ISSN-0132-862X

2
1988

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СВЯТИТЕЛЬ МОСКОВСКИЙ АЛЕКСИЙ

Икона XV века круга Дионисия
из Успенского собора Московского Кремля

Святитель Алексий родился около 1300 года в Москве. С 1320 года подъял на себя строгие иноческие подвиги в Московском Богоявленском монастыре, в 1350 году хиротонисан во епископа Владимирского и в 1354 году возведен в достоинство Митрополита всея Руси. Митрополит Алексий всемерно содействовал объединению русских земель вокруг Москвы, созданию единого централизованного государства. Попечением его воздвигнуты Чудов и Спасо-Андроников монастыри. Святитель осуществил новый перевод Нового Завета с греческого на славянский язык. Исключительны заслуги святителя как духовного отца и воспитателя юного великого князя Димитрия Донского. Почил в 1378 году, погребен в Чудовом монастыре. Через 53 года мощи святителя обретены нетленными. Прославление великого заступника и молитвенника земли Русской состоялось в 1431 году, в его честь был воздвигнут храм, и туда перенесены мощи святого, которые с 16 октября 1948 года почивают в Богоявленском патриаршем соборе.

Память святителя совершается 12/25 февраля, 20 мая/2 июня и 5/18 октября.

1988 • 2

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

Новогодние приветственные телеграммы Патриарха Пимена 2
Обмен посланиями Патриарха Пимена и Архиепископа Карельского Павла 3
Приветственная телеграмма Папе Иоанну Павлу II 4
Визит посла Греции Патриарху Пимену 4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 5
К 30-летию епископской хиротонии Святейшего Патриарха Пимена
Приветственный адрес Священного Синода 6
Слово Патриарха Пимена в Богоявленском соборе 7
Слово Патриарха Пимена на торжественном приеме 8
Одесской епархии — 150 лет
Послание Патриарха Пимена 10
Архимандрит Тихон. Празднование юбилея 11
Одесская епархия. Историческая справка 13
А. Заметы сердца 15
Протоиерей Иосиф Богаченко. В Свято-Троицком Корецком монастыре . . 18
Поездка митрополита Ленинградского Алексия в Финляндию 19
Протоиереи Анатолий Родионов, Алексий Резухин, Димитрий Кудака. «Наста день светлаго торжества...» 20
Протоиерей Владимир Бабич. Праздник преподобного Иова на горе Почаевской 22

Из жизни Духовных школ

Диакон Георгий Шмид. Годичный акт в Ленинградских Духовных школах 23
Из жизни епархий 24
Братия Троице-Сергиевой Лавры. Иеромонах Мефодий. *(Некролог)* . . 31
Вечная память почившим 32

ПРОПОВЕДЬ

Епископ Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней. *(Продолжение)* 34
Митрополит Киевский Иларион. Похвала великому князю Владимиру . . 35
Архиепископ Амвросий (Ключарев). Слово в день Сретения Господня . . 39
Архиепископ Вениамин (Милов). О блудном сыне 42
Протоиерей Владислав Свешников. Покаяние — путь в Царство Небесное . 43
Поучения святых отцов земли Русской 45

В ЗАЩИТУ МИРА

Архимандрит Августин. Богословско-миротворческое собеседование в Бельгии 46
М. Церковь и война: путь к «языку мира» через сотрудничество 52

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Протоиерей Игорь Экономцев. «Золотой век» Симеона и древнерусская культура 54

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Пребывание в Советском Союзе Архиепископа Манилы Хайме кардинала Сина
Слово Патриарха Пимена на приеме 59
Хроника визита 60
А. А. Римско-Католическая Церковь на Филиппинах 62
Обмен телеграммами с руководством НСЦХ в США 66

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Священник Павел Флоренский. Троице-Сергиева Лавра и Россия . . . 67

Библейские исследования

Архимандрит Августин, диакон Александр Мумриков, А. Соловьев. Русская библейская археология. *(Продолжение)* 72

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиереи Александр Ветелев и Геннадий Нефедов. Нравственные основы духовного совершенствования 74
Величания из службы Крещения Руси 76

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Федор Ленкевич. Гимн Богу 78
Николай Языков. Подражание псалму первому 78
Владимир Бенедиктов. Переход 78

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Никитин. Митрополит Минский Филарет. Изберем жизнь! М.: Изд. АПН, 1987 79

Новогодние приветственные телеграммы Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Михаилу Сергеевичу ГОРБАЧЕВУ

Москва, Кремль

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич, примите сердечное поздравление с наступающим Новым 1988 годом от членов Священного Синода, епископата, клира и мирян Русской Православной Церкви и от меня лично. С чувством глубокого удовлетворения чада церковные воспринимают всестороннее обновление жизни нашей великой Родины и стремятся действенно участвовать в этом благотворном процессе. Истекающий год, ознаменовавшийся заключением исторического договора об уничтожении двух классов ракет, останется в благодарной памяти человечества эпохальным рубежом на пути к безъядерному миру. Во всем этом мы видим Ваш исключительно глубокий всеобъемлющий вклад. В канун Новолетия, знаменательного для нашей Церкви предстоящим празднованием 1000-летнего юбилея, заверяю Вас, что верующие люди, в единодушии со всем советским народом, приумножат свои труды на пользу Отечества, усугубят свое миротворческое служение. Горячо желаю Вам, дорогой Михаил Сергеевич, пребывать в крепости духовных и телесных сил. Да будет и далее благословенно Ваше самоотверженное служение на благо нашей возлюбленной Родины.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Андрею Андреевичу ГРОМЫКО

Москва, Кремль

Глубокоуважаемый Андрей Андреевич, от имени Священного Синода, епископата, клира и мирян Русской Православной Церкви и от себя лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Президиум Верховного Совета СССР с наступающим Новым 1988 годом. С чувством глубокого удовлетворения мы воспринимаем происходящие благие изменения в жизни нашего общества, которыми был ознаменован уходящий год, настойчивые усилия руководства нашего Государства, полагаемые в целях избавления человечества от угрозы ядерной катастрофы. Все это находит полное понимание и поддержку со стороны верующих людей, стремящихся вместе со всем народом к процветанию нашей великой Родины. В преддверии юбилейного для нашей Церкви года мы заверяем Вас, дорогой Андрей Андреевич, что верная своей тысячелетней традиции патриотического и миротворческого служения Русская Православная Церковь и далее будет приумножать свои труды на благо Родины, для созидания мира и справедливости в отношениях между всеми народами. От всей души желаю Вам крепости духовных и телесных сил, столь необходимых для Вашей многотрудной благородной деятельности, осуществляемой на пользу нашего возлюбленного Отечества.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Председателю Совета Министров СССР
Николаю Ивановичу РЫЖКОВУ

Москва, Кремль

Глубокоуважаемый Николай Иванович, сердечно поздравляю Вас и возглавляемое Вами Правительство Советского Союза с наступающим 1988 годом и от всей души желаю Вам крепости духовных и телесных сил. С чувством глубокого удовлетворения мы провожаем истекающий год, ознаменовавшийся впечатляющими благими изменениями во многих сферах жизни нашего общества, вставшего на путь перестройки и обновления. Рад свидетельствовать, что в эти общенародные усилия вливается и труд чад Русской Православной Церкви. В Новом 1988 юбилейном для нашей Церкви году мы, верующие люди, не ослабим своего участия в процессе дальнейшего совершенствования жизни нашего Отечества, в содействии продвижению человечества к безъядерному миру. Мы исполнены глубокой благодарности за понимание Вами нужд нашей Церкви и за все то, что делается с этой целью Правительством нашего государства. Горячо желаю Вам, глубокоуважаемый Николай Иванович, и Правительству нашей великой Советской Родины в предстоящее Новолетие благословенной и благоуспешной деятельности. С глубоким уважением

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Обмен посланиями Архиепископа Карельского и всей Финляндии ПАВЛА и Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА

ПРОЩАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога... («Свете тихий», на вечерне)

Благодарю Господа Бога за то, что Он сподобил меня, недостойного, в течение полувека служить у святого престола и возвещать евангельское благовестие о вхождении Царствия Небесного в сердца людей.

Благодарю вас, архипастыри Святых Поместных Православных Церквей всей Земли, за братское общение с Православной Церковью Финляндии и молитвы за верующих братьев и сестер нашей северной страны.

Благодарю также и вас, всех тех, кто на обширном поле экуменического общения оказывал внимание нашей небольшой Церкви.

Особенно благодарю Господа Бога за вас, архипастыри, священнослужители, а также дорогие прихожане нашей Поместной Церкви. В общении единого народа Божия мы совершали Святую Евхаристию, приносили духовную жертву хваления. В этом мы испытывали истину той новой жизни, которую даровал миру воскресший Агнец Божий.

Также и вы, друзья нашей Православной Церкви, близки и дороги нам. Вы дар Божий нашей Церкви.

Это прощальное приветствие я посылаю в качестве Архиепископа Финляндской Православной Церкви, уходящего на покой 15 сентября 1987 года. Приветствую всех вас, никогда никого не забывая.

Собор нашей Церкви выбирает 2 октября 1987 года моего преемника. Будем молиться, чтобы Господь дал ему на это силу, мудрость и смирение, дабы общение мира и любви умножалось в нашей Церкви.

Я также прошу поминать в ваших молитвах и меня, грешного, дабы благодать Божия не покидала меня ныне, когда *уже день склонился к вечеру* (Лк. 24, 29).

С любовью о Господе нашем Иисусе Христе

ПАВЕЛ, Архиепископ Карельский и всей Финляндии

Послание Высокопреосвященному ПАВЛУ

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Архиепископу ПАВЛУ

Ваше Высокопреосвященство!

Получив Ваше прощальное приветствие, я много думал о неисповедимых путях Божиих, о Небесном Промыслителе и непрестанной Его заботе о всем видимом и невидимом, о венце творения — человеке и его предназначении.

Величаю и благодарю Господа Бога, сподобившего Вас в течение полувека служить у святого престола, быть раздаятелем Святых Таинств Церкви, возвещать дальним и ближним Евангелие Царства Божия, быть солью земли и светом мира.

За Ваше ревностное служение Церкви Божией Господь возлюбил Вас и ниспослал Небесные дары вверенной Вам Пастыреначальником и Господом боголюбивой пастве.

Будем молиться, чтобы и в годы пребывания Вашего Высокопреосвященства на покое Господь посещал Финляндскую Православную Церковь великими и богатыми милостями.

Установившиеся в годы Вашего первосвятительского служения добрые отношения между нашими двумя Церквами, надеюсь, будут поддерживаться и умножаться и при Вашем преемнике.

Желаю Вашему Высокопреосвященству сил душевных и телесных, неоскудевающей помощи Божией, мира Христова и радости о Духе Святом.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

24 октября 1987 года

Приветственная телеграмма Папе ИОАННУ ПАВЛУ II

Его Святейшеству Папе ИОАННУ ПАВЛУ II

Град Ватикан

Сердечно поздравляю Ваше Святейшество с годовщиной интронизации и днем Вашего тезоименитства. Молитвенным предстательством святого Карола да укрепит Господь силы Ваши в высоком служении Церкви Христовой.

С братской любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

5 ноября 1987 года

Предстоятеля Римско-Католической Церкви Святейшего Папу Иоанна Павла II поздравил также председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Минский и Белорусский Филарет.

Визит посла Греции Святейшему Патриарху ПИМЕНУ

1 октября 1987 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Греческой Республики в СССР Иоанниса Григориадиса с супругой в связи с его окончательным отъездом из Советского Союза.

Святейший Патриарх Пимен выразил благодарность И. Григориадису за понимание многих церковных проблем, для решения которых священноначалие Русской Православной Церкви нередко обращалось к Греческому правительству. За большой вклад в умножение любви между братскими Элладской и Русской Православными Церквами и содействие продолжению укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Греции и Советского Союза Святейший Патриарх Пимен наградил Иоанниса Григориадиса орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени.

Вручая орден, Его Святейшество сердечно поздравил Его Превосходительство с высокой наградой Русской Православной Церкви и пожелал помощи Божией в дальнейших трудах.

* * *

В тот же день председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет в своей резиденции в Серебряном Бору устроил завтрак в честь посла Греции в СССР Иоанниса Григориадиса и его супруги в связи с его окончательным отъездом на родину.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ОКТЯБРЬ

4 октября (21 сентября), Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. В этот день исполнилось 60 лет со дня монашеского пострига Святейшего Патриарха Пимена. Его Святейшество совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе.

8 октября (25 сентября), Преставление Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Накануне днем Святейший Патриарх Пимен совершил в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры малую вечерню с чтением акафиста Преподобному Сергию в сослужении митрополитов Киевского и Галицкого Филарета, Минского и Белорусского Филарета, Крутицкого и Коломенского Ювеналия. В самый день праздника Его Святейшество совершил в Троицком соборе Божественную литургию в сослужении митрополита Ювеналия.

НОЯБРЬ

17(4) ноября, память преподобного Иоанникия Великого, тридцатилетие архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Пимена. В этот день Его Святейшество молился за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе.

21(8) ноября, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе всенощное бдение в сослужении архиепископа Зарайского Иова.

22(9) ноября, Неделя 24-я по Пятидесятнице. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе всенощное бдение в сослужении архиепископа Иова.

29(16) ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, день памяти апостола и евангелиста Матфея, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в патриаршем соборе, а накануне в том же соборе совершил всенощное бдение в сослужении архиепископа Иова.

По окончании литургии Его Святейшество, поздравляя настоятеля собора протопресвитера Матфея Стаднюка с днем тезоименитства, сказал: «Дорогой отец протопресвитер! Сегодня Вы празднуете день своего Ангела, и этот день празднуют все прихожане собора. Это великая честь — молитвенное общение с многотысячной паствой. Господь да дарует Вам ещё многие годы нести свое пастырское служение. А я в свою очередь желаю Вам доброго здоровья, крепости сил, благополучия в жизни и помощи Божией в несении возложенных на Вас послушаний».

ДЕКАБРЬ

4 декабря (21 ноября), в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в сослужении архиепископа Зарайского Иова.

6 декабря (23 ноября), в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Пимен молился за Божественной литургией в патриаршем соборе, а накануне в том же соборе совершил всенощное бдение в сослужении архиепископа Иова.

По окончании литургии Его Святейшество совершил молебен о мире в сослужении митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Волоколамского и Юрьевского Питирима, архиепископа Зарайского Иова и епископа Можайского Григория. Перед молебном Святейший Патриарх Пимен произнес слово.

К 30-летию епископской хиротонии Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС
Священного Синода Русской Православной Церкви

Ваше Святейшество, Святейший Владыко и Отец!

Три десятилетия тому назад, соизволением Духа Святого и избранием Священноначалия, Вы были призваны к высокому служению Церкви Божией в сане епископа. 17 ноября 1957 года в Успенском кафедральном соборе г. Одессы, под благодатным осенением Касперовской иконы Божией Матери, была совершена Ваша архиерейская хиротония. И сегодня, в день этого знаменательного и памятного юбилея, мы с великой духовной радостью сыновне приносим Вам самые сердечные поздравления и молитвенные благопожелания.

В речи при наречении во епископа Вы сказали: «Я же свое избрание на епископское служение с глубоким смирением и послушанием принимаю как волю Божию».

С такой же ответственностью и послушанием воле Божией Вы восприняли и единодушное избрание Вас на Московский первосвятительский престол. Промыслительным было то, что эти важнейшие события в Вашей жизни совершались под покровом Царицы Небесной.

И ныне мы с духовной радостью свидетельствуем о том, что Вы, Святейший Владыко, являетесь добрым пастырем, наставником и отцом вверенной Вам всероссийской паствы. Ваши мудрые наставления и призывы оказывают огромное благотворное воздействие на все стороны жизни нашей Святой Церкви. Всероссийская паства Ваша горячо любит Вас как ревностного молитвенника, мудрого проповедника, усердного труженика на ниве Христовой. Мы, члены Священного Синода, как и весь епископат, клир и паства, постоянно ощущаем Вашу отеческую заботу.

Продолжая дело своих предшественников — святителей Московских и проявляя неустанное попечение о сохранении православных традиций нашей Матери-Церкви, Вы, Ваше Святейшество, призываете всех «быть ревностными хранителями догматов, преданий, уставов и обычаев Церкви Православной», хранить их в целости и неповрежденности, как самое дорогое сокровище.

Ваши преданность и любовь ко Христу Спасителю и Его Святой Церкви побуждают Вас к усердной молитве церковной, что дает Вам благодатные силы, помогающие осуществлять высокое патриаршее служение.

Огромное значение имеют труды Вашего Святейшества по расширению и углублению братских связей с Поместными Православными и инославными Церквами, в экуменической деятельности и на поприще миротворческого и церковно-общественного служения. В этой связи мы особо отмечаем успешное завершение недавнего визита в нашу страну Предстоятеля Святой Константинопольской Церкви Святейшего Патриарха Димитрия I.

Состоявшееся в преддверии празднования 1000-летия Крещения Руси пребывание Константинопольского Патриарха в пределах Русской Православной Церкви оживило в нас воспоминания о славных страницах церковной истории, связанных с началом и распространением христианства на Руси.

В настоящее время, когда наша Святая Церковь интенсивно готовится к достойной встрече великого и славного юбилея 1000-летия Крещения Руси, в жизни нашей страны происходит всестороннее обновление и перестройка, глубокая демократизация.

Под Вашим руководством, Ваше Святейшество, члены нашей Святой Церкви, как и весь советский народ, с воодушевлением трудятся

над реализацией сложной задачи — дальнейшего обновления всех сторон жизни нашей страны, повышения благосостояния ее граждан.

В своих выступлениях Вы призываете верных чад нашей Святой Церкви внести свой вклад в созидательный труд нашего общества, благословляете их патриотические и миротворческие усилия. В Послании Вашего Святейшества и Священного Синода в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической революции говорится: «Дорогие архипастыри и отцы, братья и сестры! Мы горячо призываем всех вас усилить традиционные молитвы о руководителях нашей Родины, по завету апостола (1 Тим. 2, 1—4), чтобы оказать всемерную духовную поддержку их поистине титаническим усилиям по обновлению и преобразованию всех общественных отношений, основанных на принципах гласности, демократизации и нового политического мышления». От имени всероссийской паствы Вашей Вы заявляете о поддержке миролюбивой внешней политики нашего государства и предложений его руководителей о поэтапном и полном уничтожении ядерного оружия к 2000 году. Вы свидетельствуете о том, что «верная своим вековым патриотическим и миротворческим традициям, Русская Православная Церковь и далее будет приумножать труды на благо нашего Отечества и для укрепления мира во всем мире».

Ваше Святейшество, от имени Священного Синода и от всей Полноты Русской Православной Церкви сыновне испрашиваем Ваших первосвятительских молитв и благословения и молитвенно желаем Вам, нашему духовному всероссийскому кормчему, Первосвятителю и Отцу, *многая и благая лета!*

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ
Митрополит Ленинградский и Новгородский АЛЕКСИЙ
Митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Львовский и Тернопольский НИКОДИМ
Епископ Кировский и Слободской ХРИСАНФ
Епископ Алма-Атинский и Казахстанский ЕВСЕВИЙ
Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Одесский и Херсонский СЕРГИЙ

Москва,
17 ноября 1987 года

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА
в Богоявленском патриаршем соборе
17 ноября 1987 года

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами (Рим. 16, 24).

Высокопреосвященный митрополит Одесский и Херсонский Сергий, Высокопреосвященные члены Священного Синода, Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри, братья и сестры и в вашем лице вся богодарованная мне всероссийская паства!

Я не нахожу лучшей благодарности, как пожелание всем вам благодати Божией, не нахожу более приличествующей настоящему случаю просьбы, как просьба усердной молитвы, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа пребывала всегда и со мной.

Благодать, даруемая нам через веру, начинает, продолжает и заканчивает наше спасение, содействуя совершенству христианской жизни.

Сегодня благовременно вспомнить, что тысячу лет назад *благодать Божия, спасительная для всех человеков* (Тит. 2, 11), через Святое Крещение явила свою силу на земле наших предков. От тех далеких времен доныне мы видим бесчисленные примеры величайшего само-

отвержения христианского, образцы русской святости, изумляющие мир своей высотой, не доступной для естественных сил человеческих.

Как слабы наши силы, как мы немощны по природе, знает каждый, кто старается жить по закону и духу Христову. Но при помощи благодати, действующей в нас невидимо, особенно в Таинствах Святой Церкви, мы можем сказать с апостолом: *Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе* (Флп. 4, 13).

Благодать Божия неоскудеваема, и пока будет стоять Церковь Христова на земле, а она будет существовать до скончания века по неизменному обетованию Господа, в ней все мы, возлюбленные, будем всегда находить для себя благодатные токи.

Вступая в четвертое десятилетие своего епископского служения Церкви Христовой, я сознаю свою немощь, но со смирением уповаю на помощь всесильной благодати Божией, покров и заступничество Пресвятой Девы Марии, молитвы святых земли Русской.

Призванный Промыслом Божиим заботиться о благе и спасении врученной мне паствы, я потщусь трудиться с полным усердием, по мере моих сил, но надежду на успех своих забот возлагаю на благодать Божию, помощь моих собратьев-епископов, ваших молитв, возлюбленные братья и сестры.

И насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий (1 Кор. 3, 7). В Тебе, Господи, сила благодати и сила наша; укрепи же ею мои слабые силы к благому несению трудного патриаршего бремени. *Боже сил! Обратись же, призри с неба, и воззри, и посети виноград сей* (Пс. 79, 15) — паству нашу Своей благодатью и утверди ее в вере и благочестии во славу Твою, во благо Русской Православной Церкви и возлюбленного Отечества нашего.

И Он призрит на нас и посетит Своей благодатью, если мы, возлюбленные, в общении молитвы, мира и любви будем совершенствовать себя в добре по закону Христову.

Позвольте мне еще раз поблагодарить всех вас, разделивших молитвой памятный для меня день епископской хиротонии.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА
на торжественном приеме 17 ноября 1987 года

Возлюбленные собратья, Преосвященные архипастыри!
Уважаемый Константин Михайлович!
Дорогие сотрапезники!

Сердечно благодарю Владыку митрополита Филарета и всех высказавших теплые слова по моему адресу в день 30-летия призвания меня к служению в сане епископа. Сейчас, когда мысленным взором я обозреваю последние три десятилетия своей жизни, мое сердце прежде всего исполнено благодарения Господу Богу за Его милость ко мне, сопутствовавшую все эти годы.

В этот знаменательный день своей жизни я не перестаю вспоминать о том, сколь ответственно служение епископа, а тем более служение Первоиерарха. Нередко оно превосходит немощные силы одного человека. Поэтому слова особой благодарности я хочу обратить сейчас к моим собратьям — Преосвященным членам Священного Синода и другим иерархам нашей Русской Православной Церкви за то, что они делят со мной труды и ответственность, за их неизменную братскую любовь и поддержку.

