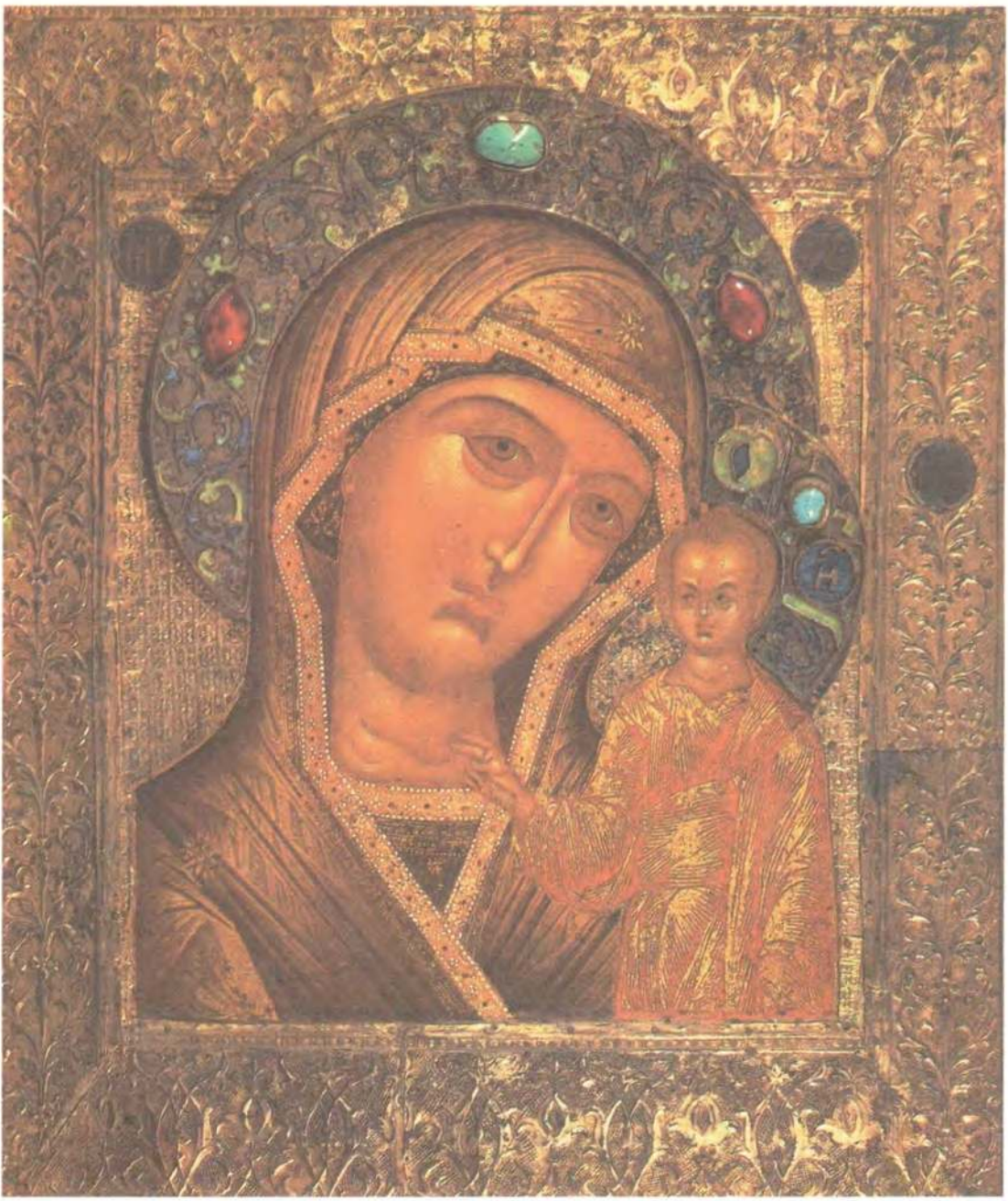
ISSN-0132-862X

10
1987

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Икона XVII века из собрания П. Д. Корина

Казанская икона Пресвятой Богородицы одна из особо чтимых в России. Чудесное явление этой иконы жителям Казани произошло 8 июля 1579 года, после страшного пожара, уничтожившего половину города. Во время перенесения иконы в Благовещенский собор Казанского Кремля чудесно прозрели слепцы Иосиф и Никита. Список с чудотворной местночтимой иконы был направлен в Москву.

Казанскую икону Божией Матери несли в бой дружины под предводительством Космы Минина и князя Димитрия Пожарского во время польско-литовского нашествия 1612 года и победоносно вошли с ней в Московский Кремль. В память об этом событии было установлено повсеместное празднование иконе 22 октября. Во время Отечественной войны 1812 года, в праздник Казанской иконы, русские отряды нанесли первое поражение «непобедимой» французской армии. Перед чтимой Казанской иконой Божией Матери в Богоявленском кафедральном соборе в Москве в годы Великой Отечественной войны Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий вместе с верующими горячо молился о нашей победе. Празднество иконе совершается 8/21 июля и 22 октября/4 ноября.

1987 • 10

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

Послание Патриарха Пимена по случаю юбилея рязанского Борисоглебского собора . . . 2
Ответы митрополита Питирима на вопросы итальянского журналиста Д. Кампаны 4
Иеромонах Мефодий. Посещение Данилова монастыря г-жой Сони Ганди 5

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Троице-Сергиевой Лавре — 650 лет
Слово Святейшего Патриарха Пимена . . . 7
Игумен Андроник. Юбилейные торжества в Лавре . . . 8
День рождения Первосвятителя Русской Церкви . . . 11
Наречение и хиротония архимандрита Константина (Хомича) во епископа Пинского . . . 13
Русская Православная Церковь расширяет сотрудничество с кинематографистами 17
Е. Сперанская. II Международная научно-церковная конференция. *(Продолжение)* 18
К 300-летию Борисоглебского собора в Рязани
Протоиерей Виктор Иноземцев. Юбилей храма . . . 27
Протоиерей Анатолий Лазарев. Кафедральный Борисоглебский собор . . . 28
Священник Алексий Сидоренко. Церковное празднование 400-летия Тобольска 30
Протоиерей Иосиф Богаченко. В Свято-Троицком Корецком монастыре . . . 31
Протоиерей Петр Муляр. Архиепископ Дамиан. *(Некролог)* . . . 32
Из жизни епархий . . . 33
Вечная память почившим . . . 35

ПРОПОВЕДЬ

Епископ Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней . . . 39
Симеон Полоцкий. Слово в Неделю 21-ю по Сошествии Святого Духа . . . 41
Митрополит Гедеон. Слово в день освящения храма Всех святых, в земле Сибирской просиявших . . . 42
Священник Димитрий Смирнов. В день памяти Преподобного Сергия Радонежского . . . 43
Священник Михаил Можаров. В день прославления Иверской иконы . . . 44
Святоотеческие высказывания. «Но вы любите врагов ваших...» . . . 47

В ЗАЩИТУ МИРА

Третий миротворческий семинар в Торгау . . . 49
Заседание правления института «Жизнь и мир» . . . 49
Архимандрит Виктор. Советско-американский Поход за мир . . . 49
Автобусный молодежный Марш мира . . . 51

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Епископ Владимир. Митрополит Швейцарский Дамаскин — почетный доктор богословия Богословского факультета в Прешове . . . 54
С. Рассказовский, Н. Державин. Поездка в Польшу представителей Духовных школ Русской Православной Церкви . . . 55
Молодежный богословский семинар в ЛДА. Коммюнике . . . 57
В. Вылков. Памяти митрополита Видинского Филарета . . . 58
Иеромонах Николай. Памяти святогорца схииеродиакона Димитрия . . . 59
Хроника Православных Церквей . . . 60

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

К интронизации Примаса Католической Церкви Венгрии Ласло Пашкаи . . . 61
Слово Патриарха Пимена на приеме Патриарха Максима V Хакима . . . 62
Соболезнования в связи с кончиной епископа д-ра Зольтана Кальди . . . 63
Архиепископ Михаил. Святость, освящение, святые . . . 63

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Преподобный Максим Исповедник. Тайноводство. *(Окончание)* . . . 67

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

А. И., протоиерей Геннадий Нефедов. Чинопоследование исповеди. *(Продолжение)* 76
Богородичные песнопения . . . 78

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Мацнев. Старообрядческий церковный календарь на 1987 год . . . 80

Послание
Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Высокопреосвященному СИМОНУ,
архиепископу Рязанскому и Касимовскому,
по случаю 300-летия рязанского Борисоглебского собора
и 40-летия его восстановления

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

Сердечно поздравляю Вас, клир и паству Рязанской епархии с юбилеем 300-летия рязанского кафедрального Борисоглебского собора и 40-летием его восстановления.

Возглавить ваше юбилейное торжество поручаю Высокопреосвященному Сергию, митрополиту Одесскому и Херсонскому, управляющему делами Московской Патриархии. Через него посылаю в благословение святую икону и настоящее наше послание. Вместе с ним в торжествах юбилея благословляю принять участие Высокопреосвященному Глебу, архиепископу Орловскому и Брянскому, и Высокопреосвященному Мефодию, архиепископу Воронежскому и Липецкому.

В течение трехсот лет рязанский кафедральный собор, посвященный русским святым — мученикам князьям Борису и Глебу, является церковным и духовным центром Вашей епархии. Но его истинное значение выходит, конечно, за указанные временные рамки и епархиальные границы.

Начало почитания святых князей Бориса и Глеба на Рязанской земле относится к очень древним временам. И это вполне понятно: святой Глеб был князем Муромско-Рязанской земли. Являясь достойным продолжателем дела своего отца, святого равноапостольного князя Владимира, за свое короткое правление он положил основание христианства в своем княжестве, что было сопряжено с немалыми трудностями. Муром и Рязань находились в стороне от Днепровского пути, по которому на Русь на протяжении ряда веков проникало христианство. Вот почему новое учение натолкнулось здесь на ожесточенное сопротивление поборников язычества. Христианская проповедь была равносильна здесь подвигу.

Вековое предание сохранило память о святом князе Глебе Владимировиче как об апостоле Рязанской земли. Свыше 900 лет обращаются рязанцы к благоверным страстотерпцам Борису и Глебу как к заступникам, молящимся о своих людях и подающим исцеление всем приходящим к ним с верою и любовию. Им посвящены многие церкви и древнейшие соборные храмы в главных городах Рязанщины, их именами названо немало сел. Сама Рязанская епархия, как сказано в житии святого Василия Рязанского, нарецается Борисоглебской.

Многое сделал для утверждения христианства на Рязанской земле святой князь Константин (Ярослав) Святославич, сын которого принял мученическую смерть от язычников, подстрекаемых волхвами. Подражая примеру святого равноапостольного князя Владимира и его сына, святого благоверного князя Глеба Владимировича, он заботился о просвещении народа, распространении книжного учения, строил церкви и обители, которые для новообращенных в христианство служили хранилищами веры и благочестия. Им был основан в 1096 (по другим источникам — в 1095) году Переяславль-Рязанский — Новая Рязань.

Такое же значение, какое для Москвы имел святитель Петр, для Рязани имел святой Василий Рязанский († 1295). Поставленный епископом в Муром, он, неправедно изгнанный, оставил его, приплыл по Оке в Старую Рязань, а оттуда — в Переяславль-Рязанский и здесь утвердил свое местопребывание. Святитель Василий был глубоким почитателем святых мучеников Бориса и Глеба. И то, что нынешние юбилейные торжества совпадают с празднованием обретения мощей святителя Василия, весьма многозначительно.

В этом году 23 июня отмечается 300-летие основания Борисоглебского собора в Рязани. Но этот храм имеет более долгую историю. Он строился четыре раза, и первый Борисоглебский храм, воздвигнутый на этом месте более чем 800 лет назад — в 1152 году, вплоть до своего разрушения в первой четверти XVI века, считался кафедральным.

Нынешний 300-летний юбилей Борисоглебского собора совпадает с 40-летием его восстановления, что знаменует собой ставшую реальной возможность совмещения уходящих в глубь веков традиций с бытием нашей Церкви в новых социальных условиях. Русская Православная Церковь живет одной жизнью с народом. Позитивно оценивая открывающиеся перед ним новые горизонты, она призывает своих верных чад содействовать светлым переменам, происходящим в нашем обществе и государстве, проявляя добросовестное отношение к труду и показывая пример высокой нравственности, служа защите мира на Земле и дружбе между народами.

Направляя поздравление Вам, дорогой Владыко, клиру и пастве Рязанской епархии, мне хотелось бы отметить полезные труды Вашего Высокопреосвященства. Вы в нашей Церкви известны как примерный архипастырь, который проявляет заботу о благоустройстве всей Рязанской епархии, о благочинии вверенной Вам паствы. Вы особенно ревностно заботитесь о благолепии своего древнего величественного кафедрального Борисоглебского собора, 300-летний юбилей которого ныне торжественно отмечается. Спасибо Вам, дорогой Владыко, за Ваше старательное и примерное служение Святой Церкви и народу Божию.

В связи со знаменательным юбилеем я рад еще раз приветствовать Вас, дорогой Владыко, клир и боголюбивую паству Рязанской епархии, пожелать Вам всяческих благ и богатых милостей Божиих.

Да благословит вас всех Господь!

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
22 июня 1987 года

Ответы митрополита Волоколамского и Юрьевского ПИТИРИМА на вопросы итальянского журналиста г-на Доменико КАМПАНЫ

28 июля 1987 года в Москве председатель Издательского отдела Московского Патриархата митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим ответил на ряд вопросов итальянского писателя, журналиста и спецкора газет «Иль маттино» (Неаполь) и «Иль джорно» (Милан) г-на Доменико Кампаны.

Вопрос: Как Вы оцениваете положение Русской Православной Церкви в Советском государстве?

Ответ: С православной точки зрения, в жизни все совершается закономерно, по воле Божией. В нынешнем году мы отмечаем 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции. В то же время мы отмечаем 70-летие восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви, которое произошло в ноябре 1917 года. Знаменательные даты гражданской или церковной истории дают импульс для подведения итогов исторического пути Русской Православной Церкви. 70 лет мы живем в социалистическом государстве. Это новая формация, это новое мышление. Государство прошло период своего становления, это был трудный путь поисков, в результате которых произошла полная ломка старых структур. Единственная сохранившаяся с древних времен структура — это Церковь. Причем неизменной осталась именно та структура, которая была заложена в древности, в апостольские времена, и оформилась в период русской церковной истории от святого князя Владимира до царя Петра. Во время революционных изменений 1917 года были в Церкви люди, которые считали, что она нуждается в изменении. Я имею в виду так называемое «обновленчество». Но жизнь показала, что этого быть не должно. Поэтому первый после революции Патриарх — Святейший Патриарх Тихон, его преемники — Святейшие Патриархи Сергий и Алексий проводили, а теперь и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен также последовательно проводит древнюю, традиционную линию — сохранение структуры, сохранение и свидетельство вероучительного и нравственного содержания нашей христианской догмы в новых социальных условиях, в новом политическом контексте.

То, что мы наблюдаем сейчас, в последние десятилетия, на протяжении 40-летия после окончания второй мировой войны, — это формирование в новых условиях той общественной миссии, которую Церковь выполняла всегда. Сейчас Русская Православная Церковь более чем когда-либо привлекает к себе внимание международной общественности. Никогда в прошлом она не имела столь широких международных связей. И основная причина этого в том, что Церковь явила первый опыт сохранения своей сущности в новых социально-экономических и политических условиях.

Широкая общественная работа Церкви, каковая сейчас сосредоточена в фокусе нашей общечеловеческой деятельности, направлена на сохранение жизни и мира. Русская Церковь впервые в истории привлекла для совместного обсуждения проблем мира верующих разных религий. Так было в 1952 году в Загорске на Конференции представителей всех Церквей и религиозных объединений Советского Союза, затем мы развили основные направления этой Конференции в 1969 году, но уже с международным участием; на еще более широкой международной основе были проведены в Москве Всемирные конференции 1977 и 1982 годов. Во Всемирной конференции 1982 года «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» и в работе «круглых столов», проводимых ежегодно в развитие идей этой Конференции, принимают участие и люди нерелигиозные. Мы приглашаем в качестве экспертов ученых из Академий наук, военных специалистов и т. д.

Таким образом, Церковь своей инициативой дала импульс для развития нового начинания — привлечения специалистов из разных сфер научного знания и убеждений — позитивистов и марксистов, идеалистов и материалистов для разрешения жизненно важных проблем. На февральском форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» в Москве в 1987 году был создан «Фонд за выживание и развитие человечества». Его инициатором явился вице-президент АН СССР академик Евгений Велихов. В число членов Инициативной группы вошли академик Дмитрий Лихачев, политолог Георгий Арбатов, писатель Чингиз Айтматов, митрополит Питирим — от Русской Православной Церкви. Как видите, Церковь и здесь нашла свое место.

Вопрос: Влияет ли перестройка на жизнь Русской Православной Церкви?

Ответ: Церковь, имея канонически неизменную структуру, в то же время постоянно находится в процессе перестройки. Святой Киприан, епископ Карфагенский, латинский писатель III века, сказал об этом предельно кратко: «Церковь всегда обновляется». Поэтому «перестройка», или «обновление», — это одно из свойств Церкви. Церковь жила при рабовладельческом строе, при феодализме, при капитализме, она будет жить и при коммунизме. Как? Пока мы этого не знаем. Но при социализме она нашла свое прочное место. Все наши незыблемые догматические основы, наши нравственные ценности, наши каноны должны найти себе место и в новой структуре. В выступлениях лидеров нашего государства мы слышим сегодня о важности духовных ценностей, о том, что духовные ценности превосходят границы классовых и политических противоречий, о том, что непререкаемо значение высшего достоинства человека, что человеческий фактор является сейчас одним из главных в нашей жизни. А духовные ценности — это одна из сфер действия и влияния Церкви.

Сейчас Русская Православная Церковь готовится к празднованию 1000-летия Крещения Руси. Праздник начнется в июне будущего, 1988 года. Наша жизнь как до юбилея, так и после него будет продолжаться в ускоряющемся ритме, как и все сейчас в нашей стране, ритме, который требует от нас повышенных нравственных, духовных обязательств. Мы постоянно говорим в проповедях в храмах о совершенствовании личности, о духовных ценностях, которые мы должны не только сохранять, но и развивать.

В Комиссии Священного Синода по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси действуют семь рабочих групп. Мне поручено возглавлять Информационно-издательскую рабочую группу. Мы готовим книги, брошюры, буклеты, статьи, кинофильмы, видеофильмы, слайд-фильмы, грампластинки, кассеты, отражающие все стороны жизни Церкви, проводим большую работу с прессой. Естественно, наша работа будет продолжаться и после юбилея: мы надеемся проанализировать и оценить то, что будет сделано в юбилейные дни, и рассмотреть перспективы нашей дальнейшей работы.

Посещение Московского Данилова монастыря г-жой Сони Ганди

3 июля 1987 года древний Данилов монастырь, в котором создается Духовно-административный центр Московского Патриархата, посетила г-жа Сони Ганди, супруга находившегося с официальным визитом в СССР Премьер-Министра Республики Индии Раджива Ганди.

Высокую гостью сопровождали Л. С. Рыжкова, супруга Председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова, сотрудники посольства Индии и Министерства иностранных дел СССР. В святых вратах обители г-жу Сони Ганди и сопровождавших ее лиц встретили наместник монастыря архимандрит Тихон, братия обители и сотрудники Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Среди встречавших был председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев.

Архимандрит Тихон пригласил гостей осмотреть монастырь. На небольшой фотовыставке, устроенной под открытым небом, были представлены соборы и здания обители в самые разные периоды ее истории, от древних гравюр XV—XVII веков и до современных снимков, отражающих ход реставрации. В Покровском храме во имя Святых отцов Семи Вселенских Соборов г-жа С. Ганди осмотрела иконостасы современной работы, выполненные в древнерусском стиле. В Троицком соборе г-жа Ганди присутствовала за монастырским богослужением. В покоях наместника супругу Премьер-Министра Индии и сопровождавших ее лиц от имени Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода сердечно приветствовали митрополит Одесский и Херсонский Сергий, управляющий делами Московской Патриархии, и митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений. Обратившись к г-же Ганди, митрополит Сергий особо отметил глубокое взаимопонимание и широкое сотрудничество, которыми характеризуются взаимоотношения народов Советского Союза и Индии.

Г-жа Ганди оставила запись в Книге почетных посетителей обители: «Я очень счастлива, что имела возможность посетить этот древний монастырь. На меня произвели впечатление вся работа и реставрация, которые ведутся в преддверии 1000-летия Крещения Руси».

Высокой гостье была преподнесена икона с изображением преподобного и благоверного князя Даниила Московского.

Г-жа Ганди высказала желание вновь посетить Данилов монастырь, когда все работы будут завершены.

Иеромонах МЕФОДИЙ

Хроника

На собрании, посвященном 75-летию Африканского национального конгресса. Советский комитет солидарности стран Азии и Африки, ВЦСПС, Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, ЦК ВЛКСМ провели 7 января 1987 года в Октябрьском зале Дома Союзов собрание представителей общественности г. Москвы, посвященное 75-летию Африканского национального конгресса (АНК) Южной Африки. В собрании принял участие митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Президиума Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.

Сессия подъединицы ВСЦ «Обновление и приходская жизнь». С 9 по 13 января 1987 года в местечке Картиньи, около Женевы, состоялась очередная сессия подъединицы ВСЦ «Обновление и приходская жизнь», занимающейся обобщением опыта деятельности различных христианских общин. От Русской Православной Церкви в работе принял участие член подъединицы протоиерей Владимир Башкиров, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в Западном Берлине. Сессия обсудила итоги работы подъединицы за истекшие два года и определила тематический план работы до следующей Ассамблеи ВСЦ в 1991 году. Состоялись дискуссии по вопросу общепринятого понимания термина «обновление» и по проблемам выработки богословской концепции общины в форме приемлемого для всех консенсуса.

Визит посла Франции. 12 января 1987 года митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в СССР Ива Паньеза по его просьбе. Посол отметил, что правительство

Франции высоко оценивает миротворческое и экуменическое служение религиозных деятелей мира, и в частности в СССР Русской Православной Церкви. Посол, недавно прибывший в СССР, интересовался современной жизнью Московского Патриархата. В беседе приняли участие первый секретарь посольства Франции Пьер Бюлер, атташе по культуре Анита П. Давиденкофф, референт председателя ОВЦС иеромонах Серафим. Посол Франции ознакомился с храмами Данилова монастыря, имел встречу с наместником монастыря архимандритом Пантелеимоном.

Беседа с Аланом Томсоном. 14 января 1987 года в Отделе внешних церковных сношений был принят Алан Томсон, исполнительный директор Национального Совета американо-советской дружбы. Состоялась беседа об участии Русской Православной Церкви в подписании совместного американо-советского документа «Призыв народов к миру». От Отдела внешних церковных сношений в беседе принял участие священник Иоанн Свиридов, от Советского комитета защиты мира — М. И. Щедров.

Визит в посольство Китая. 21 января 1987 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сопровождении своего секретаря архимандрита Григория нанес визит в посольство КНР в СССР, где был принят по просьбе митрополита полномочным министром Ли Фенглином.

Заседание Рабочего президиума Общественной комиссии СКЗМ. 27 января 1987 года в Отделе внешних церковных сношений состоялось заседание Рабочего президиума Общественной комиссии Советского комитета защиты мира по связям с религиозными кругами, выступающими за мир, под председательством митрополита Минского и Белорусского Филарета. На заседании было заслушано сообщение о деятельности комиссии в 1986 году, обсужден план на предстоящий год.

Визит Временного Поверенного в делах Ливана. 29 января 1987 года митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений, принял Временного Поверенного в делах Ливана в СССР Габриэля Жэра по его просьбе. Г-н Г. Жэра передал митрополиту Филарету письмо для Святейшего Патриарха Пимена от Маронитского Патриарха Антиохийского и всего Востока Насралла Бутроса Сфеира. В беседе принял участие представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси архимандрит Нифон.

Визит ректора Евангелической академии в Тутцинге. 2 февраля 1987 года с визитом в ОВЦС прибыла группа представителей Баварского общества по укреплению отношений между ФРГ и СССР, находящаяся в Москве по приглашению ССОД. Группе была предложена экскурсия по Данилову монастырю. Находящийся в составе делегации ректор Евангелической академии в Тутцинге д-р Клаус Юрген Рёпке был принят председателем Отдела внешних церковных сношений митрополитом Минским и Белорусским Филаретом. В беседе, в ходе которой обсуждались вопросы подготовки к симпозиуму в Тутцинге, ФРГ, посвященному 1000-летию Крещения Руси, участвовал ответственный секретарь ОВЦС д-р А. С. Буевский.

На приеме в посольстве Бельгии. 3 февраля 1987 года посол Королевства Бельгии в СССР Рене Панис устроил прием по случаю завершения своей дипломатической миссии и отъезда из Советского Союза. Среди приглашенных на приеме от Русской Православной Церкви были митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, и иеромонах Серафим, референт председателя Отдела внешних церковных сношений.

Заседание Подготовительного комитета XIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. С 6 по 8 февраля 1987 года в Москве проходило первое заседание Международного подготовительного комитета XIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В работе комитета приняли участие представители 102 стран и 28 международных организаций. По линии Экуменического Совета молодежи в Европе в заседании участвовал референт ОВЦС А. Карпенко. Главным пунктом повестки дня было решение о месте проведения XIII Всемирного фестиваля в 1989 году, развернулась также широкая дискуссия по развитию всемирного фестивального движения и его особенностям в условиях сложившейся в мире ситуации.

Визит посла Филиппин. 12 февраля 1987 года посол Республики Филиппины Алехандро Мельчор-младший с супругой нанес визит председателю Отдела внешних церковных сношений митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету.

На обеде в честь Патриарха Болгарского Максима. 15 февраля 1987 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Болгарии в СССР Георгий Панков дал обед в честь Святейшего Патриарха Болгарского Максима, находившегося в СССР в связи с участием в работе московского международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества».

На приеме присутствовали председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев, ответственные сотрудники посольства НРБ, духовенство Русской Православной Церкви.

На приеме в связи с 80-летием Бандидо Хамбо ламы Ж.-Ж. Эрдынеева. 15 февраля 1987 года Духовное управление буддистов СССР устроило прием по случаю 80-летия Бандидо Хамбо ламы Ж.-Ж. Эрдынеева. На приеме среди приглашенных присутствовали митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений, д-р А. С. Буевский, ответственный секретарь Отдела, и иеромонах Иринарх, сотрудник ОВЦС.

Встреча с делегацией политических и деловых кругов США. 28 февраля 1987 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий принял в своей резиденции в Новодевичьем монастыре делегацию представителей политических и деловых кругов США во главе с сенатором Д. Прайором. Гости совершили экскурсию по Новодевичьему монастырю, посетили надвратную Преображенскую церковь, где состоялась их встреча с митрополитом Ювеналием. Митрополит Ювеналий рассказал о результатах московского международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» и ответил на многочисленные вопросы гостей.

Троице-Сергиевой Лавре — 650 лет

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА

Троице-Сергиева Лавра, 18 июля 1987 года

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы,
братья и сестры!
Дорогие гости!

Сегодня мы празднуем обретение честных мощей Преподобного и богоносного отца нашего Сергия, великого заступника земли Русской. И здесь, в основанной им 650 лет назад Свято-Троицкой Лавре, под его благодатным покровом мы вознесли нашу усердную молитву Пастыреначальнику нашему Господу Иисусу Христу. Эта наша молитва объединяет, духовно укрепляет нас и дает силы для успешного прохождения своего земного поприща.

Вот уже шесть с половиной столетий святая обитель сия, словно неугасимая лампада, освещает наши жизненные стези верой и благочестием, привлекает к себе тысячи и тысячи паломников со всех концов богохранимого Отечества нашего и из-за его пределов.

Завтра и в последующие дни мы будем молитвенно отмечать эту знаменательную годовщину. И с глубокой радостью мы видим, как много Преосвященных архипастырей, боголюбивых пастырей и верных чад Христова стада привлек авва Сергий на эту всецерковную молитву.

Мы сердечно приветствуем здесь наших дорогих гостей — паломников с Филиппин во главе с нашим Братом, Высокопреосвященным Хайме кардиналом Сином, архиепископом Манилы. Мы убеждены, что этот братский визит, приобщение к святыням нашей Церкви, познание современной жизни нашего народа, его устремлений к мирному сотрудничеству со всеми другими народами будут способствовать укреплению братских отношений между нашими Церквами, развитию взаимопонимания между нашими двумя странами.

Мы рады приветствовать и выразить глубокое уважение земельному епископу Нижней Саксонии д-ру Иоганну Хемпелю, президенту Всемирного Совета Церквей, его супруге и детям, прибывшим к нам из Германской Демократической Республики.

Сегодня среди нас находятся наши дорогие чада церковные из Бразилии, Великобритании, Финляндии и Франции. Всем им мы также желаем благословения Божия и заступничества Преподобного Сергия. Мы верим, что, Богу содействующу, богодарованный дар общения будет и далее приумножаться во славу Господа и Спасителя нашего.

Продолжая свое служение Богу, спасительно путеводительствуя верными, любовию служа человеческому роду, благовествуя мир дальним и близким (Еф. 2, 17), наша Святая Русская Православная Церковь завершает подготовку к своему 1000-летнему юбилею. Более того, мы уже вступили в процесс самого празднования.

Мы провели две международные научные церковные конференции: по истории нашей Церкви в прошлом году в Киеве и совсем недавно в Москве по богословию и духовности. Мы рады участию в них многих видных церковных историков и богословов, а также светских ученых

как из нашей страны, так и из других стран, разделяющих с нами радость предстоящего торжества. Мы верим, что юбилей нашей Церкви является и празднеством для всего христианского мира.

В настоящий исторический период весь народ нашей Родины вовлечен в процесс всестороннего обновления жизни общества. В этом благотворном процессе занимают свое место, активно участвуя в нем, и наши верующие граждане. Господь да благословит эти всенародные усилия, которые, мы верим, приведут к всестороннему расцвету нашего возлюбленного Отечества.

Дорогие и возлюбленные сотрапезники! Всем вам приношу глубокую благодарность за радость молитвенного участия в празднования, за то, что вы разделяете с нами эту братскую вечерю любви.

Молитвенно желаю всем вам здоровья и обилия сил духовных и телесных. *Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром* (Пс. 28, 11).

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В ЛАВРЕ

18—20 июля 1987 года в Троице-Сергиевой Лавре состоялись торжества, посвященные 650-летию со времени ее основания. Проведение юбилея было приурочено ко второму дню праздника Обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского — Собору Радонежских святых, 19(6) июля.

16 июля в Успенском соборе была совершена заупокойная литургия, а после нее — панихида по почившим сродникам Преподобного Сергия, настоятелям и братии Троицкой обители, ее ктиторам и благодетелям за все время бытия Лавры.

В праздновании 650-летия Троице-Сергиевой Лавры приняли участие митрополиты Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, Одесский и Херсонский Сергий, Минский и Белорусский Филарет, Калининский и Кашинский Алексий, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Кишиневский и Молдавский Серапион, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, архиепископы Оренбургский и Бузулукский Леонтий, Омский и Тюменский Феодосий, Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей, Саратовский и Волгоградский Пимен, Свердловский и Курганский Мелхиседек, Рязанский и Касимовский Симон, Зарайский Иов, Харьковский и Богодуховский Ириней, Винницкий и Брацлавский Агафангел, Чебоксарский и Чувашский Варнава, Воронежский и Липецкий Мефодий, Дмитровский Александр, епископы Уфимский и Стерлитамакский Анатолий, Владимирский и Суздальский Валентин, Пензенский и Саранский Серафим, Пермский и Соликамский Афанасий, Серпуховской Климент, Солнечногорский Сергий, Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий, Подольский Владимир, Каширский Феофан, Брюссельский и Бельгийский Симон, Архангельский и Мурманский Пантелеимон.

От мужских монастырей Русской Православной Церкви в празднике участвовали: наместник Почаевской Успенской Лавры архимандрит Марк, наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Тихон, наместник Псково-Печерского Успенского монастыря архимандрит Гавриил, наместник Жировицкого Успенского монастыря архимандрит Стефан, наместник Виленского Свято-Духова монастыря архимандрит Никита.

Женские монастыри представляли: Пюхтицкий Успенский монастырь — игумения Варвара, Мукачевский Свято-Николаевский монастырь — игумения Феофания, Чумалевский Вознесенский монастырь — игумения Евгения, Корецкий Свято-Троицкий монастырь — игумения Наталия, Александровский Свято-Михайловский монастырь — игумения Евфросиния, Жировицкий Рождество-Богородичный монастырь — игумения Евфросиния, Красногорский Покровский монастырь — игумения Илария, Виленский Мариинский монастырь — игумения Ангелина.

В торжествах приняли участие благочинные Московских округов, сотрудники Московской Патриархии, Отдела внешних церковных сношений, Издательского отдела, Хозяйственного управления, Московских, Ленинградских и Одесской Духовных школ, а также представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрит Нифон, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил, представитель Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне иеромонах Виталий.

В богослужениях приняли участие епископ Додонский Хризостом и другие архиереи и клирики Элладской Церкви, прибывшие с паломнической группой из Греции.

Среди приглашенных были также председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев и другие почетные гости.

Всенощное бдение накануне и Божественная литургия в самый день празднования совершались в Троицком и Успенском соборах. Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией, которую совершил наместник Лавры архимандрит Алексий в Крестовом храме во имя Филарета Милостивого.

Послание Святейшего Патриарха Пимена в связи с 650-летием Троице-Сергиевой Лавры огласил наместник Лавры архимандрит Алексий после причастного стиха за поздней Божественной литургией в Успенском соборе (ЖМП, 1987, № 7, с. 2). После Божественной литургии в Успенском соборе был совершен молебен и возглашены многолетия. Затем с балкона Патриарших покоев Святейший Патриарх Пимен преподал всем собравшимся на торжества первосвятительское благословение.

В 14 часов, после хода с панагией, в трапезном храме во имя Преподобного Сергия была устроена братская трапеза, которую возглавил Святейший Патриарх Пимен, священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры.

Обращаясь к Его Святейшеству, архимандрит Алексий сказал: «Во время оно благодать Божественной Троицы, почившая на Преподобном, по образу Своему собрала воедино разрозненную Русь. И ныне обитель Живоначальной Троицы является символом единства, которое «побеждает ненавистную рознь мира». Сюда съезжаются многочисленные паломники со всех уголков нашей планеты и с радостью и благодарностью обретают здесь то, что дорого сердцу каждого человека — веяние Горнего мира. Лавра оставляет глубокий благотворный след в душе каждого посетителя, благовествует мир и призывает Божие благословение на все народы нашей планеты». Архимандрит Алексий отметил, что жизнь Святейшего Патриарха Пимена «тесно связана с историей Троице-Сергиевой Лавры и проходит под неотступным покровительством Преподобного Сергия». От имени братии Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий поздравил Святейшего Патриарха Пимена с лаврским юбилеем и возгласил многолетие Святейшему Владыке. Во время братской трапезы сводный хор Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии под управлением архимандрита Матфея исполнил некоторые церковные песнопения из программы, подготовленной к юбилею. Гостям торжеств были розданы подарки: альбом «Троице-Сергиева Лавра», буклет, посвященный 650-летнему юбилею Лавры, юбилейные медаль и значок, кассета с записью программы сводного хора «Песнь всяку духовную принесем Богородице!».

В 18 часов в старом актовом зале Московской Духовной Академии состоялось открытие богословского семинара, посвященного 650-летию Лавры.

19 июля было представлено два доклада. Наместник Лавры архимандрит Алексий прочитал доклад «Преподобный Сергий и русская духовность». Архимандрит Алексий указал, что «в жизни Преподобного Сергия воплотилась основная идея о назначении Русской земли, православного русского народа — идея земной силы, стремящейся к небесным целям, о народе, прежде всего ищущем своего спасения в Боге и затем несущем евангельскую любовь и мир другим народам».

Далее архимандрит Алексий отметил, что «в жизни Преподобного Сергия можно выделить два основных начала, которым служил этот духоносный муж, — Святое Православие и свобода Руси», и на конкретном материале развил это положение. В заключение докладчик сказал: «Преподобный Сергий был сыном своего времени и своего народа, но, как истинный духовный гений, он стал выше своего века». Он видел не только настоящее, но созерцал будущее и вел за собой других людей к подлинной духовной свободе. Своим личным примером, молитвой и словом он творил общенародное дело обновления нравственных сил народа, был собирателем русских земель, миротворцем, духовным отцом и советником князей, другом святителей».

Доклад архимандрита Иннокентия «Троице-Сергиева Лавра и взаимодействие культур» посвящен связям Лавры со Святой Землей, Афоном и Константинополем. В обоснование темы докладчик указал, что исторические источники, с одной стороны, устанавливают связь имени Преподобного Сергия с основными культурно-историческими центрами той эпохи (Афон, Константинополь, Иерусалим), с другой стороны, свидетельствуют о Троице-Сергиевой Лавре как средоточии той силы Божией, которой обладали Афон, Константинополь и Иерусалим. Далее архимандрит Иннокентий рассмотрел исторические свидетельства, связанные с именами преподобных Сергия Радонежского, Афанасия Высоцкого, Епифания Премудрого, Никона Радонежского, старца Артемия Пустынника. В заключение докладчик указал, что поверхностная концепция взаимовлияний должна уступить место признанию, что существует «углубленное творческое взаимодействие (синергасия) исторических явлений».

20 июля, в понедельник, семинар продолжил работу. «Патриотическая и миротворческая деятельность Троице-Сергиевой Лавры» — такова тема доклада помощника наместника архимандрита Феогноста. «Если попытаться в кратком слове охарактеризовать деятельность великого основателя Лавры, то, пожалуй, наиболее точным будет определение «собирание». Вначале он в молитве собирает воедино силы своей души, затем, сделавшись светозарным и богоподобным, далеко отбрасывает лучи благодати мира и любви — собирает вокруг себя братию монастыря и потом, постепенно, и всю Русь». Архимандрит Феогност указал на роль Преподобного Сергия в победе благоверного князя Димитрия на Куликовом поле, привел факты, свидетельствующие о миротворческой и заступнической деятельности последующих Троицких игуменов. Докладчик подробно рассказал о том, как с 23 сентября 1608 по 12 января 1610 года Троицкая обитель сдерживала осаду двадцатитысячного войска Яна Сапеги, когда «Троицкий монастырь стал символом чести Родины в глазах народа».

Из последующей истории обители архимандрит Феогност указал на то, что Лавра постоянно выделяла на патриотические нужды Российского государства громадные суммы (с 1682 по 1701 год — 130 000 рублей; в 1807 — 20 000 рублей, в 1812 — 70 000 рублей ассигнациями, 2500 рублей серебром и более 5 пудов серебра в слитках и посуде; в 1853—1855 годы — 50 000 рублей). Лавра кормила тысячи нуждающихся, облегчала участь больных и заключенных. Докладчик рассказал о вкладе Лавры в миротворческое служение с 1948 по 1986 год и закончил следующими словами: «Любовь к Пресвятой Троице соделала это некогда пустынное место светочем православной веры, символом национального единства и мира».

Ризничий Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Аристарх прочитал доклад «Троице-Сергиева Лавра и русская культура». Главная заслуга Преподобного Сергия в том, что он возродил на Руси дух апостольского христианства, сумел создать и утвердить в своей обители ту евангельскую основу жизни, атмосферу единодушия и единомыслия, которая составила фундамент и главное достояние нашей национальной культуры. «Когда решающую роль играет духовная и литургическая деятельность, остальные, подчиненные ей материальная и интеллектуальная — освящаются, и тем самым вся жизнь общества становится своего рода священнодействием, — сказал докладчик. — При этом человеческая культура до-

стигает во всех областях наибольшего расцвета, ибо она тогда соответствует своему назначению — прославлять Творца, и человеческой деятельности максимально содействует благодать Святого Духа». Так и была построена культурная деятельность Троицкой обители. «Охранение, защита и утверждение православной веры, по мысли Преподобного, должны были стать основой русской государственности, фундаментом народной жизни». Далее докладчик развил два положения: 1) В Лавре отчетливо сознается самая характерная черта русской духовной культуры — ее церковность, литургичность. Чтобы проникнуть в смысл духовной культуры, необходимо участие в той жизни Церкви, которая постоянно пребывает в монастырской ограде. 2) Всякая культура предполагает наличие идеала, основного принципа, которые она призвана воплотить в жизни. Заслуга Преподобного Сергия в том, что именно он указал на высшую реальность, Живоначальную Троицу, стремление к Которой стало целью и основой культурно-исторического строительства русского народа. Икона Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, стала поэтому символом всей русской культуры. «Сохранение этого животворного начала, исходящего из Дома Живоначальной Троицы, — залог процветания культурной жизни, уклонение от него — начало упадка и разрушения».

Главный регент и уставщик Лавры архимандрит Матфей прочитал доклад «Литургические традиции Троице-Сергиевой Лавры». Троицкая Лавра имеет историческое значение для литургической жизни Русской Церкви не только потому, что в ней сложились своеобразные традиции, но и потому, что «через Преподобного Сергия особое почитание Пресвятой и Живоначальной Троицы навсегда входит в литургическую традицию всей Русской Церкви как одно из самых характерных и глубинных проявлений ее творческого духа. Праздник Пятидесятницы стал в Русской Церкви днем литургического почитания Троицы. Это не было субъективным переосмыслением Пятидесятницы, но глубочайшим богословским прозрением Преподобного Сергия». Специальной службы, посвященной Пресвятой Троице, создано не было, но в литургическую традицию Троицкой обители вошло совершение малой вечерни с акафистом Пресвятой Троице, написанным архиепископом Херсонским Иннокентием (Борисовым; † 1857). Троицкий монастырь сыграл большое значение в переходе Русской Церкви от Студийского Устава к Иерусалимскому. Церковный Устав «Око церковное», составленный в 1401 году в Константинополе учеником Преподобного Сергия преподобным Афанасием, дал толчок к большей самостоятельности русского Устава от греческого. Далее докладчик остановился на службах преподобным Сергию и Никону, на истории установления празднования Собора Радонежских святых, на особенностях литургического почитания Божией Матери в Троицкой обители. Архимандрит Матфей отметил, что Лавра сыграла решающую роль в том, что чин погребения Божией Матери, переведенный в середине XIX века для Гефсиманского скита, стал общерусской церковной традицией. От Лаврской традиции ведет свое начало и Димитриевская родительская суббота. В литургической жизни Троицкой обители необходимо также отметить особое празднование в честь Святителя Николая в воспоминание освобождения Лавры от польско-литовской осады 1608—1610 годов, приходящееся на память мученицы Татианы (12 января). Большое значение имела Лавра в утверждении чина всеобщего соборования в Страстную среду.

В связи с юбилеем Святейший Патриарх Пимен удостоил Лавру высокой награды — ордена святого равноапостольного князя Владимира I степени. Наместник архимандрит Алексий также награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени, различных церковных наград удостоены члены лаврского братства. Его Святейшество пожаловал в дар обители икону явления Божией Матери Преподобному Сергию.

Во время богословского семинара были также принесены поздравления и дары от высоких гостей торжеств митрополитов Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, Одесского и Херсонского Сергия, Минского и Белорусского Филарета, Волоколамского и Юрьевского Питирима, архиепископов Воронежского и Липецкого Мефодия, Дмитровского Александра и от других почетных гостей.

На имя наместника Лавры пришли поздравительные телеграммы от Святейшего и Блаженнейшего Илии II, Католикоса-Патриарха всей Грузии, митрополитов Ленинградского и Новгородского Алексия, Волоколамского и Юрьевского Питирима, Рижского и Латвийского Леонида, архиепископа Виленского и Литовского Викторина, епископа Тамбовского и Мичуринского Евгения, наместника Данилова монастыря архимандрита Тихона с братией, наместника Одесского Успенского монастыря архимандрита Вадима с братией, настоятельницы Рижского Свято-Троицкого монастыря игумении Магдалины с сестрами, настоятельницы Киевского Флоровского монастыря игумении Маргариты с сестрами, ректора Одесской Духовной Семинарии протоиерея Александра Кравченко и от многих других клириков и мирян Русской Православной Церкви.

