним словом — церковность, которая являлась для них единственным критерием во всяком творчестве, и прежде всего в богословском. Для Хомякова Церковь — это не общество отдельных личностей, а единство многочисленных членов в живом Теле Христовом, принадлежность к которому обусловлена причастностью христианина в вере и любви Духу Святому. Основной принцип внутренней жизни Церкви — взаимная любовь в Иисусе Христе, приносящая с собою плоды — освящение и познание Божественных Таин, то есть веру.

Были представлены доклады, освещавшие богословские труды двух крупнейших богословов «досхоластического» периода — преподобного Максима Грека и митрополита Петра Могилы.

Задача, которую поставил перед собой В. А. Никитин (Издательский отдел Московского Патриархата), — оценить богословие преподобного Максима Грека, была невероятно сложна, так как при всем обилии литературы о преподобном ни одна из работ не содержит анализа собственно богословских его трудов.

Докладчик рассказал о скорбном жизненном пути святого, проследил влияния, которые он испытывал со стороны Джироламо Савонаролы и возрожденческого гуманизма, с другой стороны, показал преподобного знатоком Священного Писания и патристики, канонического права, в которых он усовершенствовался за время жизни на Святом Афоне. В. Никитин рассмотрел экзегезу, антропологию и гносеологию Максима Грека, его мнения в области аскетического богословия, проанализировал догматико-полемические сочинения святого. Выводом из доклада явилось утверждение, что в преподобном Максиме Русская Церковь имеет «чистый сосуд истинной веры».

В докладе профессора д-ра И. Ф. Оксиюка (СССР) «Киевский митрополит Петр Могила и его богословие», в котором подробно излагается биография святителя, утверждается его огромное значение как основателя богословия в Киевской митрополии, имевшего влияние на всю Русскую Церковь.

Другой доклад, посвященный Киевскому святителю, — «Митрополит Петр Могила и его „Православное исповедание"» прочитал декан Богословского факультета Афинского университета В. Цаконас (Греция).

Профессор Цаконас подробно рассмотрел «Исповедание» Петра Могилы и констатировал, что оно создано в духе Восточной Православной Церкви и входит в число символических книг Элладской Церкви, несмотря на некоторые кажущиеся отклонения от Православия, которые носят внешний характер. Благодаря библейским и патристическим корням богословие Петра Могилы подготовило почву для формирования позднейшего православного богословия.

На конференции много говорилось о «молчаливом богословии» Древней Руси, запечатленном в церковном искусстве и архитектуре. Ярким подтверждением такой оценки древнерусского богословия был интересный доклад протоиерея Льва Лебедева (клирик Курской епархии) «Богословие Русской земли как образа „Обетованной земли" Царства Небесного», с частью которого он ознакомил участников конференции (полный объем доклада — 90 страниц).

Отец Лев разрабатывает тему воплощения в архитектурных формах X—XVII веков представления о Русской земле как об образе «Обетованной земли» Царства Небесного, «Иерусалима Нового» (Откр. 21, 2).

Приняв веру Христову от Византии, Русь тут же стала устраивать Киев по образцу Константинополя.

Отец Лев привел доказательства, что Константинополь строился во образ Иерусалима, но в то же время столица Византии строилась и во образ Рима, наследницей которого являлась как столица империи. Это учитывали русские зодчие. Благодаря подражанию Константинополю русские столицы искони приобретали двойное значение: как церковных центров и как центров политических, державных, недаром Москву именовали «третьим Римом». Протоиерей Лев Лебедев, опираясь на исследования архитектора М. Кудрявцева, находит все новые богословские образы в архитектуре городов и устанавливает, что Иерусалим земной не был конечной формой выражения архитектуры городов: древнерусский город являлся образом «Иерусалима Небесного».

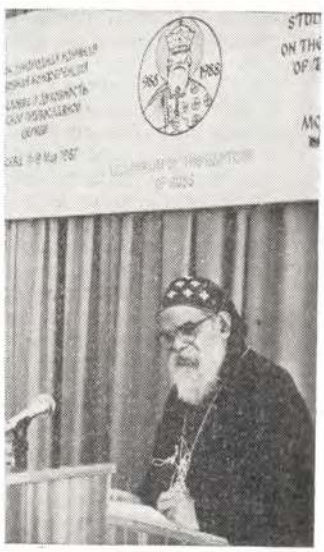
Если строительство древнерусских городов воплощало в себе скорее богословскую интуи-

Молебен перед началом работы конференции в Преображенском надвратном храме Новодевичьего монастыря в Москве совершает митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

В зале заседаний 1-й секции конференции

Выступает митрополит Делийский и Севера Павел Мар Григорий

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим и протоиерей Димитрий Григорьев

Митрополит Сурожский Антоний и доктор филологических наук С. С. Аверинцев

Пресс-конференция 18 мая 1987 года

Архимандрит Гавриил выступает в дискуссии

На заседании 2-й секции: протосингел Ириней Булович и д-р А. Тиллиридис

В дискуссии выступает иеромонах Фома Шпидлик

Участники и гости конференции во время посещения Троице-Сергиевой Лавры в Загорске

цию, чем сознательное богословствование, то создание подмосковного монастыря «Новый Иерусалим» Патриархом Никоном выражало богословскую концепцию русского Первоиерарха, развивавшую православную теорию образа.

В заключение отец Лев подчеркнул, что не случайно наша Родина иконы воспринималась как образ Отечества Небесного. Этот факт требует особого осмысления отечественным богословием.

В области догматического богословия на конференции обсуждались проблемы экклезиологии и сотериологии, именно в русском богословии получившие самобытное освещение.

Доклад архиепископа Вологодского и Великоустюжского Михаила «Проблемы сотериологии в русском богословии XIX—XX столетий» посвящен русской сотериологии — одному из «ведущих направлений русской богословской науки».

Сотериология может быть объективной, подразумевая спасение, совершаемое помимо воли спасаемых, — через пришествие Христа Бога нашего в мир, Его жизнь, страдания, смерть и Воскресение, и субъективной — как усвоение человеком плодов объективного спасения. Если объективное спасение — благой дар, то субъективное спасение зависит от свободного принятия человеком этого дара в вере, надежде и любви.

Докладчик отметил, что в разрешении сотериологических проблем святыми отцами первых веков христианства в центре внимания была объективная сотериология. Затем сотериологией занимались почти исключительно на Западе, и в трудах Ансельма Кентерберийского она вылилась в довольно четкую систему, оказавшую влияние на богословскую мысль последующих веков, в том числе и на русскую. Архиепископ Михаил изложил основные черты схоластического учения о спасении, важнейшей из которых был так называемый юридический к нему подход.

В XIX веке русское богословие находилось под влиянием юридизма.

Начало нового подхода к тайне нашего спасения архиепископ Михаил усматривает в трудах митрополита Филарета (Дроздова). Его подход он называет экзистенциальным. Однако митрополит Филарет связывал новое понимание спасения в какой-то степени с юридизмом.

Настоящий перелом в русской сотериологии наступил только в 1895 году, когда архимандрит Сергий (будущий Патриарх Московский и всея Руси) представил свою диссертацию, известную под названием «Православное учение о спасении», в которой резко критикуется юридизм и провозглашается освобождение Христом человеческой души от страха наказания и от себялюбивых расчетов на награду.

Доклад завершается выводами автора по основным сотериологическим проблемам. В Священном Писании и Предании заложены основы как юридического, так и экзистенциального подхода к сотериологическим проблемам. Но обоснование юридического понимания дела Христа являлось, по мнению архиепископа Михаила, у отцов Церкви преобладающим.

Экзистенциальная концепция, основывающаяся на любви Божией как на аспекте, в каком открывается нам Божественная сущность, может считаться в принципе соответствующей евангельской истине, хотя далеко ее не исчерпывает.

В объективном аспекте спасения — «Бог по любви к грешному человечеству принес Сына Своего в жертву в первую очередь именно этому человечеству».

Архиепископ Михаил выдвигает тезис о допустимости и спасительной действенности любого из трех стимулов доброделания: рабского страха перед наказанием, наемнической надежды на воздаяние и особенно «пути превосходнейшего» — сыновней деятельной любви к Богу.

Сотериологическая проблема неоспоримо актуальна и требует дальнейшей разработки.

Доклад митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира «Вопросы экклезиологии в русском богословии» был посвящен важнейшей теме — учению о Церкви, приобретшему в наши дни особую актуальность в связи с интенсивным развитием экуменического движения.

Митрополит Владимир основное внимание уделил развитию экклезиологии в русском богословии. Экклезиология развивалась в общем русле богословия, проходя стадии имплицитного присутствия в литургической жизни, иконографии и архитектуре, борьбы с отвлеченностью схоластических формул и, наконец, оформления в самостоятельную дисциплину в XIX веке, которому способствовал особый интерес к проблеме Церкви со стороны славянофилов.

Митрополит Владимир назвал работы русских богословов XIX века — И. Д. Мансветова, А. Д. Беляева, протоиерея Евгения Аквилонова, посвященные экклезиологии, утверждая, что книга протоиерея Евгения Аквилонова ознаменовала окончательный выход русского богословия из двухсотлетнего плена подражания Западу и поворот к православной святоотеческой традиции.

Среди представителей русской философии, оказавших влияние на формирование экклезиологии, первое место, несомненно, принадлежит В. С. Соловьеву, который стоял у истоков религиозно-философского возрождения, ознаменовавшегося творчеством таких известных религиозных мыслителей и богословов, как священник Павел Флоренский и протоиерей Сергий Булгаков.

Экклезиологию последних нельзя рассматривать вне контекста их софиологической концепции.

Яркая и необычная книга отца Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины», провозгласившая живой религиозный опыт единственно законным способом познания догматов, по мнению митрополита Владимира, явилась крупной вехой, ознаменовавшей начало нового этапа русской богословской мысли и русской экклезиологии в XX веке. Митрополит Владимир делает важное замечание о том, что в русском богословии до отца Павла Флоренского оставалось неусвоенным и неизученным паламитское учение о Божественной сущности и Божественных энергиях. Флоренский пытался восполнить этот пробел в построении метафизического всеединства: разные уровни бытия могут вступать во взаимоотношения своими энергиями, и это взаимоотношение сущностно, онтологично.

Важным вкладом в православную экклезиологию митрополит Владимир считает труды протоиерея Сергия Булгакова, также строившего свои богословские концепции на идее Софии.

Выдающимся достижением в области русской экклезиологии явилась работа Владимира Троицкого (впоследствии архиепископ Иларион) «Очерки из истории догмата о Церкви», в которых он дает определение Церкви «как сверхъестественного благодатного соединения возрожденных Богочеловеком людей в союз любви».

Особо отметил докладчик группу богословов, трудившихся на Западе и внесших вклад в развитие экклезиологии: протоиерей Георгий Флоровский, протопресвитер Николай Афанасьев, профессор Владимир Лосский.

Тема Церкви нашла свое отражение в богословской и проповеднической деятельности почивших Святейших Патриархов Московских Сергия, Алексия и ныне здравствующего Святейшего Патриарха Пимена.

В соотносительности русской экклезиологической мысли любой исторической эпохе, любому временному контексту проявляется одно из свойств Святой Церкви — сверхвременной универсализм ее природы, не знающий ни смерти, ни тления, потому что эта природа вечна.

На основе своей экклезиологии Православная Церковь строит отношения с инославием и участвует в экуменическом движении.

Православному пониманию экуменизма и практическому участию Русской Церкви в экуменическом движении был посвящен ряд докладов. Наиболее полным среди них, содержащим глубокие обобщения и выводы, явился доклад профессора протоиерея Ливерия Воронова «Богословские основы православного понимания экуменизма».

Выясняя отношение Православия к другим, неправославным исповеданиям, отец Ливерий, во-первых, определяет понятие «христианин» и формулирует его, основываясь на трудах митрополита Филарета (Дроздова): «Христианин — это член Тела Церкви Христовой, то есть тот, кто получил Таинство Крещения, признаваемое ею действительным, хотя бы оно и было совершено в отделившемся от нее, но не еретическом обществе». Далее протоиерей Ливерий Воронов переходит к вопросу о границах Церкви и говорит об истинной Церкви в понимании митрополита Филарета, с которым он полностью согласен: «Никакую Церковь, верующую, что Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложной». Церковь неправославная, но и не ложная, принадлежит, очевидно, к Телу Христову по своей природе, как его отделившаяся часть, сохраняющая в себе жизненные силы, в какой-то мере от него заимствованные. Далее отец Ливерий посвящает целую главу рассмотрению Единой Святой Кафолической и Апостольской Церкви как богочеловеческого организма, акцентируя внимание на понятии «соборность». Переходя к проблемам, связанным с участием Православных Церквей в экуменическом движении, докладчик устанавливает различие представлений о единстве в православных и неправославных Церквах и приходит к выводу, что вернуть утраченное единство можно только путем возвращения к Истине.

Русская Церковь вступила в 1961 году во Всемирный Совет Церквей, стремясь содействовать делу христианского единства и принять участие в общехристианском служении человечеству в духе евангельских заповедей любви.

Протоиерей Ливерий Воронов закончил доклад перечислением примеров богословской деятельности Русской Православной Церкви в рамках ВСЦ.

В полном согласии с докладом протоиерея Ливерия Воронова было выступление протоиерея Василия Майсека (США) «Богословские обоснования православного понимания экуменизма», в котором подчеркивалось, что «идея Церкви должна быть основной для экуменического движения».

Под тем же названием был представлен доклад пастором Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии Ханну Камппури.

Верно оценив основные богословские принципы православного участия в экуменическом движении, он привел пример осуществления этих принципов в богословских дискуссиях между Русской Православной Церковью и Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии.

С докладом «Богословский вклад Русской Православной Церкви в экуменическую ориентацию и программы ВСЦ» выступил на заключительном пленарном заседании профессор д-р Т. Сабев (Болгарская Православная Церковь), заместитель генерального секретаря ВСЦ.

Д-р Сабев глубоко подошел к теме и начал выступление с определения понимания самой Русской Церковью экуменизма и его задач.

Далее профессор Сабев говорил о конкретном участии православных в различных программах ВСЦ. Прежде всего в программе «Вера и церковное устройство», к которой Русская Церковь со времени своего вступления в ВСЦ проявляла особый интерес и придавала особое внимание темам «Традиция и Предание», «Кафоличность Церкви». Православные богословы внесли заметный вклад в концепцию единства и обновления, в развитие межконфессиональных диалогов, которые Русская Церковь активно проводит.

Огромен вклад Русской Церкви в работу программной единицы «Справедливость и служение». Д-р Сабев отметил, что «русская духовность, богословие и новейший опыт определили сферу достижения всеобщего мира и справедливости как программный приоритет для Московского Патриархата», что и обеспечило активное участие представителей Русской Церкви в Комиссии Церквей по международным делам.

Д-р Сабев отметил участие русских православных представителей также в программе борьбы с расизмом и в работе программной единицы «Образование и обновление» и, обобщая сказанное, сделал вывод о том, что Русская Православная Церковь обогатила ВСЦ своим богословием, духовностью и экуменической активностью.

Небольшое выступление д-ра Лори Херш Мейер (Богословская Семинария Бетани, США) носило название «Вклад Православия в экуменическую жизнь Соединенных Штатов». Д-р Херш Мейер выделила три дара Православия экуменическому и миротворческому движению в США: славословие — искрящаяся радость православного богослужения; миротворчество — преданность рядовому человечеству; экуменическая беседа — надежда на искупительное присутствие Господа как на опору в установлении контактов между вероисповеданиями.

Д-р Г. Шульц (Союз Евангелических Церквей в ГДР) в докладе «Богословские со-

беседования „Загорск-V"» проанализировал последнюю встречу (ноябрь, 1984) евангелических и русских православных богословов в ретроспективе 10-летнего развития подобных встреч-диалогов, начало которым было положено в 1974 году в Загорске (отсюда название). Д-р Шульц сделал вывод, что такого рода встречи, раскрывающие суть богословия и духовности двух Церквей, способствуют обретению не только христианского единства, но и укреплению мира на планете.

Представитель Секретариата по содействию христианскому единству Римско-Католической Церкви монсеньор Сальваторе Скрибано в докладе «Экклезиология общения — путь к единству», рассматривая рассуждения профессора Владимира Лосского о Церкви, отмечает его вывод о том, что Церковь есть образ Троицы. В свою очередь, догматика Католической Церкви в широком смысле троична. Таким образом, возвысившись до троичного богословия, можно найти в экклезиологии Римско-Католической и Русской Церквей не только различия, но и взаимодополнения. Может быть, в таком аспекте экуменического поиска будет найден путь к единству.

Существенным дополнением к обсуждению проблем экуменического участия Русской Церкви были доклады, посвященные отдельным русским богословам, деятелям экуменического движения.

Тема доклада священника Вейкко Пурмонена (Богословская Семинария в Куопио, Финляндская Православная Церковь) — «Богословская основа для православного подхода к экуменизму в понимании протоиерея Георгия Флоровского».

Заслуги отца Георгия не раз отмечались на конференции. Его призыв вернуться к святоотеческому богословию во многом оказался решающим для развития православного богословия и повлиял на богословие Запада. В своем докладе отец Вейкко объясняет, что́ понимал Флоровский под призывом вернуться к отцам: «Он видел важную задачу современного православного богословия... в новом толковании святых отцов в свете проблем современного мира». Восстановить единство, по его мнению, возможно только путем возвращения христиан к своему общему источнику — Единой Святой Кафолической и Апостольской Церкви.

Доклад профессора Йозефа Смолика (Богословский факультет имени Яна Амоса Коменского Церкви Чешских братьев, ЧССР) «Вклад митрополита Никодима в работу Всемирного Совета Церквей» посвящен, по его выражению, «выдающемуся представителю Русской Православной Церкви в сфере экуменической работы». Профессор Смолик прежде всего обращает внимание на «источник духовной силы и экуменической устремленности митрополита Никодима — глубокие корни в традициях своей Церкви». Митрополит Никодим критиковал протестантские концепции единства, противопоставляя им возможность осуществления единства только на основе соборности, в православном понимании этого слова.

Вся деятельность русского экуменист привела его к формулированию одной из основных задач христиан второй половины XX века: воспитывать членов своих Церквей в стремлении к единству, миру и сотрудничеству с мироторческими силами Земли, взращивать их мужество в вере, уповании и любви.

«Митрополит Киевский Иоанн II как экуменический деятель» — так звучала тема доклада д-ра иеромонаха Герхарда Подскальского (Высшая философско-богословская школа святого Георгия, ФРГ). Тема необычная, учитывая, что деятельность Митрополита Иоанна II проходила в XI веке, и говорить об экуменизме в нашем современном понимании применительно к Древней Руси не приходится. В докладе отмечался факт обмена посланиями между Киевским Митрополитом и Папой Климентом III по вероучительным вопросам. Развития переписки и отношений между Главами Русской Православной и Римско-Католической Церквей не последовало.

Следуя заветам Господа нашего Иисуса Христа о деятельной любви, Русская Православная Церковь осуществляет свое социальное и миротворческое служение. С докладом «Социальная проблематика в русском богословии» выступил профессор протопресвитер Виталий Боровой.

Отец Виталий основное внимание уделил новому времени. В середине XIX — начале XX века в России наступил расцвет религиозно-философской и богословской социальной мысли, который породил ряд выдающихся деятелей — борцов за социальную справедливость. Протопресвитер Виталий Боровой назвал имена В. И. Экземплярского, великого обличителя неправды современного ему христианского общества, создателя своей системы христианского социализма; священника Иоанна Егорова, В. П. Свенцицкого, который в 1905 году вместе с Павлом Флоренским, В. Эрном и А. Ельчаниновым организовал «Христианское братство борьбы», Сергия Булгакова, горячо поддерживавшего программу христианского социализма.

Отец Виталий призвал тщательно изучать явления христианского социализма, малоизвестного в наших современных христианских кругах. Также нуждается, по его мнению, в обдуманной оценке «движение за обновление Церкви», несмотря на тот безусловный вред, которое оно принесло Православию в России.

Заслуживает памяти и изучения социальная деятельность ленинградского духовенства — «Группы 32-х», Александра Введенского, отца Александра Боярского — любимого священника ленинградских рабочих, автора программы «Союз демократического духовенства и мирян». Протопресвитер Виталий Боровой призывает изучить общественные взгляды Н. Бердяева, протоиерея Сергия Булгакова, С. Л. Франка и многих других, по отношению к которым у большинства верующих сложилось отрицательное мнение. Отец Виталий призывает сломать стереотипы и использовать лучшие положения в трудах этих деятелей для развития церковно-общественной мысли. Он ставит задачу всестороннего анализа, в аспекте социального служения, участия Русской Церкви в экуменическом движении, в программах ВСЦ, КЕЦ, ХМК, в межконфессиональных диалогах. В обобщении нуждается миротворческая деятельность Русской Церкви. В этой работе протопресвитер Виталий Боровой видит вклад в празднование 1000-летия Крещения Руси.

Е. СПЕРАНСКАЯ

(Продолжение следует)

Земли Владимирской преславный светильник

Вот уже 812 лет древний Владимир — «Пресвятыя Богородицы избра́нный град» — хранит нетленные мощи святого благоверного князя Андрея Боголюбского — выдающегося государственного деятеля, доблестного воина и в то же время миротворца, церковного писателя и подвижника благочестия.

3 марта 1987 года святые мощи великого князя Андрея Боголюбского были переданы общине Успенского кафедрального собора во Владимире.

5 марта архиепископом Владимирским и Суздальским Серапионом (ныне митрополит Кишиневский и Молдавский) и настоятелем собора архимандритом Кириллом мощи святого князя были перенесены в кафедральный собор и положены в раку. Собором духовенства во главе с Высокопреосвященным Серапионом угоднику Божию был совершен молебен, после чего возглашены уставные многолетия. Тихая благодатная радость наполняла сердца всех присутствовавших за богослужением, на глазах у многих блестели слезы, и уста произносили слова благодарности Богу.

Этот радостный в жизни Владимирской епархии день совпал с 15-летием архиерейского служения архиепископа Серапиона, который в своем слове выразил радость по случаю возвращения святых мощей Андрея Боголюбского и призвал своих пасомых возблагодарить Господа, подчеркнув, что «это событие наглядно свидетельствует о хороших и доброжелательных отношениях между Церковью и нашим государством».

* * *

Благоверный князь Андрей родился около 1111 года. Внук Владимира Мономаха, сын Юрия Долгорукого и половецкой княжны, во Святом Крещении Марии, за свою глубокую молитвенность, прилежание к церковным службам и «утаенных молитв к Богу присвоение» еще в юности был назван Боголюбским. От деда он унаследовал духовную сосредоточенность, любовь к слову Божию и привычку обращаться к Священному Писанию во всех случаях жизни. Вместе с тем личность князя Андрея — храброго воина, участника походов своего воинственного отца органически сочетала в себе воинскую доблесть с миролюбием и милосердием. Вся его жизнь проходила в созидательной деятельности на благо горячо любимой родной земли и ввиду бесконечных княжеских усобиц, раздиравших и ослаблявших ее, была наполнена «тугой» — печалью о ней.

Обладая незаурядным умом и политической проницательностью, князь Андрей правильно определил главную задачу, стоявшую перед Русью: достижение политического единства и устранение междоусобиц. Этого можно было достичь перенесением центра политической жизни Руси с юга на северо-восток, потому что в то время южные земли страдали не только от внутренних неурядиц, но и от набегов степных кочевников.

Вместе с отцом Юрием Долгоруким он в 1147 году строит Москву, в 1152 — Юрьев-Польский, в 1154 — Дмитров, украшает храмами Ростов, Суздаль и Владимир. В 1155 году Юрий Долгорукий становится великим князем киевским. Своему талантливому и храброму сыну Андрею он отдает Вышгород — удел близ Киева, чтобы в случае его смерти тот сразу же занял великокняжеский стол. Но князю Андрею была противна возможная братоубийственная брань за киевский престол, и в том же 1155 году он тайно покидает Вышгород и уходит на север, захватив с собой Владимирскую икону Божией Матери, написанную, по преданию, святым евангелистом Лукой.

Из-под Киева князь Андрей уходил навсегда, вместе с семьей, слугами, воинами и приближенными боярами. Княжеский обоз уже миновал Владимир и двигался к Ростову, как ночью 18 июня Андрею Боголюбскому во сне явилась Пресвятая Дева и повелела взятый Ее образ оставить во Владимире. Так было указано место будущей северной столицы. Русскому народу, его вере предстояло труднейшее испытание — монголо-татарское иго. И в преддверии грядущих бедствий Сама Царица Небесная благословляет место будущего центра Руси, указывает способ его укрепления: закладывать духовно-нравственные основы, созидать храмы и монастыри, потому что только сплоченная народность, спаянная единой верой и властью, единой исторической целью, могла выдержать натиск иноплеменных завоевателей, сохранить самобытную культуру.

В память об этом чудесном событии князь Андрей повелел написать образ явившейся ему Божией Матери. Он установил празднование этой иконе, названной Боголюбской, 18 июня, а на указанном Царицей Небесной месте построил храм Рождества Богородицы и заложил город Боголюбов, ставший постоянным местом его пребывания и мученической кончины.

В 1157 году, после смерти отца, князь Андрей становится самым могущественным князем всей Руси. Своей столицей он избирает Владимир и, стремясь возвысить город в глазах современников, украшает его Золотыми воротами, наподобие киевских, с церковью Положения Ризы Богородицы над ними.

Всего же святым Андреем за годы его княжения было создано тридцать храмов. Лучший из них — Успенский собор, который был изумительно украшен и щедро одарен. Князь мог сказать о себе: «Я Белую Русь* городами и селами застроил и многолюдною сделал».

Богатство и благолепие храмов служило еще большему распространению Православия — всех приезжих святой князь Андрей приказывал водить в храмы и показывать им «истинное христианство». Летописец повествует: «И болгаре, и жидове,... видевше славу Божию и украшение церковное, крестились».

Андрей Боголюбский был очень набожен и милостив к бедным, уважал духовенство. В свою очередь, народ и духовенство глубоко почитали благочестивого князя, и это способствовало укреплению его власти. Чтобы поднять значение Владимира, князь Андрей Боголюбский предпринимает попытку утвердить здесь независимую от Киева митрополию. И хотя она окончилась неудачей, мысль о необходимости учреждения единого духовного и политического центра в Северо-Восточной Руси осуществилась в 1300 году, когда из Киева во

---

* Под Белой Русью во времена святого Андрея Боголюбского понималась иногда Владимиро-Суздальская земля.

Владимир была перенесена Всероссийская митрополичья кафедра.

В целях защиты Православия и укрепления государственных границ русские дружины в 1164 году завоевали Великий Волжский путь. В походе против волжских болгар вновь прославилась чудотворная Владимирская икона. После одержанной победы, когда «хвалы и песни воздавали Ей», все видели ослепительные лучи света, исходившие от лика Богородицы и от иконы Нерукотворного Спаса.

Князь Андрей Боголюбский правил в течение 17 лет — с 1157 по 1174 год. За время своего княжения он пытался объединить под своей властью русские земли и создал во Владимире новый духовный и политический центр, с которым не могли не считаться соседние княжества.

Имя этого поистине великого мужа, избранника Божия, еще при его жизни было известно далеко за пределами Древней Руси. Его деятельность была широкой и многосторонней. Господь благословил ее, явив в 1162 году нетленные мощи святителей Ростовских Исаии и Леонтия. По повелению князя Андрея в память победы над волжскими болгарами в 1164 году установлено празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице — 1(14) августа (в народе «медовый Спас»). Он учредил празднование в честь Покрова Божией Матери; и этот радостный праздник, воплотивший в литургических формах веру святого князя в принятие Пресвятой Богородицей под Свой омофор нашей благословенной земли и народа Божия, стал одним из наиболее любимых и чтимых праздников в Русской Православной Церкви.

Первым храмом, посвященным новому празднику, стал храм Покрова на Нерли, построенный в 1165 году — жемчужина русского церковного зодчества, своеобразная небесная симфония, застывшая в белом камне.

Благоверный князь был одаренным писателем. Им написаны сказания «О победе над болгарами» и «О чудесах Владимирской иконы Божией Матери». Он причастен к созданию службы Покрову Пресвятой Богородицы, летописного свода 1177 года и многих других памятников письменности.

Неоднократно проливавший за веру и Отечество свою кровь в битвах с врагами, благоверный князь Андрей в ночь на 29 июня 1174 года принял мученическую кончину от рук бояр-заговорщиков. Два дня лежало его истерзанное тело непогребенным близ храма Рождества Богородицы, и лишь потом было торжественно перенесено во Владимир и погребено в Успенском соборе.

Много святынь бережно хранит в себе Успенский кафедральный собор во Владимире, «иже-на-Клязьме реце», и каждая из них — живое свидетельство немеркнущей памяти народа о своей истории. Воздвигнутый благоверным князем Андреем 827 лет назад, этот уникальный памятник русской архитектуры XII века испытал расцвет и благоденствие, вражеские набеги и опустошительные пожары, варварское отношение одних и равнодушие других. Он и ныне величественно возвышается на холме в древнем, искони русском граде, и восемь веков ежедневно приносится на его престоле Бескровная Жертва, благодатно теплятся неугасимые лампады перед Владимирским образом Богоматери и нетленными мощами святых князей Владимирских Андрея, Глеба, Георгия — верных сынов своей земной Отчизны и Небесных покровителей благословенной Русской земли. *Ихже молитвами, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, мир мирови Твоему даруй и душам нашим велию милость!*

Архимандрит КИРИЛЛ,
настоятель Успенского кафедрального собора во Владимире

Мироварение в Москве

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена в 1987 году в малом соборе в честь Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре в Москве, где установлен специальный котел для варения мира, вделанный в мраморный очаг, был совершен чин мироварения.

Во время мироварения приготовляется святое вещество для Таинства Миропомазания, совершаемого над каждым православным христианином тотчас за Крещением, чем сообщается новокрещеному дар благодати Святого Духа. Кроме того, святое миро употребляется при освящении новых храмов. Им помазуется само здание с четырех внутренних сторон его, а также антиминсы, на которых совершается Божественная литургия.

Впервые миро, ставшее великой святыней для народа Божия, было составлено из смирны, благовонной корицы, благовонного тростника кассии и оливкового масла по повелению Божию (Исх. 30, 23—25).

В Новозаветной Церкви святые апостолы, обильно исполненные даров Святого Духа при чудесном сошествии Его на них в пятидесятый день по Воскресении Христовом, приняли от Господа власть низводить благодать и на всех верующих, сердцем обращающихся ко Христу и принимающих Святое Крещение. Это сообщение верующим благодатных даров первоначально было совершаемо апостолами через молитву и возложение рук. Но с умножением числа верующих и крестившихся эта внешняя форма Таинства уже тогда была заменена помазанием святым миром. По свидетельству Дионисия Ареопагита, со времен апостолов святое миро составлялось из многих благовонных веществ в ознаменование благодатного благоухания многоразличных даров Святого Духа, сообщаемых через миропомазание.

В IV веке развитие чина миропомазания завершилось и слагалось из тех же элементов, какие в него входят и в настоящее время: помазание миром различных частей тела с произношением слов: *Печать дара Духа Святаго.* Само помазание совершалось крестообразно, как можно заключить из свидетельства представителей Древней Церкви: Дионисия Ареопагита, блаженного Августина, святого Амвросия и других.

В Русской Православной Церкви перечень и количество благовонных веществ для приготовления мира не были строго установлены, так как обычно использовались те, которые были в наличии.

В 1671 и 1681 годах для приготовления мира использовались вещества 53 наименований, в 1691 году — 55, а в реестре чина мироварения 1894 года их число сократилось до 30. В последнее время в состав мира входило около 40 разных веществ.

В процессе подготовки к мироварению Софринскими мастерскими был отремонтирован котел, сосуды для хранения святого мира были вновь посеребрены. В надлежащий вид привели и другие необходимые для мироварения предметы.

Около 50 разнообразных благовонных веществ вошло в состав святого мира, сваренного в этом году. Основным из них было оливковое масло. Для предотвращения воспламенения и пригорания масла в процессе мироварения, а также для приготовления предварительных настоек использовали белое виноградное сухое вино.

Приготовление к мироварению началось с Крестопоклонной седмицы Великого поста. Первоначально были просушены и размельчены в порошок благовонные корни и травы: корень калгана, ириса, имбирный корень, корица, толуанский бальзам, кардамон, гвоздика, экстракт ладанника, ванилин, кумарин, мускатный орех, душистый желудь и богородицкая трава, а также стиракса и ладан — простой и росный. Они были помещены в специальные стеклянные сосуды с плотно закрывающимися крышками. Эти вещества можно брать в любых соотношениях, они не повредят аромату мира. Но при приготовлении так называемой ароматной отдушки, в которую входят лабданум, перуанский бальзам, корида, кедрол, розовая вода, аирол, померанцевое, фиалковое, розовое, апельсиновое, бергамотовое, аирное, лавандовое, анисовое, петигреневое, кориандровое, розмариновое, ветиверовое, геранноловое, гвоздичное, коричное, лимонное, бадьяновое, жасминное, кассиевое, васильковое, санталовое и мятное масла, следует соблюдать особую осторожность. Поэтому пропорции, обеспечивающие необходимый аромат состава, подбирают в лаборатории.

В среду Крестопоклонной седмицы было совершено малое освящение воды. Святой водой окропили все приготовленные для мироварения вещества. Мелко истолченные благовония залили оливковым маслом, переваренным с виноградным вином, и настаивали в теплом месте в течение двух недель. В среду шестой седмицы поста масло слили в сосуды, а оставшиеся вещества залили виноградным вином. Через четыре дня вино перелили в один сосуд, и только стиракс и ладан оставались в вине до начала мироварения.

В Великий понедельник начался чин мироварения. По благословению Святейшего Патриарха Пимена митрополит Одесский и Херсонский Сергий, управляющий делами Московской Патриархии, в сослужении клириков совершил малое освящение воды. Хор студентов и воспитанников Московских Духовных школ пропел тропари Пятидесятницы и Богоявления. В конце молебна архипастырь прочел молитву *Владыко Многомилостиве, Господи, Иисусе Христе...*

После отпуста митрополит Сергий окропил святой водой все приготовленные для мироварения вещества, влил в мироваренный котел немного святой воды, после чего диаконы заполнили его маслом и вином. Высокопреосвященный Сергий благословил котел десницею со словами *Во имя Отца и Сына и Святаго Духа* и возжег трикирием огонь в очаге, после чего начал чтение Святого Евангелия, которое затем читалось чредой священников в продолжение трех дней. Диаконы при этом непрерывно помешивали приготовленный состав специальными веслами.

После того как масло закипело, в котел влили душистые остатки корней прошлого мироварения.

В Великий вторник в мироваренный котел долили виноградного вина столько, сколько испарилось его в предшествующий день, а также влили в котел настои вина на кореньях и других душистых веществах.

В Великую среду с утра в состав добавили масляные настои, приготовленные на Крестопоклонной неделе. К окончанию мироварения прибыл митрополит Одесский и Херсонский Сергий и, облачившись в малое облачение, окончил чтение Святого Евангелия. Затем по его благословению священники влили благовонные масла и состав мира тщательно перемешали.

Через некоторое время приготовленное миро перевезли в Богоявленский патриарший собор, где после вечернего богослужения перелили в сосуды, в которых оно хранится.

В Великий четверток, перед Божественной литургией, из Крестового храма Московской Патриархии в патриарший собор был привезен алавастр — сосуд, в котором хранится ранее освященное миро.

На Божественной литургии, во время великого входа, протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель патриаршего собора, перенес алавастр, осеняемый рипидами, с жертвенника к Царским вратам, где Святейший Патриарх Пимен принял его и поставил на престоле. Два сосуда с новым миром были перенесены и поставлены подле престола.