Сейчас в нашей стране развернулся процесс благотворных перемен, направленных на совершенствование различных сторон жизни общества. Это должно побуждать нас, служителей Русской Православной Церкви, усерднее трудиться в деле воспитания нашей паствы в духе веры Христовой, в духе христианской любви и братства. Еще сильнее

должны мы возгревать в ней чувство патриотизма и высокой гражданской ответственности.

Наша Церковь находится ныне на пороге великого юбилея — 1000-летия Крещения Руси. Его празднование, как вам известно, будет ознаменовано таким важным событием в жизни нашей Церкви, каким является Поместный Собор, подготовка которого сейчас осуществляется. Собору предстоит не только обозреть и оценить тысячелетний путь, пройденный Русской Православной Церковью, но и решить стоящие перед ней задачи, наметить перспективы ее дальнейшего бытия.

Пользуясь случаем, я сердечно благодарю тех архипастырей и других работников на церковном поприще, которые плодотворно трудятся по подготовке Собора и юбилейных торжеств.

Нам радостно сознавать, что празднование 1000-летия Крещения Руси с нами разделяют многие христианские Церкви.

Сегодня мы рады приветствовать среди нас давнего друга нашей Церкви, посланца братского Антиохийского Патриархата Высокопреосвященного митрополита Востронского и Гор Арабских Василия.

Мы сердечно приветствуем земельного епископа Тюрингии доктора Вернера Ляйха, председателя Конференции евангелических церковных руководств Союза Евангелических Церквей в ГДР, с которым наша Церковь ведет богословский диалог и осуществляет плодотворное сотрудничество, служащее делу мира и дружбы между народами наших стран.

Я выражаю также благодарность Правительству СССР в лице Совета по делам религий за его внимание к нуждам Русской Православной Церкви и верю, что добрые отношения между нашей Церковью и Советским государством будут и далее развиваться и укрепляться.

Еще раз сердечно благодарю членов Священного Синода, почтивших сей день, а также и тех, кто высказал ныне теплые слова по моему адресу. Желаю доброго здоровья всем присутствующим за этой трапезой.

* * *

17 ноября 1987 года исполнилось 30 лет со дня епископской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Памятный для себя день Его Святейшество провел в сугубой молитве за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе, которую совершили митрополиты Одесский и Херсонский Сергий, Минский и Белорусский Филарет, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Львовский и Тернопольский Никодим, Востронский и Гор Арабских Василий (Антиохийский Патриархат), архиепископы Ярославский и Ростовский Платон, Зарайский Иов, Воронежский и Липецкий Мефодий, епископы Кировский и Слободской Хрисанф, Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий, Каширский Феофан и Можайский Григорий в сослужении настоятеля собора протопресвитера Матфея Стаднюка, представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрита Нифона, представителя Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрита Гавриила, наместника Московского Данилова монастыря архимандрита Тихона, настоятеля патриарших Крестовых храмов архимандрита Агафодора и других клириков.

За Божественной литургией была возглашена заупокойная ектения о Святейшем Патриархе Алексии, митрополите Борисе, митрополите Нектарии, архиепископе Иннокентии и епископе Несторе, совершавших хиротонию архимандрита Пимена во епископа.

По окончании Божественной литургии был совершен благодарственный молебен, во время которого Святейший Патриарх Пимен, облаченный в мантию и куколь, молился на солее. Затем митрополит Сергий огласил приветственный адрес Священного Синода, Его Святейшество произнес ответную речь.

От имени Священного Синода Его Святейшеству была преподнесена икона Благовещения Пресвятой Богородицы.

Днем Священный Синод Русской Православной Церкви устроил прием по случаю 30-летия епископской хиротонии Его Святейшества. На нем присутствовали Преосвященные архиереи, совершавшие литургию, клирики г. Москвы и Московской епархии, сотрудники синодальных учреждений, гости, представители прессы.

Приветственное слово Святейшему Патриарху Пимену от Полноты Русской Православной Церкви произнес член Священного Синода митрополит Минский и Белорусский Филарет. От имени Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Игнатия IV Святейшего Патриарха Пимена приветствовал митрополит Востронский и Гор Арабских Василий, от имени Святейшего Патриарха Болгарского Максима — архимандрит Гавриил, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском. С приветствиями выступили также земельный епископ Тюрингии д-р Вернер Ляйх, председатель Конференции евангелических церковных руководств Союза Евангелических Церквей в ГДР, и представитель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов В. Г. Куликов.

В заключение приема Святейший Патриарх Пимен произнес речь.

Одесской епархии — 150 лет

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА

**Высокопреосвященнейшему СЕРГИЮ,
митрополиту Одесскому и Херсонскому,
в связи с 150-летием образования Одесской епархии**

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением (Еф. 1, 3)

Ваше Высокопреосвященство,
возлюбленный о Господе Владыко митрополит Сергий!

Разделяя радость Вашего церковного торжества, сердечно приветствую Вас, дорогой Владыко, а также окормляемый Вами клир, монашествующих, преподавателей Духовной школы и всех верных чад нашей Святой Церкви в Одесской епархии с сугубым ее праздником — 150-й годовщиной образования епархии.

По заповеди апостола (Рим. 12, 15) радуясь вместе с вами, призываю вас воздать славу и благодарение Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу, ниспосылавшему Свои великие и богатые милости в течение всего полуторавекового периода бытия епархии. Одесская епархия имеет богатую событиями и славную историю.

С момента своего учреждения в 1837 году Одесская епархия в разное время возглавлялась такими замечательными иерархами Русской Православной Церкви, как архиепископ Иннокентий (Борисов, 1848—1857), архиепископ Димитрий (Муретов, 1857—1874; 1882—1883), архиепископ Никанор (Бровкович, 1883—1890).

Выдающимся событием духовной жизни епархии было явление в 1840 году чудотворного Касперовского образа Божией Матери, с тех пор непрестанно осеняющего верующих южного края нашей Родины исходящей от него благодатью.

В годы Великой Отечественной войны верующие Одесской епархии вместе со всем советским народом мужественно боролись с фашистскими захватчиками. Одесса по праву носит звание «город-герой».

В послевоенный период в епархии плодотворно потрудились епископ Сергий (Ларин, 1944—1947), много заботившийся о восстановлении разрушенных храмов, архиепископ Никон (Петин, 1948—1956), вдохновлявший верующих на созидательный труд и возрождавший церковные традиции народа, митрополит Борис (Вик, 1956—1965), стремившийся к удовлетворению духовных запросов паствы и ее просвещению.

Одесская епархия сегодня — одна из значительных и славных епархий Русской Православной Церкви, центр богословского просвещения и духовной жизни юга нашей Отчизны. Большой вклад епархия вносит в развитие связей нашей Церкви с братской Александрийской Церковью, подворье которой находится в Одессе.

Высокий уровень благосостояния Одесской епархии, ее активная внешнепредставительская и миротворческая деятельность является результатом больших трудов, свидетельством Вашего административного таланта и мудрости, дорогой Владыко.

Вы всегда достойно представляете нашу Русскую Православную Церковь как у себя в Одесской епархии, так и за рубежом, раскрывая всему миру ее духовное и церковное богатство, высокий уровень развития русского богословия, ее экуменического и церковно-патриотического служения, ее неослабного стремления к торжеству мира между народами, к сохранению священного дара жизни.

В своей душе я всегда храню добрую память о моем пастырском служении в Одесской епархии, о моей епископской хиротонии в Успенском кафедральном соборе, совершенной в Одессе 30 лет назад, а также о неоднократном посещении Одессы, где я всегда ощущал благодатную помощь Матери Божией.

Поздравляя Ваше Высокопреосвященство, клир, монашествующих и всех верных чад Одесской епархии со 150-летием основания епископской кафедры, призываю Божие благословение на Ваши архипастырские свершения, на пастырские труды священнослужителей и на духовное возрастание пасомых, чтобы и в будущем плоды Ваших трудов служили благу Церкви, пользе Отечества и торжеству мира между народами.

Бог же мира да будет со всеми вами, аминь (Рим. 15, 33).

Со многою любовью и благословением

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ

В минувшем году Одесская епархия торжественно отметила свое 150-летие. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена празднование юбилея происходило с 13 по 14 октября 1987 года, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Касперовской иконы Божией Матери, Небесной Покровительницы епархии и юга нашей страны.

10 октября в связи с отмечаемым юбилеем митрополит Одесский и Херсонский Сергий в сопровождении клириков посетил Одесский областной исполнительный комитет Совета народных депутатов и был принят его председателем А. В. Печеровым. Митрополит Сергий рассказал о планируемых юбилейных торжествах, об историческом прошлом Одесской епархии, о некоторых сторонах ее сегодняшней жизни, а также о подготовке Русской Православной Церкви к предстоящему празднованию 1000-летия Крещения Руси. В ходе беседы было особо отмечено церковно-патриотическое служение Русской Православной Церкви, и в частности Одесской епархии. Во встрече принял участие уполномоченный Совета по делам

Митрополит Одесский и Херсонский Сергий выступает на торжественном собрании 13 октября 1987 года

За Божественной литургией в Успенском кафедральном соборе 14 октября 1987 года

религий при Совете Министров УССР по Одесской области В. В. Коновалов.

Для участия в праздновании юбилея в Одессу по благословению Святейшего Патриарха Пимена прибыли архиепископы Рязанский и Касимовский Симон, Орловский и Брянский Варфоломей, епископ Каширский Феофан, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, представители Издательского отдела Московского Патриархата, Учебного комитета при Священном Синоде, а также гости из других епархий. На торжества были приглашены благочинные Одесской епархии, духовенство и миряне.

13 октября участники торжеств во главе с митрополитом Сергием возложили венок к памятнику Неизвестному матросу.

В тот же день в Актовом зале Одесской Духовной Семинарии состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали представители духовенства, городских властей и общественных организаций, иностранные гости. В проведении собрания также приняли участие руководство, преподаватели и воспитанники Одесской Духовной Семинарии, братия Успенского мужского монастыря, монахини Рождество-Богородичного (Свято-Михаиловского) женского монастыря, благочинные, духовенство и миряне епархии.

Собрание открыл митрополит Сергий.

С докладом «150-летний исторический путь Одесско-Херсонской епархии» выступил секретарь Одесского епархиального управления протоиерей Симеон Божок. Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена огласил архиепископ Рязанский и Касимовский Симон. От имени митрополита Одесского и Херсонского Сергия с посланием по поводу 150-летия основания епархии выступил ректор Семинарии протоиерей Александр Кравченко.

К присутствовавшим с приветствием обратились помощник заместителя председателя Одесского облисполкома И. Г. Карпенко, председатель Одесского областного комитета защиты мира И. П. Гайдаенко, епископ Феофан, экзарх Патриарха Александрийского при Патриархе Московском, настоятель подворья Александрийской Церкви в Одессе архимандрит Феодор, другие участники собрания. Митрополит Сергий в своем выступлении передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и вручил большой группе духовенства и сотрудников епархии патриаршие и архипастырские награды. Всем участникам собрания были вручены юбилейные медали.

После собрания митрополит Сергий устроил праздничный прием.

Вечером, в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Касперовской иконы Божией Матери, в Успенском кафедральном соборе митрополит Сергий совершил всенощное бдение.

14 октября, в самый день праздника, в том же соборе была совершена Божественная литургия, после которой были оглашены послания Святейшего Патриарха Пимена к 150-летию Одесской епархии и митрополита Одесского и Херсонского Сергия, в котором, в частности, сказано:

Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу, Спасителю нашему! (Пс. 94, 1).

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри и клирики, иноки и инокини, братья и сестры и все боголюбивые чада вверенной мне Одесской епархии!

Сегодня, в великий и священный день, когда Православная Церковь прославляет святой Покров Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы, совершает празднование в честь Касперовской иконы Божией Матери, Одесская епархия отмечает свой воистину исторический

и знаменательный юбилей — 150-летие со дня своего основания.

В лице своих выдающихся иерархов, возглавлявших Одесско-Херсонскую епархию, и ее благочестивых пастырей на протяжении вот уже 150 лет наша Святая Церковь воспитала не одно поколение православных людей, верных своей Церкви и своему народу, патриотов своего Отечества. Наши архипастыри и пастыри стремились жертвенно разделять горе своего народа и сорадовались его радостям, они старались утолять его духовную жажду и укреплять нравственные основы христианской жизни, служить его просвещению, помогать удовлетворению насущных нужд своей паствы.

Деятельный патриотизм был всегда присущ чадам Русской Православной Церкви. Верующие граждане нашей Родины, встречая 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции, испытывают глубокое удовлетворение от своей сопричастности к созидательному процессу, преобразовавшему наше Отечество в подлинных интересах народа и создавшему мощную державу — Советский Союз.

Верующие граждане испытывают глубокое удовлетворение и радуются успехам нашей Родины, успехам, творцами которых являются и они, неразрывно связанные со своим народом, искренне молясь и трудясь на общее благо. Ради мира на Земле мы будем и впредь вдохновенно трудиться. В современных условиях международной напряженности это не только наша гражданская обязанность, но и патриотический долг каждого советского человека.

Сегодня, в день праздника Покрова Божией Матери, когда прославляется чудотворный Касперовский Ее образ, который находится в нашем кафедральном соборе города Одессы, я призываю всех вас, дорогие братья и сестры, воздать благодарность Спасителю Богу за дарование нам возможности молитвенно отметить 150-летие Одесско-Херсонской епархии, которая, мы верим, находится под священным покровом Самой Владычицы Девы Богородицы.

Поздравляя вас с этим славным историческим юбилеем, я желаю вам быть достойными сынами и дочерьми нашей Святой Церкви, патриотами нашего великого Отечества и созидателями мира на Земле!

Призываю благословение Господне на всех вас с апостольским заверением: *Всегда за всех вас приношу с радостью молитву мою* (Флп. 1, 4).

Праздничный молебен по случаю юбилея, совершенный по окончании Божественной литургии, завершился возглашением многолетий. После молебна митрополит Сергий обратился к духовенству и верующим с приветственным словом. С ответным приветствием от лица гостей выступил архиепископ Симон.

Во всех остальных приходах епархии Божественная литургия в праздник Покрова Пресвятой Богородицы также закончилась оглашением Послания Святейшего Патриарха Пимена, после чего были совершены благодарственные молебны и возглашены уставные многолетия.

В этот же день митрополит Сергий устроил прием для гостей.

Вечером в Актовом зале Одесской Духовной Семинарии состоялся концерт хора Успенского кафедрального собора и был показан документальный фильм об Одесской епархии «Служение делу мира и дружбы», специально подготовленный к юбилею епархии и предстоящему празднованию 1000-летия Крещения Руси.

Прошедшие торжества продемонстрировали разностороннюю жизнь епархии, духовенство которой под руководством митрополита Сергия успешно осуществляет церковно-патриотическое служение на благо Святой Церкви, на пользу Отечества и для утверждения мира на Земле.

Архимандрит ТИХОН

ОДЕССКАЯ ЕПАРХИЯ

Историческая справка

Первые семена христианства были занесены в Причерноморье уже в I веке по Рождестве Христовом. По преданию, здесь проповедовал святой апостол Андрей Первозванный. На рубеже I—II веков в Херсонес был сослан и принял мученическую кончину священномученик Климент, Папа Римский.

Христианство нашло здесь благодатную почву, и прежде всего среди жителей греческих городов-колоний Ольвии, Пантикопеи, Херсонеса, Ялты, Истрианиона и других. История донесла до нас имена подвизавшихся и пострадавших в этих местах в IV веке священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия, епископов Херсонесских; в VIII веке известен святитель Стефан Сурожский.

Летом 987 года в Херсонесе принял Крещение святой равноапостольный великий князь Владимир.

Затем причерноморские земли поочередно переходили в руки печенегов, половцев, генуэзцев, литовцев, татар и позже попали под власть Оттоманской империи.

Основание Одесской епархии связано с победой русских войск в русско-турецкой войне, после которой Северное Причерноморье вошло в состав России.

В результате военных действий и политических усилий российские владения в Причерноморье расширялись, и размеры епархии, ее название и границы неоднократно менялись. В 1775—1787 годах она именовалась Словено-Херсонской, в 1787—1797 — Екатеринославской и Херсонес-Таврической, с 1797 по 1803 год епархия носила название Новороссийской и Днепровской, с 1803 — Екатеринославской, Херсонской и Таврической. Наконец, 9 мая 1837 года была образована Херсоно-Таврическая епархия с местопребыванием правящего архиерея в Одессе, основанной в 1794 году на месте небольшого турецкого поселения Хаджибей, взятого русскими в 1789 году. В 1859 году Херсонская епархия была разделена на Херсонскую и Таврическую. Херсонские архипастыри стали именоваться Херсонскими и Одесскими.

Первый православный храм в Одессе, во имя Святителя Николая, был палаточный. Сохра-

нились сведения, что первое богослужение в нем совершил священник Нижегородского полка Евдоким Сергеев. 22 августа 1794 года митрополит Екатеринославский и Херсоно-Таврический Гавриил (Бонулеско-Бодони; † 1821) благословил постройку первого каменного храма, а в следующем году — закладку Николаевского, Троицкого, Александро-Невского и Екатерининского храмов. Николаевский и Троицкий храмы были освящены в 1808 году архиепископом Екатеринославским, Херсонским и Таврическим Платоном (Любарским; † 1811). В том же году Николаевский храм был переименован в Преображенский и в 1837 году стал кафедральным.

Первым архипастырем новоучрежденной Херсоно-Таврической епархии стал архиепископ Гавриил (Розанов; † 1858). По его инициативе были открыты консистория (епархиальное управление), Херсонская Духовная Семинария, духовное училище, Михаиловский женский монастырь с епархиальным женским училищем.

Дальнейшее благоустройство епархии связано с именем архиепископа Иннокентия (Борисова; † 1857). Он построил и обновил множество храмов, монастырей, собрал в особой часовне в Одессе копии всех чудотворных икон России. Во время Крымской войны 1853—1856 годов проповеди Преосвященного Иннокентия на местах боев воодушевляли солдат, возбуждали в них дух патриотизма. В это время им установлены круглогодичные акафистные чтения у чтимого Касперовского образа Божией Матери, совершаемые и поныне; праздник семи священномучеников Херсонеских; введено в великопостное богослужение чтение акафиста Страстям Христовым (пассии), текст которого написан им самим. Архиепископ Иннокентий составил акафисты Покрову Божией Матери, Пресвятой Троице, он автор сборника проповедей и замечательного труда «Последние дни земной жизни Иисуса Христа».

С Одесской епархией связана деятельность выдающегося проповедника архиепископа Димитрия (Муретова; † 1883), занимавшего эту кафедру в 1857—1874 и 1882—1883 годах. При нем в 1860 году стали выходить «Херсонские епархиальные ведомости».

В Одессе в 1883—1890 годах нес архипастырское служение архиепископ Никанор (Бровкович; † 1890) — знаток церковного пения, оставивший значительное количество трудов по церковной музыке.

Возрождение духовного образования в Одесской епархии связано с именем архиепископа Сергия (Ларина; †1967), управлявшего епархией с 1944 по 1947 год. 15 июня 1945 года его трудами были открыты Пастырские курсы, в 1946 году преобразованные в Одесскую Духовную Семинарию.

Много и плодотворно потрудился по устройству епархиальной жизни архиепископ Никон (Петин), занимавший кафедру в 1948—1956 годах. При нем Успенский кафедральный собор был капитально отремонтирован, в приделах устроены иконостасы, оба храма собора — верхний и нижний — расписаны. В монастыре построены архиерейский дом, трапезная, больничный корпус, гостиница и другие хозяйственные помещения. В 1956 году архиепископ Никон скончался и погребен в нижнем, Никольском храме Успенского собора.

В 1956—1965 годах Одесской епархией управлял митрополит Борис (Вик; † 1965). При нем в 1961 году Духовная Семинария была переведена в помещение бывшей монастырской гостиницы, а в 1962 году в монастырь переведены епархиальное управление и резиденция правящего архиерея.

В Одесской епархии два монастыря — Успенский мужской и Александровский (по названию ближайшего села) Рождество-Богородичный женский.

В Успенском монастыре с 1948 года находится летняя патриаршая резиденция, здесь же — епархиальное управление и покои правящего архиерея. В обители проходили встречи и заседания постоянных органов Христианской Мирной Конференции и Всемирного Совета Церквей. Монастырь принимает участие в пополнении Советского Фонда мира добровольными денежными пожертвованиями. С 1961 года на территории Успенского монастыря находится Одесская Духовная Семинария, что благотворно сказывается на воспитании будущих пастырей.

Насельницы Рождество-Богородичного монастыря, помимо послушаний в храме и монастырском хозяйстве, работают на полях и виноградниках соседнего колхоза. Обитель многонациональна: здесь есть русские и украинки, болгарки и молдаванки. Это подчеркивает отношения подлинно христианской любви и единодушия между сестрами.

С 1956 года при Свято-Троицком храме Одесской епархии открыто подворье Александрийской Православной Церкви. Настоятелем подворья является экзарх Патриарха Александрийского при Патриархе Московском. Центр духовной жизни города — Успенский кафедральный собор. Здесь совершали богослужения благопочивший Святейший Патриарх Алексий и ныне здравствующий Святейший Патриарх Пимен, многие Предстоятели и иерархи братских Поместных Православных Церквей. В этом храме молились представители всех христианских конфессий — участники богословских, экуменических и миротворческих конференций, собеседований и семинаров, проходивших в Одессе. В соборе неоднократно совершались епископские хиротонии. В 1957 году 17 ноября Святейший Патриарх Алексий и другие архиереи совершили в этом храме хиротонию архимандрита Пимена — будущего Патриарха Московского и всея Руси во епископа Балтского, викария Одесской епархии.

С 1965 года епархией управляет митрополит Одесский и Херсонский Сергий. По его благословению в 1967 году при Духовной Семинарии был открыт Церковноархеологический кабинет, в 1968 году построен новый учебный корпус, в 1977 — Актовый зал; в 1980 году для преподавателей и учащихся был восстановлен и освящен Свято-Андреевский храм.

В 1986 году митрополит Сергий назначен управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода. Он является первым заместителем председателя Комиссии Священного Синода по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси, председателем Ответственной комиссии по реставрации и строительству в Даниловом монастыре.

Под руководством митрополита Сергия духовенство и миряне Одесской епархии, верные чада Церкви и Отечества, продолжают славные духовные традиции своих отцов, вносят достойный вклад в миротворческое и патриотическое служение Русской Православной Церкви.

В 1986 году исполнилось 25 лет со дня кончины Высокопреосвященного митрополита Вениамина (Федченкова). Более четверти века его архипастырское служение проходило за пределами родины. В окружении, враждебно настроенном к возглавляемой Митрополитом Сергием Русской Православной Церкви, Преосвященный Вениамин избрал единственно правильный путь — верности Матери-Церкви. Верность Церкви сочеталась у него с верностью Родине, жертвенной любовью к своему народу. Особенно ярко это проявилось в годы Великой Отечественной войны. «Порыв национальной любви так зажег мою душу, что я с радостью мог бы тогда же отдать за свою Родину и самую жизнь», — говорил митрополит Вениамин. В суровые военные годы митрополит Алеутский и Североамериканский Вениамин был почетным председателем организованного в Соединенных Штатах комитета помощи России. С 1947 года его служение продолжалось на родине — на Рижской, Ростовской и Саратовской кафедрах. Принципиальный во всем, прямодушный, наделенный огромным терпением и любовью пастырь — таким митрополит Вениамин остался в памяти знавших его.