Необходимо отметить, что, помимо подготовки официальных торжеств, в Лавре в связи с 650-летним юбилеем была проведена большая разносторонняя работа. Сводный хор Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии под управлением архимандрита Матфея осуществил звукозапись двух дисков тематической программы «Песнь всяку духовную принесем Богородице!» В программу вошли фрагменты молебного канона с акафистом Божией Матери, совершаемого в Троице-Сергиевой Лавре еженедельно, в пятницу вечером, — в память посещения Пресвятой Богородицей Преподобного Сергия.

Начат ремонт надкладезной часовни, построенной над источником, изведенным Божией Матерью в 1644 году. Готовится полный синодик Троице-Сергиевой Лавры за 650 лет. Протодиакон Сергий Боскин написал воспоминания об истории Лавры в 1920—1946 годах и о возобновлении в ней монастырского богослужения в Страстную седмицу и Пасху 1946 года.

Лавра — это прежде всего жизнь монастыря, средоточие же жизни Лавры — храмовое действо у священной гробницы основоположника, строителя и ангела России — Преподобного Сергия.

Игумен АНДРОНИК

День рождения Первосвятителя Русской Церкви

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА

на приеме в Троице-Сергиевой Лавре

Ваши Высокопреосвященства!
Уважаемый Константин Михайлович!
Всечестные отцы, братия и сестры во Христе,
дорогие гости!

Сердечно благодарю Вас, дорогой Владыко Сергий, и всех выступивших здесь за теплые слова поздравлений и благопожеланий!

Выражаю сердечную признательность всем, кто в этот знаменательный для меня день участвовал в Божественной литургии, и всем, чьи молитвы помогают мне совершать высокое патриаршее служение во славу Святой Русской Православной Церкви, на благо дорогого и возлюбленного Отечества. Исполняя свой долг перед Церковью и Отечеством, я всегда молюсь о ниспослании мне милости Божией, прошу доброго совета моих собратий — архипастырей, молитвенной помощи клира и всех благочестивых верующих.

Милостью Божией, дорогие собратия и отцы, Святая наша Церковь накануне грядущего своего 1000-летия благоуспешно продолжает свой спасительный путь, сохраняя в чистоте Евангельскую Истину, укрепляя братские отношения с возлюбленными Поместными Православными Церквами, содействуя, сколько возможно, приближению всехристианского вероисповедного единства, служа любовию всему человечеству, благовествуя мир ближним и дальним (Еф. 2, 17). Чада наши прилагают свои богодарованные способности к напряженным усилиям своих соотечественников по обновлению и развитию всех сторон жизни возлюбленного Отечества нашего.

Все стороны деятельности Русской Православной Церкви, все ее жизненные проявления питаются из неиссякаемого источника патриотического воодушевления. Для верующего человека, связанного со своим народом кровным родством и чувством национального единства, любовь к Отечеству и готовность служить ему до конца являются столь же благопотребными, как и служение Господу и любовь к собратьям по вере. Это подтверждается всей тысячелетней историей нашей Церкви.

Мы верим, что благословение Божие ниспосылается на наши труды, ибо они исходят из нашей беспредельной преданности Господу и верности заповеди Его о любви к каждому человеку и всему человеческому роду.

В преддверии тысячелетнего юбилея нашей Церкви, подготовка к празднованию которого требует напряжения всех наших сил и возможностей, я вновь и вновь с глубоким удовлетворением и искренней признательностью обращаю слова благодарности в адрес Совета по делам религий при Совете Министров СССР и лично к Вам, многоуважаемый Константин Михайлович, за ту неоценимую помощь, которая нам постоянно оказывается со стороны Советского правительства. Прекрасным примером тому может служить всестороннее содействие нашего государства восстановлению древнейшего в Москве Данилова монастыря, а также ликвидации последствий пожара в Московских Духовных школах.

Дорогие мои духовные чада, уважаемые гости! Еще и еще раз приношу всем вам мою глубокую благодарность за теплые слова благопожеланий и за ту радость молитвенного общения, что даровал нам ныне Господь предстательством Царицы Небесной, благодатным явлением Которой освящена обитель сия, 650-летие основания коей Пре-

подобным и богоносным отцом нашим Сергием, Радонежским и всея России чудотворцем, торжественно отмечается в эти дни.

Пастыреначальник Господь наш Иисус Христос да благословит Своим Небесным благословением наше служение Святой Матери-Церкви и возлюбленному Отечеству в мире и благоденствии на многие лета. Аминь!

* * *

23 июля 1987 года Святейшему Патриарху Пимену исполнилось 77 лет. Памятный для себя день Святейший Патриарх Пимен провел в Троице-Сергиевой Лавре, где в Крестовом храме во имя праведного Филарета Милостивого молился и причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией, которую совершил наместник Лавры архимандрит Алексий.

В Успенском соборе Лавры в этот день Божественную литургию совершили митрополиты Одесский и Херсонский Сергий, Минский и Белорусский Филарет, Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископы Зарайский Иов, Воронежский и Липецкий Мефодий, епископы Владимирский и Суздальский Валентин, Подольский Владимир в сослужении братии Лавры. По окончании литургии был совершен молебен.

В 14 часов в Тронном зале Патриарших покоев Святейшего Патриарха Пимена поздравили с днем рождения митрополит Одесский и Херсонский Сергий — от Священного Синода, митрополит Минский и Белорусский Филарет — от Отдела внешних церковных сношений, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим — от Издательского отдела, архиепископ Воронежский и Липецкий Мефодий — от Хозяйственного управления Московской Патриархии, архиепископ Дмитровский Александр — от Московских Духовных школ. Поздравления Его Святейшеству принесли также наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий, наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Тихон и многочисленные гости.

На приеме, устроенном по случаю дня рождения Святейшего Патриарха Пимена, от имени Полноты Русской Церкви к Его Святейшеству обратился митрополит Сергий, который, в частности, сказал:

Вся Ваша жизнь посвящена Святой Православной Церкви и родному Отечеству. Вы являетесь для нас примером ревностного пастырского попечения о народе Божием, который Вы духовно укрепляете и наставляете.

Высоко и ответственно патриаршее служение! Ведь под Вашим первосвятительским окормлением протекает вся внутрицерковная деятельность: епархиальная и приходская жизнь, восхождение по лествице добродетелей иноков и инокинь монастырей, совершается подготовка будущих пастырей и богословов, готовых быть делателями добрыми на ниве Божией.

Под Вашим непосредственным руководством ведется интенсивная подготовка к юбилейным торжествам — 1000-летию Крещения Руси и Поместному Собору, которому предстоит принять важные решения, касающиеся жизни нашей Церкви, созидается духовный и административный центр Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре, реставрируются и украшаются многие наши храмы и обители.

Под Вашим руководством верующие нашей Святой Церкви вместе со всем советским народом активно трудятся над реализацией сложной задачи — обновлением всех сторон жизни нашей страны, повышением благосостояния ее граждан.

Ваше патриаршее служение совпало с той переломной эпохой в истории всего человечества, когда оно стоит перед величайшей опасностью, угрожающей существованию священного дара жизни на Земле, когда требованием времени является выработка нового мышления в подходе к международным проблемам, новых принципов во взаимоотношениях между разными народами и людьми.

Большое значение в этом благородном деле имеет позиция, занимаемая Русской Православной Церковью, ее Первоиерархом. Широкое международное признание получила Ваша патриотическая и миротворческая деятельность, Ваша неустанная забота о предотвращении угрозы ядерного уничтожения, о налаживании позитивных связей между людьми и народами на единственно верной основе — необходимости выживания человечества, несмотря на суровую реальность наших дней.

Сам Всемогущий Господь наш Иисус Христос, по молитвам Своей Пречистой Матери, Своею честною ризою, да сохранит и укрепит Вашу Святыню для дальнейшего плодотворного служения на благо Церкви Божией, Вселенского Православия, единства христиан, на пользу Отечества и торжества дела мира во всем мире на многая, многая лета!

Затем слово приветствия Его Святейшеству произнес митрополит Филарет:

Позвольте, Ваше Святейшество, поздравить Вас от лица зарубежной паствы Вашей, которая сегодня обращает свои взоры к первопрестольному граду Москве, к Первосвятителю Русской Православной Церкви и молитвенно сопереживает с нами радость праздника. Для пребывающих вне пределов нашего Отечества Русская Православная Церковь — мост, соединяющий их с Родиной, с праотцами. Вы видели, с какой любовью они встречали Вас, Ваше Святейшество, когда Вы посещали их во время своих визитов. Они всем существом сопереживают события, связанные с 1000-летием Крещения Руси, посильно участвуя в подготовке к празднованию этого юбилея.

Митрополит Филарет пожелал Святейшему Патриарху Пимену доброго здоровья и помощи Божией в его первосвятительском служении во славу Церкви и Отечества.

С приветствием к Святейшему Патриарху Пимену обратился также председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев.

В конце приема слово произнес Святейший Патриарх Пимен.

Диакон Феодор СОКОЛОВ

Наречение и хиротония архимандрита КОНСТАНТИНА (Хомича) во епископа Пинского, викария Минской епархии

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 23 марта 1987 года архимандриту Константину, наместнику Жировицкого Успенского монастыря, определено быть епископом Пинским, викарием Минской епархии.

11 апреля 1987 года в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске после всенощного бдения наречение архимандрита Константина во епископа Пинского совершили митрополит Швейцарский Дамаскин (Константинопольский Патриархат), митрополит Минский и Белорусский Филарет, архиепископы Оренбургский и Бузулукский Леонтий и Чебоксарский и Чувашский Варнава.

При наречении во епископа архимандрит Константин произнес речь:

Ваши Высокопреосвященства!
Богомудрые архипастыри и всечестные отцы!

Когда в Жировицкий монастырь ко мне пришла весть о том, что постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода я призываюсь к епископскому служению в Церкви Христовой, вся моя душа была потрясена до основания от неожиданности и страха. Я почувствовал всем сердцем, что со мной происходит нечто великое

и священное. Если бы надо было объяснить силу и исключительность этого момента в жизни монаха, я бы прошел мимо всех важнейших событий обыкновенной человеческой жизни и остановился бы на ее завершающем моменте — смерти. Только эта священная и таинственная минута перехода из времени в вечность и отрешения от всего земного, которую предстоит пережить каждому человеку, только она одна, показалось мне, и может идти в некоторое сравнение с тем, что называется архиерейской хиротонией. И я вспомнил слова одного старца по поводу ранней смерти: «Смерть, как и посвящение во епископа, бывает в разное время». Тогда эта неожиданная аналогия поразила меня своим высоким и утешительным взглядом на смерть, а теперь она кажется мне наиболее пригодной для того, чтобы рассказать вам, богомудрые архипастыри, о тех чувствах, которыми полна сейчас моя душа.

Стоя перед вами в эти священные для меня минуты, я чувствую себя как на *Страшном Судище Христовом:* вспоминается мне вся моя прошедшая жизнь, вспоминаются цели, давно забытые, обещания неисполненные, надежды неосуществившиеся и особенно *множество содеянных мною лютых* — и все это наполняет мою душу страхом, и я недоумеваю, что сейчас и сказать вам. Говорить ли мне о своем недостоинстве? Кому оно неизвестно? Говорить ли мне о важности и святости епископского сана, который Святая Церковь возлагает на меня? Но после того, что сказали об этом святители Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и другие великие мужи, что мне остается добавить? Говорить вам об идеале, каким должен быть епископ? Он дан нам в лице Господа нашего Иисуса Христа. Поистине мне сейчас лучше бы молчать и в тишине, не отвлекаясь ничем, готовиться к великому Таинству.

Но сердце мое требует слова, и от избытка сердца уста невольно глаголют: *благословен Бог наш, благоволивый тако!* Благодарю Господа за все!

Не хватит у меня времени, чтобы сказать вам, дорогие архипастыри, сколько милостей оказал мне Господь во время моей некраткой жизни, сколько раз предохранял от опасностей, сколько раз спасал от падения, как щедро вознаграждал мои скромные труды, скольких почестей незаслуженно удостаивал меня. *Благословлю же Господа на всякое время*; да будет *выну хвала Его во устех моих* (Пс. 33, 2).

Одно меня смущает: понесу ли я это бремя? Невольно думается: не лучше было бы мне взять страннический посох, а архиерейский жезл предоставить другому, сильному и юному. Или водвориться в монастырь, к чему первоначально я и призывался, и там оплакивать грехи свои?

Но *от Господа стопы человеку исправляются* (Пс. 36, 23). Да будет Его святая воля, а не моя, грешная, ибо Ему известны мои немощи. И верю, что если возложит Он на меня бремя, то поможет и понести его. Буду молить Его, чтобы и на мне хотя бы в малой степени исполнилось слово Божие: *Сила Моя совершается в немощи* (2 Кор. 12,9), чтобы Он не оставил меня и в наступающей старости моей, *внегда оскудети крепости моей* (Пс. 70,9).

Дерзаю уповать на милость и помощь всех святых, в земле Белорусской просиявших, в епархии которых прошла вся моя жизнь.

Близко соприкасаясь с миром на разных поприщах в течение своего 50-летнего служения Церкви Православной, я хорошо узнал белорусский народ. Зная его немощи, я видел и высоту его покаяния, пламень его горячей молитвы в минуты раскаяния. Видел его страдания и скорби в дни военных лихолетий.

И любил я людей при всех немощах их. И вот теперь, руководимый этой любовью, я иду для архипастырского служения в духе мира и любви на свою родную Пинщину.

Усердно прошу вас, святители Божии, помолитесь обо мне, чтобы Всевышний Архипастырь укрепил меня и ниспослал на меня Божественную благодать, всегда *немощная врачующую и оскудевающая восполняющую.*

Особо обращаюсь к Вам, дорогой святитель нашей Церкви Белорусской: Вы всегда не тесно вмещали меня в сердце своем (2 Кор. 6, 12); прошу и ныне — умножьте о мне свои святительские молитвы пред чудотворным Жировицким образом Божией Матери, обителью Которой Вы управляете, —

Хиротония архимандрита Константина во епископа Пинского

да покрывает Она меня всегда честным Своим омофором.

Земно кланяюсь всем вам и паки и паки прошу: помолитесь обо мне, да приидет на меня благодать Всесвятого Духа. Аминь.

* * *

12 апреля, в Неделю ваий (Вербное воскресенье), за Божественной литургией в минском Свято-Духовом кафедральном соборе Преосвященными архиереями, участвовавшими в наречении, и епископом Каширским Феофаном была совершена хиротония архимандрита Константина во епископа Пинского. За литургией епископ Константин рукоположил Анатолия Неробова во диакона.

По окончании литургии митрополит Швейцарский Дамаскин вручил новопоставленному епископу Пинскому Константину архиерейский жезл. Митрополит Минский и Белорусский Филарет обратился к Преосвященному Константину со словом назидания, в котором сказал:

Возлюбленный о Господе брат наш, Преосвященный епископ Константин!

Ныне Всемогущий Бог, Промыслитель и Спаситель мира, призвал тебя к подвигу архипастырского служения и приобщил к сонму архиереев Русской Православной Церкви. Соборной молитвой епископов, пастырей и народа церковного призвана на тебя Божественная благодать, которая коснулась тебя и освятила для предстоящего трудного и ответственного служения.

Но ты стоишь перед благочестивым собранием еще не как поучающий паству, а как ожидающий от нас наставления. А потому, по чину церковному, мы обращаем к тебе наше слово.

Ветхозаветный пророк Амос, повествуя о своем призвании к пророческому служению, говорил, что он призван к нему неожиданно, вопреки соображениям человеческого разума. *Я не пророк,* — воскликнул он, — *и не сын пророка; я был пастух... Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «иди, пророчествуй к народу Моему...»* (Ам. 7, 14—15).

Внезапно пал жребий архиерейского служения на тебя.

Видя твое благое произволение и твердость веры, Господь возводил тебя постепенно и поставил наконец на ступень архиерейства, чтобы светился свет твой пред людьми, чтобы *они ви-*

Епископ Пинский Константин за Божественной литургией в день своей хиротонии рукополагает Анатолия Неробова во диакона

дели твои добрые дела и прославляли Отца Небесного (Мф. 5, 16).

Ты вступаешь в новый предлежащий тебе подвиг во всеоружии жизненного опыта, и мы верим, что ты, по слову древнего пророка Захарии, не явишься пастырем неискусным (Зах. 11, 16), но усердным, твердым и мудрым.

Велика сила Божией благодати, даруемая тем, кого Господь избирает и призывает к служению. А посему не забывай наставления апостола Павла своему ученику Тимофею: *Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение* (2 Тим. 1, 6). Чем ценнее дар, тем больше требует внимания и осторожности, тем больше необходима забота о нем. Этот дар Святого Духа ты должен возгревать в себе молитвой, постоянной бодростью души твоей, ревностью о Господе, терпением в трудностях, чистотой желаний и поступков.

Полезно нам вспомнить в этот момент богодухновенные слова великого пастыря и богослова святителя Григория, который так говорит о епископе: «Защитник истины должен стоять с Ангелами, славословить с Архангелами, возносить жертвы на Горний Жертвенник, священнодействовать со Христом, воссозидать создание, восстановлять образ Божий».

Являясь апостольскими преемниками, мы обязаны исполнить апостольский долг — поучать словом паству свою во всех случаях жизни. А если мы будем сокрывать истины Божественного Откровения от людей, то не исполним своего долга, как об этом сказал апостол: *Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую* (1 Кор. 9, 16).

Но пастве надо слышать не только доброе слово — она хочет видеть в архипастыре и добрый пример. Так что не ищи ни личных благ, ни удобств, ни человеческой славы. Отдавай всего себя на служение Спасителю мира, не имевшему на земле места, где главу приклонить (Мф. 8, 20). И пусть не смущает тебя немощь, что естественно для каждого человека. Помни, что апостолу сказал Господь: *Сила Моя совершается в немощи* (2 Кор. 12, 9).

Будь пастырем добрым, *подавая пример стаду* (1 Пет. 5, 3). Поступай по-апостольски: будь всем для всех, *чтобы спасти по крайней мере некоторых* (1 Кор. 9, 22). Даже увещевая и обличая, никогда не забывай о милосердии Божием к людям, умей снисходить к человеческим немощам и понимать их. Люби Божий народ, с верой и благоговением наполняющий наши храмы и притекающий к Таинствам Церкви.

Насущная обязанность твоя — быть глашатаем высоких истин веры Христовой: жертвенной любви к человеку и мира между людьми; призывай паству к созиданию на Земле мира, и Бог любви и мира будет с тобой и паствой твоей.

Ищи духовной поддержки в ходатайстве сонма святых земли Белорусской и особенно Макария Каневского, игумена Пинского, — покровителя града Пинска, где Промысл Божий указует тебе нести архипастырское служение. И мы, твои братья во Христе, верим, что все святые, в земле

Белорусской просиявшие, будут тебе надежными помощниками в предстоящем подвиге церковном.

Паки и паки приветствуем тебя, нашего нового собрата, по воле и силе Духа Святого воспринявшего ныне архиерейскую благодать. Ты облачен во все одежды архиерейские, но тебе потребен еще епископский жезл — символ власти духовной и служения в истине и любви.

С посохом в руках пастухи всех времен водили овец на пажити злачные. С его помощью искали заблудших овец и возвращали похищенных к стаду.

Так пусть же этот жезл будет в твоей руке жезлом силы и крепости для тебя; жезлом защиты и помощи, утешения и радости для вверенных тебе духовных чад. Да будет он тебе знаменем силы Божией, сопутствующей тебе в новом церковном служении.

Еще раз прими поздравление от нас, твоих собратий, с благодатью архиерейства и, опираясь на сей вручаемый тебе жезл, благослови народ Божий первым твоим святительским благословением.

По вручении жезла епископ Константин преподал свое первое архипастырское благословение молящемуся народу.

* * *

Епископ КОНСТАНТИН (в миру Константин Андреевич Хомич) родился 11 ноября 1911 года в Логишинском районе Пинской области.

В 1935 году окончил Виленскую Духовную Семинарию. В 1936 году был рукоположен во диакона и во пресвитера и назначен настоятелем Рождество-Богородичного храма в с. Охово Пинской области. До 1956 года служил на Пинщине, затем — настоятель Никольского храма в г. Добруше. С 1962 года — настоятель Успенского храма в с. Красное Гомельской области.

В 1969 году овдовел и принял монашеский постриг в Жировицком Успенском монастыре с именем Константин (в честь мученика Константина, день памяти 19 марта).

С 1970 года наместник Жировицкого монастыря.

За ревностное полувековое служение Церкви Христовой в 1986 году удостоен Святейшим Патриархом Пименом права ношения голубого Патриаршего креста.

Русская Православная Церковь расширяет сотрудничество с кинематографистами

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, принял участие в работе «круглого стола» деятелей культуры, посвященного кинематографу XXI века. Эта встреча проходила в рамках XV Международного кинофестиваля (Москва, 6—17 июля).

Наша Церковь, сообщил митрополит Питирим, осуществляет выпуск собственных документальных фильмов. В связи с предстоящим празднованием 1000-летия Крещения Руси, которое будет проходить в июне 1988 года, мы создаем специальную программу. Эти ленты будут посвящены истории и сегодняшнему дню Церкви. Мы ведем также переговоры с рядом зарубежных телекомпаний о прямой передаче с торжеств, о создании видеокассет с записью нашего праздника.

Телевидение занимает большое место в повседневной жизни. Развитие передач с помощью спутника сделает телевидение более широким средством визуального общения. Изучение этой проблемы начато и в церковной среде. Три года назад доктором Золтаном Араньошом, пастором Реформатской Церкви Венгрии, и мною был собран в Будапеште круг коллег из разных стран, создавших Международную комиссию по спутниковой телепередаче религиозных программ.

Основным материалом для спутникового телевидения будут кинофильмы во всем их многообразии. Мы вместе можем служить объединению человечества добром, общим стремлением к совместной жизни в доверии и сотрудничестве.

II МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦЕРКОВНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВЕ

11—18 мая 1987 года

В связи с проблемным докладом отца Виталия Борового уместно обратиться к выступлению митрополита Дели и Севера Павла Мар Григория (Индия) «Владимир Соловьев и новое мышление — некоторые соображения».

Суть нового мышления можно выразить двумя словами — человеческое творчество; его основной элемент — человеческий фактор, который не может рассматриваться в отрыве от деятельности. Экономическая деятельность через общественно организованный труд должна быть основой нового человеческого творчества, конечно, без отделения от ценностей Царствия Божия. Самой насущной задачей православного богословия, по мнению митрополита Мар Григория, сегодня является соотношение учения о Царствии Божием с новым мышлением. Митрополит Павел Мар Григорий считает, что «новое мышление, инициатива которому положена в Советском Союзе его Коммунистической партией под умелым и творческим руководством Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева, вполне может положить начало новой эре в истории человечества». В этой связи Русская Православная Церковь, которая была душой русского народа в тысячелетней истории, должна взять на себя новую и творческую роль смиренного вдохновителя, и не только для Советского Союза, но и для всего человечества.

Миротворческой деятельности Русской Православной Церкви были посвящены два доклада.

Д-р Алан Рейс (Великобритания) построил свой доклад «Богословие миротворчества в Русской Православной Церкви» на основании изучения статей в «Журнале Московской Патриархии» и материалов Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» (1982). В богословии мира и разоружения Русской Церкви д-р Рейс выделяет три момента: интернационализм и открытость в отношении основных мировых религий в духе уважения и взаимности; сознание взаимосвязанности всех проявлений жизни и исторически изменяющегося порядка тварного бытия; невозможность отделить мир от справедливости. Докладчик указал, что задачей русского богословия является выработка принципов, на которых основывается межрелигиозное сотрудничество ради мира.

Обстоятельный, серьезный, полезный доклад о миротворческом служении Русской Церкви представил д-р А. С. Буевский (Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата).

Тема доклада «Принципы миротворчества в русском богословии». В силу ограничений во времени из представленной темы А. С. Буевский выделил только один аспект — нравственная основа христианского миротворчества в двух его проявлениях: воспитание в духе мира и новый международный нравственный порядок.

Понятие миротворчества широко — от созидания мира в душе отдельного человека через установление доброжелательных братских отношений между членами общества на местном и национальном уровнях до укрепления мира между народами. Существует несомненная связь между этими сферами миротворческого служения. Мир между народами начинается в сердце отдельного человека. Особый характер русского благочестия, выражающегося в деятельной любви, продолжает оказывать свое благодатное влияние на новые поколения, на формирование духовного склада наших верующих людей. Русская Церковь осуществляет воспитание в духе мира всем процессом своего пастырского душепопечения, литургической традицией, проповедью и поучениями архипастырей и пастырей, посланиями к Полноте нашей Церкви Святейшего Патриарха Пимена, выступлениями представителей Церквей на собраниях общественности, посредством религиозных и светских средств коммуникации.

Через участие в миротворческой деятельности общественных организаций воспитание в духе мира соединяется в определенных его формах с той же задачей, какую осуществляют широкие общественные круги нашей страны. А. С. Буевский подчеркнул важность межрелигиозного сотрудничества в деле защиты мира, что усиливает потенциал воспитания в духе мира верующих.

Воспитание в духе мира укрепляет нравственные основы человеческой личности, и нас, верующих людей в СССР, воодушевляют происходящие в нашей стране перемены, процесс укрепления нравственных норм жизни, возникновение новой нравственной атмосферы, в которой, мы верим, сможет произойти наиболее полное раскрытие гуманистического характера нашего строя. Верующие стремятся как можно полнее участвовать в этом процессе.

Русская Церковь участвует в воспитании в духе мира на межправославном и межконфессиональном уровнях сотрудничеством в международных миротворческих организациях. Воспитание в духе мира — первоочередная задача ВСЦ, ХМК, КЕЦ, в программах которых активно участвует Русская Церковь.

Установление нового нравственного международного порядка, в условиях которого государства мира получат возможность беспрепятственно осуществлять мирное развитие своей жизни, и мирного плодотворного сотрудничества, — нелегкий процесс. Высокой задачей государства является служение не только своим интересам, но целям общечеловеческого развития, благу всего человечества.

Дружественные отношения между государствами составляют для них истинное благо. Религиозные деятели убеждены в необходимости, особенно в ядерный век, принятия всеми государствами нового нравственного экономического порядка. Эти проблемы были предметом обсуждения на заседаниях конференций «круг-

---

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 9.

лого стола», которые проходят по инициативе Рабочего президиума Всемирной конференции-1982 и по приглашению Русской Церкви с 1983 года. Идея нового международного нравственного порядка является предметом заботы и некоторых политических деятелей. Примером этому может служить подписание Делийской декларации М. С. Горбачевым и Радживом Ганди в ноябре 1986 года и концепция принципиального обновления международных отношений, выработанная нашей страной и выраженная в речи М. С. Горбачева на заключительном заседании международного форума «За безъядерный мир, за выживание человечества» 16 февраля 1987 года.

Все это обнадеживает и вместе с тем побуждает религиозных деятелей к новым активным действиям.

«Рождение христианского мира — глубокое перерождение самого человеческого сознания, которое стоит за всем этим. Это — прививка Христова образа человеческому уму, сознанию, совести. Христиане не отделяют религии от жизни, а, напротив, утверждают целостную принадлежность всего человека, всей его жизни Царству Христа. В течение веков над всем христианским миром возвышался и светил лик преподобного. В этом лике, изможденном постом, бдением и подвигом, омытом слезами покаяния, просветленном «умным вйдением», само тело преобразившим в дух, бесчисленные поколения христиан видели несомненное доказательство реальности нового неба и новой земли (Откр. 21, 1), тоску по которым Евангелие навсегда привило человеческой душе».

Этими прекрасными словами покойного протоиерея Александра Шмемана уместно открыть тему русской духовности.

Много внимания на конференции было уделено духовным подвигам преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Основным явился доклад митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Издательский отдел Московского Патриархата, СССР) «Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий».

Сопоставив «жизненные стези двух великих святых», митрополит Питирим остановился на деятельности преподобного Иосифа как защитника народных святынь от наступления ереси жидовствующих, которую определил как «серьезнейшее посягновение на самое существо и дух Православия», ибо ее последователи вообще порывали с христианством. В ереси ниспровергались основы духовной жизни, уклада и мышления русского человека, ибо посягательство на Небесное неизбежно вело к разрушению земного. И это во время становления независимой Русской державы! В борьбе с ересью речь шла и о будущем Православия, и о судьбе России. В этом контексте рельефно выступает образ святого-борца, святого-деятеля, который не только создал первый в России богословский трактат «Просветитель», названный митрополитом Питиримом «богословской энциклопедией своего времени», направленный на разоблачение ереси, но и своей решительностью добился осуждения ее последователей.

Главное внимание митрополит Питирим уделил проблеме мнимого противостояния двух направлений в русской духовной жизни, выразителями которых были преподобные Нил и Иосиф, и убедительно доказал, что отдельные разногласия между святыми Нилом и Иосифом относились к тем или иным формам монашеской жизни, но не к сути, в которой они совершенно согласны между собой. Нет никаких оснований противопоставлять монашеские уставы преподобных.

Опираясь на исследования профессора Г. Шульца, можно сделать вывод: духовность преподобного Иосифа коренится в тех же богословских традициях, что и преподобного Нила, который следовал исихазму Григория Синаита (XIV век) и его предшественников, преподобных Иоанна Лествичника, Ефрема и Исаака Сиринов. В этой связи митрополит Питирим поставил задачу перед будущими исследователями: изучение синаитской традиции исихазма в сопоставлении с паламитской.

Расходились же между собой преподобные Нил и Иосиф лишь в сравнительном предпочтении скита и общежительной обители и в вытекающем из этого предпочтения различии иноческого идеала — умереть ли для всякого земного попечения или же быть «мужем дела» и примирить иноческий аскетизм с практической деятельностью на благо народа.

Вопрос же о «нестяжателях» и «иосифлянах» в плане невладения или владения монастырскими землями и крупным имуществом занимает в духовном учении нестяжателей ничтожно малое место, которое не дает оснований говорить о непримиримой борьбе внутри русского монашества.

Подводя итог дискуссии, возникшей по теме доклада, митрополит Питирим выразил уверенность, что в результате дальнейших научных изысканий слово «иосифлянство» исчезнет из научного и церковного употребления.

Доклад профессора д-ра Ханса-Дитера Дёпмана (Богословский факультет Гумбольдтского университета, ГДР) «Замечания о понимании подвига у преподобного Иосифа Волоцкого» целиком подтверждает положения митрополита Питирима и в основном опирается на его прежние работы. Д-р Дёпман уделил внимание подробной разработке некоторых моментов во взаимоотношении преподобных Нила и Иосифа и сделал вывод, что в их монашеском подвиге нужно видеть различные аспекты монашеской духовности, а не противопоставлять их.

В свете двух этих докладов можно добавить, что нынешняя активная деятельность Русской Православной Церкви в защиту мира и социальной справедливости на глубокой духовной основе во многом является продолжением подвига преподобного Иосифа, его деятельного милосердия к голодным и обездоленным и решительного укрепления мощи и силы Русского государства.

Духовному вождю и Ангелу-Хранителю России — Преподобному Сергию Радонежскому посвятил доклад игумен Андроник (Троице-Сергиева Лавра, СССР) «Русская духовность в жизни Преподобного Сергия и его учеников».

Прежде всего игумен Андроник называет Преподобного избранником и учеником Пресвятой Троицы. Учителем богословия в смысле древнего понимания этого слова — учения о Троице.

Основой богословия Преподобного Сергия был паламизм. В его собственном осмыслении тайны Пресвятой Троицы главным было соотнесение христианской нравственности с основами веры. «Преподобный Сергий своей деятельностью раскрыл, что духовные устои чело-

века коренятся в благодатной причастности жизни Пресвятой Троицы». Троичное богословие святого запечатлено в иконе преподобного Андрея Рублева, смысл которой — «явить человеку истину, что любовь возможна лишь в силу евхаристического причастия Божественной Любви; что духовная жизнь человека возможна лишь в Боге Духе Святом». Отсюда исходит одна из отличительных черт русской духовности — поиску жизни в Боге отдается предпочтение перед умозрительным богословием.

Игумен Андроник определяет святого Сергия как хранителя православной веры, благословившего благоверного князя Димитрия Донского на Куликовскую битву с ордами Мамая.

Преподобный Сергий — наставник духовной жизни, определивший связь правой веры в Бога и доверия друг к другу до единомыслия. И здесь еще одна черта именно русской святости, которая считает нравственным только то, что соединяет человека с Богом. Преподобный как основатель общежительного монастыря явился восстановителем христианской общины, в которой царят любовь и единение по образу Пресвятой Троицы.

Преподобный Сергий — строитель соборности. В Соборе Радонежских святых воплощена идея соборности как полноты церковного бытия. Игумен земли Русской выступал как собиратель Руси, убежденный, что спасти народ от страшного монголо-татарского ига может только единство духа, проникнутое покаянной верой, любовью к Богу и ближним.

Преподобный — духовный отец, вождь и Ангел-Хранитель России, не оставляющий земли нашей и по кончине, являющийся в трудные моменты ее истории или в образе старца, или воина на коне, обнаруживая попечение о России в старческой деятельности, которая продолжила пророческое служение в Церкви. Расширяя значение подвига Преподобного Сергия, игумен Андроник называет его объединителем русской культуры. «Почитание Троицы стало символом русского духа, определившим влияние на всю русскую историю и культуру».

И наконец Преподобный Сергий выступает как блюститель всеправославного единства. Игумен Андроник считает, что отказ Преподобного занять митрополичью кафедру связан с нежеланием подвергать сомнению решения Собора и Константинопольского Патриарха Филофея, поставившего Предстоятелем Русской Церкви Митрополита Киприана, и тем самым вносить разлад в православное единство.

По мнению игумена Андроника, Божий замысел о Преподобном Сергии состоял в том, чтобы через него явить русскому народу откровение о Святой Троице и чтобы русский народ, приняв это откровение, высказал через Преподобного Сергия и его учеников свое заветное слово о Святой Троице, необходимое всем христианским народам. Это — главное в духовном подвиге Преподобного Сергия, что выдвигает его на уровень вселенских святых. Игумен Андроник отметил духовную близость двух вселенских святых — Преподобного Сергия и Святителя Николая.

Докладчик назвал Преподобного Сергия хранителем благодатных даров Крещения Руси.

Для дальнейшего изложения докладов, прочитанных на конференции, уместно привести слова из выступления митрополита Питирима, определяющие суть русской духовности, проявлявшейся в разных формах на протяжении столетий: «Глубокий синтез двух направлений иноческой икономии: самобытно русского, Сергиевского, унаследованного и развитого преподобным Иосифом Волоцким и афонско-исихастского, практиковавшегося заволжскими старцами, во главе с преподобным Нилом Сорским, по-новому зазвучит и откроется в духовном опыте схиархимандрита Паисия Величковского, Саровской и Оптиной пустыней, с их благодатными киновиотами, скитниками и отшельниками XVIII—XIX столетий».

Старцу Паисию Величковскому, его духовному деланию, переводческим трудам и влиянию на расцвет русского монашества были посвящены три доклада и множество выступлений в дискуссиях.

Доклад профессора Фессалоникского университета А.-Э. Тахиаоса (Греция) назывался «Возрождение православной духовности старцем Паисием Величковским». Профессор Тахиаос утверждает, что именно на Святом Афоне, где старец Паисий Величковский провел в общей сложности 18 лет, родился у него грандиозный план пересмотра древних славянских переводов аскетических и мистических трудов отцов Церкви и изложения их на церковнославянском языке его времени, а затем и подготовки переводов сочинений, не переводившихся на славянский язык вообще.

В Молдавии, а также в Нямецком монастыре Румынской Православной Церкви старец Паисий создал знаменитую аскетическо-литературную школу.

По мнению профессора Тахиаоса, до окончательного переселения в Молдавию Паисий являл собой тип скитальца, не только в смысле его постоянных перемещений с места на место, но и в смысле его непрестанных исканий высшей духовности. Именно эти поиски и переживания «в огне непрестанной умной молитвы» и выдвинули старца Паисия в великого духовного руководителя.

Профессор Тахиаос замечает, что в лице старца Паисия мы сталкиваемся с удивительным явлением: «От духовности совершенно практического характера, которая преобладала в ту эпоху в России и на Афоне, через очень слабый контакт с великим учителем умной молитвы старцем Василием Поляномерлукским, Паисий выдвинулся в незаурядного учителя-теоретика, возродившего православную мистику в межправославном масштабе».

Интересно сравнение профессора Тахиаоса, которое он проводит между Паисием Величковским и Г. Сковородой, также порвавшим с Киево-Могилянской Академией и ставшим скитальцем. Упадок киевского схоластического богословия их времени породил величайшего православного духовного руководителя и первого украинского философа.

Через мистический опыт старец Паисий приходит к познанию богословской истины, то есть к созерцанию Божественных энергий и причастию к ним. Величие богословия старца Паисия заключается в том, что он не просто возвращается к отцам Церкви, но углубляется в суть их мысли и духа и приобретает «непрелестное богословское понимание». Профессор Тахиаос отмечает, что два века спустя те же тезисы систематически развивает выдающийся русский богослов протоиерей Георгий Флоровский.

Здесь мы должны сказать, что отец Георгий в «Путях русского богословия», высоко оце-

нивая переводческие труды старца Паисия, отказывает ему в самостоятельности богословского мышления.

Профессор Тахиаос подчеркивает значение трудов старца Паисия для всего православного мира, ибо исключительно ему обязано все «филокалическое возрождение», отзвуки которого доходят до наших дней.

Иеромонах Иннокентий (Ленинградская Духовная Академия, СССР) в докладе «Старец Паисий Величковский и его духовное и литературное наследие» акцентировал внимание на исключительной важности выбора «между латинской школой и греческим монастырем, совершенного старцем Паисием, отдавшим всего себя монастырю. Этот выбор в XIX веке «определит магистральный путь русской религиозной философии, а на рубеже XIX—XX веков вызовет, по словам архиепископа Илариона (Троицкого), своего рода «освободительную войну» в богословии русских Духовных Академий».

Иеромонах Иннокентий рассказал о литературной деятельности старца Паисия, которая включала выбор для перевода тех или иных творений греческой патристики, имея в виду «как цели катехизации, так и сообщения мистического направления аскетическому деланию современных ему иноков», составление предисловий и наконец собственные послания к разным лицам и автобиографию.

Наследниками духовного делания и переводческих трудов старца Паисия в России были Оптина пустынь и Валаамский монастырь.

Иеромонах Иннокентий охарактеризовал рукописное наследие старца Паисия Величковского, вошедшее в различные собрания, и поставил задачу перед современной церковной наукой: «составить сводное описание рукописного наследия старца Паисия и его школы в целях более глубокого изучения богословия и духовности Православной Церкви в XVIII—XIX веках».

Доклад профессора священника Виореля Ионицы (Богословский институт Румынской Православной Церкви), имея название «Положение румынского монашества в середине XVIII века», в основном был посвящен деятельности старца Паисия Величковского в румынском Нямецком монастыре. Отец Виорель отметил межправославное и международное значение трудов великого старца.

Духовной преемницей школы старца Паисия Величковского не раз называлась Оптина пустынь.

Архимандрит Иннокентий (Издательский отдел Московского Патриархата) сделал доклад «Русское старчество и Оптина пустынь», в котором он утверждает суть старчества в «сообразовании воли человеческой с волей Божией». Этот православный духовный опыт синергасии был воссоздан великими оптинскими старцами «к XX веку».

Рассмотрев духовный опыт Преподобного Сергия и русского монашества, «цветом» которого является старчество, архимандрит Иннокентий видит смысл русского старчества в «духовной благотворительности — врачевании грехов и недугов нуждающегося в помощи ближнего».

Отец Иннокентий привел слова-предвидение старца Пахомия Великого (IV век) — «придет время, когда не будет старцев и люди будут спасаться по книгам». По каким книгам спасались в русских монастырях, можно установить, изучив состав монастырских библиотек. Архимандрит Иннокентий назвал основные монастырские книжные сокровищницы на Руси, создававшиеся на протяжении веков. В XIX столетии хранительницей и, главное, издательницей богатств святоотеческой литературы стала Оптина пустынь, в которой достигло своего расцвета и духовное руководство — старчество.

Бесценный источник духовного исцеления, указывающий и путь к спасению, — письма старцев, содержащие наставления их духовным детям, и поучения. На основании их изучения архимандрит Иннокентий выявляет методику «духовного врачевания», заключающуюся в очищении души посредством ежедневного молитвенного правила и хранении совести через возможно частое исповедание своих помыслов.

Основная забота старцев — раскрытие внутреннего сокровища души человеческой. При каждой встрече старцев с людьми, вопрошающими о спасении, те получали все ответы на запросы духа.

Интересный доклад с тем же названием «Русское старчество и Оптина пустынь» представил протоиерей Марк Шинн (Патриаршие приходы в США). Он назвал Оптину пустынь одним из монастырей, возобновленных «Паисиевым движением». Основное внимание отец Марк уделяет выяснению содержания слова «старец». Это человек высокой духовной и подвижнической жизни, с большим опытом духовной брани, на котором почивает благодать Святого Духа, данная ему не для его личного спасения, но для пользы и спасения других. Среди даров Святого Духа, данных старцу, — дар рассуждения, дающий возможность различать, от Бога ли идет то или иное внушение человеку, и дар пророчества, который проявляется в прозорливости. Старцы обычно обладают еще даром чудотворения.

Русское старчество, не отличаясь по сути от древнего, восточного, имеет яркую национальную черту — оно всенародно в смысле своего служения. К старцам, этим врачам душ и телес, стекались в Оптину люди со всех концов России, и не только православные, но и католики и протестанты. Приходили писатели и философы, среди них Ф. Достоевский, Н. Гоголь, Л. Толстой, В. Соловьев и многие другие. Именно через них мир узнал о глубине русской религиозной мысли и духовности. Значение Оптиной пустыни для современного мира отец Марк усматривает в том, что заложенные ею предания древней православной духовности обрели дыхание жизни, действенное до сих пор.

Архимандрит Гавриил (Болгарская Православная Церковь) представил доклад «Характерные черты подвига русских подвижников благочестия XIX века», являющийся сокращением его кандидатской работы, защищенной в Московской Духовной Академии в 1986 году.

Архимандрит Гавриил определяет православное подвижничество как путь, средство и цель. Подвиг сам по себе — это не цель, а средство, орудие достижения цели — обретения Царствия Небесного. В то же время уже первый шаг по пути к цели — в какой-то мере ее достижение. Даже тот, кто не имеет подвигов, но сожалеет об этом, уже получает благословение; и желание подвига вменяется в правед-

ность. Пути, которыми «подобает внити в Царствие Небесное», разнообразны.

Далее архимандрит Гавриил рассматривает характерные черты подвига русских подвижников XIX века, применяя детально разработанную им систему. В нее, в частности, вошли характеристики подвигов воздержания, затворничества, молчальничества, нестяжательности, послушания, пустынножительства и отшельничества, страдальчества, странничества, терпения, физического труда, юродства Христа ради. Чаще всего каждый подвижник сочетал в себе ряд подвигов. Всех подвижников объединяла их несомненная духовность.

Цель своей работы архимандрит Гавриил видит в предоставлении современному человеку примеров для подражания на пути спасения, служения Церкви и людям.

Архимандрит Гавриил особо остановился на том, что в России спасались и болгарские подвижники, которых объединяла с русскими общность духа: она «всегда была краеугольным камнем братской любви русского и болгарского народов».

Лучшим духовным русским писателем назвал епископа Феофана Затворника профессор д-р иеромонах Томаш Шпидлик (Папский Восточный институт в Риме) в своем докладе «Духовное учение епископа Феофана Затворника и его актуальность». Он посвятил свое выступление только одному аспекту трудов епископа Феофана — назначению человека и самопознанию. Эти вопросы святитель решает в традициях святых отцов.

Человеку свойственно единство духа, души и тела. Особое внимание святитель Феофан уделял сердцу, которое определял как место встречи человека с Богом и жилище Духа. Дух в свою очередь является «душой души». Цель духовной жизни — прогрессивное одухотворение души и тела. Такова сущность человека.

Между тем соблазны мира способны заглушить глас Духа, но ностальгия по Духу всегда живет в человеке, и в этом состоит парадоксальность мира — своими притязаниями на владение человеком, охваченным тоской по Духу, он его от себя отталкивает.

Доклад профессора протоиерея Василия Стойкова (Ленинградская Духовная Академия, СССР) «Русская аскетическая мысль и пастырское душепопечение» посвящен отдельным аспектам взаимодействия иноческой и общехристианской жизни в XVIII и XIX веках.