По возгласе *И да будут милости Великаго Бога...* Святейший Патриарх Пимен освятил миро. Он трижды благословил каждый сосуд с миром, произнося: *Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.* Архимандрит Агафодор, настоятель патриарших Крестовых храмов, влил в каждый сосуд святое миро из алавастра. По прочтении двух молитв Святейший Патриарх Пимен вновь благословил новоосвященное миро, после чего из каждого сосуда было взято понемногу нового мира и влито в алавастр.

По окончании Божественной литургии новоосвященное миро поставили на приготовленные места в алтарях Богоявленского патриаршего собора, откуда, по благословению Святейшего Патриарха, оно раздается безвозмездно по прошениям Преосвященных архиереев для нужд епархий Русской Православной Церкви.

Архимандрит АГАФОДОР

Престольный праздник в Никольском храме-подворье в Софии

9 мая 1987 года, в праздник Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар *, в Никольском храме-подворье Русской Православной Церкви в Софии состоялись торжества.

По благословению Святейшего Патриарха Болгарского Максима Божественную литургию в этот день, а накануне — всенощное бдение совершил епископ Крупнишский Геласий, главный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви, в сослужении настоятеля храма-подворья протоиерея Николая Дзичковского, ставрофорного священноиконома Крысти Малинова, священников Мины Минчева, Симеона Минчева и диакона Анатолия Найденова.

В этот праздник, совпадающий с Днем Победы, были вознесены молитвы о воинах, на поле брани убиенных, а также совершен благодарственный молебен.

После молебна епископ Крупнишский Геласий произнес слово на тему праздника. Были возглашены многолетия Предстоятелям двух Церквей-Сестер — Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену и Святейшему Патриарху Болгарскому Максиму, двум братским народам — болгарскому и русскому, властям и воинству их и всем православным христианам.

После богослужения состоялась праздничная трапеза, на которой присутствовали епископ Крупнишский Геласий, представители Священного Синода и клирики Болгарской Православной Церкви, председатель епархиального совета Армянской Апостольской Церкви в Софии Гаро Дермесробян, секретарь епархиального совета Армянской Апостольской Церкви в Софии протоиерей Месроп Бенлиян, а также заместитель министра иностранных дел и председатель Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов Министерства иностранных дел НРБ Любомир Попов, советник Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов Христо Маринчев. Среди приглашенных был заведующий консульским отделом посольства СССР в НРБ А. Селиванов.

Выражая благодарность присутствующим за участие в торжестве, протоиерей Николай Дзичковский подчеркнул важность сотрудничества в священном миротворческом служении Русской и Болгарской Православных Церквей.

Васил ВЫЛКОВ

---

* В Болгарской Православной Церкви неподвижные праздники отмечаются по новому стилю.

Игумения ЕВФРОСИНИЯ — настоятельница Рождество-Богородичного монастыря

5 апреля 1987 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, насельница Рождество-Богородичного женского монастыря в с. Александровке Болградского района Одесской области монахиня Евфросиния митрополитом Одесским и Херсонским Сергием назначена настоятельницей обители с возведением в сан игумении и возложением креста с украшениями.

Игумения Евфросиния (в миру Елена Никодимовна Паскалова) родилась 15 июля 1927 года в с. Твардица в Молдавии в крестьянской семье.

В 1942 году окончила школу в родном селе и после освобождения Молдавии от гитлеровской оккупации работала в колхозе.

В 1948 году принята в число насельниц Рождество-Богородичного монастыря в Александровке.

20 сентября 1975 года митрополитом Одесским и Херсонским Сергием пострижена в рясофор с наречением имени Евфросиния — в честь преподобной Евфросинии Александрийской (память 25 сентября/8 октября).

15 марта 1979 года клириком обители игуменом Никоном пострижена в мантию с оставлением прежнего имени.

К празднику Пасхи 1980 года Святейший Патриарх Пимен наградил монахиню Евфросинию наперсным крестом, в 1984 году митрополит Сергий — архипастырской Благословенной грамотой.

Монахиня Евфросиния несла различные послушания, в том числе клиросное. С 1978 года — помощница настоятельницы монастыря игумении Алевтины (Писовой; †1987) и келарь.

После кончины игумении Алевтины исполняла обязанности настоятельницы обители.

Высокопреосвященный архиепископ КИПРИАН

5 апреля 1987 года, в Неделю 5-ю Великого поста, скоропостижно скончался почетный настоятель Преображенского (Скорбященского) храма на улице Большая Ордынка в Москве пребывавший на покое Высокопреосвященный архиепископ Киприан.

Архиепископ Киприан (в миру Михаил Викентьевич Зернов) родился 7 февраля 1911 года в Москве. Он был крещен в храме «Введения в Барашах» у Покровских ворот. С этим храмом тесно связаны его детские и юношеские годы. На всю жизнь запомнил Владыка Киприан впечатления тех светлых лет: первые вопросы на исповеди и причастие Святых Таин, первые уроки Богопознания, полученные от первых наставников — священников своего прихода, и, наконец, послушание в ризнице и участие в богослужениях в качестве алтарника и чтеца. Этим наблюдениям за жизнью одного из московских приходов суждено было стать основой громадного опыта сначала приходского священника, а затем и архипастыря.

Рано лишившись отца, Михаил Зернов с 15 лет вынужден был подрабатывать, так как остался единственным кормильцем семьи. Закончив в 1928 году среднюю школу, он поступил на работу и одновременно начал готовиться к сдаче экзаменов за курс Духовной Семинарии.

Архиепископ Киприан не получил специального богословского образования. Его знания — результат самостоятельной работы под руководством пастырей, которым он вверял свою душу. Особое место в становлении его как священнослужителя имел московский протоиерей Виктор Жуков, с которым будущий архипастырь был близок с довоенного времени.

На формирование личности архиепископа Киприана большое влияние оказала также деятельность Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Сергия, впоследствии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Жизнь святителя Сергия всегда была тем светлым идеалом, к которому стремился Владыка Киприан и которому оставался верен до кончины. Свою гражданскую позицию верующего человека М. В. Зернов изложил в 1944 году в небольшом труде «Как я верую». Мысли, изложенные в этой работе,— плоды глубокого изучения плодотворной деятельности Патриарха Сергия.

В 1944 году М. В. Зернов подал прошение о рукоположении в священный сан. Перед хиротонией он успешно выдержал экзамен, который принимал протопресвитер Николай Колчицкий и который состоял из проверки знаний Церковного Устава, практики совершения богослужений и умения проповедовать.

10 августа 1944 года Михаил Зернов был рукоположен во диакона, а 12 августа, в день памяти мученика Иоанна Воина,— во пресвитера. Иерейскую хиротонию совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич; †1961) в храме во имя Иоанна Предтечи на Пресне.

Приходское служение отец Михаил начал в Троицком храме в селе Наташино под Москвой и вскоре стал настоятелем этого храма. 27 декабря 1945 года он назначается настоятелем Покровского храма в селе Черкизово (станция Тарасовская). Одновременно с приходским служением священник Михаил Зернов исполнял обязанности секретаря митрополита Николая, который высоко ценил его организаторские способности, энергичность и принципиальность.

12 мая 1948 года отец Михаил был назначен настоятелем Преображенского (Скорбященского) храма на улице Большая Ордынка в Москве и в том же году возведен в сан протоиерея.

Отцу Михаилу неоднократно приходилось нести различные церковные послушания за рубежом и находиться там в составе делегаций Русской Православной Церкви. В 1950—1951 годах он был управляющим делами Берлинской епархии, в 1953 году — настоятелем Воскресенского кафедрального собора в Западном Берлине. С мая 1955 года протоиерей Михаил Зернов исполнял обязанности начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме; с 1 ноября 1956 года был членом Хозяйственного управления Московской Патриархии и благочинным подворий братских Православных Церквей в Москве.

В 1957 году протоиерей Михаил Зернов в составе делегации СССР участвовал в рабо-

те III Международной конференции за запрещение атомного и водородного оружия в Токио.

С конца 1958 года отец Михаил — благочинный храмов Германской епархии, с марта 1961 года — благочинный Патриарших приходов в Финляндии и вскоре — заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

15 июля 1961 года постановлением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода протоиерею Михаилу Зернову определено быть епископом Подольским, викарием Московской епархии. 26 июля он был пострижен в монашество с наречением имени Киприан (в честь святителя Московского Киприана). Архиерейскую хиротонию в Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры 6 августа 1961 года совершили Святейший Патриарх Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Питирим, архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим (впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский) и епископ Среднеевропейский Иоанн (впоследствии митрополит Ярославский и Ростовский).

Сразу же после хиротонии епископ Киприан записал в своем дневнике: «Теперь началась новая жизнь, к которой не готовился никогда, хотя и знал, что этого не избежать. Господь даровал мне семнадцать счастливых лет (священства. — *Авт.*), за что благодарю Его бесконечно. Надеюсь, что не оставит меня и теперь, хотя, конечно, монах я такой, который вряд ли может служить примером. Но епископом постараюсь быть таким, чтобы быть достойным имени служителя Божия». Вся последующая жизнь Владыки подтвердила его стремление оправдать свое высокое апостольское призвание.

14 ноября 1961 года Преосвященный Киприан назначен управляющим делами Московской Патриархии с наименованием его епископом Дмитровским. В этой должности он состоял до 25 февраля 1964 года. В апреле 1963 года епископ Киприан участвует в работе учредительного съезда-конференции христианской озабоченности о сохранении мира на Земле в Индии (см.: Киприан, епископ. Поездка в Индию. — ЖМП, 1963, № 7). 3 августа 1963 года епископ Киприан возведен в сан архиепископа. Весной 1964 года Высокопреосвященный Киприан, по приглашению прогрессивной общественности Великобритании, принял участие в традиционном пасхальном шествии участников похода «За ядерное разоружение» на Трафальгарскую площадь в Лондоне (см.: Киприан, архиепископ. Четыре дня в Лондоне. — ЖМП, 1964, № 5).

20 мая 1964 года Высокопреосвященный Киприан назначен архиепископом Берлинским и Среднеевропейским, Патриаршим Экзархом Средней Европы. Хорошее знакомство с жизнью Экзархата в предыдущие годы, когда он был управляющим делами Берлинской епархии и настоятелем Воскресенского собора в Западном Берлине, помогло Владыке во время этого послушания во всей полноте проявить способности на высоком посту Патриаршего Экзарха. Архиепископ Киприан часто совершал богослужения в различных храмах Экзархата, верующие любили своего архипастыря за вдохновенные проповеди, общительность и сердечное внимание к их нуждам. Как Патриарший Экзарх архиепископ Киприан широко осуществлял братские экуменические контакты с представителями христианских Церквей и принимал активное участие в экуменических и миротворческих встречах.

Его деятельность высоко оценена в Германской Демократической Республике. Провожая архиепископа Киприана по окончании его миссии на родину, председатель Христианско-Демократического Союза Германии Геральд Геттинг, в частности, сказал: «В борьбе за разрешение национальной проблемы нашего народа и за укрепление сознания общей ответственности христиан и нехристиан за жизнь и будущее людей Ваше слово и Ваша деятельность были для нас всегда большой помощью. Вы помогли Церквам ГДР не только лучше понять Русскую Православную Церковь, но и глубже осознать их собственную ответственность в жизненных вопросах нашего народа».

Являясь вице-президентом Общества «СССР-Кипр», Высокопреосвященный Киприан в 1965 году в составе советской делегации посетил Республику Кипр, где встретился с Президентом страны Архиепископом Макариосом (см.: Киприан, архиепископ. В гостях у киприотов. — ЖМП, 1965, № 7).

23 июля 1966 года архиепископ Киприан, согласно поданному прошению, уволен на покой. Святейший Патриарх Алексий назначил его почетным настоятелем Преображенского (Скорбященского) храма, где Владыка полностью посвятил себя архипастырскому служению. Редко пользуясь правом отпуска, он совершал все праздничные и воскресные богослужения и с особым усердием и любовью — великопостные службы. В Страстную седмицу верующие видели своего архипастыря особо сосредоточенным и одухотворенным. С утрени Лазаревой субботы и до понедельника Светлой седмицы он неопустительно возглавлял все богослужения.

Сам с величайшей радостью и благоговением совершая богослужения, Владыка Киприан всегда призывал и священников к усердному исполнению своих обязанностей. Клириков храма и паству он учил беречь традиции и обряды Православной Церкви, называя их крепкими сосудами нашей веры.

Заботясь о духовной жизни прихода, Владыка всегда проводил общую исповедь накануне Крещенского сочельника, в пятницу вечером на первой седмице Великого поста и вечером в Великую среду. На эти исповеди собирались верующие со всей Москвы.

Большое значение придавал архиепископ Киприан проповедничеству. Ни одного даже будничного богослужения не оставлял без хотя бы краткой проповеди и к этому призывал духовенство.

Владыка стал священником, когда шла Великая Отечественная война, когда горе посещало каждую семью. Он неустанно призывал верующих беречь мир между собой, потому что на нем основывается всеобщий мир на Земле; напоминал, что никто не должен быть безучастным к происходящему в мире.

Чувствуя приближение кончины, Владыка часто говорил: «Я уже стар. Господь может призвать меня в любую минуту. Поэтому помните: когда я умру, мне будет нужна не только ваша усердная молитва, но и ваша самоотверженная любовь к храму Божию».

Перед богослужениями Высокопреосвященный Киприан любил собрать в своей комна-

Обнесение гроба с телом почившего архиепископа Киприана вокруг Преображенского (Скорбященского) храма

те «на колокольне» в Преображенском храме служащее духовенство, чтобы поделиться впечатлениями, узнать новости приходской жизни, рассказать о своем прошлом.

Архиепископ Киприан никогда не жаловался на невзгоды житейские и за всё всегда благодарил Бога.

В сердцах знавших его он навсегда останется человеком жизнерадостным. Его умение любить и ценить жизнь, дорожить каждым ее мгновением было действенной проповедью христианского отношения к великому дару — жизни на Земле.

В день кончины Владыка Киприан прибыл в храм и готовился к совершению воскресной литургии, но почувствовал себя плохо. Он тихо и мирно отошел ко Господу. Гроб с телом почившего архипастыря был установлен в Скорбященском храме, и сразу же началось чтение Евангелия, которое круглосуточно совершали клирики Москвы и Московской епархии.

Первую панихиду отслужил настоятель Никольского храма на Преображенском кладбище протоиерей Леонид Кузьминов. 7 апреля настоятель Богоявленского патриаршего собора протопресвитер Матфей Стаднюк, благочинный Москворецкого округа протоиерей Василий Свиденюк и ряд священнослужителей совершили парастас. Отец Матфей, хорошо знавший почившего, сказал о нем слово.

8 апреля, в день погребения архиепископа Киприана, литургию Преждеосвященных Даров и отпевание возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в переполненном верующими москвичами храме. Перед началом отпевания он произнес надгробное слово и огласил телеграмму Святейшего Патриарха Пимена с выражением соболезнования клирикам и прихожанам Преображенского храма.

В отпевании, которое, согласно завещанию архиепископа Киприана, совершалось священническим чином, приняли участие архиепископ Зарайский Иов, протопресвитер Матфей Стаднюк, многочисленные клирики храмов Москвы и Московской епархии. В надгробном слове клирика Преображенского храма протоиерея Бориса Гузнякова, проникнутом скорбью невосполнимой утраты, прозвучало обращение к клирикам и прихожанам храма в память о почившем Владыке исполнить его завещание: хранить любовь к храму Божию и друг к другу.

Проститься с усопшим прибыли митрополиты Минский и Белорусский Филарет, Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископ Воронежский и Липецкий Мефодий, сотрудники различных учреждений Московской Патриархии, многочисленные священно- и церковнослужители и богомольцы.

Гроб с телом почившего архиепископа Киприана при пении ирмосов «Помощник и Покровитель» был обнесен вокруг храма, затем началось прощание духовных чад со своим архипастырем, голосу которого они внимали почти сорок лет. Разрешительную молитву прочитал митрополит Ювеналий.

Погребение архиепископа Киприана было совершено на Преображенском кладбище в Москве. Протопресвитер Матфей Стаднюк совершил литию, затем тело усопшего Высокопреосвященного Киприана было предано земле.

Господь да упокоит душу почившего Владыки Киприана в селениях праведных. Вечная ему память.

Протоиерей Борис ГУЗНЯКОВ

Выпуск в Ленинградских Духовных школах

Завершился 1986/87 учебный год в Ленинградских Духовных Академии и Семинарии.

20 июня 1987 года Совет ЛДАиС рассмотрел вопрос об итогах успеваемости выпускников и результаты защиты кандидатских сочинений и дипломных работ. Ученая степень кандидата богословия была присвоена архимандриту Паркеву Мартиросяну (Армянская Апостольская Церковь), архимандриту Евлогию (Катакису; Элладская Православная Церковь), Валерию Новику и Юрию Шмиду.

Были присуждены премии имени Высокопреосвященного митрополита Ленинградского Никодима (†1978): 2-й степени Валерию Новику и выпускнику Семинарии Георгию Патрину, окончившему полный курс ЛДС по 1-му разряду; 3-й степени Юрию Шмиду.

В тот же день архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил, профессор ЛДА, совершил всенощное бдение в академическом Иоанно-Богословском храме.

21 июня, в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, в Ленинградских Духовных школах состоялись торжества по случаю окончания учебного года.

Божественную литургию в академическом храме совершил Предстоятель Синайской Автономной Православной Церкви Высокопреосвященный Архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский Дамиан — гость Русской Православной Церкви. Ему сослужили митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил, епископы Тамбовский и Мичуринский Евгений и Брюссельский и Бельгийский Симон, а также выпускники в священном сане.

В слове за литургией Высокопреосвященный митрополит Алексий выразил уверенность, что благословение и молитвенное предстательство всех Русских святых поможет новым делателям на ниве Христовой достойно нести свое пастырское и церковное послушание во славу Божию, на благо Святой Русской Православной Церкви, на пользу нашей великой Родины.

Сегодня особый день для Ленинградских Духовных школ, подчеркнул Высокопреосвященный Алексий, ибо впервые в их истории здесь находится Предстоятель Святой Синайской Церкви. Владыка Алексий сердечно приветствовал Высокопреосвященного Архиепископа Дамиана.

В ответном слове Высокопреосвященный Архиепископ Дамиан, в частности, сказал: «Я с большой любовью и радостью преподам вам благословение Святой Горы Синайской, всех ее святых мест, а также всех угодников Божиих, подвизавшихся на этой Святой Горе. Я принес вам благословение тех мест, куда во множестве направлялись русские паломники. Я хорошо знаю, что этот град имел и имеет давние добрые отношения со Святой Горой Синайской. Доказательством этого, например, служит прекрасная серебряная рака для мощей святой великомученицы Екатерины, которая устроена на средства верующих этого града *. Я бы хотел преподать особое благословение тем, которые окончили в этом году свое духовное обучение; им я желаю изобильной благодати Святого Духа». Архиепископ Дамиан преподал всем молящимся свое первосвятительское благословение.

После краткого перерыва состоялся торжественный акт в актовом зале Академии. Инспектор Академии протоиерей Георгий Тельпис огласил постановление Совета Академии об окончании учебного года и присвоении четырем выпускникам Академии ученой степени кандидата богословия, зачитал разрядные списки выпускников Академии, Семинарии и регентского класса.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий вручил выпускникам и выпускницам кандидатские дипломы и значки, аттестаты и памятные подарки: книги «Каноник» и «Ирмологий» (в трех частях), выпущенные Издательским отделом Московского Патриархата. Высокопреосвященный Архиепископ Синайский Дамиан вручил им иконки.

Затем секретарь Совета Академии архимандрит Иннуарий зачитал приветственные телеграммы от Святейшего Патриарха Пимена, управляющего делами Московской Патриархии митрополита Одесского и Херсонского Сергия, ректора Московских Духовных школ, председателя Учебного комитета архиепископа Дмитровского Александра, ректора Одесской Духовной Семинарии протоиерея Александра Кравченко.

Состоялся концерт регентского класса, в котором были исполнены духовные песнопения.

За торжественной трапезой со словами благодарности выступили Василий Середа — от имени выпускников ЛДА, Ольга Корецкая — от выпускниц регентского класса, архимандриты Паркев Мартиросян и Гебр Кристос Белейнах (Эфиопская Церковь) — от имени инославных выпускников ЛДА.

В напутственном слове выпускникам ректор протоиерей Николай Гундяев сказал, что главное в служении пастыря — чувство любви к Богу, к Церкви и неразрывно связанное с этой любовью чувство любви к людям. Он напомнил слова из Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, — *Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению* (2, 1) и призвал к духовному бодрствованию, к постоянной готовности противостать искушениям, следуя примеру Христа. «Нельзя останавливаться в своем духов-

---

* Имеется в виду рака в монастыре во имя святой великомученицы Екатерины († 305—313), расположенном на Богосшественной горе Синай, где, по преданию, Господь явился праотцу Моисею и дал Свои десять заповедей. Предстоятель Синайской Церкви является, по традиции, Священноигуменом этого монастыря.

ном развитии, — подчеркнул отец Николай, — ибо тогда неминуемо грозит сползание вниз; подлинная духовная жизнь не знает застоя, не знает «нулевой отметки».

Особо отец ректор указал на необходимость для пастыря постоянно размышлять над Священным Писанием, готовясь к проповеди. «Сегодня люди жаждут услышать живое слово,— подчеркнул он. — Когда пастырь начинает думать о проповеди на запричастном стихе, он грешит перед Господом, грешит перед своей Матерью-Церковью».

Обращаясь к выпускницам регентского класса, отец Николай отметил высокую ответственность их служения, их особой миссии — апостолата мирян. Нужно, чтобы вместе с церковным хором звучала душа регента, тогда священник в полной мере ощутит помощь регента.

Отец ректор выразил твердую уверенность, что учащие и выпускники Духовных школ будут едины в своих молитвах, в доброй молитвенной памяти, и пожелал им духовной помощи свыше.

Обращаясь к выпускникам, Высокопреосвященный митрополит Алексий сказал: «Хочется пожелать вам всегда, от начала служения и в течение всей жизни, быть благоговейными служителями алтаря Господня, со страхом Божиим совершать Таинства, быть отзывчивыми к своей пастве, разделять и радости, и горести пасомых. К вам будут приходить с радостью, но чаще с горем. Пастырь должен найти слово утешения, которое поддержало бы человека в трудную минуту его жизни. Умножайте добро, сейте любовь Христову, являйте пример высокой гражданственности, патриотизма, будьте убежденными миротворцами. Мир надо созидать прежде всего в своей семье, в своем приходе... Служение и иерея, и диакона, и регента — служение Церкви Христовой должно быть направлено на созидание молитвенного настроения, духовного попечительства, возношение ума и сердца горé, к Богу...

Как епархиальный архиерей, который в течение последнего года вашего обучения возглавлял Ленинградскую митрополию, я хочу вам молитвенно пожелать помощи Божией в предстоящем вам служении Церкви Христовой. Надеюсь, что мы будем получать добрые свидетельства о вашем служении в приходах... Благодать Святого Духа, которая *немощная врачует и оскудевающая восполняет,* да укрепит вас в вашем служении и да поможет вам нести его с честью и достоинством».

В. НИКИТИН

Выпускной акт в Одесской Духовной Семинарии

4 июня 1987 года в Одесской Духовной Семинарии состоялись торжества, посвященные окончанию учебного года, который останется в памяти преподавателей и воспитанников как предшествующий великому юбилею Русской Православной Церкви — 1000-летию Крещения Руси.

Знаменательно и то, что выпускной акт состоялся в год, когда наша страна готовится к всенародному празднованию 70-летия Великого Октября. Под мудрым руководством Высокопреосвященного митрополита Сергия, столь много сил, заботы и внимания уделяющего Одесской Духовной Семинарии, преподавательская корпорация неустанно трудилась над тем, чтобы учащиеся Семинарии и ее выпускники вместе с богословскими знаниями получили навыки духовной жизни, были бы истинными христианами, достойными пастырями Церкви Христовой, примерными гражданами и патриотами нашей великой Родины, поборниками торжества мира на Земле и спасения священного дара жизни от ядерной угрозы.

Накануне, 3 июня, в праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери и 16-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Пимена, ректор ОДС протоиерей Александр Кравченко в Свято-Андреевском храме Семинарии совершил благодарственный молебен и произнес слово. Днем в том же храме инспектор архимандрит Тихон совершил панихиду по почившим преподавателям и воспитанникам.

Вечером в Успенском храме Одесского Успенского монастыря протоиерей Александр Кравченко, преподаватели и воспитанники Духовной школы в священном сане совершили всенощное бдение.

На следующий день Божественную литургию в том же храме совершил митрополит Одесский и Херсонский Сергий. Ему сослужили протоиерей Александр Кравченко, архимандрит Тихон, преподаватели и выпускники в священном сане.

За литургией, Высокопреосвященный Сергий рукоположил выпускников диакона Николая Вилимца во пресвитера и Андрея Болкота во диакона.

По установившейся традиции, на всех окончивших Одесскую Семинарию в сане священника митрополит Сергий возложил первую священническую награду — набедренник.

После благодарственного молебна митрополит Сергий обратился к присутствовавшим в храме со словом, в котором, в частности, сказал, что для выпускников Духовной школы наступает новый этап жизни — самостоятельное служение Церкви Христовой, народу Божию и Отечеству, делу мира на Земле.

После возглашения многолетий Высокопреосвященный Сергий поздравил учащих и учащихся с окончанием учебного года и преподал для целования святой крест.

Торжественное собрание по случаю окончания учебного года, которое состоялось в актовом зале Семинарии, открыл ректор протоиерей Александр Кравченко. С отчетным докладом о результатах переводных и выпускных экзаменов и итогах прошедшего учебного года выступил секретарь Совета Семинарии игумен Иннокентий.

По случаю завершения учебного года Святейший Патриарх Пимен прислал на имя Высокопреосвященного митрополита Сергия телеграмму: *Божие благословение выпускникам Одесской Семинарии на служение Святой Церкви и Родине. Господь да благословит*

труды Вашего Высокопреосвященства и учащих в духовном вертограде по подготовке богословски образованных, преданных Родине пастырей. Патриарх Пимен. Телеграмму Его Святейшества, а также приветственные телеграммы, полученные от постоянных членов Священного Синода митрополитов Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, Ленинградского и Новгородского Алексия, Минского и Белорусского Филарета, Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Учебного комитета архиепископа Дмитровского Александра, синодальных отделов и учреждений, Московских и Ленинградских Духовных школ, бывших ректоров ОДС, архипастырей, огласил протоиерей Александр Кравченко.

Со словами благодарности Высокопреосвященному митрополиту Сергию, преподавательской корпорации за понесенные труды по воспитанию, образованию и всесторонней подготовке к предстоящему пастырскому служению выступили выпускники Сергий Киприянович и иеродиакон Тит.

Питомцев тепло напутствовал митрополит Одесский и Херсонский Сергий. С ответным словом благодарности выступил ректор Одесской Духовной Семинарии протоиерей Александр Кравченко.

Митрополит Сергий вручил выпускникам дипломы и — в благословение на предстоящее служение — Библии издания Московской Патриархии. Лучшим воспитанникам были вручены также памятные книги, а окончившим Семинарию на «отлично» — сборник трудов Святейшего Патриарха Пимена «Слова, речи, послания, обращения» (второй том) издания Московской Патриархии.

На собрании присутствовал уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Одесской области В. В. Коновалов.

5 июня все выпускники приняли участие в совершении акафиста перед Касперовской иконой Божией Матери в Успенском кафедральном соборе, который возглавил митрополит Сергий.

Днем митрополит Сергий принял окончивших в этом году Одесскую Духовную Семинарию и вручил им направления Учебного комитета при Священном Синоде на предстоящее служение в различных епархиях Русской Православной Церкви.

Прошедший учебный год вписал новую светлую страницу в историю Одесской Духовной Семинарии, выполняющей высокую и ответственную миссию богословского образования, духовного воспитания и подготовки будущего Русской Церкви — ее пастырей.

Священник Георгий ГОРОДЕНЦЕВ,
преподаватель ОДС

Митрополит Одесский и Херсонский Сергий, ректор протоиерей Александр Кравченко, инспектор архимандрит Тихон и выпускники ОДС после приема у митрополита Сергия, 5 июня 1987 года

Дюссельдорфская епархия. 22 февраля 1987 года, в Неделю мясопустную, в храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы при архиерейском доме в Дюссельдорфе епископ Дюссельдорфский Лонгин совершил Божественную литургию, за которой рукоположил диакона этого храма Эберхарда Маммича во пресвитера с наречением имени Андрей — в честь святого апостола Андрея Первозванного.

За литургией архипастырю сослужили благочинный протоиерей Герман Фалтермайер, протоиерей Николай Кошинский (Константинопольский Патриархат) и священник Илия Абелел (Антиохийский Патриархат). Пел хор под руководством г-жи М. Тон. Храм оказался слишком тесен для такого торжества: православные греки, сербы, арабы, немцы, русские, многочисленные друзья отца Андрея пришли помолиться за него в этот знаменательный день. И когда Владыка после продолжительной молитвы поднял отца Андрея с колен и возгласил: «Аксиос», богомольцы ответили едиными устами: «Аксиос». В своем наставлении новопосвященному иерею епископ Лонгин отметил трудность пастырского служения и необходимость постоянно возносить молитву. «Смирение и послушание были всегда твоими свойствами, ты постоянно, невзирая на свою загруженность светской работой, трудился на пользу Церкви, на благо наших прихожан, — сказал, в частности, архипастырь. — Ты не стремился к священству, а с послушанием принимал все то, что тебе поручалось. Господь избрал тебя теперь пастырем Божиим. Господь да благословит и впредь твои труды». После литургии прихожанами был устроен прием, на котором они сердечно поздравили отца Андрея.

* * *

Выставка в Вальдбрёле. Дюссельдорфская епархия принимает активное участие в мероприятиях, проводимых Русской Православной Церковью в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси. По благословению епископа Дюссельдорфского Лонгина при епархиальном центре действуют курсы, слушатели которых знакомятся с православным вероучением и традициями, получают представление о православной иконе и одновременно — начальные навыки иконописания. Периодически организуются фотовыставки, рассказывающие о современной жизни Русской Церкви.

Одна из них открылась 30 марта 1987 года в военной школе в г. Вальдбрёле. На церемонии открытия, которая состоялась после совершения вечерни в местном евангелическом храме, епископ Лонгин выступил с докладом. Он рассказал об истории и современной жизни Православной Церкви в Советском Союзе, которая проходит в условиях социалистического общества в рамках свобод, гарантированных Конституцией, говорил также о жизни православных приходов за границей, о подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

Ознакомив посетителей с экспонатами, епископ Лонгин ответил на многочисленные вопросы присутствовавших. «Наша миссия — миссия мира и дружбы, — сказал Преосвященный Лонгин. — История знает периоды тесных и плодотворных контактов между нашими народами. Я надеюсь, что настоящая выставка послужит делу укрепления взаимных контактов между нашими Церквами и народами».

Ю. Т.

Божественную литургию в Покровском храме в Дюссельдорфе совершает епископ Дюссельдорфский Лонгин

Львовская епархия. 4 января 1987 года, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, митрополит Львовский и Тернопольский Никодим за Божественной литургией в львовском кафедральном соборе святого Юра (великомученика Георгия Победоносца) рукоположил диакона Михаила Кархута во пресвитера, а Григория Карпца — во диакона.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова в Тернополе.

9 января, в день памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана, и 20 января, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Высокопреосвященный Никодим совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Успенском соборе Почаевской Успенской Лавры. За литургией 9 января архипастырь рукоположил Стефана Сорокиевского во диакона.

25 января, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Никодим за Божест-

венной литургией в Андреевском храме во Львове рукоположил выпускника Одесской Духовной Семинарии диакона Стефана Гарбадина во пресвитера, а Ярослава Пущака — во диакона.

1 февраля, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, митрополит Никодим за Божественной литургией в Покровском храме в г. Бобрке рукоположил диакона Григория Карпца во пресвитера. В тот же день архипастырь совершил вечерню с чтением акафиста Святителю и Чудотворцу Николаю в Николаевском храме в г. Перемышляны.

12 февраля, Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Успенском храме во Львове.

22 февраля, в Неделю мясопустную, Высокопреосвященный Никодим совершил Божественную литургию в Воскресенском храме в г. Золочеве.

1 марта, в Неделю сыропустную, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Николаевском храме в г. Буске.

15 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, митрополит Никодим за Божественной литургией в соборе святого Юра рукоположил выпускника Ленинградской Духовной Семинарии Юрия Косаревича во диакона.

22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, Высокопреосвященный Никодим совершил Божественную литургию в Рождество-Богородичном храме в г. Броды, а вечером — пассию в Успенском храме в г. Олеско.

26 марта в помещении епархиального управления состоялась конференция благочинных Львовской области, а 2 апреля в Почаевской Успенской Лавре — благочинных Тернопольской области. На конференциях митрополит Никодим обратился к собравшимся со словом, были сделаны доклады о международном положении.

3 апреля, в пятницу 5-й седмицы Великого поста, митрополит Никодим за литургией Преждеосвященных Даров в Успенском соборе Почаевской Успенской Лавры вручил награды к празднику Святой Пасхи ряду клириков Тернопольской области и насельников Лавры.

4 апреля, Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста), Высокопреосвященный Никодим совершил Божественную литургию, а накануне — утреню с чтением акафиста Божией Матери в Успенском соборе Лавры.

5 апреля, Неделя 5-я Великого поста. Митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Михаиловском храме в г. Збараж, а всенощное бдение накануне — в Успенском соборе Почаевской Лавры. В тот же день архипастырь совершил пассию в Рождество-Богородичном храме в с. Вишневец.

14 апреля, Великий вторник. Высокопреосвященный Никодим за литургией Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе вручил награды к празднику Святой Пасхи ряду клириков Львовской области. Архипастырь поздравил настоятеля львовского Георгиевского храма протоиерея Василия Осташевского с 50-летием служения в иерейском сане.

В другие воскресные и праздничные дни митрополит Никодим совершал богослужения в кафедральном соборе. За всеми богослужениями архипастырь проповедовал.

Одесская епархия. 4 апреля 1987 года, в субботу 5-й седмицы Великого поста, митрополит Одесский и Херсонский Сергий прибыл в Рождество-Богородичный (Свято-Михаиловский) женский монастырь в с. Александровке Болградского района Одесской области. Архипастыря тепло, хлебом-солью и цветами встретили насельницы обители во главе с монахиней Евфросинией, исполнявшей обязанности настоятельницы после кончины игумении Алевтины (Писовой; † 16 февраля 1987 года).

Поклонившись монастырским святыням и преподав сестрам святительское благословение, митрополит Сергий совершил панихиду на могиле почившей игумении Алевтины. Ему сослужили прибывшие из Одессы протоиерей Симеон Божок, секретарь Одесского епархиального управления; священник Георгий Городенцев, преподаватель Одесской Духовной Семинарии; архидиакон Борис, насельник Одесского Успенского мужского монастыря; протодиакон Николай Притула, сотрудник епархиального управления, и клирики обители.

Вечером, в канун Недели 5-й Великого поста, Высокопреосвященный Сергий совершил всенощное бдение, по окончании которого обратился к молящимся со словом назидания.

В воскресенье 5 апреля митрополит Сергий совершил в обители Божественную литургию.

На малом входе он возвел монахиню Евфросинию, по благословению Святейшего Патриарха Пимена назначенную настоятельницей обители, в сан игумении и возложил на нее крест с украшениями. Тогда же архипастырь возвел клирика монастыря игумена Никона в сан архимандрита, а на иеродиакона Сергия, несущего в монастыре диаконское служение, возложил двойной орарь.