ЗАМЕТЫ СЕРДЦА

Удивительна человеческая память! Кажется, невозможно установить законы, по которым она отбирает те или иные факты и случаи из жизни человека. Одни она откладывает в своих запасниках и любовно хранит, другие же, казавшиеся столь важными и значительными в момент совершения, предает забвению.

Человеческую память видный иерарх Русской Православной Церкви митрополит Вениамин (Федченков) образно называл «заметами сердца». Они нередки в его работах и часто служат иллюстрацией общих идей. Но все же главная ценность этих «замет сердца» прежде всего в том, что в них сокрыто все своеобразие его л и ч н о г о становления в Духе и Истине.

Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его (Ин. 4, 34).

«ВЫ НУЖНЫ В МИРУ!»

Летом 1904 года, будучи студентом Петербургской Духовной Академии, Иван Федченков и его друг решили посетить Валаамский монастырь. Как вспоминает Владыка в своей книге, привело их на Валаам любопытство — желание увидеть отца Никиту, о котором народная молва говорила как о святом и прозорливом старце.

Валаамский монастырь располагался на разбросанных по Ладожскому озеру островах, каждый из которых имел свое собственное название. Отец Никита жил на острове, где был скит с храмом во имя Иоанна Предтечи. Этот скит считался одним из самых строгих. Лишь изредка некоторым мирянам-богомольцам удавалось посетить «Предтечу». Монастырское начальство тщательно оберегало безмолвие старцев-молитвенников от любопытствующих, но для студентов Академии делалось исключение. В монастыре их любили и даже по-своему баловали.

С благословения игумена монастыря Ивана Федченкова и его друга одели, как новоначальных послушников, в подрясники с широкими кожаными поясами, на голову дали остроконечные скуфьи, в руки — четки, даже выдали большие монастырские сапоги, называвшиеся почему-то «бахилами». Это новое, непривычное одеяние приятно взволновало и обрадовало будущего митрополита.

По тихим проливам меж островов, среди гор и лесов поплыла к «Предтече» лодка. Ясное июньское солнце, теплое и ласковое, редкие белые облака, плывущие в прозрачном небе, неторопливые взмахи весел, мерно разрезающие гладь воды, — все вызывало у студентов светлую радостную беспечность. Думал ли тогда Иван Федченков, оживленно разговаривая с другом и с монахами, сопровождавшими их, что там, на «Предтече», он впервые в жизни услышит обращенное к себе «Владыка»?

На берегу, поднимаясь по пологому склону к домику отца Никиты, Федченков, к своему

удивлению, заметил, как беспечная радость стала уходить. Вместо нее рос в душе страх. Он вдруг словно прозрел, осознав, что сейчас, буквально через несколько минут, воочию увидит перед собой святого. Вся поездка теперь казалась ему неуместной шуткой: старец вряд ли добродушно воспримет праздное любопытство. И не будет ли с ними так, подумалось ему, как с одним посетителем, пришедшим к известному священнику «поболтать»? Тот велел вынести гостю стакан воды с ложкой и передать на словах: «Батюшка приказал вам поболтать!». Представилось еще, что отец Никита, разом охватив его душу прозорливым взглядом, увидит все ее недостатки, примется сурово обличать...

Однако все вышло совершенно иначе, чем рисовалось в воображении.

Отца Никиту они нашли на берегу. В коротком летнем подряснике старец стирал немудреную монашескую одежду.

— Отец Никита! К тебе гости пришли! — окликнул старца монах. Накинув рясу, отец Никита стал неторопливо подниматься по лестнице к ожидавшим его гостям. Только вглядевшись в лицо старца, Иван Федченков стал успокаиваться. Лицо отца Никиты оказалось простым и даже обычным. Лишь морщинки у глаз умудрились уложиться затейливо, создав одновременно впечатление и кроткой грусти, и тихой улыбки.

То ли оттого, что студенты все же несколько оробели в присутствии старца, то ли оттого, что отец Никита как-то внутренним оком присматривался к ним, — они не могли не заметить этого — беседа завязалась не сразу. Постепенно отец Никита разговорился.

Голос старца, удивительно ясный, с отчетливо сквозившей в нем лаской, был словно отражением достигнутых им кротости и смирения, которые составляют основу истинной мудрости. И эта высшая мудрость непостижимым образом стала заполнять душу молодого студента, возвышать ее над всем видимым миром.

Неожиданно старец замолчал, потом взял под руку Ивана Федченкова, твердым и решительным голосом — оказалось, что он может говорить и так, — сказал: «Владыка Иоанн! Пойдемте, я вас угощать буду!». Слова эти не могли не поразить молодого человека. За время беседы ни он, ни его друг даже словом не обмолвились о монашестве.

В глубине души Иван уже начинал чувствовать склонность к монашескому пути, но об этом никто не знал. И вдруг такие слова!

Поддерживаемый под руку отцом Никитою, он послушно повиновался и пошел рядом со старцем.

Предсказание отца Никиты отдалось в душе Ивана Федченкова радостью и смущением: сможет ли он? хватит ли у него сил? К этому времени он уже имел некоторое представление о сложности монашеского пути.

После угощения солеными огурцами с черным хлебом и чаем с сухими кренделями в виде буквы Б (на «Предтече» лучшего не было, и студентам дали все, что могли) беседа со старцем продолжилась.

— Боюсь, батюшка, монашество мне трудно будет нести в миру! — поспешил поделиться сомнением юноша.

— Ну что же? — спокойно ответил отец Никита. — Не смущайтесь только, не унывайте. Мы ведь не ангелы.

— Вам здесь, в скиту, хорошо, а каково в миру?

— Это правда! Вот нас никто почти и не посещает, — старец задумался, как бы проверяя себя. — Но вы нужны в миру! — твердо и достаточно решительно докончил он. — Не смущайтесь. Бог даст вам сил. Вы нужны в миру!

«НАЧНИТЕ С ГЛАВНОГО»

Законы духовного мира столь же непреложны, сколь и законы мира физического. Всякое пренебрежение ими грозит срывами, чревато последствиями. Но законы духовного мира познаются не сразу...

В студенческие годы Иван Федченков, желая хоть в малом походить на старцев, чтобы поскорее взойти на высшую ступень духовного совершенства, начал бороться с пристрастием к мелочам. «Зачем я пью чай с сахаром? Можно и без сахара!». Он бросил пить чай с сахаром. «Зачем чай? Можно и без него, с одной горячей водичкой!». Бросил и чай. «Зачем фрукты?» (их давали за обедом в Академии). Выбрасывать фрукты было жаль, он стал выносить их на Обводный канал и отдавать нищим. «Зачем галстук? Зачем тросточка? Зачем красивый гребешок?». Мелочи плотно наступали со всех сторон. Измучившись бороться с ними, он пошел к ректору. За чаем в присутствии других студентов он рассказал о своей «борьбе». Ректор Академии епископ Сергий (впоследствии Святейший Патриарх) не любил говорить много. Выслушав признание, он сказал: «Ну вот! Так упретесь и дойдете до толстовщины!». Ответ Федченкова не удовлетворил. На дорогу ректор не забыл положить в карман его студенческой шинели фрукты. Но Федченков и на этот раз не позволил себе съесть их.

Сомнения оставались. Тогда он решил обратиться за разъяснением к инспектору Академии архимандриту Феофану, которого знали как строгого аскета. Инспектор, выслушав студента, принялся цитировать святых и посоветовал начать с главного: молитвы и смирения. А прочее отпадет само собой.

«ХРИСТОС — МОЯ СИЛА»

Известно имя смутителя душ человеческих. Известен и «арсенал» средств, которыми он пытается отвлечь человека от истинного пути. Но известно и то, что Премудрая рука не оставляет без помощи искренно желающих служить **Христу...**

Несмотря на то, что отец Никита благословил Ивана Федченкова на иночество и даже предсказал ему епископство, сомнения, возникшие еще на «Предтече», не покидали молодого человека. По совету своего духовника он отправился к отцу Исидору в Гефсиманский скит вблизи Сергиева Посада. На этот раз он тщательно подготовился к встрече со старцем. Решил, что вначале расскажет ему все о себе, откроет душу и только после этого спросит: принимать ему постриг или нет.

Едва Федченков начал свой рассказ, как отец Исидор его тут же прервал: «Подожди! Сейчас не принимай. А время придет — тебя все равно не удержишь!». Вопрос, таким образом, был исчерпан. Не понадобилась и заранее подготовленная исповедь.

Но старец не отпустил гостя. Он поставил

маленький самовар, который вскоре закипел. Стал накрывать на стол. Порывшись в сундучке, достал и гостинцы: небольшой ссохшийся апельсин и стаканчик с вареньем. Оглядев стаканчик — варенья в нем было чуть-чуть на донышке,— отец Исидор сказал: «Маловато его здесь... Ну, ничего, мы добавим!». Недолго думая, он взял графин с квасом и дополнил стаканчик доверху. «Вот нам и варенье», — весело сказал старец.

Так и пришлось Федченкову отведать у старца чай с квасом. Во время беседы и чаепития отец Исидор неоднократно принимался напевать уже слабеющим, старческим голосом «Христос — моя сила». Чувствовалось, что старец совсем не случайно перемежает разговор этим ирмосом, что не случаен и выбор ирмоса, что скрывается за всем этим какой-то намек на личную судьбу Федченкова.

Значительно позже, только в годы эмиграции, раскроется Федченкову смысл и символика слов и поведения старца во время встречи. Он поймет, что и чай с квасом, и засохший апельсин, и многократно повторенный ирмос находятся в самой тесной связи с его жизнью. Видимо, не хотел прозорливый старец, по великой любви своей, сказать открыто о всех испытаниях, какие выпадут на долю Федченкова...

— Хотелось бы мне побывать у преподобного Серафима, — мечтательно сказал в конце встречи отец Исидор.

— В чем же дело?

— Денег нет, — необычно просто сказал старец.

— Хотите, батюшка, я летом получу деньги и свожу Вас? — не замедлил предложить Федченков.

Так они и условились. Летом, получив деньги, он написал отцу Исидору, предвкушая радость, что ему придется с одним великим угодником поехать к другому.

Но радость оказалась преждевременной. Вскоре Федченков получил ответ на свое предложение. Начав читать, он с удивлением обнаружил, что это было письмо какого-то Л. к отцу Исидору. Неизвестный Л. умолял старца помочь ему. Написано письмо было донельзя корявым почерком. И лишь вверху странички была приписка, сделанная четким каллиграфическим почерком старца: «Заповедь Господня светла, просветляющая очи». Он несколько раз перечитал письмо, но так ничего и не понял. Ему подумалось, что у старца не нашлось денег на чистый лист бумаги, поэтому он послал ему чужое письмо. Но что означала приписка? К тому же, в письме не было ни слова о предстоящей поездке к преподобному Серафиму.

Возвращаясь с каникул, он заехал к отцу Исидору, желая узнать, поедет ли он в Саров.

— А ты письмо получил мое? — вместо ответа спросил старец.

— Получил, да ведь Вы там ничего не сообщили. Я и не понял из него ничего.

— Ну, как же, как же! Вот этому человеку, письмо которого я послал тебе, и нужно помочь. Деньги, что приготовил на меня, израсходуй на несчастного. А преподобный Серафим на меня не обидится. Поезжай, разыщи несчастного, да помоги устроиться ему.

Эту просьбу старца Федченков воспринял как послушание, которое длилось одиннадцать лет.

На окраине Курска, в Ямской слободе, отыскал Федченков своего подопечного. Им оказался Иван Федорович Л. История его крайне бедственного положения была проста. Работая на заводе, он по неосторожности был втянут машиной. Ему оторвало правую руку, а на левой остался только большой и половина указательного пальца. На суде ему предложили выбор: либо пожизненная пенсия от хозяина, либо единовременное пособие. Он согласился на второе. Но вскоре деньги были прожиты. Он остался и без рук, и без средств к существованию.

Федченков решил помочь Ивану Федоровичу открыть лавочку. Деньги он надеялся собрать у богатых людей. Но желание его не осуществилось. Денег набралось мало. Не зная, что еще можно предпринять для несчастного человека, он повез его к старцу.

В дороге Федченков поближе познакомился со своим подопечным. Характер у безрукого оказался на редкость тяжелым. Ожесточившись и озлобившись в несчастии, он не упускал ни малейшего случая, чтобы не упрекнуть попечителя в нелюбви к себе. Но и любить его при столь несмиренном характере было непросто. К тому времени у самого Федченкова еще недоставало должного терпения, должного смирения.

И первое, что невольно вырвалось у него, когда он вошел к старцу, было:

— Батюшка! Какой же он трудный, этот Иван Федорович!

— Трудный? — спокойно переспросил старец. — А ты думаешь добро-то делать легко? Всякое доброе дело трудно!

В келью вошел Иван Федорович.

— Садись, брат Иван, садись, — благословив безрукого, любовно сказал отец Исидор.

Иван Федорович молча сел. Лицо его стало разглаживаться, и на нем, к удивлению Федченкова, проступила тихая, неожиданно милая улыбка.

— Ах, брат Иван, брат Иван! — грустно продолжил старец, — как же тебя Бог смирил, а ты все не смиряешься!

Безрукий покорно склонил голову. Все это поразило Федченкова. Скажи такие слова он — была бы неимоверная буря упреков, злобы, возмущения, возникла бы ссора. А тут! Какое укрощение! Значит, дело было не в словах, а в том к а к они сказаны?

«Не в том ли величие святых угодников, — подумал Федченков, глядя, как старец тихо гладит начавшую уже лысеть голову несчастного, — что они, поднявшись на верхнюю ступень жительства, приобрели богоподобие в любви к ближним? И в этом богоподобии уже не разделяли людей на добрых и злых, всех были готовы принять, обогреть. Не потому ли они столь искренни в своей любви к людям, что, воистину л ю б я Самого Сеятеля Жизни, они любят и каждое самое малое «зернышко» Его?»

Этот случай превращения озлобленного человека в кроткого и послушного стал для Федченкова наглядным уроком силы искренней любви.

Но в этом уроке давался ему и ответ старца на вопрос о монашестве. Ему стало понятно, почему отец Исидор сказал: «Подожди!» По своей духовной незрелости он думал, что примет постриг, наденет на себя иноческие одеяния и главное будет сделано. Он думал преимущественно о форме. Старец, прозорливо увидев в нем это, направил его внима-

ние на деятельное исполнение заповедей. Старец показывал, что не монашество, а исполнение заповедей должно быть *вожделеннее золота и... слаще меда* (Пс. 18, 11).

Понятна стала и приписка отца Исидора на письме безрукого: «Заповедь Господня светла, просветляющая очи». Он, увлекшись мечтаниями о подвигах святости, упустил, но Промысл чрез отца Исидора направил его к пониманию, что, только просветлившись исполнением заповедей на деле, он получит и высшую молитву, и высшее созерцание.

Но на пути деятельного исполнения заповедей стояло большое препятствие. Этим препятствием, как ни странно, был он сам.

«Какой же он трудный», — вырвалось у Федченкова признание о несмиренном характере Ивана Федоровича. Но оказалось, что «трудным» был не только этот безрукий человек. «Трудным» прежде всего был он сам: «трудным» для добра, «трудным» для исполнения заповедей. Начав борьбу со своей «трудностью», Федченков увидел все свои немощи, грехи, несовершенства. И только испытав свою беспомощность уже на начальных ступенях деятельного служения, он пришел к опытному выводу: один Господь может дать ему твердость и силу в этой борьбе. Тогда же стало понятно ему, почему отец Исидор во время первой встречи напевал слабеющим, старческим голосом: «Христос — моя сила».

НАКАЗ

Еще одна нестираемая «замета»... Был день памяти преподобного Алипия, 26 ноября. В храме шла обычная, положенная по Уставу служба. Невысокий, с жидкой косичкой на спине священник вышел из алтаря, прошел на левый клирос и начал чтение канона. Не могла не поразить та искренняя горячность, с какой он обращался к святому: «Преподобне отче Алипие! Моли-и-и Бога о нас!».

Это долгое «моли-и-и!», напряженно звеня, повисало в воздухе. Казалось, что старец находится перед открытой дверью в Небесную Церковь, зримо видит стоящего в ее проеме святого Алипия.

Но это «моли-и-и!» не было похоже на просьбу. Священник, как власть имущий, дерзновенно требовал заступничества святого перед Богом от имени всех нуждающихся земли Русской.

После службы Федченкову удалось посетить батюшку. Он не мог удержаться, чтобы не спросить: откуда у него такое дерзновение? откуда такая сила веры?

— Откуда вера? — медленно переспросил старец и задумался. — Я жил в Церкви! — твердо и уверенно сказал он. Немного помолчав, добавил:

— Я спасался в Церкви Православной — в ней ищите спасения и вы. Я ею воспитан, я ее учением дышал, ее Таинствами укреплялся, к ее священству принадлежал — **не ищите и вы** иного спасения, иных учителей, иного учения.

Эти слова были восприняты Иваном Федченковым как наказ. И не они ли помогли ему выстоять в тяжелейшие годы испытаний!

А.

В Свято-Троицком Корецком монастыре

Успение Пресвятой Богородицы — престольный праздник Троицкого собора ставропигиального Свято-Троицкого женского монастыря в г. Корце Ровенской области.

27 августа 1987 года, накануне праздника, в обитель прибыл епископ Волынский и Ровенский Варлаам (ныне архиепископ), возглавивший праздничные богослужения. В 3 часа дня в Троицком соборе была совершена малая вечерня с пением акафиста Успению Пресвятой Богородицы. В половине шестого началось всенощное бдение с чином погребения Божией Матери. Лития была совершена с обхождением вокруг собора.

Всю ночь в Троицком соборе читались акафисты и правило ко Причащению.

В самый день праздника после молебна с водоосвящением и ранней Божественной литургии в Успенском приделе, совершенной духовником монастыря протоиереем Иосифом Богаченко, позднюю литургию в Троицком соборе совершил Преосвященный Варлаам. После литургии были совершены молебен, крестный ход и возглашены многолетия. Архипастырь поздравил духовенство, игумению Наталию с сестрами обители и многочисленных богомольцев с престольным праздником.

* * *

8 сентября, день памяти мучеников Адриана и Наталии — день Ангела игумении Наталии, настоятельницы Корецкого монастыря. По благословению Святейшего Патриарха Пимена на торжества в обитель прибыл митрополит Калининский и Кашинский Алексий в сопровождении клириков Калининской епархии.

7 сентября Высокопреосвященный Алексий совершил всенощное бдение с акафистом нараспев мученикам Адриану и Наталии в Троицком соборе. Архипастырь помазывал богомольцев освященным елеем, а перед 9-й песнью канона вместе с архимандритом Виктором, секретарем Калининского епархиального управления, и протодиаконом Николаем Рацевичем, клириком Троицкого кафедрального собора в г. Калинине, перед чтимой иконой Божией Матери «Споручница грешных» исполнил песнопение «Величит душа Моя Господа...».

В самый день праздника митрополит Алексий в сослужении сонма духовенства совершил Божественную литургию и молебен, после которого сердечно поздравил игумению Наталию с днем Ангела.

9 сентября, в день памяти преподобного Пимена Великого, митрополит Алексий молился за Божественной литургией в Троицком соборе обители, а затем совершил молебен по случаю дня тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена с возглашением многолетия.

В тот же день вечером, накануне праздника Обретения мощей преподобного Иова Почаевского, во имя которого освящен северный придел Троицкого собора, за всенощным бдением в том же соборе Высокопреосвященный Алексий читал акафист преподобному Иову.

Протоиерей Иосиф БОГАЧЕНКО

Поездка митрополита Ленинградского и Новгородского АЛЕКСИЯ в Финляндию

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий впервые посетил Финляндию в должности управляющего Патриаршими приходами во главе делегации Русской Православной Церкви, в которую вошли протоиерей Богдан Сойко, благочинный Патриарших приходов в Финляндии, протодиакон Андрей Мазур, клирик Ленинградской епархии, Б. Б. Вик, сотрудник Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и А. Воскобойников, студент Ленинградской Духовной Академии.

Делегация прибыла в Хельсинки 26 июня 1987 года. Ее встречали настоятель Никольской общины и исполняющий обязанности настоятеля Покровской общины протоиерей Михаил Поляченко, члены церковных советов Никольского и Покровского храмов, представители Автономной Православной Церкви Финляндии и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, прихожане.

27 июня митрополит Алексий в сослужении протоиереев Богдана Сойко, Михаила Поляченко и протодиакона Андрея Мазура совершил всенощное бдение в Покровском храме. Архипастырь произнес проповедь, передал молящимся благословение Святейшего Патриарха Пимена и вручил всем присутствовавшим в храме образки Богоматери. После всенощного бдения состоялось заседание церковного совета, на котором протоиерей Михаил Поляченко коротко рассказал о богослужебной, духовной и экономической жизни прихода, насчитывающего более 250 членов. В своем выступлении он с благодарностью отозвался о поддержке, постоянно оказываемой приходу Московским Патриархатом.

28 июня, в воскресенье, митрополит Алексий в сослужении протоиереев Богдана Сойко, Михаила Поляченко, священника Ореста Червинского и протодиакона Андрея Мазура совершил Божественную литургию в Никольском храме. По окончании литургии митрополит Алексий передал молящимся благословение Святейшего Патриарха Пимена и обратился к ним со словом назидания и, благословляя, каждому вручил на молитвенную память образок Святителя Николая. Митрополит Алексий тепло поздравил старосту прихода Ф. Н. Лукьянова с предстоящим 65-летием и вручил ему орден Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Церковный совет Никольского храма после богослужения дал обед в недавно построенном и освященном доме Московского Патриархата, на котором митрополит Алексий высоко оценил проделанную работу, и в частности отметил труды председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополита Минского и Белорусского Филарета, архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла, управлявшего приходами в прошлом, благочинного Патриарших приходов в Финляндии протоиерея Богдана Сойко, председателя строительного комитета Р. В. Кибера, а также членов церковного совета и прихожан, понесенные при строительстве дома.

После обеда состоялось заседание церковного совета Никольского храма. Настоятель храма протоиерей Михаил Поляченко сообщил, что в приходе более 750 членов, большинство из которых живет в различных городах и селениях Финляндии. Далее совет обсудил текущие дела прихода, а также вопрос о проведении в октябре 1987 года семинара, посвященного 1000-летию Крещения Руси.

Митрополит Алексий пожелал участникам церковного совета успехов в дальнейших трудах на благо прихода.