Прежде всего отец Василий устанавливает, как возникал контакт между духовным отцом и мирянином и какими качествами должны обладать и тот, и другой для успешного осуществления душепопечения. Верующие люди настойчиво искали духовника, который имел дерзновение перед Богом, силу веры и опытное знание «всех распутий, в которых находятся люди». В свою очередь, от вверившегося окормлению мирянина требуется полное доверие советам наставника, откровенность при раскрытии перед ним своего душевного состояния и послушание своему духовному отцу.

Кроме личных бесед, старцы пользовались и другими средствами духовного окормления: письма, приносившие духовную пользу не только непосредственным адресатам, церковная проповедь, литературные труды подвижников, например «Свиток о умней молитве» старца Паисия Величковского, «Аскетические опыты» епископа Игнатия (Брянчанинова) и так далее.

В деле пастырского душепопечения старцы основывались на Священном Писании и Предании, творениях святых отцов и учителей Церкви, при этом духовный наставник советует не все прочитанное в аскетических трудах брать на себя, а сообразоваться с его советами или с собственным разумением. Отец Василий подчеркнул важность личного руководства духовника, особенно в начале пути, когда человеческий разум под влиянием порочного сердца часто погрешает в суждениях о вещах обычных, тем более о предметах сокровенных, духовных. Труд духовного наставника состоит в одном — «направить людей на истинный путь жизни, согласный с евангельским законом».

Истинный урок пастырского душепопечения представлял собой доклад митрополита Сурожского Антония (Русская Православная Церковь, Великобритания) «Духовность и духовничество».

Определив духовность как действие Святого Духа в нас, митрополит Антоний усматривает назначение духовничества в возгревании Святого Духа в пасомом, в котором Он неизменно действует, охранении своего ученика от соблазнов. Духовничество, по мнению докладчика, деятельность гораздо менее активная, чем это обычно представляется, и в то же время гораздо более значительная.

Существует несколько духовников. Во-первых, это священник, обладающий благодатью священства, которая заключает в себе благодатную силу совершать Таинства, в том числе и Таинство Покаяния, то есть примирять человека с Богом. Большая опасность таится для молодого священника в мнении, будто рукоположение наделило его и умом, и опытностью, и различением духов (1 Кор. 12, 10), и он позволяет себе детально регламентировать жизнь своих пасомых, еще не обладая духовной зрелостью. Это катастрофа и для священника, и для руководимого им. Митрополит Антоний особо подчеркнул, что научиться быть старцем нельзя, старчество — это харизматическое явление. Старцем можно быть только по благодати Божией.

Священник должен не управлять своими духовными детьми, а взращивать их, как садовник свои цветы. Нужно знать природу почвы, природу растения, условия, в которых оно произрастает, и только тогда можно помочь этому растению развиться так, как ему свойственно по его собственной природе. Это все, что можно сделать. Ломать человека, чтобы сделать его подобным себе, нельзя. Один духовный писатель сказал: «Духовное чадо можно привести только к нему самому, и дорога внутрь его жизни иногда бывает очень долгой».

Есть еще один вид духовного руководства — отцовство, которое заключается, по словам преподобного Серафима Саровского, в рождении к духовной жизни другого человека. Такого отца отличает то, что он как бы одной крови, одного духа со своим духовным чадом и может его духовно вести, потому что между ними есть не только духовное, но и душевное созвучие. Послушание как раз и заключается в том, чтобы послушник выбрал себе наставника, которому он верит безусловно. Послушание — дар слушания, и слушания не только

умом, но всем существом, открытым сердцем, благоговейным созерцанием тайны другого человека. А со стороны духовного отца должно быть глубокое благоговение к тому, что в ученике совершает Святой Дух. Духовный отец должен быть в состоянии видеть в человеке красоту образа Божия. Даже если человек поврежден грехом, духовник должен видеть в нем икону Бога и благоговеть. И ради той Божественной красоты, которая в нем есть, работать над устранением всего, что уродует образ Божий. Человека не строят, не делают, а помогают вырасти в меру его собственного призвания.

Духовник должен прислушиваться всем своим опытом, существом, молитвой, всем действием в себе благодати Всесвятого Духа к тому, что совершает Дух Святой в человеке, который ему доверился. Он должен уметь проследить пути Духа Святого в пасомом и благоговеть перед тем, что Бог в нем совершает. Это требует смирения с обеих сторон. Сколько нужно смирения для отца, чтобы не вторгаться в святую область, чтобы относиться к душе ученика так, как Моисею было приказано Богом отнестись к той почве, которая окружает Купину Неопалимую. И каждый человек потенциально или реально является этой купиной. И все то, что его окружает, — это почва святая, на которую духовник может ступить только иззув сапоги (Исх. 3, 5).

Одна из задач духовника заключается в том, чтобы воспитать человека в духовной свободе, в царственной свободе чад Божиих. Чтобы он вырос в такую меру, которая позволит ему слышать то, что Дух Святой глаголет неизреченными глаголами в его сердце.

Владыка Антоний дал определение смирению. Смирение по-русски — это состояние примиренности. Когда человек примирился с волей Божией, то есть отдался ей полностью, неограниченно, он с радостью говорит: «Делай со мной, Господи, что Ты хочешь». В результате примирения с Богом человек смиренно воспринимает все обстоятельства своей собственной жизни: «Все — дар Божий».

Далее Высокопреосвященный Антоний говорит, что по-латыни смирение — гумус — от слова, обозначающего плодородную почву. Земля безропотно принимает все, что в нее бросают. Смирение заключается в том, чтобы раскрыться перед Богом, чтобы никак не защищаться от воздействия Святого Духа: покориться, быть уязвимыми для благодати, дать Святому Духу нас покорить.

Духовник должен учиться смирению в этом смысле, учиться ви́дению извечной красоты в человеке и тогда будет знать свое место, которое является местом святым, дивным, как место друга жениха. Друг жениха поставлен оберегать встречу жениха и невесты. При таком отношении духовник действительно сможет быть спутником своему духовному чаду, идти с ним шаг за шагом, оберегая его, поддерживая и никогда не вторгаясь в область Святого Духа. Тогда духовник делается частью той духовности и того возрастания в святость, к которой каждый из нас призван и которое каждый духовник должен помочь совершить своим духовным детям.

В дискуссии митрополит Антоний, отвечая на вопрос, где искать старцев, ответил, что такой поиск невозможен. Опыт показывает, что иногда Бог нам посылает нужного человека в нужный момент, хотя бы на короткий срок. Он тогда делается для нас на короткий срок тем же, чем старцы были долгое время.

В продолжение дискуссии митрополит Антоний говорил о свободе воли. У воли есть одно свойство, необходимое для успешного прохождения пути спасения, — это решимость, способная превозмочь наши дурные желания и косность.

Принято думать, что свобода — это свобода выбора. Сама постановка вопроса: что выбрать, добро или зло, говорит о нашей греховной испорченности. Мы родились свободными. Эта свобода может удержаться только путем подвига. Когда мы впадаем в грех, тогда мы становимся рабами греха. Христос требует свободного следования за Собой. Свобода — это соотношение совершенной любви между Богом и нами. Она заключается не в том, что я могу выбрать добро или зло, а в том, что я вырос в такую меру взаимной любви с Богом, что я избираю то, что Божие.

Особую тему на конференции составили доклады о западной, католической духовности. Д-р иеромонах Михель Виттиг (Восточный институт в Вюрцбурге, ФРГ) прочел доклад «Образ жизни в христианском духе», в котором подчеркнул, что всякая духовность, и восточная, и западная, имеет в своей основе последование Христу.

Он определил понятия «последование», «свидетельство» и любовь к Богу и ближнему и пришел к выводу, что христианская духовность должна измеряться любовью к Богу и ближнему, она не может быть внецерковной, она всегда есть служение всему Телу Христову, то есть Церкви, народу Божию.

Большой интерес вызвал доклад иеромонаха Бонифация Титтеля (Римско-Католическая Церковь, Австрия) «О практике исихастской молитвы в Церквах Востока и Запада».

На Западе Иисусова молитва стала известна со времени распространения там книги «Откровенных рассказов странника», в то время как истоки умного делания уходят в историческое прошлое обеих Церквей.

Отец Бонифаций дал понятие Молитвы Иисусовой, составной частью которой является так называемая «повторная молитва», проследил путь этой молитвы на Западе и в России, назвал наиболее известных ее делателей, подробно рассмотрел путь Иисусовой молитвы на Востоке: от Синая через Святой Афон в Молдавию и оттуда в Россию, чтобы вновь быть открытой на Западе.

В ходе дискуссии участники конференции просили митрополита Сурожского Антония дать краткое понимание Иисусовой молитвы в Православии.

Основной отличительной чертой Иисусовой молитвы, сказал Владыка Антоний, является ее краткость, которая делает ее доступной даже начинающим, не способным долго удерживать внимание. Другая черта — краткое выражение православной веры, причем не только как вероисповедания, но также как решимости исполнить то, что сказано в молитве, ибо назвать Христа Господом — это значит взять на себя задачу воцарить Его в своей жизни как Царя и Господа, как полного хозяина своего бытия.

Молитва Иисусова, продолжал он, христоцентрична, и может показаться, что в ней нет места Пресвятой Троице. Но в Иисусовой молитве присутствует троичность. Христос —

Дверь, через которую мы вступаем в вечность, а вступить в вечность — это значит познать Бога и Отца. Если Христа мы дерзаем называть Словом Божиим, то Бог является тем глубоким молчанием, из которого только и может прозвучать совершенное Слово. Поэтому, обращаясь к Слову, мы оказываемся лицом к лицу с тайной всего Божества, называя Христа Сыном Божиим, познавая Его через молитву и исполнение заповедей как Сына Божия, оказываемся лицом к лицу с Отцом, причем мы и Христос — дети Одного Отца. Далее необходимо помнить, что никто не может назвать Спасителя Господом, если Дух Святой тому не научит, поэтому, обращаясь к Спасителю, мы входим в общение с силой Духа Святого и с Отцом.

Имя Христос говорит нам, что Он является завершением Ветхого Завета, Помазанником Божиим. С другой стороны, мы сознаем и греховность нашу, заключающуюся прежде всего в потере Бога, в отделенности от него. Грех — это внутренний разлад и раскол всех сил, телесных, душевных и духовных. Цельность нашему существу может возвратить только сила Христова. Определяя себя как грешника, мы выражаем нашу нужду в Спасителе, надежда на Которого как бы концентрируется на имени Христовом. Зов наш к Богу также свидетельствует о нашей уверенности в Божественной любви. Бог нас любит — это мы знаем достоверно, поэтому мы можем с таким доверием, с такой надеждой, с такой радостью, даже из глубины греха, взывать: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».

Цель Иисусовой молитвы — дать возможность вслушаться в нее в созерцательном молчании и слышать то, чего мы иначе не могли бы услышать. Сначала наша молитва, а затем — глас Божий слышится в самой молитве. Эта молитва постепенно возведет нас от произнесения слов в глубины безмолвия и создаст в нашей душе и в нашем телесном состоянии то безмолвие, которое является не пустотой, но открытостью, как бы формой, в которую может влиться Божественная благодать, преображающая нас. Как только мы начинаем взывать к Богу, немедленно получаем ответ в тех глубинах, которые обычно для нас недостижимы, и постепенно мы вводимся в то молчание, которое делает нас прозрачными для благодати и оживотворяемыми ею.

Оценка богословия святого отца Неразделенной Церкви — Кирилла Александрийского была дана протестантским ученым д-ром Эзрой Геберемединым (Швеция) в докладе «Евхаристия и христология по святому Кириллу Александрийскому».

Завершая тему духовности, уместно остановиться на докладе игумена Феофилакта (Московская Духовная Академия, СССР) «Празднование Собора Всех святых, в земле Российской просиявших», в котором он проследил историю совершения Службы Всем русским святым в России со дня ее создания иноком Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Григорием в XVI веке, когда на Соборах 1547 и 1549 годов значительно пополнился диптих Русских святых. В синодальный период Служба Всем русским святым была забыта и восстановлена только в XX веке по решению Поместного Собора Русской Церкви 1917/18 годов.

В 1918 году Служба была напечатана с некоторыми исправлениями и переиздана в 1946 году. В «Списке Русских святых по месяцам», приложенном к изданию Службы 1946 года, содержится 373 имени. В новом издании Миней месячных, предпринятом Издательским отделом Московского Патриархата к 1000-летию Крещения Руси, Служба Всем русским святым была отредактирована, и диптих святых Русской Церкви, согласно этому изданию, состоит из 1460 имен.

Не просто важным, но и в высшей степени актуальным стал вопрос о почитании Божией Матери в Православной и Римско-Католической Церквах, поскольку в почитании Богоматери докладчики и участники дискуссий увидели один из путей к межконфессиональному взаимопониманию.

Этой теме были посвящены доклад монсеньора д-ра Альберта Рауха «Почитание Божией Матери на Востоке и на Западе. Общность и различия» и доклад прелата Николауса Вирволя (оба представляли Церковновосточный институт в Регенсбурге, ФРГ) «1988: 1000-летие Крещения Руси и Год Девы Марии в Католической Церкви. Случайное ли это совпадение?». Доклады фактически освещали одну и ту же тему и опирались на энциклику Папы Иоанна Павла II «Редемпторис Матер», в которой говорится, в частности, о почитании икон Божией Матери на Руси и о перспективах найти точки соприкосновения в вере Востока и Запада: «Богатство славословий, накопленное в рамках различных форм церковной культуры и Предания, — говорится в энциклике, — могло бы способствовать тому, чтобы Церковь снова могла дышать двумя легкими: Востоком и Западом».

Монсеньор Альберт Раух обратил внимание на особенности католической догматики — учение о непорочном зачатии Девы Марии, о взятии Пресвятой Девы на Небо с душой и телом.

Отец Николаус Вирволь говорил о том, что русский народ всегда глубоко чтил и до сих пор чтит Пресвятую Деву, видит в Ней Заступницу и Защитницу, что отражено во множестве литургических текстов Православной Церкви. Поистине почитание Богоматери формировало благочестие верующих на протяжении веков.

Римско-Католическая Церковь объявила промежуток времени, который начался после Троицы 1987 года и окончится в августе 1988 года — Годом Марии. Он фактически совпадает с празднованием 1000-летия Крещения Руси. В этих двух церковных событиях отец Николаус усматривает глубокую внутреннюю связь, которая может явиться залогом будущих межцерковных контактов.

Здесь уместно сказать о докладах, посвященных Пресвятой Богородице, с православной стороны.

Священник Петр Бутрос (Антиохийский Патриархат) в докладе «Богородица — новая Ева в творениях святого Симеона Нового Богослова» на основании учения великого византийского богослова X—XI веков проводит глубокие сравнения между прамaтерью Евой и Богородицей: Господь Бог сотворил Еву из ребра Адама и сделал ее живою душою, живою закваской, так Господь взял живую закваску от Марии и объединил ее со Своим непостижимым Божеством; Пре-

святая Богородица считается новой Евой, так как Она искупила Своим послушанием падение первой Евы; первая Ева послушалась хитрости змия, а новая Ева исполнила волю Бога.

Святой Симеон считает, что дело искупления человеческого рода совершилось с помощью Пресвятой Девы, Которая родила Богочеловека. Он может родиться в каждой душе, которая воспринимает Его полным и совершенным послушанием, подобно Пресвятой Деве. Важнейшим является утверждение преподобного Симеона, что Дева Мария, новая Ева, — первый плод нового Израиля, то есть Церкви.

Очень ярко почитание Богородицы в Православии отразил доклад профессора Московской Духовной Академии д-ра К. Скурата «„Мати сущи живота" (Из богословия проповедей митрополита Московского Филарета на день Успения Божией Матери)».

Прославление, почитание Божией Матери, обращение к Ее Покрову всегда было душой благочестия русского православного народа. Один из самых чтимых и великих праздников на Руси — Успение Пресвятой Богородицы. Прослеживая мысль митрополита Филарета, профессор К. Скурат раскрывает значение праздника, в котором сосредоточено и прославление Богородицы, как предстоящей одесную Престола Небесного Царя — Ее Божественного Сына, «предстоящей не только духом, но и воскресшим телом». Московский святитель призывает верующих следовать путями Пресвятой Богородицы в стремлении к Небесному и в Ее глубочайшем смирении и покорности воле Божией. И даже те, кто не следуют за Пресвятой Девой, не лишены, по мнению святителя, полностью участия в Ее наследии, и им Она оставила «нечто по избытку милости» — раскаяние — наследие спасительное.

Докладов, посвященных церковной истории, было немного, поскольку исторические проблемы обсуждались в основном на Первой церковно-исторической конференции в Киеве в 1986 году. Тем не менее истории Русской Православной Церкви было уделено внимание и на московской встрече.

Профессор священник Эмилиан Попеску (Румынская Православная Церковь) в докладе «Феофил Готфский, епископ Крымский и Нижнедунайский» высказал ряд соображений о том, что святитель III—IV веков Феофил никогда не был Крымским. Он осуществлял окормление готфской паствы на Нижнем Дунае.

Оживленную дискуссию вызвал доклад епископа Смолянского Нестора (Болгарская Православная Церковь) «Крещение Руси по данным Иоакимовской летописи». В нем епископ Нестор подвергает сомнению факт крещения святого равноапостольного князя Владимира в Корсуни в 987 году и считает более вероятным его крещение во младенчестве болгарским священником. По мнению епископа Нестора, византийское христианство было принесено на Русь болгарами и первый митрополит Киевский Михаил был также болгарином. Именно болгарские епископы, считает Владыка Нестор, крестили в 988 году славянскую Русь.

Среди возражавших в дискуссии епископу Нестору был кандидат исторических наук А. Рогов, который на основании современных исследований относит создание Иоакимовской летописи, на которую в основном опирался докладчик, к более позднему времени — не ранее XVII века, поэтому, считает советский историк, к ее данным необходимо подходить осторожно.

Два доклада были посвящены деятельности митрополита Московского Макария: игумена Макария (Московская Духовная Академия, СССР) и д-ра исторических наук профессора С. Шмидта (Археографическая комиссия института истории АН СССР). Не пересекаясь, эти два сообщения существенно дополнили друг друга.

Игумен Макарий в докладе «Митрополит Московский Макарий и церковно-литературная деятельность его времени» основное внимание уделил литературным трудам святителя — созданию Великих Четий-Миней, в которых нашли выражение систематизация византийского духовного наследия и разработка русского — определяющие принципы деятельности Московского митрополита. В докладе также дается оценка деятельности духовных писателей — современников митрополита Макария — псковского священника Василия (в иночестве Варлаама), иноков Зиновия Отенского, Григория Суздальского и других. В докладе игумена Макария речь идет о богословах и агиографах XVI века, воплощавших в своих трудах богословские представления и духовность русского народа своего времени.

Профессор С. Шмидт в докладе «Митрополит Московский Макарий и государственные преобразования в России в середине XVI века» главное внимание уделил политической деятельности Московского святителя, который участвовал во всех основных государственных делах на протяжении всего своего 20-летнего управления Церковью, а в некоторых случаях был и их инициатором. Сподвижник царя Ивана Грозного и, видимо, вдохновитель венчания на царство последнего, которое весьма укрепило русское самодержавие, митрополит Макарий не всегда был согласен с царем, в частности в вопросе о секуляризации церковных и монастырских земель. Не последнюю роль святитель играл в распространении и укреплении власти Москвы над Новгородом и был активным проводником восточной политики, что привело к завоеванию, в частности, Казанского царства. Иван Грозный считался с мнением митрополита Макария и не решился до его кончины ввести опричнину.

В докладе профессора Шмидта митрополит Макарий предстает не только пастырем, не только крупнейшим организатором культуры, но и важнейшим государственно-политическим деятелем.

Доклад профессора Андреаса Тиллиридиса (Кипрская Православная Церковь) «Святитель Афанасий, Патриарх Константинопольский (1580—1654)» дает подробное жизнеописание святителя и упоминает о приезде его в Россию в царствование Алексея Михайловича и помощи, оказанной святителем Афанасием Патриарху Никону при его работе над греческим Типиконом.

Святитель Афанасий скончался в России, был причислен к лику святых Русской Церковью, его мощи ныне почивают в Благовещенском соборе в Харькове.

Жизнь Патриарха Афанасия, его кончина и

почитание его святых мощей являются свидетельством братских контактов Православных Церквей, которые никогда не прерывались.

Несмотря на более чем двухсотлетний период, отделяющий нас от возникновения русского раскола, его последствия воспринимаются Русской Православной Церковью как незаживающая рана.

Два доклада, посвященные расколу, вписывали это трагическое событие в разные контексты.

Протоиерей Иоанн Белевцев (Ленинградская Духовная Академия, СССР) в выступлении на тему «Русский церковный раскол XVII века» рассматривал в основном внутренние причины возникновения раскола. Предпосылки старообрядческого движения отец Иоанн видит в привязанности русских людей к обрядовой стороне; во взгляде русских на себя как на единственных хранителей Православия после заключения Флорентийской унии и падения Константинополя (1453) и в распространении на Руси воззрений, что с падением русского Православия с латинского Запада явится Антихрист.

Непосредственными причинами раскола отец Иоанн считает богословское непонимание сути церковной реформы и Патриархом Никоном, и его противниками, неправильный метод исправления текста богослужебных книг и изменения церковных обрядов и участие в реформе некоторых греческих иерархов, которые думали не столько о выборе верного пути реформы, сколько о возвышении своего авторитета.

Патриарх Никон ошибочно считал, что различия в обрядах Русской и греческих Церквей «растлевают нашу веру», и не доверился мудрому мнению Патриарха Константинопольского Паисия о том, то опасны только догматические искажения, а не внешняя, сама по себе неизбежная разница в обрядах в национальных Церквах. Также поспешно, и не по лучшим образцам, было проведено исправление богослужебных книг. В заключение протоиерей Иоанн Белевцев выразил свою оценку событий XVII века словами русского исследователя прошлого столетия П. Смирнова: «Тут своя доля вины падает и на Патриарха Никона, и на царя Алексея Михайловича, и на бояр, и на духовенство, и, наконец, на Аввакума и иже с ним, — доля различная, и притом вины, или заслуживающей извинения, или же совсем неизвинительной».

Исследователь из Соединенных Штатов Америки д-р Джеймс Г. Биллингтон в докладе «Великий раскол» вписывает старообрядческое движение в контекст «общего кризиса христианства в XVII веке». По его мнению, на самом глубоком уровне русский раскол определяется европейской культурной революцией, которая за 1654—1667 годы привела культуру элиты русского двора от средневекового к современному пониманию искусства, музыки, литературы и философии. Изменения, медленно происходившие в Западной и Средней Европе в течение веков, в России произошли в самый период раскола. Они выразились в движении от «исторического» богословия к барочной схоластике, переходе от унисонного пения к полифонной музыке, от иконографии к натуралистической и аллегорической живописи. Самым болезненным, по мнению д-ра Биллингтона, был переход от устного, литургического, к печатному слову. Патриарх Никон стремился приспособить новые веяния, «словесный» интеллект к традициям Русской Церкви и был отвергнут той самой соборной структурой, которую помогал создавать.

Дискуссии, последовавшие за докладами (они читались в разное время и в разных секциях) и незапланированное выступление представителя Старообрядческой Архиепископии А. Антонова, очень эмоциональное и проникнутое искренней болью из-за продолжающегося разделения, говорят о том, что тема эта современна и, может быть, только сейчас начинает приближаться разрешение нелегких вопросов.

Два одноименных доклада «Православие в Западной Руси в XVI—XVII веках перед лицом униатства», прочитанные протоиереем Николаем Новосадом (СССР) и д-ром Марианом Бендзой (Христианская Богословская Академия, Польша) были посвящены ожесточенной борьбе православных на Западной Украине и в Белоруссии за право исповедовать веру отцов — Православие, против политики насильственной унии с католичеством, проводимой Речью Посполитой.

В более обширном докладе отца Николая тщательно прослежены все этапы борьбы православного населения за веру. Особое внимание уделено православным братствам и школам. Доклад д-ра Бендзы интересен выводами автора: проводя политику насильственного окатоличивания населения, Речь Посполитая стала ареной религиозных распрей, что ослабляло государство; стремясь нарушить контакты православной иерархии с Константинопольским Патриархом, правительство Речи Посполитой указало, не отдавая себе в том отчета, православным единственно верный путь — искать поддержку у Русской Православной Церкви.

В докладе С. Ершова (Ленинградское отделение Института археологии АН СССР) «Археология Русской Православной Церкви» прослежено становление церковной археологии как учебной дисциплины в Духовных школах Русской Церкви и как науки, которая в конце XIX века заняла место на стыке исторических и церковных дисциплин.

Основным достоинством доклада является постановка задачи комплексного изучения памятников христианской культуры. Для ее разрешения необходимо, во-первых, привести в систему исторические источники, которые ныне разбросаны по различным историческим дисциплинам. Это повлечет за собой составление свода «Археология Русской Православной Церкви». Во-вторых, нужно объединить усилия византинистов, археологов, искусствоведов, эпиграфистов, литургистов в научно-координационном центре. В-третьих, ввести в научный оборот исследования ученых прошлого, труды которых хранятся в архивах необработанными. И, наконец, необходимо составить библиографию по темам: церковная археология, церковное искусство, литургика. Очевидно, что эту огромную работу способны совершить только общие усилия светских ученых и богословов.

Е. СПЕРАНСКАЯ

(Окончание следует)

К 300-летию Борисоглебского собора в Рязани

Юбилей храма

23 июня 1987 года, в день обретения мощей святителя Василия, епископа Рязанского, по благословению Святейшего Патриарха Пимена в Рязани состоялись торжества, посвященные 300-летию Борисоглебского кафедрального собора, в которых приняли участие управляющий делами Московской Патриархии митрополит Одесский и Херсонский Сергий, архиепископ Рязанский и Касимовский Симон, председатель Хозяйственного управления Московской Патриархии архиепископ Воронежский и Липецкий Мефодий и клирики епархии.

Накануне торжеств, 22 июня, после Божественной литургии, почетный настоятель собора архимандрит Авель и клирики совершили панихиду по всем почившим архипастырям, пастырям, строителям, благоукрасителям и прихожанам собора. Вечером в Борисоглебский собор прибыл митрополит Сергий. Архиепископ Симон обратился к Высокопреосвященным митрополиту Сергию и архиепископу Мефодию со словом приветствия и кратко изложил историю храма, отметив имена современных иерархов, деятельность которых была связана с Рязанской епархией. Митрополит Сергий произнес ответное слово. Исполняющий обязанности настоятеля собора протоиерей Виктор Иноземцев рассказал гостям о современной литургической жизни храма. Затем было совершено всенощное бдение с чтением акафиста святителю Василию Рязанскому. В этом году впервые, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, в день обретения мощей святителя Василия была совершена служба Собору Рязанских святых.

23 июня митрополит Сергий, архиепископы Симон и Мефодий в сослужении клириков епархии совершили Божественную литургию. За литургией Высокопреосвященный Сергий рукоположил иподиакона Германа Барсукова во диакона. На малом входе были вручены патриаршие награды клирикам епархии: на игумена Валерия и протоиерея Петра Кравцова возложена палица, на священников Александра Братищева и Иоанна Иноземцева — наперсный крест, диакон Илия Букоткин возведен в сан протодиакона, на диакона Николая Тихомирова возложен двойной орарь. Перед началом праздничного молебна митрополит Сергий огласил поздравительное послание Святейшего Патриарха Пимена (публикуется в этом номере) и от имени Его Святейшества передал в дар собору икону Божией Матери «Умиление». К юбилею Борисоглебский собор был награжден Патриаршей грамотой.

Архиепископ Симон выразил сыновнюю благодарность Его Святейшеству за первосвятительское внимание. Митрополит Сергий вручил архиепископу Симону и архимандриту Авелю ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени, игумену Александру орден святого равноапостольного князя Владимира III степени, протоиерею Анатолию Лазареву и диакону Михаилу Серебрякову Патриаршие грамоты, протоиерею Виктору Иноземцеву медаль Преподобного Сергия Радонежского I степени. От лица награжденных слово произнес архимандрит Авель. Праздничное богослужение завершилось возглашением многолетий.

Участникам торжеств была предложена трапеза, за которой присутствовали представители общественности города. Высокопреосвященный Симон выразил благодарность всем, кто приехал разделить радость торжества. Он, в частности, сказал: «Наш кафедральный Борисоглебский собор может быть назван собором-миротворцем. Каждый год его община перечисляет в Советский фонд мира около 100 тысяч рублей. В добровольном взносе в Фонд мира участвуют все священнослужители и сотрудники собора». Митрополит Сергий еще раз поздравил православных рязанцев с юбилеем и вручил патриаршие награды членам исполнительного органа и сотрудникам собора.

С приветственным словом выступили уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Рязанской области Е. И. Борисов, ответственный секретарь Рязанского областного комитета защиты мира Р. Ф. Попова и заместитель председателя областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры В. И. Чернышева. Р. Ф. Попова в своем выступлении отметила активное участие священнослужителей в деле защиты мира и вручила архиепископу Симону вторую Почетную медаль Советского фонда мира.

В честь юбилейного праздника хор кафедрального собора под управлением Н. Н. Лоханкова выступил с концертом духовной музыки.

Вечером гости посетили Рязанский художественный музей и ознакомились с архитектурным комплексом Солотчинского Рождество-Богородичного монастыря. В епархиальном управлении их вниманию была предложена выставка с видами всех храмов Рязанской епархии.

24 июня участники торжеств посетили мемориальное кладбище, где минутой молчания почтили память воинов, положивших жизнь за свободу Отечества. В Скорбященском храме в Рязани Высокопреосвященный Сергий в сослужении клириков рязанских храмов совершил молебен перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Гости посетили также Государственный историко-архитектурный музей-заповедник, расположенный в стенах древнего Рязанского Кремля, и памятник советско-польской дружбы.

В тот же день гости отбыли из Рязани. Церковные торжества в Рязани, без сомнения, станут знаменательной страницей в истории Рязанской епархии и надолго останутся в памяти их участников.

Протоиерей Виктор ИНОЗЕМЦЕВ

Кафедральный Борисоглебский собор в Рязани

Борисоглебский собор в Рязани

Рязанский кафедральный Борисоглебский собор имеет многовековую историю. Об этом свидетельствует запись в старинной «Степенной книге»: «В Переяславле соборная церковь строена в 6660 (1152) году....» Долгое время Борисоглебский храм был главным в Переяславле-Рязанском. Существует мнение, что и сам город первоначально назывался Борисо-Глебовым. В Никоновской летописи под 1180 годом есть запись: «Князь велики же Всеволод Юрьевич Владимерский иде ко граду Рязани, и преиде реку Оку, и взя град Борисов и Глебов» (имеется в виду Старая Рязань, первая столица Рязанского княжества). В факте наименования города по имени соборного храма нет ничего удивительного — в русской истории того времени такое явление встречается весьма часто. После разорения татарами Старой Рязани столица Рязанского княжества была перенесена в Переяславль-Рязанский, а с прибытием туда в конце XIII века святого Василия, епископа Рязанского и Муромского, соборный храм города становится кафедральным.

За последующие два столетия о Борисоглебском соборе сохранилось немного исторических сведений. Известно, например, о посещении его в 1389 году по пути в Константинополь Киевским митрополитом Пименом.

В начале XVI века в результате набегов на Переяславль-Рязанский полчищ крымских ханов Бурнаш-Гирея и Махмет-Гирея кафедральный собор так сильно пострадал, что прибывший в город в 1522 году епископ Иона II был вынужден перенести свою кафедру в Успенский собор (с 1753 года Христорождественский), под надежную защиту стен Рязанского Кремля. А на месте обветшавшего Преосвященный Иона вскоре построил новый каменный храм, простоявший до 1620 года.

В период так называемого Смутного времени на Переяславль-Рязанский напали польские войска и отряд казаков под предводительством гетмана Сагайдачного. 30 июля 1618 года после неудачного приступа Кремля они опустошили и разрушили храмы и весь город. Борисоглебская церковь после этого разорения через два года обрушилась. Был построен новый деревянный храм, третий по счету. Но из-за опасности обвалов (рядом был крутой обрыв) он был поставлен не на старом месте, а немного в стороне. Так что могила святителя Василия Рязанского, находившаяся в старом храме, оказалась снаружи, в церковном дворе. Деревянная церковь простояла недолго. В 1687 году на ее месте был воздвигнут новый, каменный, Борисоглебский собор, сохранившийся до наших дней. Необходимо отметить, что Рязанские архиереи постоянно заботились о храме Бориса и Глеба — все постройки и перестройки его производились за счет архиерейской казны.

В конце XVII века стал зарождаться новый стиль русской архитектуры, так называемое «нарышкинское барокко». Свое название это направление получило от фамилии Нарышкиных, в чьих имениях в Москве и близ нее строились нарядные многоярусные церкви. Строителем церкви Вознесения в Рязани и Никольской в селе Жолчине и других храмов в Переяславле-Рязанском является известный талантливый зодчий Яков Григорьевич Бухвостов. Он считается автором проекта новосозданной Борисоглебской церкви, построенной в ярусной композиции. О принадлежности архитектуры храма к нарышкинскому барокко свидетельствуют богато украшенный восьмерик на квадратном четверике, увенчанный барабаном с изящной главкой, и резные белокаменные наличники и порталы, украшающие храм. В дальнейшем западная часть собора Бориса и Глеба неоднократно перестраивалась. Так, в 1841 году была расширена трапезная часть храма, а в 1870—1873 годах трапезную снова расширили и построили новую колокольню.

В результате этих перестроек храм в плане принял форму креста. Примерно тогда же были устроены и освящены приделы в честь Боголюбской и Корсунской икон Божией Матери и во имя святителя Василия Рязанского, чудотворца, и святого великомученика Иоанна Нового.

Жители Рязани всегда глубоко почитали святителя Василия Рязанского. 10 июня 1609 года его святые мощи были обретены и перенесены из Борисоглебского храма в Кремль и положены там под спудом на левом клиросе близ иконостаса Успенского собора. При этом не было забыто место первого погребения святого Василия, где в 1712 году, по благословению Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Рязанского Стефана (Яворского), была построена каменная часовня, простоявшая около 70 лет. 4 октября 1836 года на этом святом месте благодаря заботам ктитора храма С. Д. Панова был торжественно открыт памятник. Над памятником, имевшим форму пирамиды, был устроен купол, державшийся на каменных колоннах. На четырех сторонах памятника изображались и описывались основные события из жития святителя Василия. 20 сентября 1895 года, во время празднования 800-летия Рязани, в ограду Борисоглебской

церкви собрались с крестным ходом духовенство и прихожане всех рязанских храмов. Здесь, у памятника, были совершены вечерня и молебен святителю Василию. Большинство молящихся, не поместившись в церковную ограду, стояли на ближайших улицах.

Двадцатый век открыл новую страницу в истории рязанского Борисоглебского храма. Он снова становится кафедральным собором. По этому случаю 27 января 1947 года архиепископ Ярославский и Ростовский Димитрий (Градусов, в схиме Лазарь; †1956) в сослужении городского духовенства и при стечении многочисленных богомольцев совершил торжественный молебен. 12 августа 1948 года рязанский собор посетил Святейший Патриарх Алексий. По его благословению в соборе начались большие ремонтно-реставрационные работы, проводившиеся под непосредственным руководством и наблюдением архиепископа Рязанского и Касимовского Филарета (Лебедева; †1958) и его преемника по кафедре епископа Рязанского и Касимовского Николая (Чуфаровского, †1967).

Своды и стены храма были заново расписаны по лучшим образцам XVI—XVII веков художниками из Палеха братьями Блохиными. Иконостасы главного алтаря и правого придела, а также многочисленные резные киоты у стен и колонн были выполнены мастером В. П. Гавриловым. В левом приделе был установлен весьма редкий фаянсовый иконостас XVIII века. Тогда же на церковном дворе был построен крестильный храм во имя праведных Иоакима и Анны и установлен новый памятник на могиле святителя Василия. По завершении реставрации в 1958 году Святейшему Патриарху Алексию был представлен альбом с фотоснимками и описанием проделанных работ. Первосвятитель выразил свое одобрение следующей записью, сделанной в альбоме: «Приятно видеть рязанский собор приведенным в благолепный вид. Божие благословение потрудившимся в этом добром деле. Патриарх Алексий. 17 октября 1958 года».

История сохранила для нас имена тех, кто потрудился в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Из числа известных нам надо отметить иерея Родиона, служившего в соборе с 1673 по 1710 год. При нем была совершена постройка существующей ныне церкви. Протоиерей Иоанн Стефанович Алякринский был настоятелем храма в 1788—1792 годах. В 1808 году отец Иоанн, при пострижении получивший имя Иероним, был архимандритом Солотчинского Рождество-Богородичного монастыря, а затем Спасского монастыря в Рязани и одновременно ректором Рязанской Духовной Семинарии. Из его трудов особой известностью пользуются «Рязанские достопамятности», которые служат одним из главных пособий для изучающих историю Рязанского края. Священник Михаил Александрович Виноградов, служивший в соборе в 1845—1869 годах, известен как выдающийся церковный композитор. Написанные им песнопения отличаются красотой, молитвенной настроенностью, простотой.

Из соборных настоятелей последнего времени необходимо отметить протоиерея Бориса Гавриловича Скворцова (†1972), оставившего по себе добрую память у сослужителей и прихожан. Он служил в соборе с 1947 по 1965 год, после чего был призван к архиерейскому служению. Хиротонию его во епископа Рязанского и Касимовского совершили 21 февраля 1965 года в рязанском Борисоглебском соборе митрополит Ленинградский и Ладожский Никодим (Ротов; †1978), архиепископ Таллинский и Эстонский Алексий (ныне митрополит Ленинградский и Новгородский) и епископ Дмитровский Филарет (ныне митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины).

Архимандрит Авель был настоятелем собора в 1969—1970 годах, затем он нес послушание в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре. По возвращении с Афона в 1979 году он был назначен почетным настоятелем Борисоглебского собора и епархиальным духовником.

Немало сделал для благолепия храма протоиерей Иоанн Иоаннович Смирнов († 1987), служивший в должности настоятеля три года (1973—1976). После пострижения в монашество с именем Глеб он был возведен в сан архимандрита. 9 мая 1976 года Святейший Патриарх Пимен в Богоявленском патриаршем соборе возглавил его хиротонию во епископа Орловского и Брянского.

В богослужебной практике собора есть свои особенности. В отличие от других храмов епархии в соборе, по давней традиции, ежедневно совершаются две Божественные литургии. По воскресеньям за вечерним богослужением читается акафист Боголюбской иконе Божией Матери. А по средам еженедельно в кафедральном соборе совершается всенощное бдение с чтением акафиста святителю Василию Рязанскому, чудотворцу, у его чтимой иконы. Святой Василий — покровитель Рязанского края, поэтому в соборе с особой торжественностью отмечают дни его памяти — 23 июня и 16 июля. Среди других святынь храма верующие рязанцы особо почитают Феодоровскую, Казанскую, Корсунскую и Феодотьевскую иконы Божией Матери.

В последние годы были освящены новые престолы в приделах собора, позолочены иконостасы и купола, отремонтирован и расписан притвор, приобретены новые паникадила, промыта и обновлена роспись в храме. Также проведены наружные реставрационные работы, в результате чего собору возвращен тот первоначальный вид, какой он имел при завершении строительства талантливыми мастерами XVII века.

И ныне при активном содействии правящего Преосвященного архиепископа Рязанского и Касимовского Симона, соборного клира, а также усердием церковных работников и прихожан благоустроенный и праздничный Борисоглебский собор торжественно встретил свой 300-летний юбилей.

Протоиерей Анатолий ЛАЗАРЕВ

Церковное празднование 400-летия Тобольска

Православию в Сибири 400 лет. Столько же одному из старейших сибирских городов — Тобольску. С самого основания город был форпостом христианской цивилизации, духовным и миссионерским центром этого края. Во многом Тобольск остается таковым и ныне, ибо именно сюда приезжают многочисленные паломники со всех уголков нашей страны, чтобы помолиться у нетленных мощей великого угодника Божия святителя Иоанна, митрополита Тобольского, почивающих в Покровском соборе Тобольского Кремля.

* * *

22—23 июня 1987 года в Тобольске прошли церковные торжества по случаю юбилея города. В праздновании приняли участие архиепископы Омский и Тюменский Феодосий, Курский и Белгородский Ювеналий, епископ Пермский и Соликамский Афанасий, представители Троице-Сергиевой Лавры, Московского Данилова монастыря, Отдела внешних церковных сношений и Издательского отдела Московского Патриархата, клирики и миряне из различных епархий.

17 июня архиепископ Феодосий, духовенство и паломники отправились на теплоходе из Омска в Тобольск. 18 июня в полдень на пристани в старинном городе Таре их хлебом-солью встретили прихожане недавно освященного Вознесенского храма во главе с настоятелем иеромонахом Зосимой. Здесь же состоялась беседа, в ходе которой архипастырь интересовался приходской жизнью. Затем Высокопреосвященный Феодосий побывал в Вознесенском храме. Провожая архипастыря, прихожане на пристани пропели ему *многая лета*.

20 июня утром теплоход прибыл в Тобольск. Еще издали паломники увидели величественный Тобольский Кремль с золотыми куполами храмов. На пристани участников празднеств встречали протоиерей Александр Пивоваров, настоятель Покровского собора; протоиерей Николай Чернущик, настоятель храма во имя Семи Отроков Ефесских, и члены церковного совета. После краткого отдыха архиепископ Феодосий и сопровождавшие его клирики направились в Покровский собор, где приложились к мощам святителя Иоанна, совершили молебен и пропели величание. Затем клирики во главе с архипастырем отправились на старинное Завальное кладбище, где похоронены видные деятели отечественной культуры: писатель П. П. Ершов, историк Сибири П. А. Словцов, декабрист В. К. Кюхельбекер и другие. В кладбищенском храме во имя Семи Отроков Ефесских была отслужена панихида по всем «от века скончавшимся христианам и воинам, на поле брани живот положившим за веру и Отечество». Молитвенно пел хор под управлением А. Пивоваровой.

21 июня, в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, архиепископ Феодосий за Божественной литургией в храме во имя Семи Отроков Ефесских возложил на протоиерея Николая Чернущика патриаршую награду — крест с украшениями. Вручая награду, архипастырь произнес поучение о высоком значении пастырского служения. После литургии был совершен крестный ход и заупокойная лития на кладбище.

В тот же день вечером в Покровском соборе был совершен «нараспев» с народом акафист святителю Иоанну Тобольскому, который возглавил епископ Афанасий. Пение было слаженным — многие верующие знают слова акафиста на память. После акафиста протоиерей Феодор Олексюк, благочинный храмов Тюменского округа, произнес слово о святителе Иоанне.

22 июня участники празднеств во главе с архиепископом Феодосием и епископом Афанасием возложили венки к подножию памятника Ермаку, отслужили литию и пропели *вечную память*. Затем в Феодосиевском приделе Софийского собора (ныне музей) гости познакомились с фотовыставкой, посвященной современной жизни Русской Православной Церкви и Омской епархии. Здесь же состоялось торжественное собрание. Во вступительном слове архиепископ Феодосий подчеркнул огромное значение христианства в развитии Сибирского края. С воодушевлением была воспринята собравшимися приветственная телеграмма Святейшего Патриарха Пимена в адрес участников торжеств. Его Святейшеству было возглашено многолетие. Были заслушаны доклады: «1000-летие Крещения Руси и 400-летие Православия в Сибири» — протоиерея Иоанна Мельника, настоятеля Крестовоздвиженского кафедрального собора в Омске; «Выдающиеся сибирские иерархи» — протоиерея Александра Пивоварова; «Святитель Иоанн как духовный писатель» — протоиерея Бориса Пивоварова, клирика Новосибирской епархии. В заключение был показан фильм о жизни Русской Православной Церкви.

В тот же день, в 18 часов, началось праздничное всенощное бдение. Покровский собор был полон молящихся. Литию возглавил архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий. На полиелей вышли архиепископы Феодосий, Ювеналий и епископ Афанасий. Вдохновенно пели два хора — под управлением С. Кушкова и А. Пивоваровой. По окончании всенощного бдения епископ Афанасий провел общую исповедь. В поучении архипастырь сказал о сущности греха и великом значении искупительной жертвы Христовой.