За литургией митрополит Сергий рукоположил воспитанников 4-го класса Одесской Духовной Семинарии диакона Алексия Новикова во пресвитера и Иоанна Борсука во диакона.

По окончании литургии, вручая игумении Евфросинии игуменский жезл, Высокопреосвященный Сергий поздравил ее с новым послушанием и пожелал ей помощи Божией в настоятельских трудах, чтобы она несла свое послушание со славою и продолжала добрые традиции этой святой обители. «Я знаю, — сказал митрополит Сергий, — что сестры с любовью восприняли Ваше назначение и возведение в сан игумении. Это также немаловажно, потому что в сердцах насельниц этой святой обители есть любовь к Вам, внимание и желание быть под Вашим игуменским руководством... Я бы желал, чтобы в святой обители при Вашем игуменстве все было благополучно, царили мир и спокойствие, чтобы из уст Ваших исходила благочестивая молитва, достигающая до Престола Божия, чтобы Пресвятая Богородица, наша общая Игумения, была всем вам Путеводительницей, Помощью, Покровом и Защитой».

За состоявшейся по окончании богослужения праздничной трапезой митрополит Сергий объявил о назначении насельницы обители монахини Зиновии помощницей настоятельницы.

В тот же день Высокопреосвященный Сергий совершил вечерню с акафистом Страстям Христовым в Преображенском соборе в Болграде. Перед началом богослужения архипас-

Митрополит Одесский и Херсонский Сергий, игумения Евфросиния, клирики и насельницы Рождество-Богородичного женского монастыря по окончании богослужения, 5 апреля 1987 года

тыря хлебом-солью встретили настоятель собора протоиерей Николай Тихонов, клирики и многочисленные прихожане. За вечерней митрополит Сергий возложил на клириков Болградского благочиния священнические награды, которых они были удостоены Святейшим Патриархом Пименом, и произнес слово назидания.

Патриаршие приходы в США. 16 марта 1986 года, в Прощеное воскресенье, епископ Серпуховской Климент, управляющий Патриаршими приходами в США, совершил Божественную литургию, а вечером — чин прощения в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке. На вечернем богослужении присутствовало все духовенство Патриарших приходов из штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси и большое количество верующих.

18 марта епископ Климент посетил Национальный Совет Церквей Христа в США, где был принят пастором д-ром Дуайном Эппсом и имел с ним беседу.

12 апреля епископ Климент принял участие в экуменическом богослужении по случаю 50-летия Меримаунт Манхэтн Колледжа Римско-Католической Церкви, состоявшемся в соборе святого Патрика в Нью-Йорке.

В торжественном богослужении, которое совершал кардинал Джон О'Коннор, архиепископ Нью-Йорка, приняли участие представители всех католических приходов в Нью-Йорке.

13 апреля, в Неделю 4-ю Великого поста, Преосвященный Климент совершил Божественную литургию, а вечером — пассию в храме во имя святых апостолов Петра и Павла в Пассейике, штат Нью-Йорк.

С 14 по 24 апреля епископ Климент в составе делегации, состоявшей из представителей Церквей в Советском Союзе, принял участие в семинаре и поездке по США, организованных Национальным Советом Церквей Христа в США.

22 апреля делегация Церквей из Советского Союза посетила храм во имя Трех святителей в Гарфилде, штат Нью-Джерси. По случаю прибытия высоких гостей был совершен молебен. Митрополит Минский и Белорусский Филарет приветствовал собравшихся в храме духовенство и прихожан Патриарших приходов, передал благословение Святейшего Патриарха Пимена, вручил епископу Клименту награду Святейшего Патриарха — орден Преподобного Сергия Радонежского II степени, а на настоятеля храма священника Александра Голубова возложил наперсный крест. В культурном центре прихода в честь гостей был устроен прием. Перед приемом состоялась церемония переименования близлежащей к храму площади в честь равноапостольного князя Владимира, которую возглавил мэр города Гарфилд Томас Дач.

27 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, епископ Климент совершил Божественную литургию в храме во имя Архистратига Михаила в Филадельфии. Перед богослужением староста храма Джон Карник встретил архипастыря хлебом-солью, представительницы сестричества преподнесли букеты живых цветов, настоятель храма протоиерей Викентий Саверино сказал слово приветствия.

По окончании богослужения епископ Климент произнес проповедь, поздравил прихожан с наступлением Страстной седмицы и приближающимся праздником Святой Пасхи, передав благословение Святейшего Патриарха Пимена, и вручил Патриаршие грамоты хору храма и

активной труженице прихода Елене Карник. После богослужения сестричество прихода устроило обед.

В дни Страстной седмицы епископ Климент совершал богослужения в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке.

29 апреля епископ Климент был на приеме, устроенном Национальным Советом Церквей Христа в США в честь д-ра Филипа Поттера, бывшего генерального секретаря Всемирного Совета Церквей.

3 мая, в Великую субботу, после Божественной литургии, совершенной в Свято-Николаевском соборе, епископ Климент в сопровождении диакона Сергия Ковалевского посетил храмы в Нью-Джерси, в каждом из которых поклонился Святой Плащанице и поздравил духовенство и прихожан с наступающим праздником Святой Пасхи.

4 мая, в праздник Светлого Христова Воскресения, Преосвященный Климент совершил пасхальную утреню и Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке.

5 и 6 мая епископ Климент участвовал в работе комиссии межцерковных отношений Национального Совета Церквей Христа в США.

С 7 по 9 мая в Балтиморе, штат Мэриленд, проходил семинар на тему «Традиция и жизнь Церкви». В его работе приняли участие клирики Патриарших приходов, а также кандидаты в священный сан. Было прочитано 6 докладов, по которым состоялась дискуссия. Особый интерес вызвала тема «Тысячелетие Матери-Церкви и наша жизнь». Каждый день начинался и заканчивался богослужением, а в пятницу 9 мая епископ Климент в сослужении всех клириков Патриарших приходов совершил Божественную литургию в храме в честь Святой Троицы. В конце литургии епископ Климент вручил клирикам патриаршие награды, которых они были удостоены к празднику Святой Пасхи, поблагодарил настоятеля храма протоиерея Марка Одела, церковный совет прихода и сестричество за подготовку семинара и вручил сестричеству Патриаршую грамоту.

9 мая епископ Климент посетил архиепископа Балтиморского Уильяма Бордерса (Римско-Католическая Церковь). В состоявшейся беседе, прошедшей в теплой, дружественной атмосфере, был затронут вопрос участия Церквей в миротворческом служении.

11 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, Преосвященный Климент совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи в Сингаке, штат Нью-Джерси. В этот день здесь проходил съезд молодежи Федерации русских православных клубов, участники которого молились за литургией. В своем слове в конце богослужения епископ Климент отметил важность сохранения молодежью в Америке национальных традиций и обычаев. Для нынешнего поколения молодых особенно важно быть верными вере отцов, подчеркнул архипастырь, потому что от этого зависит будущее Православия в Америке. Ваша вера здесь, сказал он далее, является ветвью тысячелетнего древа Русской Церкви, и как ветвь питается от корня древа, так и вы должны постоянно черпать духовные силы от Матери — Русской Церкви, воздавая ей за это своей любовью. Приближающееся празднование 1000-летия Крещения Руси должно найти отклик в сердцах всех русских людей, и особенно молодежи, в нем она должна реально почувствовать живую связь с Православием.

В заключение епископ Климент выразил благодарность руководству Федерации русских православных клубов за организацию этой встречи, настоятелю храма протоиерею Георгию Бурдыкову, церковному совету прихода и сестричеству за ее подготовку, передал всем благословение Святейшего Патриарха Пимена и вручил членам прихода патриаршие награды: орден Преподобного Сергия Радонежского III степени финансовому секретарю прихода Леонарду Шарку и казначею Михаилу Гозику. Патриаршей грамотой был награжден хор храма. После богослужения в культурном центре прихода была устроена общая трапеза.

13 мая епископ Климент встретился с Епископом-Президентом Епископальной Церкви Эдмондом Ли Браунингом и обсудил с ним некоторые вопросы межцерковных отношений.

В тот же день Преосвященный Климент принял директора международного отдела НСЦХ д-ра Дуайна Эппса и имел с ним беседу.

14 мая епископ Климент участвовал во встрече генерального секретаря Национального Совета Церквей Христа в США д-ра Ари Брауэра с Главами и представителями Церквей — членов НСЦХ, на которой обсуждался вопрос об участии Церквей в деятельности Национального Совета Церквей.

15 мая епископ Климент принял директора экуменического отдела Лютеранской Церкви в Америке д-ра Уильяма Раша и имел с ним беседу. Во встрече принял участие протоиерей Иоанн Касаткин, клирик Патриарших приходов в США.

16 мая епископ Климент молился за экуменическим богослужением и присутствовал на приеме, организованном Армянской архиепископией в Нью-Йорке по случаю их национального праздника в Америке.

18 мая, в Неделю 3-ю по Пасхе, Преосвященный Климент совершил Божественную литургию в храме во имя святых апостолов Петра и Павла в Скрантоне, штат Пенсильвания.

22 мая, в праздник Перенесения мощей Святителя Николая, и 25 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, епископ Климент совершал богослужения в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке.

19 августа, в праздник Преображения Господня, епископ Климент совершил Божественную литургию в том же соборе.

21 августа Преосвященный Климент был на приеме, устроенном по случаю окончания работы VIII Всеамериканского съезда Автокефальной Православной Церкви в Америке, проходившего в Вашингтоне. К этому дню были приурочены торжества в связи с 25-летием священнослужения Предстоятеля Церкви Блаженнейшего Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады Феодосия. Было объявлено об учреждении фонда имени Митрополита Феодосия для финансирования студентов Свято-Владимирской Духовной Семинарии. Решением Совета Владимирской Семинарии Митрополиту Феодосию присвоена ученая степень доктора богословия.

С 25 по 30 августа епископ Климент присутствовал в качестве гостя на очередной, 13-й конвенции Лютеранской Церкви в Америке, участники которой поддержали решение об объединении трех Лютеранских Церквей (Лютеранской Церкви в Америке, Американской Лютеранской Церкви и Ассоциации Евангелической Лютеранской Церкви) в одну — Евангелическую Лютеранскую Церковь в Америке к

1 января 1988 года. Епископ Климент приветствовал участников встречи от имени Святейшего Патриарха Пимена.

30 и 31 августа епископ Климент принял участие в работе очередной, 60-й конвенции Федерации русских православных клубов. В своем выступлении перед делегатами он рассказал о подготовке Русской Православной Церкви к празднованию 1000-летия Крещения Руси и передал всем присутствовавшим благословение Святейшего Патриарха Пимена.

31 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, епископ Климент и епископ Чикагский Борис (Автокефальная Православная Церковь в Америке) сослужили Блаженнейшему Митрополиту Феодосию за Божественной литургией, за которой молились участники конвенции.

3 сентября состоялось заседание комиссии Патриарших приходов в США по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси, на котором был обсужден ход подготовки к юбилею и намечена дальнейшая программа мероприятий.

4 сентября епископ Климент посетил город Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, где имел встречу и беседу с членами расположенного здесь прихода во имя Святителя Николая.

С 6 по 8 сентября Преосвященный Климент находился в Чикаго, где 7 сентября, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, в сослужении протоиерея Владимира Кондратенко совершил Божественную литургию в храме в честь Воскресения Христова. После богослужения состоялась встреча с прихожанами, во время которой архипастырь рассказал о жизни Русской Православной Церкви и подготовке Московской Патриархии к 1000-летию Крещения Руси.

12 сентября епископ Климент был на обеде, данном архиепископом Нью-Йоркским Торком Манугяном (Армянская Апостольская Церковь) по случаю визита в Нью-Йорк Армянского Патриарха в Турции Шнорка Калустяна.

13 сентября состоялось ежегодное паломничество духовенства и мирян Патриарших приходов в патриаршее имение Пайн-Буш. В храме Всех святых, в земле Российской просиявших, в Пайн-Буше епископ Климент в сослужении клириков Патриарших приходов совершил Божественную литургию.

14 сентября, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, епископ Климент совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке в сослужении протоиерея Владимира Кондратенко и диакона Сергия Ковалевского.

Черновицкая епархия. Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 30 декабря 1986 года епископ Переяслав-Хмельницкий Антоний, викарий Киевской епархии, назначен епископом Черновицким и Буковинским.

5 января 1987 года, накануне Рождественского сочельника, в Свято-Никольском кафедральном соборе в г. Черновцах клирики собора и городского благочиния встречали своего нового архипастыря. После краткого молебна и ознакомления с собором епископ Антоний проследовал в епархиальное управление. Здесь его хлебом-солью и приветственным словом встретил секретарь епархиального управления протоиерей Николай Кантарян, сотрудники управления преподнесли архипастырю цветы.

7 января, в праздник Рождества Христова, Преосвященный Антоний совершил свою первую Божественную литургию в Свято-Никольском кафедральном соборе. За литургией архипастырь зачитал Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена.

1 февраля, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, епископ Антоний совершил Божественную литургию в Покровском храме в г. Хотине, где настоятелем протоиерей Михаил Книгницкий, благочинный храмов Хотинско-Новоселицкого округа. После богослужения архипастырь поблагодарил настоятеля и церковный совет за образцовое содержание храма.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, епископ Антоний за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил клирика собора диакона Василия Павленко во пресвитера к Иоанно-Предтеченскому храму в пос. Красноильске.

5 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, Преосвященный Антоний за Божественной литургией в кафедральном соборе возложил на клирика собора протодиакона Стефана Чижевского камилавку — патриаршую награду ко дню Святой Пасхи и рукоположил диакона Георгия Амария во пресвитера к Христофоровскому храму в с. Годыновке Глыбокского района.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, епископ Антоний за Божественной литургией в кафедральном соборе возложил на клириков собора патриаршие награды ко дню Святой Пасхи: настоятелю протоиерею Николаю Радулу вручил орден Преподобного Сергия Радонежского III степени, на протоиерея Адриана Акостакиоя возложил крест с украшениями, на секретаря епархиального управления протоиерея Николая Кантаряна и протоиерея Иоанна Заеца — палицу, священника Георгия Собята возвел в сан протоиерея.

13 и 14 апреля, в понедельник и вторник Страстной седмицы, епископ Антоний за литургией Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе возложил патриаршие и архипастырские награды ко дню Святой Пасхи на клириков епархии.

25 апреля, в субботу Светлой седмицы, епископ Антоний совершил Божественную литургию в Рождество-Богородичном храме в Черновцах. Архипастыря хлебом-солью встретили члены церковного совета, настоятель Стефан Антонович произнес приветственное слово. На литургии по заамвонной молитве Преосвященный Антоний прочитал молитву на раздробление артоса.

9 мая, в День Победы, епископ Антоний совершил в кафедральном соборе Божественную литургию и панихиду по воинам, жизнь свою за Отечество положившим в годы Великой Отечественной войны. После богослужения архипастырь и клирики собора возложили венок к памятнику воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

За богослужениями в Свято-Никольском кафедральном соборе и на приходах епархии Преосвященный Антоний проповедовал.

Воскресенский приход в Рабате (Марокко). 25 января 1987 года в католическом соборе Святого Петра в Рабате состоялось экуменическое богослужение в рамках Недели молитв

о христианском единстве, за которым настоятель Воскресенского храма игумен Гурий прочитал по-славянски отрывок из Евангелия от Иоанна (15, 1—7), Евангелический пастор Рабата Рей Теёвиссен произнес поучение на тему «Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор. 5, 17).

В рамках Недели молитв о христианском единстве Воскресенский приход в Рабате совместно с католической общиной францисканок организовал сеанс видеофильма «Монашеская жизнь в СССР». После фильма игумен Гурий отвечал на вопросы и раздал участникам вечера в качестве сувениров крестики производства мастерских Московской Патриархии. Закончился вечер молитвой о христианском единстве, которую прочитал пастор Рей Теёвиссен.

31 января настоятель Воскресенского храма в Рабате игумен Гурий и староста храма г-н Жак Гийон участвовали в очередном заседании Экуменического Совета Христианских Церквей в Марокко, где обсуждался вопрос обеспечения христиан разных конфессий книгами Священного Писания на национальных языках. После заседания игумен Гурий нанес визит настоятелю Благовещенского храма в Касабланке архимандриту Савве Каррасу (Александрийский Патриархат).

16 февраля по окончании Божественной литургии и молебного пения «О призывании Святаго Духа при начале всякого доброго дела» в Воскресенском храме начались наружные ремонтно-восстановительные работы. Они приурочены к 60-летию Воскресенского прихода в Рабате, которое будет отмечаться в текущем году, и предстоящему общецерковному празднованию 1000-летия Крещения Руси.

21 февраля, в субботу мясопустную, игумен Гурий и группа прихожан после Божественной литургии посетили христианское кладбище, где в православной часовне была совершена панихида по погребенным в ней основателям прихода, после чего на могилах соотечественников и православных других национальностей были совершены краткие заупокойные литии.

1 марта, в Неделю сыропустную, игумен Гурий совершил в Воскресенском храме Божественную литургию и чин прощения. В церковном доме для прихожан была устроена трапеза, за которой ее участникам были предложены традиционные блины.

3 марта игумен Гурий участвовал в церемонии поздравления короля Марокко Хасана II по случаю национального праздника — Дня Трона. В тот же день игумен Гурий присутствовал на праздничном обеде, который дал премьер-министр Марокко д-р Азеддин Лараки.

8 марта, Неделя 1-я Великого поста, — интронизация Блаженнейшего Патриарха Александрийского Парфения III. Воскресенский приход находится на территории, входящей в область духовного окормления Патриархов Александрийских. За всеми богослужениями вместе с именем Патриарха Московского Пимена возносится имя нового Патриарха Александрийского Парфения. В Воскресенском храме после молебного пения Недели Православия было возглашено многолетие Блаженнейшему Парфению, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки.

29 марта по окончании Божественной литургии в церковном доме состоялось ежегодное собрание прихода.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, игумен Гурий совершил в Воскресенском храме Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. Песнопения за богослужением исполняла группа прихожан.

12 апреля, Неделя ваий, Вход Господень в Иерусалим. Игумен Гурий при большом стечении молящихся совершил в Воскресенском храме Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение с благословением и раздачей ваий.

16 апреля, в Великий четверток, игумен Гурий по приглашению архиепископа Рабата Юбера Мишона (Римско-Католическая Церковь) участвовал в традиционном обеде в память о Тайной Вечере.

18 апреля, в канун праздника Пасхи, игумен Гурий молился за пасхальным богослужением, которое поздно вечером в католическом кафедральном соборе в Рабате совершили архиепископ Юбер Мишон и монсеньор Бернар Жаклин, апостолический пронунций в Марокко, в сослужении клириков кафедрального собора.

19 апреля, Светлое Христово Воскресение, Пасха. В полночь игумен Гурий совершил крестный ход вокруг Воскресенского храма, пасхальную утреню и Божественную литургию. За богослужением пел хор под управлением Габриэллы Бода. В храме молились не только прихожане, но и множество гостей-католиков.

Вечером того же дня в церковном саду состоялся традиционный пасхальный прием. На приеме присутствовали апостолический пронунций в Марокко монсеньор Бернар Жаклин, архиепископ Юбер Мишон, настоятель кафедрального собора священник Пьер Тайез, пасторы евангелических общин в Рабате и Касабланке Рей Теёвиссен и Ульрих Райцель, а также директор советского культурного центра в Рабате П. М. Пак с супругой, посол Греции в Марокко г-н Констас, консул Ливана г-н Виктор Зметер, сотрудники посольств Греции, Испании, Италии, Австрии.

26 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, игумен Гурий совершил в Воскресенском храме Божественную литургию. По окончании богослужения он сообщил прихожанам о завершении своего послушания в Рабате и предстоящем отъезде на Родину. От имени прихожан теплое благодарственное слово сказал староста прихода Жак Гийон.

27 апреля игумен Гурий нанес прощальный визит архиепископу Юберу Мишону и послу СССР в Марокко М. С. Фазылову.

28 апреля, вторник 2-й седмицы по Пасхе, Радоница. Игумен Гурий и группа прихожан посетили христианское кладбище в Рабате. В православной часовне на кладбище игумен Гурий совершил панихиду, затем на всех русских могилах был пропет пасхальный тропарь «Христос воскресе».

29 апреля игумен Гурий отбыл на Родину.

Вечная память почившим

Протоиерей **Николай Степанович Журавлев,** заштатный клирик Ленинградской епархии, скончался 3 декабря 1986 года после продолжительной болезни.

Родился 3 апреля 1898 года в дер. Знамение, ныне Калининской области, в многодетной благочестивой крестьянской семье. Окончил Духовное училище в г. Торопце и в 1936 году — Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена, после чего был преподавателем этого института. В 1950 году окончил Ленинградскую Духовную Семинарию, затем — два курса Ленинградской Духовной Академии. В 1950 году епископом Лужским Симеоном (Бычковым; † 1952) рукоположен во диакона, в 1952 году митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием (Чуковым; † 1955) — во пресвитера. Служил в храмах Ленинградской епархии. С 1970 по 1972 год был духовником Ленинградских Духовных школ. С 1973 года до выхода за штат в январе 1974 года был клириком Князь-Владимирского собора в Ленинграде.

Отец Николай обладал даром сосредоточенной и горячей молитвы, был внимателен к людям и требователен к себе, терпеливо переносил невзгоды, всегда и за все благодаря Бога. Он постоянно учил паству, по слову апостола Павла, не оставаться **должными никому ничем, кроме взаимной любви** (Рим. 13, 8).

За ревностное служение Церкви Христовой в 1965 году награжден палицей.

За неделю до кончины отец Николай соборовался, а в самый день кончины причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры совершили наместник собора протоиерей Богдан Сойко и клирики. Проститься с почившим в собор прибыл митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий. Надгробное слово произнес протоиерей Богдан Сойко.

Погребен протоиерей Николай Журавлев на Богословском кладбище в Ленинграде.

Священник **Михаил Алексеевич Огиевич,** клирик Пензенской епархии, скоропостижно скончался 28 декабря 1986 года.

Родился 21 ноября 1943 года в с. Рубель, ныне Столинского района Брестской области, в крестьянской семье. После окончания средней школы работал в колхозе. В 1978 году архиепископом Костромским и Галичским Кассианом рукоположен во диакона к Макариевскому храму в г. Макарьеве Костромской области, в 1979 году — во пресвитера к Ильинскому храму в с. Ильинском Кадыйского района Костромской области. Заочно окончил два класса Московской Духовной Семинарии. С 1985 года был настоятелем Христорождественского храма в с. Покассы Зубово-Полянского района Мордовской АССР.

Отец Михаил был трудолюбивым и отзывчивым пастырем, нелености проповедником слова Божия. Прихожане любили и уважали его.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1982 году камилавкой.

Чин отпевания в Христорождественском храме совершили родные братья покойного протоиерей Александр Огиевич, клирик Костромской епархии, и священник Иоанн Огиевич, клирик Воронежской епархии, а также друзья и родственники почившего — клирики Минской и Пензенской епархий. Надгробные слова произнесли протоиереи Валентин Цирёнин и Иоанн Шереметьев, клирики Пензенской епархии, и Александр Огиевич.

Епископ Пензенский и Саранский Серафим прислал телеграмму с выражением соболезнования прихожанам, семье и близким почившего.

Погребен священник Михаил Огиевич в ограде Христорождественского храма.

Протоиерей **Алексий Борисович Бойков,** заштатный клирик Калининской епархии, скончался 13 января 1987 года после продолжительной болезни.

Родился 2 февраля 1893 года в с. Топольское, ныне Калининской области, в крестьянской семье. Воспитанный родителями в вере и любви к дому Божию, с ранних лет прислуживал в храме. Обучался Церковному Уставу и пению в Николаевской Теребенской пустыни, затем при Тверском Успенском Отрочем монастыре. Участник первой мировой войны. После демобилизации в 1917 году из армии по ранению нес послушание псаломщика в различных храмах. В 1930 году епископом Бежецким Григорием (Козыревым) рукоположен во диакона. С 1941 по 1945 год участвовал в Ве-

ликой Отечественной войне. В 1946 году епископом Калининским и Великолукским Арсением (Крыловым; † 1962) рукоположен во пресвитера. Служил на приходах Калининской епархии. С 1962 года до выхода за штат в 1981 году был настоятелем Преображенского храма в с. Загородье.

Отец Алексий был трудолюбив, добр и отзывчив. Его любили и уважали прихожане.

За многолетнее ревностное служение Церкви Христовой награжден митрой в 1979 году.

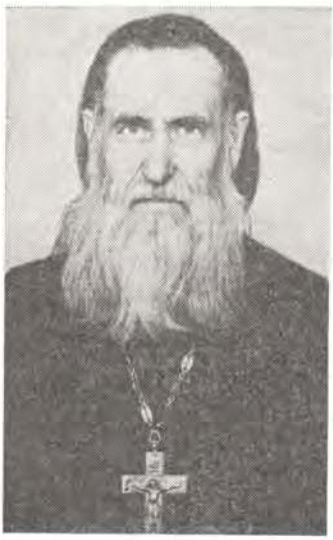
Незадолго до кончины причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Преображенском храме в с. Загородье совершили священник Владимир Лебедев, клирик Троицкого кафедрального собора в г. Калинине, и настоятель храма священник Димитрий Ткачук.

Погребен протоиерей Алексий Бойков на кладбище в с. Загородье.

Протоиерей **Николай Евсеевич Савельев**, клирик Спасо-Преображенского храма в г. Уральске Казахской ССР, скончался 16 января 1987 года после продолжительной болезни.

Родился 20 мая 1925 года в с. Секисовка, ныне Восточно-Казахстанской области. В 1957 году окончил Саратовскую Духовную Семинарию. В том же году архиепископом Алма-Атинским и Казахстанским Алексием (Сергеевым; † 1968) рукоположен во диакона, а в 1958 году архиепископом Алма-Атинским и Казахстанским Иннокентием (Леоферовым; † 1971) — во пресвитера к Спасо-Преображенскому храму в Уральске, где и служил до кончины.

Отец Николай с любовью совершал богослужения, был благочестив, кроток и смиренен.

За многолетнее усердное служение Церкви Христовой в 1982 году награжден крестом с украшениями.

Чин отпевания в Спасо-Преображенском храме совершили настоятель храма протоиерей Леонид Малов и местное духовенство. Была оглашена телеграмма епископа Алма-Атинского и Казахстанского Евсевия с выражением соболезнования клирикам и прихожанам храма, родным и близким почившего.

Погребен протоиерей Николай Савельев на кладбище в Уральске.

Протоиерей **Сергий Гаврилович Жариков,** заштатный клирик Рязанской епархии, скончался 19 января 1987 года.

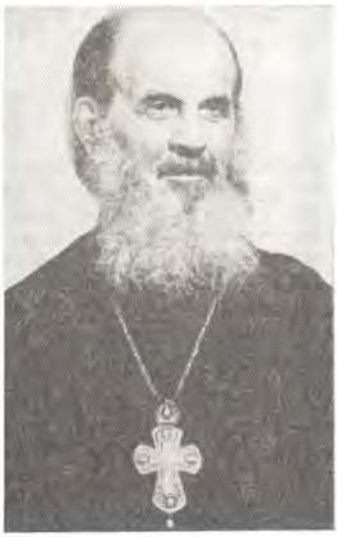
Родился 15 марта 1904 года в Рязани в крестьянской семье. С детства возлюбил храм Божий, часто посещал Казанский женский монастырь в Рязани, где имел послушание читать поминания. В 1918 году окончил Рязанское одногодичное духовное училище. Двенадцать лет нес послушание иподиакона у Рязанских архипастырей. В 1955 году епископом Рязанским и Касимовским Николаем (Чуфаровским; † 1967) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Рязанской епархии. В 1962 году заочно окончил Ленинградскую Духовную Семинарию. С 1968 года до выхода за штат в 1986 году был клириком Скорбященского храма в Рязани.

Отец Сергий был усердным пастырем. До последних дней посещал храм Божий.

За ревностное служение Церкви Христовой награжден в 1984 году митрой.

Незадолго до кончины соборовался и причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Скорбященском храме совершил архиепископ Рязанский и Касимовский Симон в сослужении клириков епархии. Надгробные слова произнесли архиепископ Симон и родственник почившего протоиерей Владимир Шулаков, настоятель Троицкого храма в пос. Тума.

Погребен протоиерей Сергий Жариков рядом с кладбищенским Скорбященским храмом.

Протоиерей **Иоанн Яковлевич Семенец,** заштатный клирик Винницкой епархии, скоропостижно скончался 22 января 1987 года.

Родился 12 ноября 1912 года в с. Чапаевке, ныне Бершадского района Винницкой области, в крестьянской семье. После окончания в 1927 году начальной школы работал в колхозе. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». В 1947 году окончил три класса Одесской Духовной Семинарии, в том же году епископом Винницким и Брацлавским Иаковом (Заикой; † 1983) рукоположен во диакона и во пресвитера. В 1954 году заочно окончил Ленинградскую Духовную Семинарию. Служил на приходах Винницкой епархии. С 1961 года до выхода за штат в 1986 году был благочинным храмов 4-го округа Винницкой епархии. Последнее место служения — Георгиевский храм в с. Устье Бершадского района.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1980 году крестом с украшениями, в 1985 году — Патриаршей грамотой.

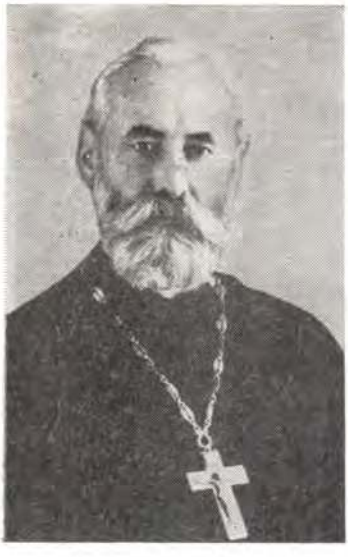
Чин отпевания в Рождество-Богородичном храме в с. Чапаевке совершили протоиерей Иоанн Данченко, благочинный храмов 4-го округа, и клирики епархии. Надгробное слово

произнес протоиерей Иоанн Данченко.

Погребен протоиерей Иоанн Семенец на кладбище в родном селе.

Протоиерей **Иоанн Васильевич Аргентов,** заштатный клирик Горьковской епархии, скончался 26 января 1987 года.

Родился 16 августа 1907 года в с. Микрякове, ныне Марийской АССР, в семье священника. С 1925 года был псаломщиком в Никольском храме в родном селе. В 1927 году рукоположен во диакона к этому храму. В 1929 году епископом Арзамасским Михаилом (Кудрявцевым) рукоположен во пресвитера; служил на приходах Горьковской епархии. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалями. С 1950 года до выхода за штат в 1978 году был настоятелем Казанского храма в с. Макарьево Лысковского района Горьковской области. С 1953 по 1965

год был благочинным храмов 3-го округа.

Отец Иоанн был ревностным пастырем, заботящимся о благолепии храма. Прихожане любили и уважали его.

В 1977 году за усердные многолетние труды на благо Церкви Христовой награжден митрой.

Чин отпевания в Казанском храме в г. Лыскове совершило местное духовенство.

Погребен протоиерей Иоанн Аргентов на кладбище в Лыскове.

Протоиерей **Иоанн Дмитриевич Янущик,** клирик Минской епархии, скончался 4 февраля 1987 года после непродолжительной болезни.

Родился 8 сентября 1917 года в дер. Заставье, ныне Дрогичинского района Брестской области, в крестьянской семье. С детства посещал храм и пел на клиросе. С 1955 года был псаломщиком в Рождество-Богородичном храме в с. Вавуличи Брестской области. В 1958 году епископом Бобруйским Леонтием (ныне архиепископ Оренбургский и Бузулукский) рукоположен во диакона, а в 1960 году митрополитом Минским и Белорусским Гурием (Егоровым; † 1965) — во пресвитера. Служил на приходах Минской епархии, в том числе более 20 лет настоятелем Крестовоздвиженского храма в с. Охове Брестской области. С 1986 года до кончины был настоятелем Покровского храма в с. Стахове Брестской области.

Отец Иоанн все свои силы отдавал пастырскому служению, неленостно проповедовал слово Божие.

За ревностное служение Церкви Христовой в 1984 году награжден палицей.

Чин отпевания в Покровском храме совершили благочинный храмов Пинского округа протоиерей Владимир Котар и клирики благочиния. Надгробное слово произнес протоиерей Владимир Котар.

Погребен протоиерей Иоанн Янущик на кладбище в с. Охове.

Протоиерей **Александр Гаврилович Акимов,** настоятель Воскресенского храма в Сокольниках в Москве, скончался 26 февраля 1987 года после тяжелой болезни.

Родился 17 июня 1925 года в Москве. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейными медалями. В 1950 году окончил два класса Ленинградской Духовной Семинарии и епископом Лужским Симеоном (Бычковым; † 1952) рукоположен во диакона к Крестовоздвиженскому храму в г. Петрозаводске. 7 апреля 1952 года Святейшим Патриархом Алексием († 1970) рукоположен во пресвитера к Богоявленскому патриаршему собо-

ру. С 1973 года до кончины был настоятелем Воскресенского храма в Сокольниках.

Отец Александр был заботливым пастырем, мудрым духовным наставником и добрым утешителем всех приходивших к нему в скорбях и печалях. Своим сослужителям он являл пример в исполнении пастырского долга.

За ревностное служение Церкви Христовой протоиерей Александр Акимов в 1978 году удостоен права служения Божественной литургии с открытыми Царскими вратами до «Отче наш», в 1982 году награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени, в 1985 году — орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

Незадолго до кончины отец Александр исповедался и причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Воскресенском храме совершил митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим в сослужении настоятеля Богоявленского патриаршего собора протопресвитера Матфея Стаднюка, благочинного Преображенского округа протоиерея Анатолия Новикова и других клириков московских храмов. Митрополит Питирим передал соболезнования Святейшего Патриарха Пимена родным и близким почившего. Надгробные слова произнесли Высокопреосвященный Питирим и протопресвитер Матфей Стаднюк.

Погребен протоиерей Александр Акимов на Введенском кладбище в Москве.

Священник **Антоний Зиновьевич Гопанович,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 21 января 1987 года.

Родился 3 августа 1894 года в с. Глушкевичи, ныне Лельчицкого района Гомельской области, в семье крестьянина. С 1942 года был псаломщиком в Свято-Троицком молитвенном доме в родном селе. В 1954 году архиепископом Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым; впоследствии митрополит; † 1963) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Минской епархии. С 1959 года до выхода за штат в 1963 году был настоятелем Покровского храма в с. Приболовичи Гомельской области, а также совершал богослужения в Свято-Троицком молитвенном доме в с. Глушкевичи.

Отец Антоний был примерным пастырем. Глубокая вера, трудолюбие и отзывчивость снискали ему любовь прихожан.

Чин отпевания совершил протоиерей Иоанн Каминский, клирик Михаиловского собора в г. Мозыре. Он же произнес надгробное слово.

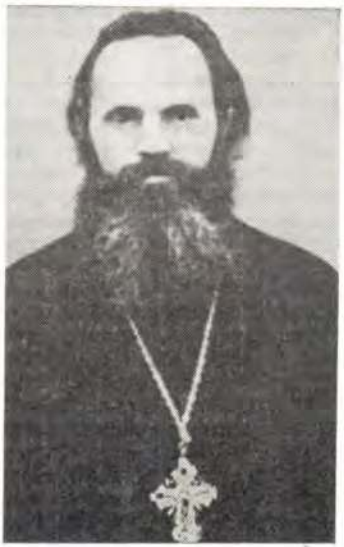
Погребен священник Антоний Гопанович на кладбище в родном селе.

Протоиерей **Виктор Никанорович Савчук,** заштатный клирик Сумской епархии, скончался 16 марта 1987 года.