Митрополит Алексий осмотрел вновь построенный дом Московского Патриархата и дал высокую оценку мастерству строителей. Здесь же, в доме Московского Патриархата, состоялась встреча митрополита Алексия с членами Покровского прихода, которые высказали желание трудиться и молиться на благо Святой Церкви, ибо, сказали они, приход для них является связующим звеном с Русской Православной Церковью и родиной.

Находясь в стране, делегация посетила Ново-Валаамский мужской и Линтульский женский монастыри. Настоятель Ново-Валаамского монастыря архимандрит Пантелеимон ознакомил митрополита Алексия со строительными работами, ведущимися в обители, с реставрацией икон, библиотекой. Он поблагодарил Русскую Православную Церковь в лице митрополита Алексия за заботу и помощь, оказываемые монастырю. Во время посещения монастыря митрополитом Алексием, епископом Иоэнсу Тихоном в сослужении архимандрита Пантелеимона, протоиерея Богдана Сойко, иеромонахов Ефрема, Арсения, Викентия, протодиакона Андрея Мазура была совершена Божественная литургия и молебен перед чудотворной Коневской иконой Богоматери, а также лития на монастырском кладбище.

В Линтульском монастыре митрополита Алексия сердечно приветствовала игумения Антонина. В соборном храме митрополит Алексий совершил молебен. За чаем, устроенным по случаю приезда делегации, игумения Антонина тепло вспоминала свое пребывание в Пюхтицкой обители и пожелала митрополиту Алексию успехов в его архипастырской деятельности.

Члены делегации провели ряд встреч с руководителями Православной Церкви Финляндии и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии.

Во время встречи с Архиепископом Карельским и всей Финляндии Павлом митрополит Алексий поздравил Высокопреосвященного Архиепископа Павла с днем Ангела, отметил его высокое архипастырское и иноческое служение Богу и людям на благо Святой Церкви, личный вклад в сокровищницу литургического богословия и преподнес икону Благовещения Пресвятой Богородицы.

В честь высокого гостя и сопровождавших его лиц Архиепископ Павел дал ужин, на котором в знак любви к Русской Православной Церкви и признания личного вклада в дело укрепления братской дружбы и взаимопонимания митрополит Алексий удостоен звания командора ордена святого Агнца с вручением ему ордена I степени и звезды, благочинный протоиерей Богдан Сойко награжден знаком

члена ордена святого Агнца I степени, протодиакон Андрей Мазур — памятным крестом, Б. Б. Вик и А. Воскобойников — медалями святого Агнца.

Глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии Архиепископ Турку и Финляндии Йон Викстрём принял митрополита Алексия в своей домашней резиденции в г. Турку. По просьбе Архиепископа Йона Викстрёма митрополит Алексий рассказал о программе празднования 1000-летия Крещения Руси, о готовящемся Поместном Соборе Русской Православной Церкви, на котором будет сделан подробный обзор 1000-летней истории Православия в нашей стране, произведена канонизация святых и утвержден Устав Русской Церкви. Между представителями двух Церквей было достигнуто соглашение о проведении в 1989 году очередного богословского собеседования по вопросам о первом члене Символа веры, космологии и ответственности человека за творение Божие. Митрополит Алексий дал высокую оценку деятельности Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии в рамках Конференции Европейских Церквей и призвал к более активному сотрудничеству во всех секциях КЕЦ.

Делегация также посетила города Турку и Куопио, где ее принимали представители муниципальных властей. Бургомистр г. Куопио Оле Огрен дал обед в честь митрополита Алексия и сопровождавших его лиц. Приветствуя митрополита Алексия, он в своей речи отметил плодотворный характер, который носят отношения не только между Русской Православной Церковью и Автономной Православной Церковью Финляндии, но и между двумя нашими государствами в целом. Вследствие перестройки, которая охватила все стороны жизни в Советском Союзе, сотрудничество СССР и Финляндии стало еще более эффективным и подает большие надежды, сказал бургомистр.

В ответной речи митрополит Алексий подчеркнул роль Русской Православной Церкви в установлении добрососедских отношений между СССР и Финляндией и выразил надежду, что в связи с перестройкой в нашей стране Русская Православная Церковь и ее верующие примут самое активное участие в укреплении братских уз и сотрудничества между нашими странами и народами.

В г. Турку митрополит Алексий встретился с заместителем бургомистра города. В честь делегации был дан обед, на котором заместитель бургомистра выразил удовлетворение развивающимся сотрудничеством во всех областях между Финляндией и СССР, и в частности между городами-побратимами Ленинградом и Турку, а также между Евангелическо-Лютеранской Церковью Финляндии и Русской Православной Церковью, особенно в преодолении угрозы войны.

В ответном слове митрополит Алексий отметил, что обе Церкви имеют богатые традиции и культурное наследие, опыт работы в КЕЦ и проведении акций в защиту мира, и пожелал, чтобы совместный опыт развивался на пользу наших Церквей и народов.

Митрополита Алексия и сопровождавших его лиц в своей домашней резиденции принял митрополит Гельсингфорсский Иоанн. На встрече был директор департамента по церковным вопросам г-н Кэрава. В ходе беседы митрополит Алексий поделился намерением провести в доме Московского Патриархата в Хельсинки семинар, посвященный 1000-летию Крещения Руси, и предложил темы по церковной истории и литургической жизни за тысячелетний период. Митрополит Иоанн с удовлетворением изъявил желание выступить с докладом по литургической тематике, а исторический аспект, по его просьбе, затронет в своем докладе профессор Йоэнсуского университета г-н Киркинен.

29 июня делегацию Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Алексием принял в своей загородной резиденции заведующий канцелярией министерства просвещения Я. Нумминнен, который выразил удовлетворение развитием сотрудничества между Русской Православной Церковью и Евангелическо-Лютеранской и Православной Церквами Финляндии, особо подчеркнув положительную роль приходов Московского Патриархата в Хельсинки в укреплении духа братства и взаимопонимания.

Во время визита в Финляндию митрополита Алексия и членов делегации тепло принимали настоятель Хельсинкского прихода протоиерей Александр Корелин, епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви г. Хельсинки Самуэль Лехтонен, президент КЕЦ профессор П. Пессонен, генеральный секретарь Отдела внешних церковных сношений Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии пастор Мауно Синнемяки, секретарь Архиепископа пастор Ристо Кантел, другие официальные лица.

Встречи и беседы проходили в деловой, дружеской атмосфере, способствовавшей расширению контактов между Церквами обеих стран, углублению взаимопонимания в деле экуменического сотрудничества, защиты мира и дальнейшего развития отношений дружбы между нашими народами.

4 июля делегация отбыла на родину.

«Наста день светлаго торжества...»

Первое празднование Собору Тульских святых

5 октября (22 сентября) 1987 года, в день Обретения мощей преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца, по благословению Святейшего Патриарха Пимена во Всехсвятском кафедральном соборе в г. Туле состоялось торжественное прославление святых, в земле тульской просиявших, — именуемых и неименуемых, явленных и неявленных Божиих угодников, которые своею верою и подвигами прославили Бога и обрели милость Его быть молитвенниками за нас.

Чтобы установить имена всех подвижников, имевших прямое отношение к тульской земле, под руководством архиепископа Тульского и Белевского Максима была проделана большая исследовательская работа.

Высокопреосвященный Максим составил службу Собору Тульских святых, к дню празднования написана специальная икона. Вверху ее — Казанский образ Божией Матери — святыня города Тулы, поддерживаемый Ангелом, справа и слева — Святитель Николай Чудо-

творец и преподобный Макарий Жабынский. Ниже — Всехсвятский кафедральный собор, который окружают изображения святых земли тульской.

С 5 сентября 1987 года за богослужениями в кафедральном соборе читались жития святых, на проскомидии и на заупокойных ектениях на литургии поминались имена подвижников веры и благочестия.

На торжества прославления Тульских святых прибыли архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий и епископ Владимирский и Суздальский Валентин.

Праздничное богослужение во Всехсвятском соборе началось 4 октября малой вечерней с акафистом преподобному Макарию Жабынскому и Белевскому чудотворцу, которую совершили архиепископ Максим и епископ Валентин.

После вечерни архиепископ Максим освятил новонаписанную икону Всех святых, в земле тульской просиявших.

Торжественное всенощное бдение совершили прибывшие на торжества архипастыри. Им сослужили наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Тихон, келарь Данилова монастыря игумен Гавриил, клирик Болгарского подворья в Москве, профессор Московской Духовной Академии протоиерей Валентин Радугин, клирик Полтавской епархии протоиерей Алексий Медведев, участвовавший в сборе житийных данных, причт собора, епархиальное духовенство — всего более шестидесяти священнослужителей.

За богослужениями пели два хора кафедрального собора и хор духовенства. Торжественно звучали песнопения, прославляющие святых тульской земли, среди которых воины-мученики, на поле Куликовом жизнь свою положившие.

После чтения Евангелия настоятель собора протоиерей Анатолий Родионов огласил послание архиепископа Максима клиру и мирянам Тульской епархии по случаю празднования и прославления Всех святых, в земле тульской просиявших, в котором, в частности, сказано:

«Наша тульская земля от основания на ней христианской веры была тесно связана с Киево-Печерской Лаврой и обязана ей своим просвещением. Священномученик Кукша вместе со своим учеником преподобномучеником Никоном пострадали в пределах нашего края и приняли мученическую кончину. Эти угодники Божии и есть первые святые, благодатию Божиею прославленные в пределах тульской земли... В сословии Тульских святых мы находим имена святителей, благоверных князей, преподобных мужей и жен — подвижников веры и благочестия, известных по святости жизни и в других местах.

Особенно нужно отметить благоверного князя Димитрия Донского, схимонахов Троице-Сергиевой Лавры Александра (Пересвета) и Андрея (Ослябю) и других воинов-мучеников, совершивших свой подвиг на Куликовом поле.

Наряду с древними святыми тульская земля обогатилась и новыми подвижниками веры и благочестия. Все они благочестиво украшались добродетелями в земной жизни и по смерти достойны почитания.

Среди прославленных святых мы имеем многих, которые ради защиты веры христианской и Отечества не щадили жизни своей и исполнили на деле наивысшую в законе Божием заповедь о любви к ближнему (Ин. 15, 13). Да воодушевит их святой пример и нас плодотворно трудиться на пользу Церкви Христовой и нашего миролюбивого Отечества».

Утром 5 октября под трезвон колоколов архипастырей хлебом-солью встретили у храма многочисленные прихожане и приехавшие из других приходов епархии богомольцы.

Торжественно, с большим подъемом прошла Божественная литургия, по окончании которой был совершен молебен.

Духовенство, певчие, все бывшие в храме молитвенно взывали: *Преподобне отче наш Макарие и вси святии земли нашея, молите Бога о нас.*

Молебен закончился возглашением многолетий Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену, совершавшим службу Преосвященным архиереям, богохранимей стране нашей, властем и воинству ея и всем православным христианам.

Архиепископ Ювеналий и епископ Валентин приветствовали архиепископа Максима с первым празднованием в честь Тульских святых. От братии Данилова монастыря приветственное слово сказал архимандрит Тихон.

По выходе из храма архипастыри совершили чин освящения креста, сделанного для соборной колокольни. При общенародном пении тропаря *Спаси, Господи, люди Твоя* и многократного *Господи, помилуй* трехметровый крест на канате был медленно поднят на 86-метровую высоту и водружен на шпиле.

На этом закончилось первое празднование Всем святым, в земле тульской просиявшим.

От имени участников богослужения и всей тульской паствы Святейшему Патриарху Пимену, бывшему в 1961 году архиепископом Тульским и Белевским, была послана телеграмма, в которой сообщалось о состоявшихся церковных торжествах.

Весь клир и миряне Тульской епархии, вступая в год великого юбилея — 1000-летия Крещения Руси, с особой теплотой возносят Господу свои горячие, благодарственные молитвы за все Его благодеяния. Верные чада Церкви Христовой выражают свою горячую благодарность и Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену за данное им благословение прославить Всех святых, в земле тульской просиявших, и установившего в их честь ежегодный праздник.

Верующие туляки благодарят и своего архипастыря, Высокопреосвященного архиепископа Максима, за его усердные труды.

Пусть же эта великая радость и утешение будут нам сопутствовать до врат Вечного Обетования!

Настоятель кафедрального Всехсвятского собора протоиерей Анатолий РОДИОНОВ,
благочинный Восточного округа
протоиерей Алексий РЕЗУХИН,
благочинный
Северо-Западного округа
протоиерей Димитрий КУДАКА

Праздник преподобного Иова на горе Почаевской

Ежегодно 10 сентября (28 августа) в Успенской Лавре на горе Почаевской торжественно воспоминается обретение мощей преподобного Иова, игумена Почаевского.

Преподобный Иов поселился в Почаевской обители около 1604 года и вскоре прославился подвижнической жизнью. По усердной просьбе иноков преподобный стал игуменом монастыря. Строгий к себе, молчаливый и постоянно пребывающий в молитве, по отношению к другим он был кроток и милосерд. Вся жизнь преподобного Иова прошла в великих подвигах, трудах и заботах о чистоте православной веры. Промыслом Божиим ему суждено было стать столпом Православия у западной границы Русской земли после заключения в 1596 году Брестской унии, показать истинный путь спасения и отеческого благочестия всем отпавшим от Церкви.

28 октября 1651 года преподобный Иов столетним старцем мирно отошел ко Господу. Через восемь лет, в 1659 году, угодник Божий был причислен к лику святых, а его нетленное тело было открыто для всенародного чествования 28 августа того же года.

Это событие с особой торжественностью отмечается в Почаевской Лавре, куда стекаются многочисленные богомольцы и духовенство со всех концов нашей Родины.

8 сентября 1987 года в обитель прибыл ее священноархимандрит митрополит Львовский и Тернопольский Никодим. Благодаря его усердным заботам, а также трудами наместника архимандрита Марка, благочинного архимандрита Питирима и всей братии в настоящее время, в канун 1000-летия Крещения Руси, Лавра находится в прекрасном состоянии. Все храмы отреставрированы снаружи и внутри, купола их вызолочены.

Вечером 8 сентября Высокопреосвященный Никодим в сослужении братии совершил в Успенском соборе всенощное бдение с чтением составленного им самим акафиста преподобному Пимену Великому, а на следующий день в пещерном храме во имя преподобного Иова — Божественную литургию и благодарственный молебен по случаю тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена. За литургией архипастырь рукоположил выпускника Ленинградской Духовной Академии диакона Ростислава Мельника во пресвитера.

Торжества в честь преподобного Иова начались 9 сентября в 3 часа дня в пещерном храме, где почивают мощи угодника Божия. Митрополит Никодим, архиепископы Черниговский и Нежинский Антоний, Волынский и Ровенский Варлаам и епископ Полтавский и Кременчугский Савва в сослужении сонма духовенства совершил малую вечерню, в конце которой Высокопреосвященный Никодим прочитал молитву преподобному Иову. При пении тропаря святому *Многострадальнаго праотца долготерпение стяжа...* и торжественном колокольном звоне гробница с честными мощами была изнесена из пещерного храма и установлена в Успенском соборе под балдахином, украшенным живыми цветами. Иерархи и духовенство совершили акафист преподобному Иову.

В 18 часов большой лаврский колокол возвестил о начале всенощного бдения в Успенском соборе. За богослужением пели два хора — смешанный, под управлением диакона Антония Ярого, и монашеский. Во время пения стихир на *Господи, воззвах* два диакона совершили каждение всего храма, держа на левом плече сионы. Литию совершил епископ Савва. На полиелей вышли митрополит Никодим, архиепископы Антоний и Варлаам, епископ Савва и множество клириков. После чтения Евангелия хор монашествующих под управлением схиигумена Димитрия молитвенно пропел стихиру преподобному. Освященным елеем богомольцев помазывали митрополит Никодим и епископ Савва. После окончания всенощного бдения всю ночь перед святыми мощами совершались молебны с акафистами Спасителю, Божией Матери и преподобному Иову.

В день праздника Божественная литургия была совершена в Троицком соборе в 6 часов утра, в пещерном храме в 7 часов. В 10 часов, после встречи Преосвященных архиереев «со славой», началась литургия в Успенском соборе. После литургии был совершен молебен с крестным ходом, во время которого рака с мощами преподобного Иова была обнесена вокруг Успенского собора. В конце крестного хода у входа в Успенский собор состоялось торжественное воздвижение святых мощей и осенение ими Лавры и всех собравшихся в ней, затем рака с мощами была установлена в пещерном храме, на месте своего постоянного пребывания. Богослужение завершилось возглашением многолетий.

В трапезном Варваринском храме был дан праздничный обед. За трапезой наместник Лавры архимандрит Марк произнес слово, в котором поблагодарил архипастырей и гостей за посещение Почаевской обители и участие в праздничных богослужениях, а митрополита Никодима — за постоянную заботу о благосостоянии Лавры и о ее насельниках. Отец наместник поздравил Высокопреосвященного Варлаама с высокой патриаршей наградой — возведением в сан архиепископа. Архиепископ Варлаам выразил радость, что Господь сподобил его служить первую Божественную литургию в сане архиепископа на горе Почаевской. В конце трапезы со словом к присутствовавшим обратился митрополит Никодим.

Духовная радость от торжеств в честь преподобного Иова в обители Почаевской надолго сохранится в сердцах всех участвовавших в них богомольцев.

* * *

11 сентября, в день воспоминания Усекновения главы Иоанна Предтечи, митрополит Никодим совершил Божественную литургию в пещерном храме во имя преподобного Иова, а накануне — всенощное бдение в Успенском соборе Лавры. За литургией архипастырь рукоположил студента Ленинградской Духовной Академии Игоря Щирбу во диакона.

Протоиерей Владимир БАБИЧ

Годичный акт в Ленинградских Духовных школах

9 октября 1987 года, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Ленинградские Духовные школы отметили свой храмовой праздник. В этот день состоялся традиционный годичный акт.

Накануне, 8 октября, в академическом храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий в сослужении ректора Ленинградских Духовных Академии и Семинарии профессора протоиерея Владимира Сорокина, преподавателей и студентов в священном сане совершил панихиду о всех почивших наставниках и учившихся в Ленинградских Духовных школах. Вечером митрополит Алексий, архиепископы Горьковский и Арзамасский Николай, Вологодский и Великоустюжский Михаил, епископы Брюссельский и Бельгийский Симон и Тамбовский и Мичуринский Евгений в сослужении клириков совершили всенощное бдение, а в самый праздник — Божественную литургию, за которой выпускник ЛДА Георгий Шмид был рукоположен во диакона.

По установившейся традиции, в день престольного праздника митрополитом Алексием была совершена хиротесия во чтеца учащихся выпускных (четвертых) классов Семинарии. Часть воспитанников была пострижена во чтеца перед всенощным бдением, остальные — перед началом Божественной литургии в Успенском Крестовом храме митрополичьих покоев.

По завершении богослужения в Актовом зале Академии состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали митрополит Алексий, архиепископы Горьковский и Арзамасский Николай и Вологодский и Великоустюжский Михаил, профессорско-преподавательский состав, учащиеся и гости. Собрание открыл профессор протоиерей Владимир Сорокин. С отчетом за 1986/87 учебный год выступил инспектор протоиерей Георгий Тельпис. Он проанализировал деятельность Духовных школ в истекшем учебном году, отметив, в частности, что в них продолжали обучение студенты из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Святого Града Иерусалима, Индии, Канады, Нидерландов, Польши, США, ФРГ, Финляндии, Франции, Эфиопии, Югославии, Японии. Характерным для прошедшего учебного года было активное участие Ленинградских Духовных школ в экуменическом и миротворческом делании.

Учащимся, закончившим учебный год по первому разряду, были вручены памятные подарки.

Со словами поздравления в адрес Ленинградских Духовных школ выступили представители Духовных школ Москвы и Одессы — игумен Феофилакт и священник Георгий Городенцев, а также настоятель Русского патриаршего подворья в Белграде протоиерей Василий Тарасьев.

Актовую речь «Влияние христианских идеалов на нравственное самосознание русского народа (период домонгольской Руси)» произнес преподаватель ЛДС протоиерей Александр Ранне.

Секретарь Совета Академии архимандрит Иannуарий огласил приветственную телеграмму Святейшего Патриарха Пимена: *Поздравляю Ваше Высокопреосвященство, отцов ректора, инспектора, профессорско-преподавательскую корпорацию, сотрудников, учащихся Ленинградских Духовных школ с престольным праздником апостола любви Иоанна Богослова. Шлю Божие благословение на труды. Патриарх Пимен.* Были прочитаны также поздравления от многих иерархов и клириков Русской Православной Церкви.

В своем заключительном слове митрополит Алексий выразил сердечную благодарность иерархам, представителям Духовных школ, зарубежным гостям и всем, кто участвовал в престольном празднике Ленинградских Духовных школ.

Торжественный акт завершился выступлением хора учащихся Ленинградских Духовных школ под управлением Л. Мисника и И. Ивановой.

Диакон Георгий ШМИД,
преподаватель ЛДС

Ленинградская епархия. 7 июля 1987 года, в праздник Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Предтеченском приделе Николо-Богоявленского кафедрального собора в Ленинграде. За богослужением архипастырь рукоположил выпускника Ленинградской Духовной Семинарии диакона Василия Джугана во пресвитера.

9 июля, в праздник в честь Тихвинской иконы Божией Матери, митрополит Алексий совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход в Тихвинском храме в пос. Сиверском, а всенощное бдение накануне — в Александро-Невском храме в Шувалове. За литургией архипастырь наградил настоятеля Тихвинского храма священника Сергия Шведа камилавкой и рукоположил диакона Анатолия Пивоварова, клирика Георгиевского храма в г. Старая Русса, во пресвитера, а Василия Киндратюка, выпускника Ленинградской Духовной Семинарии, — во диакона.

В тот же день митрополит Алексий посетил Петропавловский храм в пос. Сиверском и Рождество-Богородичный храм в с. Рождествено.

11 июля, в канун дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит Алексий совершил всенощное бдение в Павловском соборе в г. Гатчине. Прихожане встретили архипастыря хлебом-солью, настоятель протоиерей Иоанн Кондрашев произнес приветственное слово. После чтения Евангелия Высокопреосвященный Алексий, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, удостоил протоиерея Бориса Воскресенского права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни, возложил палицу на протоиерея Михаила Юримского и двойной орарь на диакона Александра Зайцева.

В тот же день митрополит Алексий посетил Покровский храм в пос. Мариенбург, где имел беседу с настоятелем архимандритом Кириллом и прихожанами.

12 июля, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, митрополит Алексий и паломники из Греции, иерархи и клирики Константинопольского и Александрийского Патриархатов и Элладской Православной Церкви совершили Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе в Ленинграде. За литургией митрополит Алексий рукоположил выпускника Ленинградской Духовной Академии Василия Середу во диакона. После богослужения архипастырь приветствовал греческих гостей.