23 июня, в день памяти святителя Иоанна, митрополита Тобольского, Собор Сибирских святых, Божественную литургию в том же соборе совершили Преосвященные архиереи, участвовавшие накануне во всенощном бдении. На малом входе архиепископ Феодосий огласил указ Святейшего Патриарха Пимена о награждении Покровского собора орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени и возвел иеромонаха Евтихия, духовника епархии, в сан игумена. Духовенство, хор и народ пропели «аксиос». За богослужением Высокопреосвященный Феодосий вручал участникам торжеств памятные подарки. Во время крестного хода честные мощи святителя Иоанна были обнесены вокруг собора, архипастыри окропляли многочисленных богомольцев святой водой. После крестного хода архиепископ Феодосий поздравил всех с праздником. Высокопреосвященного Феодосия и богомольцев приветствовали гости. Архиепископ Ювеналий преподнес в дар Покровскому собору образ Спасителя, епископ Афанасий —

книгу о святых Пермской епархии, игумен Алексий от братии Троице-Сергиевой Лавры — икону-складень Пресвятой Богородицы с предстоящими преподобными Сергием и Никоном, протоиерей Василий Строганов от Издательского отдела — кадило, игумен Гавриил от братии Данилова монастыря — образ преподобного Даниила.

Вечером в Феодосиевском приделе Софийского собора состоялся концерт двух церковных хоров, а на следующий день здесь же было проведено миротворческое собрание, на которое прибыли многочисленные ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности города и области. Высокопреосвященный Феодосий рассказал об участии Русской Православной Церкви в миротворческом движении, об участии Омской епархии в пополнении Советского фонда мира. На собрании выступили также епископ Афанасий и ветераны войны. Собравшиеся направили приветственные телеграммы Святейшему Патриарху Пимену и членам Священного Синода. Пением молитвы «Достойно есть» был завершен праздник, который, без сомнения, останется в сердцах всех, кто, милостию Божией, принял участие в праздновании 400-летнего юбилея Православия в Сибири.

Священник Алексий СИДОРЕНКО

В Свято-Троицком Корецком монастыре

19 марта 1987 года, накануне праздника в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных», в ставропигиальный Свято-Троицкий женский монастырь в г. Корце Ровенской области прибыл епископ Волынский и Ровенский Варлаам. Это первое посещение архипастырем обители после назначения его на Волынскую кафедру.

Преосвященного Варлаама под колокольный звон хлебом-солью встретили игумения Наталия с сестрами и монастырское духовенство. Перед всенощным бдением в Троицком соборе к архипастырю с приветственным словом обратился духовник обители протоиерей Иосиф Богаченко. На утрени был совершен акафист Божией Матери пред Ее иконой «Споручница грешных» нараспев. За богослужением пели два хора монахинь и хор духовенства. Епископ Варлаам помазывал богомольцев освященным елеем.

В самый день праздника Преосвященный Варлаам в сослужении многочисленных клириков епархии совершил литургию Преждеосвященных Даров и молебен.

22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную, епископ Варлаам в сослужении монастырского духовенства совершил в Троицком соборе Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение с выносом Креста.

В тот же день архипастырь отбыл из Корца. Во время пребывания в обители епископ Варлаам знакомился с ее жизнью.

* * *

По местному обычаю, в четверг 1-й седмицы по Пятидесятнице в Корецком монастыре с особой торжественностью отмечается праздник в честь чтимой иконы Божией Матери «Споручница грешных». Многочисленные клирики и богомольцы Волынской и соседних с ней епархий стекаются в этот день в обитель. В текущем году на этот традиционный праздник, совпавший с праздником в честь чтимого образа (11 июня/29 мая), прибыли митрополит Калининский и Кашинский Алексий с клириками Калининской епархии, архиепископ Зарайский Иов, епископ Волынский и Ровенский Варлаам.

Перед всенощным бдением в Троицком соборе клирики «со славою» встретили Преосвященных архиереев. По традиции, в этот праздник лития, которую возглавил Высокопреосвященный Иов, была совершена с обхождением вокруг храма.

На утрени акафист Божией Матери пред Ее иконой «Споручница грешных» был совершен нараспев. Пели оба монастырских хора и хор духовенства. Полиелей возглавил митрополит Алексий. Освященным елеем богомольцев помазывал архиепископ Иов.

Всю ночь в Троицком соборе читались акафисты, правило ко Причащению, священнослужители проводили исповедь для готовящихся к принятию Святых Христовых Таин.

Первая, ранняя литургия была совершена в Успенском приделе Троицкого собора, вторая — в Предтеченском храме.

Позднюю литургию в Троицком соборе совершили митрополит Алексий, архиепископ Иов и епископ Варлаам, торжественно встреченные многочисленными священнослужителями. Проповедь по запричастном стихе произнес Преосвященный Варлаам. Был совершен молебен, крестный ход и возглашены многолетия. Высокопреосвященный Алексий передал игумении Наталии с сестрами и всем богомольцам поздравления Святейшего Патриарха Пимена.

14 июня, в Неделю Всех святых, митрополит Алексий в сослужении клириков Калининской епархии и монастыря совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Троицком соборе обители. В тот же день вечером пред иконой Всемилостивого Спаса в притворе собора Высокопреосвященный Алексий возглавил чтение акафиста Иисусу Сладчайшему, по традиции совершаемого в монастыре в это воскресение.

* * *

1 июля, в праздник в честь Боголюбской иконы Божией Матери, епископ Варлаам совершил в Троицком соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение. По благословению Святейшего Патриарха Пимена, Преосвященный Варлаам на всенощном бдении, после великого славословия, постриг в мантию восемь насельниц обители, а перед литургией девять послушниц — в рясофор. Архипастырь поздравил новопостриженых монахинь и инокинь и пожелал им помощи Божией в духовном делании.

Протоиерей Иосиф БОГАЧЕНКО

Высокопреосвященный архиепископ ДАМИАН

4 июня 1987 года на 88-м году жизни скончался пребывавший на покое Высокопреосвященный архиепископ Дамиан, бывший Волынский и Ровенский.

Архиепископ Дамиан (в миру Димитрий Георгиевич Марчук) родился 15 ноября 1899 года в с. Коростятине Тучинской волости Ровенского уезда Волынской губернии в семье псаломщика. В 1909 году окончил церковноприходскую школу в родном селе, в 1913 году — Клеванское Духовное училище, в 1919 году — Волынскую Духовную Семинарию. После смерти отца с июня 1920 года был псаломщиком в храме родного села. 6 октября 1921 года Димитрий Марчук рукоположен во диакона, а 9 октября того же года — во пресвитера. Служил на приходах Волынской епархии. В сентябре 1941 года направлен на приход в м. Аннополь Славутского района Каменец-Подольской области с поручением исполнять обязанности благочинного храмов Славутского округа. Весной 1943 года отец Димитрий был переведен в собор в г. Остроге на Волыни, а в августе 1943 года — в Винницкую епархию, где был назначен настоятелем Никольского храма в г. Виннице. В начале января 1944 года он был схвачен немцами и увезен на польскую территорию. В январе 1945 года после освобождения Польши отец Димитрий возвратился на родину, был принят в Каменец-Подольскую епархию и определен настоятелем храма в с. Книжковцы. С июня 1946 года — клирик Черновицкой епархии, где был назначен настоятелем храма в г. Заставна и благочинным храмов Заставнинского округа. В 1960 году назначен настоятелем кафедрального собора в Черновцах.

16 марта 1961 года постановлением Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода протоиерею Димитрию Марчуку, по пострижении в монашество, определено быть епископом Черновицким и Буковинским. Хиротонию 2 апреля 1961 года, в Вербное воскресенье, во Владимирском кафедральном соборе в Киеве совершили Патриарший Экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий Иоанн, архиепископ Винницкий и Брацлавский Симон, епископы Харьковский и Богодуховский Нестор и Днепропетровский и Запорожский Иоасаф. С 15 октября 1964 года Преосвященный Дамиан — епископ Львовский и Тернопольский. 10 сентября 1965 года возведен в сан архиепископа, с 8 октября того же года — архиепископ Волынский и Ровенский. 30 декабря 1986 года по состоянию здоровья уволен на покой.

Усердное многолетнее служение Церкви Христовой архиепископа Дамиана отмечено высокими патриаршими наградами — орденами святого равноапостольного князя Владимира II степени в 1963 году и Преподобного Сергия Радонежского II степени в 1979 году. 2 апреля 1986 года к 25-летию архиерейского служения Святейшим Патриархом Пименом награжден именной панагией.

Чин отпевания 6 июня, в Троицкую родительскую субботу, в Троицком кафедральном соборе в г. Луцке совершил епископ Волынский и Ровенский Варлаам в сослужении клириков епархии. Преосвященный Варлаам произнес надгробное слово и огласил телеграммы соболезнования Святейшего Патриарха Пимена и Патриаршего Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета родным и близким почившего.

Погребен Высокопреосвященный архиепископ Дамиан рядом с Феодосиевским кладбищенским храмом в Луцке.

Протоиерей Петр МУЛЯР

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Пермская епархия. 7 января 1987 года, в праздник Рождества Христова, епископ Пермский и Соликамский Афанасий за Божественной литургией в Троицком кафедральном соборе в г. Перми рукоположил Аркадия Сапуна во диакона к Успенскому храму в г. Чермозе.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы, епископ Афанасий совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме, а 9 января, в день памяти первомученика и архидиакона Стефана, — в Никольском храме в Перми.

В тот же день, по традиции, клирики пермских храмов после великой вечерни в кафедральном соборе поздравляли архипастыря с праздником.

11 января, в Неделю по Рождестве Христовом, Преосвященный Афанасий совершил Божественную литургию во Всехсвятском храме в г. Кунгуре.

14 января, в праздник Обрезания Господня, день памяти святителя Василия Великого, епископ Афанасий совершил Божественную литургию в Богородице-Казанском храме в г. Оса, где настоятелем протоиерей Василий Трепалюк.

22 февраля, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, епископ Афанасий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Никольском храме в г. Чусовом.

3 марта, во вторник 1-й седмицы Великого поста, Преосвященный Афанасий читал Великий канон преподобного Андрея Критского во Всехсвятском храме в Перми.

7 марта, в субботу 1-й седмицы Великого поста, епископ Афанасий совершил общую исповедь перед Божественной литургией в кафедральном соборе.

10 марта, во вторник 2-й седмицы Великого поста, и 24 марта, во вторник 4-й седмицы Великого поста, архипастырь провел собеседование-исповедь с духовенством епархии.

11 марта, в среду 2-й седмицы Великого поста, и 25 марта, в среду 4-й седмицы Великого поста, епископ Афанасий в сослужении духовенства епархии, прибывшего на исповедь, совершил литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе.

За всеми богослужениями в храмах епархии и в кафедральном соборе архипастырь неопустительно проповедовал.

* * *

Юбилей архипастыря. 18 февраля 1987 года исполнилось 60 лет со дня рождения епископа Пермского и Соликамского Афанасия. Святейший Патриарх Пимен указом от 25 января 1987 года удостоил Преосвященного Афанасия, в связи с этим юбилеем, ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени.

Менее трех лет епископ Афанасий является правящим архиереем Пермской епархии, но за это короткое время духовенство и паства полюбили его за отеческую о них заботу и неустанные труды по благоустроению церковной жизни.

Юбилейные торжества в Троицком кафедральном соборе в Перми начались 17 февраля совершением великой вечерни с чтением акафиста Иисусу Сладчайшему. Засвидетельствовать свою любовь архипастырю, поздравить его со знаменательной датой и вознести совместно с ним молитвы прибыли многочисленные паломники со всех концов епархии. После богослужения епископ Афанасий помазывал богомольцев освященным елеем с миром от мощей Святителя и Чудотворца Николая.

18 февраля, в день праздника, Преосвященный юбиляр был встречен «со славою» сонмом духовенства у здания епархиального управления и при пении тропаря праздника Сретения Господня проследовал в собор. За Божественной литургией пел архиерейский хор, некоторые песнопения исполнялись всеми молящимися. Епископ Афанасий рукоположил иподиакона Сергия Рудакова во диакона к кафедральному собору. По окончании литургии Преосвященный Афанасий произнес проповедь. После молебна клирики епархии поздравляли своего архипастыря с юбилеем.

В адрес Преосвященного Афанасия поступили поздравления от архипастырей, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также от председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчева.

Патриаршие приходы в США. 15 сентября 1986 года епископ Серпуховской Климент, управляющий Патриаршими приходами в США, принял участие во встрече сотрудников аппарата Национального Совета Церквей Христа в США по связям с Восточными Церквами, которая проходила в Принстонской Семинарии (штат Нью-Джерси). Основное внимание было уделено плану работы офиса «Европа — СССР» на период до 1988 года.

В тот же день епископ Климент принял участие в экуменической молитве в храме Святого Семейства миссии Ватикана при ООН по случаю открытия 41-й Генеральной Ассамблеи ООН. Молитву возглавил архиепископ Нью-Йорка кардинал Джон О'Коннор. В ней приняли участие генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр, послы ряда стран, видные религиозные деятели США.

16 сентября Преосвященный Климент принял митрополита Нью-Джерсийского Силаса (Константинопольский Патриархат) и дал в его честь ужин. Встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере.

18 сентября епископ Климент принял пастора д-ра Джона Хоука, генерального секретаря Лютеранского Совета в США, и дал в его честь обед.

В тот же день епископ Климент принял директора офиса Национального Совета Церквей Христа в США «Европа — СССР» протодиакона Михаила Рошака и имел с ним беседу.

20 сентября епископ Климент встретился и беседовал с профессором Маккормиковской Семинарии д-ром Брюсом Ригдоном.

21 сентября, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, Преосвященный Климент совершал Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке.

28 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, епископ Климент совершил Божественную литургию в храме во имя святителя Иннокентия Иркутского в Детройте, штат Мичиган.

2 октября епископ Климент прибыл в Янгстаун, штат Огайо, где имел встречу с секретарем епископского совета Патриарших приходов, благочинным Центральных штатов протоиереем Феодором Ковальчуком.

3 октября епископ Климент принял участие в работе форума Церквей США — членов Всемирного Совета Церквей.

4—5 октября епископ Климент находился в Батл-Крик, штат Мичиган, где совершил богослужение в Ильинском храме и встретился с прихожанами.

5 октября епископ Климент участвовал в экуменическом богослужении в межцерковном центре в Нью-Йорке по случаю отъезда в Советский Союз делегации Епископальной Церкви в США.

6 октября Предстоятель Грузинской Православной Церкви Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, находившийся в США, посетил храмы во имя Иоанна Крестителя в Сингаке, где его тепло приветствовал настоятель храма протоиерей Георгий Бурдыков, во имя Трех Святителей в Гарфилде и Петра и Павла в Пассейике, штат Нью-Джерси. Его Святейшество сопровождали митрополит Сухумский Давид и протоиерей Зураб Страдзе, а также епископ Климент и протоиерей Сергий Суздальцев.

Духовенство Патриарших приходов из штата Нью-Джерси, члены епископского совета, прихожане устроили в честь Святейшего Патриарха Илии II и сопровождавших его лиц прием.

Во второй половине дня Святейший Патриарх Илия посетил Свято-Николаевский собор в Нью-Йорке, Представительство Святейшего Патриарха Московского. У входа в храм Святейший Владыка был встречен настоятелем собора протоиереем Сергием Суздальцевым, который приветствовал его от имени общины.

Вечером в тот же день в помещении Представительства Святейшего Патриарха Московского в Нью-Йорке епископ Климент и протоиерей Сергий Суздальцев устроили прием в честь высокого гостя. На приеме был также Блаженнейший Митрополит Феодосий, Предстоятель Православной Церкви в Америке.

9 октября епископ Климент присутствовал на завтраке, данном президентом Совета Христианского единства Полом Кроу в честь Архиепископа Кентерберийского Роберта Ранси в Йэльском университете в Нью-Хэвене, штат Массачусетс.

В этот же день епископ Климент присутствовал на ежегодном приеме в Нью-Йорке, устраиваемом фондом «Призыв к совести».

11 и 12 октября Преосвященный Климент находился в Манчестере, штат Нью-Хэмпшир, где 12 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, в Петропавловском храме совершил Божественную литургию в сослужении настоятеля протоиерея Александра Кабошара и диакона Сергия Ковалевского. На малом входе архипастырь возложил на протоиерея Александра Кабошара патриаршую награду — митру.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, епископ Климент совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке.

15 октября епископ Климент посетил центр Лютеранской Церкви в Америке, где был принят доктором Вильямом Рашом, директором экуменического отдела Лютеранской Церкви. Доктор В. Раш дал в честь епископа Климента обед.

16 октября епископ Климент имел встречу с доктором Корлом Флемистером, исполнительным служителем Американской Баптистской Церкви округа Нью-Йорк. Во время встречи состоялась беседа, которая прошла в дружественной атмосфере.

17 октября по приглашению генерального секретаря Лютеранского Совета Церквей в США доктора Джона Хоука епископ Климент принял участие в экуменическом богослужении в Лютеранском центре и произнес проповедь на тему «Любовь, мир, единство». После богослужения епископ Климент ознакомился с работой Лютеранского Совета Церквей в США и имел встречу с его руководящими работниками.

В тот же день состоялось заседание епископского совета Патриарших приходов в США, в ходе которого были обсуждены вопросы, относящиеся к жизни Патриарших приходов и подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

Определено провести очередной, V съезд Патриарших приходов в Скрантоне, штат Пенсильвания, с 22 по 24 сентября 1987 года, а 13 и 14 августа 1988 года — юбилейные торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси в Патриарших приходах в США.

19 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Климент совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Христова в Янгстауне, штат Огайо.

23 октября епископ Климент присутствовал на приеме, устроенном фондом «Призыв к совести» по случаю визита в Нью-Йорк председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчева.

Вечная память почившим

Протоиерей **Владимир Леонидович Ефодьев,** заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 17 января 1986 года.

Родился 13 января 1925 года в с. Наславча, ныне Окницкого района Молдавской ССР. В 1943 году окончил кишиневскую школу псаломщиков. С 1943 по 1956 год был псаломщиком на приходах Кишиневской и Одесской епархий. В 1956 году рукоположен во диакона, в 1957 году — во пресвитера. До выхода за штат в 1983 году служил на приходах Одесской епархии.

Чин отпевания в Покровском храме в с. Машкауцы Криулянского района Молдавской ССР совершили благочинный храмов Оргеевского округа протоиерей Серафим Коку и клирики епархии.

Погребен протоиерей Владимир Ефодьев на кладбище в г. Дубоссары.

Протоиерей **Михаил Валерианович Кречетов,** заштатный клирик Московской епархии, скончался 6 июня 1986 года.

Родился 4 ноября 1900 года в Москве в семье служащего. Окончил Московское коммерческое училище. В годы гражданской войны служил в Красной Армии. Большое значение в становлении его как христианина имели мать Мария Арсеньевна, происходившая из старинного старообрядческого рода, и настоятель Никольского храма в Плотниках, на Арбате, протоиерей Владимир Воробьев. В 1941 году ушел добровольцем на фронт. За участие в Великой Отечественной войне награжден медалями. В 1953 году окончил Московскую Духовную Семинарию, во время учебы в которой в 1952 году митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем; †1961) рукоположен во диакона. Окончил три курса Московской Духовной Академии. В 1954 году архиепископом Можайским Макарием (Даевым; †1960) рукоположен во пресвитера к Никольскому храму в с. Царево Пушкинского района Московской области, где прослужил до выхода за штат в 1982 году.

Отец Михаил истово совершал богослужения, был ревнителем Церковного Устава. Паства любила его.

Усердное служение Церкви Христовой протоиерея Михаила Кречетова отмечено высокой патриаршей наградой — митрой.

За неделю до кончины отец Михаил соборовался, в день кончины причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Никольском храме совершили протоиерей Зиновий Анисимов, настоятель Ильинского храма в г. Загорске, и клирики Москвы и Московской епархии, среди которых были дети покойного протоиерей Валериан и диакон Николай Кречетовы, а также его соученики по Духовным школам. Надгробное слово произнесли протоиерей Леонид Кузьминов, настоятель Никольского храма на Преображенском кладбище в Москве, настоятель храма протоиерей Николай Глебов и сын усопшего благочинный храмов Можайского округа протоиерей Валериан Кречетов.

Погребен протоиерей Михаил Кречетов в ограде Никольского храма.

Протоиерей **Иаков Трофимович Захария,** заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 21 октября 1986 года после тяжелой продолжительной болезни.

Родился 29 апреля 1920 года в с. Городище, ныне Резинского района Молдавской ССР, в крестьянской семье. Окончил школу псаломщиков при Гербовецком Успенском мужском монастыре и заочно два класса Московской Духовной Семинарии.

С 1941 по 1946 год был псаломщиком на приходах Кишиневской епархии. В 1946 году епископом Кишиневским и Молдавским Иеронимом (Захаровым; † 1966) рукоположен во диакона, в 1948 году епископом Кишиневским и Молдавским Венедиктом (Поляковым; † 1963) — во пресвитера. Служил на приходах Кишиневской епархии, последние два года — в кишиневском Феодоро-Тироновском кафедральном соборе.

Отец Иаков совершал богослужения благоговейно и торжественно. Собратия и прихожане любили его.

За усердное служение Церкви Христовой в 1975 году награжден крестом с украшениями.

Чин отпевания во Всехсвятском храме в Кишиневе совершили настоятель кафедрального собора протоиерей Мина Палихович и многочисленные клирики епархии.

Погребен протоиерей Иаков Захария на кладбище «Дойна» в Кишиневе.

26 октября 1987 года исполнилось 10 лет со дня кончины клирика Минской епархии протоиерея **Иоанна Викентьевича Руновича,** настоятеля Ильинского храма в пос. Любча.

Родился 9 мая 1912 года в дер. Тарасовичи, ныне Вилейского района Минской области, в крестьянской семье. В 1933 году окончил Виленскую Духовную Семинарию, в 1937 году — Богословский факультет Варшавского университета, в 1939 году — музыкальную школу в Варшаве. В том же году митрополитом Варшавским Дионисием (Валединским; † 1960) рукоположен во диакона и во пресвитера и назначен настоятелем храма во имя равноапостольной Марии Магдалины в с. Телятичи на Холмщине в Польше. С 1945 года был настоятелем Ильинского храма в пос. Любча Новогрудского района Гродненской области.

Отец Иоанн был пастырем добрым, полагавшим душу свою за паству. Благоговейно совершал богослужения, прекрасно проповедовал. Вел миссионерскую работу среди униатов. Все знавшие отца Иоанна любили и уважали его. Он подготовил несколько кандидатов во священство, которые ныне несут пастырское послушание на приходах Минской епархии.

За усердное многолетнее служение Церкви Христовой награжден в 1958 году крестом с украшениями.

Чин отпевания в Ильинском храме совершили благочинный храмов Лидского округа протоиерей Виктор Курилович († 1984) и клирики епархии.

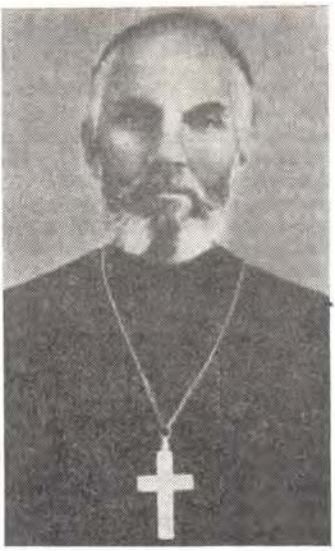
Погребен протоиерей Иоанн Рунович на кладбище в пос. Любча.

Протоиерей **Матфей Иванович Даний,** заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 6 ноября 1986 года.

Родился 20 апреля 1905 года в с. Верхние Попешты, ныне с. Попешты Дрокиевского района Молдавской ССР. С 1948 по 1951 год был псаломщиком. В 1951 году епископом Кишиневским и Молдавским Нектарием (Григорьевым; † 1969) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Кишиневской епархии. С 1974 года до выхода за штат в 1985 году был настоятелем Николаевского храма в с. Лазо Лазовского района.

За усердное служение Святой Церкви в 1977 году возведен в сан протоиерея.

Чин отпевания в Николаевском храме в г. Бельцы совершили настоятель протоиерей Михаил Саракуца, благочинный

храмов Бельцкого округа, и клирики епархии.

Погребен протоиерей Матфей Даний на кладбище в родном селе.

Протоиерей **Виталий Васильевич Калашников,** заштатный клирик Москвы, скоропостижно скончался 1 января 1986 года.

Родился 3 сентября 1927 года в с. Русаново Терновского района Воронежской области. В 1944 году окончил среднюю школу в родном селе, в 1949 году — Воронежское музыкальное училище, в 1955 году — Московскую Духовную Семинарию и в том же году епископом Калининским и Кашинским Варсонофием (Гриневичем; † 1958) рукоположен во диакона и во пресвитера. До 1959 года служил на приходах Калининской епархии, затем — в храмах Москвы. С 1959 года — клирик храма Воскресения словущего на ул. Неждановой, с 1962 года — Воскресенского храма в Сокольниках. С 1969 года до выхода за штат по болезни в 1982 году служил в Успенском храме в Новодевичьем монастыре.

Сослужители и прихожане любили и уважали отца Виталия.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1980 году орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, в 1982 году — митрой.

Чин отпевания в Успенском храме в Новодевичьем монастыре совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении клириков московских храмов.

Погребен протоиерей Виталий Калашников на Ваганьковском кладбище в Москве.

Протоиерей **Иоанн Александрович Негура,** клирик Кишиневской епархии, скончался 19 января 1987 года.

Родился 8 июля 1913 года в с. Вадул-луй-Водэ (ныне в черте г. Кишинева) в крестьянской семье. В 1936 году окончил Кишиневскую Духовную Семинарию, в 1941 году — Кишиневский Богословский факультет со званием лиценциата богословия. В 1942 году рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил в Успенском храме

в с. Салкуца Каушанского района и с 1955 года до кончины в Николаевском храме в с. Гербовец Новоаненского района. С 1984 года состоял членом комиссии по переизданию богослужебных книг на молдавском языке.

Отец Иоанн был примерным священнослужителем, пользовался любовью прихожан.

За усердное многолетнее служение Церкви Христовой в 1982 году награжден митрой.

Чин отпевания в Николаевском храме совершили настоятель кишиневского Феодоро-Тироновского кафедрального собора протоиерей Мина Палихович, секретарь епархиального управления протоиерей Василий Петраки и клирики епархии.

Погребен протоиерей Иоанн Негура на кладбище в с. Гербовец.

Протоиерей **Иоанн Ильич Ветричан,** заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 30 января 1987 года.

Родился 12 января 1910 года в с. Домулжены, ныне Флорештского района Молдавской ССР, в крестьянской семье. В 1932 году окончил школу для псаломщиков при Добрушском Николаевском монастыре. С 1934 по 1954 год был псаломщиком на приходах Кишиневской епархии. В 1954 году епископом Кишиневским и Молдавским Нектарием (Григорьевым; † 1969) рукоположен во диакона и во пресвитера и назначен настоятелем Николаевского храма в с. Олишканы Шолданештского (ныне Резинского) района, где и служил до выхода за штат 1 сентября 1980 года.

Спокойный, исполнительный и добросовестный священнослужитель, он пользовался любовью и уважением прихожан и своих собратьев.

За усердное служение Христовой Церкви в 1972 году возведен в сан протоиерея.

Чин отпевания в Николаевском храме совершили настоятель храма священник Иоанн Аксентий и клирики близлежащих приходов епархии. Надгробное слово произнес настоятель Георгиевского храма в с. Кобыльня Черненковского района протоиерей Иоанн Сокирка.

Погребен протоиерей Иоанн Ветричан на кладбище в с. Олишканы.

Протоиерей **Александр Борисович Негиевич,** заштатный клирик Киевской епархии, скончался 8 февраля 1987 года.

Родился 20 октября 1900 года в с. Каневцы на Полтавщине в семье священника. В 1919 году окончил Полтавское реальное училище, в 1921 году — 2 курса историко-филологического факультета Полтавского университета. В 1926 году архиепископом Полтавским Григорием (Лисовским; † 1927) рукоположен во диакона и во пресвитера, до 1930 года служил на приходах Полтавской епархии. С 1942 по 1957 год был клириком Кировоградской епархии, с 1957 по 1961 год и с 1966 по 1975 год — Киевской епархии. С 1958 по 1961 год был благочинным храмов 1-го округа г. Киева. Последнее место служения до выхода за штат в 1975 году — Крестовоздвиженский храм в Киеве, где отец Александр был настоятелем с 1972 года.

Протоиерей Александр Негиевич и после выхода за штат совершал богослужения и требы в храмах Киева. Он был ревностным делателем на ниве Христовой и за усердное служение Церкви Христовой награжден в 1957 году крестом с украшениями.

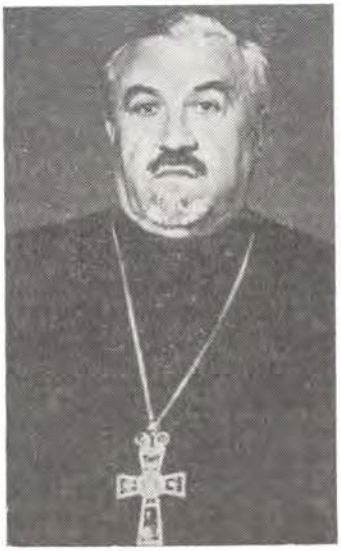
Чин отпевания в Вознесенском храме на Демиевке в Киеве совершили настоятель протоиерей Сергий Пилипчук и клирики храма при стечении богомольцев.

Погребен протоиерей Александр Негиевич на Байковом кладбище в Киеве.

Протоиерей **Тимофей Николаевич Видрашко,** заштатный клирик Кишиневской епархии, скончался 21 февраля 1987 года.

Родился 12 января 1920 года в с. Чулуканы в Молдавии в семье псаломщика. Окончил Бельцкое ремесленное училище, школу для псаломщиков, а в 1944 году — Ясскую Духовную Семинарию (Румыния). В 1946 году епископом Кишиневским и Молдавским Иеронимом (Захаровым; † 1966) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Кишиневской епархии. С 1952 года до выхода за штат 1 января 1987 года был настоятелем Успенского храма в с. Дрокия Дрокиевского района.

Отец Тимофей был образцовым священнослужителем, ста-

рательным, деятельным и ревностным пастырем. Особое внимание уделял благолепию храма. Был хорошим семьянином, по характеру — добрым, миролюбивым. Пользовался любовью и уважением прихожан.

За усердное служение Церкви Христовой в 1972 году награжден крестом с украшениями.

Чин отпевания в Успенском храме совершили благочинный храмов Бельцкого округа протоиерей Михаил Саракуца и клирики епархии. Отец Михаил Саракуца произнес надгробное слово и передал близким и родственникам почившего соболезнование архиепископа Кишиневского и Молдавского Ионафана.

Погребен протоиерей Тимофей Видрашко на кладбище в с. Дрокия.

Протоиерей **Николай Алексеевич Саковский,** клирик Волынской епархии, настоятель Василиевского храма в г. Владимире-Волынском, скоропостижно скончался 2 марта 1987 года.

Родился 1 декабря 1910 года в с. Хмелев, ныне Владимир-Волынского района Волынской области, в семье псаломщика. В 1934 году окончил Волынскую Духовную Семинарию, в 1938 году — три курса Богословского факультета Варшавского университета. В том же году рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Волынской епархии, с 1951 по 1986 год — настоятель Успенского собора во Владимире-Волынском и с 1951 года до кончины — благочинный храмов Владимир-Волынского округа.

Отец Николай был добрым пастырем, хорошим благочинным. Собратья и паства любили его.

За ревностное многолетнее служение Церкви Христовой в 1978 году награжден митрой.

Чин отпевания в Успенском соборе во Владимире-Волынском совершили секретарь епархиального управления протоиерей Адам Бровчук и клирики храмов Владимир-Волынского благочиния.

Погребен протоиерей Николай Саковский на кладбище во Владимире-Волынском.

Протоиерей **Алексий Антонович Вислоцкий,** клирик Волынской епархии, скончался 24 апреля 1987 года после тяжелой непродолжительной болезни.

Родился 29 июля 1927 года в с. Волаевичи Грубешовского района Люблинской области (Польша) в православной крестьянской семье. В 1944 году окончил пять классов гимназии в г. Холме и в этом же году с родителями переехал на постоянное жительство в Волынскую область. В 1948 году окончил Волынскую Духовную Семинарию, в 1952 году — Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. С 1952 по 1953 год — преподаватель Минской Духовной Семинарии, с 1953 по 1964 год — Волынской Духовной Семинарии, где одновременно занимал должности помощника инспектора и библиотекаря. В 1956 году епископом Волынским и Ровенским Палладием (Каминским; † 1978) рукоположен во диакона и во пресвитера. С 1964 года служил на приходах Волынской епархии. Последнее место служения — Александро-Невский храм в с. Подгайцы Луцкого района Волынской области.

В педагогической и пастырской деятельности отец Алексий являл пример ревностного служителя, доброго пастыря Церкви Христовой. Прилежно и добросовестно исполнял он свои обязанности, любил храм и заботился о его благолепии, истово и с благоговением совершал богослужения, был общителен, прост и отзывчив. Своей доброй христианской жизнью и неустанными пастырскими трудами он снискал всеобщую любовь.

За усердное многолетнее служение Церкви Христовой награжден в 1975 году крестом с украшениями, в 1980 году — Патриаршей грамотой.

На первый день праздника Святой Пасхи во время совершения пасхальной вечерни в Александро-Невском храме с отцом Алексием случился инсульт, в результате которого он и скончался в пятницу Светлой седмицы.

Чин отпевания в Троицком кафедральном соборе в г. Луцке совершил епископ Волынский и Ровенский Варлаам. Ему сослужили и прибыли проститься с почившим многочисленные клирики Волынской, а также Московской, Ивано-Франковской, Калининской, Львовской епархий — бывшие питомцы и соученики, родственники, друзья и сослужители отца Алексия. Вместительный собор был заполнен молящимися. Надгробное слово произнесли Преосвященный Варлаам и протоиерей Валентин Негода, настоятель Феодосиевского храма в г. Луцке.

Погребен протоиерей Алексий Вислоцкий на кладбище в пос. Гнидава.

Епископ ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

О Молитве Господней вообще

Тертуллиан. Господь наш Иисус Христос явил Себя и Духом Бога, и Словом Бога, и Премудростию Бога: Духом, Которым так всемощно действовал; Словом, Которым учил; Премудростию, которую открыл пришествием Своим. И молитва, Христом Господом установленная, слагается из сих трех: из слова, которым изрекается; из духа, которым столь сильна; из премудрости, какая из нее источается и воспринимается. Научал и Иоанн учеников своих молиться; но все Иоанново предустроялось для Христа, чтобы все дело сего предустроителя с самым духом перешло к Господу, как (это) сам Иоанн предвозвестил, говоря: *Оному подобает расти, мне же ма́литися* (Ин. 3, 30). Потому и не сохранилось, какими словами научал Иоанн молиться, что земное должно уступить место Небесному. *Сый от земли,* — говорит, — *от земли есть и от земли глаголет, грядый с небесе, над всеми есть. И еже виде и слыша, сие свидетельствует* (Ин. 3, 31—32). И что не небесно из того, что изошло от Христа Господа, — как и сия молитва, или наука, как молиться? Вникнем же, благословенные, в небесную Его премудрость, во-первых, в заповеди о молитве втайне, которою требовал Он от человека, чтоб веровал, что и око и слух Бога всемогущего присущи в самых тайных и сокровенных местах, и скромности веры от него желал, чтобы пред Тем Единым изъявлял он свои благоговейные и молитвенные чувства, в Которого вездезрение и вездеслышание уверовал; и потом и в следующей затем заповеди, подобной же веры и скромности требующей, заповеди не многословить в молитве, чтоб мы не приступали с полчищем слов в молитве к Господу, в Которого крайней попечительности о своих Ему уверены. Такова и установленная Им молитва. Она кратка; но краткость сия даст обильную и усладительную пищу толкованию. Насколько она сжата в словах, настолько же она пространна в смысле. Ибо содержит не одно только то, что должно быть изъявляемо в молитве, — благоговение пред Богом, излияние к Нему прошений, но объемлет все учение Господа и на память проводит все Его уроки и наставления, так что она воистину есть сокращение всего Евангелия.

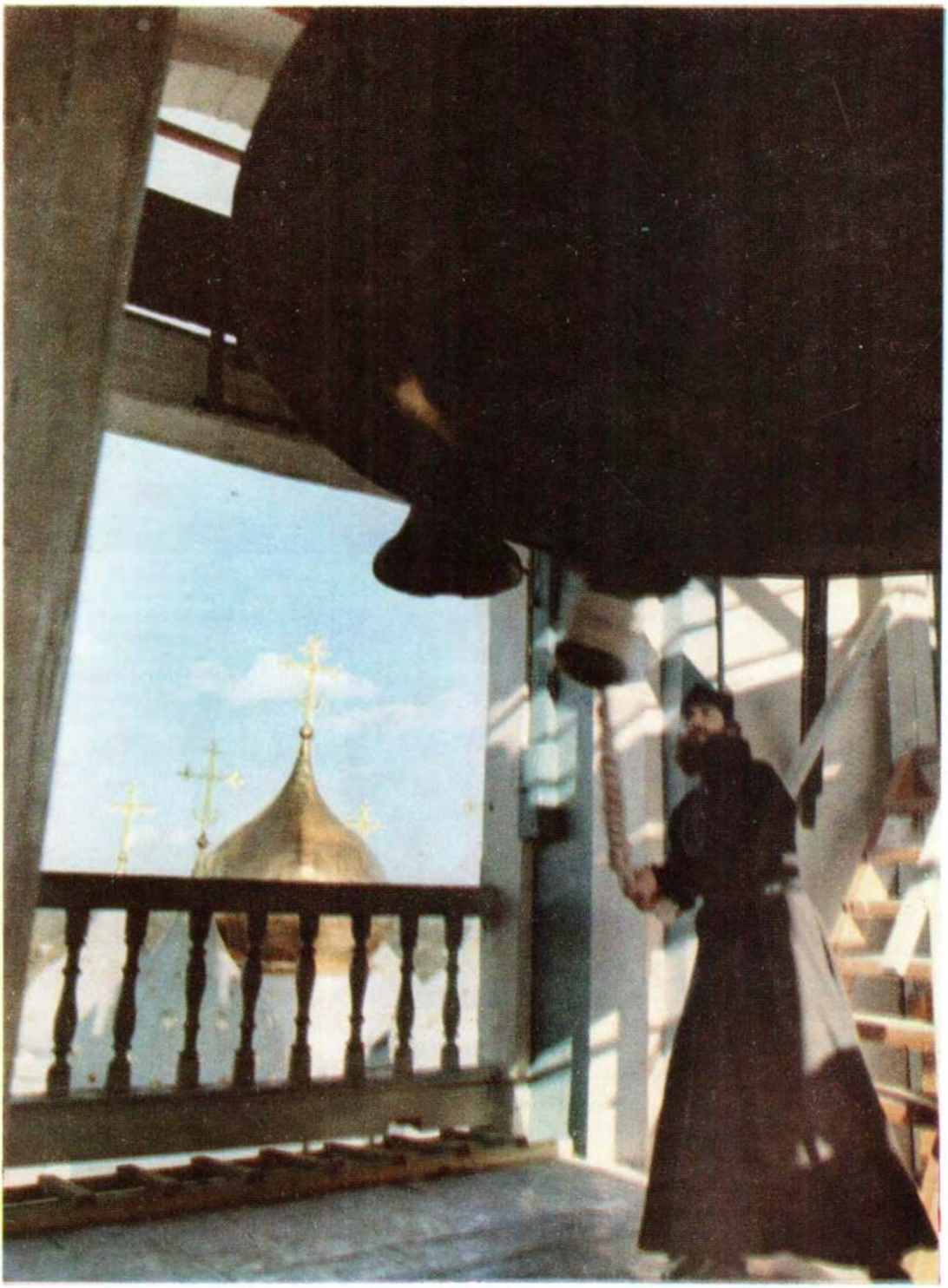
Святитель Киприан Карфагенский. Евангельские заповеди, возлюбленнейшие братия, не что иное суть, как Божественные учения, основания для созидания упования, твердыни для укрепления веры, пища для услаждения сердца, кормила для направления пути, верные средства к получению спасения: благоустрояя на земле послушные (вере) умы верующих, они приводят к Царству Небесному. Многое благоволил Бог возвестить и дать услышать и чрез рабов Своих — пророков; но сколько выше то, что говорит Сын, что Слово Бога, бывшее в пророках, свидетельствует собст-

---

В предисловии к святоотеческим комментариям Молитвы Господней, которые начинает печатать наш журнал с этого номера, епископ Феофан пишет: «Истолковывали Молитву Господню Тертуллиан (до падения), святитель Киприан Карфагенский, святитель Григорий Нисский, святитель Кирилл Иерусалимский (в 5-м Тайноводственном слове), святитель Иоанн Златоуст (в беседах на Евангелие от Матфея и в беседе на слова *тесны врата...*), преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (в 9-м собеседовании), Блаженный Августин (в трактате о Нагорной беседе Господа, в словах 56-м, 57-м и в письме 130-м), святой Максим Исповедник, блаженный Феофилакт (в толковании Евангелия от Матфея и Луки), Симеон Солунский и наш новоявленный чудотворец святитель Тихон Воронежский (в 3-м томе). Все изреченное ими приводится здесь под каждым словом молитвы».

венным гласом, — не уготовить еще только путь Грядущему повелевая, но уже Сам шествуя и путь открывая и указывая, чтоб нам, которые прежде, блуждая во мраке смертном, ничего не видели и слепотствовали, теперь, озаренным светом благодати, верно держать путь жизни под водительством и управлением Господа! Он — между прочими спасительными наставлениями и Божественными заповедями, споспешествующими людям ко спасению, — Сам дал и образец молитвы, Сам наставил и научил о чем молиться. Давший жизнь научил и молиться — по той же благости, по которой благоволил уделить нам и прочие дары, чтоб, обращаясь ко Отцу тою просительною молитвою, которой научил нас Сын, мы были скорее услышаны. Прежде этого (преподания молитвы) Он сказал, что *грядет час... егда истиннии поклонницы поклонятся Отцу духом и истиною* (Ин. 4, 23), и теперь (дав молитву) исполнил то, что обещал, — так что мы, приявшие Духа и истину от Его освящения, молясь молитвою Им преподанною, действительно поклоняемся Отцу духовно и истинно. Ибо какая молитва может быть более духовна, как не та, которая предана нам Христом, от Которого ниспослан нам и Дух Святой? Какое моление может быть более истинно у Отца, как не то, которое изречено устами Сына, Который есть Истина? Так что иначе молиться, нежели как Он научил нас, есть не неведение только, но и преступление, после того как Сам Он положил и сказал: *Разористе заповедь Божию за предание ваше* (Мф. 15, 6). Будем же, возлюбленнейшие братия, молиться так, как научил нас Учитель — Бог. Любезная и благоприятная молитва — просить Бога словом — доходит до слуха Его молитвою Христовою. Да познает Отец словеса Сына Своего, когда творим к Нему молитву. Кто обитает внутрь в сердце, Тот самый да будет и в слове. Так как Его Единого имеем мы Ходатаем ко Отцу *о гресех наших* (1 Ин. 2, 2), то когда мы, грешные, молимся о грехах своих, будем износить слова Ходатая нашего, ибо, когда Он говорит, что, о чем бы мы ни просили Отца во имя Его, даст нам (Ин. 16, 23); то не тем ли действеннее испросим мы просимое во имя Христа, если будем просить Его молитвою?