Родился 24 ноября 1903 года в г. Белополье, ныне Сумской области. В 1947 году епископом Сумским и Ахтырским Иларионом (Прохоровым; † 1973) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Сумской епархии. Последнее место служения — Вознесенский храм в г. Лебедин. В 1985 году по болезни вышел за штат.

За ревностное служение Церкви Христовой награжден в 1976 году крестом с украшениями.

Чин отпевания в Покровском молитвенном доме в с. Перекоповке Роменского района Сумской области совершили благочинный храмов Роменского округа протоиерей Николай Бондарь и клирики благочиния. Была оглашена телеграмма с выражением соболезнования архиепископа Черниговского и Нежинского Антония, временно управляющего

Сумской епархией. Надгробное слово произнес протоиерей Алексий Долгий, настоятель Всехсвятского храма в г. Ромны.

Погребен протоиерей Виктор Савчук на кладбище в с. Перекоповке, рядом с могилой супруги.

Протоиерей **Петр Иванович Смагло,** заштатный клирик Винницкой епархии, скончался 23 марта 1987 года после продолжительной болезни.

Родился 17 марта 1949 года в с. Большая Вулыга Тывровского района Винницкой области в крестьянской семье. После окончания профессионально-технического училища в Москве служил в рядах Советской Армии, затем работал на заводе в Виннице. В 1976 году окончил Одесскую Духовную Семинарию, во время учебы в которой митрополитом Одесским и Херсонским Сергием в 1974 году рукоположен во диакона, в 1975 году — во пресвитера. Служил на приходах Винницкой епархии. С 1977 по 1986 год был благочинным храмов 2-го округа Винницкой епархии. С 1983 года до выхода за штат по болезни 1 февраля 1987 года служил в Успенском храме в г. Тульчине, с 1984 года был настоятелем этого храма.

Отец Петр был энергичным пастырем, любил храм Божий, заботился о его благолепии. За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1986 году палицей.

Незадолго перед кончиной отец Петр соборовался и причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Успенском храме в Тульчине совершили благочинный храмов 4-го округа протоиерей Иоанн Данченко, отец почившего протоиерей Иоанн Смагло, братья почившего протоиерей Василий Смагло и священник Иоанн Смагло и другие клирики епархии. Надгробное слово произнес протоиерей Иоанн Данченко. Проститься со своим пастырем пришли многочисленные прихожане.

Погребен протоиерей Петр Смагло на кладбище в с. Кинашев Тульчинского района.

СВЯТЫЕ МУЧЕНИЦЫ ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФИЯ

Икона XIX века

Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, София, воспитала дочерей в любви к Господу. Император Адриан (117—138) призвал их принести жертву богине Артемиде, но юные девы (Вере было 12, Надежде — 10 и Любови — 9 лет) сохранили верность Христу: они претерпели жестокие истязания и были обезглавлены. Мать их, святая София, предала душу Господу на могиле дочерей. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в церкви Эшо в Эльзасе. Память их празднуется 17/30 сентября. В 1987 году исполняется 1850 лет со дня мученической кончины святых.

V МИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ХРИСТИАН СССР И ЯПОНИИ
Минск, 21—24 мая 1987 года

Участников конференции приветствует митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата

Делегаты и гости конференции перед входом в Минское епархиальное управление

Архиепископ Краснодарский и Кубанский (ныне Псковский и Порховский) Владимир (глава церковной делегации СССР) представляет членов японской делегации прихожанам минского Свято-Духова кафедрального собора

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РЕЛИГИЯ И МИР» (ВКРМ)
Москва, 31 мая — 3 июня 1987 года

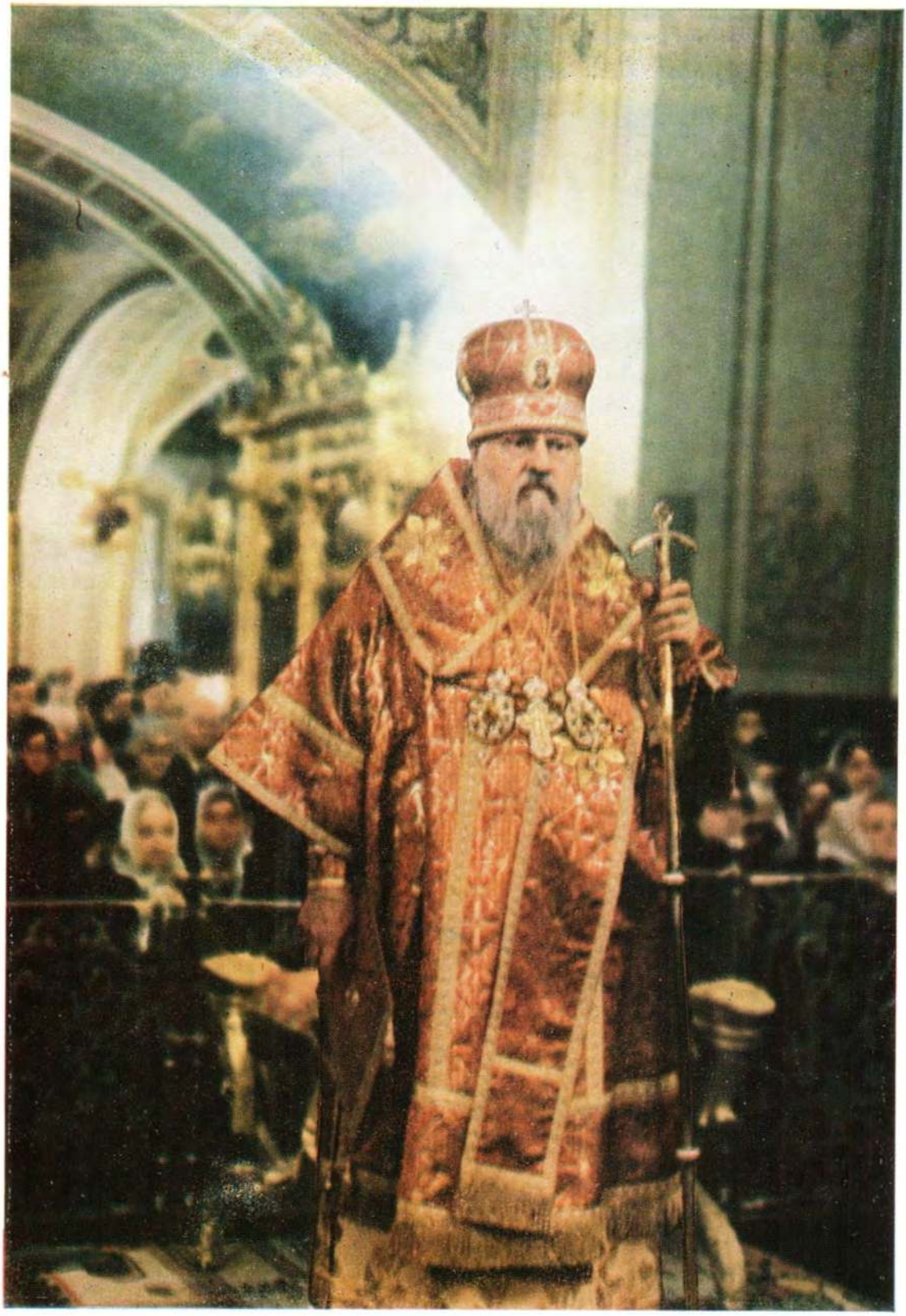

Вступительное слово на заседании произносит президент ВКРМ митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины

Участники заседания Правления ВКРМ у входа в Успенский собор Московского Кремля

27 АВГУСТА / 9 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ПИМЕНА

Святейший Патриарх Пимен во время богослужения
в Богоявленском патриаршем соборе

ПОСЕЩЕНИЕ СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ ПИМЕНОМ МАСТЕРСКИХ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ В СОФРИНО ПОД МОСКВОЙ 29 апреля 1987 года

▲

Святейший Патриарх Пимен на выставке церковных изделий мастерских

Святейший Патриарх Пимен у входа в мастерские. На снимке слева: председатель Хозяйственного управления Московской Патриархии архиепископ Воронежский и Липецкий Мефодий и наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий; справа — директор мастерских Е. А. Пархаев

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ СИНАЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АРХИЕПИСКОП СИНАЙСКИЙ, ФАРАНСКИЙ И РАИФСКИЙ ДАМИАН — ГОСТЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

(9—22 июня 1987 года)

▲

Высокопреосвященный Архиепископ Синайский Дамиан 11 июня нанес официальный визит Святейшему Патриарху Пимену

▶

Во время посещения Издательского отдела Московского Патриархата Архиепископ Дамиан делает запись в книге почетных посетителей

ПРАВОСЛАВНЫЙ МОНАСТЫРЬ НЕА МОНИ НА о. ХИОС (ГРЕЦИЯ) — ХРАНИТЕЛЬ ВИЗАНТИЙСКОГО ИСКУССТВА XI ВЕКА

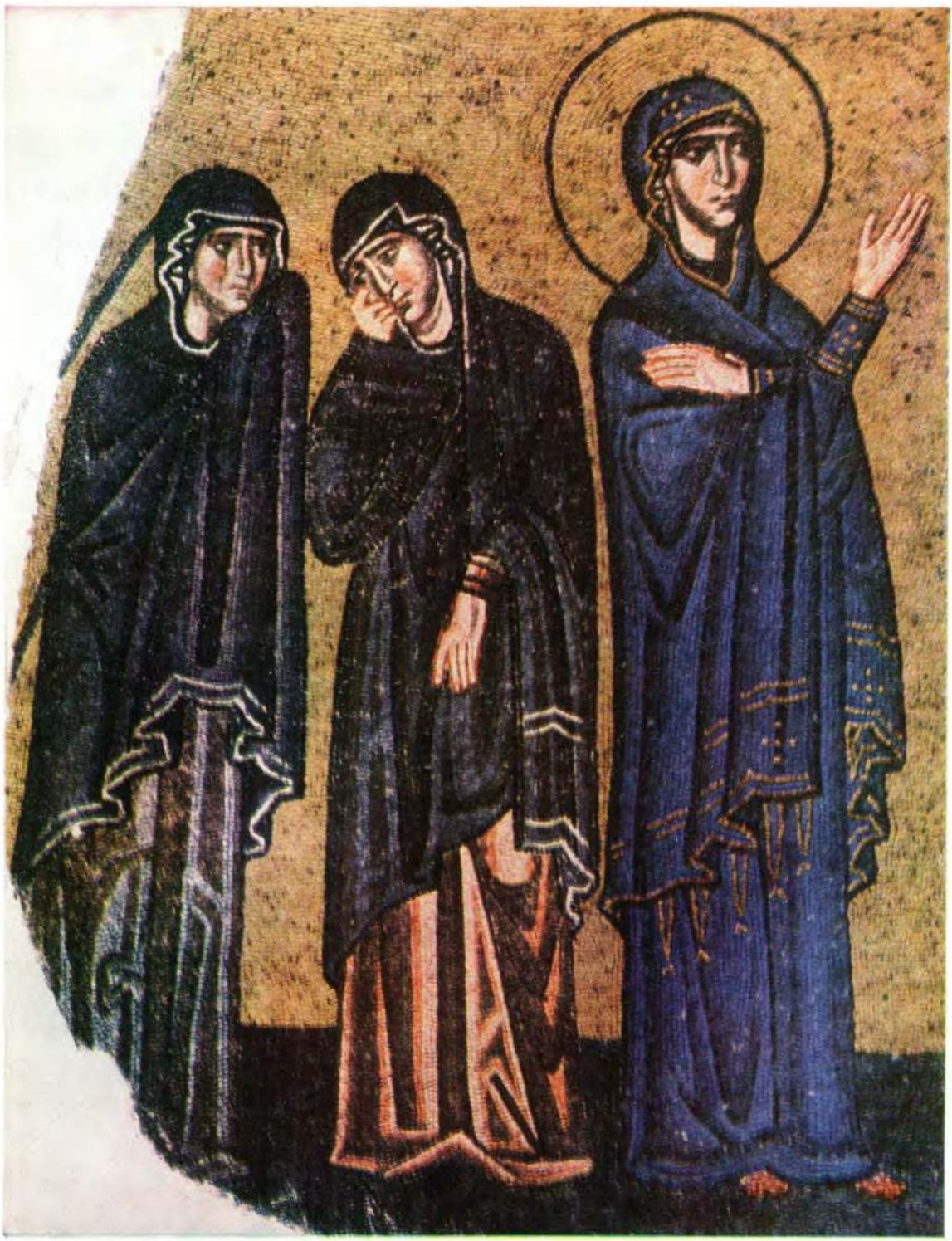

Общий вид монастыря

Сошествие во ад

Мозаика в кафоликоне монастыря

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ У ПОДНОЖИЯ КРЕСТА

Деталь мозаики XI века в кафоликоне монастыря Неа Мони

«Мозаики Хосиос Лукас, Софии Киевской, Неа Мони и Дафни могут смело рассматриваться как наиболее зрелые решения византийской монументальной живописи. В их основе лежит иконографическая система, которая приобрела здесь поистине классическую завершенность... Они знаменуют высшую точку в развитии не только искусства этого времени, но и всей византийской художественной культуры» (В. Н. Лазарев).

Преподобный Иоанн ДАМАСКИН

СЛОВО НА УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

III

Да бегут демоны, да рыдают, подобно древним египтянам, несчастные несториане и их глава — новый фараон, жестокий нечестивец и тиран: покрыла их бездна богохульства. Мы же, спасенные, прейдя по суху соленое море нечестия, воспоем исходную песнь Матери Божией. Пусть Мариам (под ней понимай Церковь) возьмет в руки тимпан и начнет праздничную песнь. Юные девы духовного Израиля да выйдут с бряцающими *тимпанами* и *ликованием* (Исх. 15, 20). *Цари земные* и судьи с князьями, *юноши и девицы, старцы и отроки* (Пс. 148, 11—12) да прославят Богородицу. Во всех собраниях и во всяком слове, на разных языках да воспоют племена и народы песнь новую (Пс. 95, 1). Да огласится окрест воздух духовными свирелями и трубами и да будет положено начало этому спасительному дню в блеске огненном! Да возвеселятся небеса и *облака да проливают* (Ис. 45, 8) радость! Скачите, овны избранного Божия стада, Божественные апостолы, вздымающиеся возвышенными созерцаниями, подобно устремленным в небо горам, и агнцы Божии, народ святой, чада церковные, стремящиеся к апостолам, как холмы к высоким горам.

Как дивно, что Источник жизни Господа моего, Матерь, умерла! Надлежало, чтобы образованное из земли тело возвратилось в землю и затем переселилось на Небо, приняв в земле дар чистейшей жизни, через оставление в ней тела. Надлежало, чтобы плоть, оставив земную и не имеющую света отягченность смертности и сделавшись в горниле смерти нетленной и чистой, сияющим светом нетления востала от гроба.

IV

Ныне получает начало второй [вечной] жизни от Давшего Ей начало жизни Та, Которая дала начало второго — имею в виду телесного — бытия не Имеющему временного начала Своему первому и вечному бытию (хотя Он и имеет началом Отца как причину Своего Божественного бытия).

Радуйся, Сион, Божественная святая гора, на которой обитала Гора Божественная, одушевленная. Радуйся, новый Вефиль, где на камень был возлит елей — человеческая природа, помазанная Божеством. С высоты твоей, о Пречистая, как с Елеонской горы, вознесся на высоту небесную Твой Сын. Пусть будет приготовлено облако всемирное и премирное и пусть крылья ветров принесут апостолов к Сиону от краев земли! *Кто это летят, как облака* (Ис. 60, 8) и как орлы, к усопшему телу — источнику воскресения всех, чтобы послужить Матери Божией? Кто это восходит, убеленная, вся прекрасная, блистающая как солнце (парафраз Песн. 4, 7; 6, 10; 8, 5)?

Да поют лиры Духа — апостольские уста, да звучат кимвалы благозвучные — гласы богословов; *восплещите руками, все народы!* (Пс. 46, 2), пойте все хвалу Богородице! Ангелы да послужат Ее мертвому телу! Дочери Иерусалимские, следуйте вслед Царице и, как юные духом девы-подруги, войдите вместе с Ней к Жениху, встаньте справа от Владыки. Сойди, сойди, Владыка, и воздай вскормившей Тебя Матери должную награду. Протяни Божественные руки и прими душу Матери Твоей так же, как Ты предал на Кресте дух Свой в руки Отца; воззови к Ней сладким гласом: «Приди, прекрасная, ближняя моя, блистающая красотой девства ярче солнца. Ты уделила Мне Свое пречистое тело, приди, войди в радость Господа Твоего». Приди, Матерь, к Сыну. Приди, царствуй вместе с Тем, Кто из Тебя был рожден и вместе с Тобой терпел бедность.

Восходи, Владычица, восходи [в райские чертоги]! Не как Моисей, *взойди... и умри на горе* (Втор. 32, 49—50), но сначала умри, а потом взойди. Предай

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1987, № 8.

душу в руки Сына Твоего. Оставь земле земное, чтобы и оно вознеслось с Тобою.

Возведите очи ваши, люди Божии, возведите очи ваши! Вот в Сионе ковчег Господа сил, и апостолы телесно предстали пред ним, погребая живоначальное и богоприемное тело. Его окружают невещественные и невидимые Ангелы, в страхе, подобно рабам, предстоя Матери Господа своего. Присутствует здесь Сам Господь Вседержитель, вездесущий и все наполняющий, все объемлющий и ничем не объемлемый (ибо *все Им стои́т* (Кол. 1, 17) как причиной творческой и содержащей).

Вот Дева, дочь Адама и Матерь Бога, из-за праотца Адама тело отсылается земле, а душа благодаря Сыну [и Господу Иисусу Христу] предается в Небесные обители. Да святится город святой и к уже [имеющимся] благословениям да воспримет вечное благословение. Да предшествуют Ангелы при переходе Божественной скинии [из земного в Горний Иерусалим], да устрояют гроб, который пусть украсится сиянием Духа. Пусть будут приготовлены ароматы и помажут всенепорочное и всеблаговонное тело. Пусть истекут чистые потоки и будет почерпнуто благословение из самого чистого источника благословений. *Да торжествует земля* (Пс. 95, 11) при положении в нее тела [Богоматери], да возбурлит воздух при восхождении Ее духа, да задуют нежные, как роса, благодатные ветры. Все творение пусть восхвалит праздничное восхождение Богоматери. Хоры юношей да восклицают радостно, уста славящих да восславят песнопениями, сердца мудрых да философствуют о чуде, старцы, почтенные сединами, в тишине да принесут Богоматери плод своих созерцаний. Все творение да внесет свою дань торжеству. Но все это не сможет явиться, пожалуй, и малой частью должного воздаяния.

V

Придите, отыдем все умственно с Отходящей. Придите, с жаром сердечным спустимся вместе со Спускающейся ко гробу. Встанем вокруг священного одра. Воспоем священные песнопения, начав их такими словами: *Радуйся, благодатная, Господь с Тобою* (Лк. 1, 28). Радуйся, предопределенная Матерь Божия! Радуйся, предызбранная прежде веков Советом Божиим, земли Божественнейшая отрасль. Радуйся, огня Божественного жилище, священнейшее украшение Святого Духа, источник воды живой, райский сад для древа жизни, одушевленная лоза Божественного винограда, источающего нектар и амброзию. Радуйся, река, исполненная ароматов Духа, нива, произрастившая Божественный колос, роза, блистающая девством и пахнущая благовонием благодати, лилия с царского одеяния. Радуйся, Агница, родившая Агнца Божия, принявшего на Себя грех мира. Радуйся, орудие нашего спасения, превысшая Ангельских сил, раба и Матерь.

Придите, обступим этот чистейший гроб и почерпаем от него Божественной благодати. Придите, подымем руками душ приснодевственное тело, войдем с ним внутрь гроба и умрем вместе с ним, то есть умрем для телесных страстей и чтобы жить жизнью бесстрастной и непорочной. Услышим Божественные песнопения, раздающиеся из невещественных ангельских уст. Войдем же, поклонившись, и узнаем необычайную тайну, как тело Богоматери было отнято у земли, вознесено и взято на Небо, как Она предстоит Сыну превыше всех Ангельских чинов, — и нет никакой преграды между Матерью и Сыном. Это третье слово (после двух первых) я составил, Матерь Божия, Твоему Успению в благоговейной любви к [Пресвятой] Троице, Которой Ты послужила, зачав по благоволению Отца и действием Святого Духа Безначальное Слово, всемогущую Божию Премудрость и Силу. Прими же благое намерение и даруй мне спасение, отчуждение от душевных страстей, облегчение телесных болезней, мирное состояние жизни, просвещение духа. Воспламени в нас любовь к Твоему Сыну, соделай нашу жизнь угодной Ему, чтобы, сподобившись получить Небесного блаженства и видеть Тебя сияющей славой Сына Твоего, мы смогли воспосылать священные песнопения, вечно и достойным духа образом радуясь в Церкви празднующих, Тому, Кто совершил Домостроительство нашего спасения, — Христу, Сыну Божию и Богу нашему. Ему же подобает слава и держава со Безначальным Отцом и Всесвятым и Животворящим Духом ныне и всегда и во все бесконечные веки веков. Аминь.

Настоящий перевод осуществлен по изданию: S. Jean Damascène. Homélies sur la Nativité et la Dormition Sources Chretiennes. Paris, 1961, N 80, p. 178—197)

Слово на Рождество Пресвятой Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш. И разрушив клятву, даде благословение и, упразднив смерть, дарова нам Живот Вечный. Так воспеваем мы, дорогие братья, в торжественный день праздника Рождества Пресвятой Девы, и в праздничном тропаре заключается как бы краткое изложение всей истории человечества: от сотворения мира, от начала миробытия до последних дней мира, до Второго Пришествия и до воцарения Господа Иисуса Христа, когда Бог будет все во всем.

Человек был создан Господом для того, чтобы он мог постоянно познавать Создателя своего и всю правду жизни, правду миробытия, чтобы он всегда стремился к достижению абсолютной правды в Боге, наслаждался блаженством в общении с Богом и имел Вечную Жизнь. Но прародители, а с ним и все человечество пошли другим путем. Вспомним, во второй главе книги Бытия написано: Господь сказал Адаму и Еве в раю, чтобы они не вкушали от древа познания добра и зла, ибо познание добра и зла должно быть не вне Бога, а чрез совершенствование своего знания в Самом Боге. Бог предупредил: если вкусите от плодов древа познания добра и зла, смертью умрете. Но люди соблазнились злом в образе змия, который, как сказано в книге Бытия, предстал пред прародителями, пообещав им, что они не умрут, а будут как боги. И человечество избрало этот путь, путь своего собственного, как казалось, знания добра и своего собственного знания зла, чтобы стать как боги. Древний Адам захотел сам стать богом и не стал — вместо этого в мир вошел грех, зло, а с грехом и злом проклятие: разделение между людьми, братоубийство, вражда и неизбежная физическая смерть. Но смерть человека, существа духовного, заключается не только в распаде материи человеческого тела, но в смерти души, погружении ее во мрак добровольно избранной людьми отчужденности от Бога.

Человечество, которое отошло от Бога и избрало свой, независимый от Бога и без Него путь, оказалось под игом тьмы, под проклятием смерти и греха. Помните, у пророка Исаии есть пророчество о пришествии Господа Иисуса Христа: *Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет* (Мф. 4, 16). При всем огромном успехе науки, техники, при всех величайших достижениях человечество фактически зашло в тупик и судорожно ищет выхода. Все мы сейчас обеспокоены за судьбу мира, все человечество — и на востоке, и на западе, и на севере, и на юге — во всей вселенной ищет выхода. И единственный выход — это путь, который был начертан Богом для человека и для всего человечества, это путь возвращения к той правде, которая воссияла человеку во время его творения и для которой он был предназначен, путь отвержения от тьмы и обращения к свету. Именно это и стало возможным, дорогие братья и сестры, с пришествием на землю Господа Иисуса Христа. Тропарь сегодняшнего праздника говорит, что от Пресвятой Девы Марии воссияло Солнце правды — Христос Бог наш, Который разрушил клятву, Который установил новые отношения между Богом и человеком, между людьми: вместо зла, вражды — благословение, основанное на прославлении Бога и милости Бога по отношению к людям, основанное на любовном отношении людей друг к другу, на любви человека к человеку.

Господь упразднил смерть и даровал нам жизнь Небесную. Хотя мы все, все человечество, и подлежим тленному распаду после нашей земной смерти, но, как говорится в прекрасных молитвах на Пятидесятницу, когда мы испрашиваем ниспослания Духа Святаго: *Несть убо, Господи, рабом Твоим смерть, исходящим нам от тела, и к Тебе, Богу нашему, приходящим, но преставление от печальнейших на полезнейшая и сладостнейшая, и на упокоение и радость* (3-я молитва).

Произнесено в храме Воскресения словущего на улице Неждановой в Москве после литургии 21 сентября 1986 года.

Есть, дорогие братья и сестры, разные воззрения на то, что такое смерть. Согласно одной точке зрения, человек живет, умирает, разлагается и перестает существовать, ничего от него не остается, а только лишь пыль; другая утверждает, что смерть есть результат грехопадения, пришествия зла в мир. Христианское учение говорит нам, что наша смерть есть отшествие от жизни земной в Жизнь Вечную. И эту Жизнь Вечную даровал нам Господь Иисус Христос: *Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него* (Ин. 3, 16—17).

Итак, дорогие братья и сестры, с пришествием Христа наступило великое восстановление человечества из бездны грехопадения и зла, указан был путь к Солнцу правды, путь жизни не в проклятии, а в любви и в благословении, путь перехода от жизни сей бренной, земной, в жизнь Небесную, путь к блаженному общению с Источником правды, любви и жизни, путь к Богу. Все это возвещено нам в событии Рождества Пресвятой Девы Марии. Она стала вместилищем Невместимого, «из Нея же Бог воплотися, и Младенец бысть». Она, Которая родила Господа Иисуса Христа, по плоти была вместилищем Божества и храмом Святого Духа. Ее Рождество было возвещением человечеству новой эры истории — промыслительного попечения о спасении людей. Вот что означают слова пророка Исаии, что людям, сидящим во тьме смерти, воссияет свет. Этот праздник, дорогие братья и сестры, потому такой радостный, что основан он на этой радости и надежде. *Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней.* Эта радость — неотъемлемая органическая часть нашей христианской жизни, жизни, которую мы ведем по пути Солнца правды. Апостол говорит об этой радости: *Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе... Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко... и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте... и Бог мира будет с вами* (Флп. 3, 1; 4, 4—5, 7—9). Аминь.

ПИТИРИМ,
митрополит Волоколамский и Юрьевский

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие братья и сестры, сегодня мы совершаем службу в память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. История их свидетельства о Господе, их мученичества обычна для первых веков христианства. Произошла она в 137 году в Риме, при императоре Адриане (117—138), и в самом событии этом нет ничего, что отличало бы святых мучениц от других подобного рода святых людей, свидетельствовавших о Господе, пострадавших за Христа и отдавших за Него свою жизнь. Но этот праздник пользуется особенной любовью в нашем православном народе, ибо верующий народ наш очень любит эти имена — Вера, Надежда, Любовь, София, и сейчас в нашем храме собралось много женщин, которые носят эти имена.

Когда мы читали акафист святым мученицам Вере, Надежде и Любови, то часто воздавали хвалу им, называя их тезоименитыми трем богословским добродетелям: вере, надежде, любви.

Три богословские добродетели. Наше ухо привыкло воспринимать слова «богослов», «богословие» как что-то особенно ученое, специально посвященное изучению глубокой науки о Боге. И у нас возникает впечатление, что, называя эти добродетели богословскими, Церковь желает сказать,

что они в первую очередь должны быть свойственны богословам. Это обманчивое и ложное впечатление, ибо слово «богослов» по своему происхождению не означало того, что означает сейчас, то есть профессионала-ученого, который изучает богословские дисциплины: историю Церкви, догматику, нравственное, основное богословие, экзегетику, литургику и другие специальные науки, необходимые священникам, деятелям Церкви, ученым-богословам. Ничего подобного не было в Древней Церкви. Первоначально слова «богословие» и «богослов» означали то, что они должны были обозначать. По своему происхождению греческое слово «логос», помимо общепринятого значения «слово», означает также понятие, умствование, рассуждение (о Боге). И в древности в первенствующей Церкви это слово имело именно такое значение. Каждый христианин, каждый верующий был богословом. Каждый был призван богословствовать, ибо каждый верующий должен иметь понятие о Боге, должен постигать Бога, должен стремиться к общению с Богом. А всякий, кто верует в Бога, кто стремится постичь Бога, — постигнет. Также верно и то, что всякий, кто стремится понять Бога, кто стремится пережить общение с Богом, — тот и есть богослов. И добродетели — вера, надежда и любовь — называются богословскими не потому, что они нужны одним только профессионалам-ученым, докторам богословских наук, а потому, что они как раз и есть именно те добродетели, те свойства каждого верующего, каждого христианина, которыми только и можно прийти к общению с Богом. Только через веру, только через надежду, только через любовь можно постичь Бога (в пределах человеческой возможности), можно знать Бога, ощущать Бога, можно получить благодать Божию. Богословские добродетели, следовательно, — это путь, ведущий к пониманию Бога.

Мало того, я должен подчеркнуть, что это не специально христианские добродетели, потому что сказано, что они не христианские, а богословские добродетели. Это означает, что каждый, кто имеет веру в разумное устроение мира, надежду в жизни и жертвенную любовь к людям, даже если он не христианин, он все же в какой-то степени может иметь общение с Богом, он в какой-то степени может постигать Бога. *Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы* (Рим. 1, 19—20). Таким образом, единственный путь, единственное средство постижения Бога и общения с Богом — вера, надежда и любовь. И другого пути, и других дорог нет и не дано. И даже *когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают... они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их...* (Рим. 2, 14—15).

Ум человека, мысль человека и вся наука человеческая могут возвышаться до постижения Бога, но постичь окончательно Бога своими силами люди не в состоянии, потому что умственные возможности человека ограничены. Человек живет в условиях материальной жизни, в трех измерениях, он ограничен рамками своего чувственно-телесного бытия, а Бог есть Дух, Бог есть абсолютное духовное Существо, и постичь Его, понять тайну Его, прийти в общение с Ним путем наших ограниченных, приспособленных к материальному бытию умственных средств мы не способны. Поэтому остается единственная дорога к Богу — это дорога души человеческой через веру, через надежду и через любовь.

Об этом, дорогие братья и сестры, говорит нам апостол Павел в 13-й главе Послания к Коринфянам, которая не случайно называется «гимном любви». Он говорит так: *Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий* (1 Кор. 13, 1). Это означает следующее: как бы я ни был одарен и всесторонне развит, на какой бы степени высоты постижения человеческой и Божественной мудрости я ни находился, но если я не имею любви, то я — пустой звук.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто (1 Кор. 13, 2). Иными словами, если я достиг совершенства, если

со мной и все человечество научилось управлять природой, всем миробытием так, что даже способно стало переделать естественный порядок вещей, если я стал хозяином всего тварного мира, но любви не имею, то я — нищ, ничто мое могущество, ничто моя сила, ничто моя техника, ничто все мои достижения.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы (1 Кор. 13, 3). И это правда, дорогие братья и сестры. Ведь мы сами видим на нашем опыте, что любые достижения человеческого гения, любые достижения науки — если они сделаны не во имя любви к человеку, если они не воодушевлены любовью к людям, — они в конце концов приносят только вред. Ибо и самые страшные изверги, которые убивали и лишали свободы миллионы людей на протяжении всей истории до настоящего времени (особенно в последнюю мировую войну), могли обладать совершенным знанием высокой техники, но употреблять это все во зло, для уничтожения людей.

И дальше апостол описывает, что такое любовь: *Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится* (1 Кор. 13, 4—8). И действительно, дорогие братья и сестры, любовь, если она есть в человеке, делает человека духовно прекрасным, способным идти на любую жертву во имя этой любви. Любовь делает человека доверчивым, надеющимся, милосердным, если она настоящая любовь, ибо настоящая жертвенная любовь, как мы слышали в акафисте, даже сильнее смерти. Люди, убивающие других, могут лишить человека жизни, но даже они не в состоянии овладеть его любовью, не властны прекратить его любовь, которая распространяется даже на самих мучителей, ибо любовь делает невозможное, любовь творит чудеса.

Апостол также говорит о значении любви: *Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познáю, подобно как я познан* (1 Кор. 13, 9—12). Дорогие братья и сестры, апостол здесь нам разъясняет, почему именно вера, надежда и любовь, особенно любовь, так важны для нас. Он говорит: мы все сейчас на земле подобны детям, которые по-детски рассуждают, по-детски верят, по-детски понимают, которые не в состоянии постичь тайны миробытия, окончательного смысла жизни, всего того, что существует в Боге и от Бога. Мы как дети, а будет время, когда мы все станем взрослыми и будем действовать и понимать как взрослые. Он говорит, что сейчас мы видим и постигаем тайны миробытия, тайны Бога как бы в туманном зеркале. Стираются контуры, очертания, что-то есть, что-то показывается, но не ясно, что именно. А вот когда мы достигнем Бога, когда мы будем в соединении с Богом в Вечной Жизни, в блаженстве, на Небе, то тогда будем видеть лицом к лицу, будем, как взрослые, понимать все.

И вот в этот период земной человеческой истории так необходимы для нас вера, надежда и любовь. Они не дают совершенного понимания о Боге и мире, совершенное понимание будет только там, на Небесах, но только эти добродетели, только эти свойства приведут нас к Богу.

Даже когда все упразднится, заключает апостол, останутся только эти добродетели — вера, надежда, любовь, *но любовь из них больше.*

Дорогие братья и сестры, вот что нам с вами надо знать, когда мы празднуем праздник в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, то есть Премудрости, нам надо знать, что и постижение Бога, и отношения любви христианской мы можем иметь только через веру, надежду и любовь, но из этих добродетелей любовь выше всех, ибо Сам *Бог есть Любовь.* (1 Ин. 4, 8).

Протопресвитер Виталий БОРОВОЙ

В Неделю 12-ю по Пятидесятнице (Мф. 19, 16 – 26)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня мы слышали во Святом Евангелии и видели, что Господь хочет сосредоточить наше внимание на вопросе о богатстве и о том, может ли богатый человек спастись.

Один очень богатый юноша, желая спастись, обратился к Господу с такими словами: *Учитель благой! что сделать мне доброго, чтобы иметь Жизнь Вечную? — Соблюди заповеди,* — сказал Господь. — *Какие?* Господь повторил заповеди, данные Моисею, и Свою великую заповедь: *Люби ближнего твоего, как самого себя.*

Юноша, нисколько не сомневаясь, сказал: *Все это сохранил я от юности моей; чего еще недостает мне? — Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.* И огорченный юноша удалился. Он был очень богат. А Спаситель добавил: *Истинно говорю вам... удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. — Кто же может спастись?* — спросили ученики Господа. Господь ответил: *Человекам это невозможно, Богу же все возможно.*

Мы можем спросить себя, что такое богатство, против которого Спаситель предостерегает людей, когда говорит: *Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.* В те времена, когда богатые люди привыкли владеть всем, они, желая спастись, искали всячески объяснение словам Спасителя и пытались доказать, что под верблюдом надо понимать веревочку, или игольное ушко хотели уподобить ущелью. Уж очень не хотелось владыкам мира расстаться со своим богатством, чтобы спастись.

Но что, говорит Спаситель, надо сделать с богатством? Уничтожить его? Утопить в море? Нет. Надо раздать нищим. Но тогда нищие станут богатыми. И в этом урок, который дает нам Спаситель. Не благополучие, а неравномерное распределение богатства, благ вредит спасению. Может быть, это я говорю от себя? Но, думаю, все помнят о том, что сказано в Книге Деяний апостолов (Деян. 4, 32 — 5, 11). Апостол Петр и другие апостолы создали христианскую общину. Каждый все имевшееся у него должен был передать в общину. Одна супружеская пара, муж и жена, принесли одну половину своего имущества, а другую утаили, и были наказаны смертью.