21 июля, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, митрополит Алексий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в Князь-Владимирском соборе в Ленинграде, в котором находится чтимый список этой иконы. За литургией архипастырь рукоположил выпускника Ленинградской Духовной Академии диакона Василия Киндратюка во пресвитера.

9 августа, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, за Божественной литургией в кафедральном соборе митрополит Алексий рукоположил воспитанников Ленинградской Духовной Семинарии диакона Романа Чоловского во пресвитера и Владимира Стефанишина во диакона.

10 августа, в праздник в честь Смоленской иконы Божией Матери, митрополит Алексий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в храме в честь Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище в Ленинграде. За литургией он возложил на протоиерея Александра Швеца крест с украшениями и на диакона Григория Ковальчука двойной орарь и рукоположил диакона Михаила Бонка во пресвитера, а выпускника Ленинградской Духовной Академии Алексия Масюка — во диакона. По окончании литургии был совершен крестный ход, молебен с водоосвящением и освящение часовни блаженной Ксении (на Смоленском кладбище) после завершения капитального ремонта и реставрации в ней. Митрополит Алексий вручил старосте Смоленского храма В. А. Дорошенко орден святого равноапостольного князя Владимира III степени — патриаршую награду за усердные труды по восстановлению часовни. Другим активным участникам восстановительных работ были вручены архипастырские Благословенные грамоты.

2 сентября митрополит Алексий посетил Крестовоздвиженский храм в с. Ополье, в котором недавно завершился ремонт, и имел беседу с настоятелем архимандритом Гурием.

5 сентября, в день кончины митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова; †1978), митрополиты Ленинградский и Новгородский Алексий, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл и епископ Брюссельский и Бельгийский Симон совершили Божественную литургию и панихиду в Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Высокопреосвященный Алексий произнес слово о приснопамятном митрополите Никодиме. После панихиды архиепископ Кирилл отслужил на могиле митрополита Никодима литию, за которой молились совершавшие литургию и панихиду архипастыри. Накануне, 4 сентября, митрополит Алексий и епископ Симон в сослужении клириков митрополии совершили в том же соборе парастас.

6 сентября, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в кафедральном соборе митрополит Алексий возложил патриаршую награду — митру на благочинного Патриарших приходов в Финляндии протоиерея Богдана Сойко, недавно назначенного настоятелем кафедрального собора, а также рукоположил воспитанника 4-го класса Ленинградской Духовной Семинарии диакона Феодора Оробца во пресвитера.

12 сентября, в праздник Перенесения мощей благоверного князя Александра Невского, митрополит Алексий и епископ Тамбовский и Мичуринский Евгений совершили Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Троицком соборе Александро-Невской Лавры. За литургией архипастырь, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел игумена Прокла, настоятеля Рождество-Богородичного храма в г. Новая Ладога, в сан архиманд-

рита и диакона Павла Герасимова, регента хора Троицкого собора и хора духовенства митрополии, в сан протодиакона, а также рукоположил диакона Феодора Степанова во пресвитера и псаломщика Александра Ковалева во диакона. После богослужения Высокопреосвященный Алексий приветствовал американских гостей — паломническую группу во главе с профессором Брюсом Ригдоном, направленную в нашу страну Национальным Советом Церквей Христа в США. Во время состоявшейся затем трапезы митрополит Алексий вручил патриаршую награду — орден святого равноапостольного князя Владимира III степени протодиакону собора Алексию Добушу и Патриаршую грамоту — помощнику регента Валентину Кинаху.

Алма-Атинская епархия. 3 января 1987 года, в день памяти святителя Московского Петра, епископ Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в Покровском храме в г. Алма-Ате.

7 января, в праздник Рождества Христова, за Божественной литургией в Никольском кафедральном соборе в Алма-Ате епископ Евсевий рукоположил Петра Самчука во диакона, а 19 января, в праздник Богоявления, — во пресвитера.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы. Преосвященный Евсевий совершил Божественную литургию в Казанском храме, а 9 января, в день памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана, — в Покровском храме в Алма-Ате.

1 февраля, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице, епископ Евсевий читал акафист Божией Матери пред Казанской Ее иконой за вечерним богослужением в Казанском храме в Алма-Ате.

7 февраля, в день памяти святителя Григория Богослова, Преосвященный Евсевий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Покровском храме в Алма-Ате.

9 февраля, в день памяти святителя Иоанна Златоуста, и 18 февраля, в праздник в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», епископ Евсевий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Казанском храме в Алма-Ате.

25 февраля, в праздник в честь Иверской иконы Божией Матери, епископ Евсевий совершил Божественную литургию и молебен в Покровском храме в Алма-Ате.

3 и 4 марта, во вторник и среду 1-й седмицы Великого поста, Преосвященный Евсевий читал Великий канон преподобного Андрея Критского в Казанском и Покровском храмах в Алма-Ате.

22 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, епископ Евсевий совершил пассию в Казанском храме в Алма-Ате.

29 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, за Божественной литургией в кафедральном соборе епископ Евсевий рукоположил Александра Зубкова во диакона, а 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, — во пресвитера.

29 марта вечером Преосвященный Евсевий совершил пассию, а 1 апреля, в среду 5-й седмицы Великого поста, — литургию Преждеосвященных Даров в Покровском храме в Алма-Ате.

12 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, епископ Евсевий за Божественной литургией в кафедральном соборе возложил патриаршую награду — палицу на клирика собора протоиерея Геннадия Агеева.

20 апреля, в понедельник Светлой седмицы, Преосвященный Евсевий совершил Божественную литургию и крестный ход в Казанском храме в Алма-Ате.

21 апреля, во вторник Светлой седмицы, епископ Евсевий совершил Божественную литургию и крестный ход, а накануне — вечернее богослужение в Покровском храме в Алма-Ате.

24 апреля, в пятницу Светлой седмицы, празднование иконе Божией Матери «Живоносный Источник», Преосвященный Евсевий совершил Божественную литургию, молебен с водоосвящением и крестный ход в Никольском храме в г. Талгаре.

25 апреля, в субботу Светлой седмицы, епископ Евсевий совершил Божественную литургию и крестный ход, а по его окончании раздал молящимся артос в Михаило-Архангельском храме в г. Каскелене.

26 апреля, в Неделю апостола Фомы, Преосвященный Евсевий совершил Божественную литургию в Казанском храме в с. Узун-Агач Алма-Атинской области.

28 апреля, Радоница, поминовение усопших. После Божественной литургии и панихиды в кафедральном соборе епископ Евсевий посетил городское кладбище, где на могилах почивших Алма-Атинских архипастырей митрополитов Николая (Могилевского; †1955), Иосифа (Чернова; †1975) и епископа Серафима (Гачковского; †1982) совершил панихиду.

21 мая, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, за Божественной литургией в кафедральном соборе Преосвященный Евсевий рукоположил диакона Владимира Шарова во пресвитера, а Владимира Волощука во диакона. После литургии был совершен молебен, затем епископ Евсевий наградил ризничего кафедрального собора протоиерея Иоанна Слюсаря архипастырской Благословенной грамотой в связи с 55-летием со дня рождения и днем Ангела.

22 мая, в праздник Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, за Божественной литургией в том же соборе епископ Евсевий, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, возвел в сан протоиерея священника Владимира Василенко, клирика Воскресенского храма в г. Семипалатинске, возложил наперсный крест на священника Богдана Сухая, клирика Петропавловского собора в г. Петропавловске, а также вручил архипастырскую Благословенную грамоту настоятелю кафедрального собора протоиерею Павлу Милованову в связи с 30-летием служения в священном сане и рукоположил Михаила Пинаева во диакона.

24 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, за Божественной литургией в том же соборе епископ Евсевий рукоположил диакона Владимира Волощука во пресвитера.

27 мая, Отдание праздника Пасхи, Преосвященный Евсевий совершил Божественную литургию и крестный ход, а накануне — вечернее богослужение в Константино-Еленинском храме в г. Целинограде, где настоятелем священник Александр Волков.

28 мая, в праздник Вознесения Господня, епископ Евсевий освятил новый храм во имя великомученицы Варвары в г. Алексеевке и со-

вершил в нем Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение.

29 мая, в пятницу 6-й седмицы по Пасхе, Преосвященный Евсевий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в Никольском храме в г. Макинске. За литургией, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, архипастырь возвел в сан игумена иеромонаха Николая, настоятеля Михаило-Архангельского храма в г. Щучинске.

30 мая, в субботу 6-й седмицы по Пасхе, епископ Евсевий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в храме во имя Преподобного Сергия Радонежского в г. Атбасаре.

31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, епископ Евсевий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в Александро-Невском храме в с. Семиозерном Кустанайской области.

1 июня, в понедельник 7-й седмицы по Пасхе, Преосвященный Евсевий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Космо-Дамиановском храме в с. Боровском Кустанайской области. На малом входе архипастырь возложил на настоятеля священника Евгения Касьянова патриаршую награду — наперсный крест.

2 июня, в праздник Обретения мощей святителя Алексия, Московского и всея России чудотворца, епископ Евсевий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в Никольском храме в с. Федоровке Кустанайской области.

3 июня, в праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери и день памяти равноапостольных Константина и Елены, епископ Евсевий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Константино-Еленинском храме в г. Кустанае. Перед началом всенощного бдения настоятель протоиерей Виктор Петров обратился к архипастырю со словом приветствия. В ответном слове Преосвященный Евсевий поблагодарил настоятеля, церковный совет и прихожан за радушную встречу и поздравил всех с храмовым праздником. После литургии, по случаю дня интронизации Святейшего Патриарха Пимена, был совершен благодарственный молебен, а затем — крестный ход и возглашены многолетия.

Вечером епископ Евсевий читал акафист равноапостольным Константину и Елене в том же храме.

5 июня Преосвященный Евсевий принял в епархиальном управлении генерального секретаря Всемирной Лютеранской Федерации пастора д-ра Гуннара Столсета и епископа Тампересского д-ра Пааво Кортекангаса (Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии).

8 июня, в День Святого Духа, епископ Евсевий совершил Божественную литургию в Казанском храме в Алма-Ате. На малом входе клирик храма протоиерей Борис Иванов был удостоен патриаршей награды — палицы.

9 июня, в день памяти праведного Иоанна Русского, исповедника, Преосвященный Евсевий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Покровском храме в Алма-Ате.

В другие воскресные и праздничные дни епископ Евсевий совершал богослужения в кафедральном соборе в Алма-Ате. За всеми богослужениями архипастырь проповедовал.

Архангельская епархия. Собрание клира и мирян. 5 октября 1987 года в Свято-Ильинском кафедральном соборе в Архангельске состоялось собрание духовенства и членов церковных советов храмов Архангельской епархии. После молебна епископ Архангельский и Мурманский Пантелеимон в своем выступлении рассказал о миротворческом служении Русской Православной Церкви и о подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

Перед собравшимися выступил также уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Архангельской области М. Ф. Ксенофонтов.

Участники собрания осмотрели экспонаты Архангельского музея-заповедника деревянного зодчества «Малые Корелы» и прослушали колокольные звоны, которые сотрудники музея исполнили на имеющихся здесь колоколах.

Баденская епархия. 13 сентября 1987 года, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, в канун праздника Воздвижения Креста Господня (по новому стилю), православная община Бишофсхайма в Баварии отметила значительное для себя событие — освящение нововоздвигнутого купола в храме во имя святого Нектария Эгинского.

Освящение совершил архимандрит Авенир, настоятель Преображенского храма в г. Баден-Бадене. Чину освящения предшествовала Божественная литургия, которую совершили архимандрит Авенир, священник Феодор Хёльльдоблер — настоятель этого храма и другие клирики.

Церковь разместилась в небольшом двухэтажном здании на Фастнахтсгассе, к которому были пристроены фронтон с маленькой колоколенкой, глава, венчающаяся крестом, и купол. Автору проекта местному архитектору Якубашу удалось решить сразу две задачи: сохранить у здания общий вид городского усадебного дома — памятника гражданской архитектуры — и одновременно учесть требования греко-славянской церковной традиции. Необходимые строительные работы были проделаны за шесть недель.

Патриаршие приходы в Венгрии. 8 июня 1987 года, в День Святого Духа, в селении Ирэме, недалеко от Будапешта, на купол обновленной часовни святой мученицы Александры был водружен заново позолоченный и освященный крест.

Божественную литургию в этот день совершили благочинный-администратор Венгерского православного благочиния протоиерей Фериз Берки, настоятель болгарского православного прихода святых Кирилла и Мефодия протоиерей Танчо Янчев и настоятель русского православного прихода Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште Иоаким Бабинец.

Чин освящения креста совершил Высокопреосвященный Симеон, митрополит Главиницкий, викарий Болгарского Патриарха в Западной Европе, в сослужении клириков.

На торжестве присутствовали не только многочисленные православные разных национальностей: русские, венгры, сербы, но и верующие других исповеданий. Были также представители государственных и общественных организаций, предприятий Будапешта и Ирэма.

В этой часовне-мавзолее покоится прах старшей дочери императора Павла I Александры

Павловны. В 1799 году ее руки попросил австрийский эрцгерцог, 23-летний брат австрийского императора Франца II Иосиф. В марте того же года состоялось обручение, а 13 ноября бракосочетание: сначала по православному обряду, затем по римо-католическому. Через несколько дней Александра Павловна покинула родину. Трогательным было ее прощание с семьей. Отец как бы предчувствовал, что расстается с любимой дочерью навсегда.

Александра Павловна прожила в Венгрии немногим больше года. За это короткое время она узнала и полюбила венгерский народ, его культуру. Ее любовь к простым людям была чиста и сердечна, и они платили ей тем же. «Венгерская королевна» — так называли признательные подданные молодую русскую царевну. Ее неподдельное восхищение героической историей страны, языком, искусством пробуждало во многих венграх патриотические чувства.

Она умерла 16 марта 1801 года, сразу же после родов. Не выжил и младенец. Велика была печаль мужа и всего народа. Толпы людей стекались к ее гробу. Каждый хотел в последний раз взглянуть на ее милое лицо, дотронуться до ее одежды.

Еще при жизни Александра Павловна высказала пожелание, чтобы ее похоронили в Ирэме, где молодые супруги намеревались построить летнюю резиденцию. Вместо резиденции архитектору Станисло Хеппе пришлось построить часовню-мавзолей.

30 августа 1803 года часовня была освящена, а чуть позже туда перенесли забальзамированное тело Александры Павловны. Погребение и освящение часовни совершил протоиерей Андрей Самборский, сопровождавший русскую царевну со времени приезда ее из Петербурга.

В прошлом и в начале нынешнего века все священники, служившие при часовне, присылались из России. Последним был Стефан Колумбов, скончавшийся в 1926 году. Долгое время после его смерти штат священнослужителей не пополнялся.

В 1941 году в этой часовне был рукоположен первый венгерский православный священник Стефан Попович.

Начиная с 1950 года богослужения в часовне стал регулярно совершать настоятель православного русского прихода Преподобного Сергия Радонежского протоиерей Михаил Толмачев, а с 1975 года — протоиерей Иоаким Бабинец.

Впервые часовня реставрировалась в 1883 году. Тогда были заменены перекрытия, позолочен крест, поставлен новый иконостас, появились и новые иконы. Службы посещали многие сербы из окрестных сел, и для них рядом с иконами Святителя Николая Мирликийского и Алексия, святителя Московского, поместили образ святителя Саввы, архиепископа Сербского.

В 1985 году венгерская церковная печать объявила о сборе пожертвований на ремонт часовни-мавзолея. Деньги поступали со всех концов страны. Основную долю средств выделило Государственное управление по охране памятников культуры. Большую помощь оказали общественные организации и предприятия Будапешта и Ирэма. Золото для креста было даровано Московской Патриархией.

Обновление часовни совпало с подготовкой к празднованию 1000-летия Крещения Руси. В дни юбилейных торжеств здесь будут молиться те, кому дорога русско-венгерская дружба.

Куйбышевская епархия. 6 августа 1987 года, в день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн освятил Казанский храм в г. Тольятти.

Тольятти (до 1964 года именовался Ставрополем) — районный центр Куйбышевской области с полумиллионным населением. При строительстве Волжской ГЭС город попал в зону затопления ее водохранилища и в середине 50-х годов был полностью перенесен на новое место. В новом городе вскоре был сооружен небольшой деревянный молитвенный дом. Богослужения в нем совершались с марта 1955 по июль 1985 года. За тридцать лет здание значительно обветшало и требовало капитального ремонта, к тому же оно не вмещало многочисленных прихожан (число жителей города с середины 50-х годов в связи с сооружением Волжского автомобильного завода возросло более чем на 400 тысяч).

В 1985 году по благословению архиепископа Иоанна и с разрешения городских властей в течение пяти месяцев вместо деревянного молитвенного дома усердием верующих был выстроен кирпичный храм, увенчанный голубыми куполами с позолоченными крестами. Внутренний вид храма отличается благолепием и красотой. Художественно выполнены резной иконостас, стенная роспись. Новые паникадила освещают храм. Во время строительства богослужения ни на день не прекращались и совершались в крестильном помещении. После того как были возведены стены и устроено перекрытие, по благословению Высокопреосвященного

Казанский храм в г. Тольятти

Архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн освящает престол в Казанском храме в г. Тольятти

Иоанна было совершено освящение нового здания и в нем начались богослужения, в то же время продолжались строительные работы, которые были завершены к августу 1987 года.

6 августа архиепископ Иоанн совершил чин освящения храма, а также Божественную литургию и накануне — всенощное бдение в нем. Перед литургией архипастыря встретили многочисленные клирики Куйбышевской и Ульяновской епархий, приветственное слово произнес настоятель протоиерей Николай Манихин. За богослужениями пел хор Покровского кафедрального собора в г. Куйбышеве. На запричастном стихе проповедь о значении храма в жизни христианина произнес протоиерей Гавриил Бильчук, который служит в Казанском храме 27 лет, со дня священнической хиротонии.

По окончании литургии Высокопреосвященный Иоанн огласил Указ Святейшего Патриарха Пимена о награждении протоиерея Николая Манихина орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, старосты И. Ф. Хрипунова орденом святого благоверного князя Владимира III степени, заместителя старосты В. А. Ромаева Патриаршей грамотой. Архипастырских Благословенных грамот были удостоены активные участники строительства храма. Настоятель протоиерей Николай Манихин поблагодарил архипастыря за заботы о храме и участие в руководстве строительством.

Завершились торжества возглашением многолетий.

Новгородская епархия. 5 августа 1987 года, в праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение с чтением акафиста Божией Матери пред Ее иконой «Всех скорбящих Радость» в храме во имя апостола Филиппа в Новгороде. На малом входе архипастырь возложил на священника Василия Гдешинского патриаршую награду — наперсный крест.

* * *

28 сентября в Новгороде состоялась учредительная конференция Новгородского отделения Советского Фонда культуры, в работе которой по приглашению оргкомитета принял участие протоиерей Михаил Елагин, секретарь Новгородского епархиального управления.

Деятели науки, культуры и искусства, представители общественности говорили на конференции о необходимости сохранения и бережного использования памятников новгородской старины, о значении их в деле нравственного, патриотического и эстетического воспитания людей. Протоиерей Михаил Елагин рассказал о бережном отношении верующих Новгородской епархии к памятникам истории, находящимся в их пользовании. Отец Михаил выступил также с предложением, чтобы в комиссию по охране исторического наследия входили не только специалисты — художники-реставраторы, архитекторы, но и священнослужители.

На конференции было избрано правление Новгородского отделения Советского Фонда культуры, в состав которого вошел протоиерей Михаил Елагин.

* * *

1 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия за Божественной литургией во всех храмах епархии было оглашено Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической революции, а после литургии совершен благодарственный молебен. Перед началом молебна в Филипповском храме в Новгороде протоиерей Михаил Елагин произнес слово, в котором отметил, что Великая Октябрьская социалистическая революция разрушила узы рабства и насилия и даровала людям мир, свободу, равенство и братство.

В заключение были возглашены многолетия *Богохранимой стране нашей, властем и воинству ея.*

Саратовская епархия. 14 октября 1987 года архиепископ Саратовский и Волгоградский Пимен освятил в честь Покрова Пресвятой Богородицы новый каменный храм, за полтора года возведенный на месте деревянного обветшавшего Покровского молитвенного дома в селе Средняя Ахтуба Волгоградской области.

За торжественным богослужением, которое архипастырь совершил в сослужении сонма духовенства епархии, молились свыше двух тысяч человек, и среди них — жители канадского города Торонто, побратима города-героя Волгограда, члены общественного комитета Торонто — Волгоград, посетившие нашу страну для знакомства с историей, культурной и религиозной жизнью города-героя Волгограда.

Покровский храм в с. Средняя Ахтуба

Архиепископ Саратовский и Волгоградский Пимен причащает верующих
за Божественной литургией в Покровском храме в с. Средняя Ахтуба
14 октября 1987 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы

По окончании Божественной литургии, за которой многие молившиеся причастились Святых Христовых Таин, был совершен молебен и крестный ход вокруг храма.

За богослужениями пел хор Казанского кафедрального собора в Волгограде.

Верующие Средней Ахтубы к 1000-летию Крещения Руси получили просторный, светлый храм, в котором они будут возносить хвалу Богу и Пресвятой Богородице, покров Которой они явно ощутили на себе.

Таллинская епархия. 26 июля 1987 года, в Неделю 7-ю по Пятидесятнице, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, управляющий Таллинской епархией, отслужил на православном Александро-Невском кладбище в г. Таллине панихиду, которая ежегодно совершается на могилах почивших архипастырей Таллинской епархии: архиепископа Павла (Дмитровского; † 1946) и епископа Исидора (Богоявленского; † 1949).

28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, митрополит Алексий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в Александро-Невском кафедральном соборе в Таллине, южный придел которого освящен во имя святого князя Владимира.

31 июля, в день памяти мученицы Параскевы (местное празднование совершается в последнюю пятницу перед днем памяти пророка Илии), архипастырь посетил Николо-Параскевинский храм в с. Ильеши, где совершил молебен святой мученице.

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, митрополит Алексий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение с чтением акафиста преподобному Серафиму в Успенском соборе Пюхтицкого Успенского женского монастыря. За литургией архипастырь рукоположил диакона Василия Ижика во пресвитера.

2 августа, в день памяти пророка Илии, митрополит Алексий совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход в Ильинском храме в с. Васк-Нарве, а всенощное бдение накануне — в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. За литургией архипастырь рукоположил воспитанника 4-го класса Ленинградской Духовной Семинарии диакона Иоанна Кочмара во пресвитера.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Алексий совершил Божественную литургию и крестный ход, а накануне — малую вечерню с чтением акафиста Успению Пресвятой Богородицы и всенощное бдение в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. За богослужениями вместе с монашескими хорами пел хор духовенства Нарвского благочиния.

29 августа, Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Митрополит Алексий совершил Божественную литургию в том же соборе.

30 августа, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Никольском храме в с. Мустве, где настоятелем священник Владимир Андреев, а всенощное бдение накануне — в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря.