Святитель Григорий Нисский. Божие слово преподает нам учение о молитве, в котором достойным ученикам Своим, тщательно ищущим ведения о молитве, излагает оно, какими молитвенными речениями надлежит преклонять к себе Божий слух. Когда великий Моисей приуготовлял израильский народ к тайноводству на горе, тогда не прежде удостоил их Богоявления, как предписав народу закон об очищении соблюдением плотской чистоты и омовением. Да и после сего не осмелились израильтяне видеть явление Божия могущества, но в ужас приводило их все видимое: огонь, мрак, дым, трубы; и снова обратившись к себе самим, просили законодателя стать их посредником пред Божественным изволением, так как у них не было достаточной силы приблизиться к Богу и перенести Божие присутствие. А наш законодатель Господь Иисус Христос, намереваясь привести нас к Божественной благодати, указует нам словом не гору Синайскую, покрытую мраком и дышащую огнем, не гласы труб, звучащих что-то невнятное и страшное, и не соблюдение тридневной плотской чистоты, не водою, омывающею скверны, очистив душу и всю Церковь оставив при подошве горы, одному только позволяет взойти на вершину, покрытую мраком, сокрывающим в себе Божественную славу; а напротив того, сперва вместо горы возводит на самое Небо, соделав оное для людей удобопроходным посредством добродетели, потом соделывает не зрителями только, но и причастниками Божественной силы, и приступающих к Нему вводит некоторым образом в родство с превысшим естеством, и не мраком покрывает все превосходящую славу, чтобы неудобозримою была для ищущих, но, озарив мрак ясным светом учения, соделал, что чистые сердцем в полной ясности созерцают неизреченную славу. Дает же и воду для кропления, не из чуждых потоков почерпаемую, но текущую в нас самих, будет ли кто разуметь под нею источники очей или чистую совесть сердца, узаконив не допускать никакой тины порока; да и плотскую чистоту поставляет в воздержании, не от законного только общения супругов, но и от всякого вещественного и страстного расположения; и таким образом посредством молитвы возводит к Богу. Ибо такова сила речений, из которых не какие-либо звуки, произносимые в слогах, дознаем из Божия слова, но предначертание восхождения к Богу, успешно приводимое в исполнение высокою жизнью.

Праздничный благовест

Святейший Патриарх Пимен
и Преосвященные архиереи
совершают акафист
Преподобному Сергию
в Троицком соборе Лавры
17 июля 1987 года

Молебен на лаврской площади
18 июля 1987 года

В день памяти
Преподобного Сергия
у патриарших покоев паломники
ожидают благословения
Святейшего Патриарха Пимена

Богомольцы с благоговением подходят к святому Евангелию и иконе

Гость лаврских торжеств митрополит Нео-Кринийский Прокопий (Элладская Церковь) прикладывается к иконе Преподобного Сергия в Успенском соборе

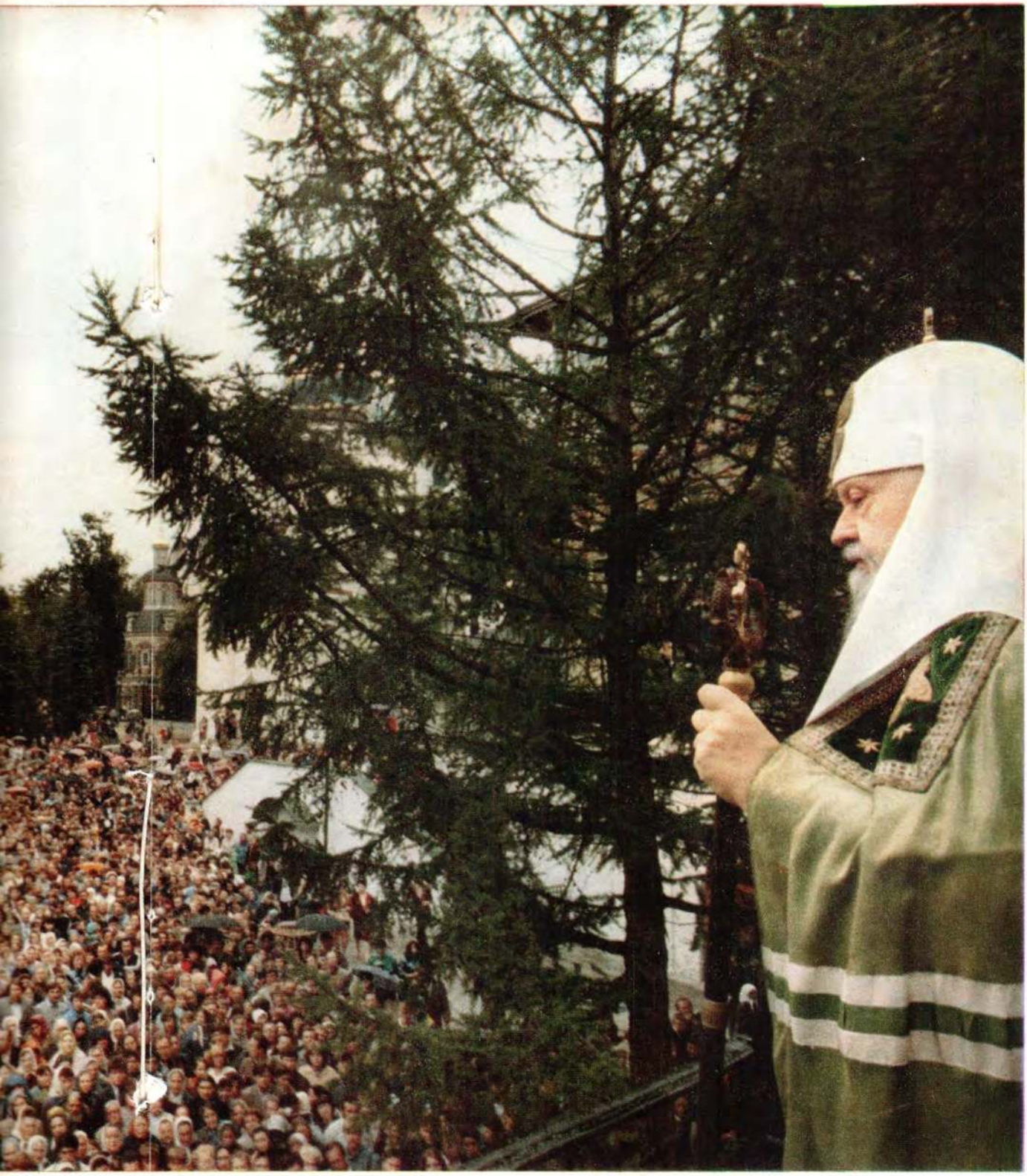
Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, совершает помазание освященным елеем в Успенском соборе

Святейший Патриарх Пимен преподает благословение участникам праздника

Святейший Патриарх Пимен с балкона патриарших покоев благословляет верующих 18 июля 1987 года

За всенощным бдением в Покровском соборе в Тобольске
накануне 400-летия города, 22 июня 1987 года

Крестный ход вокруг Покровского собора 23 июня

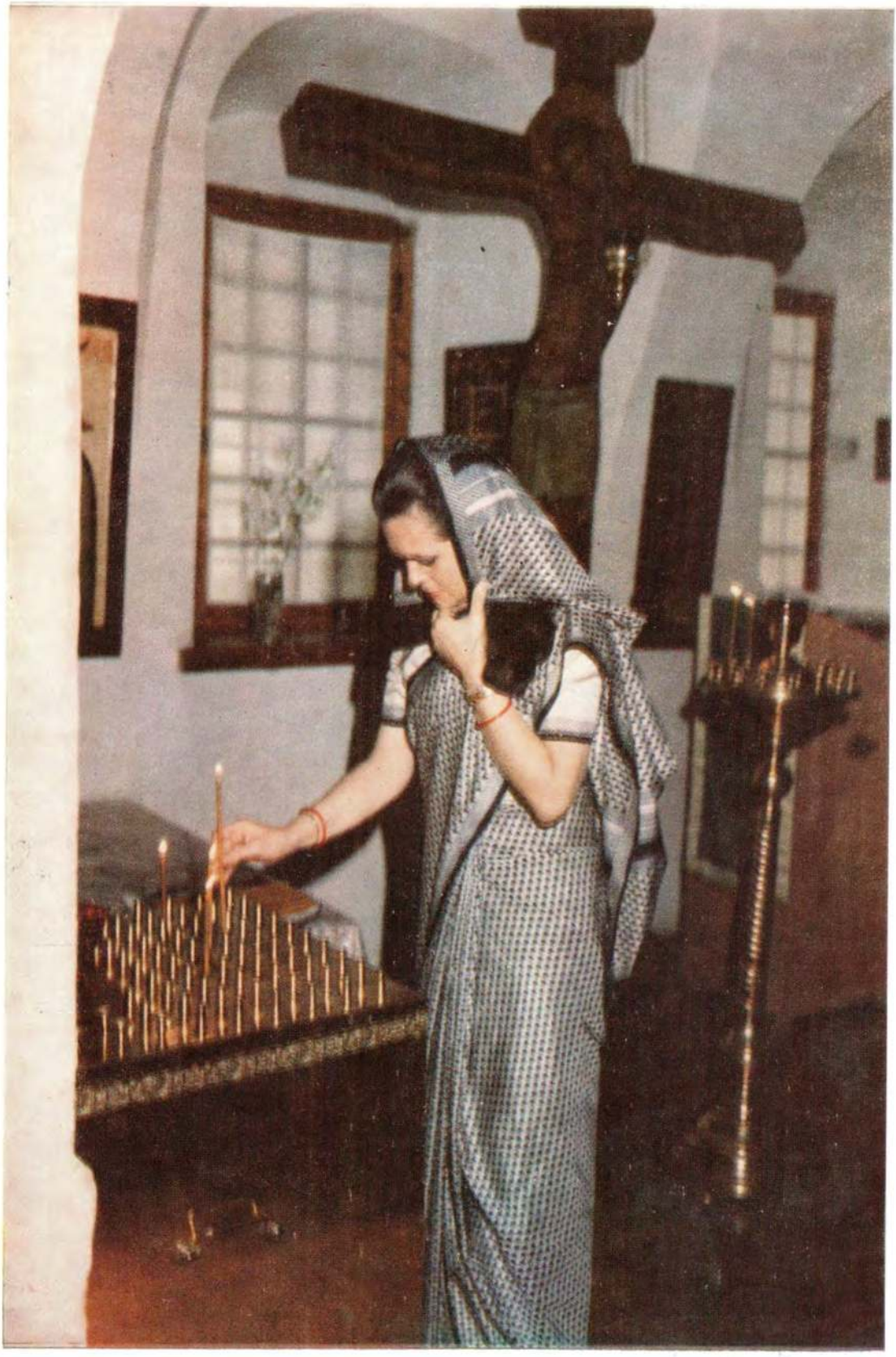
С особым чувством возжигают верующие свечи в день юбилея

Духовенство — участники торжеств

Архиепископ Омский и Тюменский Феодосий беседует с прихожанами

Супруга премьер-министра Индии г-жа Сони Ганди
в Троицком соборе во время посещения Данилова монастыря
3 июля 1987 года

Святитель Иоанн Златоуст. Дав образец молитвы ученикам, Господь внушает, что нужно говорить в молитве, научая при сем в немногих словах и всякой добродетели, ибо эти слова заключают в себе не только наставление в молитве, но и научение совершенной жизни. Исследуем же со всем тщанием смысл их и будем хранить их твердо, как законы Божии.

Преподобный Максим Исповедник видит в сей молитве «Богословие, сыноположение во благодати, равночестие Ангелам, Вечной Жизни причастие, восстановление естества в свойственный ему бесстрастный чин, отложение закона греховного и уничтожение тиранства лукавого, владевшего нами лестию».

Пространный христианский катехизис. Чтобы удобнее рассмотреть Молитву Господню, можно разделить ее на *призывание, семь прошений и славословие.*

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней. М., 1889, с. 443—448)

(Продолжение следует)

Симеон Полоцкий

Слово в Неделю 21-ю по Сошествии Святого Духа

Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный (Лк. 8, 5—8).

Всякий человек, православные слушатели, есть земля — это ясно из относящегося ко всем нам изречения Господа, сказанного Им Адаму: Ты земля и в землю пойдешь... (Быт. 3, 19). Нивы на этой земле суть сердца. И у всех они разные. Нивы твердые и, как проезжий путь, утоптанные суть сердца тех людей, что прилепились к веку сему, миру обманному, с его хищничеством: злые мысли, постоянно ходя, попирают их, и они твердеют так, что семени слова Божия невозможно внедриться в них и прорасти там, ибо, будучи попираемо скверными помыслами, оно там погибает, либо похищается оттуда демонами, словно птицами... Такие люди, когда говорят им о вещах духовных, не понимают, о чем идет речь, не чувствуют сладости слова... Так погибло слово благочестивого мужа Лота в сердцах [подобных проезжему] пути граждан Содома (Быт. 19, 7—9).

Семя слова Божия падает на камень, когда проповедуется жестокосердым людям, совершенно неспособным воспринять веру слову, нисколько не сокрушающимся в своих сердцах, но упорно пребывающим в своем ожесточении, как пребывал в нем фараон, гонитель израильского рода (Исх. 5, 2). ...Столь же неумягченными остались в сердцах своих те нечестивые иудеи, к которым обращался богомудрый Стефан Первомученик (Деян. 7, 57)...

Семя слова Божия, третье, падает в терние, когда случается ему попасть в сердце, исполненное житейскими заботами и сребролюбием. Даже если оно и прорастет тут немного, множество терний-забот сразу подавляет росток... Подавляет его и множество грехов, связанных со сребролюбием, ибо все главные грехи стекаются в сердце лакомки-сребролюбца: есть в нем и гордость, и гнев, и зависть, и леность, и гортанобесие, есть и блуд. Все эти главные грехи име-

ют своим жилищем, словно некое гнездо, сердце сребролюбца, почему и не может вселиться туда слово Премудрости Божией...

Четвертая часть семян слова Божия падает на хорошую землю, — когда попадает в сердца кроткие, открытые для добра, имеющие внутри себя корень страха Божия. Только если есть этот корень, растет премудрость, ибо *начало премудрости — страх Господень* (Пс. 110, 10; Притч. 1, 7; 9, 10). Земля благая суть и те, кто воздерживается от приносящих зло богатств и по мере своей силы творит добро. Плод таковых тридцатикратен. Когда же все блага свои они презирают и начинают служить лишь Богу, имеют плод шестидесятикратный. А если и телесный недуг у них случится, но они, оставаясь верными, кротко его претерпят, возымеют плод во сто крат. Так Иов Праведный прежде искушения, праведно живя в своих богатствах, имел плод в тридцать крат, потеряв же имения и детей — в шестьдесят, а после язвы плотской стократный плод сотворил.

Как видим, три части семян пропадают и только четвертая часть приносит плод. Это означает, что три части верных погибает из-за пренебрежения заповедями Господними и едва четвертая часть спасается. И если вы хотите принадлежать к ней, уподобляйтесь святому Иову. Подражайте этому праведнику на протяжении всей вашей жизни... Всегда говорите: *Отче наш... да будет воля Твоя яко на небеси и на земли* (Мф. 6, 9—10). А Он знает, что́ кому полезно, и подходит, и нет неправды в Нем... И если так подчините Его воле ваши сердца и сохраните в них Его слово, станете благой землей, приносящей благие плоды, за что будете, как Израиль из Египта, переселены из мира сего в Землю обетования, медом и молоком текущую, и насладитесь во дворах дома Бога нашего неистощимыми богатствами вечных благ, благодатью Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцом и со Пресвятым Благим и Животворящим Духом ныне и в бесконечные веки веков. Аминь.

(Печатается по изд.: Обед душевный. М., 1681, л. 365—371 об.)

Слово в день освящения храма Всех святых, в земле Сибирской просиявших

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Величаем вас, святии вси, в земли Сибирстей просиявшии, и чтим святую память вашу, вы бо молите о нас Христа Бога нашего

Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры! Ровно три года назад был установлен новый церковный праздник в честь всех Сибирских святых. А сегодня мы стали участниками и свидетелями освящения первого в Русской Православной Церкви храма, посвященного памяти Всех святых, в земле Сибирской просиявших.

Радуется и хвалится ныне Сибирь великая, находясь под молитвенным покровом святых своих. Радуется паства сибирская, имея предстателями пред Престолом Пресвятыя Троицы великих молитвенников и всея Сибири чудотворцев: Иоанна, митрополита Тобольского, Иннокентия и Софрония, епископов Иркутских, праведного Симеона Верхотурского, мученика Василия Мангазейского и всего сонма Сибирских подвижников, которые ныне прилежно молятся о нас, совершающих светлое торжество в первом храме, посвященном их памяти.

Четыре столетия прошло с того времени, как в Сибири началась проповедь Евангелия, появились первые храмы, часовни и монастыри, первые русские города, школы и книги, как началось собирание в единую семью многочисленных сибирских народов. Сибирь — страна, где раньше жили только идолопоклонники, но трудами и подвигами Сибирских святых угодников Божиих она просветилась, освятилась и прославилась благочестием. Матерь Божия через чудотворные иконы Свои распростирает покров

Произнесено в Неделю Всех русских святых, 21 июня 1987 года, в храме во имя Всех святых, в земле Сибирской просиявших, в г. Черепанове Новосибирской области.

Свой над сибирскими городами и селениями. В храмах сибирских возносятся молитвы Всещедрому Богу о благостоянии святых Божиих церквей, о мире во всем мире, о стране нашей и о всякой душе христианской, милости Божией и помощи требующей.

Сибирские святые — святители Христовы, мученики, преподобные, и праведные, и блаженные Христа ради юродивые — прежде нас богоугодно пожили на этой земле. Поэтому мы, православные верующие сибиряки, должны усердно молиться им и учиться у них вере и благочестию, любви к Богу и ближним, а также к своим святым храмам, в которых и через которые мы получаем все необходимое для спасения наших бессмертных душ.

Православный храм — это дом Божий, место святое, место селения славы Божией, и нет для православного христианина дороже и святее места, чем его святой храм. А этот новосооруженный и ныне освященный храм посвящен Сибирским святым. Значит, покровителями этого храма являются все святые угодники Божии, в земле Сибирской жившие, подвизавшиеся и просиявшие во славе небесной в лике Всех святых нашей Русской земли. Святая икона Сибирских святых отныне будет украшать и освящать ваш святой храм и будет напоминать всем вам, что все Сибирские святые, наши Небесные покровители и защитники, молятся за храм сей и за всю землю Сибирскую перед Престолом Божиим.

Наши Сибирские святые учат нас, возлюбленные о Господе братия и сестры, жить свято, мирно, по заповедям Божиим и по воле Всевышнего. Например, святитель Иоанн Тобольский говорит: «Начало всего учения, преподанного нам Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы, верующие в Него, во всех делах и словах своих сообразовались с волею Божественною. Спаситель наш учил нас этому во всю земную Свою жизнь словами и делами, прямыми речами и подобиями (притчами). «Чего хочет Бог, того и я хочу; чего Он не хочет, того и я не хочу» — вот в чем основа христианской духовно-нравственной жизни».

Будем же, возлюбленные, помнить и стараться следовать этому наставлению великого учителя благочестия святителя Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири чудотворца.

Слава Богу, зажглась новая лампада веры православной в земле Сибирской: освящен храм во имя Всех Сибирских святых. И пусть он стоит отныне до скончания мира, совершая свое спасительное делание, пусть народная тропа не зарастает к нему никогда. Любите храм свой, ибо здесь ваша отрада и утешение, ибо это есть земное Небо.

Сибирские святые угодники Божии вместе с Матерью Божией приняли отныне сей храм в свою любовь и тепло, молятся о нас, жителях Сибири, и за всю землю Русскую, за всю страну нашу православную. А мы будем всегда усердно молиться им, нашим Небесным покровителям: *Святии вси, в земли Сибирстей просиявшии, с Богородицею, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.* Аминь.

ГЕДЕОН,
митрополит Новосибирский и Барнаульский

К 650-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

В день памяти Преподобного Сергия, игумена Радонежского

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В жизни каждого народа бывают тяжелые испытания, например такие, как неурожаи, засухи, наводнения, эпидемии, войны. Но самым суровым испытанием является порабощение. Для обозначения этого состояния русский народ избрал особое слово, которым образно передается вся его тягота и безысходность, — иго, что значит ярмо, то есть деревянный хомут для рабочего скота.

В истории Руси этим страшным словом называют обычно эпоху монголо-татарского завоевания, когда народ

наш, несмотря на физическое пленение и стесненность, все же сохранил в себе подлинную свободу и независимость духа; сквозь огонь пожарищ и смрад надругательств пронес непорочной веру в Бога истинного и Святую Православную Церковь; претерпевая во имя Христово, спас с помощью Божией от погибели другие христианские народы.

Именно тогда, произволением Господним, и явился на Руси Преподобный отец наш Сергий Радонежский.

Сын благочестивых родителей, он смолоду решил посвятить себя Богу, так как с младенчества чувствовал особое благодатное призвание. Редкое мужество проявил юноша, поселившись в глухом, непроходимом лесу, полном диких зверей. Много лет провел Авва Сергий в посте, молитве, бдениях. *Не может укрыться город, стоящий на верху горы* (Мф. 5, 14), не укрылся и подвиг Преподобного от ищущих истинного благочестия русских людей. И вот в дремучем лесу возникает монастырь, который становится светочем земли Русской, духовным ее центром, нравственной опорой и духовным училищем народным.

Монастырь рос, росла его слава. Он стал известен не только по всей земле Российской, но и за ее пределами. А источником этой славы был неприметный седовласый старец, ходивший в заплатанной одежде, вернее, благодать Божия, которую он стяжал подвигом и огненной любовью к Богу.

У Преподобного было много святых учеников, и у этих учеников появились новые святые ученики. Замечательные подвижники, отправлялись они по благословению Аввы Сергия во все концы великой и широкой России, зажигая новые и новые светильники — монастыри, свято хранившие свет Истины Христовой. Уже при жизни Преподобного возникло много обителей, построенных его учениками. Они стали центрами духовно-нравственного возрождения народа и сплочения его вокруг Православной Церкви. Смиренный монах стал закваской, изменившей душу русского народа настолько, что этот народ смог прекратить междоусобицу, сбросить ненавистного поработителя и создать могучее единое государство.

Скорби вразумляют. Многолетнее иго заставило удельных князей сплотиться против общего врага и победить его. И этому вразумлению во многом способствовал Радонежский Авва. Именно с его благословения был нанесен первый могучий удар завоевателям на поле Куликовом. Эта и другие победы на поле брани явились результатом возрождения единого национального духа Руси, духа, силу которому дал Преподобный Сергий.

Говорят, что один в поле не воин. На примере строителя дома Живоначальной Троицы мы видим, что́ может сделать один человек, если он обрел благодать у Бога.

Прошли века, а слава Преподобного Сергия растет и растет. Монастырь его известен от Гренландии до Африки, от Канады до Японии. Гости России стремятся побывать у раки Преподобного, часто даже не сознавая, что влечет их туда благодать Божия, источаемая цельбоносными мощами.

Святая Церковь со дня своего основания чтила святых своих. В этом прославлении огромное назидание для чад ее. Взирая на благодатную жизнь угодивших Богу, надо учиться жить по Евангелию, искать Царствия Божия, как искали его они. Преподобный Сергий не искал золота, славы, власти, почета, здоровья, а одного лишь Небесного Царства, и Господь все приложил ему (Мф. 6, 33), причем в такой степени, что он одухотворяет наш народ и предстательствует за него пред Богом на протяжении столетий. Аминь.

Священник Димитрий СМИРНОВ

В день прославления Иверской иконы Пресвятой Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Братия и сестры!

По великому милосердию Царицы Небесной христианскому миру явлено много чудотворных икон Ее. Одну из них называют «Благая Вратарница» (по-гречески «Портаитисса»). Это — Иверская икона. Богородице, изображенной на ней, присуща вели-

чественность, даже строгость. На левой руке Владычица держит Предвечного Младенца, из раны на Ее ланите течет струйка крови.

Вы, конечно, хотите знать историю этой иконы.

При византийском императоре иконоборце Феофиле (829—842) святые иконы жестоко преследовались. В то время проживала в Никее одна вдова со своим сыном. Она очень чтила и берегла свою чудесную икону Богоматери с Предвечным Младенцем. Однажды к ней ворвались воины и потребовали выдать эту икону для поругания. Горько плача, вдовица убедила воинов подождать до утра, обещав им щедрое вознаграждение. Воины согласились, но один из хулителей, проходя мимо иконы, ударил ее в ланиту копьем. Из божественной ланиты тотчас истекла алая кровь. Пораженные воины отступили, а ударивший так ужаснулся, что впоследствии оставил ересь иконоборческую и окончил жизнь афонским иноком. Утром вдовица и ее сын вынесли икону к морю. Чтобы не допустить повторного поругания чудотворного образа, вдовица отдала икону морю.

Святая Церковь так воспевает это событие: *Дерзость ненавидящих образ Господень и держава нечестивых безбожно в Никею прииде, и посланнии безчеловечно вдовицу, благочестно чтущую икону Богоматере, истязуют, но тая нощию с сыном икону в море пусти, вопиющи: Слава Тебе, Чистая, яко непроходимое море плещи́ своя подаде, слава правошествию Твоему, Едина Нетленная!* (тропарь праздника).

По преданию, опуская образ в море, вдовица со слезами молилась: «Богоматерь!.. Ты сильна избавить образ Твой от потопления!» Велико было ликование вдовы, когда образ не утонул, но, чудесным образом сохраняя вертикальное положение, легко поплыл к западу.

Вдова уговорила сына своего бежать от иконоборцев в Грецию. Он отправился в Солунь, а оттуда на Афон, где стал иноком Иверской (Грузинской) обители. От него иноки услышали рассказ о чудотворной иконе, принадлежавшей его матери. Время шло... После преставления состарившегося никейского пришельца прошло около двух веков.

Однажды иноки Иверской обители увидели в море огненный столп, достигавший неба. В основании столпа стояла икона Богоматери. Как потом выяснилось, это была та самая икона, которую вдова спасла от рук иконоборцев.

Один Бог ведает, где пребывала икона столь продолжительное время. Ни древо, ни краски на иконе не пострадали от соприкосновения с морскими волнами. Дивны дела Твоя, Господи!

Здесь уместно упомянуть об одном знаменательном событии, которое разъясняет причину благоволения Пресвятой Богородицы к Афону. Событие это произвело перелом в жизни Афона.

После Сошествия Святого Духа на Богоматерь и апостолов праведный Лазарь обратился к Владычице с просьбой посетить его паству на Кипре, где он был епископом. Пресвятая Богородица согласилась и поплыла на Кипр. Разразившаяся буря пригнала корабль в Эгейское море к берегам полуострова Афон. Богоматерь увидела в этом волю Божию. Вместе с Иоанном Богословом и другими спутниками Она вышла на берег неведомой страны. На Афонской Горе было в то время множество греческих идольских капищ. При приближении корабля к полуострову бесы, обитавшие в идолах, по воле Божией, начали вопить: «Люди, обольщенные Аполлоном, бегите с горы и идите к пристани встретить Марию, Матерь Великого Бога Иисуса Христа!»

Со страхом и трепетом народ приблизился к Богоматери и Ее спутникам. На вопросы жителей Пресвятая Владычица поведала им тайну Воплощения Господа Иисуса Христа, открыла сущность евангельского учения. Она описала жизнь, страдания и смерть Сына Своего, Его Воскресение и последующее Вознесение на Небо к Отцу Своему.

Чудесна была сила проповеди Пресвятой Девы. Жители тотчас же пожелали принять Крещение. Многие чудеса, совершенные здесь Пресвятой Владычицей, окончательно укрепили христианскую веру.

Прощаясь с жителями Афона, Божия Матерь рекла: «Это место да будет Моим жребием, данным Мне от Сына и Бога Моего. Да почиет бла-

годать Моя над живущими здесь с верою и благочестием и сохраняющими заповеди Сына и Бога Моего. Они будут иметь с малым трудом все необходимое для земной жизни, и не оскудеет к ним милость Сына Моего. До скончания века Заступницей Я буду месту этому и Ходатаицей о нем пред Богом Моим».

Но вернемся к рассказу об Иверской иконе. После того как иноки Иверской обители на Афоне узрели в море огненный столп, прошло некоторое время. В Иверской обители подвизался много лет праведный инок Гавриил, родом из Грузии, и нрава по-детски простого. Ему в сонном видении явилась Пресвятая Владычица и повелела: «Скажи настоятелю и братии, что Я хочу дать им Свою икону, Свой покров и помощь; потом войди в море, ступай с верой по волнам, и тогда узнают все Мою любовь и благоволение к вашей обители».

Старец поступил согласно реченному ему. На другой день иноки с кадилами, лампадами, хоругвями и крестом отправились к морю. Святая Церковь так воспевает об этом событии: *В море вшед немокренно, восприя икону Твою, Всенепорочная, Гавриил священный зовый, ужасаяся, почитает: О Всечестная, велия Твоя чудеса и благодать неисчерпаемая, юже освящаеши всюду воспевающих любовию* (ексапостиларий праздника).

Радостно приняли иноки образ и воздвигли на том месте часовню, а затем, после молебна, внесли икону в соборную церковь и поставили в алтаре. На другой день икона оказалась не в алтаре, а над вратами обители. Иноки вновь поместили икону в алтарь, но она опять оказалась над вратами. И затем в третий раз случилось то же самое. После этого благочестивому Гавриилу вновь явилась Пресвятая Богородица и сказала; «Объяви братии, что Я не хочу быть охраняемою вами, но Сама хочу быть вашей Хранительницей не только в земной, но и в небесной жизни. Я испросила у Бога милость Мою вам, и доколе будете видеть икону Мою в этой обители, до тех пор благодать Сына Моего к вам не оскудеет».

С великой радостью, с благодарением, иноки воздвигли вратарную церковь и поставили там икону, пребывающую в этом храме по сей день.

Благоговейно воспевает Святая Церковь акафист Иверской иконе, в нем после каждого икоса поется: *Радуйся, благая Вратарнице, двери райския верным отверзающая.*

Много чудес совершила Благая Вратарница в охраняемой Ею обители. Однажды персидское войско приплыло к Афону на 15 военных кораблях и, высадившись, окружило Иверскую обитель. Монахи заперлись в одной из башен монастыря. Персы начали штурм обители. Горячо взывали иноки к своей Небесной Заступнице. Внезапно разразилась страшная буря, и корабли персов вместе с воинами погибли в волнах морских. В живых остался один Амир, вождь персов. Он раскаялся и пожертвовал много золота на построение монастырских стен. Иноки надстроили стены обители.

Много раз Благая Вратарница спасала Свою обитель. Она не позволяла войти в нее людям с нечистыми помыслами. Несколько раз спасала Владычица обитель от голода, пожара, болезней...

Пресвятая Богородица не давала угаснуть духу афонских иноков. Полагая, что полуостров запустеет, в середине прошлого века монахи стали покидать Афон. Пресвятая Владычица явилась многим отцам и сказала: «Почто очень испугались и почто входят такие помышления в сердца ваши? Все это пройдет и кончится, и опять наполнится Святая Гора монашествующими. Вот, даю вам извещение, что когда Моя икона будет находиться на Святой Горе, в Иверском монастыре, тогда ничего не бойтесь и живите в своих келлиях, а когда изыду из Иверского монастыря, тогда каждый да берет свою суму и грядет, кто куда знает». С тех пор иноки многих монастырей стали приходить в Иверский монастырь, чтобы поклониться святой иконе и подкрепиться духом для иноческих подвигов.

Образ Пресвятой Владычицы во вратарном храме Иверского монастыря украшен многочисленными драгоценными дарами добрых христиан, среди них много даров и русских паломников. В день празднования его прославления Святая Церковь благовествует: *Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, Богородице, от вдовицы, не могущия спасти сию от врагов, но явилася есть хранитель-*

ница Афона и вратарница обители Иверския, враги устрашающая и в православней Российстей стране чтущия Тя от всех бед и напастей избавляющая (кондак праздника).

Российская страна издревле почитает Иверскую икону «Одигитрию» (Путеводительницу). Вести об афонском чудотворном образе доходили через паломников. В XVII веке архимандрит Новоспасского монастыря Никон (впоследствии — Святейший Патриарх; †1681) обратился к архимандриту Иверского монастыря на Афоне Пахомию с просьбой благословить изготовление списка с этой иконы. Благословение было получено, и просьба с большим тщанием выполнена. Архимандрит Пахомий так рассказывает об изготовлении списка: «Как приехали в наш монастырь, собрав всю братию свою числом триста шестьдесят пять, и сотворили великое молебное пение с вечера и до света, и освятили воду со святыми мощами, и святою водою обливали чудотворную икону Пресвятыя Богородицы, старую, Портаитскую, и в великую лохань ту святую воду собрали, и, собрав, паки обливали новую доску, что сделали всю из кипарисового древа, и опять собрали ту святую воду в лохань, и потом служили Божественную и святую литургию с великим дерзновением, и потом дали ту святую воду и святыя мощи иконописцу преподобноиноку, священнику и духовному отцу Иамвлиху Романову, чтобы ему, смешав святую воду и святые мощи с красками, написати святую икону». (Сам же иконописец вкушал пищу только в субботу и воскресенье, а братия дважды в неделю совершала всенощные бдения и литургии.) «И та икона (новописаная) не рознится от первой иконы ни длиной, ни шириной, ни ликом — только слово в слово новая аки старая». Эта икона была торжественно встречена в Москве и по сие время хранится в Смоленском Новодевичьем монастыре.

Вскоре вслед за тем был написан еще один список с Иверской иконы для Иверской часовни, откуда он был перенесен в московский сокольнический храм Воскресения Христова (называемый также Кедровой церковью). Этот второй список Иверской иконы прославился в России многими чудесными исцелениями.

Есть еще одна причина, по которой Иверская икона близка нашему Отечеству. Находящаяся на юго-востоке нашей страны Иверия (Грузия) была одной из первых в мире стран, официально принявших христианство. И здесь мы встречаемся с изъявлением святой воли Царицы Небесной. Пламенной христианке Нине, впоследствии наименованной равноапостольной, во сне явилась Пресвятая Владычица и повелела немедленно отправиться в Иверию для проповеди христианства. Пресвятая Богородица вручила Нине крест, связанный из виноградных лоз, и обещала помочь в ее служении. Проснувшись, с трепетом обдумывала случившееся юная дева. Но крест из виноградных лоз, который она получила, был свидетельством высшего решения. Повинуясь воле Царицы Небесной, Нина горячо принялась за дело. Она пришла в Грузию, чтобы проповедовать Христово учение. Помощь Пресвятой Путеводительницы сопутствовала ей. Воинственное языческое племя с готовностью восприняло Христово учение. Крещение принял и сам царь со своим двором, и грузинские феодалы, и простой народ. Над Грузией воссиял свет Христов! Такова сила Царицы Небесной, вдохновившей свою преданную рабу на столь великий подвиг.

Дивны дела Господни! Множество дел творит Он руками Своей Святой Матери, к Которой сохраняет Сыновнюю привязанность. Будем же и мы творить дела, приближающие нас к Богу и Пресвятой Владычице, так горячо заботящейся о спасении нашем. Будем просить ее направлять нас и вести по пути спасения.

Священник Михаил МОЖАРОВ

«Но вы любите врагов ваших...» (Лк. 6, 35)

Чтобы кто-либо из вас не подумал, братия, что нам, людям, не по силам подражать Господу в любви к врагам — хотя Он «пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет. 2, 21), — посмотрим на Стефана, сослужителя нашего. Он был подобный нам человек, в беззакониях зачатый и во грехах рожденный, как

и мы, тою же ценой Крови Спасителя искупленный. Был диаконом, благовествовал и заповедь о любви к врагам не только познал, но и исполнил. Когда иудеи побивали его камнями, он, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего». Они побивали его камнями, а он молился; они с неистовством преследовали его, а он с кротостью подражал Христу; они ослеплялись злобою, а он созерцал «небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 55—60).

А чтобы видеть, как действенна молитва святого мученика Стефана, обратимся мыслью к тому юноше, названному Савлом, у ног которого убийцы сложили свои одежды, когда побивали камнями Стефана. Стерегущий одежды убивающих Стефана и одобрявший убийство его, он как бы руками всех убийц побивал мученика. И после этот юноша, «дыша угрозами и убийством на учеников Господа», испросил себе у старейшин иудейских послания, чтобы всех, кого найдет, мужчин и женщин, связанными привести во Иерусалим на истязания и мучения. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна» (Деян. 9, 1—5). Давно следовало бы истребить тебя с земли, но Стефан молился за тебя. Тогда павший с злобой востал с верою; пал, как волк, а встал, как агнец; пал гонитель Церкви Божией — востал проповедник ее. Скажу яснее: пал сын погибели — востал сосуд избранный; пал Савл — востал Павел. И если бы святой Стефан не молился таким образом, то Церковь, быть может, не имела бы ныне Павла. Потому Павел востал от земли, что Стефан, преклонявший на земле колена, был услышан. **Блаженный Августин.**

«Любите врагов ваших» (Мф. 5, 44). Не думай, слушатель мой, чтобы я повторил слова эти о тех врагах, которые воюют с нашим христианским отечеством и враждуют против нашей благочестивой веры. Говорю я не о тех врагах, которых, как богопротивных, подобает ненавидеть, согласно слову Давида: «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне (Пс. 138, 21—22). Тех не только нельзя любить, но даже необходимо выступать войной против них, полагая душу свою за христианское царство и за целость Церкви. В одно время вопрос об этом нечестивые предложили святому христианскому философу Константину, нареченному Кириллом. Сарацины сказали: «Если Христос Бог ваш, то почему вы не делаете так, как Он велит вам? Ведь Он повелевает вам молиться за врагов, делать добро ненавидящим вас, подставлять щеку бьющему; вы же поступаете не так, но делаете совершенно противоположное. Вы острите оружие на тех, которые с вами так поступают, выходите на борьбу и убиваете». Блаженный Константин отвечал: «Если в каком-либо законе будут написаны две заповеди и даны будут для исполнения людям, то какой человек будет истинным законохранителем: тот ли, который совершит одну заповедь, или тот, который обе?» Ему сказали: «Тот лучше, который исполнит обе заповеди». Тогда философ ответил: «Христос Бог наш, повелевший нам молиться за обидящих и благотворить им, сказал нам и следующее: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). В каждом отдельном случае мы терпим причиняемые нам обиды; вообще же защищаем друг друга, полагая души свои для того, чтобы вы, пленив братьев наших, не пленили бы с телами и души их, склонив их к своим богопротивным делам».

Кроткий и тихий муж, не подающий повода для гнева, не только не зажигает огня вражды, но и зажженный погасит, согласно словам Златоуста: «Нет ничего сильнее кротости». Как вода погашает загоревшийся огонь, так и слово, сказанное с кротостью, погашает душу, горящую гневом сильнее огненной печи. Снисходить же к гневающемуся и ярящемуся и удаляться от очей его — это значит как бы разбрасывать горящие дрова далеко одно от другого, чтобы каждое в отдельности полено скорее погасло. Поэтому-то апостол и поучает: «Дайте место гневу» (Рим. 12, 19), то есть снисходите, уступите, удалитесь немного от разгневанного лица. Святой же Василий Великий, спрашивая, что значит: «дайте место гневу», отвечает: «Не противься злому», или же так: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой» (Мф. 5, 39; 10, 23).

Также и святой Григорий говорит: «Гневных мы лучше всего исправляем тем, что в момент возмущения их гневом уклоняемся от них». Святой же Амвросий говорит: «Оружие праведного заключается в том, чтобы победить, уступая, подобно тому, как искусные в стрельбе имеют обыкновение, убегая, сильнее ранить преследующих их». Поскольку же любящий врага своего гасит яростный огонь его гнева молчаливой кротостью, как водою, и снисходительностью, как разбрасыванием горящего вещества, то, значит, он есть чудотворец, погашающий силу огненную. **Святитель Димитрий Ростовский.**

В ЗАЩИТУ МИРА

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Третий миротворческий семинар в Торгау

24—26 апреля 1987 г. в Лейпциге и Торгау, ГДР, проходил Третий международный миротворческий семинар, посвященный встрече на Эльбе советских и американских союзных армий. Тема семинара — «Торгау — Рейкьявик. Вместе обеспечить мир». Встреча была организована региональным комитетом Христианской Мирной Конференции в ГДР. 126 участников семинара из 14 стран, среди которых был архиепископ Горьковский и Арзамасский Николай, приняли заявление:

«Со времени последнего семинара в Торгау мы стали свидетелями следующего:

попытка Советского Союза осуществить процесс разоружения с помощью одностороннего, четырежды продлеваемого моратория на ядерные испытания, осталась безуспешной в результате прежде всего отрицательной позиции США;

Советский Союз вновь принимает программу по нулевому решению относительно ракет среднего радиуса действия и оперативно-тактического ядерного оружия в Европе, которая была сформулирована западными правительствами.

Новые предложения по вопросу сохранения мира в атомный век, выдвинутые советской стороной в Рейкьявике, могут быть тем быстрее проведены в жизнь, чем активнее они будут поддерживаться всеми миролюбивыми силами. Преодолеть дух, логику и практику устрашения, помочь осуществить те предложения, которые направлены на общую безопасность всех народов, — такова одна из главных задач, стоящих сегодня перед Церковью.

Новое мышление в ядерный век — решающий фактор соборного процесса за справедливость, мир и целостность творения, процесса, который начинается в наших Церквах и за развитие которого несет ответственность также Христианская Мирная Конференция».

Заседание правления института «Жизнь и мир»

В апреле 1983 года в г. Упсале (Швеция) проходила Христианская всемирная конференция «Жизнь и мир». В процессе работы конференции возникла идея о создании центра по международным христианским исследованиям проблем сохранения мира между народами. Шведский Экуменический Совет принял ответственность за создание этого центра. В ноябре 1985 года в Упсале состоялось открытие института «Жизнь и мир». Президентом международного правления института избран посол Олле Дален (Швеция), являвшийся с 1971 по 1983 год модератором Комиссии Церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей. Директором института назначен д-р Роджер Вильямсон (Великобритания), занимавший до этого пост исполнительного секретаря по вопросам международного мира и прав человека в Британском Совете Церквей. При создании института д-р А. С. Буевский, ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, избран в состав правления.

27 и 28 апреля в Брейдгарде, в окрестностях Упсалы, состоялось ежегодное заседание правления института «Жизнь и мир», в работе которого принял участие А. С. Буевский. Обсуждены исследовательские проекты: «Роль религии в вооруженных конфликтах», «Заявления о мире и авторитет Церквей», «Мирное решение вооруженных конфликтов», «Милитаризация космоса». Правление рассмотрело и некоторые текущие вопросы деятельности института.

Советско-американский Поход за мир

14 июня — 8 июля 1987 года по маршруту Ленинград — Новгород — Калинин — Москва проходил советско-американский Поход за мир. От Русской Православной Церкви в походе участвовал секретарь Калининского епархиального управления архимандрит Виктор.

В Ленинграде советские и американские борцы за мир посетили Князь-Владимирский собор. Здесь японка Джуди Иман зажгла свечу от лампады, хранящей огонь Хиросимы. В Новгороде участники марша были за богослужением в кафедральном соборе во имя святого апостола Филиппа, где их представили молящимся. От имени митрополита Новгородского и Ленинградского Алексия гостей приветствовал секретарь Новгородского епархиального управления протоиерей Михаил Елагин, после чего состоялась беседа, в ходе которой американских участников ознакомили с миротворческой деятельностью Русской Православной

Участники Марша мира возле Калининского епархиального управления

Церкви. Во время посещения Богоявленского собора (г. Вышний Волочек) настоятель собора рассказал гостям об истории храма, о жизни приходской общины.

27 июня в Калининском епархиальном управлении митрополитом Калининским и Кашинским Алексием был устроен прием, во время которого американские гости имели возможность обсудить интересующие их темы, в частности о подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

Вечером участники приема присутствовали за всенощным бдением в соборе «Белая Троица». После шестой песни канона настоятель собора архимандрит Виктор представил гостей прихожанам и кратко рассказал о совместном советско-американском Марше мира, а председатель епархиального совета протоиерей Иоанн Басюк, приветствуя членов американской делегации от лица клира и мирян, пожелал успеха в служении делу мира и выразил надежду, что Поход за мир внесет достойный вклад в дело сохранения на Земле священного дара жизни. По пути в Москву участники Марша посетили церковь Успения в с. Завидово и Ильинский храм в с. Селихово.

В Москве члены американской делегации осмотрели Данилов монастырь, присутствовали за богослужением в Троицком соборе. Наместник Данилова монастыря архимандрит Тихон устроил для американских гостей прием, во время которого состоялась дружественная беседа.

Во время посещения Троице-Сергиевой Лавры в трапезной церкви прошла встреча участников Похода за мир с руководством Отдела внешних церковных сношений, Московских Духовных школ и Троице-Сергиевой Лавры. Вечером гости присутствовали за богослужением в Успенском соборе.