Таким образом, не земное благополучие может повредить спасению, но благополучие, которое основано на несчастье и беде другого. Ведь Святая Церковь молится «о изобилии плодов земных» и обо всем, что дает жизнь. За праздничными богослужениями мы торжественно освящаем хлеб, вино и елей. Если все будут хорошо жить, это поможет спастись. Не надо будет чрезмерно заботиться о хлебе насущном. Останется больше времени для посещения храма, для молитвы, для размышления о спасении. Но если царит неправда, у одних всего много, а у других мало, то говорит Господь: раздай богатство. Если у тебя много всего и ты благотворительствуешь от избытка, думая этим спастись, — на этом принципе все устроено на Западе, я сам это видел, — то этим не спасешься. И Господь говорит таким людям: *Пойди, продай имение твое и раздай нищим.* Вот первый урок.

В столь насыщенном содержанием чтении Евангелия, в бесконечной мудрости его мы видим второй урок. Почему называет юноша Господа благим? *Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог.* Господь проверяет веру юноши. Если бы он узрел в Спасителе Божественное естество, он все бы оставил и пошел за Ним, но он не увидел Бога: это была лесть. Благотворительность от большого можно тоже расценивать как лесть перед Богом. Даже если деньги шли на построение храма, но даны от избытка, это не ведет ко спасению: всегда нужна жертва.

И третий для нас урок. Для спасения не надо делать ничего особенного, только исполнять заповеди Божии. Не поклоняться идолам, а лишь Единому Богу, чтить родителей, не прелюбодействовать, не лгать, не клеветать, не злословить и так далее. И

этого достаточно для спасения. Но мы знаем, что тот, кто хотел бы во всей полноте исполнять завет Христов, должен отрешиться от себя, отдать все и идти за Спасителем. Невинный интерес людей не лишает спасения. Забота о семье, о приобретении необходимого достатка не вредят спасению. Но если мы хотим быть теми, которые предстательствуют за род человеческий пред Господом, надо забыть свой интерес.

Если мы относимся к православным христианам, а тем паче к священнослужителям, то каждый пусть не требует друг от друга невозможного, особых подвигов. Это удел совершенства. Но одно требование обязательно для всех: любовь к Богу и взаимная любовь. А ведь мы часто поступаем не так, как юноша. Он действительно исполнял все заповеди и только был повинен в гордыне. Господь потребовал от него совершенства. От нас Он этого не требует. Обещая Господу хотя бы исполнять заповеди Спасителя, будем вести себя так, чтобы хула на Него не была результатом нашего поведения: ведь если из-за нашего неправедного поведения будет хулиться имя Божие, то наказание за эту хулу падет на нас.

Когда мы входим в Церковь, то должны помнить: мы — светильники, которые светятся Христовым светом. И если они чисты, то этот свет согревает и освещает того, кто в нем нуждается. Это и является величайшей проповедью Евангелия. Но если наш светильник чадит, обволакивает окружающих копотью, то это будет величайшим богохульством. И грязь будет на нас. Ибо по нашему поведению судят об учении Христа Спасителя.

Чтобы не уйти из храма как юноша, который многого хотел, а уйти счастливым, мы не должны спрашивать, как быть нам совершенными, а просить Господа помочь исполнять заповеди Божии. Это мы можем. Каждый пусть в малом деле будет примером. Подмети лишний раз, вымой места общего пользования, если никто этого не хочет сделать, не ссорься в квартире, где живешь. Это и будет величайшая проповедь веры. Будь честным на работе, не старайся неправедно принять мзду. В римском обществе, которое гнало христиан, слуги-христиане ценились очень высоко. Римляне говорили: «Приходится смотреть сквозь пальцы, что они не молятся идолам. Ни одна копейка не пропадет. Если что-либо поручить христианину, он все сделает. Отдаст жизнь, но сделает».

Помолимся же Господу о том, чтобы и нам быть похожими на них. И, не спрашивая у Господа невозможного, будем всегда исполнять завет Христов. Аминь.

Архиепископ КИПРИАН

В день памяти преподобного Пимена Великого

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом (Откр. 20, 6). Эти слова апостола и евангелиста Иоанна Богослова указывают нам, братия и сестры, на тех людей, которые еще при жизни вкусили радости первого воскресения, которые родились от воды и Духа в Таинстве Крещения, вошли в состав Тела Христовой Церкви, взяли крест свой и последовали за Христом (Мф. 16, 24). Такими святыми и блаженными были апостолы, епископы, пастыри и учители Церкви. Благодать Божия сделала их теми, кто они есть в Церкви, — сонаследниками Христу, участниками воскресения первого.

Быть участником воскресения первого составило смысл подвига и преподобного Пимена Великого, память которого мы ныне торжественно празднуем.

Всю свою сознательную жизнь преподобный подчинил исполнению правды Божией, открытой в Евангелии Господом нашим Иисусом Христом. Проводя жизнь среди своих родных братьев по правилам монашеского общежития, авва Пимен тем не менее постоянно уединялся, желая иметь часть в воскресении первом, то есть духовном. В «молве помыслов и живописи мечтаний» он видел постоянные признаки духовной смерти, кото-

рые навеваются жизнью внешней и ведут человека к отчуждению от Бога. Под молвой преподобный понимал рассеянность, многословие, пустословие, многопопечительность. Увлеченный молвой и мечтательностью, христианин достигает ложного и мнимого понимания смысла жизни. Он замыкается на внешних преимуществах отличий, званий, а себя самого мнит видеть непогрешительным и совершенным в добродетели, что, по учению отцов Церкви, несвойственно и невозможно для человека, согрешающего постоянно, не вкусившего еще воскресения первого. Преподобный Пимен прекрасно понимал суть духовной жизни и часто напоминал себе: «Пимен! И еще ли ты жив? Поди, пребывай в келлии твоей и имей в сердце твоем, что протек уже год, как ты в могиле».

Для созидания своего участия в воскресении первом преподобный считал необходимым постоянно читать Священное Писание, оплакивать собственную духовную смерть, ожидая своего воскрешения благодатью Божией.

«Слово Божие, — говорил он, — мягко, а сердце наше жестко. Но если человек часто слышит слово Божие, то сердце его отверзается к принятию в себя страха Божия».

«Ум мой был при Кресте Спасителя в те минуты, — открывает тайну своего сердца преподобный, — когда при Кресте стояла Богоматерь Мария и плакала. Мне хотелось бы так плакать всегда». Смерть души от помыслов авва Пимен уподоблял болоту, засасывающему всех без исключения. «И я подобен человеку, погрязшему в болоте по шею, — сетовал Пимен Великий пред вопрошавшим его братом, — и вопию к Богу: помилуй меня!» Этими словами преподобный свидетельствовал, насколько сильно покаянный плач вошел в его подвиг. Сроднясь с душою преподобного, плач делал его чуждым многомыслия и многословия в духовной жизни и подготавливал вход в страну радости. Слезы утешения открывали ему этот вход, говоря о милости Божией и начале духовного воскресения. «Плач сугуб: он делает и хранит», — убеждает нас преподобный Пимен.

Кроме плача, по учению преподобного, необходимы еще три главных делания: бояться Бога, молиться и делать добро ближнему, ибо эти добродетели выявляют готовность подвижника совоскреснуть Христу.

И мы с вами, братия и сестры, возвещаем себе и друг другу воскресение, когда каждый день произносим слова Символа веры: *Чаю воскресения мертвых...* Ошибочно думать, что здесь говорится только о воскресении людей умерших. Всеобщее Воскресение будет и для святых, и для грешных, для блаженных и подлежащих осуждению. Иное дело воскресение первое. По этому поводу апостол Иоанн говорит: *Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом* (Откр. 20, 6). Его сподобятся только блаженные и святые. Вне всякого сомнения, первое воскресение — это день Воскресения Самого Иисуса Христа. Апостол говорит: *Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших... Во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы* (уверовавшие) *в пришествие Его* (1 Кор. 15, 20, 22—23). Поэтому первого воскресения необходимо искать между днем Воскресения Христова и последним днем мира. Члены Тела Христова, Его Святой Церкви, избравшие для себя жизнь, достойную свидетельства Иисусова и слова Божия, оживут. Прочие же из умерших не оживут. *Это первое воскресение,* — говорит Откровение Иоанна Богослова (Откр. 20, 5).

В чем же состоит смысл этого воскресения? В блаженстве и святости людей еще до Всеобщего Воскресения. Господь повелел: *Будьте святы, потому что Я свят* (1 Пет. 1, 16). И блаженства Он понуждал искать и под именем Царства Божия. И чтобы найти искомое, надобно каждому христианину *подвигом добрым подвизаться,* испрашивая у Господа благодатного участия в своей жизни.

Кто жив, тому не требуется воскресение. Следовательно, необходимо каждому человеку познать ту духовную смерть, которая родилась на земле в день первого греха, которая лишила Адама жизни с Богом, непосредственного общения с Ним. И так как она жила с Адамом, участвовала в его делах, в рождении его детей, то чрез него *смерть перешла во всех человеков* (Рим. 5, 12) и сказалась в отчуждении от жизни Божией.

В Нем, — говорит Богослов, — (в Боге) *была жизнь, и жизнь была свет человеков* (Ин. 1, 4). Поэтому возобновление общения с жизнью Бога Слова и возвращение к Его свету составляет истинное воскресение человека. Участвующий в нем — блажен и свят.

Взыщем же, братия и сестры, своей части в воскресении первом. Возревнуем преподобному Пимену: воскреснем из мертвых, ибо сказано: *Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос* (Еф. 5, 14). Аминь.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ

На Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня Православная Церковь празднует память Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Равноапостольный император Константин, горячо желая отыскать Крест Господень, направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену, снабдив ее письмом к Патриарху Иерусалимскому Макарию. В то время Иерусалим был наполнен языческими капищами и идольскими статуями, которые царица повелела уничтожить. Один старый еврей, по имени Иуда, указал ей место, где был зарыт Крест. И действительно, на Голгофе, во рву, были найдены три креста, но на каком из них был распят Господь наш Иисус Христос, не было известно. Так случилось, что мимо несли покойника, и тогда Патриарх Макарий стал поочередно возлагать на него найденные кресты, и при возложении Креста Христова мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились в том, что этот Крест поистине Животворящий.

С самого основания христианской Церкви почитание Животворящего Креста Господня считалось признаком христианской веры. Об этом знали и язычники, которым было непонятно, как можно поклоняться орудию унизительной казни. Христиане же с особым благоговением и глубокой верой прибегали к спасительной силе Креста Христова, обращались к нему в молитвах.

Ежедневно мы повторяем слова молитвы: *О Пречестный и Животворящий Крёсте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею... Радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень...*

Чем же объяснить такое почитание Креста Господня?

Однажды святые апостолы просили Господа дать им обетование разделить с Ним славу и торжество в Царстве Небесном. И Господь спросил их: *Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем* (Мф. 20, 22).

Тогда Господь сказал им: *Чашу Мою будете пить и крещением, которым Я крещусь, будете креститься* (Мф. 20, 23).

И действительно, каждый из них засвидетельствовал свое исповедание веры и верность своему Учителю мученической смертью, а некоторые из них и распятием на кресте. Таким образом святые апостолы исповедали сами и оставили нам как священное предание почитание Святого Креста Господня.

Продолжим и далее рассуждение о смысле Креста. После грехопадения люди все глубже и глубже погружались в грех и дошли до полной безнравственности. Тогда Господь сказал: не может Дух Мой пребывать в этих людях, *потому что они плоть* (Быт. 6, 3). Только с пришествием Христа Спасителя была возвращена человеку возможность богосыновства, ибо Он *тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими* (Ин. 1, 12).

Апостол Павел в Послании к Колоссянам поясняет, что Бог умиротворил вражду земного против Небесного *Кровию Креста* Своего (Кол. 1, 20), то есть Крестной смертью Господа Иисуса Христа. И далее апостол Павел продолжает: *Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю*

недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь (Кол. 1, 24). В этих словах раскрывается тайна подвига, тайна умиротворяющей силы Крестных страданий, не доступных греховному человеческому сознанию.

Человек, живущий по законам плоти, в страданиях склонен видеть только боль, а в подвиге — ущерб, наносимый себе. Но в духовном опыте, высоком нравственном подъеме человеческого духа личные страдания и личный подвиг являются путем уподобления Господу Иисусу Христу, Который во имя любви к человеку отдал Себя за жизнь мира: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15, 13).

Древние отцы Церкви так и говорили: мы почитаем Любовь, мы поклоняемся Любви. Апостол Иоанн Богослов говорит еще яснее: *Пребывающий в любви пребывает в Боге* (1 Ин. 4, 16). Как бы ни было трудно постичь эту великую тайну Крестных страданий, для христианина нет другого пути. Господь сказал: *Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня* (Мф. 10, 38).

Некий богатый юноша, воспитанный в благочестии с детских лет и стремившийся к совершенству, не смог пойти за Христом и отошел со скорбью, когда услышал ответ Господа: раздай имение свое нищим и иди за Мной (Мк. 10, 21). Его привязанность к богатству была сильнее, чем любовь к обездоленным. У него не нашлось любви, какую имели милосердный самарянин и даже мытарь Закхей. Этот закон любви являла всегда Святая Церковь.

Итак, Крест Христов — это не орудие позорной казни, это не знак страданий и смерти. Это знак живой и вечно движущей силы любви, которая в каждом человеке возрождает вновь и вновь его духовные силы по подобию искупительного подвига Господа Иисуса Христа. Вот каково значение Креста, которое так ясно выразил апостол Павел в приведенных выше словах о том, что он, в тюремных узах претерпевая страдания, восполняет в своем теле недостающую силу соучастием в Страстях Христовых. А святой мученик Евстратий в своей последней молитве говорит, что претерпеваемые им телесные мучения суть веселие для верных последователей Господа Иисуса Христа.

Отсюда понятно, почему так торжественно и с такой высокой духовной силой Святая Церковь совершает празднование в честь Животворящего Креста Господня, песнословя силу жизни, силу христианской любви, силу, многократно укрепляющую немощную человеческую душу. *Радуйся, Живоносный Кресте, благочестия непобедимая победа... Радуйся, слепых наставниче, немощных врачу, воскресение всех умерших,* — поется в стихирах на стиховне.

От рождения до самой кончины вся жизнь христианина проходит под знаком Креста. Неоднократно в течение дня мы осеняем себя крестным знамением, благоговейно принимаем крестное благословение священника или, подходя к принятию Святых Таин, складываем крестообразно руки на груди, а выходя из храма, подходим ко кресту, который дает нам иерей.

Действительно, вся жизнь христианина проходит под знаком Креста Господня. И Церковный Устав еженедельно посвящает два дня, среду и пятницу, воспоминанию Креста Господня, которые мы проводим в посте и благочестивой молитве, а трижды в год совершается особое торжественное празднование в честь Животворящего Креста Господня — в Неделю Крестопоклонную святого Великого поста, в праздник Изнесения древ Животворящего Креста Господня и, наконец, в нынешний великий двунадесятый праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня.

Совершая праздник, мы прежде всего взираем на распятого за грехи наши Искупителя и благоговейно преклоняемся пред любовью Божиею, *ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел Жизнь Вечную* (Ин. 3, 16).

Эта Вечная Жизнь дана нам через Воскресение Христово. *Первенец Христос,* а за Ним все верующие в Него (1 Кор. 15, 27). Но путь к воскресению лежит через крест. *Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.* Аминь.

Диакон Иоанн АНТИПОВ,
студент МДА

В ЗАЩИТУ МИРА

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

К доверию через открытость

«Укрепление доверия между народами посредством большей открытости между религиями» — тема проходившего с 31 мая по 3 июня 1987 года по приглашению Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве заседания Правления Всемирной конференции «Религия и мир».

В заседании Правления ВКРМ принимал участие президент ВКРМ митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины. По приглашению руководства ВКРМ в заседании участвовали следующие представители Русской Православной Церкви: заместители председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата епископ Каширский Феофан и протопресвитер Виталий Боровой, член Международного совета ВКРМ, ответственный секретарь ОВЦС д-р А. С. Буевский, сотрудники ОВЦС Н. С. Боброва и И. С. Тарасевич. В заседании участвовали представители Армянской Апостольской Церкви, Центрального духовного управления буддистов в СССР, Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов, Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в приветствии участникам заседания дал высокую оценку многосторонней и плодотворной деятельности ВКРМ по объединению последователей различных религий в деле укрепления взаимопонимания и сотрудничества между народами, в достижении прочного мира.

Всемирная конференция «Религия и мир» образована в октябре 1970 года в Киото (Япония). Согласно уставу ВКРМ, целями и задачами этой религиозно-миротворческой организации является:

1. Помогать руководству религий мира осознать те присущие каждой из мировых религий традиции и догматы, которые могут послужить достижению мира на Земле и установлению международных отношений, основанных на принципах справедливости.

2. Открывать и проводить в жизнь общие религиозные принципы, утверждающие мир в человеческом сообществе на всех его уровнях: местном, национальном, региональном и международном, не пренебрегая при этом многообразием обусловленных религиозными традициями и историей видений и методов.

3. Обсуждать особо важные препятствия на пути к миру в свете общих религиозных принципов и с точки зрения возможностей преодоления их совместными действиями.

4. Оказывать всяческую поддержку религиозным и прочим деятелям, активно содействующим взаимопониманию, столь существенному для дела мира, а также вовлекать в эту деятельность других религиозных деятелей.

5. Прояснять и подчеркивать роль религии в решении мирских проблем, и прежде всего тех, которые касаются достижения мира, справедливости и взаимопонимания.

6. Содействовать установлению братских отношений вопреки религиозным различиям и создавать сеть объединенных общими идеями тружеников, в задачу которых входило бы изыскание и поддержание каналов связи для служения миру.

За период своего существования ВКРМ провела четыре всемирные конференции: в 1970 году — в Киото (Япония), в 1974 — в Лувене (Бельгия), в 1979 — в Принстоне (США) и в 1984 — в Найроби (Кения).

Деятельность ВКРМ на международном, региональном и местном уровнях сосредотачивается на проблемах разоружения, прав человека, развития, создания новых принципов экономических отношений между нациями, особенно в рамках программы «Север-Юг», на конкретных проектах оказания помощи жертвам голода, беженцам, «людям, живущим в лодках», и другим. Но ведущее место среди данных направлений в работе ВКРМ занимает разоружение в его неразрывной связи с вопросами развития и прав человека. В принятой на IV Всемирной конференции в Найроби Декларации, как программном документе ВКРМ в послеассамблейный период, указывалось, что все виды оружия массового уничтожения безнравственны и преступны, накопление подобного рода вооружений с намерением или угрозой их использования подрывает всю нравственную основу человеческой цивилизации. Вместе с тем вопрос выживания связывается не только с выживанием в ядерной войне, но и с выживанием в тех странах, которые охвачены голодом, нищетой и болезнями, где особенно остро стоит проблема развития.

Существенной составной частью всеобщего и целостного мира, на достижение которого и направлено основное внимание ВКРМ, являются права человека, понимаемые не только как гражданские и политические права, но как возможность использования во всей полноте экономической, социальной, культурной и религиозной свободы.

В Декларации подчеркнута важность «воспитания в духе мира», пропаганды идей мира в каждой отдельной религиозной традиции с тем, чтобы люди религии стали истинными инициаторами и проводниками новых безнасильственных принципов деятельности по предотвращению ядерной катастрофы.

29 и 30 мая делегаты и гости заседания прибывали в Москву. В эти два дня гости совершили экскурсию по московским храмам, познакомились с Троице-Сергиевой Лаврой, где присутствовали за богослужением, посетили Московские Духовные школы.

Вечером 30 мая участники заседания во главе с генеральным секретарем ВКРМ Джоном Тейлором встретились на ужине в тра-

пезной ОВЦС в Даниловом монастыре и обсудили вопросы предстоящей работы.

31 мая, в воскресенье, утром многие участники заседания Правления ВКРМ были за богослужениями в Богоявленском патриаршем соборе, католическом костеле и молитвенном доме ВСЕХБ, часть из них посетила Международный отдел мусульманских организаций СССР и мечеть.

31 мая и 1 июня состоялось четыре заседания финансового комитета, комитета назначений и комитета по пересмотру; каждый комитет работал отдельно по своей программе.

1 июня гости осмотрели Данилов монастырь и имели беседу с наместником монастыря архимандритом Тихоном.

В тот же день были проведены два совместных заседания трех комитетов, на которых обсуждались вопросы подготовки V Ассамблеи ВКРМ, которая должна состояться в Мельбурне (Австралия) в январе 1989 года.

Тема ассамблеи «Укрепление мира посредством развития доверия: роль религии» предполагает постановку следующих задач перед этим крупным форумом международного религиозного миротворческого движения:

1. Поднять насущные вопросы мира и выживания человечества с религиозной точки зрения и внести предложения о том, как решить их. Прояснить роль религии в решении этих вопросов.

2. Содействовать доверию и солидарности между всеми религиями и народами, призвать их вместе добиваться мира и справедливости.

3. Определить политику ВКРМ и программу действий для укрепления мира и дальнейшего укрепления всемирной структуры ВКРМ.

4. Делиться опытом посредством диалога, способствуя совместному познанию и обновлению.

Тема ассамблеи будет изучаться в трех комиссиях: 1. Развитие доверия посредством преодоления насилия и лишений. 2. Развитие доверия посредством лучшей защиты прав человека. 3. Жизнь, вызывающая доверие, — наш духовный путь.

Деятельность первой комиссии предложено сосредоточить на проблемах изыскания новых форм опыта по разрешению конфликтов, на вопросах развития и социальной справедливости, разоружения и совершенствования невоенных систем безопасности.

Вторая комиссия рассмотрит подходы к проблеме прав человека в контекстах установления равенства, преодоления расизма, воспитания в духе гармонии многих культур, защиты прав друг друга и понимания многообразия.

Третья комиссия будет обсуждать роль религиозных художников и писателей в развитии доверия и изучать возможности межрелигиозного сотрудничества при сохранении специфических религиозных целей.

Вечером 1 июня участники заседания Правления ВКРМ посетили Издательский отдел Московского Патриархата, где состоялась встреча с ответственными сотрудниками Издательского отдела и был устроен просмотр кинофильма о жизни Русской Православной Церкви.

2 июня члены Правления ВКРМ были приняты в Кремле Председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР А. Э. Воссом.

2 и 3 июня прошло шесть заседаний Правления, по завершении которых был принят текст московского коммюнике.

В ходе заседаний было отмечено, что впервые встреча Правления ВКРМ проходит в Советском Союзе, куда оно приглашено Русской Православной Церковью, представители которой, как и ряда других Церквей и религиозных объединений Восточной Европы, принимают участие в работе ВКРМ с начала ее создания.

Анализ причин и симптомов конфликтов, проблем международных и межрелигиозных аспектов миротворчества, рассматриваемых на заседании, проводился с позиций принципа гласности. Генеральный секретарь ВКРМ Джон Тейлор в своем докладе отметил роль гласности как ключевой концепции «честного и самокритичного диалога, ведущего к более глубокому самопознанию и к более богатому общению и сотрудничеству во имя мира и справедливости». Религиозные люди, по мнению Д. Тейлора, слишком часто прятались друг от друга за стеной гордости и самодовольства или, как в некоторых ситуациях, за стеной страха и неуверенности. Религиозные люди «познают блага постоянной открытости по отношению к высшей правде, и открытости по отношению к примерам правды и добра в своих ближних, и открытости по отношению к возможностям самовыражения в молитве и в труде».

В выступлениях делегатов, наряду с обеспокоенностью затягиванием процесса ядерного разоружения, подчеркивался объективный характер связи между разоружением и развитием: ограниченные ресурсы Земли не выдерживают все растущих расходов на вооружение, при этом ликвидация голода, болезней и неграмотности зачастую рассматривается по сравнению с так называемой «обороной в политике» как приоритет низшего порядка.

По вопросу прав человека и воспитания в духе мира указывалось, что, несмотря на прогресс в такой области, как решение проблем религиозной свободы, ВКРМ постоянно сталкивается с тревожной ситуацией в отношении национальных, языковых, религиозных и идеологических аспектов прав национальных меньшинств. Отмечая положительную роль СССР в деле развития воспитания в духе мира, ораторы констатировали существование в мире и таких регионов, где люди воспитываются в полном неведении об интеллектуальном, культурном, идеологическом наследии своих ближних.

Выступивший на заседании президент ВКРМ митрополит Киевский и Галицкий Филарет отметил плодотворное участие представителей ВКРМ во всех крупных миротворческих мероприятиях, проводимых по инициативе Русской Православной Церкви, и призвал к дальнейшему развитию активного, творческого и всестороннего вовлечения верующих людей в дело защиты и сохранения священного дара жизни, что является истинным религиозным долгом.

Рассматривая проблему разоружения в соотнесении с проблемой доверия, митрополит Филарет констатировал, что иллюзия собственной безопасности через накопление военной и политической мощи создается посредством страха, недоверия и подозрения друг к другу, в связи с чем особенной задачей па-

Участники заседания Правления Всемирной конференции «Религия и мир» у входа в Троицкий собор Данилова монастыря

стырей Церкви и других религиозных деятелей является воспитание людей в духе мира и уважения друг к другу, устранение причин недоверия и вражды между народами, создание благоприятной моральной атмосферы для сотрудничества между ними. Важным этапом на пути достижения данной цели призвана стать будущая V Ассамблея ВКРМ.

С посланиями к участникам заседания Правления ВКРМ в Москве обратились почетные президенты ВКРМ Никкио Нивано (Япония) и Шри Р. Р. Дивакар (Индия). В послании Никкио Нивано от имени ВКРМ выражалась глубокая признательность Святейшему Патриарху Пимену, митрополиту Киевскому и Галицкому Филарету, митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету и всем русским людям, содействовавшим проведению заседания Правления. Почетный президент ВКРМ дал положительную оценку процессу гласности, проводимой СССР политике открытых дверей как в социальном, так и в политическом плане, заявил о необходимости серьезно рассмотреть вопрос о вовлечении в религиозное миротворческое движение все более широкого круга влиятельных в своих сферах лиц из большего числа стран и религиозных объединений, наметить направления деятельности, способствующие объединению всех миролюбивых сил.

Шри Р. Р. Дивакар осудил использование последних достижений современной науки и технологии в угоду таким антигуманным явлениям, как война, беспорядок, напряженность и так далее, призвал к поиску «гармоничной социальной жизни на основе духовности — действительной основы всех религий и всего высшего бытия».

Значительное место в работе Правления ВКРМ занимала проблема религиозного молодежного движения за мир. 1 мая 1987 года молодежные делегаты Европейской ассамблеи ВКРМ встречались в Реверето (Италия), где обсудили вопросы о будущем молодежной деятельности в Европе и вынесли решение всемерно укреплять свое сотрудничество. В рамках проекта моста примирения «Запад — Восток» с 17 июля по 1 августа 1987 года решено предпринять с миссией мира молодежное автобусное путешествие из Лондона в Москву. 50 представителей религиозной молодежи разных национальностей — последователей семи религий поедут из Лондона через ФРГ, Прагу, Освенцим, Минск, Смоленск в Москву и назад через Варшаву, Берлин, Берген-Бельзен. На путях своего маршрута группа намечает встречи с местными миротворческими организациями и религиозными общинами. В Москве группу будет принимать Русская Православная Церковь, участники похода смогут встретиться с представителями и других религий и исповеданий, различных миротворческих организаций.

3 июня, по завершении заседания Правления ВКРМ, в здании ОВЦС состоялась пресс-конференция с участием советских и зарубежных журналистов.

В тот же день Святейший Патриарх Пимен в слове на приеме по случаю 16-й годовщины своей интронизации приветствовал делегатов заседания Правления ВКРМ и выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление миротворческого сотрудничества между Русской Православной Церковью и Всемирной конференцией «Религия и мир».

М. ЩЕРБАЧЕВ

V Мирная конференция христиан СССР и Японии

В дни празднования православными людьми Святой Пасхи в 1987 году делегация христиан из Японии в количестве 11 человек прибыла в Советский Союз для участия в V Мирной конференции христиан СССР и Японии. Как и предыдущие четыре встречи, проводившиеся поочередно в Москве, Амаги Сосан (в 120 километрах от Токио), Дагомысе (близ Сочи) и Киото, она была посвящена проблемам укрепления мира в Тихоокеанском регионе. На этот раз работа конференции проходила на Белорусской земле, в городе Минске.

Своеобразным молитвенным началом конференции был день, проведенный в Жировицах. 20 мая — в Успенском монастыре праздник в честь Жировицкой иконы Божией Матери. Божественную литургию в этот день совершал священноархимандрит обители митрополит Минский и Белорусский Филарет. Ему сослужили архиепископ Краснодарский и Кубанский Владимир (ныне Псковский и Порховский), викарий Минской епархии епископ Пинский Константин, братия обители и духовенство Минской епархии. Затем состоялся крестный ход с чтимой иконой и чтение акафиста.

С 21 по 24 мая в конференц-зале Минского епархиального управления проходила работа конференции. На ней обе делегации представили десять докладов, каждый из которых вызвал оживленную дискуссию. В ходе откровенного диалога участники конференции обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, включающих в себя ход развития советско-японских отношений, экономических и торговых связей, разоружение, созидание доверия между двумя странами, миротворческую проблематику. Были проведены различные дискуссии на основе библейско-богословского подхода к проблеме мира, дан христианский анализ сложившейся международной обстановки, в частности в регионе Тихого океана. Итогом работы конференции стало совместное коммюнике.

Помимо рабочей программы члены обеих делегаций присутствовали за богослужениями в Свято-Духовском кафедральном соборе, храме Александра Невского, Никольском домовом храме епархиального управления и на молитвенных собраниях евангельских христиан-баптистов и адвентистов седьмого дня. Гости познакомились с мемориальным комплексом «Хатынь» и участвовали в возложении венка к памятнику Победы в Минске.

* * *

В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» участники конференции поделились своими впечатлениями и мыслями.

Пастор МИТИО ЦУЦУМИ:

— Везде, где я бываю, на всех конференциях, в которых я участвую, я поднимаю вопрос о полном запрещении войны. Наша конституция запрещает Японии развязывать войну. Однако, и мне стыдно говорить об этом, японское правительство проводит подготовку к войне. Каждый японец понимает, что это деньги, выброшенные в море. И такое положение существует во многих странах. Надо, чтобы все люди планеты скорее поняли все безумие подобных затей, тогда поймут это и политики. Полное отрицание войны, к которому мы призываем, — это не сон, не мечта, это реальность. И в этом мне видятся черты нового мышления.

Пастор СИГЕДЗИ СЭЯ:

— Наша традиционная встреча — это встреча христиан двух стран. Если христиане смогут понять друг друга, то тем самым они подадут пример другим людям. Основа человеческих отношений — любовь и отсутствие войн. Основа христианства — в учении о любви и мире, то есть опять же в отсутствии войн. Не конфронтируя, а сближаясь, народы становятся на путь Христов.

Г-н ТАКЭИТИ КАСАХАРА:

— К счастью, между первой нашей встречей, состоявшейся в 1981 году, и нынешней, пятой, ядерной войны не произошло. Но ядерное оружие продолжает испытываться. Человечество уже подошло к пределу: еще немного, и может начаться война, и вся земная цивилизация придет к нулю. Надо уничтожать ядерное оружие, а мы топчемся на месте. Надо открыть новую страницу истории: на нашей планете не должно быть Востока и Запада, вместо эпохи государств должна наступить эпоха человечества. И ответственность за это лежит и на советских, и на японских, и на американских христианах. Есть нечто, что сильнее ядерного оружия. Это Любовь. Любовь Христова спасет человечество.

Г-жа НОБУКО АКАСАКА:

— Мы смогли увидеть не только прекрасный город Минск, но и то, как Христос существует на вашей земле. А когда мы увидели в Хатыни фигуру отца, держащего на руках мертвого сына, я вспомнила, как во время атомной бомбардировки люди пытались спасти своих детей. Война — это страшный грех. И мы — женщины-христианки — призываем к тому, чтобы на Земле не повторился подобный кошмар.

Пастор ЁСИАКИ ТОЭДА:

— Значение конференции не только в докладах и общении, но и в том, что мы могли посещать церкви, общаться с верующими, священнослужителями, узнать, как и чем они живут. Кроме представителей Русской Православной Церкви, мы познакомились с деятелями других деноминаций: адвентистами, лютеранами, баптистами, католиками... Все эти деноминации имеют своих представителей по всему миру. В политике не все идет гладко. Политики стремятся навязать другим свои мнения и взгляды. А Церковь имеет возможность преодолевать государственные границы и проповедовать Единого Христа. Это налагает на нас, христиан, особую ответственность: вместе со своими братьями во всем мире бороться за мир.

В СССР мы убедились, что ваши верующие хотят побудить верующих всего мира укреплять свою веру, свою религиозность, они хотят, чтобы преобладало новое глобальное мышление, чтобы люди серьезно взялись за преобразование своих обществ в духе правды и справедливости. И именно поэтому верующие Советского Союза являются сейчас надеждой не только для нас: на них с надеждой смотрит весь мир.

А. ПАРМЕНОВ

Визит Высокопреосвященного Архиепископа Синайского ДАМИАНА

9—22 июня 1987 года в Советском Союзе по приглашению Русской Православной Церкви находился Предстоятель Автономной Синайской Церкви Высокопреосвященный Дамиан, Архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский. Целью поездки Архиепископа Дамиана являлись визиты Предстоятелям Русской и Грузинской Православных Церквей. Вместе с Высокопреосвященным Архиепископом Дамианом прибыли настоятель Синайского подворья святой Варвары в г. Ахарне (Греция) архимандрит Агафангел (Марангудакис), иконом и библиотекарь монастыря святой Екатерины на Синае монах Димитрий (Дигбассанис) и и. о. секретаря Синайской Архиепископии, заместитель директора Амбетской школы в Каире Николаос Вадис.

В поездке по стране Архиепископа Дамиана и его спутников сопровождали епископ Пензенский и Саранский Серафим и протоиерей Димитрий Нецветаев, настоятель подворья Русской Православной Церкви в Александрии.

По прибытии в Москву Высокопреосвященный Архиепископ Дамиан и члены его делегации в сопровождении епископа Серафима посетили храм Воскресения Христова в Сокольниках, где поклонились московской святыне — чудотворному образу Божией Матери «Иверская». Затем гости прибыли в Данилов монастырь. Они посетили храмы обители, молились у ее святынь, ознакомились с реставрационными и строительными работами, ведущимися в монастыре. Затем Высокопреосвященный Архиепископ Дамиан и члены делегации прошли в Отдел внешних церковных сношений, расположенный на территории обители. Гостей тепло приветствовал председатель Отдела митрополит Минский и Белорусский Филарет. Состоялась братская беседа. Архимандрит Тихон, наместник Данилова монастыря, устроил для гостей обед. В тот же день вечером митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель ОВЦС, дал ужин в честь Архиепископа Дамиана и его спутников в своей резиденции в Серебряном Бору.

10 июня Архиепископ Дамиан и его спутники посетили Троице-Сергиеву Лавру. В Троицком соборе они поклонились мощам Преподобного Сергия, игумена Радонежского. Наместник Лавры архимандрит Алексий и Архиепископ Дамиан обменялись приветствиями. Гости осмотрели храмы обители и ознакомились с экспозицией Церковноархеологического кабинета Московской Духовной Академии. Состоялась встреча с ректором МДА архиепископом Дмитровским Александром. Затем Архиепископ Дамиан и его спутники разделили трапезу с братией Лавры.