31 августа митрополит Алексий совершил Божественную литургию, а накануне — чин погребения Божией Матери в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. За богослужениями пели три хора: духовенства Ленинградской митрополии, монашеский и хор духовенства Нарвского благочиния.

Тульская епархия. 22 мая 1987 года, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, архиепископ Тульский и Белевский Максим совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход в Никольском храме в с. Осиново. На малом входе, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, архипастырь возвел в сан протоиерея настоятеля храма священника Владимира Ходова. Высокопреосвященный Максим отметил благолепие храма и образцовый порядок в нем.

В тот же день архипастырь посетил Сретенский храм в с. Любимовке, где беседовал с настоятелем священником Димитрием Мельником и церковным советом.

31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, Высокопреосвященный Максим совершил Божественную литургию в Успенском храме в г. Богородицке. После богослужения архипастырь имел беседу с причтом и церковным советом храма.

7 июня, в день Святой Троицы, за Божественной литургией в кафедральном соборе архиепископ Максим рукоположил клирика Успенского храма в Богородицке диакона Стефана Гриваса во пресвитера к тому же храму.

Черниговская епархия. 9 августа 1987 года, в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, за Божественной литургией в Васильевском храме в г. Нежине архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний рукоположил иподиакона Михаила Удуда во диакона. Прихожане встретили архипастыря хлебом-солью и цветами.

16 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Воскресенском кафедральном соборе в г. Чернигове Высокопреосвященный Антоний рукоположил диакона Михаила Удуда во пресвитера.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию в Успенском храме в г. Новгород-Северском. Прихожане встретили архипастыря хлебом-солью и цветами, настоятель священник Феодор Ничипорук сказал приветственное слово. После литургии был совершен крестный ход.

22 сентября, праздник Обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Накануне митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, и архиепископ Антоний совершили всенощное бдение с чтением акафиста святителю Феодосию в кафедральном соборе в Чернигове, где находится рака со святыми мощами святителя. В самый день праздника митрополит Филарет, архиепископ Антоний, епископ Полтавский и Кременчугский Савва совершили Божественную литургию в сослужении благочинных, а также многочисленных клириков Черниговской епархии. Перед литургией митрополит Филарет был торжественно встречен хлебом-солью и цветами, настоятель протоиерей Иоанн Фесик сказал приветственное слово. После литургии был совершен молебен и возглашены многолетия.

В другие воскресные и праздничные дни Высокопреосвященный Антоний совершал богослужения в кафедральном соборе и обращался к прихожанам с архипастырским словом.

Иеромонах МЕФОДИЙ

Иеромонах Мефодий (в миру Михаил Петрович Кухар), секретарь Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, трагически погиб 29 июня 1987 года.

Родился 27 декабря 1955 года в с. Долина Чортковского района Тернопольской области в крестьянской семье. С детства посещал храм и полюбил церковное богослужение. В 1972 году окончил среднюю школу, в 1973 году — годичные курсы хормейстеров при районной музыкальной школе, после чего работал заведующим клубом в с. Шульгановке. С 1974 по 1976 год служил в рядах Советской Армии. В 1979 году окончил Московскую Духовную Семинарию, в 1983 году — Академию со степенью кандидата богословия, в 1986 году — аспирантуру при МДА.

14 февраля 1978 года принят в число братии Троице-Сергиевой Лавры, 20 апреля того же года наместником Лавры архимандритом Иеронимом пострижен в монашество с наречением имени Мефодий (в честь равноапостольного Мефодия, учителя Словенского). 7 мая 1979 года архиепископом Дмитровским Владимиром (ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский) рукоположен во иеродиакона, а 17 мая 1981 года — во иеромонаха. Одновременно с обучением в Академии и аспирантуре иеромонах Мефодий нес послушания гостинника, звонаря, канонарха, пел в братском хоре, неоднократно привлекался в качестве консультанта во время съемок отечественными и зарубежными киностудиями фильмов о жизни Троице-Сергиевой Лавры.

В декабре 1986 года назначен секретарем Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1986 году наперсным крестом.

Отец Мефодий добросовестно исполнял все возлагаемые на него послушания. Сестры Горненской обители в Айн-Кареме, близ Иерусалима, часто обращались к нему за советом и помощью, исповедовались у него. Невзирая на усталость, ибо трудиться приходилось много, он с любовью помогал инокиням в их нуждах.

27 июня, в субботу, иеромонах Мефодий отправился на отдаленный участок Русской Духовной Миссии близ Геннисаретского озера для совершения воскресного богослужения в находящемся там храме во имя равноапостольной Марии Магдалины. В понедельник 29 июня, после совместного труда с сестрами обители на садовом участке, он ушел к источнику равноапостольной Марии Магдалины, расположенному в дальнем углу участка, и оттуда не вернулся. Вскоре его тело с глубокими ранами на голове было обнаружено в бассейне, куда впадает вода источника.

Чин отпевания новопреставленного иеромонаха Мефодия был совершен в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

В день получения скорбного известия митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений, совершил в Троицком соборе Данилова монастыря панихиду о новопреставленном иеромонахе Мефодии.

В Троице-Сергиевой Лавре, насельники которой были потрясены трагической гибелью возлюбленного собрата, наместник обители архимандрит Алексий с братией также совершили панихиду о почившем в Бозе иноке. Отец наместник просил братий молиться о новопреставленном келейно и во время богослужений. С этого дня в Лавре началось поминовение почившего на литургии и панихидах.

5 июля гроб с телом почившего был доставлен в Почаевскую Успенскую Лавру и установлен в Троицком соборе. Парастас, а на следующий день заупокойную Божественную литургию и панихиду совершил митрополит Львовский и Тернопольский Никодим в сослужении наместника архимандрита Марка и братии Почаевской и Троице-Сергиевой Лавр. Высокопреосвященный Никодим произнес надгробное слово и огласил Указ Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода о награждении иеромонаха Мефодия орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, затем вручил эту награду матери покойного Наталье Михайловне.

Погребен иеромонах Мефодий на братском кладбище, расположенном в километре от Почаевской Успенской Лавры.

Неисповедим и таинствен Промысл Божий, призвавший иеромонаха Мефодия в вечность. Свой христианский подвиг он завершил в Русской Духовной Миссии во Святой Земле с верой и надеждой на жизнь бесконечную, нетленную.

Вечная тебе память, дорогой наш собрат.

Братия Троице-Сергиевой Лавры

Вечная память почившим

Игумен **Глеб** (в миру Борис Александрович Легейда), заштатный клирик Ярославской епархии, скончался 18 марта 1987 года.

Родился 22 декабря 1902 года в местечке Жировицы, ныне Гродненской области, в семье врача. Окончил Одесский художественный институт, работал художником. Участник Великой Отечественной войны, имел ранение. В 1953 году принял монашеский постриг и рукоположен во иеродиакона, в 1955 году — во иеромонаха. Служил на приходах Рязанской, Минской, Ставропольской и Ярославской епархий. С 1982 года до выхода за штат в 1985 году был настоятелем Никольского храма в с. Молокша Большесельского района Ярославской области.

За усердное служение Церкви Христовой в 1985 году награжден палицей.

Чин отпевания в Смоленском храме в с. Диево Городище, где последнее время жил и молился игумен Глеб, совершили настоятель священник Павел Поздеев и иеромонах Борис, клирик Феодоровского кафедрального собора в г. Ярославле.

Погребен игумен Глеб на кладбище около Смоленского храма в с. Диево Городище.

Протоиерей **Николай Федорович Васьковский,** заштатный клирик Житомирской епархии, скончался 1 мая 1987 года после продолжительной болезни.

Родился 19 ноября 1926 года в с. Васьковичи Коростенского района Житомирской области в крестьянской семье. В 1947 году рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Житомирской и Новгородской епархий. С 1966 по 1968 год нес пастырское послушание в Аргентине. С 1971 по 1979 год был настоятелем Преображенского кафедрального собора в Житомире и некоторое время исполнял обязанности секретаря епархиального управления. С 1983 года до выхода за штат в 1984 году был настоятелем Никольского храма в Житомире. В 1971 году за многолетние усердные труды на благо Церкви Христовой награжден митрой.

Чин отпевания в Никольском храме совершили настоятель протоиерей Василий Кобелюк и клирики епархии. Накануне епископ Житомирский и Овручский Иоанн совершил в доме покойного парастас, после которого выразил соболезнование родным и близким почившего пастыря.

Погребен протоиерей Николай Васьковский на Смолянском кладбище в Житомире.

Протоиерей **Григорий Прокопиевич Миронович,** заштатный клирик Челябинской епархии, скончался 28 мая 1987 года.

Родился 14 ноября 1902 года в с. Кордышево, ныне Шумского района Тернопольской области. В 1944 году епископом Кременецким и Дубенским Иовом (Кресовичем; † 1977) рукоположен во диакона к Покровскому храму в родном селе. С 1956 года — клирик Челябинской епархии. В 1961 году епископом Свердловским и Курганским Флавианом (Дмитриюком; † 1977) рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Казанского храма в г. Катав-Ивановске. С 1963 года — настоятель Троицкого храма в г. Златоусте, с 1972 года до выхода за штат в 1979 году — Никольского храма в г. Верхнеуральске.

Усердное пастырское служение отца Григория отмечено в 1974 году патриаршей наградой — палицей.

Чин отпевания в Михаило-Архангельском храме в г. Магнитогорске совершил настоятель протоиерей Флор Бондеко.

Погребен протоиерей Григорий Миронович на кладбище в Магнитогорске.

Протоиерей **Николай Степанович Соломевич,** настоятель Казанского храма в с. Казанском Павлово-Посадского района Московской области, скоропостижно скончался 1 июня 1987 года.

Родился 17 декабря 1939 года в д. Посиничи Слонимского района Гродненской области в семье священника. В 1962 году окончил Минскую Духовную Семинарию. В том же году рукоположен во диакона, а затем — во пресвитера. Служил на приходах Московской епархии, более 20 лет — в Казанском храме.

Отец Николай был отзывчивым к нуждам верующих и

пользовался уважением прихожан. В 1983 году удостоен патриаршей награды — креста с украшениями.

Чин отпевания в Казанском храме совершили благочинный храмов Орехово-Зуевского округа протоиерей Виктор Аксенов и клирики благочиния. Отец Виктор произнес надгробное слово.

Погребен отец Николай Соломевич на кладбище около Казанского храма в с. Казанском.

Протоиерей **Антоний Теодорович Кисиль,** клирик Львовской епархии, скончался 28 июня 1987 года.

Родился 25 февраля 1932 года в с. Цеперов, ныне Каменско-Бугского района Львовской области, в крестьянской семье.

В 1952 году архиепископом Львовским и Тернопольским Фотием (Тапиро; † 1952) рукоположен во диакона, а в 1956 году архиепископом Львовским и Тернопольским Панкратием (Кашперуком; † 1972) — во пресвитера. Служил на приходах Львова, с 1966 года — в кафедральном соборе святого Юра.

С 1952 года до кончины нес послушание делопроизводителя епархиального управления. Отец Антоний отличался добротой, трудолюбием, внимательностью к людям.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1978 году крестом с украшениями, в 1981 — орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени, в 1985 — орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

В день кончины протоиерей Антоний причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания во львовском кафедральном соборе святого Юра совершил митрополит Львовский и Тернопольский Никодим в сослужении клириков епархии. Высокопреосвященный Никодим произнес надгробное слово и прочитал разрешительную молитву над телом усопшего.

Погребен протоиерей Антоний Кисиль на Яновском кладбище во Львове.

Протоиерей **Вадим Яковлевич Гришин,** настоятель Казанского храма в Коломенском в Москве, скоропостижно скончался 7 июля 1987 года.

Родился 25 февраля 1929 года в Москве в семье служащего. В 1943 году четырнадцатилетним юношей вступил в ряды защитников Родины. Воевал в 87-й отдельной гвардейской разведывательной роте, неоднократно участвовал в выполнении боевых заданий командования, показал себя отважным разведчиком. Награжден знаком «Отличник разведки», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейными медалями. После войны окончил среднюю школу, в 1951 году — Ленинградскую Духовную Семинарию, в 1955 году — Академию со степенью кандидата богословия. В том же году архиепископом Алеутским и Североамериканским Борисом (Виком; † 1965), управляющим Краснодарской епархией, рукоположен во диакона и во пресвитера, служил на приходах Краснодарской епархии. С 1956 года служил в московских храмах: Троицком на Ленинских горах и Успенском в Новодевичьем монастыре. С 1967 по 1973 год — настоятель Константино-Еленинского храма в Западном Берлине, затем — Никольского храма на Преображенском кладбище в Москве, а с 1981 года — Казанского храма.

Отец Вадим относился к пастырским обязанностям с усердием, прихожане любили его за доброту и отзывчивость.

Церковные заслуги протоиерея Вадима Гришина отмечены орденами святого равноапостольного князя Владимира III степени и Преподобного Сергия Радонежского III степени, Святейший Патриарх Пимен наградил его в 1979 году митрой.

Чин отпевания в Казанском храме совершил архиепископ Орехово-Зуевский Николай в сослужении клириков московских храмов. Надгробное слово произнес протоиерей Василий Свиденюк, благочинный храмов Москворецкого округа. Была получена телеграмма от митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя ОВЦС, с выражением соболезнования родным и близким почившего, клиру и прихожанам Казанского храма.

Погребен протоиерей Вадим Гришин на Введенском (Немецком) кладбище в Москве.

Протоиерей **Алексий Алексеевич Соловьев,** клирик Всехсвятского кафедрального собора в Туле, скоропостижно скончался 16 июля 1987 года.

Родился в 1939 году в г. Ефремове Тульской области. В 1966 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, а затем — в Духовную Академию, которую окончил в 1973 году со степенью кандидата богословия. Во время учебы в Академии отец Алексий окончил регентский класс.

В 1973 году митрополитом Тульским и Белевским Ювеналием (ныне митрополит Крутицкий и Коломенский) рукоположен во диакона и во пресвитера к Всехсвятскому кафедральному собору, где служил до дня своей кончины.

Отец Алексий был скромным и отзывчивым, ревностно исполнял свои пастырские обязанности, усердно проповедовал слово Божие, пользовался любовью прихожан. За усердное служение Церкви Христовой в 1986 году возведен в сан протоиерея.

Архиепископ Тульский и Белевский Максим посетил дом отца Алексия и выразил соболезнование родным и близким почившего.

Чин отпевания в кафедральном соборе совершили настоятель храма протоиерей Анатолий Родионов и клирики Тульской епархии. Отец Анатолий произнес надгробное слово.

Погребен протоиерей Алексий Соловьев на кладбище в с. Венев-Монастырь.

Епископ ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

Семь прошений

Святитель Григорий Нисский. Закон, *сень бо имый грядущих благ* (Евр. 10, 1) и некиими прообразовательными гаданиями провозвещающий истину, когда во святилище вводит священника для принесения молитвы Богу, сперва очистительными некиими жертвами и окроплениями очищает входящего, потом, украсив священническою одеждою, благолепно испещренною золотом, багряницею и красками других цветов, возложив на него наперсник и увясло [1], прицепив к краям одежды звонцы с пуговицами, а на раменах состегнув верхнюю одежду и главу приукрасив диадемою, обильно излив миро на власы, вводит его наконец во святилище совершать таинственные священнодействия.

Духовный же Законоположник, Господь наш Иисус Христос, обнажая закон от телесных покрывал и приводя в ясность гадательный смысл прообразов, во-первых, не одного только, избрав из целого народа, вводит в собеседование с Богом, но всякому равно дарует это достоинство, предложив желающим общую благодать священства; во-вторых, не убранством, заключающимся в какой-либо краске и ткацком ухищрении, придает искусственную красоту священнику, но возлагает свойственное и сродное ему украшение вместо разнообразно испещренной одежды, делая его цветоносным приятностями добродетелей, и грудь украшает не земным золотом, но непорочною и чистою совестию, придавая красоту сердцу. К увяслу же сему приноровляет и блеск драгоценных камней, а это, по мнению апостола, светлости святых заповедей. Да и надрагами [2] покрывает ту часть, украшением которой служит такой вид одеяния; конечно же, ведомо, что украшение такой части — покров целомудрия. Привесил к рясам духовные звонцы жизни, и пуговицы, и цветы (Исх. 28, 34), а под ними иной справедливо может разуметь видимое в добродетельной жизни, чтобы прохождение этой жизни соделалось славным; а посему к рясам вместо звонца придал благозвучное слово веры, а вместо пуговицы — сокровенную готовность к надежде на будущее, прикрытую суровою жизнию, и вместо цветов — добродетельную красоту рая; таким вводит его во святилище и внутренность храма. Святилище же это не неодушевленное и не рукотворное, но сокровенная храмина нашего сердца, если действительно она непроницаема для порока и недоступна лукавым помыслам. Главу украшает небесным мудрованием, не изображение букв начертав на золотой дщице, но Самого Бога изобразив во владычественном уме. А на власы разливает миро, составленное из добродетелей душою внутри себя самой, и уготовляет его к принесению Богу, в таинственном священнодействии, в благоухание и жертву не чего-либо иного, но себя самого. Так, возведенный Господом в это священство, умертвив плотское мудрование мечом духовным, *иже есть глагол Божий* (Еф. 6, 17), потом, пребывая во святилище, умилостивляет Бога таковою жертвою, посвятив себя самого и представив тело свое *жертву живу, святу, благоугодну Богови* (Рим. 12, 1).

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 10—12; 1988, № 1. В № 2 из главы «Семь прошений» печатаются начальные общие объяснения прошений Молитвы Господней.

[1] Нагрудник и головная повязка — элементы одежды ветхозаветного священника.

[2] Одежда ветхозаветного священника, закрывающая нижнюю часть тела.

Как надлежит приуготовлять себя посвящаемому, достаточно показано в исследованном доселе, остается же рассмотреть самое прошение, какое пребывающему внутри святилища Господь повелел возносить к Богу.

Святитель Иоанн Златоуст. Упомянув о благородстве нашем через сыноположение, об этом высшем даре, о единстве чести между братиями и о любви, отвлекши слушателей от земли и поставив их на Небесах, посмотрим, о чем наконец повелевает Господь Иисус молиться. Конечно, и наименование Бога Отцом заключает в себе достаточное учение о всякой добродетели; ибо кто Бога назвал Отцом, и Отцом общим, тот необходимо должен так жить, чтобы не оказаться недостойным этого благородства, и проявлять ревность, равную дару. Но Спаситель тем наименованием не удовольствовался, но присовокупил и другие изречения.

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней. М., 1889, с. 470—472)

(Продолжение следует)

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРОПОВЕДИ

Святитель ИЛАРИОН, Митрополит Киевский

Митрополит Иларион — одна из самых таинственных и загадочных личностей в истории Киевской Руси. Родом «русин», «муж благ, и книжен, и постник» (Полное собрание русских летописей. М., 1962, т. 2, с. 144), Иларион был пресвитером церкви Святых Апостолов в княжеском селе Берестове под Киевом. «Сей убо пресвитер хождаше с Берестова на Днепр, на холм», покрытый лесом, где «ископа... пещеру малу, яко двух саженей, в нейже псалмопение творяше и поклоны, моляся Богу втайне». И «Бог князю вложи в сердце» поставить Митрополитом Киевским Илариона. В 1051 году князь Ярослав Мудрый собрал «епископы в Святой Софийстей церкви», которые возвели Илариона на митрополичью кафедру. Изволением Божиим он стал тем чистым источником, из которого затем потекли реки воды живой русского благочестия. Он первый избрал и освятил молитвами святую Печерскую гору, где впоследствии воссиял «свет велий» русского монашеского жития. Именно сюда пришел преподобный Антоний, имея благословение святого афонского старца: «приниде вторицею к Киеву, и взыде на холм, идеже Иларион пещеру... ископа и возлюбив место тое, помолися Богу со слезами, глаголя: Господи! да будет на месте сем благословение святыя Афонския горы... и вселися тамо» (Патерик Киево-Печерский. Киево-Печерская Лавра, 1861, с. 2).

Интересно, что первым постриженником преподобного Антония в земле Русской стал пресвитер Иларион, кандидат на первосвятительский престол: «От преподобнаго Антония пострижен бысть в иноческий чин». В период временной разобщенности Русской Церкви и Константинопольского Патриархата это событие знаменовало собой благословение Пресвятой Богородицы и Святой Афонской Горы на поставление первого русского Митрополита. Приняв от рук преподобного Антония иноческий постриг, Иларион вместе с тем наследовал и лучшие традиции афонского монашества, которые преемственно завещал всем русским святителям: черты, присущие родоначальнику генеалогии русской церковной иерархии, во многом определили духовный облик русских святителей. Аскет, ревнитель благочестия, последователь исихастских традиций афонского иночества, проводивший жизнь в углубленном созерцании нетварного Божественного света, Митрополит Иларион в то же время яркая, талантливая личность, непревзойденный эрудит-книжник, философ, с именем которого связаны лучшие произведения Киевской Руси. Его «Слово о Законе и Благодати», «Молитва», «Исповедание веры», поучение священникам — выдающиеся страницы в летописи книжной мудрости Древней Руси. И хотя официальной канонизации Митрополита Илариона не было, по своей святой жизни и архипастырским трудам он заслужил всеобщую любовь и признательность последующих поколений.

«Слово о Законе и Благодати» было написано автором до поставления Митрополитом, между 1037 и 1050 годами. Оно является первым известным нам памятником древнерусского торжественного красноречия. Произведение состоит из 3-х частей, указанных в его полном заглавии: «Слово о Законе, данном через Моисея, и о Благодати и Истине, явленной Иисусом Христом, и о том, как Закон миновал, а Благодать и Истина наполнили всю землю и вера распространилась во всех народах вплоть до нашего народа русского; и похвала великому князю нашему Владимиру, которым мы были крещены; и молитва к Богу от всей земли нашей». Это не просто политическая проповедь, как нередко представляют, а глубокий богословский трактат, имеющий уровень очень высокий даже для византийского богословия с его тысячелетней историей. Не одно поколение исследователей изумлялось таким стремительным усвоением Русью византийской церковной культуры, породившей в необычайно короткий исторический срок после распространения христианства зрелое богословское произведение, каким является «Слово о Законе и Благодати» святителя Илариона.

И исполнились слова Спасителя: *Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю* (Мф. 8, 11—12). И еще: *Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его* (Мф. 21, 43).

Так и свершилось. Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского. И озеро закона пресохло, евангельский же источник, исполнившись воды и покрыв всю землю, разлился и до наших пределов. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу.

И уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще живущими, но уповающими на Жизнь Вечную. И уже не капища сатанинские воздвигаем, но церкви Христовы созидаем; уже не друг друга бесам закалаем, но Христос за нас закалаем, закалаем и раздробляем в Жертву Богу и Отцу. И уже не как прежде, жертвенную кровь вкушая, погибаем, но, Пречистую Кровь Христову вкушая, спасаемся.