На организованной для участников Похода за мир в телестудии «Останкино» беседе «круглого стола» борцы за мир поделились своими впечатлениями с тысячами советских граждан, выразили надежду, что совместный советско-американский Поход за мир явится весомым вкладом в дело укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между народами двух стран.

На состоявшейся в Советском комитете защиты мира пресс-конференции перед журналистами выступили члены американской делегации. Делясь впечатлениями о прошедшем Марше мира, они указали на важность подобных мероприятий для укрепления советско-американских отношений, признали необходимость широкого освещения результатов Похода за мир средствами массовой информации США. Пастор пресвитерианской общины г. Балтимора Мак Миллан сообщил собравшимся о письмах, направленных от имени руководства общины М. С. Горбачеву и Р. Рейгану. В письмах выражается озабоченность по поводу непрекращающейся гонки вооружений и содержится призыв к руководителям двух великих держав освободить мир от ядерной угрозы. Отмечалась также готовность религиозных кругов США содействовать процессу разрядки.

В Москве участники Похода за мир посетили Дом дружбы, другие советские общественные организации.

* * *

Оглядываясь назад и вспоминая дни моего участия в первом в истории взаимоотношений СССР и США совместном советско-американском Марше мира, с особой остротой осознаю

значение пройденного этапа для улучшения взаимопонимания между народами, для оздоровления международного климата, для воспитания новых поколений в духе мира — одного из важнейших путей сохранения священного дара жизни на Земле. Конечно, взаимопонимание устанавливается не сразу: первоначально складывалось впечатление, что достичь доверия будет нелегко, ибо в самый день своего прибытия в СССР американские участники похода в разговорах со своими советскими коллегами были чрезвычайно сдержанны. Подобное поведение во многом было обусловлено созданным средствами массовой информации США «образом врага». Поведение некоторых американцев, продолжавших еще верить банальным басням о нашей стране, ее истории, обычаях, нравах, традициях, людях, принимало порой анекдотичный характер. Причины ложных представлений американских гостей раскрывались постепенно, по мере общения с советскими людьми, в шествии от берегов Невы до стен Московского Кремля. На протяжении всего пути перед американскими участниками открывалась новая картина советской действительности: сотни и тысячи людей — от мала до велика выходили на дорогу, встречали участников марша хлебом-солью, с искренним славянским радушием, пожимали гостям руки с пожеланиями мира и дружбы, некоторые держали в руках иконы, молитвенно желая успеха в благородном служении делу мира.

С каждым днем крепло доверие, настороженность наших заокеанских друзей исчезала как дым по мере того, как они сталкивались с реальностью: с гостеприимством, добротой, сердечностью и искренностью советских людей. Американцы проявляли живой интерес к нашей стране, стремились как можно больше узнать о советском образе жизни. Идя в Марше мира, они заново открыли для себя Советскую Россию, окончательно признали необходимость победить страх и ненависть в отношениях между народами СССР и США, ускорить процесс дружбы и доверия.

С кем бы ни говорили наши гости, я замечал их радостные улыбки, видел их светлые лица. Враждебность и страх, внушаемые на протяжении десятилетий, совершенно исчезли. Молодой американец Тим за ужином в доме настоятеля Богоявленского собора в г. Вышнем Волочке рассказывал, как перед поездкой в Советский Союз мать отговаривала его от участия в Марше, опасаясь, что ему будет скучно. «Надо признаться, — вспоминал Тим, — во время полета меня на самом деле стала одолевать непонятная скука, но возвращаться было уже поздно. Однако приветливые улыбки, сердечная и теплая встреча в день прибытия в Советский Союз полностью рассеяли мои опасения». На следующий день на заданный Тиму вопрос: «Как дела?» последовал ответ: «Как дома».

Мое присутствие в советской группе как представителя духовенства было весьма неожиданным для американцев. Они с ходу перешли в атаку, задавая массу вопросов о положении верующих в Советском Союзе. Но лучшим ответом о положении верующих в СССР стало увиденное собственными глазами. Американские гости, бывая в храмах за богослужением, беседуя с многими верующими, воочию узрели ложь западной пропаганды. Подобные беседы приводили американцев в состояние необычного удивления, наглядно демонстрировали плодотворность миротворческой деятельности Русской Православной Церкви.

Марш мира закончился. Прощание было теплым и сердечным, но вместе с тем и горестным при мысли о расставании, ибо за период похода нас сплотило общее стремление к миру, доверию и справедливости. Вновь следовали рукопожатия, объятия, разговоры. Все понимали друг друга и без переводчика; увезли с собою массу впечатлений.

«Думаю, — говорилось в ответе М. С. Горбачева на обращение участников американо-советского Похода за мир, — что в памяти участников похода надолго останутся встречи с тысячами советских граждан, горячие дискуссии о том, как обеспечить мирное будущее нашим детям, как гарантировать выживание человечества».

Делегация американской группы уезжала на родину с рабочим настроением. Теперь самое главное — на деле приступить к работе по созиданию мира между двумя державами.

В заключение хотелось бы поделиться еще одним воспоминанием. Во время нашего Марша по Новгородской земле я задал приглянувшемуся мне веселому и жизнерадостному американцу вопрос о том, что он думает о столь рьяно проповедуемой средствами массовой информации США советской угрозе. Он ответил: «Я знаю, что Советский Союз никогда не нападет, а поэтому сплю спокойно».

Архимандрит ВИКТОР

Автобусный молодежный Марш мира

17 июля — 1 августа 1987 года в рамках деятельности Всемирной Конференции «Религия и мир» (ВКРМ) состоялся молодежный автобусный Марш мира Лондон — Москва — Лондон. Участники Марша сделали остановки в местечке Виссен (ФРГ), Праге (ЧССР), Освенциме (ПНР), Минске (СССР), где были вознесены молитвы о мире, организованы встречи с членами религиозных общин, проведен обмен опытом в области развития религиозного миротворчества.

24—28 июля представители молодежной ВКРМ находились в Москве, где посетили Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата, осмотрели Данилов монастырь, присутствовали за богослужением в патриаршем Богоявленском соборе, познакомились с жизнью Церквей и религиозных объединений в СССР.

Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» обратился к Джонатану Блейку, молодежному лидеру и члену Президиума ВКРМ, организатору автобусного Марша мира:

— Является ли миротворческая автобусная поездка по маршруту Лондон — Москва — Лондон новой формой религиозного движения за мир?

— В молодежном автобусном путешествии мира участвуют представители различных ве-

роисповеданий из десяти стран. Мы останавливались во многих столицах, а также других имеющих для нас важное значение населенных пунктах, где знакомились с миротворческими инициативами, продиктованными местными традициями. Я надеюсь, что все это поможет нам возвести мосты доверия, дружбы, любви и взаимопонимания между людьми различных верований, между народами.

— Включает ли ваша программа встречи с религиозными организациями на территории европейских стран и Советского Союза, посещение церквей, беседы с местными официальными представителями?

— Нашу первую остановку мы сделали возле небольшого кладбища в Виссене (ФРГ), где покоятся советские солдаты, павшие во время второй мировой войны. Там мы вознесли нашу первую молитву о мире. Затем мы приехали в Прагу, где для нас была организована очень интересная двухдневная программа. Далее мы остановились возле нацистского лагеря смерти Освенцим, после чего отправились в Минск и Смоленск. В минском соборе была организована встреча с местным церковным руководством. Нам рассказали о миротворческой деятельности Русской Православной Церкви. Там мы также молились о мире. В Москве мы встретились с имамом мусульманской общины, беседа оказалась крайне интересной, как, собственно, и встреча с членами его общины. Мы получили также большое удовольствие от посещения московской синагоги, где беседовали с раввином. Вечером мы должны отправиться туда вновь для более обстоятельного разговора.

— Как Вы оцениваете роль религиозной молодежи в борьбе за мир? Каковы перспективы участия молодежи во всемирном религиозном движении за мир?

— Участие молодежи в борьбе за мир имеет огромную важность. Из пятидесяти человек, совершающих вместе с нами это путешествие, многие в свое время, несомненно, станут либо религиозными лидерами, либо руководителями общин. И я думаю, что эта поездка поможет им переосмыслить многое как в отношении миротворческой работы в масштабах нации, так и в их будущей деятельности в рамках религиозной общины. Хорошо, если они проникнутся чувством ответственности, и когда сами станут руководителями, то, надеюсь, начнут укреплять межрелигиозные отношения вообще.

— Что Вы можете сказать о задачах религиозной и миролюбивой молодежи на предстоящей V Всемирной ассамблее ВКРМ в Австралии?

— Я вновь должен подчеркнуть не только непосредственное участие молодежи в ассамблее, но также ее динамическую и созидательную силу, позволяющую осуществлять творческие, требующие работы мысли и воображения проекты, которые, как мы надеемся, смогут принести положительные результаты. Все это заставляет нас всемерно поощрять участие молодежи в ассамблее и не без основания надеяться, что в своих общинах, разбросанных по всему миру, религиозная молодежь сделает немало для сохранения мира. Конечно, многое здесь зависит от властей, которые чаще всего не очень-то стремятся уступать в своей работе место молодежи. Мне кажется, чтобы расширить тот уникальный вклад, который религиозная молодежь вносит в дело защиты мира и справедливости на Земле, нужно вносить все больше энергии в выдвигаемые молодежью инициативы.

— Каково Ваше отношение к тем радикальным переменам, которые в СССР ныне характеризуются двумя широко известными словами «гласность» и «перестройка»?

— Мне кажется, что в Советском Союзе в настоящий момент явно ощущается совершенно иная атмосфера. Даже в немногих разговорах с советскими людьми мы обнаружили какое-то новое ожидание, новую надежду, а также просто радость и возбуждение от перемен. Я имею в виду вашу гласность. Я надеюсь, что все это приведет к формированию новых черт в сознании вашего народа, который открыт к встречам с людьми из других стран. Стены недоверия начинают рушиться, чем скорее они падут, тем лучше.

— И последний вопрос. Не могли бы Вы сказать несколько слов о Ваших личных впечатлениях о пребывании в Москве?

— Москва — прекрасный город. Люди здесь очень дружелюбны. Мне кажется, потребуется некоторое время для того, чтобы люди из стран западной культуры смогли понять преимущества культуры общества, столь разительно отличающегося от западного. Здесь можно пройтись по улицам и заметить, насколько они чисты, вы можете отправиться в метро и убедиться, что там нет и следов вандализма, свидетелями которого нам столь часто случается бывать. В обществе царит порядок, оно эффективно функционирует во многих аспектах. Люди борются за дисциплину, и строгость руководства теперь чувствуется в большей степени, чем прежде, что, несомненно, не замедлит дать положительные эффекты.

Хроника

Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе проходила в Вене 6—11 апреля 1987 года. В качестве представителя Русской Православной Церкви и наблюдателя от Конференции Европейских Церквей по программе «Права человека» в работе конференции участвовал протоиерей Сергий Киселев, секретарь Представительства Русской Православной Церкви при ВСЦ.

Поездка в Северную Калифорнию. 12—31 мая 1987 года по приглашению Северо-Калифорнийской Конференции Объединенной Церкви Христа в США находилась делегация Советского комитета защиты мира, возглавляемая первым заместителем председателя Госкомиздата СССР Д. Ф. Мамлеевым, вице-председателем Общественной комиссии СКЗМ по связям с религиозными кругами, выступающими

за мир. От Русской Православной Церкви в составе делегации был архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Макарий. 13 — 17 мая делегация включилась в работу ежегодной Конференции Объединенной Церкви Христа в Северной Калифорнии, где присутствовало более 800 представителей от 120 Церквей, и участвовала в рабочих группах по проблемам мира и предотвращению ядерной угрозы. Архиепископ Макарий рассказал участникам конференции о подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси. В городах Санта-Круз, Фримонт, Оберн, Дейвис, Сакраменто, Сан-Франциско делегация посещала школы, университеты, храмы, госпитали, издательства, встречалась с активистами миротворческих организаций, учащимися и студентами. 28 мая, в праздник Вознесения Господня, архиепископ Макарий совершил в Свято-Николаевском храме в Сан-Франциско Божественную литургию в сослужении настоятеля протоиерея Владимира Вериги (Московский Патриархат).

Конференция «Международная безопасность и меры по образованию доверия» проходила 22—25 мая 1987 года в Евангелической академии в Локуме (ФРГ). В ней участвовала делегация Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество во главе с послом по особым поручениям О. А. Гриневским. В состав делегации входил доцент Московской Духовной Академии протоиерей Владимир Иванов, выступивший на заседании четвертой секции конференции «Международная безопасность и вклад Церквей в образование доверия и защиту мира» с докладом о миротворческом служении Русской Православной Церкви.

III Континентальный конгресс и Генеральная ассамблея ХМК в Латинской Америке и странах Карибского бассейна проходил 25—30 мая 1987 года в столице Кубы Гаване. Встреча объединила 200 делегатов из 26 стран (большинство делегатов — женщины, а около одной трети — представители индейских общин), также присутствовало 80 гостей и наблюдателей. Международную ХМК представляли генеральный секретарь д-р Л. Миржеёвский, его заместитель протоиерей Георгий Гончаров и секретарь регионального комитета ХМК в ГДР Карл Орднунг. Ассамблея проходила по теме «Освобождение и мир — призыв Евангелия». Участники Ассамблеи рассмотрели деятельность ХМК в Латиноамериканском регионе за последние годы и выработали конкретные направления дальнейшей работы. Основное внимание они уделили «богословию освобождения» и местным проблемам. Состоялось переизбрание руководства: президентом ЛАХМК избран католический священник из Эквадора Педро Сото, генеральным секретарем — католическая монахиня Стефания Линдсей. Ассамблея приняла следующие документы: коммюнике, рекомендации для деятельности ХМК в Латинской Америке, заявление о положении в Чили, письмо генеральному секретарю ООН, письмо Фиделю Кастро.

На собрании комитета мира в Будапеште. 2 июня 1987 года Межцерковный комитет мира при Совете защиты мира Венгрии провел свое ежегодное общее собрание, на которое был приглашен председатель Общественной комиссии Советского комитета защиты мира по связям с религиозными кругами, выступающими за мир, митрополит Минский и Белорусский Филарет. На собрании был также протоиерей Владимир Башкиров, настоятель храма во имя святых Константина и Елены в Тегеле, Западный Берлин.

Поездка в Канаду. Группа из 20 человек, членов Украинского республиканского комитета защиты мира, возглавляемая вице-президентом Академии наук УССР К. М. Ситником, посетила 12—19 июня 1987 года Канаду. От Русской Православной Церкви в работе делегации участвовал митрополит Львовский и Тернопольский Никодим. Делегация посетила города Виннипег, Торонто, Уэлленд и Монреаль. В Виннипеге 13 июня делегация вместе с 30 тысячами жителей провинции Монитоба и премьером провинции приняла участие в Марше мира по городу.

Международный семинар в Хёхсте (Оденвальд, ФРГ) состоялся с 12 по 17 июня 1987 года. Он был организован Рабочим объединением евангелической молодежи Федеративной Республики Германии и Западного Берлина (РОЕМ) на тему «Мир из справедливости». Во встрече участвовали представители Церквей из ряда стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Русскую Православную Церковь на семинаре представляли член ОВЦС В. А. Чукалов и переводчица ОВЦС Г. В. Тицкая.

Работа семинара осуществлялась на пленарных заседаниях, а также в четырех рабочих группах по подтемам: «Мир», «Справедливость», «Целостность творения», «Участие».

В ходе семинара большое внимание было уделено рассмотрению причин международной напряженности и способов ее устранения, проблемам мира и справедливости, миротворческого служения Церквей в современном мире. Обсуждались пути преодоления в ряде стран таких явлений, как голод и нищета, несправедливость в области распределения экономических ресурсов.

От имени участников семинара были направлены письма федеральному канцлеру ФРГ, Всемирному Совету Церквей, региональным христианским советам, Главам Церквей — участников семинара, экуменическим молодежным организациям, а также письма солидарности с народами Намибии и Сальвадора.

Митрополит Швейцарский ДАМАСКИН – почетный доктор богословия Православного Богословского факультета в Прешове

Высшее учебное заведение Чехословацкой Православной Церкви — Православный Богословский факультет в Прешове (Словакия) присвоил степень доктора богословия honoris causa иерарху Константинопольской Церкви митрополиту Швейцарскому Дамаскину, что явилось актом признания его многогранной деятельности как богослова, осуществляющего православное свидетельство в Западной Европе, а также как активного участника экуменического движения и миротворца.

Митрополит Швейцарский и Экзарх Европы Дамаскин (Папандреу) родился в 1936 году в Греции. В 1959 году окончил Богословскую школу на о. Халки, в последующие годы продолжал образование в Риме и Марбурге. В 1966 году получил степень доктора богословия в Афинском университете. Хиротонисан во епископа в 1970 году, с 1969 года по настоящее время является директором Православного центра Константинопольского Патриархата в Шамбези, близ Женевы. Митрополит Дамаскин — секретарь Секретариата по подготовке Святого и Великого Собора Православной Церкви. Он является профессором экуменического института в Боссэ и богословских факультетов в Лионе и Люцерне, удостоен почетной степени доктора богословия высшими православными богословскими учебными заведениями Бухареста (1981), Белграда (1982), Фессалоник (1985), а также католическим Богословским факультетом Боннского университета (1986). Митрополит Дамаскин опубликовал более 120 книг и статей.

По приглашению Блаженнейшего Митрополита Пражского и всей Чехословакии Дорофея митрополит Дамаскин в сопровождении профессора Феодора Зисиса, председателя пастырского отделения Богословского факультета Фессалоникского университета, с 5 по 10 февраля 1987 года находился в Чехословакии.

В воскресенье 8 февраля митрополит Дамаскин и епископ Михаловский Иоанн совершили Божественную литургию в Свято-Духовском кафедральном соборе в Михаловцах (Восточная Словакия).

9 февраля в Большом зале Прешовского епархиального управления состоялся торжественный акт вручения митрополиту Швейцарскому Дамаскину диплома доктора богословия honoris causa. Под звуки фанфар в зал вошла процессия профессоров и преподавателей Православного Богословского факультета, которую замыкали декан профессор протоиерей д-р Стефан Пружинский и митрополит Дамаскин. В зале присутствовали Предстоятель Чехословацкой Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Дорофей, епископы Прешовский Николай и Михаловский Иоанн, представители Русской Православной Церкви епископ Подольский Владимир, настоятель Русского подворья в Карловых Варах, и архимандрит Виктор, начальник строительного управления Московского Данилова монастыря, а также управляющий делами митрополичьего совета протопресвитер д-р Ярослав Шуварский, деканы богословских факультетов других Церквей в Чехословакии, клирики Прешовской и Михаловской епархий, студенты Православного Богословского факультета. На акте присутствовали представители государственной власти.

После исполнения государственных гимнов Чехословацкой Социалистической Республики и Греческой Республики со словом приветствия к митрополиту Дамаскину и всем присутствовавшим обратился декан факультета протоиерей Стефан Пружинский. Затем профессор протоиерей д-р Милан Герка огласил curriculum vitae митрополита Дамаскина. Промоцию — акт вручения докторского диплома — совершил продекан факультета профессор протоиерей д-р Павел Алеш.

Митрополит Дамаскин выступил с докторской речью на тему о верности Церковному Преданию, которое обязывает нас действовать в современном мире. Он обратил внимание присутствовавших на долг христиан участвовать в разрешении насущных проблем современности: расовой дискриминации, насилия, нарушения прав человека, голода и других проблем, среди которых первое место занимает вопрос сохранения и упрочения мира на Земле.

Новый доктор богословия принял поздравления протоиерея Стефана Пружинского — от имени Богословского факультета, Блаженнейшего Митрополита Дорофея — от имени Священноначалия и всей Полноты Чехословацкой Православной Церкви, а также сотрудника Секретариата по церковным вопросам Министерства культуры Словацкой Республики В. Челко.

В тот же день руководство Православного Богословского факультета устроило прием в честь митрополита Дамаскина. На приеме среди выступавших от имени Русской Православной Церкви греческого иерарха поздравил епископ Подольский Владимир.

В ходе встречи и обмена мнениями между митрополитом Дамаскином и профессором Ф. Зисисом и профессорско-преподавательской корпорацией Богословского факультета была достигнута договоренность о развитии кон-

тактов и обмене студентами между Православным Богословским факультетом в Пряшове и Богословским факультетом Фессалоникского университета.

10 февраля митрополит Дамаскин и профессор Ф. Зисис в сопровождении Блаженнейшего Митрополита Дорофея и протопресвитера Ярослава Шуварского нанесли визит в Праге директору Секретариата по церковным вопросам при Федеральном правительстве ЧССР д-ру В. Янку. В тот же день в Праге Блаженнейший Митрополит Дорофей устроил прощальный прием в честь митрополита Швейцарского Дамаскина.

Епископ Подольский ВЛАДИМИР

Поездка в Польшу представителей Духовных школ Русской Православной Церкви

В пасхальные дни 1987 года, с 14 по 31 мая, в Польше, по приглашению Круга православной молодежи в Польше, находилась делегация представителей Духовных школ Московского Патриархата. Визит состоялся в рамках двусторонних контактов между организациями — членами Синдесмоса. В состав делегации вошли: С. П. Рассказовский, вице-президент Синдесмоса, преподаватель ЛДС (глава делегации); И. И. Иванова, преподаватель регентского класса при ЛДАиС; протоиерей Александр Ранне, преподаватель ЛДС; священник Николай Кацюбан, эконом ЛДА; Н. Д. Медведев, доцент ЛДА; диакон Геннадий Героев, студент МДА; Н. Лебедев, референт ОВЦС; Г. Красноцветов, Н. Державин, студенты ЛДА; О. Дячина, студент МДА; М. Юрчук, воспитанник ОДС; А. Озерова, Н. Близнюк, А. Горбунова, М. Васильева, воспитанницы регентского класса при ЛДА.

В первые дни пребывания в гостях у Польской Православной Церкви делегация приняла участие в VII международной встрече православной молодежи на Грабарке. Встречи получили свое название по имени святой горы Грабарка в 180 километрах от Варшавы, на которой расположена Марфо-Мариинская православная женская обитель, основанная в XVIII веке. В ежегодном паломничестве на Грабарку принимают участие сотни православных верующих, среди которых — представители православной молодежи из-за рубежа. В минувшем году в дни паломничества в Марфо-Мариинской обители собралось около трех тысяч человек.

15 мая вечером под открытым небом перед монастырским храмом в честь Преображения Господня было совершено вечернее богослужение, в котором в качестве певчих приняли участие члены делегации Русской Православной Церкви. По окончании богослужения крестный ход с пением стихир Святой Пасхи направился к источнику у подножия горы, где был совершен молебен с водоосвящением. После ужина, во время которого делегацию приветствовала настоятельница обители монахиня Лидия, на склоне горы состоялся духовный концерт. Пели хоры, и среди них — хор членов делегации Духовных школ Московского Патриархата. Было исполнено также представление-«мистерия» на тему Святой Пасхи, в котором приняли участие взрослые и дети. По завершении концерта паломники направились к храму, где был освящен большой деревянный крест, водруженный в память паломничества на Грабарку в 1987 году. На монастырском кладбище на могилах особо почитаемых верующими архиепископа Вроцлавского и Щецинского Алексия († 1982) и настоятельницы обители игумении Варвары († 1985) была совершена панихида. Уже поздно вечером у храма совершалось чтение акафиста Иисусу Воскресшему и Таинство Исповеди для желающих причаститься Святых Христовых Таин. К молящимся обратился епископ Пермский и Соликамский Афанасий.

На следующий день, после Божественной литургии, за которой множество молящихся в основном молодежь, приобщилось Святых Таин, под большим навесом на открытом воздухе состоялось открытие молодежной встречи. От имени Предстоятеля Польской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Василия участников приветствовал архиепископ Белостокский и Гданьский Савва. С приветствиями выступили многие участники и гости, среди которых были: председатель Круга православной молодежи в Польше Мирослав Матренчик — один из организаторов встречи, епископ Иоэнсу Тихон (Финляндская Православная Церковь), Алексей Струве, президент Синдесмоса (Франция), священник Тибор Имрени (Венгрия), диакон Серафим Томсон (Великобритания), Марианна Хаубер, представитель Молодежной комиссии ВСЦ. От имени делегации представителей Духовных школ Московского Патриархата, впервые принявших участие в подобной встрече, к присутствовавшим обратился вице-президент Синдесмоса С. П. Рассказовский.

Епископ Вроцлавский и Щецинский Иеремия прочитал доклад, посвященный толкованию слов святого апостола Петра, которые были выбраны в качестве девиза встречи «Грабарка-87»: «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9). Затем состоялись дискуссии по темам в 13 группах. Каждый смог принять участие в обсуждении наиболее близких ему вопросов. Интерес участников к обсуждаемым темам, вызванный желанием не только постигать учение Церкви, но и претворять его в жизнь, сделал дискуссии содержательными и оживленными. С особым вниманием участники бесед отнеслись к выступлениям представителей Русской Православной Церкви, которые рассказывали о жизни православных христиан в Советском Союзе. Представителями Духовных школ Московского Патриархата была также организована фотовыставка.

Во второй половине дня состоялось выступление хоров, которые представили различные православные церковно-певческие традиции. Вечером множество желающих приняло уча-

стие в панельной дискуссии, в ходе которой на вопросы молодежи отвечали епископ Иеремия, протоиерей Леонтий Тофилук, игумен Мирон, настоятель ныне восстанавливаемого древнего православного Супрасльского монастыря, Евгений Чиквин, вице-президент Синдесмоса, председатель Белостокского отделения Христианской Социальной Ассоциации в Польше, другие представители Польской Православной Церкви и Круга православной молодежи в Польше. Участники дискуссии обсуждали вопросы нравственности, духовничества, социального служения Церкви, христианского призвания в современном мире и многие другие.

В канун воскресного дня было совершено всенощное бдение, а 17 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, Божественная литургия, в которой приняли участие клирики — представители Русской, Болгарской, Польской и Чехословацкой Православных Церквей. После крестного хода вокруг храма и возглашения многолетий представители Польской Православной Церкви, организовавшие встречу, и гости выразили единодушное мнение всех участников о том, что встреча духовно обогатила паломников на святую гору Грабарку, укрепила и вдохновила их на дальнейшее христианское свидетельство в мире. Епископ Иеремия рассказал о том, как зародилась традиция ежегодных паломничеств в Марфо-Мариинскую обитель. Он передал также представителям Русской Православной Церкви благодарность Блаженнейшего Митрополита Василия и собора епископов Польской Православной Церкви за участие во встрече православной молодежи.

18 мая члены делегации Духовных школ Русской Православной Церкви приняли участие в работе международной христианской миротворческой конференции в Белостоке, проходившей под девизом «Мир нуждается в активизации борьбы по ликвидации голода, нищеты и гонки вооружений». На конференцию прибыли представители христианских Церквей и общественных организаций из Болгарии, Великобритании, Венгрии, Нидерландов, Советского Союза, ФРГ, Финляндии, Чехословакии и Швейцарии. Участвовали также представители государственной и местной власти, члены Белостокского комитета защиты мира, ученые, представители общественных организаций и польских средств массовой информации. После вступительного слова архиепископа Белостокского и Гданьского Саввы и ряда других приветствий с докладами выступили представители Польской Православной Церкви протоиереи Константин Бондарчук и Александр Шеломов, студент Белостокского университета Ярослав Матфеюк, а также председатель Белостокского комитета защиты мира профессор д-р В. Чечуга. В дискуссии приняли участие епископы Вроцлавский и Щецинский Иеремия, Пермский и Соликамский Афанасий, Иоэнсу Тихон, Знепольский Дометиан (Болгарская Православная Церковь), представители Православной Церкви в Польше, Венгрии, Чехословакии, другие участники конференции. От имени молодежной делегации Русской Православной Церкви выступил С. П. Рассказовский.

В заключение конференции участники приняли итоговый документ «Призыв к миру и социальной справедливости», в котором подчеркнули, что борьба за прочный мир неотделима от стремления к торжеству социальной справедливости. В документе говорится: «Призываем к пробуждению человеческой совести и к всеобщей солидарности в борьбе с нищетой, голодом и несправедливостью». Вечером состоялся концерт для участников конференции, на котором выступила также вокальная группа делегации Духовных школ Русской Православной Церкви.

19 мая в Белостоке состоялась конференция, посвященная 1000-летию Крещения Руси. Перед началом работы конференции в стенах строящегося храма в честь Сошествия Святого Духа, который должен быть завершен в 1988 году, был совершен молебен при большом стечении молящихся.

Конференцию, посвященную 1000-летию Крещения Руси, открыл архиепископ Белостокский и Гданьский Савва. Были прочитаны доклады: «Значение Крещения Руси для Восточной Европы» В. А. Сергика, «Святой равноапостольный князь Владимир и его роль в основании Церкви и государственности восточных славян» протоиерея Александра Ранне, «Западное влияние на православное культовое зодчество белорусских земель до конца XVII века» С. Александровича (Белосток), «Русские фрески как пример наличия византийской живописи на польских землях» доцента Краковского университета А. Наумова, «Супрасльский монастырь как пример религиозно-культурных связей со славянскими Православными Церквами» настоятеля Никольского кафедрального собора в Белостоке протопресвитера Серафима Железняковича, «Супрасльский кодекс — древнейшая рукопись XI века» профессорского стипендиата ЛДА Б. Мироновича. С докладом о времени Крещения Руси выступил доцент ЛДА Н. Д. Медведев. В заключение член делегации Григорий Красноцветов, студент III курса ЛДА, прочитал доклад о современной жизни Русской Православной Церкви. Затем состоялась дискуссия. Во время перерыва участники конференции с большим интересом знакомились с выставкой о Русской Православной Церкви, на которой были представлены фотографии, издания Московской Патриархии, пластинки с записями русской церковной музыки.

Вечером того же дня состоялся концерт, на котором среди выступающих были представители православной молодежи из Советского Союза. В заключение концерта Е. Чиквин от имени Белостокского комитета защиты мира вручил делегации Русской Православной Церкви диплом за активное участие в работе двух конференций и неоднократные выступления с концертными программами.

Во время своего пребывания в Польше члены делегации Духовных школ Московского Патриархата знакомились с жизнью Польской Православной Церкви. Они посетили епархиальные центры: Варшаву, Белосток и Вроцлав; совершили поездку по Белостокско-Гданьской епархии, во время которой побывали в ряде православных приходов и в Супрасльском монастыре; были гостями православной общины г. Кракова, а также совершили поклонение известному во всем мире чудотворному Ченстоховскому образу Божией Матери в г. Ченстохо́ве. В Варшаве представители православной молодежи из Советского Союза были тепло встречены препода-

вателями и учащимися Варшавской Христианской Академии и Православной Духовной Семинарии. В католическом храме во имя святого Анджея в Варшаве члены делегации приняли участие в экуменическом богослужении, а затем певческая группа исполнила православные церковные песнопения. Состоялась встреча с представителями католической молодежи.

29 мая делегация приняла участие в VI Международном фестивале церковной музыки, который проходил с 27 по 31 мая в г. Гайновке в православном храме во имя Пресвятой Троицы. По окончании фестиваля хору представителей Русской Православной Церкви, занявшему второе место, были вручены диплом, приз и денежная премия (15 000 злотых). По единодушному решению хористов половина этой суммы передана в фонд восстановления Московского Данилова монастыря, а вторая половина —в Советский фонд мира.

Делегацию Русской Православной Церкви 29 мая в своей резиденции в Варшаве принял Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Василий, который выразил удовлетворение началом активных контактов между представителями православной молодежи Польши и Советского Союза.

Глава делегации С. П. Рассказовский, протоиерей Александр Ранне и священник Николай Кацюбан были приняты членом Государственного Совета ПНР Казимиром Моравским, президентом Христианской Социальной Ассоциации в Польше, и имели с ним беседу.

Посещение Польской Православной Церкви представителями православной молодежи из Советского Союза, участие в богословских и миротворческих встречах на польской земле, общение с православными верующими и представителями Католической Церкви — все это, несомненно, послужит укреплению уз братской любви между христианами Советского Союза и Польской Народной Республики, дальнейшему развитию сотрудничества между народами наших стран и достижению прочного мира на Земле.

С. РАССКАЗОВСКИЙ,
Н. ДЕРЖАВИН

Молодежный богословский семинар в ЛДА

КОММЮНИКЕ

По приглашению Русской Православной Церкви в Ленинграде с 14 по 16 июня 1987 года находилась делегация греческой православной молодежи. Этот визит явился началом установления двусторонних отношений между молодежью Русской и Элладской Православных Церквей в рамках Синдесмоса.

15 июня 1987 года в Ленинградской Духовной Академии состоялся богословский семинар, в работе которого приняли участие преподаватели и студенты всех пяти Духовных школ и регентского класса при ЛДАиС Русской Православной Церкви, Мцхетской Духовной Семинарии Грузинской Православной Церкви, Софийской Духовной Академии Болгарской Православной Церкви и представители молодежных организаций Элладской Православной Церкви: студенческой богословской организации Богословского факультета Афинского университета, православных христианских союзов, христианской группы студентов и ученых, молодежной организации «Пантократор», молодежной организации митрополии Ханья (о. Крит), греческой молодежной христианско-социалистической организации.

В качестве делегатов участвовало по восемь человек с греческой и русской стороны. В качестве наблюдателей присутствовали студенты Ленинградской Духовной Академии и регентского класса при ЛДАиС, а также профессорские стипендиаты от Армянской Апостольской Церкви и Евангелической Лютеранской Церкви Финляндии, обучающиеся в ЛДА.

Сопредседателями семинара были избраны С. П. Рассказовский, преподаватель ЛДАиС, вице-президент Синдесмоса, и Евангелия Вулгараки, член Исполкома Синдесмоса.

Со вступительным словом к собравшимся обратился архимандрит Иannуарий, секретарь Совета ЛДА.

От имени Высокопреосвященного Алексия, митрополита Ленинградского и Новгородского, собравшихся приветствовал благочинный Ленинграда, настоятель Николо-Богоявленского кафедрального собора, профессор протоиерей Владимир Сорокин (ныне ректор ЛДАиС. — *Ред.*).

Первый доклад на тему «Православное богословское представление об участии Церкви в движении за разоружение и мир во всем мире» сделал Димитриос Мавропулос. Он указал, что причиной войны является восстание против Бога. Чтобы устранить эту причину, нужно примириться с Богом, что стало возможным благодаря Христу Спасителю, соединившему в Своем Лице разделенное — Божественное с человеческим. Свое место в истории мы должны видеть в перспективе этого примирения. Земля прекрасна, и христиане принимают ее как творение Божие, сознавая вместе с тем, что мир ждет своего преображения во Христе, что́ будет означать конец истории. Поэтому православные христиане, участвуя в историческом процессе и не совершая бегства из истории, тем не менее своей главной целью имеют грядущее Царство Божие. Наш долг — содействовать миротворческим устремлениям людей, подчеркивая при этом основное различие между жизнью земной, временной, и жизнью подлинной, вечной.

Второй доклад на тему «Богословские аспекты миротворческой деятельности» прочитал доцент ЛДА протоиерей Владимир Федоров. В нем выделен ряд богословских задач миротворчества и подчеркнуто, что миротворчество как творческая деятельность, направленная на достижение мира, созидание его, обу-

словлено христианским пониманием творчества и основано на библейском и святоотеческом учении о сотворении человека по образу и подобию Божию, на святоотеческой теоцентрической антропологии, согласно которой богоустремленность человека проявляется через свободу и способность к творчеству. Христианские миротворческие усилия, творческая активность в деле созидания мира должны все более возрастать по мере осознания христианами своей ответственности — ответственности человечества за сохранение вверенного ему священного дара жизни перед лицом угрозы глобальных катастроф. В докладе содержится анализ библейского понимания категории «мир» (ирйни), значительное место уделено теме «Мир Христов и примирение с Богом», особый акцент сделан на том, что примирение с Богом, по своему смыслу, неотделимо от общения примиряемых. В примирении — нравственном восстановлении — через человека проявляется богочеловеческая жизнь и сила Христова, вследствие чего христианин своим личным подвигом способствует осуществлению нравственно-созидательной миссии Церкви в мире и содействует всеобщему примирению, то есть проявлению богообразных свойств человеческой природы.

Среди наиболее актуальных богословских задач одной из важнейших является православная оценка категорий «насилия» и «ненасилия». Библейский и святоотеческий анализ этих категорий докладчик завершил характеристикой нынешней политической ситуации, в которой «ненасилие» приобретает первостепенное значение.

Этика ядерного века и философия современной политики обусловили появление и все большее распространение нового мышления, которое исходит из переустройства мира на принципиально новых началах — на категорической недопустимости войны, на разоружении и международном сотрудничестве. Исключительно важной вехой на этом пути докладчик назвал Делийскую декларацию о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира, которая была подписана 27 ноября 1986 года.

По обоим докладам прошла оживленная дискуссия, в ходе которой отмечалось, в частности, что молодежь — будущее наших Церквей, и поэтому уже сегодня она должна решать, как жить завтра. Обсуждались также формы социального служения Церкви в современном мире, различные проблемы миротворческой активности христиан. В этой связи были поставлены такие вопросы: что нам еще нужно сделать сегодня? какие методы и формы использовать? что сказать людям, живущим под страхом ядерного уничтожения? Было подчеркнуто различие между пацифизмом и активной христианской позицией в миротворчестве. Отмечалось также, что примирение людей невозможно без примирения с Богом, дарующим человеку Божественную любовь. В богословской и миротворческой деятельности нельзя отделять практику от духовного подвига и богословского осмысления современных задач в свете святоотеческой традиции, исходя из исторического опыта Церкви.

Обе стороны выразили удовлетворение по поводу начала двусторонних отношений между молодежью наших Церквей в рамках Синдесмоса, а также ходом работы семинара, темами докладов и общей дискуссией, которая имела деловой характер.

Участники семинара выразили пожелание продолжать встречи между молодежью Элладской и Русской Православных Церквей.

Памяти митрополита Видинского Филарета

4 июня 1987 года скоропостижно скончался видный иерарх Болгарской Православной Церкви митрополит Видинский Филарет.

Митрополит Филарет (в миру Славчо Игнатов) родился 5 июня 1921 года в селе Вырбовчец Видинского округа. Монашество принял в 1941 году в Гложенском Свято-Георгиевском монастыре, в 1942 году рукоположен во иеродиакона. Окончил Пловдивскую Духовную Семинарию, а затем — Софийскую Духовную Академию в 1951 году. В 1953 году рукоположен во иеромонаха, в 1954 возведен в сан архимандрита. С 1961 года являлся игуменом Бачковского Успенского монастыря. В 1964 году назначен настоятелем Болгарского подворья в Москве, где проявил себя поборником всемерного укрепления братских уз, связывающих Русскую и Болгарскую Церкви-Сестры. После возвращения на родину 30 июня 1968 года хиротонисан во епископа Величского, викария Сливенской митрополии.

23 мая 1971 года избран на кафедру митрополита Видинского.

В продолжение своего архипастырского служения митрополит Филарет много внимания уделял восстановлению древних обителей в своей епархии, реставрации храмов. Он постоянно проповедовал, публиковал в церков-

ной печати статьи исторического и церковно-общественного содержания, принимал активное участие в общественной деятельности в качестве председателя Комитета за европейскую безопасность и сотрудничество в г. Видине и заместителя председателя Окружного комитета защиты мира. Как постоянный член Священного Синода Болгарской Православной Церкви и председатель Верховного церковного совета митрополит Видинский Филарет неоднократно входил в состав церковных делегаций, представлявших Болгарскую Церковь на международных миротворческих форумах и других межцерковных встречах. За церковные заслуги был удостоен высоких наград.

Чин погребения почившего иерарха совершил 6 июня в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Видине Святейший Патриарх Болгарский Максим в сослужении архиереев и клириков при стечении множества молящихся. На погребении присутствовали заместитель министра иностранных дел Болгарии, председатель Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов при Министерстве иностранных дел Любомир Попов и председатель окружного комитета Отечественного фронта в Видине Васил Минков.

Погребение митрополита Филарета совершено близ кафедрального Свято-Николаевского собора в Видине. Да упокоит Господь душу почившего архипастыря в селениях праведных.

В. ВЫЛКОВ

Памяти святогорца схииеродиакона Димитрия

12 июня 1987 года, в канун отдания Пятидесятницы, в Фессалониках скончался один из старейших насельников Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне схииеродиакон Димитрий. За неделю до кончины отец Димитрий прибыл в Фессалоники для лечения.

Облик отца Димитрия еще долго будет сохраняться в памяти многочисленных паломников, побывавших на Афоне, к которым он всегда относился с большим вниманием и сердечной приветливостью, много рассказывал о прошлом обители, о монастырских старцах и о повседневных заботах и нуждах братии, ибо в течение десятилетий он нес ответственные послушания в родной обители и хорошо знал жизнь ее насельников. Почти 60 лет отец Димитрий подвизался на Святой Горе в Русском Пантелеимоновом монастыре, и с ним ушла целая эпоха истории обители: запечатленная в его памяти, она всякий раз оживала, когда отец Димитрий вдохновенно рассказывал о пережитом, делился со слушателями богатыми знаниями и жизненным опытом.

Родился отец Димитрий (до принятия схимы он носил имя Давид) в 1905 году в Закарпатье, в области, входившей в состав Австро-Венгрии. В 1928 году он приехал на Афон и поступил послушником в Русский Пантелеимонов монастырь. За годы пребывания в обители отец Димитрий нес различные послушания, много лет был экономом и неоднократно избирался представителем Пантелеимонова монастыря в Священном Киноте Афона. Хорошо владея греческим языком, отец Димитрий вел дела обители, касающиеся хозяйственного обеспечения и отношений с местными властями. Долгое время вплоть до своей кончины отец Димитрий был соборным старцем и в связи с этим часто встречал гостей и вел переписку. Во время богослужений отец Димитрий, обладатель хорошего баритона, всегда пел на клиросе.

Известен случай самоотверженного проявления отцом Димитрием подлинно христианской любви. В 1944 году, во время второй мировой войны, когда он нес послушание на набережной, к нему обратился бежавший из плена советский офицер, искавший помощи для советских солдат, также бежавших из немецкого плена и находившихся в горах Халкидики.

Отец Димитрий отвел офицера к монастырскому начальству, а затем организовал передачу русским воинам теплых вещей и продовольствия. В апреле 1945 года в адрес Русского Пантелеимонова монастыря пришло письмо от советских воинов с благодарностью за оказанную любовь и помощь соотечественникам.

Позднее, будучи антипросопом, то есть представителем Русского Пантелеимонова монастыря в Священном Киноте Афона, отец Димитрий случайно обнаружил письмо гражданина ФРГ Георга Штейна, который предложил перевезти на Афон найденные им ценности из ризницы Псково-Печерского монастыря, вывезенные гитлеровскими захватчиками в конце войны в Германию. Отец Димитрий сразу же вошел в контакт с Московской Патриархией, и при его содействии в 1973 году церковные ценности были возвращены в Псково-Печерскую обитель (см.: ЖМП, 1974,

№ 1, с. 13—14). За это благородное дело отец Димитрий заслужил себе вечную благодарность Русской Православной Церкви.

В последние годы старец часто болел и неоднократно ездил на Кавказ для лечения и каждый раз, пользуясь случаем, поклонялся святыням Русской Православной Церкви.

Отец Димитрий мирно почил в тот день, когда в Грецию прибыла новая группа братий из Троице-Сергиевой Лавры и Псково-Печерского монастыря для пополнения братства Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Группу иноков сопровождал архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Отпевание старца Димитрия было совершено на второй день после его кончины в соборном храме обители во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона. Тело старца отца Димитрия ныне покоится на небольшом монастырском кладбище рядом с могилами родных и любимых им отцов и братий. Вечная память труженику на ниве Христовой.