В тот же день Архиепископ Дамиан нанес визит в посольство Греческой Республики в Москве, где был принят временным поверенным в делах Греции в СССР Периклисом Цамулисом.

Архиепископу Дамиану в его резиденции в гостинице «Советская» нанес визит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Одесский и Херсонский Сергий.

11 июня Архиепископ Дамиан и его спутники посетили Издательский отдел Московского Патриархата, где имели беседу с заместителем главного редактора «Журнала Московской Патриархии» архимандритом Иннокентием.

Днем Архиепископ Дамиан нанес визит в посольство Арабской Республики Египет в Москве, где был принят послом АРЕ в СССР Салахом эд-Дин Басьюни.

В тот же день Архиепископ Дамиан и его спутники были приняты Святейшим Патриархом Пименом. На приеме присутствовали митрополиты Минский и Белорусский Филарет и Одесский и Херсонский Сергий, епископ Пензенский и Саранский Серафим, протопресвитер Матфей Стаднюк, протоиерей Димитрий Нецветаев. Предстоятели Церквей обменялись приветствиями. Архиепископ Дамиан выразил радость по поводу общения с Его Святейшеством и другими иерархами Русской Церкви. Он отметил большое значение для христианства Святой горы Синай и упомянул о добрых отношениях Синайской Архиепископии с Россией с древнейших времен, когда на Синай прибывало множество русских паломников. Архиепископ Дамиан поблагодарил Святейшего Патриарха Пимена за предоставленную возможность посетить Русскую Церковь и поклониться ее святыням и сказал, что он всегда молится за страну Российскую, которая предпринимает столько усилий ради торжества мира во всем мире, братства и любви между народами. Предстоятель Синайской Церкви пригласил Святейшего Патриарха Пимена и присутствовавших иерархов посетить Синайскую обитель. Архиепископ Дамиан возложил на Святейшего Патриарха Пимена орден святой великомученицы Екатерины.

В тот же день делегация Синайской Церкви в сопровождении епископа Серафима и протоиерея Димитрия Нецветаева, а также митрополита Одесского и Херсонского Сергия отбыла самолетом в Одессу. В аэропорту гостей встречали секретарь Одесского епархиального управления протоиерей Симеон Божок, ректор Одесской Духовной Семинарии протоиерей Александр Кравченко, инспектор Семинарии архимандрит Тихон, протоиерей Виктор Петлю-

ченко, а также настоятель Александрийского подворья в Одессе архимандрит Феодор (Хорефтакис).

12 июня утром в Успенском кафедральном соборе в Одессе был совершен молебен с чтением акафиста пред чтимой Касперовской иконой Божией Матери. Богослужение совершали Архиепископ Дамиан, митрополит Сергий, епископ Серафим и епископ Филадельфийский и Восточно-Пенсильванский Герман (Автокефальная Православная Церковь в Америке) с собором клириков. По окончании акафиста митрополит Сергий приветствовал гостей и преподнес Архиепископу Дамиану список Касперовской иконы.

Архиепископ Дамиан и его спутники осмотрели Успенский Одесский монастырь, Духовную Семинарию и церковный музей при ней, им был показан фильм об Одесской епархии и праздновании 60-летия митрополита Сергия. Затем в Семинарии был устроен обед, на котором Архиепископ Дамиан и ректор Семинарии протоиерей Александр Кравченко обменялись приветствиями.

13 июня, в субботу, гости посещали храмы Одессы и знакомились с достопримечательностями города. К памятнику Неизвестному матросу Архиепископ Дамиан возложил цветы. Затем состоялся осмотр Троицкого храма-подворья Александрийского Патриархата. Настоятель подворья архимандрит Феодор устроил для гостей обед, на котором присутствовали митрополит Сергий, епископ Серафим, клирики одесских храмов.

В тот же день вечером Архиепископ Дамиан и епископ Серафим совершили всенощное бдение в Успенском храме Одесского монастыря, за которым Предстоятель Синайской Церкви помазывал освященным елеем молящихся. В алтаре молился митрополит Одесский и Херсонский Сергий.

14 июня, в Неделю Всех святых, литургию в Успенском кафедральном соборе совершили Архиепископ Дамиан, митрополит Сергий и епископ Серафим. Архиепископ Дамиан преподнес митрополиту Сергию икону святой великомученицы Екатерины, написанную монахинями Фаранского скита.

В тот же день митрополит Сергий устроил прием в честь высокого гостя.

Перед отъездом из Одессы Архиепископ Дамиан дал интервью корреспонденту ТАСС. Он отметил, что его впечатления о Советской стране, и в частности о городе Одессе, самые благоприятные. «Мы должны делать все возможное, — сказал он, — чтобы в мире было меньше оружия, особенно ядерного, а лучше было бы совсем его уничтожить. Церковь и государство должны сотрудничать в деле воспитания человека, его нравственного мира, развивать любовь человека к человеку, а если будет любовь, то не будет войн, не потребуется оружия».

В тот же день синайская делегация отбыла в Киев. В аэропорту гостей встречал митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, и епископ Переяслав-Хмельницкий Палладий. Вечером митрополит Филарет устроил ужин в честь Архиепископа Дамиана.

15 июня Архиепископ Дамиан и его спутники посетили Владимирский кафедральный собор, где поклонились мощам святой великомученицы Варвары и священномученика Макария, митрополита Киевского, Киево-Печерскую Лавру и древний Софийский собор. Затем состоялся обед у митрополита Филарета.

Во второй половине дня гости побывали в Покровском и Флоровском женских монастырях в Киеве. Корреспонденты киевской газеты «Вести с Украины» взяли у Архиепископа Дамиана интервью.

16 июня Архиепископ Синайский Дамиан со спутниками в сопровождении протоиерея Димитрия Нецветаева отбыл в Тбилиси. В киевском аэропорту гостей провожали епископы Пензенский и Саранский Серафим и Переяслав-Хмельницкий Палладий.

В тбилисском аэропорту Архиепископа Синайского и его спутников встречал Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II с собором архиереев и клириков.

Вечером Святейший Католикос-Патриарх Илия II принял в своих покоях Архиепископа Дамиана. Затем гости участвовали в богослужении в Сионском соборе, за которым Архиепископ Дамиан помазывал молящихся освященным елеем.

На следующий день гости осмотрели тбилисские храмы, посетили Музей искусств Грузии, просмотрели художественный фильм «Покаяние».

18 июня Архиепископ Дамиан и его спутники посетили Институт рукописей имени академика К. С. Кекелидзе АН Грузинской ССР, где ознакомились с его фондами. Особый интерес гостей вызвали рукописи синайского происхождения, находящиеся в собрании Института. Архиепископу Дамиану был вручен трехтомный каталог синайских рукописей, хранящихся в институте.

Затем гости совершили поездку в древнюю столицу Грузии Мцхета.

Вечером в честь Архиепископа Дамиана Святейшим и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом всей Грузии Илией II был устроен большой прием, на котором присутствовали иерархи Грузинской Церкви, клирики тбилисских храмов, представители научных кругов и общественности города.

19 июня Архиепископ Дамиан и его спутники посетили Тбилисский университет. Затем гости отбыли в Ленинград.

В Пулковском аэропорту высокого гостя и его спутников встречали митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, епископы Пензенский и Саранский Серафим, Брюссельский и Бельгийский Симон, Тамбовский и Мичуринский Евгений, секретарь епархиального управления протоиерей Борис Глебов, благочинный ленинградских храмов и настоятель Николо-Богоявленского кафедрального собора протоиерей Владимир Сорокин и другие лица.

20 июня, в субботу, Архиепископ Дамиан и его спутники знакомились с храмами города. Днем митрополит Алексий устроил в своей резиденции прием в честь Предстоятеля Синайской Церкви и сопровождавших его лиц. На обеде, кроме встречавших накануне Архиепископа Дамиана иерархов и клириков, были также архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил и ректор ЛДАиС профессор протоиерей Николай Гундяев.

Вечером Архиепископ Дамиан возглавил всенощное бдение в Николо-Богоявленском кафедральном соборе. Ему сослужили митрополит Алексий, епископы Серафим, Симон и Евгений. После богослужения митрополит Алек-

ский сердечно приветствовал Архиепископа Дамиана и представил его прихожанам.

21 июня, в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, состоялся выпуск в Ленинградских Духовных школах. Литургию в Академическом храме совершили Архиепископ Дамиан, митрополит Алексий, архиепископ Михаил, епископы Серафим и Евгений в сослужении ректора протоиерея Николая Гундяева, профессора ЛДА протоиерея Владимира Сорокина, преподавателя ЛДС иеромонаха Иннокентия и выпускников Духовных школ в священном сане. После литургии состоялся обмен приветствиями. Затем все проследовали в актовый зал Академии, где митрополит Алексий вручил выпускникам Академии, Семинарии и регентского класса дипломы и аттестаты, а Архиепископ Дамиан — сувениры со Святой горы Синай. После трапезы гости в сопровождении епископа Серафима и протоиерея Димитрия Нецветаева отбыли в Москву. В аэропорту делегацию провожали митрополит Алексий, епископы Симон, Евгений, протоиерей Борис Глебов, протоиерей Владимир Сорокин и другие.

В Москве Архиепископа Дамиана и его спутников встречал заместитель председателя ОВЦС архиепископ Зарайский Иов. По прибытии в гостиницу архиепископ Иов от лица председателя ОВЦС митрополита Минского и Белорусского Филарета и от себя лично пожелал архиепископу Дамиану и его спутникам счастливого возвращения домой. Гости выразили благодарность за гостеприимство Святейшему Патриарху Пимену, митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету и другим иерархам Русской Православной Церкви.

22 июня утром Высокопреосвященный Архиепископ Дамиан и архимандрит Агафангел отбыли в Афины. Предстоятеля Синайской Церкви провожали епископ Серафим и протоиерей Димитрий Нецветаев. Монах Димитрий и Н. Вадис вечером отбыли в Каир.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА,
обращенное к Высокопреосвященному Архиепископу Синайскому ДАМИАНУ во время приема в Патриархии 11 июня 1987 года

Ваше Высокопреосвященство,
возлюбленный о Господе Брат!

Достойно и праведно есть вознести славословие и благодарение в Троице славимому и поклоняемому Богу, сподобившему Вас и всех членов возглавляемой Вами делегации благополучно прибыть в нашу страну, чтобы совершить паломничество по священным и памятным ее местам и поклониться святыням Русской Православной Церкви.

Словами «добро пожаловать» я с глубоким удовлетворением сердечно приветствую Ваше Высокопреосвященство и находящихся с Вами иноков возглавляемой Вашей Святыней священной обители на Синайской горе.

В дни пребывания в пределах Русской Православной Церкви Вы будете иметь возможность общаться с благочестивыми верующими, ощутить их преданность Святой Церкви и верность святоотеческим заветам. С глубоким благоговением они готовы услышать от Вашего Высокопреосвященства повествование о всемирно известных священных местах на Синае, где некогда через пророка Моисея Бог заключил с людьми Свой Завет, где Неопалимая Купина предзнаменовала Матерь Божию и где впоследствии многие подвижники веры и благочестия своей богоугодной жизнью украсили и прославили это знаменитое селение славы Божией.

Всещедрый Господь даровал Вам особую милость, поставив игуменом Священного монастыря, который, согласно издревле и в различные времена изданным постановлениям Матери всех Церквей — Святейшей Иерусалимской Церкви, является автономным и независимым от всякой церковной власти.

Со святой обителью, воздвигнутой на Святой горе, нас связывают давние, исполненные братской любви отношения. И наши далекие предки, и мы видим в ней источник духовной жизни, подлинную сокровищницу православных традиций.

Мы рады, что наши связи становятся ныне все более оживленными и дающими надежду на плодотворное развитие отношений между нашими Церквами.

Мы от всего сердца благодарны Вам, Ваше Высокопреосвященство, что Вы оказываете содействие этому многообещающему процессу, примером чему служит Ваш прием нашей церковной делегации во главе с Высокопреосвященным Сергием, митрополитом Одесским и Херсонским, а также нашей паломнической группы.

Мы выражаем надежду, что Ваш визит станет важной вехой в истории наших отношений.

Войдите же, Высокопреосвященнейший Архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский Дамиан, в селение Русской Православной Церкви и почерпните из неиссякаемого источника русской духовности и святости все то, что будет помогать осуществлять Вашу миссию.

Молитвами всех русских святых, преподобных и богоносных отцов Иоанна Лествичника, Анастасия Синаита, Ефрема Сирина, святой Екатерины и сонма святых мужей Господь да пошлет Вам Ангела — спутника в предстоящем благочестивом паломничестве и да сохраняет Вас во все дни жизни великими и богатыми милостями и щедротами Своего человеколюбия.

Монастырь Неа Мони на острове Хиос

Монастырь на острове Хиос в Эгейском море (Греция), известный под названием Неа Мони (буквально Новый монастырь), наряду с монастырем преподобного Луки (Осиос Лукас) в Фокиде и монастырем Дафни близ Афин, является хранителем уникальных мозаичных композиций, по праву вошедших в сокровищницу мировой культуры. Особый интерес эти памятники представляют также в контексте становления русского национального церковного искусства. Хронологически и по ряду стилистических признаков они сопоставимы с образцами византийской культуры эпохи так называемого македонского возрождения, которые мы находим уже на русской почве (это прежде всего храм Святой Софии в Киеве и собор Киевского Михайловского Златоверхого монастыря).

Наиболее достоверное предание относит возникновение обители Неа Мони к середине XI века. Строительство ее связано с именами трех иноков — братьев Никиты и Иоанна и подвизавшегося вместе с ними монаха Иосифа (память их совершается 20 мая по старому стилю). На пожертвования императора Константина IX Мономаха (1042—1055) они основали при горе Проватий монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы (первоначально — мужской; в настоящее время это женская обитель, в которой подвизаются пять инокинь). Обитель традиционно воспринималась как «царская», однако существуют сведения, согласно которым император Константин Мономах не был собственно ктитором (создателем) монастыря, а лишь восстановил и обновил по инициативе трех подвижников бывшую ранее на этом месте обитель, чем и объясняется наименование Новый монастырь. В любом случае именно щедрости императора Константина Мономаха монастырь был обязан своим быстрым ростом и благосостоянием, так что в период наибольшего расцвета он владел почти третью территории острова Хиос. Неа Мони получил собственный устав, стал впоследствии ставропигиальным и принадлежал к разряду так называемых «непоработающих» обителей. Его привилегии неоднократно подтверждались хрисовулами византийских императоров, а после захвата острова Хиос генуэзцами в XIV веке — генуэзскими правителями, хотя первый период существования под властью Генуи был отмечен весьма чувствительными для Неа Мони притеснениями, в первую очередь экономического порядка.

В годы Греческого национально-освободительного восстания (1821—1829) монастырь вместе с населением острова пережил страшную резню, учиненную турками в 1822 году, когда христианское население острова Хиос сократилось со 100 тысяч до 1800 человек. Однако и после этих событий Неа Мони не утратил значения выдающегося духовного и культурного центра Греции и продолжал пользоваться особым покровительством со стороны Константинопольского Патриарха, о чем свидетельствуют дошедшие до нас патриаршие грамоты. Наконец, в 1885 году, при Константинопольском Патриархе Иоакиме IV, был окончательно утвержден ныне действующий устав монастыря. В настоящее время обитель находится в юрисдикции митрополита Хиосского Дионисия (Элладская Православная Церковь).

Из всего комплекса монастырских построек наибольший интерес представляет кафоликон, то есть соборный храм, о котором известный русский путешественник В. Г. Григорович-Барский (1701—1747), посетивший Неа Мони в 1725 году, писал в своем «Проскинитарии» как о «церкви лепотной зело, яже вся внутрь иконописана мусиею [мозаикой]». Кафоликон представляет собой трехнефный и трехапсидный храм с куполом, покоящимся на восьми угловых нишах. В период с 1042 по 1056 год в храме был создан цикл мозаичных композиций, наглядно являющий основные этапы истории нашего спасения: в нишах были размещены композиции «Благовещение», «Рождество», «Сретение», «Крещение», «Преображение», «Распятие», «Снятие со Креста», «Сошествие во ад»; в притворе — «Воскресение Лазаря», «Вознесение» и «Сошествие Святого Духа»; в конхе (полукуполе) центральной

апсиды — фигура Божией Матери «Оранты», в северной и южной апсидах изображения Архангелов Михаила и Гавриила, в куполе — образ Христа-Пантократора с Ангелами.

Как видим, тематика мозаик имеет христоцентрический характер. Догматическая строгость при отборе сюжетов, их безупречная художественная интерпретация, закрывающая доступ — в силу верности иконографическому канону — анархической стихии повествовательной занимательности и беспредметной декоративности, а также атмосфера особой «невещественности», достигаемая с помощью обильного, но тактичного использования «светоносного» золота, — вот некоторые характерные черты этих изображений эпохи македонского возрождения, во многом предопределившей эстетические критерии русского церковного искусства.

В результате сильного землетрясения в 1881 году значительная часть мозаик кафоликона Неа Мони оказалась поврежденной или полностью разрушенной. Тем более драгоценными представляются уцелевшие мозаичные панно, ставшие хрестоматийным материалом для научных и популярных работ по истории византийской культуры. Одна из наиболее удачных характеристик этих памятников православного искусства принадлежит перу отечественного ученого В. Н. Лазарева: «В целом мозаический цикл ясно и наглядно воплощает догмат Искупления через явление Христа в мир и Его страдания. В этом ансамбле нет ничего лишнего, он не отягощен никакими второстепенными деталями. Художники выбрали одни главные эпизоды, по которым, как по вехам, прослеживается земная жизнь Христа. Мозаики великолепно связаны с оригинальной архитектурой интерьера, предоставлявшей в распоряжение мозаичистов по преимуществу вогнутые плоскости, которые они умело использовали в плане выявления специфической природы смальты. Их густые сильные краски подкупают цветовой насыщенностью. Особенно красивы интенсивные синие, благородные фиолетовые, изумрудно-зеленые, нежно-розовые, малиновые и красные тона, эффектно сочетающиеся с золотом. Несколько жестким композициям присуща большая монументальность, силуэты предельно обобщены, неторопливые, торжественные движения фигур подчинены мерному ритму плоскостей» *.

Исследователи характеризуют искусство Неа Мони как «мужественное» и «строгое». Подтверждением этому могут служить приводимые в качестве иллюстраций (см. вкладку) композиция «Сошествие во ад» и фрагмент композиции «Распятие Христово». Эти изображения лаконизмом и сдержанностью, за которыми чувствуется величие происходящего, напоминают стихи из службы Великой Субботы:

Велие и ужасное видение ныне зрится; живота сый виновный, смерть подъят, оживити хотя всех;

Ад лютый потрепета, егда Тя виде, Солнце славы, Безсмертне, и издаваше узники тщательно.

Л. ПИНАЕВА

---

* Лазарев В. Н. История византийской живописи. М., 1986, с. 76.

Богослужение в Болгарском подворье

24 мая 1987 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Божественную литургию в храме в честь Успения Божией Матери Болгарского подворья в Москве, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возглавил митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. В богослужении приняли участие настоятель подворья, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил, благочинный Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Онуфрий, клирики подворья, а также протодиакон Михаил Рошак (Автокефальная Православная Церковь в Америке), директор офиса Национального Совета Церквей Христа в США «Европа — СССР». За литургией молился генеральный секретарь НСЦХ в США пастор д-р Ари Брауэр.

В слове по окончании литургии митрополит Филарет подчеркнул, что в день, когда в братской Болгарии отмечается национальный праздник — День славянской культуры и письменности, в Москве вновь собрались представители Русской и Болгарской Православных Церквей, чтобы почтить равноапостольные труды святых братьев Кирилла и Мефодия, молитвенное воспоминание которых издавна совершалось на Руси. Митрополит Филарет также приветствовал гостя Русской Церкви д-ра Ари Брауэра, который, выступая с ответным словом, выразил свою радость, что в этот день имеет возможность присутствовать за праздничным богослужением в храме Болгарского подворья в Москве. «Я считаю, что сегодня мы установили дружескую связь между этой общиной и НСЦХ в США», — сказал он.

В праздничном молебне после литургии принял участие также представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском настоятель Антиохийского подворья в Москве архимандрит Нифон.

После молебна Высокопреосвященный митрополит Филарет поздравил настоятеля Болгарского подворья, клир и прихожан с праздником и пожелал им доброго здоровья и помощи Божией. Обращаясь к митрополиту Филарету, настоятель подворья архимандрит Гавриил сердечно поблагодарил его за возглавление богослужения и молитвы и проявленную заботу о подворье. Архимандрит Гавриил сердечно приветствовал гостей — пастора д-ра Ари Брауэра и протодиакона Михаила Рошака.

По окончании богослужения в Мраморном зале Болгарского подворья был устроен прием, на котором, кроме участвовавших в богослужении, присутствовали представители посольства НРБ в Москве и Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

Архимандрит ГАВРИИЛ

Пребывание в СССР генерального секретаря НСЦХ в США д-ра Ари Брауэра

22—29 мая 1987 года

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА на приеме в честь генерального секретаря НСЦХ в США д-ра АРИ БРАУЭРА

Возлюбленный о Господе брат д-р Ари Брауэр!

Мне доставляет сердечную радость вновь приветствовать Вас, нашего дорогого гостя, в Москве уже в качестве генерального секретаря Национального Совета Церквей Христа в США.

Ваш визит в нашу страну, досточтимый брат, — это новое свидетельство продолжающегося развития братских отношений и контактов Русской Православной Церкви и других Церквей в Советском Союзе с Церквами — членами Национального Совета Церквей Христа в Соединенных Штатах Америки. Наши добрые взаимоотношения имеют более чем тридцатилетнюю историю, и в их становлении и углублении мы видим прежде всего всеустрояющее водительство Божие.

Нас глубоко радует, что все это время основополагающие принципы наших общих устремлений на поприще христианского единства и миросозидающего делания остаются неизменными. Совместное заявление «Изберите жизнь», принятое представителями Церквей СССР и США в марте 1979 года, мы считаем программой и дальнейшего братского сотрудничества христиан наших стран, перспективы которого Вы имеете возможность обсудить в деловых беседах в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата. Желаю всем участникам настоящего диалога благословенных успехов в поисках новых путей и форм нашего плодотворного сотрудничества.

Ныне, дорогой брат, наша Церковь находится в преддверии празднования 1000-летия Крещения Руси. Гостями и участниками юбилейных торжеств будут представители многих Церквей, религиозных объединений и организаций из различных стран мира. Мы надеемся, что и наши друзья из Национального Совета Церквей Христа в США и ряда Церквей — членов Совета разделят с нами радость предстоящего празднества. Совместное участие в этом юбилее, можно с уверенностью сказать, еще более сблизит нас в нашем общем свидетельстве о Христе и Святой Его Церкви.

Возлюбленный о Господе брат д-р Ари Брауэр! Сердечно приветствуя Вас в пределах нашей страны и нашей Церкви, я возношу благодарение Всемилостивому Богу за дарование нам этой незабываемой встречи и в радости братского общения выражаю надежду, что она станет новым импульсом к преумножению наших совместных трудов на ниве Христовой, направленных на созидание церковного единства и мира на Земле.

Твердо уверен, наше межцерковное сотрудничество способствует созданию атмосферы доверия и взаимопонимания между нашими странами и укреплению дружбы и братства между нашими народами.

Еще раз, дорогой брат, благодарю Вас за визит.

Благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего (2 Тим. 1, 2), да будут со всеми нами!

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

25 мая 1987 года

КОММЮНИКЕ

С 22 по 29 мая 1987 года в Советском Союзе по приглашению Русской Православной Церкви находился с деловым визитом генеральный секретарь Национального Совета Церквей Христа в США д-р Ари Брауэр в сопровождении директора офиса этого Совета «Европа — СССР» протодиакона Михаила Рошака.

Целью визита были встречи с представителями Русской Православной Церкви и других Церквей в Советском Союзе.

Гости посетили Москву, Загорск и Ленинград, посещали приходы, монастыри и Духовные школы, присутствовали на богослужениях, имели беседы с иерархами Русской Православной Церкви, клириками, профессорами Духовных школ и сотрудниками Отдела внешних церковных сношений.

Д-ра Ари Брауэра принял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен.

23 мая гости посетили Троице-Сергиеву Лавру и Московскую Духовную Академию, присутствовали на молебне по случаю окончания академического года и на выпускном акте Академии и имели беседу с ее ректором архиепископом Дмитровским Александром. Д-р Ари Брауэр обратился к выпускникам со словом, в котором подчеркнул важность их будущего пастырского служения как основания для экуменического сотрудничества между Церквами.

В праздник святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, 24 мая, в храме Болгарского подворья гости молились за Божественной литургией, которую совершил митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений.

Гостей в храме приветствовали митрополит Филарет и настоятель подворья — представитель Болгарской Православной Церкви архимандрит Гавриил (Динев).

В ответном слове д-р Ари Брауэр рассказал молящимся о значении православного участия в работе Национального Совета Церквей Христа в США и Всемирного Совета Церквей.

Митрополит Минский и Белорусский Филарет в честь гостей устроил завтрак в своей резиденции в Серебряном Бору.

Гости посетили Издательский отдел Московского Патриархата, где ознакомились с работой этого синодального учреждения.

В Ленинграде гостей принимал митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий.

В праздник Вознесения Господня, 28 мая, гости присутствовали за Божественной литургией в Николо-Богоявленском кафедральном соборе.

В актовом зале Ленинградской Духовной Академии состоялась встреча д-ра Ари Брауэра с профессорами и преподавателями Ленинградских Духовных школ.

В Москве 23 мая гости присутствовали на богослужении в молитвенном доме московской общины Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов. Во время службы проповедовал д-р А. Брауэр.

После богослужения руководство Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов — председатель В. Е. Логвиненко и его заместитель М. Я. Жидков устроили ужин в честь гостей, за которым состоялась деловая беседа.

Генеральный секретарь Национального Совета Церквей Христа в США нанес визит

Д-р Ари Брауэр на приеме у Святейшего Патриарха Пимена, 25 мая 1987 года

в Совет по делам религий при Совете Министров СССР и имел две встречи с председателем Совета К. М. Харчевым.

Американские гости посетили также посольство США в Москве, где их принял посол Джек Мэтлок.

Во время пребывания д-ра Ари Брауэра в Москве имели место его встречи и беседы с председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, с заместителями председателя епископом Каширским Феофаном и протопресвитером Виталием Боровым, с ответственным секретарем Отдела А. С. Буевским и другими работниками Отдела, вовлеченными в экуменическое сотрудничество с Национальным Советом Церквей Христа в США.

25 мая д-р Ари Брауэр и протодиакон Михаил Рошак посетили Данилов монастырь. Наместник монастыря архимандрит Тихон познакомил гостей с жизнью обители и происходящими на ее территории реставрацией и строительством Духовно-административного центра Русской Православной Церкви. Наместник монастыря устроил ужин в честь гостей.

26 мая в Отделе внешних церковных сношений состоялась встреча д-ра Ари Брауэра с представителями Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Филаретом и с представителями других Церквей в Советском Союзе.

В этой встрече участвовали: от Армянской Апостольской Церкви — архимандрит Тиран Кюрегян; от Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов — генеральный секретарь Совета А. М. Бычков и диакон Н. Н. Зверев; от Грузинской Православной Церкви — митрополит Сухумский и Абхазский Давид, епископ Цилканский Зосима и секретарь Отдела внешних церковных сношений Грузинской Церкви Б. Т. Гагуа; от Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии — пробст Георг Залитис; от Евангелическо-Лютеранской Церкви Литвы — епископ Ионас Кальванас; от Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии — пастор Петер Калдур.

Стержнем экуменической беседы было обсуждение вопросов о продолжении совместной программы «Изберите жизнь». Более чем тридцатилетний опыт сотрудничества между Церквами в СССР и Национальным Советом Церквей Христа в США выдержал испытание временем и был весьма полезен для укрепления братских связей между христианами СССР и США, что со своей стороны явилось значимым вкладом в развитие дружеских отношений между народами двух стран.

I. Программа этого сотрудничества может развиваться в разных формах, например:

а) совместных заявлений по насущным вопросам современности и развития международного положения, если нарастающая угроза потребует быстрых совместных действий и выступлений;

б) взаимных консультаций по конкретным вопросам, возникающим в ходе развития современных событий в мире, например перед и после возможной встречи в верхах, как это прекрасно показал опыт экуменической молитвы и поддержки мирных инициатив с обеих сторон, имевший место перед женевской встречей в верхах в 1985 году.

В подобных случаях взаимные консультации могут привести к совместным обращениям, к экуменическому сообществу, или к верующим обеих сторон, или к правительствам двух стран и т. п.;

в) кратких рабочих визитов с обеих сторон для обсуждения какого-либо актуального в данное время вопроса (или вопросов).

II. По вопросам экуменического сотрудничества и христианского единства полезно обсудить возможность проведения совместного симпозиума по одинаково важной для обеих сторон теме «Вопросы справедливости, мира и целостности творения в жизни и деятельности христианских Церквей в США и СССР».

Также полезно обсудить и возможности совместного симпозиума на тему «Основные экклезиологические убеждения для экуменической разработки темы „Жизненного и целостно-связанного богословия"».

Совместная разработка вышеуказанных вопросов может явиться полезным вкладом в подготовку Всемирным Советом Церквей Всемирной конференции «Справедливость, мир и целостность творения» 1990 года и VII Ассамблеи ВСЦ 1991 года.

III. Стороны пришли к заключению, что независимо от перспектив продолжения очередного обмена официальными делегациями дальнейшее сотрудничество между Церквами в Советском Союзе и Национальным Советом Церквей Христа в США и Церквами, входящими в него, отнюдь не исключает, но предполагает дальнейшие дискуссии по таким общим усилиям, как, например:

а) посещение богословских школ (как это имело место в прошлом году) и чтение там лекций;

б) совместные собеседования «Женщины-христианки в Церкви и в обществе в США и в СССР»;

в) помещение в церковных и богословских периодических изданиях в США серии статей, написанных представителями Церквей в СССР по интересующим христиан в США темам;

г) совместное издание книги или сборника статей о жизни Церквей в СССР и США, по текущей проблематике жизни, свидетельства и служения в своих странах.

Такая книга или сборник статей могут быть изданы совместно в связи с 1000-летием Крещения Руси, как это показал успешный опыт Издательского отдела Московского Патриархата в сотрудничестве с западными издательствами;

д) могут быть организованы церковные выставки, показы фильмов и т. п.

Принимая во внимание мысли и идеи, высказанные д-ром Ари Брауэром в качестве комментария к изложенным выше предложениям и предположениям, участники собеседования согласны, что необходимо обсудить целостный, глобальный подход ко всему комплексу сотрудничества обеих сторон, чтобы все возможные направления и формы общих усилий в осуществлении такой деятельности были связаны воедино ради достижения общей всеобъемлющей цели, которая ставится Национальным Советом Церквей Христа в США и Церквами в СССР в их братских взаимоотношениях. Идея объединения разнородных действий в сотруд-

ничестве обеих сторон для единой священной и направляющей цели будет предметом серьезной озабоченности и дискуссий во взаимных консультациях и обсуждениях этих важных вопросов.

Участники бесед и встреч с д-ром Ари Брауэром рассказали гостям о процессах, происходящих в советском обществе: перестройке, ускорении социально-экономического развития, гласности и дальнейшем углублении демократизации всех сторон общественной жизни и созидании нового мышления и новых подходов, отметили всецелую поддержку этих процессов верующими людьми вместе со всеми гражданами Советского Союза.

Д-р Ари Брауэр, выслушав эту информацию, подчеркнул, что процессы, происходящие в советском обществе, вызывают интерес и имеют широкий отклик среди христиан Америки.

В заключение деловых экуменических встреч и бесед руководство Отдела внешних церковных сношений устроило в честь гостей ужин, на котором присутствовали представители Русской Православной Церкви и других Церквей в Советском Союзе.

ИНТЕРВЬЮ д-ра АРИ БРАУЭРА для «Журнала Московской Патриархии»

28 мая 1987 года находившийся в Советском Союзе с официальным визитом по приглашению Русской Православной Церкви генеральный секретарь НСЦХ в США д-р Ари Брауэр ответил на вопросы корреспондента «Журнала Московской Патриархии».

Вопрос: Как Вы расцениваете состояние и перспективы отношений Русской Православной Церкви и НСЦХ в США и совместного сотрудничества на благо наших Церквей и народов?

Ответ: Можно сказать, что отношения между Русской Православной Церковью и Национальным Советом Церквей Христа в Соединенных Штатах растут и развиваются уже на протяжении более трех десятилетий и наше совместное сотрудничество очень успешно. Мы продолжаем делать успехи в этом отношении и находим новые темы, которые должны развивать совместно. В частности, во время настоящего визита мы наметили ряд вопросов, над которыми хотели бы поработать вместе.

Вопрос: Хотелось бы знать Вашу точку зрения относительно проблемы разоружения в целом.

Ответ: Значение проблемы разоружения возрастает с каждым уходящим годом. Безусловно, мы видим это как в нашем собственном обществе, в Соединенных Штатах, где мы ограничены даже в возможности проявить материальную заботу о всех наших людях, так и здесь, в Советском Союзе, где гонка вооружений также создает экономические трудности. Кроме того, человечество живет с чувством страха и уныния, потому что от решения этой проблемы зависит его будущее. Поэтому важность проблемы разоружения все возрастает.

Вопрос: Предполагает ли НСЦХ в США и отдельные Церкви в Америке отмечать 1000-летие Крещения Руси? Не могли бы Вы рассказать об этом подробно.

Ответ: НСЦХ в США имеет обширную программу празднования 1000-летия Крещения Руси. По разработанному плану главное празднование начнется в середине мая в Епископальном соборе Вашингтона и находящемся рядом с ним соборе Святителя Николая. Мы будем приглашать гостей из Советского Союза, чтобы они приехали к нам. Вскоре после этого у нас состоится большое собрание представителей различных Церквей, входящих в Национальный Совет Церквей, и мы надеемся, что часть людей, приехавших к нам на празднование 1000-летия Крещения Руси, смогут принять участие в юбилейных встречах.

Конечно же, подготовка празднования 1000-летия Крещения Руси значительно облегчается наличием Православной Церкви в Америке и Национального Совета Церквей. Они дают возможность быть в курсе событий и помогают осуществить намеченные планы и как бы перекинуть мост между нами и Русской Православной Церковью. Кроме того, мы в значительной мере расширим программы поездок по стране в течение юбилейного года.

Вопрос: Как американцы, и американские Церкви в частности, оценивают изменения, происходящие в жизни нашей страны, — гласность, перестройку?

Ответ: Гласность, скажем, воспринимается с очень большим одобрением. Мне кажется, я уже подметил несколько положительных фактов при разговоре с людьми здесь, в Советском Союзе: люди более открыто говорят о проблемах, которые видят в обществе. И это очень хорошо, потому что прежде чем решать проблему, нужно ее обсудить. Слово «гласность» очень широко используется в западных средствах массовой информации, а «перестройка» — не так широко. Я полагаю, частично из-за того, что, во-первых, это просто более трудное для нас слово, а во-вторых, потому, что гласность — это та черта в советском обществе, в развитии которой мы больше всего заинтересованы. Ведь перестройка постоянно происходит в разных обществах, она и должна происходить все время. Но идея гласности позволит нам лучше знать друг друга. Мы, конечно, нуждаемся в информации о Советском Союзе. Также верно и то, что Советский Союз нуждается в информации о нас. Думаю, что практика гласности облегчит это.

Вопрос: Каково участие Православных Церквей, и в частности Патриарших приходов в США, в деятельности НСЦХ в США?