Хвалит же гласом хваления римская страна Петра и Павла, которыми приведена к вере в Иисуса Христа, Сына Божия; восхваляют Асия, Ефес и Патмос Иоанна Богослова, Индия — Фому, Египет — Марка. Все страны, грады и народы чтут и славят каждые своего учителя, которым научены православной вере. Восхвалим же и мы — по немощи нашей хотя бы и малыми похвалами — свершившего великие и досточудные деяния учителя и наставника нашего, великого князя земли нашей Владимира, внука старого Игоря и сына славного Святослава, которые, каждый в свое время властвуя, мужеством и храбростью известны были во многих странах и победы и могущество которых воспоминаются и прославляются и поныне. Ибо правили они не в захудалой и безвестной земле, но в земле Русской, что ведома во всех наслышанных о ней четырех концах земли.

Сей славный князь наш Владимир и возрос, и укрепился, оставив младенчество, и паче возмужал, совершаясь в крепости и силе и в мудрости преуспевая. И тогда как в своевременье так он жил и справедливо, твердо и мудро пас землю свою, посетил его посещением Своим Всевышний. И воссиял в сердце его свет ведения, чтобы познать ему суету идольского прельщения и взыскать единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое.

И совлекся князь наш, вместе с одеждами, *ветхого человека* (Кол. 3, 9), отложил тленное, отряс прах неверия и вошел в святую купель. И возродился он от Духа и воды (Ин. 3, 5): во Христа крестившись, во Христа облекся (Гал. 3, 27); и вышел из купели убеленный, став сыном нетления, сыном воскресения (Лк. 20, 36). Имя принял он древнее, славное в роды и роды — Василий, с которым и вписан *в книгу жизни* (Откр. 3, 5) в вышнем граде, нетленном Иерусалиме (Гал. 4, 26).

И, совершив сие, не остановился он на том в подвиге благочестия и не только тем явил вселившуюся в него любовь к Богу. Но простерся далее, повелев и всей земле своей креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, чтобы во всех градах открыто и велегласно славиться Святой Троице и всем быть христианами: малым и великим, рабам и свободным, юным и старым, боярам и простонародью, богатым и убогим. И не было ни одного противящегося благочестивому повелению его, если даже некоторые и крестились не по доброму расположению, но из страха к повелевшему сие, ибо благочестие его сопряжено было с властью.

И в единовременье вся земля наша восславила Христа со Отцом и со Святым Духом. Тогда идольский мрак стал удаляться от нас — и явилась заря правоверия; тогда тьма служения бесовского исчезла — и слово евангельское осияло нашу землю. Тогда капища разрушались, а церкви поставлялись, идолы сокрушались, а иконы святых являлись, бесы убегали, а крест освящал грады.

Пастыри словесных овец Христовых, епископы, предстали святому алтарю, принося Бескровную Жертву; пресви-

---

Из «Слова о Законе и Благодати». Перевод с древнерусского диакона Андрея Юрченко. Печатается в сокращении.

теры и диаконы и весь клир украсили и в благолепие облекли святые церкви. Труба апостольская и гром евангельский огласили все грады; фимиам, возносимый Богу, освятил воздух. Встали на горах монастыри, явились черноризцы. Мужи и жены, малые и великие, все люди, преисполнившие святые церкви, восславили Господа, взывая: *Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь!* Христос победил! Христос одолел! Христос воцарился! Христос прославился! *Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои!* Боже наш, слава Тебе!

Как же мы тебя восхвалим, о досточестный и славный средь земных владык и премужественный Василий? Как же выразим восхищение твоею добротою, крепостью и силой? И какое воздадим благодарение тебе за то, что приведены тобой в познание Господа и избыли идольское прельщение, ибо повелением твоим по всей земле твоей славится Христос? Или что еще о тебе скажем, христолюбче, друже правды, вместилище разума, средоточие милости?

Как уверовал ты? Как воспламенился ты любовью ко Христу? Как вселилось в тебя разумение, превосходящее разумение земной мудрости, чтобы возлюбить Невидимого и устремиться к небесному? Как взыскал Христа, как предался Ему? Поведай нам, рабам твоим, поведай, учитель наш! Откуда повеяло на тебя благоухание Святого Духа? (2 Кор. 2, 14). Откуда возымел испить от сладостной чаши памятования о будущей жизни? Откуда восприял вкусить и видеть, *как благ Господь* (Пс. 33, 9; 1 Пет. 2, 3)?

Не видел ты Христа, не следовал за Ним. Как же стал учеником Его? Иные, видев Его, не веровали; ты же, не видев, уверовал. Поистине почило на тебе блаженство, о коем говорилось Господом Иисусом Фоме: *Блаженны невидевшие и уверовавшие* (Ин. 20, 29). Посему, со дерзновением и не усомнившись, мы взываем к тебе: о блаженный! — ибо Сам Спаситель так назвал тебя. Блажен ты, ибо уверовал в Него и не соблазнился о Нем, по непреложному слову Его: *И блажен, кто не соблазнится о Мне* (Мф. 11, 6). Ибо знавшие закон и пророков распяли Его; ты же, ни закона, ни пророков не читавший, Распятому поклонился!

Как разверзлось сердце твое? Как вошел в тебя страх Божий? Как приобщился любви Его? Не видел ты апостола, пришедшего в землю твою и своею нищетою и наготою, гладом и жаждою склоняющего к смирению сердце твое. Не видел ты, как именем Иисуса Христа бесы изгоняются, болящие исцеляются, немые говорят, жар в холод претворяется, мертвые восстают (Мф. 10, 8). Не видев всего этого, как же уверовал?

О дивное чудо! Другие цари и властители, видев все это, святыми мужами свершаемое, не только не веровали, но и предавали еще тех на страдания и мучения. Ты же, о блаженный, безо всего этого притек ко Христу, лишь благомыслием и остроумием постигнув, что есть единый Бог, Творец всего невидимого и видимого, небесного и земного, и что Он послал в мир, ради спасения его, возлюбленного Сына Своего. О том помыслив, ты и вошел в святую купель. И то, что кажется иным юродством, силой Божией тебе вменилось (1 Кор. 1, 18).

Приведем из Священного Писания и иное, более ясное и верное свидетельство, относящееся к тебе и принадлежащее апостолу Иакову: *Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов* (Иак. 5, 20).

Если таково воздаяние от Преблагого Бога обратившему даже одного человека, то какое же блаженство приобрел ты, о Василий? Какое упразднил ты бремя греховное, обратив от заблуждения идольского прельщения не одного человека, не десять, не град, но всю область сию?

Сам Христос Спаситель дарует нам уверение и показывает, какой славы и чести сподобил Он тебя на Небесах, говоря: *Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным* (Мф. 10, 32). Но если только лишь исповедавший Христа пред людьми исповедан будет Им пред Богом и Отцом, то какой похвалы от Него сподобишься ты, не только исповедавший, что *Христос есть Сын Божий* (Деян. 8, 37), но исповедавший и веру утвердивший в Него не на одном соборе, а по всей земле сей, и воздвигший церкви Христовы, и поставивший служителей Ему?

О подобный великому Константину, равный ему умом, равный любовью ко

Христу, равный почтительностью к служителям Его! Тот со святыми отцами Никейского Собора полагал закон народу своему — ты же, часто собираясь с новыми отцами нашими — епископами, с великим смирением совещался с ними о том, как установить закон нашему народу, новопознавшему Господа. Тот покорил Богу царство в еллинской и римской земле, ты же — на Руси, ибо Христос уже как у них, так и у нас зовется Царем. Тот с матерью своей Еленой веру утвердил, принеся крест из Иерусалима и распространив его по всему миру своему, — ты же с бабкою твоею Ольгою веру утвердил, принеся крест из нового Иерусалима, града Константинова, и поставив его по всей земле твоей. И, как подобного ему, соделал тебя Господь на Небесах сопричастником одной с ним славы и чести в награду за благочестие твое, которое стяжал ты в жизни своей.

Востань, о честна́я глава, из гроба твоего! Востань, отряси сон! Ибо ты не умер, но спишь до всеобщего востания. Востань, ты не умер! Не надлежало умереть тебе, уверовавшему во Христа, Который есть Жизнь, дарованная всему миру (Ин. 11, 25; 6, 33). Отряси сон, возведи взор и увидишь, что Господь, таких почестей сподобив тебя там, на Небесах, и на земле не без памяти оставил в сыне твоем. Востань, посмотри на чадо свое, сына Георгия, посмотри на кровного своего, посмотри на возлюбленного своего, посмотри на того, кого Господь извел от чресл твоих, посмотри на украшающего престол земли твоей и возрадуйся, и возвеселись!

Посмотри же и на град твой, величием сияющий, посмотри на церкви процветающие, посмотри на христианство возрастающее, посмотри на град, иконами святых блистающий и ими освящаемый, фимиамом благоухающий, славословиями Божественными исполненный и песнопениями святыми оглашаемый. И, все это видев, возрадуйся, и возвеселись, и восхвали Преблагого Бога, Устроителя всего!

Но ты уже видел это, хотя и не телесными очами, но духом, ибо Господь открывает тебе все сие, о чем и подобает тебе радоваться. Ибо семена веры, тобою посеянные, не иссушены зноем неверия, но, орошенные дождем Божия поспешения, принесли многообильные плоды.

Радуйся, апостол среди владычествующих, воскресивший не мертвые тела, но нас воскресивший, мертвых душою, смерть претерпевших от недуга идолослужения! Ибо тобою мы приблизились к Богу и познали Жизнь Божественную, Христа (Ин. 11, 25). Согбенны были мы, подпав бесовскому прельщению, но тобою исправлены и вступили на путь Жизни Вечной; слепы были мы сердечными очами, лишенные духовного видения, но поспешением твоим прозрели, увидев Свет Трисолнечного Божества; немы были мы, но тобою возвращен нам дар слова, и ныне уже все мы, малые и великие, славим Единосущную Троицу.

Радуйся, учитель наш и наставник благочестия! Ты облечен был правдою, препоясан крепостью, обут истиной (ср.: Еф. 6, 14—15), венчан добромыслием и, как гривной и золотой утварью, украшен милосердием. Ты, о честна́я глава, был нагим одеяние, ты был алчущим насыщение, ты был жаждущим охлаждение их утробы, ты был вдовам вспомоществование, ты был странствующим пристанище, ты был бескровным покров, ты был обидимым заступление, убогим обогащение.

В утешение за эти и иные добрые дела приемля воздаяния на Небесах, вкушая блага, *что приготовил Бог* вам, *любящим Его* (1 Кор. 2, 9), и насыщаясь сладостным лицезрением Его, помолись, о блаженный, о земле своей и о народе, которым благоверно владычествовал, да сохранит его Господь в мире и благочестии, преданном ему тобою, и да славится в нем правая вера, и да попирается всякая ересь, и да соблюдет его Господь Бог от всякого ратного нашествия и пленения, от глада и всякой скорби и напасти!

И еще помолись о сыне твоем, благоверном князе нашем Георгии, да в мире и здравии преплыть ему пучину жизни сей и невредимо привести корабль душевный свой к безбурному пристанищу Небесному, и веру сохранив, и с богатством добрых дел; чтобы, непреткновенно управив Богом вверенный ему народ, вместе с тобою непостыдно предстать ему Престолу Вседержителя Бога и за труды пастьбы народа своего приять от Него венец славы нетленной со всеми праведниками, потрудившимися ради Него! Аминь.

АМВРОСИЙ, архиепископ Харьковский

Архиепископ Амвросий (в миру Алексей Иосифович Ключарев) родился 18 марта 1820 года в городе Александрове Владимирской губернии. Прошел традиционный для русского архиерея курс богословского образования (Переславское Духовное училище (1830—1834), Вифанская Духовная Семинария (1834—1840), Московская Духовная Академия (1840—1844). По окончании Академии преподавал в Вифанской Духовной Семинарии логику, психологию и латынь. Почувствовав призвание к пастырскому служению, оставил преподавание и принял священнический сан. В 1849 году митрополит Московский Филарет назначил его настоятелем Казанской церкви, что в Москве у Калужских ворот, в которой он прослужил около 30 лет. Здесь в полной мере проявился его необычайно яркий талант проповедника. Своими проповедями отец Алексий стяжал себе имя Замоскворецкого Златоуста.

7 ноября 1877 года протоиерей Алексий Ключарев принял монашеский постриг с именем Амвросий, в память святителя Амвросия Медиоланского, а спустя два месяца был хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епархии. Вскоре его перевели на Дмитровскую викарную кафедру, а с 1882 года он правящий архиерей в Харьковской епархии. Кончина Преосвященного архиепископа Амвросия последовала 3 сентября 1901 года.

Главную особенность гомилетического творчества Высокопреосвященного Амвросия составляет духовно-воспитательная направленность его проповедей. В добром и твердом христианском воспитании архиепископ Амвросий видит тот корень, из которого произрастает истинное просвещение, совершенная общественная жизнь, подлинная нравственность. Архиепископ Амвросий говорит о Церкви как о духовно-воспитательном учреждении, называя ее «священным училищем». Как показывает опыт, говорит он, образование ума не спасает от безнравственности. Христианское воспитание не ограничивается только сферой церковного благочестия, воспитание обязано дать полное и цельное христианское миросозерцание, обнимающее и научные воззрения, и все степени человеческого развития, и законы государственные, и нравы. Но успех воспитания, по мнению архиепископа Амвросия, возможен прежде всего в Боге и при полном искоренении человеческой гордости. «Только пред Богом, познав Его умом и опытом сердца, может смириться горделивая душа человеческая», — поучал Преосвященный.

Другой отличительной чертой проповедей архиепископа Амвросия была чуткость к духовным нуждам и запросам современников. Христианская оценка общественных преобразований, отклики на современные ему идеи прогресса были предметом многих проповедей архиепископа Амвросия.

Все проповеди Преосвященного Амвросия проникнуты глубоким чувством любви к русскому народу, к его вере, культуре, традиционным обрядам.

Архиепископ Амвросий известен не только как пастырь-проповедник, но и как замечательный теоретик проповеди, создавший свою оригинальную гомилетическую концепцию, что нашло отражение в его знаменитом труде «Живое слово». Это гомилетическое исследование — опыт соединения теории и психологии проповеднического творчества и гомилетического искусства в целом. В нем архиепископ Амвросий выступает против схоластической системы составления проповеди и излагает теорию «живой» проповеди, проповеди-импровизации, исходящей из сокровища сердца благого. «Церковная проповедь, — говорит Преосвященный Амвросий, — должна иметь дело с живыми людьми: отвечать на их вопросы, удовлетворять их потребностям, сочувствовать их радостям и печалям». Эти гомилетические принципы актуальны и для современного пастыря-проповедника, вот почему понятен интерес русского церковного сознания к проповедническому наследию Преосвященного Амвросия.

О архиепископе Амвросии см.:

Летопись Русской Православной Церкви. Сентябрь. День кончины Амвросия (Ключарева). — ЖМП, 1945, № 9, с. 74.

Жизнь и деятельность Высокопреосвященного Амвросия (Ключарева), архиепископа Харьковского. — ЖМП, 1976, № 8, с. 74—77.

Слово при погребении Высокопреосвященного Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. — ЖМП, 1979, № 3, с. 30—33.

СЛОВО В ДЕНЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
О семейном счастье

*Содержание проповеди: Правильный порядок семейной жизни и семейное счастье — предмет особого попечения Божия. — Главное заблуждение относительно семейной жизни — ожидание только готового счастья и удовольствия. — Условие семейного счастья — духовное основание брака, заключающееся в вере, любви, единомыслии. — Смысл христианского брака во взаимной помощи и в достойном воспитании детей. — Христианское отношение к недостаткам друг друга — снисходительность к слабости, стремление исправлять другого с любовью. — Причина разрушения брака: самолюбие, самоволие, ложное понятие о душе. — Препятствия к семейному счастью: поздняя женитьба, неправильное воспитание, стремление к общественным делам в ущерб семье, распущенность по отношению к лицам другого пола. — Общая причина несчастья в браке — отступление от христианских норм жизни. — Христианская любовь в браке — единственное средство преодоления всех препятствий к семейному счастью *.*

...Только при согласии супругов на главнейшие их обязанности и при дружном их исполнении получают настоящее значение и красота, и образованность, и достаток, и взаимная любовь как средства для достижения целей или как утешения в трудах. Без единства убеждений у супругов является разлагающая разность во вкусах и взглядах, направление склонностей в разные стороны, а главное, бессодержательность и пустота семейной жизни, которые нельзя наполнить никакими чувственными удовольствиями. Если эта пустота и отсутствие высших целей и благородных трудов, предлежащих супругам, охватывают обе половины, то семейное счастье погибло, и дом становится жилищем праздности, ссор и пороков как в родителях, так и в детях. Если же эта неспособность к трудам семейной жизни является в одной половине, то эта половина становится бременем для другой, и ее участь — иногда затаенное, но всегда неизбежное охлаждение и даже пренебрежение от другой стороны как к мертвой силе, задерживающей общее дело и вредящей ему. Когда равно пусты и рассеянны муж и жена, то их неизбежно постигает и другая, более заслуженная кара — потеря уважения и любви со стороны детей их...

Воображая, что счастливым выбором обеспечивается навсегда семейное счастье и что оно упрочивается первой склонностью, многие супруги ныне упускают из виду и то, что в первое время супружества они еще не знают ни друг друга как должно, ни даже самих себя в новом своем положении. Только живя близко друг к другу, как живут супруги, и только по некотором времени они могут изучить образ мыслей, вкусы, склонности, привычки друг друга, причем, к удивлению многих, в избранниках сердца вместе с достоинствами, привлекшими любовь, открываются значительные недостатки. Обнаружение недостатков, неожиданные мысли, желания и требования поражают иногда обоих супругов как нечто необычайное, для счастья опасное и доказывающее ошибку, сделанную в выборе. При дальнейшем обнаружении недостатков эта мысль подтверждается, и умножающиеся столкновения, споры и размолвки при недостатке наблюдения за собою и снисходительности друг к другу принимаются за доказательство, что счастье улетает, что брак не удался, что вместе жить невозможно, что нужно разойтись. Между тем как правила христианской жизни требовали от обоих супругов при благодарности Богу за найденные друг в друге достоинства быть на страже и ждать обнаружения недостатков как неизбежной принадлежности человека, изучить их, отнестись со всей снисходительностью, какой требует взаимная любовь, и приниматься с кротостью и терпением за исправление друг друга.

И вот супруги бегут друг от друга... Почему? Сначала они так любили друг друга, так верили в прочность взаимной любви. Потому что не имели смирения, чтобы сознаваться в своих недостатках, лишающих другого счастья и спокойствия, и не хотели поработать над собой и исправиться; потому что не имели умения посоветовать спутнику

* В настоящем номере помещены отдельные фрагменты проповеди. — *Ред.*

(Печатается по изд.: Полное собрание проповедей. Харьков, 1902, т. 3, с. 65—75)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен

КАСПЕРОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Касперовская икона принесена в Россию в XVI веке. Чудесно обновилась в 1840 году во время усердного моления перед ней Иулиании Касперовой в имении Ново-Ивановка (Касперовка, ныне Козомыс, в 16 км от Херсона): почти неразличимые на потемневшей иконе лики Богомладенца и Богоматери просветлели. В Крымскую войну (1853—1856) икону перенесли крестным ходом в Одессу. Когда неприятельский флот блокировал город, на Соборной площади перед Касперовской иконой в течение недели читали Великий канон Андрея Критского, и в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы 1855 года вражеский флот внезапно удалился. В Пасхальную ночь 1915 года город был чудесно избавлен от разрушения со стороны турецкой эскадры. В память об этих событиях установлены дни празднования Касперовской иконе 1/14 октября и в среду Светлой седмицы. Празднование иконе также совершается 29 июня/12 июля. 30 лет назад архиерейская хиротония Святейшего Патриарха Пимена совершалась в Успенском кафедральном соборе в Одессе, где находится особо чтимый Касперовский образ Божией Матери.

ПЕРВОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ СОБОРА ТУЛЬСКИХ СВЯТЫХ
(см. статью в номере)

Божественную литургию в день праздника совершают архиепископы
Тульский и Белевский Максим,
Курский и Белгородский Ювеналий и епископ Владимирский и Суздальский Валентин

Освящение креста для соборной колокольни

ПРАЗДНОВАНИЕ 30-ЛЕТИЯ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА
17 ноября 1987 года

Божественную литургию в Богоявленском патриаршем соборе в день празднования совершают Преосвященные архиереи

Во время Божественной литургии

Святейший Патриарх Пимен
принимает поздравление
Священного Синода

Приветственный адрес
оглашает митрополит Одесский
и Херсонский Сергий

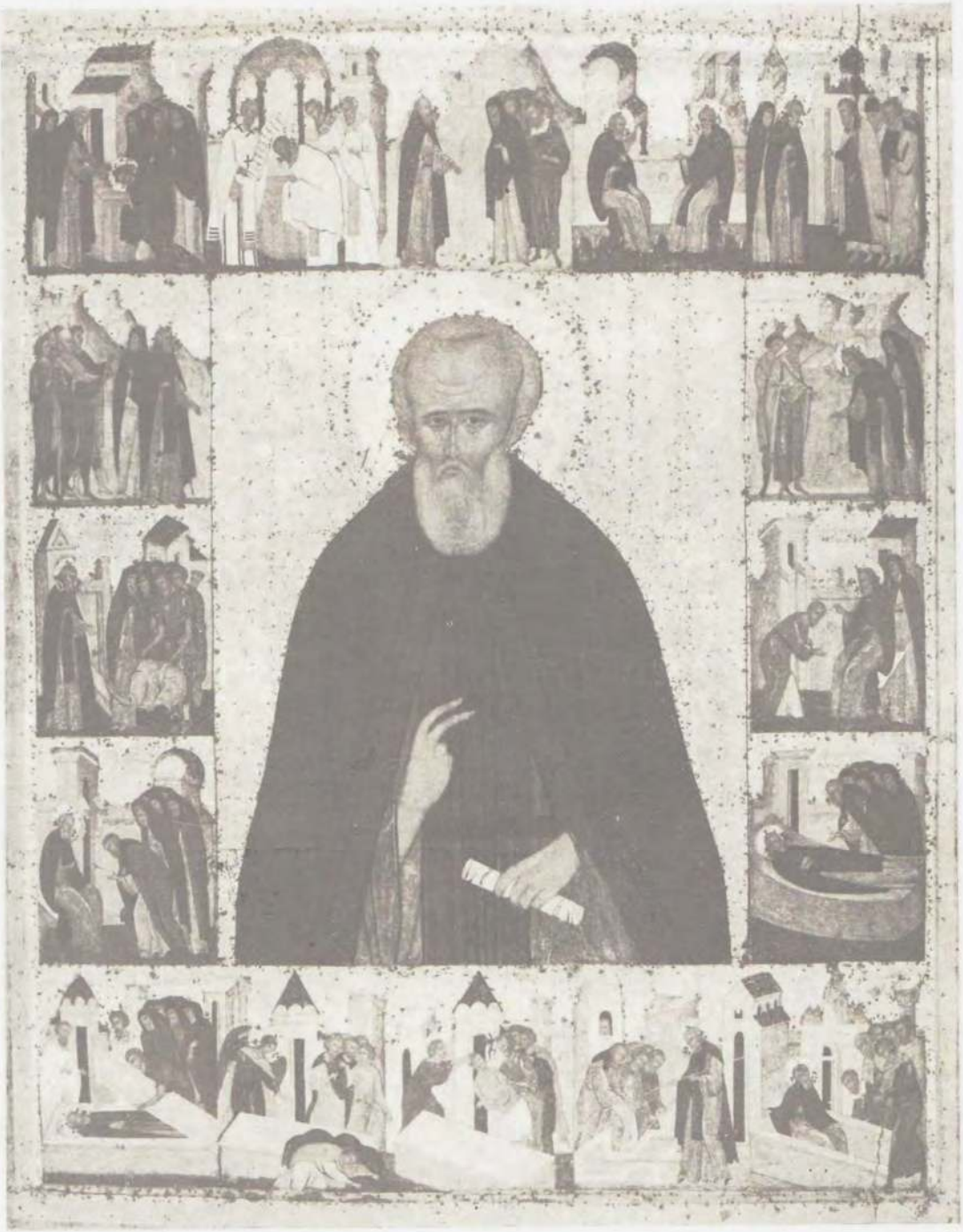
Святейший Патриарх Пимен произносит ответное слово

СВЯТИТЕЛИ ГЕРАСИМ, ПИТИРИМ, ИОНА, ЕПИСКОПЫ ВЕЛИКОПЕРМСКИЕ И УСТЬ-ВЫМСКИЕ

Икона XIX века

Епископ Герасим возведен на Великопермскую кафедру после 1416 года, когда еще далеко не все местные жители были просвещены светом Христовой веры. Ведя строгую подвижническую жизнь, святитель все силы отдавал проповеди и умиротворению воинственного племени язычников-вогулов и в 1441 году принял мученическую кончину. Преемником его стал архимандрит Московского Чудова монастыря Питирим, составивший житие и канон святителю Московскому Алексию. Большое значение епископ Питирим придавал распространению в народе священных книг. Результатом его трудов стало обращение в православную веру части язычников-вогулов. В отместку вогульский князек совершил разбойничье нападение на христиан, и 19 августа 1455 года святитель принял мученическую кончину. В том же году рукоположен на Великопермскую кафедру епископ Иона, завершивший обращение в Православие всей Пермской земли. Он мирно почил 6 июня 1470 года. Память Пермским святителям совершается 29 января/11 февраля.