Святогорец иеромонах НИКОЛАЙ

Хроника Православных Церквей

Польская Церковь. В 15 километрах от города Белостока, на левом берегу реки Супрасль, стоял в прошлом православный Супрасльский монастырь. Согласно монастырской хронике, первый деревянный храм — во имя святого апостола Иоанна Богослова — был построен на этом месте в 1501 году попечениями архиепископа Смоленского Иосифа (Солтана; впоследствии митрополит Киевский, †1521) и новогрудского воеводы и маршала Великого Княжества Литовского Александра Ходкевича. Два года спустя в новооснованной обители при участии других представителей состоятельных православных родов было начато строительство каменного собора, освященного в 1510 году в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Константинопольский Патриарх благословил постройку храма, утвердил монастырский устав и поручил устроение монашеской жизни в Супрасльской обители инокам Киево-Печерской Лавры. Монастырь быстро рос и постепенно приобретал значение духовного центра Православия в крае. Об этом говорят факты посещения обители Архиепископом Охридским Гавриилом в 1582 году и Патриархом Константинопольским Иеремией в 1589 году. О связях с Сербской Церковью свидетельствуют фрески Благовещенского собора, написанные в 1557 году сербским иноком Нектарием. Монастырь находился в юрисдикции Киевского митрополита, игумены избирались братией, которая в XVI столетии насчитывала до ста человек.

В дальнейшем Супрасльский монастырь разделил общую судьбу Православия в Польше. После введения Брестской унии 1596 года он некоторое время оставался православным, но уже в 1603 году стал униатским. Лишь в 1839 году обитель возвратилась в лоно Православной Церкви. После первой мировой войны монастырь снова перешел в ведение Римско-Католической Церкви, а в 1941 году опять стал православным.

23 июля 1944 года, на следующий день после образования Народной Польши, отступающими фашистскими войсками был взорван до основания древний Благовещенский собор Супрасльского монастыря.

Почти сорок лет руины оставались нетронутыми. В 1981 году епископ Белостокский и Гданьский Савва, вскоре после назначения на Белостокскую кафедру, направил в соответствующие инстанции просьбу о передаче развалин Благовещенского собора Супрасльского монастыря Польской Православной Церкви с целью восстановления древней православной святыни. Эта просьба была удовлетворена. Летом 1983 года попечением епископа Саввы был организован комитет по восстановлению храма. В 1984 году Архиерейский Собор Польской Православной Церкви в своем воззвании подчеркнул значимость возрождения Супрасльской обители для Православной Церкви и народной культуры.

Восстановительные работы начались 3 июня 1984 года торжественным молебном, после которого в основание вновь созидаемого памятника церковного зодчества XVI века был положен первый камень. В настоящее время, после разбора развалин и археологических исследований, уже заложен фундамент и возводятся стены храма. Восстановление собора Супрасльского монастыря успешно осуществляется благодаря ревностным трудам Преосвященного епископа Белостокского и Гданьского Саввы и активной поддержке верующих, среди которых немало представителей молодого поколения, приезжающих со всех концов страны для участия в строительных работах.

Братию монастыря, призванную возродить монашескую жизнь в древней обители, составляют три иеромонаха и два послушника. Пока они живут при действующем в качестве приходского храме во имя святого апостола Иоанна Богослова, который в прошлом входил в ограду монастыря.

Новая жизнь Супрасльской обители — проявление подлинной духовной силы Польской Православной Церкви. Она станет третьей православной обителью в стране.

Протопресвитер
Серафим ЖЕЛЕЗНЯКОВИЧ

К интронизации Архиепископа Эстергомского, Примаса Католической Церкви Венгрии д-ра ЛАСЛО ПАШКАИ

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему ЛАСЛО ПАШКАИ, Архиепископу Эстергомскому

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Брат! Примите мое сердечное поздравление в связи с Вашей интронизацией на древнюю кафедру Архиепископов Эстергомских. Да ниспошлет Вам Воскресший Господь Свою Небесную помощь в несении Вами высокого служения во славу Его Святого имени. Да благословит Господь дальнейшее развитие братских отношений между нашими Церквами.

С любовью о Христе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

29 апреля 1987 года

Его Святейшеству ПИМЕНУ, Патриарху Московскому и всея Руси

Ваше Святейшество!

Весьма признателен Вам за теплые и братские поздравления, присланные Вашим Святейшеством, Предстоятелем Русской Православной Церкви, в связи с инаугурацией меня на кафедру Архиепископа-Примаса Эстергомского.

Я полон желания продолжать и углублять братские отношения, уже существующие между Русской Православной Церковью и Венгерской Церковью.

Дух Божий, с верою в силу Которого я приступаю к своему служению, да водительствует Вами в Вашем первосвятительском служении ради духовного блага мистического Тела Христова — Церкви.

Ваш Брат во Христе Ласло ПАШКАИ, Архиепископ Эстергомский, Примас Венгерской Церкви

21 мая 1987 года

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему ЛАСЛО ПАШКАИ, Архиепископу Эстергомскому

По случаю интронизации Вашего Высокопреосвященства на кафедру Архиепископов Эстергомских приношу братские поздравления. Молитвенно желаю Вам помощи Божией для исполнения апостольского служения ко благу Святой Церкви и ради мира Христова между людьми и народами.

С любовью о Христе Воскресшем

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

29 апреля 1987 года

Его Высокопреосвященству митрополиту Минскому и Белорусскому ФИЛАРЕТУ, председателю Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата

Ваше Высокопреосвященство!

Прошу принять мою благодарность за Ваши теплые и братские добрые пожелания по случаю моей инаугурации. Я также принимаю свое служение в духе экуменизма. В наших молитвах мы с братской любовью и благодарением участвуем в приближающемся великом юбилее Русской Православной Церкви — ее тысячелетии.

Да поможет Вашему Высокопреосвященству Святой Дух Пятидесятницы, первый дар Иисуса, данный нам в день Пасхи, и да возвысит еще более Ваше апостольское служение!

Ваш Брат во Христе Ласло ПАШКАИ, Архиепископ Эстергомский, Примас Венгерской Церкви

21 мая 1987 года

Слово на приеме Блаженнейшего Патриарха Антиохийского и всего Востока, Александрийского и Иерусалимского Греко-Мелхитской Церкви МАКСИМА V ХАКИМА

19 июня 1987 года

Ваше Блаженство возлюбленный о Господе Брат,
Блаженнейший Патриарх Максим!
Преосвященный Владыка, дорогие гости!

Мне доставляет большую радость приветствовать вас в стольном граде Москве, когда вы завершаете свою поездку по различным городам нашей страны!

Узнав из письма Вашего Блаженства о предполагаемом визите, я испытал искреннее удовлетворение от возможности снова встретиться с вами, с верующими Греко-Мелхитской Церкви, представителями христианского Востока, пронесшего сквозь века, зачастую в очень трудных условиях, неугасимый свет Христовой веры. Мы всегда помним, что ваша земля прославилась в истории Церкви Христовой сонмом великих исповедников, подвижников и богословов, чей пример, опыт и творения имеют непреходящее значение в воспитании христианского благочестия.

Ваш визит вызывает дорогие сердцу воспоминания о моем посещении Церквей Ближнего Востока и о нашей встрече с Вами в Дамаске, в столице дружественной Сирии. И Господу было угодно, чтобы через пятнадцать лет вновь дать возможность нам встретиться, на сей раз в пределах Церкви Русской, когда она готовится торжественно отметить тысячелетний юбилей своего исторического бытия.

Я верю, что Ваш визит в Советский Союз, знакомство с жизнью различных Церквей, посещение святынь Русской Православной Церкви позволило Вам лучше узнать ее жизнь и духовно приобщиться к большому опыту русской святости, что, надеюсь, послужит еще одним шагом на нашем пути к единству, завещанному Господом.

Да будут же наши усилия благословенными!

Разделенные историческими судьбами, мы теперь можем проявить всю силу нашего искреннего желания жить в мире, справедливости и взаимном сотрудничестве, что составляет и будет составлять историю сближения, взаимной поддержки, всеобщую историю развития ко благу человечества.

Ваше Блаженство! Чада Русской Православной Церкви, как и все граждане нашего многонационального государства, глубоко сочувствуют народам арабских стран, подвергшимся тяжким испытаниям, и разделяют их стремление как можно быстрее добиться установления справедливого мира на Ближнем Востоке, для чего необходимы, мы считаем, организация и проведение международной конференции по разрешению существующих конфликтов.

Ныне, приветствуя Ваше Блаженство и Ваших досточтимых спутников, я приветствую в Вашем лице всю благочестивую Вашу паству и выражаю твердую надежду, что Пастыреначальник Господь Иисус Христос примет наши молитвы и укрепит узы любви, единства и сотрудничества между нашими Церквами, что будет способствовать миру между народами, населяющими нашу Землю.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Соболезнования в связи с кончиной председательствующего епископа Лютеранской Церкви в Венгрии д-ра Зольтана Кальди

Епископу д-ру ДЬЮЛА НАДЬ

Скорбим по поводу кончины епископа Лютеранской Церкви в Венгрии д-ра Зольтана Кальди, президента Всемирной Лютеранской Федерации, многолетнего и усердного труженика на экуменической и миротворческой ниве. Выражаем Вам и всей вашей Церкви глубокое соболезнование в связи с этой тяжелой утратой. Возносим молитвы Владыке жизни и смерти Господу нашему о упокоении души почившего.

С любовью во Христе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

21 мая 1987 года

Епископу д-ру ДЬЮЛА НАДЬ

С глубокой скорбью восприняли известие о кончине епископа Лютеранской Церкви в Венгрии д-ра Зольтана Кальди, президента Всемирной Лютеранской Федерации. Выражаю сердечное соболезнование нашим лютеранским братьям и сестрам по поводу постигшей их тяжелой утраты. Вседержитель Господь да упокоит душу почившего Своего служителя. Прошу передать искреннее сочувствие родным и близким покойного.

С любовью о Господе

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

* * *

В похоронах епископа Зольтана Кальди 29 мая 1987 года участвовали архиепископ Берлинский и Среднеевропейский, Патриарший Экзарх Средней Европы Герман, благочинный-администратор Венгерских православных приходов в Венгрии протоиерей д-р Фериз Берки и настоятель храма во имя Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште протоиерей Иоаким Бабинец.

Святость, освящение, святые

Понятие святости составляет органический предмет всякого религиозного мышления. Будучи приписываемо каким-то объектам, прежде всего объектам религиозного почитания, святость представляется чем-то заведомо известным, само собой разумеющимся, элементарно понятным. Между тем в действительности понятие и особенно сущность святости тяжело поддается рациональному определению, и, вероятно, поэтому восприятие святости, реакция на нее рядового, не приобщенного к ней, но осознающего ее человека прежде всего эмоциональна.

Во всех религиях, начиная с самых примитивных (анимизм, тотемизм) и кончая развитыми, современными, так называемыми живыми, всегда имеет место принципиальное, существенное, онтологическое различие между исповедующими данную религию почитателями и объектами почитания — божествами (одним или многими); в примитивных и вообще в языческих религиях, главным образом — материальными предметами и природными явлениями, в иудаизме, христианстве и исламе — Единым Истинным Богом Творцом и Промыслителем.

Понятие святости объектов почитания и преклонения отражает прежде всего отличность объекта почитания от оказывающего ему поклонение субъекта.

Объекту поклонения всегда приписывается некое превосходство, большее совершенство, большие возможности по сравнению с почитателями, и именно эта возвышенность, выделенность на основе превосходства находит себе выражение в понятии святости (Sacrum, Sanctum).

Святость в представлениях субъектов почитания распространяется также на объекты (людей, предметы), которые сами по себе не являются объектами почитания, то есть не обладают святостью в собственном смысле слова, однако имеют к носителям собственно святости более или менее близкое отношение. В этом случае святость как бы распространяется и на них, выделяя их из числа однородных с ними людей или предметов, не имеющих с объектами, обладающими первичной святостью, такой близости. Так, святость Божия распространяется на служащий Его почитанию алтарь и далее на приносимую на алтаре жертву (Мф. 23, 17—19). Святость сопряжена с представлением о табу, то есть о неприкосновенности людей и предметов, на которых распространяется ее освящающее, то есть приобщающее к святости, действие и которые после такого освящения считаются священными, или освященными. Итак, освящением называется сообщение или передача святости от ее Источника к тем или иным объектам — людям или предметам, в результате чего данный объект освящается, то есть становится священным, или иначе — святым (1 Кор. 1, 2, 30). Освященный предмет (или лицо) может в свою очередь стать средством или орудием освящения (Мф. 23, 17—19) других объектов. Так, священными и неприкосновенными были у различных языческих на-

родов возвышенности, на которых совершались жертвоприношения, храмы или в них особо священные помещения (святилища), жертвенники, сами жрецы, их одеяния и др. Ветхозаветный иудаизм дает тоже множество примеров такого рода неприкасаемой освященности.

Можно заметить, что первая запретительная заповедь имела характер табу (Быт. 2, 17): нельзя было не только вкушать плодов от дерева познания, нельзя было даже прикасаться к ним (Быт. 3, 3).

Неприкасаемым был таинственный горящий и несгорающий куст на горе Хорив, и даже доступ к нему требовал благоговейного отношения (Исх. 3, 5). Недоступной стала гора Синай, когда была избрана местом преподания Моисею Откровения; хотя народ подвергся освящению, никто из него не смел переступать проведенной его вождем ограничительной черты (Исх. 19, 10—12; 21—24), кроме самого Моисея, который *вступил во мрак, где был Бог* (Исх. 20, 21).

Священным стал сам израильский народ; со времени, когда Бог, преподав ему закон, заключил с ним договор, Он сделал его *уделом из всех народов; ...царством священников и народом святым* (Исх. 19, 5—6).

Сознательное небрежение к святыне стоило жизни сыновьям священника Илия (1 Цар. 2, 12—17; 22—25, 34; 4, 11), а Оза поплатился жизнью даже за неумышленное неблагоговение (2 Цар. 6, 6—7).

В монотеистических религиях, в первую очередь в ветхозаветной и позже в христианской, все многочисленные мнимые источники освящения, свойственные политеизму, заменены единым Источником, Единым Богом, единственно Святым в высшем, абсолютном значении слова. Любой предмет, одушевленный или неодушевленный, может получить освящение от Единого Первоисточника — Бога.

Если, исповедуя свои ложные религии, являющиеся продуктом извращенного, ложно направленного религиозного устремления, язычники постоянно встречали на пути этого устремления табу, то есть запрет приближения к святыне, внушавшей благоговейный трепет, то не следует ли нам, счастливым исповедникам истинной веры, при одной мысли о Боге, сущность Которого безмерно превосходит всякое человеческое помышление, остановиться и отказаться от любой попытки богопознания, признав ее раз и навсегда безрассудной, дерзкой и, может быть, даже кощунственной? Ведь, мысля и говоря о Боге, мы приступаем *не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре* (Евр. 12, 8. См.: Исх. 19, 10—25; 20, 1—19)... но *к горе Сиону и ко граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу* (Евр. 12, 22—23). И если для народа еврейского, стоявшего у подножия горы Синай, *столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете»* (Евр. 12 21), то не следует ли нам воздерживаться от размышлений и рассуждений о Том, Чье Имя *чудно* (Суд. 13, 18; Ис. 9, 6), Кого *не видел никто никогда* (Ин. 1, 18; 1 Ин. 4, 12) и *видеть не может*, ибо Он *обитает в неприступном свете* (1 Тим. 6, 16)? Ответ на этот кардинальный вопрос всякого богословия дает нам Сам Иисус Христос словами: *Сия же есть Жизнь Вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа* (Ин. 17, 3).

Исходя из этих слов, можно утверждать, что богопознание является для нас Жизнью Вечной, то есть альтернативой вечной смерти, и потому необходимо. Возможность его обусловлена нашим богоподобием (Быт. 1, 26) и наличием Откровения во всех его видах, начиная от доступного всем познания природы (Рим. 1, 19—20) и кончая пришествием в мир Сына Божия, Сама Богочеловеческая Личность Которого является высшим Откровением (Ин. 1, 18), доступом к богопознанию.

Поэтому прав псевдо-Дионисий, когда говорит, что «Божественные законы, с одной стороны, запрещают излишнее любопытство в области превосходящих нас сущностей, так как они и превышают наше знание, и недостижимы, с другой же стороны, предписывают нам задачу изучать и непосредственно побуждают нас благовидно уделять это другим» [1].

Конечно, процесс богопознания кардинально отличен от рационального познания, которому доступны материальные объекты и весь материальный мир в целом. Божественная сущность непознаваема; «увидеть» Бога ни физическими, ни духовными очами человек по своей инициативе и в результате собственных усилий не может, как это ему удается относительно объектов материальных. Самые искренние, самые глубокие устремления к богопознанию со стороны пророков, избранников Божиих, стоявших на большой высоте духовного развития, не находили удовлетворения или получали лишь радовавшее их извещение, что Бог, хотя и не доступен познанию, но Сам знает их и заботится о них. *Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя* (Исх. 33, 13), — молился Моисей и получил лишь относительное видение славы Божией (ст. 21—23), ибо слышал глас Божий: *Человек не может увидеть Меня* (ст. 20).

Богопознание оказывается лишь возможным в пределах Откровения, и притом с вовлечением в процесс познания всех духовных функций, в которых реализуется наше богоподобие, т. е. не только разумом, но и чувством и волей.

Даже в языческих религиях обращение к объекту почитания, обособляемому от секулярной среды и поставляемому по приписываемым ему свойствам над ней, то есть согласно вышеприведенному общему определению, обладающему святостью (в данном случае мнимой), сопровождается усилением и обострением яркости представлений, глубины возбуждаемых ими эмоций и интенсивности стимулируемых ими действий. На религиозном языке этот комплекс переживаний называется *благоговением*. Наибольшей интенсивности оно достигает в монотеистических религиях, в частности и особенно в христианстве, где религиозная устремленность личности не рассеивается на множество объектов почитания, а всецело направлена к Единому Богу, наивысшему носителю святости, ко превосходящему всякое человеческое разумение *Царю царствующих и Господу господствующих* (1 Тим. 6, 15), Творцу и Вседержителю.

Здесь благоговение включает как элементы: страх (Пс. 33, 10), трепетную радость (Пс. 2, 11; Исх. 20, 18—21; Мк. 9, 6), преданность (Ис. 6, 8; Втор. 6, 13), а прежде всего сознание своего недостоинства и низости (иначе — несвятости), своей слабости перед величием и

Примечания 1—16 см.: ЖМП, № 11. — *Ред.*

могуществом Единого Носителя святости (Лк. 5, 8; Ис. 6, 5; Евр. 12, 18—24).

Именно на людях, обращающихся к Богу всем существом своим, исполняется пророчество: *Уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: «Познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня... говорит Господь* (Иер. 31, 34), ибо *вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его* (ст. 33). Поэтому мы можем последовать призыву апостола: *да приступаем с дерзновением к престолу благодати* (Евр. 4, 16), *с искренним сердцем, с полною верою* (Евр. 10, 22). Без такой благоговейной устремленности к Богу любая попытка богопознания, в частности попытка раскрытия церковного понимания святости Божией, оказалась бы дерзостью столь же бесполезной, сколь и кощунственной, следовательно гибельной (Исх. 3, 5—6; Чис. 16, 4—35; Исх. 33, 20; 2 Цар. 6, 6—8; 1 Кор. 11, 27—30).

Итак, богопознание оказывается возможным для новозаветного человека не путем рационально-спекулятивного мышления, а путем всецелой тотальной благоговейной устремленности к Богу Отцу действием Духа Святого через соединившего нас с Ним Сына Божия, иначе — путем любви к всегда любящему нас Триединому Богу: *Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем*, почему *будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас* (1 Ин. 4, 16, 19).

Опять здесь уместно привести прекрасное при всей своей исчерпывающей сложности высказывание псевдо-Дионисия: «Относительно сверхсущности и потаенного Божества да не дерзнем ни говорить, ни размышлять что-либо кроме того, что Божественным образом открыто нам в Священном Писании. Ибо Оно Само о себе в этом Писании благоприлично сообщило, что познание и созерцание Его сверхсущностной по отношению ко всем Природы не доступно никакому существу. И ты найдешь, что многие из богословов Его прославляли не только в качестве незримого и непостижимого, но одновременно и как невыскуемого и неисследимого, ибо нет никого, кто бы проник в Его сокровенную беспредельность. И все-таки Благо не есть вовсе не сообщимое ничему из существующего, ибо, хотя и оставаясь в Себе, но посредством пребывающего в нем Луча, Оно открывается каждому существу, просвещая его в меру его восприимчивости и привлекая к Себе священные умы для доступного им созерцания, общения и уподобления, те души, которые к Нему законно и благоприлично устремляются; не те, кои сверх данного им в соответствии с их настроенностью, не учитывая своей немощи, самоуверенно взыскуют богооткровения, и не те, кои вследствие послабления злу скользят долу, не те, которые стойко и непреклонно простираются к их просвещающему Лучу и законно просветленным влечением к Нему взлетают со священным трепетом в мудрости и благоговении» [2].

Но, возвращаясь к понятию святости Божией, позволительно спросить, распространяется ли все сказанное о познании Бога и на Его святость? Нужно ли нам вообще мыслить, говорить о ней, вообще что-либо о ней знать?

Слово Божие дает нам недвусмысленный ответ: да, нужно и даже необходимо. *Освящайтесь и будьте святы, ибо Я [Господь Бог ваш] свят* (Лев. 11, 44, ср.: Мф. 5, 48) — таково повеление Божие, обращенное к ветхозаветному человеку. Но, обращаясь к людям Нового Завета, *избранным, по предведению Бога Отца* (1 Пет. 1, 1—2), новозаветный знаток ветхозаветного закона в своем Послании к Евреям сначала подчеркивает связь человеческой святости со святостью Божией (Евр. 12, 10), а затем настаивает на необходимости святости для каждого, кто хочет *увидеть Господа* (ст. 14). Обращаясь опять к посланиям апостола Петра, видим, что он мыслит святость как удел не только каждого христианина как индивидуальной личности, но и всей Церкви в целом, ибо она представляет собой *царственное священство, народ святой... народ Божий* (1 Пет. 2, 9—10) [3].

Итак, святости Божией надлежит быть объектом осознания и переживания для каждого христианина (тем более для христианского богословия), ибо, согласно воле Божией, Его святости надлежит распространяться на духовный тварный мир, в первую очередь на человека [4].

Как Откровение дает нам возможность иметь понятие о Боге, о Его бытии, настолько превышающем всякое иное, тварное бытие, что единственным именем, данным нам от Него непосредственно, является *Сущий* (Исх. 3, 14), так оно не только позволяет, но и побуждает нас мыслить Его святость, хотя и не дает ее определения.

О святости Бога мы и в Ветхом Завете, и в Новом Завете не только слышим из Его уст с горы Синай (Исх. 19, 6): *Я свят*, — говорит Бог народу Израильскому (Лев. 11, 44) и *Святым* именует Он Себя в обращении к Филадельфийской Церкви (Откр. 3, 7), но и убеждаемся, что сознанием Его святости проникаются все Его разумные создания, все призванные к Его прославлению. Пророк Исаия слышал восклицание Серафимов, окружавших Престол Божий: *Свят, Свят, Свят, Господь Савваоф!* (Ис. 6, 3, ср.: Ос. 11, 9). Открывая Новый Завет своим вдохновенным песнопением, Пресвятая Дева Мария восклицала: *Свято имя Его!* (Лк. 1, 49). Святость Божия прокламируется Церковью в не поддающихся подсчету возгласах и молитвах, как-то: «Яко свят еси Боже наш...» [5], «Свят еси и пресвят, и великолепа слава Твоя...» [6], «Свят еси, яко воистинну, и пресвят, и несть меры великолепию святыни Твоея» [7], «Святый Боже» [8].

Мало того, слово Божие, а также святоотеческая и литургическая традиции убеждают благоговейного созерцателя, мыслителя и молитвенника в бесконечной глубине и многогранности, в каких открывается ему и всей Церкви святость Божия.

Однако Откровение не содержит и не дает определения святости Божией. По-видимому, боговдохновенные авторы сознавали, что «определить» святость Божию столь же невозможно, как и «определить» Бога, самому представлению о Коем чуждо какое-либо понятие предельности (Ис. 55, 8—9; Ис. 66, ср.: Иов 36, 22, 26; Дан. 6, 26). Откровение говорит о святости Божией преимущественно апофатически, утверждая ее, как мы видели из вышеприведенных текстов, как нечто, существование чего столь же самоочевидно, как и бытие Божие, или указывая на несопоставимую с ней ограниченность и бедность всякой иной, человеческой и даже ангельской святости: *Вот Он... и в Ангелах Своих усматривает недостатки* (Иов 4, 18 и сл., ср.: 1 Пет. 1, 24; Ис. 11, 6—8); *Кто, как Ты, величествен святостью?* — восклицали израильтяне после спасения их от гибели в Чермном

море (Исх. 15, 11). *Нет столь святого как Господь,* — говорила Анна в своей усердной благодарственной молитве (1 Цар. 2, 2). В отличие от святости любых тварных объектов Бог свят Сам по Себе, не получая и не заимствуя святость ни от кого, но Сам являясь Источником святости для всего тварного мира. Все сказанное выше о выделенности, обособленности и превосходстве, как характерных атрибутах святости, полностью применимо к святости Божией. Уже потому, что она святость Божия, она несопоставимо превосходит всякую иную святость, святость любого субъекта в тварном мире[9].

Святость человеческая, каких бы высот она ни достигала, столь безмерно и невыразимо, столь несоизмеримо ниже святости Божией, что о ней трудно говорить, как о чем-то и существенно, и качественно аналогичном святости Божией, хотя лингвистически они обозначаются одинаково. Именно поэтому в древнейших литургических текстах постоянно звучит признание: *Ты еси Един свят* (ср.: Откр. 15, 4)[10]; *Един свят, един Господь, Иисус Христос во славу Бога Отца*[11]; *Яко един свят еси и Господь*[12]; *Иже един свят*[13]. Примеров такого церковного хвалебного свидетельства можно привести много.

Осознание Церковью безмерной и превосходящей всякую тварную святость святости Бога, *Который единый, имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете* (1 Тим. 6, 16), особенно яркое и четкое выражение находит в возглашении на воскресной утрени: *Свят Господь Бог наш!* На естественный для человеческой логики вопрос «Почему Бог свят?» дается сразу же не содержащий, казалось бы, никакой дополнительной информации и именно поэтому апофатически исчерпывающий ответ: *Яко свят Господь наш!* Такой ответ заграждает уста вопрошающему и одновременно указывает, что Бог со всеми Его доступными и недоступными нашему восприятию свойствами имеет причину в Самом Себе, и потому ничто в Нем не может быть сопоставлено с чем-либо, что не есть Он, в частности с чем-либо человеческим, ибо *над всеми людьми Бог наш!*

Обычно наиболее характерным признаком святости считается безгрешность; чем меньше грехов совершает данный субъект, тем он святее. Мы вернемся еще к вопросу, в какой степени этот критерий справедлив в отношении его к людям, но к Богу он неприменим ни в какой степени, и соответствующие литургические высказывания следует признать имеющими не столь богословскую, сколько поэтическую ценность[14]. Безгрешность неуместно даже упоминать, когда речь идет о Боге, ибо грех есть не что иное, как нарушение воли Божией, поэтому, как немыслимо нарушение Богом Его собственной воли, так и отнесение к Нему понятия «безгрешности» не имеет смыслового значения. Грех, как известно, возник в тварном мире; если допустить, что святость Божия сопряжена с Его безгрешностью, то пришлось бы признать, что Его святость обусловлена возникновением в тварном мире феномена, которого могло бы и не быть. Иными словами: если считать безгрешность характеристикой святости Божией, то если бы не возник грех в ангельском и человеческом мирах, то Бог не был бы свят. Такая идея очевидно абсурдна и кощунственна.

В новозаветной письменности мы находим, конечно, свидетельства о безгрешности Христа, но все они (Ин. 8, 16; 1 Пет. 2, 22; Евр. 7, 26) относятся к Его человеческой природе и могут служить библейским обоснованием известного догматического положения, что Христос, будучи совершенным человеком, во всем уподобился окружавшим Его людям, кроме их греховности (см. также: 2 Кор. 5, 21; Евр. 4, 15).

При упоминании святости Божией возникает искушение мыслить о ней как об одном из свойств Божиих, упоминаемых в Катехизисе: всеведение, вездесущность, премудрость, всемогущество и др.[15] Следует признать, что такое понимание святости Божией было бы серьезной ошибкой, и именно потому, надо полагать, святость в числе свойств Божиих в Катехизисе не упоминается. Откровение о катехизических свойствах может быть воспринято и усвоено нашим сознанием потому, что, обладая образом и подобием Божиим, человек имеет в себе частицу, вернее, отблеск Его совершенств. Пользуясь общеизвестным святоотеческим сравнением, можно сказать, что как в ничтожной капле воды отражается солнечное сияние, так в человеческой душе находят себе отражение Божественные свойства: человеческий разум есть отблеск Божественной премудрости и всеведения, бессмертие души — отражение вечности Бога и так далее. Святость же Божия не находит себе аналога в духовных свойствах человека, ибо человек не рождается святым, и святость для него есть нечто, что может быть объектом его устремлений, и в этом случае — нечто приобретаемое, как дар Божий.

Можно сказать, что под святостью Божией Церковь понимает совокупность всех Божественных свойств, нам известных из Откровения, а также нам неизвестных, существование которых мы можем в принципе предполагать, но нам не открытых и потому неизвестных.

Божьего никто не знает, кроме Духа Божия (1 Кор. 2, 11), *ибо Дух все проницает, и глубины Божии* (ст. 10). В этих апостольских словах все апофатическое богословие псевдо-Дионисия Ареопагита, святого Григория Нисского, святого Максима Исповедника и других отцов, в ярких красках исповедовавших неисповедимость и невыразимость Божественной Сущности, которая, возможно, обладает множеством атрибутов, недоступных нашему ведению, а может быть, и пониманию. *«Ты еси Бог неизреченен, недоведомь, невидимь, непостижимь»*[16]. Эта совокупность неизвестных нам Божественных свойств символически именуется в Писании то мраком, в который вступил Моисей для беседы с Богом (Исх. 20, 21), то (и притом чаще) светом, о коем апостол Павел говорит как о некоем таинственном обиталище Божием (1 Тим. 6, 16).

Таким образом Священное Писание, равно как и святоотеческое Предание, не пытается раскрыть сущность святости Божией, говоря о ней преимущественно апофатически, указывая на несопоставимость с ней всякой иной человеческой или ангельской святости. Тем самым становится позволительным мыслить о святости Божией не только как о совокупности Его свойств, но и как о Его надмирности, как о беспредельном Его превосходстве над всем, что не есть Бог, как о Его непостижимости, превосходящей всякое познание и понимание.

МИХАИЛ, архиепископ
Вологодский и Великоустюжский

(Окончание следует)

Преподобный Максим Исповедник
Тайноводство

XXII. Как и каким образом в каждом из описанных [действий] созерцается отдельно обожительное и совершительное состояние души, постигаемой самой в себе

Теперь, следуя тем же путем и в том же порядке, рассмотрим то же самое, — но уже относительно обладающей ве́дением души. Если ум страстно жаждет и желает, под руководством Божиим, благоговейно подняться, насколько это ему возможно, посредством слова к более возвышенному созерцанию, чтобы исследовать и понять, как Божественные установления Святой Церкви ведут душу к совершенству посредством истинного и деятельного ведения, то мы не будем препятствовать ему в этом.

XXIII. О том, что первый вход святого Собрания есть символ душевных добродетелей

Потому ты, ставший истинным ревнителем блаженной мудрости Христовой, усматривай умными очами в первом входе святого Собрания [уход] от внешнего обольщения и смятения, вызываемых плотскими [вещами], по написанному: *Женщины, грядущие от зрелищ, придите* (Ис. 27, 11). Я имею в виду [уход] от заблуждения, вызванного созерцанием чувственных [вещей] и приковыванием взора к их внешнему виду и образу. Ибо нельзя назвать истинным созерцанием то, которому предаются немудрые, именуемые у эллинов мудрецами (ведь мы никогда не назовем мудрецами тех, кто не может или не хочет познавать Бога из творений Его) [76]. Я имею в виду явленность чувственных [вещей], в которой обнаруживается постоянная брань их между собой, несущая всем им гибель, когда все они взаимно истребляют друг друга. И неспособные достичь нерушимого и не раздираемого междоусобиями постоянства, они обладают лишь одним незыблемым свойством — быть неустойчивыми и гибнущими. Душа, приходя [к чувственному], тотчас поспешно убегает [от него] и, словно в Церковь и в неокрадываемое святилище мира, вступает посредством слова и под водительством Слова — великого и истинного Бога и Архиерея нашего, в безбурное и свободное от всякого смятения естественное созерцание, [осуществляемое] в духе [77]. Там она, как бы чрез символы Божественных чтений, научается логосам сущих, а также великому и дивному таинству Божественного Промысла, явленного в законе и пророках [78]. Душа воспринимает каждый из логосов в отдельности, а сверх этого прекрасного обучения воспринимает еще из горнего мира, через святые силы, умно и мысленно беседующие с ней [79], миродарные знамения вместе с укрепляющим и оберегающим упокоением, Божественным и пламенным стремлением к Богу, к которым ее таинственно и духовно располагает сладость Божественных песнопений.

А затем душа, пройдя это, сосредотачивается на единой и единственной вершине, собирающей воедино все логосы. Я говорю о Святом Евангелии, в котором единообразно предсущест-

---

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1987, № 4, 5, 7, 8.

Преподобный Максим Исповедник

Икона XX века

вуют, по единой всеобъемлющей силе, все логосы Промысла и сущих [80]. Вслед за тем боголюбцам даруется, согласно Божественному ощущению [81], зреть неустрашимыми умными очами пришествие к душе с неба Самого Слова и Бога, как это знаменуется сошествием архиерея со святительского престола. Оно [Слово] совершенно отделяет от души, словно оглашенных, помыслы, которыми еще обольщается чувство, и в соответствии с ним вселяется в душу раздвоенность.

И с этого момента, как позволяет думать закрытие врат святой церкви Божией, душа вновь оказывается вне чувственного и, посредством входа Неизреченных Таин, возводится к являемому нематериальному, простому, неизменному, боговидному, свободному от всякого образа и вида познанию [вещей] духовных. Сообразно этому знанию, душа, собрав в себе самой свои силы, приближается к Слову и умным лобзанием сочетает воедино неизреченные логосы и образы своего спасения [82], а Слово научает ее, посредством Символа веры, благодарному исповеданию.

Вслед за тем, наконец, как она уже простой и неделимой силой через обучение объемлет ведением логосы чувственных и умопостигаемых [вещей], Слово ведет душу, уже прошедшую всяческая, к ве́дению [Бого] откровенного богословия [83] и дарует, насколько это доступно ей, равноангельное умозрение. Оно мудро научает душу познавать одного Бога — единую Сущность и три Ипостаси; Триипостасную Единицу сущности и Единосущную Троицу Ипостасей; Единицу в Троице и Троицу в Единице — не иную наряду с иной, не иную через иную, не иную в иной, не иную из иной, — но Ту же Самую в Самой Себе, Саму по Себе и тождественную Самой Себе. Она, будучи и Единицей, и Троицей, не является составной, но обладает единением неслиянным [84], а разделением — нераздельным и неделимым. Единица — по сущности или бытию, а не по сочетанию, объединению или какому-либо слиянию; Троица же по Своему образу существования [85], а не по разделению, отчуждению или какому-либо членению. Ибо Единица не расчленяется Ипостасями, не содержится и не созерцается в Них как нечто от них зависящее [86]. Так же и Ипостаси не слагаются в Единицу и не составляют Ее путем сочетания. Но Та же Самая [Единица-Троица] тождественна Самой Себе, конечно, как иное и иное [87]. Ибо Святая Троица Ипостасей есть неслиянная Единица по сущности и по своему простому смыслу [88], а Святая Единица есть Троица по Ипостасям и по образу существования. Она, как было сказано, мыслимая в различных отношениях, есть всецело и то, и это: Божество единое и единственное, нераздельное и неслиянное, простое, неумаляемое и самотождественное. Она всецело Единица по сущности и всецело Троица по Ипостасям, единообразно сияющая одним трисветлым сиянием единого Света.

Поэтому и душа, равночестно со святыми ангелами восприняв ясные и доступные для твари логосы, относящиеся к Божеству, и научившись, согласно с Ангелами, немолчно возносить троичную песнь [89] Единому Божеству, ангелоподобно приводится к усыновлению по благодати. Через это усыновление, в молитвах имея Бога своим единственным и таинственным по благодати Отцом, из-ступая из все-

го [90], душа соединится с Единством сокровенности Его. И тем более душа будет внимать вещам Божественным и познавать их, чем более не желает она принадлежать самой себе, не стремится быть познанной из самой себя, самой собой или кем-нибудь другим, кроме только всецелого Бога, Который благолепно воспринимает ее всю [в Себя], весь боголепно присутствует во всей душе, бесстрастно проникает в нее и всецело обоживает ее, дабы она была, по слову всесвятого Дионисия Ареопагита, образом и явлением незримого Света, зерцалом чистым, прозрачнейшим, неосквернен-ным, незапятнанным, незагрязненным, которое воспринимает, если так можно сказать, всю цветущую красоту Благого Первообраза, богоподобно и неумаленно излучая в самой себе, по мере своих сил, благость молчания, царящего в неприступном святилище.

XXIV. Какие таинства осуществляет и совершает в верующих и с верой собирающихся [в храме] всегда пребывающая [в Церкви] благодать Святого Духа, посредством священнодействий, установленных для святого Собрания *

Итак, блаженный старец считал обязанностью всякого христианина и не переставал увещевать [всех] в этом — прилежать пребыванию в святой церкви Божией и никогда не оставлять совершаемого в ней святого Собрания, потому что при нем присутствуют Святые Ангелы, которые всякий раз записывают входящих, представляют их Богу и молятся Ему за них; потому также, что [в церкви] всегда незримо присутствует благодать Святого Духа, наипаче же и особым образом во время святого Собрания, которая каждого из находящихся там изменяет, преображает и воистину обоживает соразмерно ему самому [91], а посредством совершаемых таинств ведет к тому, что́ они являют. И это происходит даже если верующий, принадлежа еще ко младенцам во Христе, ничего подобного не чувствует и не может проникнуть взором в глубину совершающегося, — все равно благодать, являемая посредством каждого из Божественных знамений спасения, действует на него, шествуя постепенно и по порядку от молитв к конечной цели всего.

Так, первым входом [знаменуется] отвержение неверия, возрастание веры, умаление порочности, преуспеяние в добродетели, истребление неведения и стяжание ведения. Слушанием Божественных словес — незыблемые и постоянные навыки и расположение ко всему названному, а именно: к вере, добродетели и ведению. Следующими затем Божественными песнопениями — добровольное приятие душой добродетелей и рождающиеся в ней вследствие этого духовное наслаждение и радость. Священным чтением Святого Евангелия — прекращение перстного мудрования, подобное концу чувственного мира. Последующим закрытием врат — переход и перемещение души, соответствующее ее предрасположению, из этого тленного мира в мир умопостигаемый. Вследствие этого перехода она, закрывая чувства словно врата, делает их окончательно чистыми от греховных образов. Входом Святых Таин — совершеннейшее и таинственнейшее новое учительство и ведение о Домостроительстве Божием о нас. Божественным лобзанием — тождество единодушия, единомыслия и любви всех со всеми и прежде всего каждого с каждым и с Богом. Исповеданием Символа веры достойное благодарение за необычайные способы нашего спасения. Пением *Свят, Свят, Свят...* — наше единство и равночестность со Святыми Ангелами, а также непрестанная и созвучная сила священного славословия Богу. Молитвой [92], посредством которой мы удостаиваемся именовать Бога нашим Отцом, — истиннейшее усыновление [наше] благодатию Духа. Пением *Един Свят...* — благодать, соединяющая нас с Самим Богом, и наше родство с Ним. Святым причастием Пречистых и Животворящих Таин — общность и тождество с Богом по сопричастности, воспринимаемые через наше подобие [Ему]; посредством причащения человек удостаивается соделаться из человека богом [93].

---

* Начало предполагаемой интерполяции.

Ибо мы верим, что те дары Святого Духа, которые мы получили через благодать по вере во время здешней жизни, мы на самом деле, истинно и существенно [94] получим в будущем веке, согласно непреложному упованию нашей веры и по несомненному и нерушимому обещанию Обещавшего. Веруем, что, соблюдая заповеди по мере возможности, мы переходим из благодати веры в благодать ви́дения [95], так как Бог и Спаситель наш Иисус Христос действительно преображает нас сообразно Самому Себе, уничтожая в нас признаки тления и даруя нам первообразные тайны, являемые здесь посредством чувственных символов [96].

Заключение

Для облегчения памяти мы, проследив кратко содержание всего сказанного, представим его в основных чертах следующим образом. Святая Церковь есть образ и изображение Бога. Ибо как Бог, по Своей беспредельной силе и мудрости, осуществляет неслиянное единение различных сущностей сущего и, будучи Творцом, связывает их с Собой теснейшими узами, так и Церковь, по единой благодати и призванию веры, единообразно сочетает верующих друг с другом: людей деятельного и добродетельного склада — в едином тождестве воли, а людей созерцательного и умозрительного склада — в нерушимом и нераздельном единомыслии [97].

[Церковь] есть изображение [Небесного и земного] мира — умопостигаемого и чувственного, потому что символом умопостигаемого мира в ней является алтарь, а символом чувственного — храм.

Далее, она есть образ человека, так как алтарь представляет душу, а храм — тело. Церковь есть также образ и изображение души, постигаемой самой в себе, потому что через алтарь она являет славу созерцательной способности, а [через сам] храм — украшение способности деятельной.

Что же касается совершаемого в Церкви богослужения святым Собранием, то первый [малый] вход [на литургии] вообще означает первое пришествие Бога нашего, в частности — обращение тех, которые через Него и с Ним возводятся от неверия к вере, от порочности — к добродетели и от неведения — к ведению.

Следующие затем чтения [Священного Писания] показывают вообще Божественное изволение и заповеди, сообразно с которыми всем до́лжно воспитываться и жить, в частности они означают обучение в вере и преуспеяние верующих. Для людей деятельного скла́да это есть твердое расположение к добродетели, согласно которому они, следуя Божественному закону, мужественно и непреклонно противостоят козням диавола и избегают греховных наветов. Для людей же умозрительного склада это — навык в созерцании, сообразно с которым они, сосредоточивая в себе, насколько возможно, духовные смыслы [знания] как чувственных вещей, так и Промысла [Божиего] о них, неуклонно стремятся к истине.

Церковные мелодии песнопений способны вызвать в душе каждого божественную радость и духовную сладость. И таинственным образом укрепляясь этим, [верующие] забывают о минувших трудах доброделания и с юношеским рвением устремляются к достижению следующих ступеней духовного совершенствования и вечных благ.

Святое Евангелие вообще служит символом [благой вести нынешнего и грядущего] века, в частности оно показывает, как было совершено [искупление всего мира] и преодолены древние заблуждения уверовавших. Людей деятельного склада оно призывает к умерщвлению плотского закона и мудрования; людей же умозрительного склада — к собиранию воедино многих и различных логосов [смыслов] и возведению их к высшему Логосу после того как прекратится и будет превзойдено естественное созерцание в его многообразии [98].

Сошествие архиерея с кафедры и удаление оглашенных знаменует вообще Второе пришествие с Неба великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, отделение грешников от святых и праведное воздаяние каждому по его заслугам. В частности же, оно означает для уверовавших ту совершенную убежденность в вере, которую производит Своим невидимым присутствием Бог Слово; благодаря этой убежденности удаля-

ется от них, подобно оглашенному, всякое колебание в вере. Для людей деятельного склада это — совершенное бесстрастие, которым побеждаются любострастное и плотское помышления души; для людей же умозрительного склада это — всеохватывающее ведение Познаваемого, которым просветляется душа над всеми материальными образами.

Закрытие Царских врат после Великого входа со Святыми Дарами, после священного лобзания [священнослужителей] и возглашения Символа веры — все это показывает прехождение чувственного и обнаружение умопостигаемого, новое учение Божественного о нас таинства, тождество единомыслия, единодушия и любви, в котором все будут находиться между собой и с Богом, а также благодарение за способы нашего спасения. В частности же, они являют преуспеяние верующих и [переход] их от простой веры к наставлению в догматах, посвящению их гармонии и благочестию. Закрытие врат означает первое, великий вход со Святыми Дарами — второе, лобзание священнослужителей — третье и возглашение Символа [веры] — четвертое [99]. Для людей деятельного склада, затворивших свои чувства и оказавшихся вне плоти и мира через отвержение всяких плотских и мирских действий, [эти священнодействия] являют собой переход от делания к созерцанию и восхождение от образа [осуществления] заповедей к [постижению] их смысла [100]. Они показывают также тесное родство и единство заповедей, по их внутреннему содержанию, с силами души, а также подобающий навык в богословском благодарении. Для людей же умозрительного склада они означают переход от естественного созерцания к простому восприятию умопостигаемого, в соответствии с которым они уже не взыскуют Божественное и неизреченное Слово посредством чувства или через что-либо явленное [101]. Эти священнодействия показывают также единство души с ее собственными силами и простоту ума, единообразно постигающих смысл Божественного Промысла [102].