Ответ: Хочется отметить, что участие Православных Церквей в деятельности Национального Совета Церквей Христа в США возрастает. Православная Церковь в Америке играет значительную роль в религиозной жиз-

ни страны так же, как Греческая Православная и Армянская Апостольская Церкви. Патриаршие приходы, конечно, меньше, но епископ Климент проявляет большую активность, дает советы и консультации об организации более тесной связи с Московским Патриархатом, особенно в отношении празднования 1000-летия Крещения Руси. Растет понимание важности этого юбилея и со стороны других членов Национального Совета Церквей Христа в США. Во время одного из недавних заседаний Правления НСЦХ состоялось православное богослужение, которым руководили члены различных Православных Церквей в Национальном Совете Церквей.

Вопрос: Каковы сегодня наиболее актуальные аспекты экуменической, миротворческой, общественной деятельности НСЦХ в США? Каковы перспективы деятельности НСЦХ в США в целом на ближайшие годы?

Ответ: Мы постоянно заняты внутренними проблемами нашей страны. Есть некоторый признак того, что сложная экономическая ситуация, которую мы испытываем, вновь обостряет проблему расизма. Конкуренция людей за рабочие места, которых недостаточно, приводит к противопоставлению черных и белых. Мы также прилагаем большие усилия в отношении увеличения прав женщин в нашем обществе, усилению их роли. И надо сказать, это вносит перемены и оживляет общество. Конечно, с увеличением свобод возникают проблемы, которые не всеми решаются легко.

Основная проблема в Соединенных Штатах — экономическая справедливость для всех и занятость. Имеются также социальные вопросы, относящиеся и к Церкви.

Мы продолжаем подчеркивать необходимость увеличения числа богослужений и разнообразия в приходской жизни. Именно для этого в Национальном Совете Церквей мы развиваем все более тесные взаимоотношения с Церквами — членами Национального Совета. Мы также постоянно стремимся к развитию отношений с Церквами в Советском Союзе и пытаемся решать вопросы взаимоотношений Востока и Запада. Мы уже долгое время сосредоточены также на проблеме Южной Африки и, конечно, Центральной Америки. Мы протестуем против политики рейгановской администрации в отношении Никарагуа и Сальвадора.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ НСЦХ В США д-р АРИ БРАУЭР

Генеральный секретарь Национального Совета Церквей Христа в США (НСЦХ) д-р Ари Брауэр родился 14 июля 1935 года в г. Инвуде, штат Айова, США. В 1954 году окончил колледж в том же штате. В 1955 году получил ученую степень бакалавра искусств в Хоуп Колледже в г. Холланде, штат Мичиган, спустя три года был удостоен степени бакалавра в Богословской Семинарии того же города. В 1978 году удостоен ученой степени доктора богословия в Центральном Колледже г. Пелла, штат Айова.

В 1959 году был рукоположен в сан пастора Реформатской Церкви в Америке. В 1959—1963 годы состоял пастором Реформатской Церкви Коринфа г. Байрон Центр, штат Мичиган; в 1963—1966 годы состоял пастором Бетельской Реформатской Церкви в г. Пассейик, штат Нью-Джерси. Наряду с пасторским служением занимался исследованиями в области богословия. Автор «Медитаций на текст Деяний апостолов» (Прейер Тайм, 1963, май), многочисленных статей в «Черч Геральд», а также нескольких книг: «Вавилонская башня» (1976), «Корни Реформатской Церкви» (1977) и других.

В 1967—1968 годы являлся председателем Правления богословского образования, в 1970—1977 годы — ответственным секретарем, а в 1977—1984 годы — генеральным секретарем Реформатской Церкви в Америке.

Согласно реформатскому богословию, церковная традиция представляет собой исторически опосредствованное самораскрытие Единого Бога, в котором Церковь принимает участие только в вере, постоянно проверяя свой опыт свидетельством Священного Писания, Церковь вновь и вновь обновляется.

Эти экклезиологические воззрения, столь близкие духу христианского экуменизма, вдохновили пастора Ари Брауэра на активное участие в экуменическом движении, в частности в деятельности Всемирного Совета Церквей.

В 1968 году д-р А. Брауэр избран в Правление Национального Совета Церквей Христа в США, в который входят 32 Церкви и религиозных объединения различных конфессий, включая Реформатскую Церковь в Америке.

Снискав заслуженный авторитет, д-р А. Брауэр вошел в состав ЦК Всемирного Совета Церквей (1979—1983). С 1979 по апрель 1983 года он являлся модератором II программной единицы ВСЦ «Справедливость и служение», которая включает Комиссию Церквей по международным делам, Программу по борьбе с расизмом, Христианскую медицинскую комиссию, Межцерковную помощь, Комиссию Церквей по участию в развитии. В апреле 1983 года д-р А. Брауэр избран заместителем генерального секретаря ВСЦ.

В течение ряда лет д-р А. Брауэр представлял Церкви США на различных международных встречах во многих странах Европы, Азии и Африки, был в Советском Союзе. В 1981 году д-р А. Брауэр избран председателем Комиссии НСЦХ по связям между Церквами в США и СССР.

С ноября 1984 года д-р Ари Брауэр возглавил НСЦХ в США в должности его генерального секретаря.

На протяжении многих лет д-р А. Брауэр полагает усилия по развитию дружественных отношений НСЦХ с Церквами Советского Союза, по укреплению совместных миротворческих усилий. Он участвовал в разработке общего миротворческого заявления представителей Церквей США и СССР «Изберите жизнь», принятого в марте 1979 года в Женеве. В этом заявлении, в частности, подчеркнуто: «Мы признаем, что поиск нашей безопасности через вооружение в действительности является ложной и идолопоклоннической надеждой и что подлинная безопасность может быть найдена только в отношениях на основе доверия» (ЖМП, 1979, № 6, с. 32).

Выступая на Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» 11 мая 1982 года в Москве, д-р А. Брауэр от имени НСЦХ в США произнес взволнованную речь, в которой сказал: «Церкви в Соединенных Штатах все больше осуждают гонку вооружений и расценивают участие в ней США как оскорбление национальной чести, как чудовищную безнравственность, противоречащую нашей глубокой вере, как источник отчуждения от семьи людей» (Всемирная конференция «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы». Москва, 10—14 мая 1982 года. М.: Изд. Московской Патриархии, 1983, с. 111).

Д-р Ари Брауэр возглавил американскую сторону в программе совместной молитвы о мире Церквей США и СССР во время встречи в верхах Президента США Р. Рейгана и Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева в Женеве (ноябрь 1985 года).

24 января 1985 года д-р А. Брауэр, возглавивший демонстрацию против апартеида у посольства ЮАР в Вашингтоне, организованную НСЦХ в США, подвергся аресту. Выступая во время демонстрации, он подчеркнул, что Национальный Совет Церквей Христа в США и его Церкви-члены более 30 лет ведут последовательную борьбу против расовой сегрегации и апартеида.

В качестве руководителя НСЦХ в США д-р А. Брауэр продолжает традицию братского сотрудничества этого экуменического объединения с многими Церквами Советского Союза. Свидетельством служит четвертый обменный визит религиозных деятелей Советского Союза в США в апреле 1986 года (в ответ на визит делегации НСЦХ США в СССР в октябре 1984 года).

В 1956 году были заложены основы братских отношений Русской Православной Церкви с Национальным Советом Церквей Христа в США. У истоков этой дружбы стояли митрополит Крутицкий и Коломенский Николай († 1961), первый председатель ОВЦС Московского Патриархата, и д-р Юджин Карсон Блейк († 1985), президент НСЦХ в США в 1954—1957 годах. С тех пор, несмотря на трудности в отношениях между Советским Союзом и США, неоднократное ухудшение международного климата и обострение политической напряженности, Церкви двух стран оставались неизменно верными духу христианской любви. «Мы всегда были и остаемся вместе, свидетельствуя единство многих наших устремлений и задач», — сказал Святейший Патриарх Пимен на приеме в честь делегации НСЦХ в США 23 октября 1984 года (ЖМП, 1985, № 1, с. 53). Развитию взаимопонимания и углублению сотрудничества, безусловно, послужит и визит д-ра Ари Брауэра в Советский Союз по приглашению Русской Православной Церкви с 22 по 29 мая 1987 года.

В. НИКИТИН

Проблемы становления русского национального самосознания в связи с Крещением Руси

Победа на Куликовом поле в 1380 году, когда войска московского князя Димитрия Донского разгромили полчища хана Мамая, имела не только огромное военно-политическое значение — ибо окончательно монголо-татарское иго было сброшено почти спустя сто лет после этого события, — но и прежде всего духовно-нравственное; она привела к возрождению чувства национального достоинства, оправдала исконную народную веру в торжество справедливости, добра и правды.

Подлинным вдохновителем этого подъема национального самосознания на принципиально новую, высшую ступень был чтитель Пресвятой Троицы Преподобный Сергий Радонежский. «При имени Преподобного Сергия, — подчеркивал В. О. Ключевский, — народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады Преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание» [23].

С этого времени можно говорить о возрождении в глубинах народной души осознанного патриотизма, ярко окрашенного православной церковностью. Русские вновь ощутили себя народом, связанным не только узами крови, но узами духа, ощутили святость своей земли как отражения града Божьего, Небесного Иерусалима. Вся древнерусская градостроительная символика свидетельствует о жизненности этого идеала.

Национальная идея в XVI—XVII веках

В XVI столетии рост национального самосознания во многих отношениях пришел в острое противоречие с устаревшими формами самодержавной власти. «Московское объединение Великороссии рождало в умах идею народного русского государства, но эта идея, всею своею сущностью отрицавшая вотчину, выражалась в прежней вотчинной схеме, заставлявшей мыслить государя всея Руси не как верховного правителя русского народа, а только наследственного хозяина, территориального владельца Русской земли» [24]. При таком нарушении социального равновесия обнаружились кризисные явления, которые постепенно привели к «великой разрухе Московского государства» — Смутному времени.

К 1611 году Россия являла собой трагическую картину. Москва была сожжена поляками, им же принадлежал Смоленск; шведы владели Новгородом, самозванец Сидорка — Псковом; не существовало даже слабого подобия централизованного правительства. Могущественно действовали силы разделения, даже во время междоусобиц XII века Русь представляла более утешительную картину. Теперь же каждый город начинал чувствовать себя самостоятельным центром без всякой связи с другими. Все связующие нити начали порываться, нравственные ценности ставиться под сомнение.

И снова духовные наследники Преподобного Сергия Радонежского встали на защиту русского народа. Патриарх Ермоген, архимандрит Троицкой обители Дионисий и келарь Авраамий Палицын своими грамотами вдохновляли нижегородцев, а затем и всю Русь на борьбу с интервенцией и смутой. Сам монастырь, выдержавший до этого долгую осаду, стал примером русской стойкости. В результате к 1613 году удалось приостановить катастрофический процесс разложения русского общества и государства. Но и опять-таки это восстановление государственной целостности имело позитивный смысл только при прекращении нравственного разложения народа, которое началось с конца XVI столетия.

То единство этнического и церковного начал, которое наметилось в эпоху князей Владимира и Ярослава, а затем в эпоху Преподобного Сергия Радонежского, начинает снова раздваиваться. Это накладывает на весь XVII век печать беспокойства, чувствуется потрясенность всех основ.

И в то же время чем рельефней перед взглядом историка выступают все эти кризисные явления, тем отчетливей осознается значение происшедших перемен: в мучительных потрясениях рождалось новое понимание народом своих прав и задач. Если еще в XVI веке народ ощущал себя статичной, пассивной массой, то теперь, пережив время оставленности на себя

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1987, № 7, 8.

самого, народ стал постепенно выходить из застойного состояния на уровень тех задач, которые ставила перед ним история.

Вместе с ростом народного самосознания постепенно стала подготавливаться и переоценка значения личности. Покорности, рабству, растворенности в стихийности, подчинению косному быту начинает противодействовать индивидуальное начало. По-новому ставится вопрос и о духовном образовании. Уже речь идет не только о Москве как «Третьем Риме» в политическом смысле. Смутно рождается предчувствие особой духовной миссии русского народа. Духовная цельность древнерусского общества, выдержав тяжелые испытания благодаря твердости церковных уставов, стала залогом его дальнейшего развития.

Петербургский период

Отношение к допетровской Руси разделяло русское образованное общество в XIX веке на тех, кто видел в нем непреходящий идеал, и на тех, кто вел летосчисление России с начала XVIII века, отворачиваясь от ее предшествовавшей истории.

С годами крайности воззрений теряли свою остроту, полемичность уступала место более объективному, исторически обоснованному взгляду. Справедливо пишет академик Д. С. Лихачев: «Действительно ли Петр и его эпоха вырыли пропасть между старой и новой Россией? Действительно ли культура новой России пошла целиком за Западом, оборвав традиции и зачеркнув все наследие старой Руси?» [25]. Конечно, нет. При всей резкой перемене «знаковых систем», при активной европеизации «наследие старой Руси» продолжало — благодаря Православной Церкви — оставаться подлинным основанием русской национальной жизни. Архиепископ Горьковский Сергий (Гришин; †1943) проницательно отметил, что сам Петр Великий «понимал, что сердца русских людей только тогда будут привлечены к новому центру государственной жизни [Петербургу], когда здесь загорится свет святости. Для этого он переносит из Владимира в новую столицу мощи святого князя Александра Невского и, что, пожалуй, еще важнее, способствует восстановлению и расцвету Валаамской обители, где почивают мощи преподобных Сергия и Германа, подвизавшихся здесь же, в древней обширной Новгородской области. Это свои, местные святые, и они сильнее повлекут сюда сердца людей и примирят их с новым центром русской жизни» [26].

В свое время еще Ф. М. Достоевский, отдававший должное «великой, вполне русской воле» Петра, остро критиковал те формы, в которых осуществлялись радикальные преобразования России, но признавал: «Цивилизация привела нас обратно на родную почву. Она не сделала нас исключительно европейцами, не перелила нас в какую-нибудь готовую европейскую форму, не лишила народности». Напротив, он же отмечает «бессознательную и чрезвычайную стойкость народа в своей идее» [27]. Эта же идея есть идея Церкви, идея христианства, которую не исказили никакие перемены в историческом облике России. Скорее, напротив: XVIII—XIX века были временем огромных духовных достижений, когда наиболее сознательно определился и приобрел завершенно-самобытные черты русский христианский идеал. И, действительно, «синодальный период, вопреки очень распространенному убеждению, никак нельзя считать временем упадка, оскудения духовных сил, какого-то вырождения» [28]. Также и нельзя считать это время эпохой забвения национальных идеалов, потери их связи с христианством. Наоборот, в самые ответственные моменты русской истории XVIII—XIX веков как никогда ярко проявились те скрытые силы, которые заключены в них.

Эпоха наполеоновских войн, и особенно Отечественная война 1812 года, стала суровым испытанием для всего русского народа, во время которого Православная Церковь служила источником духовно-нравственных сил, способствовала делу национального единения перед лицом общего врага. События 1812 года пробудили ясное сознание действия Божественного Промысла, научили видеть высший смысл совершающихся событий, вызвали новый духовный подъем во всех слоях общества [29].

Лучшие качества нашего народа, воспитанного Православной Церковью, наглядно проявились в эпоху русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Для образованных слоев нашего общества было вполне неожиданно внезапное национальное и народное движение в так называемом «славянском деле» [30]. В своем «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевский объяснил этот подъем следующим образом: «Главная сущность всего дела, по народному пониманию, заключается несомненно и всецело лишь в судьбах восточного христианства, то есть Православия. Народ наш не знает ни сербов, ни болгар; он помогает и грошами своими, и добровольцами не славянам и не для славизма, а прослышав лишь о том, что страдают православные христиане, братья наши, за веру Христову от турок, от «безбожных агарян», вот почему, и единственно поэтому, обнаружилось все движение народное этого года» [31].

Воспитанный Православной Церковью, русский народ никогда не предавался национальной гордыне, стремлению обогащения за счет подчинения чужих народов, преклонению перед грубой силой. Все захватническое, милитаристское глубоко чуждо русской душе. Напротив, любовь к Родине, стремление положить душу за своих ближних, за дело добра и справедливости — неотъемлемые черты русской народной души.

Православие и патриотизм

XX век стал временем радикальных перемен в истории всего человечества. Чуткие к смыслу совершавшихся событий люди сравнивали его по значению с I веком, началом новой эры. На старые ценности упал свет из будущего.

Один из самых выдающихся иерархов Русской Православной Церкви Патриарх Сергий при наречении его во епископа Ямбургского в 1901 году сказал: «Внешняя обстановка епископского служения может быть весьма разнообразна. Епископы могут быть в почете и богатстве, могут пользоваться обширными гражданскими правами и преимуществами, но могут быть и в полном бесправии. Все это зависит от причин случайных и внешних, от государственного положения христианства, от народных и общественных обычаев. С изменением этих внешних причин может изменяться и обстановка. Но само епископское служение в его сущности остается одним и тем же апостольским служением — «служением примирения», пастырским служением. А быть пастырем — зна-

чит жить не своей особой жизнью, а жизнью паствы, болеть ее болезнью, нести ее немощи с единственной целью послужить ее спасению, умереть, чтобы она была жива»[32]. И действительно, самой характерной чертой служения Церкви в нашем столетии стало «служение примирения», служение ближним, возвещение идеалов добра и мира.

Именно в этот отмеченный почти непрерывными войнами век Церковь — как никогда до этого — посвящает себя основной задаче эпохи — миротворчеству, возвещению о Христе, Который, *придя, благовествовал мир* (Еф. 2, 17). Это миротворческое служение находится в полной гармонии с национальным идеалом, сформировавшимся в раннем средневековье. Глубокое миролюбие русского человека было чертой, отмеченной еще славянофилами. Поэтому в своем миротворческом служении Церковь опирается на евангельские заветы, вошедшие в плоть и кровь национального характера.

В то же время любовь к миру, братолюбие никогда не перерождались у русского человека в бесплодный пацифизм.

Показательна в этом отношении полемика В. Соловьева против толстовской теории «непротивления злу насилием», в которой он стоял на исконно церковной точке зрения. Правота ее подтвердилась и всем последующим ходом событий.

В наиболее тяжелом испытании, которое выпало на долю русского народа в XX веке, — Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, как в фокусе, сосредоточились лучшие черты национального характера, соединившего высокий патриотизм с христианской любовью и самоотверженностью.

Уже в Обращении Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Московского и Коломенского Сергия, разосланном в первый день войны — 22 июня — по всем приходам Русской Православной Церкви, можно видеть выраженной в отчетливой форме мысль о тех чертах русского характера, воспитанных в нем христианством, которые всегда помогали ему дать должный отпор агрессорам. Митрополит Сергий поставил начавшуюся войну в широкий контекст русской истории: «Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона»[33]. Он подчеркнул, что как тогда, так и теперь на нашу Родину вторгаются «потомки врагов православного христианства». Их цель — «еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству»[34].

Действительно, ничто так глубоко не отпечатлелось в русском характере, как, с одной стороны, жажда правды и отвращение к неправде — с другой. Правдоискание, правдолюбие, преклонение перед правдой стали отличительными чертами и русской литературы с ее нравственным пафосом. Правда сильна своей истинностью, а не насилием. Только неправда может для своего утверждения прибегать к насилию, ставшему принципом человеконенавистнической идеологии фашизма. «Русская душа сгорает в пламенном искании правды, абсолютной Божественной правды и спасения для всего мира и всеобщего воскресения к новой жизни»[35]. Эта огромная нравственная сила, вытекающая из преклонения перед правдой, по мысли Митрополита Сергия, и должна вести русский народ к победе.

Служение правде ведет к жертвенности. «Наши предки, — подчеркивал святитель в своем Обращении, — не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред Родиной и верой, и выходили победителями»[36].

История Великой Отечественной войны и в этом отношении подтвердила правоту слов святителя. С редким самоотвержением верующие жертвовали всем для спасения Родины. По призыву Митрополита Сергия повсеместно в приходах Русской Православной Церкви начинается сбор пожертвований на оборону. Эти сборы напомнили многим о героическом подвиге русских людей, вставших в начале XVII века на борьбу с интервенцией и разрухой. Недаром, узнав о вкладе горьковчан, Митрополит Сергий писал: «Нижний Новгород не посрамил мининскую память»[37].

Огромную духовно-нравственную поддержку получили верующие ленинградцы от своего святителя митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (впоследствии Святейшего Патриарха), в течение всех 900 дней блокады укреплявшего свою паству. Для его проповеди того времени характерно указание на исконную связь Православной Церкви с историей нашей Родины, на особое духовное значение патриотизма. «По особенным свойствам русского народа, — говорил митрополит Алексий в 1941 году, — патриотизм носит особый характер самой глубокой, горячей любви к своей Родине. Эту любовь можно сравнить только с любовью к матери, с самой нежной заботой о ней. Кажется, ни на одном языке рядом со словом «родина» не поставлено слово «мать», как у нас». Одновременно святитель подчеркивал, что патриотизм русского народа основывается не на ограниченном национализме, а на чувстве причастности к богочеловеческому организму Церкви.

В годы войны с новой силой ожили образы русской церковной истории, в которых могущественно проявилась помощь Божия страдающему народу. В новом свете предстали образы великих святых — патриотов, содействовавших избавлению своей Родины от иноземного гнета. С этого времени начинается и поворот к освоению духовных сокровищ нашего прошлого, осознана пагубность потери исторической памяти, утраты лучших традиций национальной истории.

Отныне обращение к наследию Древней Руси стало неотъемлемой частью патриотического воспитания. Тяжелый опыт войны показал всю плодотворность опоры на исконные черты русского национального характера.

Национальные корни миротворчества

Деятельность Русской Православной Церкви во время Великой Отечественной войны показала, насколько глубок и органичен ее патриотизм. Последующий период — вплоть до сего дня — стал свидетельством раскрытия огромного миротворческого потенциала, в ней заключенного. Само миротворчество не является по своей сути каким-то новым явлением в русском Православии. Его основы были заложены в нашем национальном характере и стали его неотъемлемой частью со времени Крещения Руси. Принятие Православия именно в этом отношении оказало решительное влияние на преображение тех воинственных черт, которые

прослеживаются в языческом славянстве. Уже князь Владимир прекращает ведение наступательных войн и устанавливает полные миролюбия отношения со всеми окружающими христианскими странами. С этого времени для Руси становится характерным отказ от завоевательной политики. Хотя с Востока и Запада на нее всегда обрушивались мощные удары внешних врагов, она никогда не воздавала злом за зло и, отражая натиск захватчиков, никогда не становилась сама инициатором агрессии. В сознание русского верующего народа глубоко запали слова одного из его наиболее чтимых и читаемых святых — святителя Иоанна Златоуста о мире как «матери всех благ» и «основе всех радостей».

Основываясь на этой тысячелетней традиции миролюбия, которое стало одной из наиболее органических черт национального характера, Русская Православная Церковь в наше трагическое время активно участвует в миротворческом движении.

В своем первом призыве, направленном в защиту мира, Святейший Патриарх Алексий писал в 1949 году: «Пережив грозную бурю войны, принесшей столько бед, страданий и неисчислимых скорбей нашему народу, когда раны войны еще не зажили в сердцах бесчисленных жен, матерей, отцов и братьев, когда кровью своей русский народ напоил не только свою землю, но и многие земли во всех концах света — от моря и до моря, — наш народ с отвращением вспоминает о войне, и самое слово «война» и соединенное с ним понятие ему ненавистны» [38]. И хотя со дня окончания второй мировой войны прошло уже более сорока лет, эти раны еще не зажили и память о прошлом побуждает с еще большей силой бороться за мирное будущее. Программа этой борьбы была уже намечена Патриархом Алексием в 1949 году: «Православная Церковь Христова, проповедующая мир и взаимную любовь, со скорбью взирает на то, как на политическом горизонте вырисовываются грозные очертания надвигающейся новой бури, новой войны, еще более жестокой, чем та, от которой еще сочатся раны, на открытую в некоторых странах проповедь и подготовку к войне и призывает всех, кому дорог мир, поддержать стремление к объединению ради общей защиты мира» [39]. С этого времени Русская Православная Церковь широко развернула свою миротворческую деятельность. Прочный богословский фундамент, на котором она основывается, поддержка всего верующего народа показывают, насколько глубоко воспринята со времени Крещения Руси священная заповедь Христа: *Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими* (Мф. 5, 9). Идея богосыновства, богочеловечества, ставшая одной из основных тем русского богословия, русского религиозного сознания, таким образом находит свое новое воплощение в наши дни, когда человечество стоит на трагическом поворотном пункте своей истории. В эти грозные годы с особой силой звучит голос Русской Православной Церкви.

Внимательный анализ последних десятилетий показывает, как возникающие новые формы миротворческой деятельности в то же время коренятся во всем сложившемся за многие века духовном укладе русской церковной жизни, находят свое соответствие в иерархии нравственных ценностей, глубоко запечатленных в национальном сознании на протяжении целого тысячелетия. Можно даже говорить об определенной инвариантности, поскольку эти новые формы служения делу примирения (2 Кор. 5, 19) имеют в своей основе неизменную духовную величину, остающуюся по сути своей неизменной во всех ее исторических модификациях и преобразованиях.

Действительно, жизнь показывает нам, что только такая инвариантность способна обеспечить плодотворность вновь возникающим инициативам и формам работы. Примером этому может служить миротворческое сотрудничество в рамках международных христианских организаций.

Важной вехой в этом отношении было вступление в 1961 году Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей. Выход в экуменическое измерение для нас тесно связан и с миротворческим служением, поскольку никакое подлинное единение немыслимо без стяжания мира. Сам стиль православного богословского мышления сложился под преобладающим влиянием идеи мира. «Стяжи в себе мир, — говорил великий русский святой преподобный Серафим Саровский, — и вокруг тебя спасутся тысячи». Это, безусловно, накладывает особый отпечаток на богословско-миротворческое свидетельство, показывающее глубинную связь его с конечными судьбами мира и человечества в сотериологической перспективе, раскрытой новозаветным благовестием.

Большой вклад вносит Русская Православная Церковь и в деятельность Христианской Мирной Конференции. В этой связи мне хотелось бы подчеркнуть, как своеобразно в данном случае проявилась давняя по своим историческим истокам мысль о духовном единстве славянских народов, ибо ХМК немыслима без творческого сотрудничества русских и чешских богословов, среди которых особо хочется вспомнить светлое имя крупнейшего христианского миротворческого деятеля д-ра Йозефа Громадки.

Тот же традиционализм можно констатировать и в стремлении Русской Православной Церкви внести свой вклад в деятельность Конференции Европейских Церквей. Ведь еще святой равноапостольный князь Владимир, приняв крещение, стремился прежде всего к установлению мира среди христианских государств Европы. Его сын Ярослав Мудрый особо памятен своими межевропейскими контактами. Забота о европейском континенте с этого времени стала характерной чертой русского христианства и достигла особой значимости в наше, исполненное апокалиптических тревог время.

Забота о судьбах Европы в контексте служения примирения ведет и к постоянному расширению богословско-миротворческих контактов с Евангелическими Церквами ГДР и ФРГ. Углубленное сотрудничество на этом поприще еще раз показывает всю силу христианских идеалов, преодолевающих войну, разрушение и смерть. Глобальный характер происходящих сейчас событий привел Русскую Православную Церковь и к расширению сотрудничества с христианами США. Широко известна плодотворность подобных миротворческо-экуменических связей. Достаточно назвать совместный документ «Изберите жизнь» (март 1979). В таких формах совместного служения американских и русских христиан ясен прообраз будущего мира, становятся различимы впечатляющие контуры нового человечества, которое, пройдя через суровые испытания, должно

прийти к разумному устроению мирового порядка, когда *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).

Руководствуясь этим возвышенным видением будущего, Русская Православная Церковь уже с 50-х годов нашего века ищет новые творческие формы сотрудничества и на межрелигиозном уровне. Еще Ф. М. Достоевский подчеркивал: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите»[40]. Он же говорил об особом предназначении русского человека «ко всемирному, ко всечеловеческо-братскому единению», к его стремлению достичь «всепримирения» идей. Межрелигиозные всемирные конференции 1977 и 1982 годов в Москве, созванные по инициативе Русской Православной Церкви, показали те безграничные перспективы, которые открываются в этом отношении перед миротворческой мыслью.

Своеобразным итогом многолетней деятельности, как бы вобравшим в себя ее лучшие результаты и в то же время широко открывающим врата к будущему, является Послание Священного Синода Русской Православной Церкви «О войне и мире в ядерный век». В нем отчетливо проступают черты традиционно-характерные для русского богословского мышления: глубокий библеизм, святоотеческий опыт, литургичность. В качественно новой ситуации ядерного века эти ценности вполне выдержали испытание временем и показали себя надежной, прочной основой действенного миротворческого служения.

Все это свидетельствует о неуклонной активизации миротворческой деятельности Русской Православной Церкви, о все большей вовлеченности в нее самых широких кругов верующих. Миротворчество ощущается ими как конкретное осуществление православных нравственных идеалов, за многие столетия вошедших в плоть и кровь русских людей. Так, Русская Православная Церковь, опираясь на свою тысячелетнюю традицию, становится подлинным центром религиозного миротворчества и вступает в следующее тысячелетие своего существования с твердым упованием на Господа, *ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею* (Еф. 2, 14—15).

ПРИМЕЧАНИЯ

[23] Ключевский В. О. Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства. — Церковь и Россия. Париж, 1981, с. 59.
[24] Ключевский В. О. Курс русской истории. — Сочинения. М., 1957. Т. III, с. 16.
[25] Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Л., 1985, с. 384.
[26] Правда о религии в России. М., 1942, с. 30—31.
[27] Достоевский Ф. М. Книжность и грамотность. Статья первая. — Полн. собр. соч. Л., 1979. Т. XIX, с. 18—19.
[28] Шмеман А., протоиерей. Исторический путь Православия. Париж, 1985, с. 382.
[29] Знаменский П. Чтения из истории Русской Церкви за время царствования императора Александра I. Казань, 1885. Также см.: Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916.
[30] Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. Ноябрь—декабрь. — Полн. собр. соч. Л., 1982. Т. XXIV, с. 61.
[31] Там же.
[32] Правда о религии... с. 50—51.
[33] Там же, с. 16.
[34] Там же.
[35] Бердяев Н. Судьба России. М., 1918, с. 13.
[36] Правда о религии... с. 16.
[37] Там же, с. 57.
[38] Русская Православная Церковь в борьбе за мир. М.: Изд. Московской Патриархии, 1950, с. 15.
[39] Там же.
[40] Достоевский Ф. М. Пушкин. Очерк. Произнесено 8 июня 1880 г. в заседании Общества любителей российской словесности. — Полн. собр. соч. М., 1958. Т. X, с. 457.

ФИЛАРЕТ, митрополит Минский и Белорусский

К 650-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

Иконы из кельи Преподобного Сергия Радонежского

Иконы Святителя Николая и Богоматери Одигитрии из собрания Загорского историко-художественного музея-заповедника дают яркое представление о характере мышления современников Преподобного Сергия Радонежского. По установившемуся преданию и по позднейшим документам XVI—XVII веков[1], эти иконы представляют собой моленные образы основателя Троице-Сергиевой Лавры. Датировка икон началом XIV века, а также определение манеры письма, близкой Ростово-Суздальской школе, дают основание предположить принадлежность их роду ростовских бояр, из которого происходили преподобные схимонахи Кирилл и Мария, родители святого Сергия.

Искусствоведческие и исторические данные подтверждают факт родительского благословения Преподобного Сергия именно этими иконами. Из Жития Преподобного Сергия, написанно-

Икона Святителя Николая
XIV век

го Епифанием Премудрым, известно, что с раннего возраста родители отмечали особую предызбранность одного из трех своих сыновей: «В ответ Стефан сказал ему: «Зачем ты спрашиваешь и для чего ты меня испытываешь и терзаешь? Ты сам знаешь не хуже меня, что нужно делать, потому что отец и мать, родители наши, много раз говорили тебе при нас: «Будь осторожен, чадо! Не наш ты сын, но Божий дар, потому что Бог избрал тебя, когда еще в утробе мать носила тебя, и было знамение о тебе до рождения твоего, когда ты трижды прокричал на церковь в то время, когда поют святую литургию. Так что все люди, стоявшие там и слышавшие это, были удивлены и изумились, в ужасе говоря: «Кем будет младенец этот?» Но священники и старцы, святые мужи, ясно поняли и истолковали это знамение, говоря: «Поскольку в чуде с младенцем число три проявилось, это означает, что будет ребенок учеником Святой Троицы. И не только сам будет веровать благочестиво, но и других многих соберет и научит веровать в Святую Троицу». Поэтому следует тебе освящать церковь эту лучше всего во имя Святой Троицы. Не наше это измышление, но Божья воля, и предначертание, и выбор, Бог так пожелал. Да будет имя Господа благословенно вовеки!»» [2].

О значении, которое придавал Преподобный Сергий родительскому благословению, можно судить по тому, что лишь после ухода его родителей в монастырь «Святыя Богородицы у Покрова, иже на Хотькове» и их блаженной кончины по принятии схимы юноша Варфоломей оставляет отчее наследство младшему брату Петру и удаляется в пустынь. Старший его брат Стефан, овдовев к тому времени, уже был монахом монастыря в Хотькове.

В своем исследовании «Моленные иконы Преподобного Сергия» один из выдающихся богословов Русской Церкви священник Павел Флоренский, сопоставляя стили письма этих двух икон, приходит к выводу, что они написаны с сознательным противоположением в художественном строе образов и их нужно рассматривать в связи с общим художественным замыслом, иначе говоря, они — парные «и парными вышли из мастерской. В одной представлено Божественное, легкою стопою спускающееся долу; в другой — человеческое, усилием подвига вырубающее себе в граните ступени восхождения. В одной — Царствие Небесное, вечная радость о Духе Утешителе, воплощающаяся на земле; в другой — земное, «нужницы восхищающие». В Одигитрии — бесценная, прежде всего дорогая жемчужина, в округлой самозамкнутости своей играющая теплым блеском; Святитель Николай — это купец, все распродавший, чтобы стяжать эту драгоценную Божественную мудрость. В одной иконе — путь воплощения, другая указует путь одухотворения. Мирною надеждою светит Одигитрия-Путеводительница, но силою ума Николай — Победитель народа подстегивает на духовную самособранность. Божия благодать, даром даваемая, и человеческий подвиг духа, усилием завоевываемый, — таковы два духовных первообраза, две идеи, питающие созерцание, которые направляли внутреннюю жизнь древнего молебщика пред этими иконами, Преподобного Сергия.

Эти две идеи установили и основные линии византийской культуры; они были тем наследием, приумножить и развить которое был призван русский

народ. Но если эти идеи могли быть воплощаемы и воплощались художественно также и в иных образах, то тем не менее именно эти образы, Одигитрии и Николая Чудотворца, были центрами кристаллизации около них соответственных переживаний и должны быть признаны первичными.

Образ всякого святого выражает идею человеческого подвига, умную сосредоточенность, духовное усилие, но... для русского сознания типом святого по преимуществу был всегда Николай Чудотворец: в нем именно, а не в ком-либо другом, народ видел наиболее характерное осуществление церковного блюстителя страны, епископство... Образ Николая Чудотворца издавна установился не как образ одного из многих святых, но как тип святого, как представителя человеческой святости. Следовательно, нахождение этой иконы у Преподобного Сергия, при наличии только двух его икон, указывает на глубокую неслучайность именно такого выбора... Мы не знаем, как объяснить, но у духовного родоначальника русской культуры в его келейной жизни оказывается одним из фокусов символ человеческого подвига, исключительно ярко воплощенного. Мы не можем ссылаться на историческую случайность и должны видеть в этом символе один из зародышей, образовавших русскую культуру.