Непрестанное священное славословие Святых Ангелов *Свят, Свят, Свят...* (Ис. 6, 3) означает равенство, строй, лад и гармонию в Божественном славословии Небесных и земных сил, которые осуществятся одновременно в Будущем Веке, когда после Всеобщего Воскресения люди обретут бессмертное тело, не обременяющее душу тлением, и, соделавшись нетленным, это тело получит силу и способность к приятию пришествия Бога. В частности же, оно означает богословское состязание верующих с Ангелами в вере [103]. Для людей деятельного склада это — равноангельская светлость жизни, насколько она возможна для человека, и благодатная сила, чтобы богословски песнословить Бога [104]. Для людей же умозрительного склада это — равноангельское постижение Божества, насколько оно возможно для человека, воспевание [Бога] и постоянное устремление [к Нему].

Блаженное призывание великого Бога и Отца, пение *Един Свят* и причащение Святых и Животворящих Таин показывают усыновление Богу нашему, которое, по благости Его, распространится на всех достойных, единение с Ним, божественное уподобление и обожение. Благодаря этому Сам Бог будет равно Всем во всех спасаемых, блистая как Первообразная и Первопричинная Красота в тех, кто через добродетель и ведение по благодати уподобляется Ему *. [Старец] называл три чина спасаемых: верующих, добродетельных и ведающих, иначе именуемых еще приводимыми [к вере], преуспевающими [в ней] и совершенными, или же рабами, наемниками и сынами. Рабы суть верующие, которые исполняют заповеди Господа из страха наказания, благомысленно свершая вверенное им [Господом]. Наемники суть те, кто из влечения к обещанным благам терпеливо переносит *тягость дня и зной* (Мф. 20, 12), то есть от рождения [жизнь], сопряженную с нынешней жизнью, вследствие прародительского осуждения, скорбь и те искушения, каким подвергаются они в этой жизни за добродетель; это те, кто мудро и добровольно отдает предпочтение Жизни Будущей. Сыны же суть те, кто не из страха наказаний и влечения к обещанному, но по своим внутренним убеждениям и навыку, до-

---

* Конец предполагаемой интерполяции.

бровольной душевной склонности и расположению к благу никогда не удаляется от Бога, подобно тому Сыну, которому сказано: *Сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое* (Лк. 15, 31). Они, по усыновлению в благодати и в меру возможного, суть то, что есть и постигается верой, Бог по природе и причине.

Итак, не будем отступать от Святой Церкви Божией, которая содержит столь великие таинства нашего спасения в святом устроении совершаемых в ней Божественных символов. Посредством этих таинств она прекрасно созидает каждого из нас, в особенности того, кто, насколько возможно, живет по Христу; даруя через Святое Крещение в Духе Святом благодатный дар усыновления, она делает [такого человека] явно живущим по Христу. А мы всеми силами и усердием соделаемся достойными этих Божественных даров, благоугождая Богу добрыми делами. Не будем жить, подобно язычникам, неведающим Бога, *в страсти похотения* (1 Фес. 4, 5) [105], но, как говорит святой апостол, *умерщвляя земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления... всякий гнев, ярость, сквернословие и ложь* (Кол. 3, 5, 6, 8, 9) [106]. Или сказать кратко: всего *ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях* (Еф. 4, 22), *совлекшись с делами его* (Кол. 3, 9) и похотями, будем ходить *достойно Бога, призвавшего нас в Свое Царство и славу* (1 Фес. 2, 12), и облечемся *в утробы милосердия, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение, снисходя друг ко другу любовью и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Господь простил нам. Более же всего облечемся в любовь, которая есть совокупность совершенства, и мир, к которому мы призваны в одном теле* (Еф. 4, 2; Кол. 3, 12—15) [107]. И чтобы не многословить, [облечемся] в *нового* [*человека*], *который обновляется в познании по образу Создавшего его* (Кол. 3, 10).

Живя таким образом, мы сможем достичь цели Божественных обетований, с благой надеждой *исполниться познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном принося плод и возрастая в познании Господа, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком назидании и великодушии с радостью, благодаря Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете* (Кол. 1, 9—12) [108].

Ясным доказательством этой благодати служит добровольное и доброжелательное благорасположение к сродному [нам]. Дело его заключается в том, чтобы по возможности приблизить к себе, как Бога, человека, нуждающегося в нашей помощи, не оставить его без попечения и внимания, но с надлежащим старанием деятельно проявлять живущую в нас любовь к Богу и ближнему. Ибо дело есть доказательство любви. Ничто так легко не ведет к праведности, ничто так не способствует обожению [если уж употребить это слово] и приближению к Богу, как милосердие, оказываемое тем, кто нуждается в нем, от души, с удовольствием и радостью. Ибо, если Слово [Божие] показало, что Бог нуждается в благодеянии: *так как вы сделали это одному из сих... меньших, то сделали Мне* (Мф. 25, 40), тогда тем более Бог, сказавший это, подлинно явит могущего благотворить и благотворящего богом по благодати и сопричастию, поскольку такой человек благоподражательно воспринял характер и действие Его благотворения. И если богом является нищий, благодаря сошествию Бога, обнищавшего ради нас, сострадательно усвоившего Себе скорби каждого и до скончания века, по [Своей] благости, всегда таинственным образом страждущего соразмерно скорбям каждого, то ясно, что тем более будет по уподоблению богом тот, кто, подражая Богу, своим человеколюбием боголепно врачует скорби скорбящих и, согласно спасительному Промыслу, являет в своей любви [к ближнему] такую же силу, какая свойственна Богу.

Итак, неужели кто-нибудь столь медлителен и неподвижен по отношению к добродетели, что не устремится к Божественности, когда стяжание ее столь недорого, доступно и легко? Незыблем и неприкосновенен оплот этого, и легок путь к спасению, вне которого, я полагаю, нельзя будет поистине сохранить в целости никакого блага. [В этом и состоит наша] сво-

бода действия и независимость, благодаря которой мы, научаясь пристально наблюдать и судить только самих себя, избавляемся от вреда, напрасно причиняемого нам другими [109]. Ибо если бы мы научились видеть и исследовать только самих себя, то никогда не следили бы внимательно за тем, что случается у других, зная только одного Судию — Бога, Который мудро и праведно судит все происходящее, исходя из его сути, а не из его образа проявления. О последнем могут судить и люди, смутно созерцающие являемое, но в этом [созерцании] нет, конечно, истины и отсутствует смысл происходящего. Бог же, видя незримое движение и невидимое побуждение души, и ту внутреннюю суть, которой она приводится в движение, и цель ее, то есть заранее обдумываемый конец всякого дела, судит праведно, как я уже сказал, все деяния человеческие. Если мы постараемся преуспеть в этом, если ограничимся самими собою, не прилепляясь к внешнему, то не позволим себе совершенно (хотя это и возможно), чтобы глаз наш смотрел на принадлежащее другим, чтобы ухо наше слышало или язык наш говорил о нем. А если нам не удается это, то следует поступать не страстно, а сочувственно, позволяя себе видеть, слышать и говорить для пользы нашей, и ровно настолько, насколько это признает допустимым Божественный разум, управляющий [нами]. Ибо нет ничего более склонного к греху, чем органы чувств, если ими не руководит разум; однако нет и ничего более расположенного к спасению, когда разум их упорядочивает, приводит во взаимное соответствие и ведет к тому, что́ до́лжно и чего он хочет.

Поэтому не будем пренебрегать тем, чтобы, по мере сил своих, повиноваться Богу, призывающему нас к Вечной Жизни и блаженной цели, посредством осуществления Божественных и спасительных заповедей Его, и чтобы воспринять нам милость и обрести благодать во благовременную помощь. Ибо *благодать* — говорит божественный апостол — *со всеми... любящими Господа нашего Иисуса Христа в нетлении* (Еф. 6, 24), то есть с теми, которые любят Господа в неистлении добродетели, в чистоте жизни и нелицемерном благочестии, исполняя волю Его и не нарушая Его Божественных повелений.

Таково то, что я изложил, ради мзды послушания, по мере своих сил, относительно этих [вещей], насколько был научен, не дерзнув коснуться [вопросов] более таинственных и высоких. Если кто из любознательных желает узнать и о них, то пусть обратится к боговдохновенным творениям святого Дионисия Ареопагита и поистине обретет там откровение неизреченных таин, дарованное, через его богопросвещенные разум и язык, роду человеческому для *имеющих наследовать спасение* (Евр. 1, 14). Если [мой труд] не слишком разочаровал вас в ваших ожиданиях, то за это следует благодарить Христа, Подателя благ, и вас, принудивших меня говорить о сих предметах. А если он совсем не оправдал ваших надежд, то как поступить или что делать мне, немощному в слове? Ведь немощь простительна, а не достойна наказания. Лучше принять, чем порицать то, что можно дать и что дают, особенно вам, приобщающимся любви ради Бога. Ибо Богу угодно все, что приносится [Ему] посильно и чистосердечно от души, сколь бы малым оно ни казалось, по сравнению с приношениями великими. Он не отверг и вдовы, принесшей две лепты. Кто такая эта вдова и две ее лепты? Возможно, под ней понимается душа, овдовевшая по отношению к порочности, потерявшая, словно мужа, ветхий закон, но еще недостойная высшего соединения с Богом Словом, впрочем, приносящая Ему в качестве залога как бы [две] лепты: прежние правые рассуждения и жизнь, или веру и благую совесть, или расположение к добру и осуществление его, или надлежащие для этого созерцание и делание, или соответствующие [им] ведение и добродетель, или нечто немного превышающее их — я подразумеваю логосы, содержащиеся в естественном и писаном законах. Стяжав их, душа [в восторге] из-ступает и освобождается от этого, равно как и от всей жизни и всего житейского, желая соединиться с единственным Богом Словом, и предпочитает лишиться, словно мужей, жестоких образов действий, нравов и обычаев, соответствующих природе и закону. Но, возможно, рассказ [о вдо-

ве], посредством исторического своего повествования, намекает на нечто еще более духовное, доступное умозрению только чистых. Ибо все, что считается у людей великим по добродетели, оказывается малым, если сравнить его с тайным смыслом созерцательного богословия. Кроме того, хотя [лепты] малы и сделаны из недорогого и не очень ценного материала, но и на них есть царское изображение, как на золотых монетах, которые приносятся более богатыми людьми. Они имеют даже большее — (отпечаток) чистосердечного душевного расположения той, которая приносит их.

И я, подражая этой вдове, принес, словно лепты, Богу и вам, возлюбленные, от своего ничтожного и нищего рассуждения и языка, сии незначительные и малоценные мысли и слова, поскольку вы просили об этом. Поэтому прежде всего увещаю благословенную и святую душу вашу — не требовать от меня больше никакого письменного изложения, помимо сказанного. И это по двум причинам: во-первых, потому что я не стяжал еще ни постоянного и непорочного страха Божия, ни твердого навыка в добродетели, ни незыблемого и стойкого упрочения в истинной праведности, которые больше всего свидетельствуют о достоверности сказанного. Во-вторых, потому что, захлестываемый еще, словно в бушующем море, волнами многих страстей, находясь слишком далеко от Божественной пристани бесстрастия и не видя предела своей жизни, не хочу в добавление к делам своим, иметь обвинителем еще и свои сочинения. Затем [прошу вас], приняв [мой труд] ради послушания, если это нужно, поручить меня в своих молитвах Христу, великому и единственному Спасителю душ наших, Которому слава и держава со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь.

КОММЕНТАРИИ

[76] Преподобный Максим противопоставляет здесь «мудрость Христову» языческой мудрости эллинов, которая останавливается на внешней пластике форм тварного бытия и не идет к духовной основе этого бытия — его Творцу. Телесная пластика мышления присуща античному миросозерцанию не только в классический период его, но и в период заката, когда оно получило свое завершающее выражение в неоплатонической философии. Последняя «вся построена на изображении такой внутренней жизни, которая явлена внешне и часто даже просто телесно». Поэтому в античной философии вообще и в неоплатонизме в частности на первый план выступала космология, ибо «наивысшей красотой для античной мысли был именно космос, видимый, слышимый и осязаемый, но в то же время и максимально воплощающий в себе все идеальные и божественные начала бытия, то есть в конце концов все то же самое тело, хотя и максимально совершенное» (см.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М., 1980, с. 184—185). Подобной «эллинской мудрости» христианство изначально противопоставило *Христа, Божию силу и Божию премудрость* (1 Кор. 1, 24; см. Кол. 2, 8), ибо *Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых* (1 Кор. 1, 27). Святые отцы, используя богатый арсенал техники философского мышления, накопленный античной культурой, оставались верными духу Священного Писания, провозглашая превосходство «мудрости Христовой» над «мудростью эллинов». Эту святоотеческую традицию хорошо выразил и преподобный Максим.

[77] Естественное созерцание, осуществляемое в духе [человека], происходит meta logou te kai hypo tou Logou; поскольку у преподобного Максима logos постоянно отождествляется со сферой деятельного любомудрия, то этим еще раз подчеркивается единство «делания» и «созерцания».

[78] Во время чтения Священного Писания при богослужении душа постигает «логосы» («слова», «смыслы») сущих. Тем самым еще раз подчеркивается, что естественное созерцание («Божественная наука») немыслима вне Церкви и ее таинств.

[79] Или: беседующих с ней на языке «духовного мышления» (noerōs kata dianoian aute dialegomenōn).

[80] Святое Евангелие есть «венец» (koryphe, или «вершина», а также «суть», «сущность») Священного Писания. И если последнее заключает в себе все разгадки бытия (его «логосы», «смыслы», «идеи»), то в Святом Евангелии эти «логосы» сконцентрированы воедино и «предсуществуют» (proyphestekasi).

[81] kat'aisthesin theian; речь идет о знании «лицом к лицу», непосредственном видении Бога.

[82] Опять (см. примечание 73) понятия «логос-тропос». В данном случае речь идет как бы о «божественных замыслах» нашего спасения и «способах» его осуществления. Следует отметить, что различение «логоса» и «тропоса» проводилось и святым Софронием Иерусалимским, который опирался в проведении такого различения на святого Диадоха Фотийского и на богатый духовный опыт святых подвижников-монахов (см.: Schönborn von Ch. Sophrone de Jerusalem, p. 192—196).

[83] tes ekphanous... theologias; преподобный Максим подразумевает переход от естественного созерцания к мистическому богословию.

[84] Употребляя в учении о Святой Троице выражение, соответствующее халкидонскому вероопределению (asygchytōs ten henōsin echousan), преподобный Максим опять опирается на глубокую святоотеческую традицию (см.: Abramowski L. Drei christologische Untersuchungen. Berlin — N. Y. 1981, S. 63—109).

[85] Высказываясь о Святой Троице как Еди-

нице, преподобный Максим говорит: kata ton tes ousias, etoi ton tou einai logon; а высказываясь о Единице как Троице — kata ton tou pōs hyparchein kai hyphestanai logon. Во втором случае сочетание logos с наречием pōs приближает понятие «логос» к понятию «тропос». Данные понятия в учение о Святой Троице введены святыми каппадокийскими отцами, и с этого времени они стали общепризнанным достоянием православного вероучения (см.: Heinzer F. Op. cit., S. 30—54). Необходимо отметить, что, сближая в первом случае «сущность» и «бытие», преподобный Максим отражает глубинную связь обоих терминов, исконную для греческого языка (см.: Stead Ch. Divine Substance. Oxford, 1977, p. 1—3).

[86] Употребляя данное наречие (schetikōs), преподобный Максим, вероятно, подразумевает, что между Единицей и Троицей нет причинной связи (об этой идее см.: Piret P. Le Christ et la Trinité selon Maxime le Confesseur. Paris. 1983, p. 69).

[87] allōs mentoi kai allōs.

[88] tō kat'auten haplō logō.

[89] triadikōs; вероятно, здесь подразумевается «Трисвятое».

[90] kat'ekstasin pantōn; указание на мистический «экстаз», который у преподобного Максима «есть прямая и непосредственная встреча с Богом, поэтому познание Его по существу. И вместе с тем — обожение ума, преображение самой стихии мысли». Путь к экстазу — «чистая молитва» (см.: Флоровский Г. В. Византийские отцы V—VIII веков. Париж, 1933, с. 202—203).

[91] Обожение (букв. «преображение в бо́льшее богоподобие») присутствующих при литургии совершается сообразно внутренней чистоте и духовной готовности каждого верующего (analogōs heautō).

[92] Имеется в виду *Отче наш.*

[93] В тексте Миня с прописной буквы (Theos).

[94] kata aletheian enypostatōs autō tō pragmati; этими словами преподобный Максим подчеркивает бо́льшую реальность и как бы «субстанциальность» будущих даров Святого Духа, по сравнению с дарами, получаемыми нами в земной жизни.

[95] Ср. 2 Кор. 5, 7.

[96] Во всем этом отрывке показателен и переход от будущего времени к настоящему (в чисто грамматическом плане). Он отражает ту мысль преподобного Максима, что переход к полноте будущих благ начинается уже во время здешней жизни. Настоящее и будущее не просто тесно смыкаются, но словно накладываются друг на друга. И Господь наш Иисус Христос сосредоточивает в себе эту связь времен, преобразуя нас во время нашего пребывания на земле.

[97] Преподобный Максим (или автор интерполяции текста) проводит здесь различие между tous praktikous kai enaretous и tous theōretikous kai gnōstikous. Но такое различие далеко отстоит от различия между «материальными», «душевными» и «знающими» в еретическом гностицизме, где последние («гностики») суть «избранные» и «спасаются в силу естества своего». Преподобный Максим руководствуется в приведенном различении мыслью святого апостола Павла о Церкви как **теле Христовом.** В этом теле есть различные члены, но все они составляют единое целое и ни один не преимуществует другому (Рим. 12, 4—5; 1 Кор. 12, 12—27). Кроме того, преподобный Максим, как это явствует из многих мест «Тайноводства», никогда не уклоняется от традиции церковного гносиса, о котором хорошо сказал профессор А. Бриллиантов: «Мысль о значении познания в деле религии, идеал истинного христианского гносиса, нашедший особое выражение в Александрийской школе в ее первых представителях, живет в сознании Востока и в последующее время». Восточное богословие стремится прежде всего быть «развитием данных, заключающихся в Откровении, через применение к ним логических операций ума, а не рефлексией над опытом собственной жизни и деятельности человека» (Бриллиантов А. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены. Спб., 1898, с. 138—139).

[98] Естественное созерцание имеет дело с «логосами» («смыслами») отдельных вещей. Поэтому оно характеризуется «пестротой» и «пространностью». После этого созерцания осуществляется сведение всех отдельных «логосов» в единый Логос, то есть Слово Божие, Которое есть как бы наивысший «Смысл» бытия.

[99] Слово eusebeia («благочестие») у отцов Церкви часто служило синонимом Православия, «ортодоксии». Поэтому Никео-Цареградский Символ веры, возглашаемый всеми верующими, означает признание и понимание ими основ догматического вероучения Православной Церкви.

[100] Вновь уже отмечавшаяся диалектика «логоса-тропоса». На уровне «делания» заповеди исполняются и познаются в «образе» («способе») своего существования (или осуществления). Переход к уровню «созерцания» означает постижение их внутреннего смысла («логоса»).

[101] «Простое восприятие умопостигаемого (духовного)» — ten tōn noetōn haplen katanoesin — упраздняет поиск (или «исследование» Слова («Смысла») через «феноменальные» проявления Его в многообразии чувственных вещей.

[102] Этому «простому восприятию» соответствует «простота ума» (kata noun haploteta), которая делает возможным постижение или как бы «собирает воедино» (syllambanousan) в уме «Промыслительный закон, идею (логос)».

[103] Tōn men pistōn ten pros aggelous kata ten pistin theologiken hamillan.

[104] Под ten eutonian tes theologikes hymnologias преподобный Максим, вероятно, подразумевает напряженную мощь молитвенного прославления Бога. Для него, как и для всех святых отцов, суть и смысл «богословия» прежде всего заключается в молитве и славословии Бога.

[105] Это место Священного Писания в оригинале отмечается перестановкой отдельных слов.

[106] Цитата с небольшими изменениями и сокращениями.

[107] Преподобный Максим сочетает (несколько видоизменяя) две цитаты.

[108] Также цитата с небольшими изменениями и сокращениями.

[109] Говоря о пристальном наблюдении и изучении себя (глаголы: diaskeptomai, skopeō), преподобный Максим, думается, исходит из евангельской притчи о бревне в собственном глазу (Мф. 7,3—5; Лк. 6,42).

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Чинопоследование исповеди

Наиболее опасным врагом для сердечной чистоты человека являются соблазнительные помыслы, особенно блудные и хульные. Каждый христианин должен вести борьбу с ними, «чтобы в его сердце воссиял Христос», — говорит преподобный авва Исаия.

К соблазнительным помыслам относятся мысли, представления, образы, предположения, намерения, желания, воспоминания, которые возникают в сознании человека не по собственной его воле. Поэтому на исповеди верующим необходимо каяться не только в совершенных делах, но даже и в мыслях, приведших или только побуждавших их ко греху.

Опытными подвижниками благочестия определены были три начала наших помыслов: от Бога, от диавола и от нас самих.

Помыслы от Бога приходят к нам, когда Он удостаивает нас благодати в Таинстве Святого Крещения и просвещения Святым Духом в Таинстве Миропомазания; когда в обыденной жизни возбуждает в нас стремление к познанию высших истин и одновременно вразумляет нас спасительным сокрушением о том, что мы мало преуспели в этом или, пребывая в беспечности, были отвлечены какими-либо суетными делами; когда открывает нам небесные тайны и обращает волю и намерения наши к духовному совершенствованию и преображению. Этот дар благих помыслов христианин опытно приемлет и в Таинстве Покаяния. Им же побеждаются в душе лукавые советования и загораживаются уста лукавых духов.

Помыслы от диавола происходят, когда он старается низложить наши души, соблазняя нас тайными обольщениями и мечтаниями о сладости пороков, с тонкой хитростью, ложно представляя нам зло добром и преобразуясь пред нами в Ангела света.

Помыслы от нас возникают, когда естество наше вспоминает о том, что мы делаем, сделали или слышали (преподобный Иоанн Кассиан Римлянин).

По слову епископа Игнатия (Брянчанинова), «в помыслах и ощущениях падшего естества добро смешено со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром», действуя, впрочем, иногда и в открытую.

Мы часто становимся рабами помыслов. Они незаметно вкрадываются в сознание, мешают правильному и спокойному ходу мышления, не идущими к делу воспоминаниями, картинами, представлениями. Подобные мысли особенно вредны во время молитвы дома или в храме Божием. Будучи посторонними, они мешают молитве, и мы торопимся поскорее закончить правило.

Отчего так происходит? Конечно, прежде всего от недисциплинированности нашего сознания, от отсутствия привычки держать его в пределах назначенной ему работы. Но не только от этого. Также и бесовская сила стремится всеми возможными способами осквернить наш ум и сердце, чтобы отнять у нас ясность и чистоту мысли, поработить нас своей власти, удалить нас от Бога. И мы нередко, не сознавая, а главное, и не желая сознавать этого, делаемся игрушкой злой силы.

Православная Церковь выработала верный и испытанный путь к очищению сердца от соблазнительных помыслов. Но мы часто забываем о необходимости и возможности борьбы с ними. Мы настолько прилепились к нашим земным мудрованиям, телесным заботам, настолько далеки от жизни духовной, что и за зло не считаем эти губительные силы, которые, между тем, безжалостно уничтожают дарованные нам Господом блага. Чтобы войти в пристань покоя и тишины сердечной, каждому христианину следует оторваться от нескончаемого круговорота мирской суетной жизни, необходимо подумать о бессмертии души, позаботиться о нравственной чистоте. Ведь чистое сердце — это та брачная одежда, о которой говорил Господь в своей притче (Мф. 22, 2—14), и каждый человек, облаченный в нее, действительно может стать участником Небесной трапезы и Вечной Жизни.

Обычно пост является тем благодатным временем, когда мы можем хоть немного сократить суетную многозаботливость о мирском благополучии, если хоть какую-то долю внимания и сил уделим нашей бедной, заброшенной, голодной и холодной душе, если попытаемся понять, что же происходит с нашим сердцем и кто порождает в нем соблазны.

По учению святых отцов, когда нечистый помысел проникнет в душу человека, то он представляется ей сладостным, постепенно занимает ее собой, чтобы умертвить. И если не будет изгнан молитвою, слезами, воздержанием и бдением, то становится как бы безвыходной сетью для души.

Всех порочных помыслов восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Они воздействуют на нас независимо от нашей воли. Но мы имеем власть бороться с ними, уступить или нет силе их воздействия.

Итак, лукавые помыслы возникают в душе

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 5—9.

и стремятся захватить сердце человека. Но, овладев сердцем, они «вырастают из него, проникая плоть и являясь наружу» (святитель Василий Великий).

Появление в сознании человека соблазнительных и греховных помыслов именуется *прилогом,* то есть простым напоминанием. Враг как бы указывает нам: делай то и то. Прилог по сути безгрешен и не заслуживает ни похвалы, ни осуждения. Лишь когда он пробудит в душе человека определенное к себе отношение, то «задерживает душу и препятствует ей приблизиться к Богу и одержать победу над грехом» (преподобный Макарий Египетский).

Греховное помышление утверждается в душе человека, как только он замечает и начинает изучать его. В этом случае человек не отталкивает помысла, не теснит его «непрестанным трудом молитвы пред Богом в сердце и чистыми помыслами, исполненными умиления» (преподобный Исаак Сирин), а дозволяет ему оставаться в сознании, хотя и не принимает его. Этот момент душевного состояния отцы Церкви называют *сочетанием,* и он уже не всегда безгрешен.

Когда у человека возникает сочувствие к остающемуся в его душе помыслу и он испытывает готовность последовать ему, то происходит *сложение,* или *сдружение,* с помыслом, то есть принятие его и, соединенное с удовольствием, самопроизвольное собеседование с ним. Из такого состояния выводят два пути. После временного склонения к помыслу христианин может прийти в память воли Божией о себе, раскаяться и исповедать Богу свой мысленный грех, прося Его помощи в преодолении греховной склонности. Другой же путь, по слову святого Григория Синаита, открывается, «когда кто своею волею принимает от врага наносимые мысли и, согласуясь, сдружаясь с ними, побеждается так, что уже не противится им и решается сделать все по их внушению». Это уже явный грех.

Если же помысел окончательно овладевает сердцем человека, сливается с ним, разрушая его доброе устроение, происходит *пленение* или, как говорит преподобный Ефрем Сирин, «принужденное, невольное увлечение сердца, которым обладает предубеждение и долговременная привычка». Но и в этом случае плененное помыслом сердце может при помощи Божией освободиться от него. Бывает, однако, обратное: влекомое к лукавым мыслям, как челнок волнами, оно не может прийти в доброе устроение от суеты.

И наконец, высшая степень овладения души греховными помыслами именуется *страстью.* «Страсть есть привычка к помыслу, внушаемому врагом, и как бы постоянное помышление о нем и мечтание» (преподобный Ефрем Сирин). Злой помысел, утвердившийся в душе через страсть, делается нравом человека. Избавиться от этого состояния можно только через покаяние, доброделание и непрестанную борьбу со страстями.

Борьба укрепляет в человеке желание и решимость противиться помыслу, утверждает в нем склонность к истреблению страсти, к искоренению самих причин для ее возникновения. Кто своим противоборством и твердостью в самом начале отражает от себя помысел, тот сразу пресекает все остальное. Чревоугодие истребляется воздержанием; блуд — Божественной любовью и влечением к благам будущего века; гнев — добросердечием и любовью ко всем; мирская печаль — духовной радостью; сребролюбие — состраданием к бедным; уныние — терпением, твердостью и благодарностью Богу; тщеславие — тайным деланием добродетелей и постоянной молитвой с сердечным сокрушением; гордость — стремлением никого не осуждать и не унижать, подобно фарисею, и самоуничижением себя как последнего из всех.

Итак, будучи христианами, мы обязаны внимательно следить за состоянием своей души и беречь ее от лукавых помыслов. Но главная наша беда заключается в том, что мы не делаем этого, согрешая неупорядоченностью жизни, беспризорностью сердечных настроений и отсутствием стремления к покаянному очищению. Господи, прости нам предельную беспечность в деле спасения наших душ!

Итак, очищая себя покаянием, будем, по слову аввы Стратигия, «привратниками сердца своего» и, «чтобы не входили в него чуждые помыслы», будем постоянно спрашивать их: «наш ли ты или от врагов наших?»

Все мы без исключения подвергаемся блудным, нечистым помыслам, услаждаемся ими в сердце, укореняя их в себе. Мы засматриваемся с вожделением на красивые лица, внимаем сквернословию, любовным помыслам, бесстыдным телодвижениям; отдаем свои силы кокетству, волокитству, сводничеству; подвергаем себя пресыщению, излишнему сну, любуемся соблазнительными картинами, открытками, фотографиями, избираем бесстыдно обнажающую нас одежду, непристойно шутим, разжигаем в себе похоть. Господи, прости нас, грешных!

Когда многие помышления беспокоят нас и мы не знаем, как отразить их, вспомним слова подвижников веры.

Не следует бороться сразу против всех помыслов, но поначалу нужно восстать хотя бы против одного, тогда постепенно будут подавлены и остальные.

Греховная скверна омывается слезами покаяния, при котором согрешившему сердцу действительно стыдно того, что оно совершило, и больно терять общение с Господом, и страшно умереть в нераскаянном грехе. Горе нам, бедным, несчастным грешникам, не имеющим чистоты сердечной, не заботящимся о ней, *валяющимся в тине самовластных страстей.* Господи, нам стыдно, страшно и больно. Прости нас, грешных!

С этой минуты покаяния дадим Господу решительное обещание: всеми способами, предлагаемыми нам Церковью и святыми отцами, очищать свое сердце и, как врачующее средство, безропотно принимать любые скорби и тесноты, посылаемые нам Божественным Провидением, ибо все мы тяжело духовно больны.

Над приобретением чистоты сердца каждому из нас надо трудиться неустанно и не ослабевая всю жизнь, чтобы — не дай Бог! — не умереть в греховной нечистоте сердца, ибо страшно слово Господне: «В чем застану, в том и сужу!»
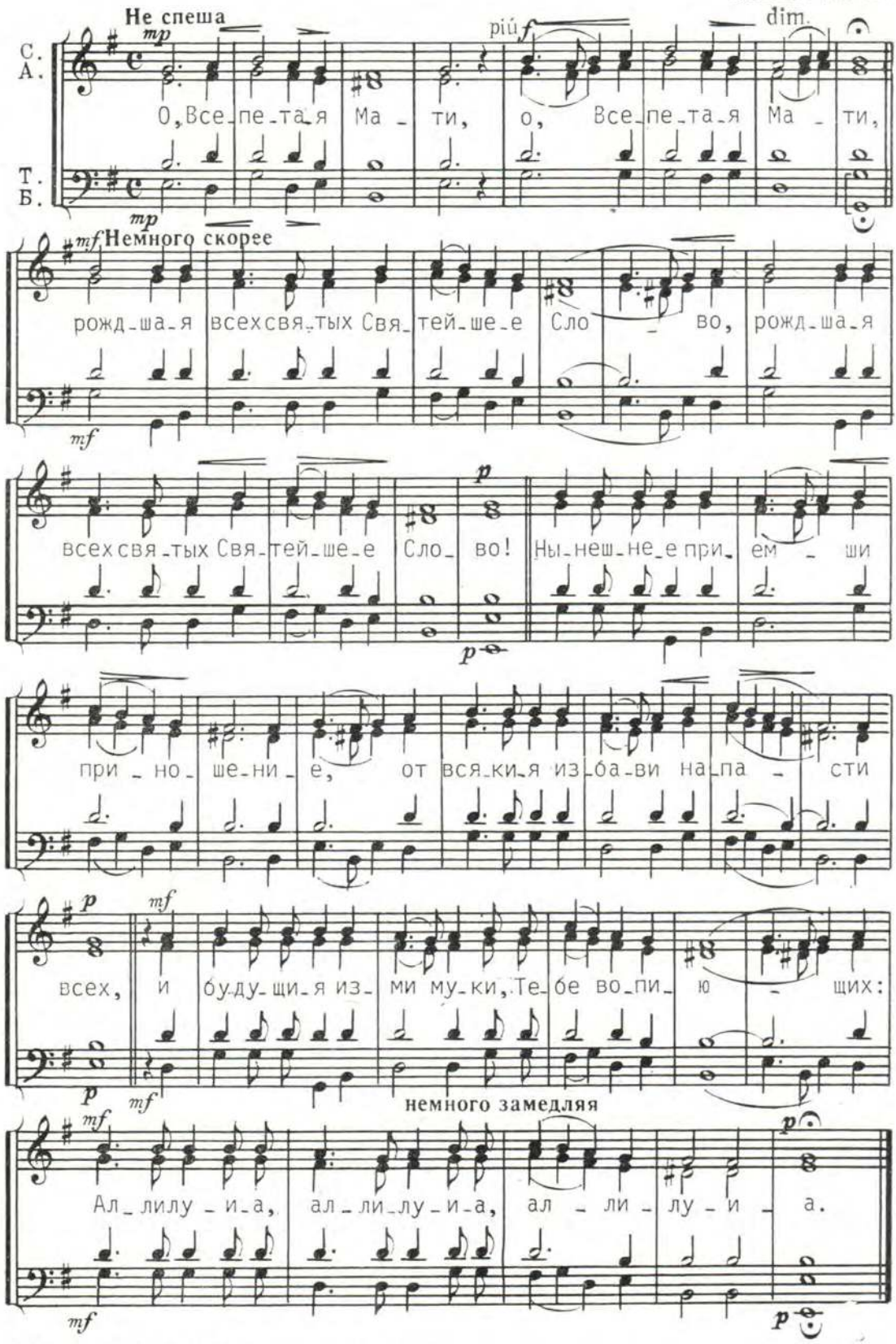
А. И.,

протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ

(Продолжение следует)

«О, Всепетая Мати...»
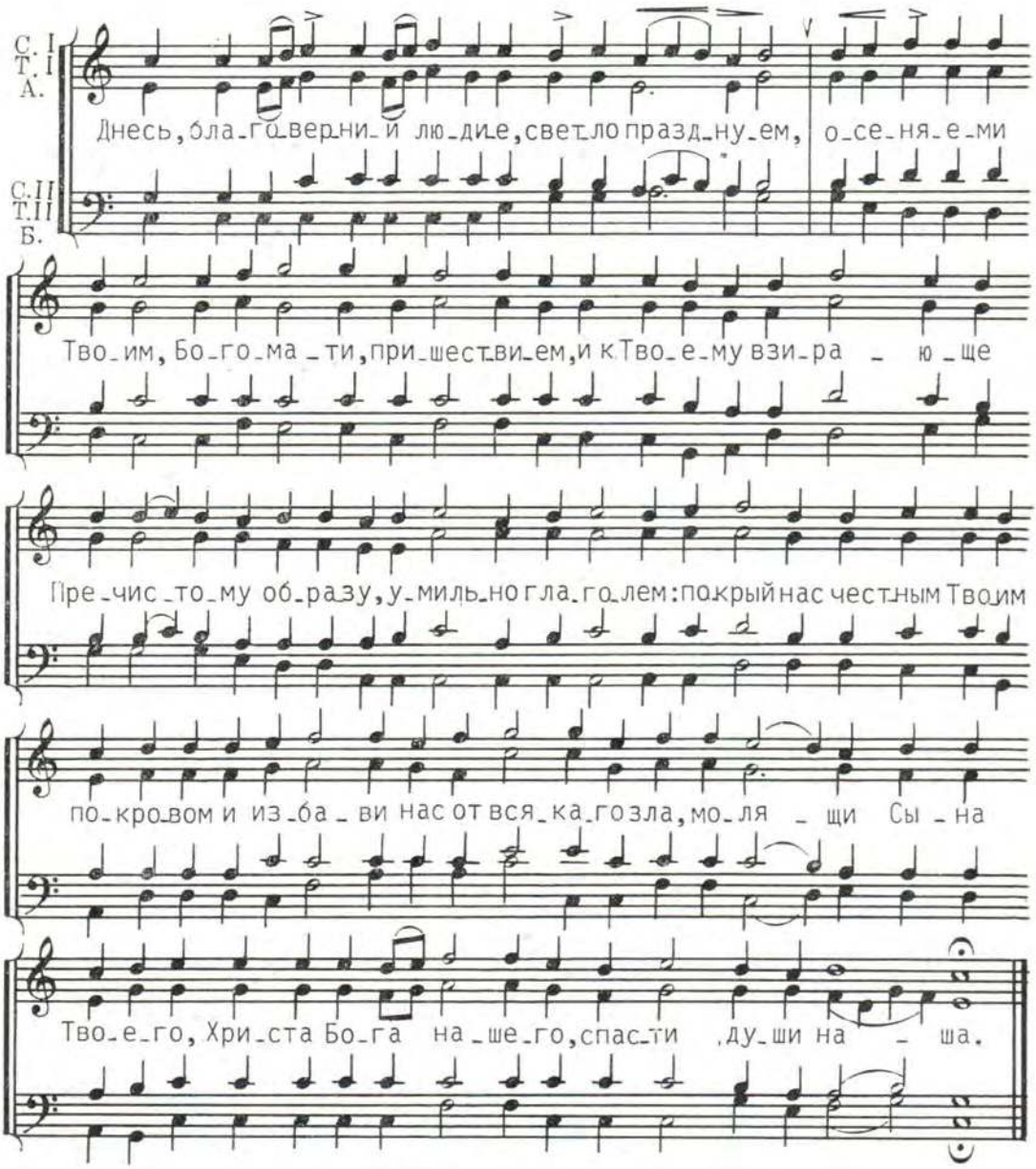
Киевского распева

Песнопения публикуются в редакции Н. Носова
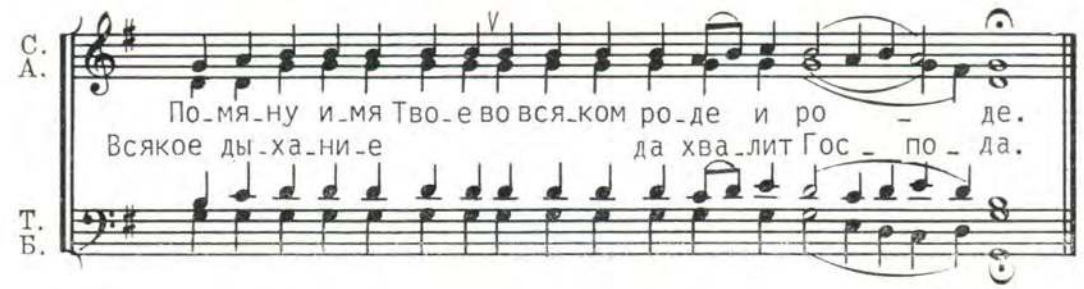
Тропарь Покрову Божией Матери

Малого Знаменного распева
Гармонизация А. Косолапова

Прокимен на утрени, глас 4-й

Знаменного распева

БИБЛИОГРАФИЯ

СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на 1987 год. Рига. 1987, 108 с. с илл.

Издание Старообрядческого церковного календаря для старообрядцев, не имеющих священства (беспоповцев), осуществляется Высшим старообрядческим Советом Литовской ССР (Вильнюс) совместно с ведущими поморскими общинами — Рижской Гребенщиковской, Московской и Ленинградской, а также с Московской старопоморской Преображенской общиной федосеевцев.

Календарь открывается статьей председателя Высшего старообрядческого Совета Литовской ССР И. И. Егорова «К 70-летию Советского государства» (с. 3—4), в которой подчеркнуто, что Декрет о свободе совести, провозглашенный Советской властью в январе 1918 года, обеспечил Старообрядческой Церкви возможность нормально осуществлять свою религиозную жизнь, воспитывая верующих в духе патриотизма, правильного понимания ими христианского и гражданского долга.

На с. 5—29 помещен Месяцеслов, за которым следует алфавитный перечень имен святых (с. 30—33) с обозначением дней их церковной памяти.

В статье И. Иванова (Рига) «О духовных наставниках» (с. 34—38) автор прослеживает трагические события раскола в русской церковной истории XVII века, приведшие приверженцев старых обрядов к утрате иерархических чинов.

Статья П. Н. Хвальковского «Дни недели и их значение для христианина» (с. 38—41) поясняет, какому священному лицу или событию посвящен каждый день недели и каким образом надлежит христианину его провести.

Раздел «Проповеди и поучения» содержит «Поучение в день Рождества Христова» (с. 41), «Поучение на Успение Пресвятой Владычицы Богородицы» (с. 41—42), поучение «О нашей совести» (с. 42—43).

В разделе «В защиту мира» помещены «Заявление Глав и представителей христианских Церквей и объединений в СССР» от 31 марта 1986 года (с. 43—44) и «Хроника миротворческой деятельности».

Раздел «Из творений вероучителей и отцов Церкви» включает в себя «Слово третье» святого Григория Богослова (выдержки) (с. 44—47) и «Выписки из святоотеческих книг против пьянства» (с. 47).

В разделе «Из истории Церкви» помещена статья председателя Московской Преображенской старообрядческой общины старопоморского согласия М. И. Чуванова (Москва) «Феодосий Васильев» (с. 48—49), приуроченная к 275-летию со дня кончины известного духовного писателя.

Статья председателя Первой Даугавпилсской старообрядческой общины Ф. Т. Куприянова «Первый Всероссийский съезд по народному образованию старообрядцев-поморцев» (с. 49—51) также посвящена юбилею — 75-летию со дня выхода в свет «Трудов» съезда, проходившего в июле 1911 года в г. Двинске (ныне г. Даугавпилс).

Подборка духовных стихов помещена в разделе «Церковное искусство» (с. 51—55).

Раздел «Церковная хроника» включает несколько материалов. Статья Т. И. Шерста «100-летие храма Гайковской старообрядческой общины г. Даугавпилса» (с. 56) излагает краткую историю общины, а также описание юбилейных торжеств, состоявшихся 30 марта 1986 года.

В сообщении И. И. Егорова «К выходу из печати новых богослужебных книг» (с. 57) с удовлетворением отмечено, что, благодаря установлению деловых отношений с Издательским отделом Московского Патриархата, начался новый этап издательской деятельности Высшего старообрядческого Совета Литовской ССР. Результатом совместной работы явились факсимильные издания «Служба Святой Пасхи», «Сборник знаменного пения» и «Чин погребения».

Интерес представляет заметка Ф. Данилова (г. Милвилл, штат Нью-Джерси, США) «Конференция представителей старообрядческих общин в США» (с. 57), в которой сообщается о решении открыть при общине в г. Эри (штат Пенсильвания) церковную школу для обучения молодежи знаменному пению, церковнославянскому языку и богослужебному уставу.

Заслуживает внимания статья И. Миролюбова «Международная научная церковная конференция, посвященная 1000-летию Крещения Руси» (21—28 июля 1986 года, Киев) (с. 58—59). От Старообрядческой Поморской Церкви в конференции участвовали духовный наставник Иоанн Миролюбов (редактор Старообрядческого календаря) и сотрудник редакции Е. М. Миролюбова.

Продолжая установившуюся традицию, календарь публикует на с. 59—60 краткие биографические сведения под общим заглавием «Юбиляры», а на с. 60—63 — «Памяти усопших».

Раздел «Христианское богослужение» включает «Устав церковной службы на воскресные и праздничные дни 1987 года» (составитель В. В. Шамарин) (с. 68—100), повседневные молитвы (с. 101—104), «Чтение заупокойного Псалтыря» (с. 104), Пасхалию на 25 лет (с. 106), Церковнославянский алфавит (с. 107).

Богослужебные материалы предваряет «Краткий церковнославянский словарь» (с. 63).

Календарь традиционно оформлен оригинальными заставками и концовками.

С. МАЦНЕВ

Сдано в набор 01.09.87. Подписано в печать 12.10.87. Заказ 2256

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпрома»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

ХРАМ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
в Коломенском в Москве, XVII век

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