В еще большей степени то же приходится сказать о другой иконе Преподобного Сергия — Одигитрии... Одигитрия среди других икон Богоматери — то же, что Николай Чудотворец среди других святых. Это — предельное выражение Богоматеринства... Просматривая иконы Одигитрии, легко подметить, что по типу «Одигитрия» келейная ближе всего подходит к изображениям именно XIII века. Так, тип лика этой Одигитрии имеет нечто общее с мозаическими образами Божией Матери XIII века в соборе святого Марка в Венеции»[3]. Богоматерь Одигитрия — Путеводительница, указывающая путь, Благовестница, несущая благую весть Евангелия миру. Существует смысловая преемственность иконы «Благовещение», где архангельский глас: «Богородице Дево, радуйся...» обращен к Деве Марии в восхваление... Ее подвига Воплощения Бога на земле, с иконой Одигитрии. В последней выражено с предельной

Икона Божией Матери «Одигитрия»
XIV век

откровенностью исповедание Девой Марией воплотившегося Царя Небесного и *Спаса душ наших*. От этой иконы звучит сама исповедальная песнь Пресвятой Богородицы, исполняемая перед девятой песней канона на утрени (Лк. 1, 46—55):

Величит душа Моя Господа,
и возрадовася дух Мой о Бозе
Спасе Моем.

В этой иконе предельно выражено исполнение «Благой вести», исполнение Евангелия. В иконе дается также образ принесения Царственного Младенца в жертву за грех мира, образ Евхаристии, образ литургии как исполнения Евангелия. Поэтому Одигитрия — это как бы Евангелие, указание пути в Царство Небесное.

В иконе Одигитрии, принадлежавшей Преподобному Сергию, не случайно с такой полнотой выражено «Царствие Небесное, вечная радость о Духе Утешителе, воплощающаяся на земле». Благословение Царствия Пресвятой Троицы составляет сущность литургии с начального возгласа священнослужителя *Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа...* Радость о Духе Утешителе есть воспоминание «благой вести о Христе».

Образ Евангелия Царства Пресвятой Троицы Преподобный Сергий про-

нес через всю свою жизнь. В приведенном отрывке Жития говорится об исповедании троекратно младенцем Сергием Евангелия Царства: перед чтением Евангелия, во время Херувимской песни и по возгласе *Святая святым.* Родовая икона становится средоточием выражения «радости о Духе Утешителе».

Вторая икона — образ Святителя Николая, по замечанию отца Павла Флоренского, предельно выражает «епископство». По установившейся иконописной традиции, святой Никола изображается как святитель, слева и справа от него в медальонах — Богоматерь, вручающая ему омофор, *Тело Христово,* и Христос, передающий Евангелие Царства, Кровь Завета. Этим, по преданию, было отмечено Самим Господом и Пресвятой Богородицей «епископство», утверждение в служении Святителя Николая после разоблачения им ереси Ария.

Представляется не случайным, что величайшему из святых Русской земли достались в наследие от рода ростовских бояр образы Богоматери Одигитрии и Святителя Николая. В этих иконах, промыслительно переданных родовой традицией Преподобному Сергию как лучшему представителю русского народа, выражена передача Русской земле двух основных идей: идеи «епископства», предстояния перед Господом — в образе Святителя Николая и идея служения, литургического действа по осуществлению Царства Пресвятой Троицы здесь, на земле,— через икону Одигитрии — Благовестницы. Утверждение этих идей и осуществлял в своем земном подвиге Преподобный Сергий, памятью о котором навсегда запечатлелась в сердцах русского народа замечательная икона Святой Троицы его ученика, преподобного Андрея Рублева.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Опись Троицкого монастыря № 1. См.: Флоренский Павел, священник. Моленные иконы Преподобного Сергия. — ЖМП, 1969, № 9.

[2] Памятники литературы Древней Руси XIV — сер. XV века. М., 1981, с. 297.

[3] Флоренский Павел, священник. Указ. соч., с. 89—90.

Диакон Александр МУМРИКОВ

Основы православного монашества

Монашество как одно из благодатно-исторических явлений Православной Церкви занимает особое место в духовной жизни и деятельности, особое — в смысле направленности своих подвигов. Это не значит, что у него свои собственные цели и задачи в духовной жизни, отличные от остального христианского мира. Монашество не есть сверхдолжный подвиг и отнюдь не претендует изменить принесенный христианством идеал жизни. Православное монашество представляет лишь один из живых способов осуществления христианства [1], вытекающих из тех самых заповедей Христа Спасителя, соблюдение которых для каждого человека неизбежно сопрягается с определенными духовными усилиями, с его подвигом, с жертвенным несением своего креста [2].

В лице православного монашества мы встречаемся не с отвлеченной философской доктриной, чем отличаются некоторые религии мира, не с частным направлением богословской мысли, но с «вполне законченным, целостным типом христианской жизни» [3].

В основании монашеского подвига жизни лежит прежде всего христианская мысль о полной посвященности человека Богу, о необходимости высокой духовной жертвенности перед своим Создателем и Спасителем, из любви и веры в Которого оставляется мирская жизнь с целью приобщиться высшему, совершенному, Божественному образу жизни, как вечному и блаженному. «Мы избрали для себя, — говорит преподобный Феодор, основатель Студийского монастыря в Византии (VIII век), — не воинское звание, не гражданский чин; мы избрали гораздо большее и несоизмеримо более совершенное, чем все это, — служение небесное или, выражаясь точнее, истинное и непреходящее, заключающееся не в словах а в самом деле» [4].

Бог по безмерной благости и неизреченному милосердию Своему зовет всех людей к вечному спасению и духовному совершенствованию, не желая никому погибели и смерти (Иез. 33, 11). Но не все по своей греховности слышат в душе и отзываются на этот Божий зов, не все решаются расстаться с земным и взять на себя благое иго Христово (Мф. 11, 30), пристрастившись к плотским удовольствиям. Не нарушая нравственной свободы человека, Господь определяет и предлагает для него подвиг по его духовным силам и возможностям. С раннего времени в Церкви Христовой утвердился взгляд, что подвиг обуздания плоти, совершаемый *Царствия ради Небесного* (Мф. 19, 12), например сохранение девства, могут осуществить лишь те, кто призван к тому благодатью Христовой, *кому дано* (Мф. 19, 11) от Бога.

У святых отцов Церкви находим мысль, что такими призванными христианами были чаще всего монахи [5]. Преподобный авва Пафнутий, о котором говорит в своей книге преподобный Кассиан, учит, что «иночество есть особое призвание Божие, которому последова-

ли люди хотя самого различного происхождения и даже порочного состояния в прошлом, однако печать их особого избранничества была видна на вершине их жизни» [6].

В Церкви Христовой понятие монашества соединено с постоянным сознанием необходимости спасения души от греха, ведущего к погибели и вечной смерти, и духовного совершенствования ее в добре, открытом в учении Святого Евангелия. Монашество — это подвиг не одного дня, но целой напряженной жизни. По учению святых отцов Церкви, этим постоянным подвигом человек приходит в глубокое и настоящее познание своей души как падшей. «Нужны чувства, — говорит учитель монашеской жизни епископ-аскет Игнатий (Брянчанинов), — обученные долгим временем, в различении добра от зла» [7].

«Говоря о совершенстве монашеского образа жизни, исключаем гордую мысль о нем. Говорим о необходимости совершенства в христианстве, без которого нет христианства» [8]. «Цель монашеского жительства, — говорит епископ Игнатий, — состоит не только в достижении спасения, но по преимуществу в достижении христианского совершенства» [9]. «Идеал спасения есть идеал «обожения», и путь к нему есть стяжание Духа Святого, путь духовного подвига» [10].

В совершенстве духа заключены сила и смысл иноческой жизни. Образно говоря, это «иное жительство» вне «пребывающего града» и как бы некий новый и особый «град» [11].

Святой Иоанн Златоуст говорит: «Вполне обманываются те, которые думают, что одно требуется от монаха, а другое от человека мирского. Во всем они подлежат общему отчету. Ибо, кто всуе гневается на своего брата, монах ли он или мирянин, одинаково оскорбляет Господа. К одной и той же высоте совершенства следует восходить всем людям. Когда повелевает внити сквозь тесные врата, Господь обращается ко всем людям» [12].

Поэтому нельзя считать, что только в монашестве возможен путь спасения. Известно, что в миру христиане достигали высоты духовного совершенства не меньше, чем в пустынях и монастырях. Так, в житии преподобного Антония рассказывается об одном башмачнике, достигшем великой добродетели смирения, которой не имел сам пустынник [13].

Итак, вопрос спасения в Церкви отнюдь не обусловлен внешним званием, к которому мы часто сводим наше христианство. Спасение мыслится как духовно-нравственная деятельность человека, основанная на учении Святого Евангелия и опыте святых отцов Церкви. «Истинное монашество по самой своей сущности заключается не в черных ризах, постах, долгих молитвах, не в умерщвлении только плоти и исключительных заботах о своем личном спасении, — читаем мы у церковного историка и богослова Н. Каптерева, — а единственно в исполнении самим делом заповедей Христовых, в деятельном, непрестанном проявлении к нашим ближним любви, правды, милости, без которых ни одному человеку невозможно спастись» [14].

Истинное монашеское житие — это в известном смысле иго, но иго совершенно особое, — «иго Христово», оно благое, обещающее самую большую награду несущему его, оно легкое, ибо совершается с помощью Божией и по образу самого Подвигоположника Христа, назвавшего его «благой частью».

Многие люди, не понимая смысла отречения от мира, воспринимали монашество как некое странное, неестественное явление в духовной жизни. Но это поверхностное мнение без глубокого знания и понимания его истинных целей, происходящих прямо из духа и смысла Святого Евангелия.

Монашеская жизнь не есть удручение духа человека, лишение его самой жизни и той радости, которой она должна отличаться. Напротив, в монашестве человек обретает такую жизнь, которая его удовлетворяет самым совершенным образом, утешает, дает *радость и веселие* (Пс. 50, 10). Отрекаясь от всякого рода зла и мирских страстей, избегая большой суеты житейской, монах достигает высокого настроения духа, которое только и может дать истинное ощущение счастья. Его охватывает жизнь в самых лучших ее проявлениях. По свидетельству святого Иоанна Кассиана, очень строгие подвижники утверждают: «Воздержание поста не утруждает нас, труд бдения нас услаждает, послушание, нестяжательность, лишение всех земных вещей и сие пребывание в пустыне совершается с приятностью» [15].

Православное монашество служит ярким выразителем евангельского духа жизни. Для Церкви Христовой оно — могучая нравственная опора в достижении тех апостольских целей и миссий в этом мире, какие были преподаны ей Господом Иисусом Христом.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Кузнецов Н. Д. Общественное значение монастырей. Вышний Волочек, 1908, с. 5.

[2] Софроний, иеромонах. Об основах православного подвижничества. Париж, 1952, с. 5.

[3] Православное русское монашество. — Вера и разум, 1907, с. 135.

[4] Святой Феодор Студит. Добротолюбие. М., 1889, т. IV с. 85.

[5] Слово «монах» — с греч. «уединенный». На православном Востоке у греков, сербов и болгар существует и другой термин — «калугер», означающий «добрый старец» (независимо от возраста) (см., например: Палладий. Лавсаик. На греч. 34, 1058 В 1113 Д и др.).

[6] Преподобный Иоанн Кассиан. Писания/Пер. с лат. Изд. Ферапонтова мон., 1877, с. 445.

[7] Игнатий (Брянчанинов), епископ. Сочинения в 5-ти томах. СПб., 1886, т. I, с. 37.

[8] Письма аскета. — Христианское чтение, 1895, вып. 3, с. 569.

[9] Игнатий (Брянчанинов), епископ. Указ. соч., с. 210.

[10] Георгий Флоровский, священник. Византийские отцы V—VIII веков. Париж, 1930, с. 146.

[11] Там же.

[12] Иоанн Златоуст, святитель. Творения. СПб., 1898, т. I, с. 76.

[13] Писания святого Антония Великого.. М., 1883, с. 118.

[14] Каптерев Н. В чем состоит истинное монашество. — Богословский вестник, 1903, т. I, январь, с. 117.

[15] Писания святого Кассиана. Собеседование I. О цели жизни монаха, гл. II.

Архимандрит ЕВЛОГИЙ, профессор МДА

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Чинопоследование исповеди

«Бог, — напоминает священник на исповеди, — есть все для Себя Самого и все для тварей Своих, которым Он чрез сотворение дал и бытие, и свойства, и силы, и благоустройство, и благобытие» (митрополит Московский Филарет). Божие «все», воспринятое сердцем человека, делает его самого способным делиться «благобытием» с ближними.

Проверим свою жизнь и совесть: с радостью ли мы творим благо людям? Великий знаток человеческих душ, подвижник благочестия епископ Феофан (Говоров) так говорил о себе в обличение своих духовных совопросников: «Я очень жадный человек, потому что все, что я отдаю другим, отдаю *через жаль*». Эти слова обличительны и для нас! И мы такие же, Господи, прости нас, жадных для благотворения. Мы или вообще не отдаем, или отдаем через «жаль».

Должно *милостыню* творить *втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно* (Мф. 6, 4). Должно помогать не по тщеславию и самолюбию, не из желания благодарности и вознаграждения, а из искренней любви к Богу и ближнему. А если станем *трубить* (Мф. 6, 2) о своих делах, то и тщеславие присоединим, и лицемерие. И тогда видимое добро будет подтачиваться и разрушаться «ржавчиной» зла. Поэтому, делая добро, следует немедленно забывать о нем и переходить к другим добрым делам. И Бог, *видящий тайное, воздаст тебе явно* (Мф. 6, 4). Господи, не умеем мы так творить добро! Прости нас, грешных!

Пока мы в мире с теми, кому благотворим, то как будто и не вспоминаем своих малых услуг, а стоит возникнуть ссоре или вражде, как начинаем перечислять добрые дела, оказанные нынешнему «врагу», и сетовать на его неблагодарность. Вот тут-то и обнаруживается тщеславная пустота нашего милосердия. Господи, прости нас, грешных! И научи нас по-христиански делать добрые дела во имя любви и во славу Твою.

Добродетель милосердия тесно соприкасается с нашим отношением к самым близким нам людям — к родителям. Не считаем ли мы порой обременительным для себя покоить их старость? Обеспечены ли они нами всем необходимым? Не отказал ли кто матери или отцу в приюте, препроводив родителей к другим детям или в инвалидный дом? Может, отказывались взять из больницы тяжело больных родителей, тяготясь уходом за теми, кто годами растил нас, ночами не спал у нашей колыбели, жертвовал всем, чтобы вырастить нас? Господи, прости нас за вопиющую к Тебе проявленную нами жестокость!

Бывает и иначе: мы приглашаем в свою семью отца или мать не из-за искренней любви к родным и желания послужить им, чтобы вернуть долг сыновней или дочерней любви, а для получения большей жилплощади, отдельной квартиры или же чтобы мама стала бесплатной нянькой и домработницей в семье. И вот подросли внуки, мама же постарела, ослабла, стала в тягость. Она начинает нас раздражать, и в голову приходит мысль: «Хорошо бы от нее отделаться». Если среди вас есть имеющие на совести подобную страшную вину пред Богом, поторопитесь все изменить, пока живы родители. Если же уже поздно, то просите прощения у Господа и у усопших, молитесь за них и непрестанно просите: «Господи, прости нас, грешных!»

Среди дел милости Церковь придает особое значение делам духовным. Например, помогите отыскать истину нравственно заблудившемуся человеку (пьянице, прелюбодею, расточителю), убедите его отстать от греховных привычек, верните ему веру в содействие Божие и собственные силы, укрепите желание жить добропорядочно. Так вы вложите благодатные и человеческие силы в душу немощную и болящую и укрепите ее. Подобные поступки низводят на душу милующую благодать Божию, очищающую от грехов. *Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов* (Иак. 5, 20).

В истории Церкви множество примеров того, как святые подвижники являлись по велению милующего сердца в развратные города и силою своего духа приводили на путь покаяния великих грешников, которые впоследствии настолько очистили свою душу подвигами, что тоже становились святыми. Мы, именующие себя христианами, не имеем права равнодушно или с раздражением и злобой относиться к несчастным, погибающим во грехах. Не злобными упреками искореняются пороки, а великим состраданием, терпением, иногда даже молчанием. Главная помощь таким несчастным — молитва за них со слезами и верою в то, что невозможное нам—возможно Богу. Не умеем мы, Господи, так благотворить ближним. Прости нас, грешных!

Никогда не забывайте, что «слова назидают, а примеры влекут» и зло никогда злом не изживается. Иной раз легче сделать доброе дело, оказать крупную помощь нуждающемуся, чем постоянно оказывать внимание, избегать столкновения, воздерживаться от колкого замечания или такого слова, которым можно оскорбить ближнего, печального

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 5—8.

утешить, подать добрый совет человеку, находящемуся в затруднении или опасности, платить добром за зло, не мстить, не досаждать, от сердца прощать обиды. Всегда ли мы расположены к исполнению таких дел милосердия?

Нет, Господи! Скорее, наоборот. С печальными нам неуютно и трудно. Мы стараемся не портить себе настроения общением с ними. Мы раздражаемся, если человек долго не выходит из подавленного состояния. Встретим человека, находящегося в затруднении,— пройдем равнодушно мимо или позлорадствуем: «Мало еще ему, пусть теперь помучается». Мы не прощаем ближнему ни малейшего проступка против нас, ищем отмщения. При этом страха пред Богом у нас нет: мы больше боимся неприятностей для себя самих.

Совершим пред Господом, Который проникает взором в наши души, покаяние: «Господи, прости наше жестокосердие! Зарони в наше холодное сердце искру любви и сострадания к людям! Помоги нам помнить, что и без нас много людей, желающих обидеть и оскорбить ближнего, причинить ему зло. Нам же, Господи, хочется научиться жалеть ближнего, сострадать ему. Помоги нам ежедневно понемногу отбавлять от огромной горы человеческого страдания и прибавлять к малому холмику человеческой радости».

Радость приходит к человеку от сердечной чистоты, от его соучастия в делах Божиих. *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят* (Мф. 5, 8). Сердце — источник всех душевных движений. Если они чисты, бескорыстны, честны, то сердечная доброта становится особой добродетелью. Но духовная чистота не сразу появляется в сердце. Она возникает постепенно, по мере обогащения сердца смирением, плачем о грехах, кротостью, правдой Божией, милосердием. Как только появляется одна из этих добродетелей, зарождается и чистота. Чистые сердцем не знают лукавства и целомудренно проводят жизнь. В своем сердце они молитвенно предстоят пред Богом, создают в своем сердце живую связь с Ним, сердцем чувствуют присутствие Христово.

«Чистым, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — делают сердце не одна, не две, не десять добродетелей, а все вместе, слившись во единую добродетельность». Поэтому верующие люди созерцают чистоту в Божественном Откровении, богослужении, Таинствах, в молитвословиях Церкви и приучают сердце радоваться ей.

Не дорожим мы чистотой и красотой жизни, когда не проводим, как назидает Церковь, дни праздников, когда нарушаем посты. Согрешая своих «воли и разума исполнением», мы даем в своем сердце место невоздержанию, услаждению нечистыми помыслами, пристрастию и неверности в жизни. Эти грехи не дают нам видеть красоту и чистоту жизни Царства Божия и духовно нас обедняют.

Больше всего хранимого храни сердце твое, — убеждает нас премудрый Соломон, — *потому что из него источники жизни* (Притч. 4, 23). Жизнь святая и непорочная имеет источником своим Бога, открывающего Себя чистым сердцем. И жизнь греховная, порочная источником своим имеет то же сердце человеческое, но утратившее живое чувство к Богу, отчуждившееся от Него. *Нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки!* — восклицает пророк Давид (Пс. 91, 8). Жизнь греховная чужда Богу, ибо Он не сеет греховных склонностей, побуждений и намерений. Возникают они вопреки Его воле, в результате злоупотребления духовной свободой.

Помнить об этом призывает сердцеведец Господь, когда говорит: *Извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство* (Мк. 7, 21—22). Во всем этом обнаруживается нечистота сердца, ибо путь Господень никогда не стесняет путей свободы. Эти состояния подлежат Суду Божию, очищающему от них вертоград Свой. И чтобы пути Господни, в том числе и *стези гнева* (Пс. 77, 50) Божия, не поразили нашу жизнь, нам следует с великими слезами и сокрушением душевным приносить Богу покаяние, вместе с псалмопевцем Давидом взывая: *Сердце чистое сотвори во мне, Боже* (Пс. 50, 12).

Откуда же приходит греховная нечистота сердца, если мы сотворены по образу и подобию Божию, а Бог — чист и пресвят? Она исходит от диавола, который в Писании чаще всего называется «духом нечистым», а в церковных молитвах — духом чуждым, скверным и омерзенным. Это он, нечистый дух, после своего отпадения от Бога сделался сосудом всяческой нечистоты, греха, осквернения. Он изначала нечистым своим дыханием заразил сердца первых людей, склонив все их существо к нечистому образу жизни. Нечистота, как следствие грехопадения людей, приобрела в них силу наследственной порчи, глубоко проникла в их сердца. Святые угодники Божии внимательно наблюдали за движениями и помыслами своего сердца. По временам они ощущали как бы наплыв или бурю лукавых, скверных и хульных помыслов. И сила этой бури бывала столь великой, что некоторые мужи, взойдя на верх чистоты и святости, стремительно падали в грех нечистоты. И в нас, несмотря на частые наши молитвы, на благодать Таинств, на поучение в слове Божием, а также на наказания, которыми Бог посещает нас за греховную нечистоту, она все еще остается, живет с нами и часто обнаруживается с какой-то особой наглостью и бесстыдством. Покаемся в этом Господу: «Боже, милостив буди нам, грешным, и прости нас!»

А. И.,

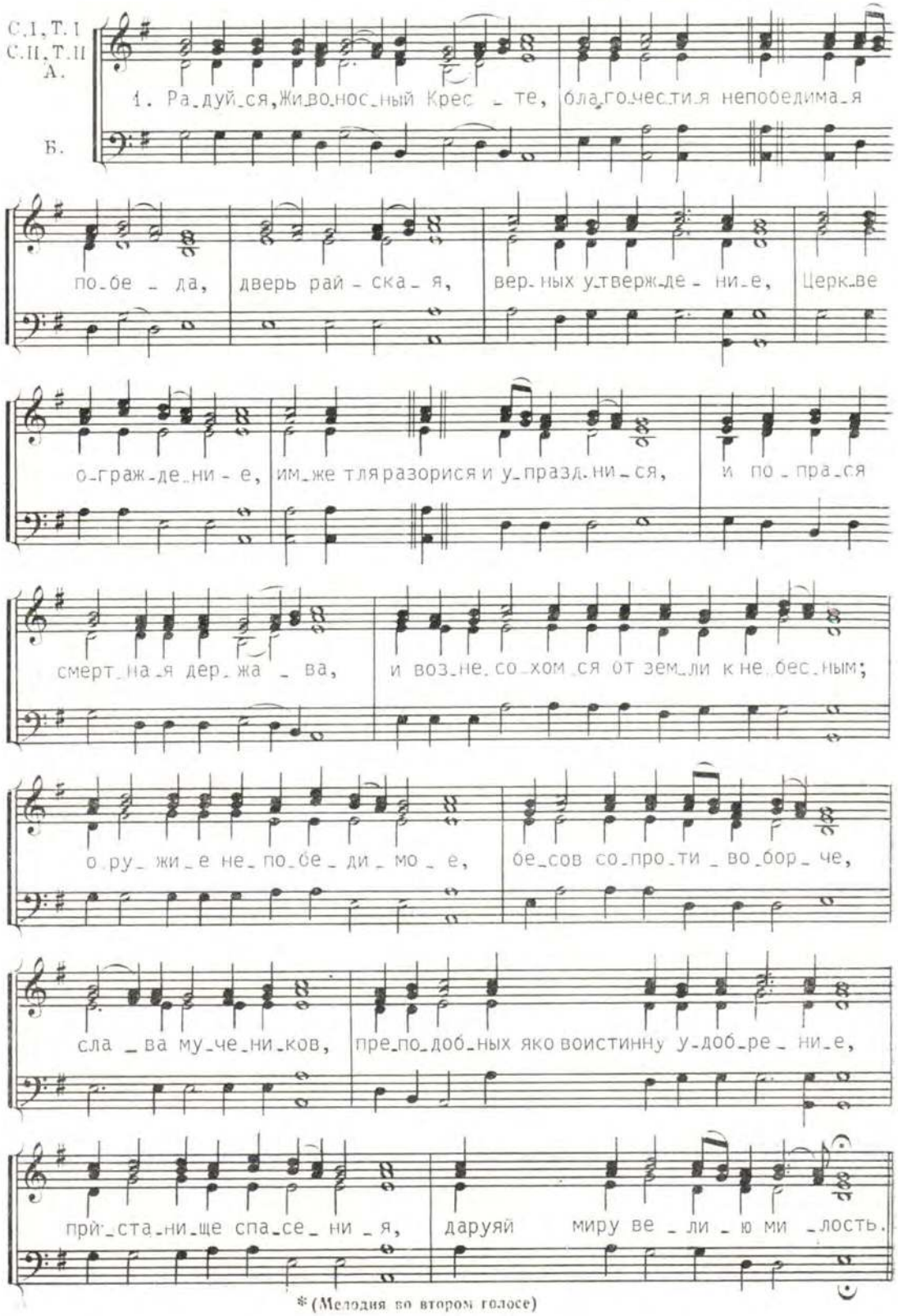
протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ

(Продолжение следует)
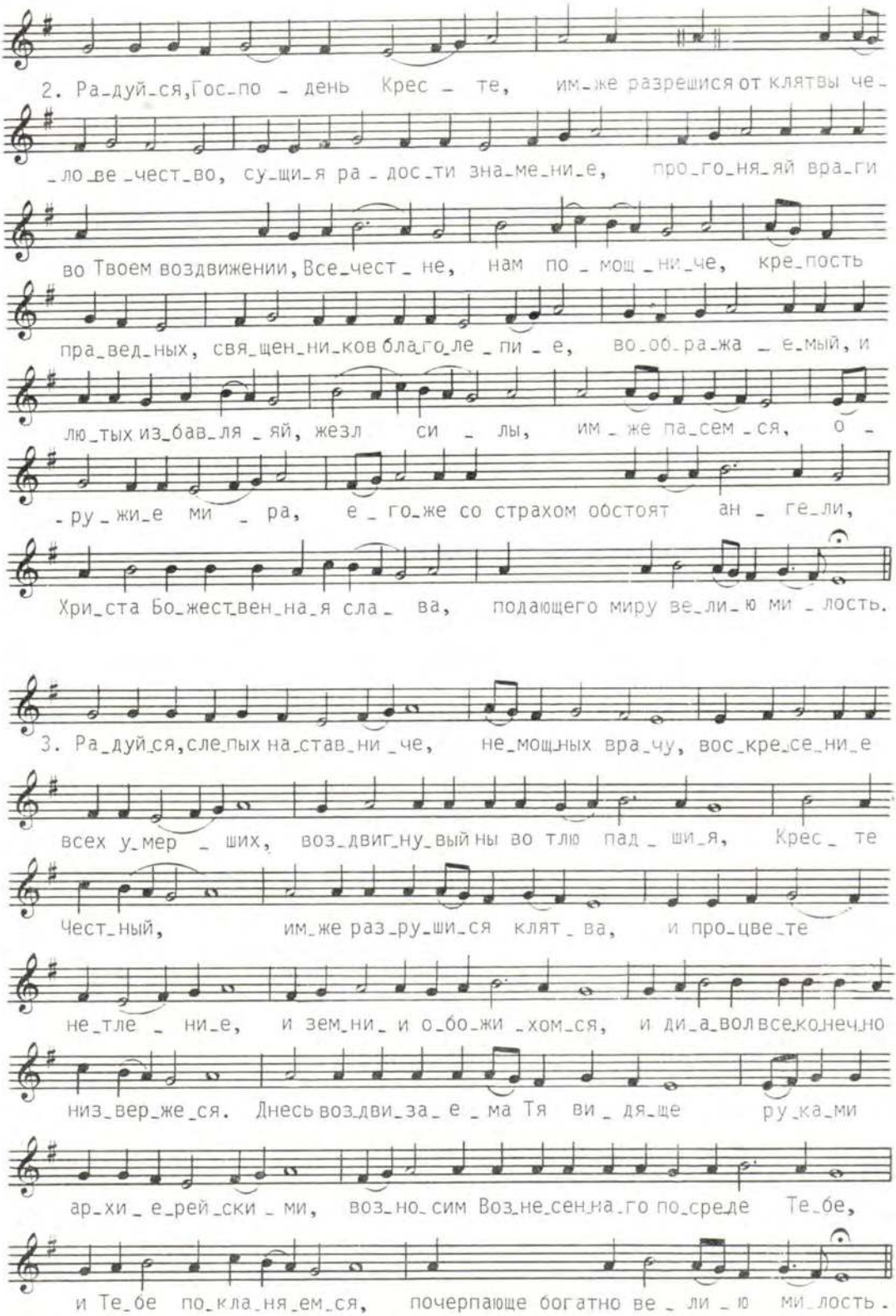
Стихиры Честному Кресту

Самоподобен

Знаменного распева *
Гармонизация Н. Носова

* (Мелодия во втором голосе)

2. Ра_дуй_ся, Гос_по _ день Крес _ те, им_же разрешися от клятвы че_
_ло_ве _чест_во, су_щи_я ра _ дос_ти зна_ме_ни_е, про_го_ня_яй вра_ги
во Твоем воздвижении, Все_чест _ не, нам по _ мощ _ ни_че, кре_пость
пра_вед_ных, свя_щен_ни_ков бла_го_ле _ пи _ е, во_об_ра_жа _ е_мый, и
лю_тых из_бав_ля _ яй, жезл си _ лы, им _ же па_сем _ ся, о _
_ ру _ жи_е ми _ ра, е _ го_же со страхом обстоят ан _ ге_ли,
Хри_ста Бо_жест_вен_на_я сла _ ва, подающего миру ве_ли_ю ми _ лость.
3. Ра_дуй_ся, сле_пых на_став_ни _ че, не_мощ_ных вра_чу, вос_кре_се_ни_е
всех у_мер _ ших, воз_двиг_ну_вый ны во тлю пад _ ши_я, Крес _ те
Чест_ный, им_же раз_ру_ши_ся клят _ ва, и про_цве_те
не_тле _ ни_е, и зем_ни _ и о_бо_жи _ хом_ся, и ди_а_вол все_ко_неч_но
низ_вер_же_ся. Днесь воз_дви_за _ е _ ма Тя ви _ дя_ще ру_ка_ми
ар_хи _ е_рей_ски _ ми, воз_но_сим Воз_не_сен_на_го по_сре_де Те_бе,
и Те_бе по_кла_ня_ем_ся, почерпающе богатно ве _ ли _ ю ми_лость.

БИБЛИОГРАФИЯ

Динеков П. УЧЕНИКИ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В БОЛГАРИИ

Доклад на II Международном конгрессе по болгаристике
София, май 1986. — София Пресс, 1986, 24 с.

В минувшем году Агентством печати Болгарии «София Пресс» выпущен отдельным изданием в русском переводе доклад академика Петра Динекова на II Международном конгрессе по болгаристике, посвященный 1100-летию прихода в Болгарию учеников святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. Академик П. Динеков — один из крупнейших специалистов по староболгарской литературе. Он является директором Кирилло-Мефодиевского центра, а также руководит Институтом фольклора при Болгарской Академии наук. Настоящий доклад посвящен выяснению значения для древней болгарской, и в конечном счете славянской, культуры деятельности учеников и последователей святых Кирилла и Мефодия после их прибытия в Болгарию в конце 885 или в начале 886 года.

Из учеников славянских первоучителей, имена которых нам известны, с Болгарией связаны святые Климент, впоследствии епископ Охридский, Наум, Ангеларий и пресвитер Константин, ставший позже епископом Преславским. Титулы первого и последнего указывают на знаменитые культурные и просветительные центры симеоновской Болгарии — Охрид на западе и вторую болгарскую столицу — Преслав на востоке.

В церковно-политическом отношении Болгария эпохи князя Бориса I (852—889) находилась между христианским Востоком и Западом, Византией и Римом. Приняв христианство в 865 году, в период затяжного конфликта между Западной и Греческой Церквами, Болгария стала своего рода миссионерской зоной, в которой столкнулись византийское и римское влияния. Болгарский князь умело пользовался промежуточным положением своей страны между двумя столицами мира, чтобы не только сохранить национально-политический суверенитет, но и создать собственную самобытную христианскую культуру. Проблема не столько национального обособления, сколько культурного и церковного становления в этот начальный период сводилась по существу к формированию необходимого свода произведений славянской церковной письменности, основой для которого мог быть только славянский алфавит.

В этой связи прибытие учеников славянских первоучителей именно в Болгарию кажется не только понятным, но даже закономерным. Именно «славянские книжники» были необходимы князю Борису, и поэтому он с великими почестями встретил их в своей столице Плиске и создал все необходимые условия для работы.

В болгарской столице со времени создания славяно-болгарского государства в VII веке существовали письменные традиции, представленные греческими надписями. С 870 года, после прибытия архиепископа из Константинополя, богослужение совершалось на греческом языке клирикамигреками. Для того чтобы, согласно желанию князя Бориса, ввести славянское богослужение, необходимо было в первую очередь иметь богослужебные книги.

Новейшие открытия болгарских ученых показали, что уже в первое время своего пребывания в Болгарии ученики святых Кирилла и Мефодия приступили к переводу на древнеболгарский литературный язык, введенный Солунскими братьями, недостающих богослужебных текстов. Однако, как оказалось, их деятельность отнюдь не ограничивалась переводом. В результате недавних исследований Георгия Попова, считавшийся ранее автором единственного произведения — службы святителю Мефодию — Константин Преславский предстал в новом свете: как один из первых и наиболее видных славянских церковных песнотворцев эпохи формирования древнеболгарской литературы. Ученый обнаружил 37 канонов, циклов стихир и других литургических текстов, автором которых является Константин Преславский. Другой болгарский ученый Стефан Кожухаров открыл ранее неизвестный канон Архистратигу Божию Михаилу, принадлежащий тому же автору, а также установил, что святой Наум Охридский является автором канона святому апостолу Андрею. Это означает, что «Наум был не только организатором литературной жизни, но и сам был писателем».

В Преславе, новой столице страны при князе Симеоне (893—927), которая была по преимуществу центром литературной и переводческой работы, созданы «Учительное Евангелие» Константина Преславского, «Шестоднев» Иоанна Экзарха, трактат Черноризца Храбра «О писменех», составлены сборники князя Симеона, чья богатейшая библиотека «служила как бы базой для деятельности переводчиков». В Восточной Болгарии, в Охриде, трудами святых Климента и Наума была организована «книжная школа», которая за несколько лет подготовила сотни будущих работников на ниве духовного просвещения родного народа.

Таким образом, литературная работа, которую возглавили и активно вели в Болгарии ученики святых братьев, с самого начала заключалась не только в переложении на язык славян творений византийского гения, но и в оригинальном творчестве, знаменующем явление новой культуры.

Деятельность непосредственных последователей святых братьев была завершением их собственного подвига через окончательное историческое воплощение их идеи — претворения живого языка славян в язык Священного Писания и церковной молитвы. Произведения славянской письменности, созданные в Болгарии в IX—X веках, стали началом новой общеславянской христианской культуры. Именно в этом величайшее значение равноапостольных Кирилла и Мефодия и их учеников.

А. КЫРЛЕЖЕВ

Сдано в набор 03.08.1987. Подписано в печать 04.09.1987. Заказ 1932

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпрома» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 142300, г. Чехов Московской области

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ ХРАМ (1734)
в с. Татаринцеве Раменского р-на Московской области

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