ПРЕПОДОБНЫЙ ДИМИТРИЙ ПРИЛУЦКИЙ, ВОЛОГОДСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Икона XV — нач. XVI века
из Спасо-Прилуцкого монастыря, Вологда

Преподобный Димитрий Прилуцкий родился в городе Переяславле в начале XIV века, монашество принял в Нагорном Борисоглебском монастыре, неоднократно встречался и беседовал с Преподобным Сергием Радонежским, был восприемником детей великого князя Московского Димитрия Донского, основал на берегу Переяславского озера обитель во имя Святителя Николая. Стремясь к уединенному подвигу, преподобный удалился на север и недалеко от Вологды основал Спасо-Прилуцкий монастырь, где подвизался в молитве, трудился наравне с братией, творил милостыню нуждающимся. Питался просфорой и водой, зимой и летом носил одну одежду. Господь сподобил Своего угодника дара слезной молитвы, прозорливости и чудотворений. По кончине преподобного в 1392 году тело его было погребено в Спасском храме. Исцеления и чудеса от мощей святого начались в 1409 году, и уже в XV веке почитание его распространилось во всей земле Российской.

Память преподобного совершается 11/24 февраля.

ПРАЗДНИК УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В СВЯТО-ТРОИЦКОМ КОРЕЦКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
(см. статью в номере)

Настоятельница монастыря игумения Наталия с сестрами во время крестного хода

Богослужение в монастырском храме совершает архиепископ Волынский и Ровенский Варлаам

Высокопреосвященный Варлаам кропит святой водой участников праздника

жизни наблюдать за собою и постепенно исправляться и терпения подождать исправления годами; наконец, потому что забыли или вовсе не знали различия между недостатками исправимыми и неисправимыми и не умели примириться с последними и уживаться с ними, как приходится в подобных случаях уживаться с чужими людьми. Но к мужу и жене новые люди требовательнее, чем к чужим, — чужие могут иметь неисправимые недостатки, нам до них дела нет, а свой человек, которого мы любим, которому клялись в вечной верности, обязан не иметь их, он должен быть совершенством, он обязан дать нам полнейшее счастье, и если мы этого не находим, то вправе оставить его и искать счастья с другим, в котором нет этих недостатков, хотя, конечно, найдутся другие. Но труд перенесения в супругах недостатков друг друга есть право на благодарность от стороны, имеющей недостатки, к другой, терпящей их. Это укрепляет любовь, так как имеющий недостаток старается утешить снисходительного супруга другими, лучшими свойствами своей души.

Внимание к слабостям и недостаткам такого близкого человека, как муж или жена, возбуждает жалость к нему и утверждает в терпении, которое само по себе есть добродетель; в этой добродетели человек, имеющий христианские убеждения, и для собственного усовершенствования обязан упражняться с ревностью и постоянством. Он не может бросить того, с кем сжился сначала первою живою и ясною любовью, по слову апостола, *милосердствующей*, потом любовью *долготерпящей*, наконец, любовью *верующей в* плоды терпения и в возможность исправления человека, которое иногда бывает и сверх ожидания, при особой помощи благодати Божией (1 Кор. 13, 4, 7). По этим воззрениям истинно, честно любящие друг друга супруги не могут бросить друг друга за недостатки (если они не обращаются в преступления); иначе для них потеряется главная цель супружеской жизни — любить друг друга не с увлечением, для одних наслаждений, а с самоотвержением, для общего блага, временного и вечного. В этом случае полезно наставление святителя Иоанна Златоуста: «В супружестве надо всем жертвовать и все терпеть для сохранения взаимной любви; если она утрачена — все пропало». А любовь и радующаяся о любимом, и скорбящая, и терпящая — все любовь, то есть единственно прочное чувство, услаждающее нашу земную жизнь, и подвижники любви знают, что любовь жертвующая доставляет духу несравненно высшее утешение, чем наслаждающая. Это любовь христианская, о которой сказано: *Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. Ибо и Христос не Себе угождал* (Рим. 15, 1—3). Эта именно любовь и заповедана христианам как высшая добродетель, созидающая благо человечества. Если она иссякает у нас в супружествах, где ее жертвы сопровождаются и многими утешениями, то можем ли мы надеяться сохранить ее в общественной жизни нашей? Упадая в семействах, она и в обществе заменяется отношениями своекорыстными, себялюбивыми, а затем и пороками, разрушающими порядок общественной жизни... Всякая полезная общественная деятельность потеряет и душу, и силу, и истинный смысл при упадке семейных добродетелей.

...Общая причина современных несчастий в жизни семейной (как и во многих других случаях) есть уклонение от уставов и правил, предлагаемых нам для сохранения семейного счастья нашею руководительницею Православною Церковью.

...В христианских семьях двойной союз — родственный и духовный связывает мужей и жен, детей и родителей двойной силой и ограждает их от всяких вредных влияний и соблазнов, приражающихся со стороны. И в таких семьях, как и везде между людьми, бывают и недостатки, и несчастья, и грехи; но все встречается с покорностью воле Божией, оплакивается с чувством сокрушения и переносится с терпением и упованием на милость и помощь Божию. Такое семейство и называется у святого апостола Павла *домашней церковью* (Рим. 16, 4) в том смысле, что и христианской семье, как самой Церкви, Глава и Покровитель — Господь; что и она, как Церковь, живет под осенением благодати Святого Духа; что и ей вместе с Церковью принадлежит обетование о продолжении рода из века в век и о неотступном пребывании с нею Божия благословения.

О блудном сыне

Возлюбленные братья, попечалимся ныне о душах наших, которые закоснели и стали холодны, погрязнув в грехах. Как печалятся родители о о своих любимых детях, которых потеряли, или скорбят о детях неверующих, так должны и мы печалиться о душах своих. Должны плакать, а если нет слез, то сетовать горько, ибо сердце наше полно злобы, зависти, корыстолюбия и сгорает пламенем различных страстей.

Обо всем этом нам говорит не простой человек, а Сам Господь в сегодняшней притче о блудном сыне.

Для лучшего запоминания нынешнего поучения возьмем из притчи три положения: почему Господь наш Отец? что такое страна, отстоящая далече? как нам прийти к Господу из этой далекой страны, потому что все мы — блудные дети?

Итак, почему мы называем Господа Отцом? Да посмотрите на земных отцов: они заботятся о своих детях, стараясь доставить все необходимое, хотят, чтобы жизнь детей была спокойна, благополучна, они для их же пользы наказывают детей, когда те уклоняются от пути истины. Отцы стараются расположить к своим детям сердца близких людей, которые могли бы позаботиться о них. Наконец, отец терпит пороки сына своего или дочери, как бы ни были они велики.

Подумайте теперь, если отец земной старается устроить благополучие своих детей, то разве Господь мало заботится о нас? Все, что окружает нас, дал нам Бог. Он дал нам воздух, без которого мы не могли бы жить. Он раскинул над нами чудное небо, а под ноги нам простер земляной покров. Он повелел солнцу освещать и греть нас. Он сотворил звезды, луну, насадил на земле прекрасные растения. Словом, Он дал нам все, чем мы пользуемся теперь и владеем.

Отец Небесный заботится о каждом человеке. Он располагает к нему сердца других людей. И посмотрите: редко встретишь человека, которого не любили бы другие. И любовь эта согревает, скрашивает жизнь человека, иногда тяжелую и беспросветную.

Святой Иоанн Златоуст говорит, что когда жестокосердные братья хотели убить Иосифа, то Господь вложил в сердце Рувима жалость и Рувим уговорил братьев продать его; когда Иосиф сидел в темнице, то Господь смягчил сердца стражей и они давали ему некоторую свободу. А впоследствии Господь поставил его на высоту земного благополучия, возвеличил эту чистую, непорочную душу. Господь повсюду следит за человеком, спасая его от многих дурных поступков.

Давид говорит: *Куда пойду от Духа Твоего... Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, — и там рука Твоя поведет меня* (Пс. 138, 7—10). Господь наказывает людей, подобно земному отцу, но наказывает любя, благоволя о нашем спасении, как и Соломон говорит: *Кто любит [сына], тот... наказывает его* (Притч. 13, 25).

Господь посылает нам скорби в наказание, но часто так утешает нас, как не может утешить самая нежная мать свое дитя. Он посылает человеку раскаяние или такое сознание своей греховности, ничтожности, что все страдания переносятся с благодарением, ибо Господь, как бы мы ни были грешны, старается расположить наши сердца к Себе, вызывая нас на покаяние, потому что Он не хочет смерти грешника, *но еже обратитися и живу быти ему* (молитва в чине Исповеди).

Посмотрим теперь, что же это за *страна далече*, в которую мы удаляемся от Своего Небесного Отца. Эта далекая страна есть отчуждение человеческого сердца от Бога. И человек, пасущий свиней в далекой стране и питающийся рожка́ми, есть прежде всего тот, кто всецело отдался земным делам. Встанет утром, а у него всё дела и заботы, некогда вспомнить о Боге, некогда помолиться и вознестись умом к Богу. Но Господь посылает за это голод в душу человека: если он не молится, то у него появляется такая опустошенность сердечная, что он не находит себе места и ищет удовлетворения в страстях. Много таких голодных людей, погрязших в пороках.

Как же нам, блудным сынам XX века, вернуться к Отцу? Говорят, что мешает ныне этому время, но это неправда: Христос говорит: *любите* (Мф.

5, 44). И нужно любить от сердца. Христос говорит: *Просите, и дано будет вам* (Мф. 7, 7).

Итак, непрестанно помня о Боге, отдадим, как говорит апостол Павел, в жертву Ему души и тела наши (Рим. 12, 1), возвратимся в обители Отца Небесного, и Он примет нас с великой радостью, и будем мы наслаждаться в Жизни Вечной во веки веков. Аминь.

Архиепископ ВЕНИАМИН (Милов; † 1955)

Покаяние — путь в Царство Небесное

Слова Христа Спасителя: *Просите, и дастся вам* (Мф. 7, 7) обращены к каждому из нас. Но вполне ли нам ясно — о чем просить, во всяком случае, о чем просить в первую очередь? Умеем ли мы просить? Нет? Так поучимся у того, кто умеет, — у святого Иоанна Златоуста — учителя жизни и молитвы.

Прекрасна и радостна благая весть: *Приблизилось Царство Небесное* (Мф. 3, 2) — особенно из уст Царя, сшедшего с Небес, и воплотившегося, и вочеловечившегося. Прекрасна и радостна прежде всего теми неизреченными благами, о которых *не леть есть человеку глаголати* (2 Кор. 12, 4). Ими удостоит Небесный Царь благих и верных Своих рабов, отчасти уже здесь, на земле, вкушающих от этих Небесных благ. Но когда совесть и знание того, каким должен быть *благий и верный* (Мф. 25, 21) раб Господа, говорят мне совершенно определенно, что я — раб не благий и не верный, а значит — правосудно и справедливо должен буду лишиться этих благ, что остается мне? Только молитвенно просить: *Господи, не лиши мене Небесных Твоих благ.*

Этим начинает свою молитву из двадцати четырех прошений на каждый час святитель Иоанн Златоуст. Первое из них — самое главное и центральное, прочие — исходны из него. Слово Божие недвусмысленно свидетельствует, что лишение вечных благ Небесных необходимо соединяется с вечными муками, с *огнем неугасимым* (Мк. 9, 43) и червем неутолимым. С этим соглашается и моя совесть и понимание справедливости, об этом не устает мне напоминать и Святая Церковь. Страх неизбежных адских мучений подвигает меня к воплю: *Господи, избави мя вечных мук.*

Отчего же все происходит? В чем причина того, что я стал рабом неблагим и неверным? В грехе. Грех поразил все мое существо, *ум и сердце, чревеса и утробу* (молитва святого Иоанна из последования ко Причащению, 2-я). В уме моем мысли верные смешаны с ложными представлениями, оттого я непрерывно ошибаюсь; сердце переполнено чувственными, сентиментальными и эгоистическими движениями и помышлениями; на языке — бесконечное пустословие и злословие; дела — почти исключительно земные. Один грех. И пока грех остается на мне, пока он не прощен Господом, лишение блаженства и наказание неизбежны. Но, может быть, простит Господь? Буду умолять: *Господи умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя.*

Отчего я грешу? Может быть, если удастся избавиться от причин, пробуждающих стремление ко греху во мне самом, грех уже не будет столь всесилен? Да, внимательное рассмотрение позволяет увидеть эти причины. Во-первых, я недостаточно хорошо знаю учение Божие, не стремлюсь познать Его святую волю — отсюда *неведение*. Во-вторых, забываю о правде Божией и о Страшном Суде — *забвение*. В-третьих, так очевидна мне самому ничтожность моих устремлений к добру — *малодушие*. В-четвертых, не знаю почему, но очень часто наблюдаю в себе глубокое бесчувствие и к добру, и к злу, и к добродетели, и к греху — *окамененное нечувствие*. И опыт, и рассуждение показывают мне, что от всего этого собственными усилиями я избавиться не смогу. Остается просить Господа: *Господи, избави мя от всякаго неведения, и забвения, и малодушия, и окаменennаго нечувствия.*

В то же время я настолько немощен, что стоит появиться любому поводу ко греху, любому искушению, как я почти всегда тут же готов согрешить. Лучше бы не было этих искушений. *Господи, избави мя от всякого искушения.*

Святая Церковь учит нас, что искушениям подобает быть, чтобы прошедший через них, как через огонь, показавший в них свою веру и благочестие восходил в них от силы в силу и проявлял в них свое свободно-нравственное существо, угодное Богу. Когда искушение воспринимаешь как *искушение*, его легче преодолеть. Чистый свет Божества, воссиявший в сердце, отгоняет мглу искушений, и они, постыженные, убегают; но пока сердце омрачено лукавыми, легко вводящими в обман похотениями, оно представляет собой почву для действия любых искушений. Но сам ли очищу мое сердце? Святитель Иоанн Златоуст научает просить меня: *Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение.*

И прежде, когда мое сердце было еще совсем мрачно, я не мог не видеть в себе постоянную плененность моей души многими сетями греховными; теперь же, когда по неотступности моих прошений Господь начал его просвещать, ежедневная моя подвижность ко греху стала еще очевидней. Такова человеческая природа: как *человек*, непрестанно согрешаю, и потому даже приступить к началу доброго дела не могу. Но вот что могу: просить о помиловании, да укрепится душа моя, прежде немощная от греха: *Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, помилуй мя, видя немощь души моея.*

Теперь уже пора начинать доброе дело. В чем же его сущность? По-видимому, для того чтобы мое именование — православный — соответствовало реальности, главным должно быть прославление Бога. Но ведь это, на первый взгляд, такое легкое дело! Устами — да, легкое. А сердцем? Чистым сердцем? А всею жизнью, делами? Чтобы и неверные, *видя добрые дела наши, прославили Бога* (1 Пет. 2, 12). Нет, тут нужна особая благодать Божия, которую я и буду просить: *Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое Святое.*

Прославление имени Божия — это и сущность, и начало, и конец христианского делания, ибо это делание переходит и в вечность: «В чем застану, в том сужу». *Прославляющия Мя прославлю* (1 Цар. 2, 30), — говорит Господь. Добрый конец моей жизни — это прославление Бога, тогда и Он меня прославит в блаженной Жизни Вечной, вписав в книгу жизни. *Господи Иисусе Христе, напиши мя, раба Твоего, в книзе животней и даруй ми конец благий.*

Хорошо говорить о конце, когда заметен успех, а каково мне, еще и не начавшему доброго дела своего спасения? Нельзя медлить, чтобы к концу не прийти, так и не начав пути. Сколько раз пытался начать, но по лености, немощи и скуке, едва начав, тут же и бросал, не успев вкусить плода, или лукавый внушал мне, что совсем не то дело я делаю... И после многих опытов убедился, что даже и начать ничего доброго без Божиего содействия не смогу. *Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но даждь ми по благодати Твоей положити начало благое.*

Для того чтобы положить благое начало жизни, требуется прежде всего благое расположение сердца. И вместе с тем — прежде стяжания полноты такого благого расположения необходимо, чтобы сердце хоть сколько-нибудь раскрылось для Бога и чтобы эта открытость сделалась постоянной, неколебимой. Увы, опыты моей жизни убедили меня, что единственное постоянное состояние моего сердца — это его постоянная изменчивость. И только Божественная благодать, осенив сердце и внедрив *печаль яже по Бозе*, сильна и способна изменить это изменчивое сердце изменением неизменным. *Господи, окропи в сердце моем рóсу благодати Твоея.*

Душе моя! Конец приближается, а начала еще не положено! *Конец приближается — и имаши смутитися* (кондак Великого канона), ибо отчуждилась благодати и пуста благих дел. Но вот для того чтобы не обессилело твое упование, предстает перед тобой образ того, кто тоже при самом конце не имел и начала, но испустил при исходе души глас веры и покаяния, и этот глас получил в награду обетование: *Днесь со Мною будеши в раи* (Лк. 23, 43). Возьми, душа моя, при конце сей благочестивый образ и возопи вслед за разбойником: *Господи Небесе и земли, помяни мя, грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии Твоем. Аминь.*

Протоиерей Владислав СВЕШНИКОВ

Поучения святых отцов земли Русской

Жизнь и поучения преподобного Феодосия Печерского

...И чтили его не ради дорогих нарядов или светлых одежд и не ради великого богатства, но за непорочную его жизнь, и за светлую душу, и за многие поучения, Святым Духом кипящие в устах его.

«Како убежим муки бесконечныя, скончавающе время жития нашего в лености, не имуще покаяния?! Лепо есть нам, братие, по вся дни каятися о гресех своих: покаяние бо есть путь, приводяй к Царству Небесному. Покаяние есть ключ Царства Небеснаго, без него же невозможно тамо внити никомуже. Покаяние есть путь вводяй в Отечество. Того пути держимся, на том пригвоздим стопы своя. К тому пути не приближается змий лукавый. Того пути шествия, ныне прискорбна, последи же радостна суть. Тем же подвигнемся прежде дни онаго последняго, да получим благая, избегнем же злых, имущих быти на нерадивых и не в покаянии живущих».

Блаженный (Феодосий) все ночи проводил без сна, с плачем молясь Богу о братии и часто преклоняя колени, как это не раз слышали служащие в церкви, в тот час, когда перед заутреней приходили они к Феодосию за благословением. Когда кто-нибудь тихо подходил к его келлии, то слышал, как он молился и горько плакал; тот же поспешно отходил, а Феодосий, услышав шаги, замолкал, делая вид, будто спит. Пришедший же стучался и восклицал: «Благослови, отче!» Только тогда Феодосий, словно бы проснувшись, отвечал: «Господь наш Иисус Христос да благословит тебя, чадо» и тут же раньше всех оказывался в церкви. Вот так, говорили, делал он каждую ночь... На все дни святого поста отец наш Феодосий уходил в святую пещеру свою, где и было потом погребено его честно́е тело. Тут затворялся он один вплоть до Вербной недели, а в пятницу той недели, в час вечерней молитвы, приходил к братии, и, остановившись в дверях церковных, поучал всех, и утешал в подвижничестве их и в посте...

«Молю вас, братие, подвигнемся постом и молитвою, попечемся о спасении душ наших, возвратимся от зол наших и от путей лукавых, яже суть сия: любодеяния, татьбы, клеветы, празднословия, свары, пьянства, объядения, братоненавидения. Сих, братие, уклонимся, сих возгнушаемся и не оскверним сил души своей, но пойдем по пути Господню, ведущему нас в Небесное наше Отечество. Взыщем Господа рыданием, слезами, пощением, бдением, покорением же и послушанием, да тако обрящем милость у Него... Сеяй бо дела своя сице о благословении, о благословении и плод от них в сладость пожнет».

И когда приходил кто-нибудь к Феодосию, то после духовной беседы угощал он пришедших обедом из монастырских припасов: подавали хлеб, чечевицу и немного рыбы. Не раз вот так же обедал и христолюбец [князь] Изяслав и, радуясь душой, говорил блаженному Феодосию: «Вот, отче, ты же знаешь, что всех благ мира полон дом мой, но никогда я не ел таких вкусных яств, как у тебя сегодня. Слуги мои постоянно готовят дорогие и разнообразные кушания, и все же не так они вкусны. И прошу тебя, отче, поведай, отчего так вкусны яства твои». Тогда боговдохновенный отец Феодосий, желая укрепить благочестие князя, сказал ему: «Если хочешь узнать это, добрый владыко, так послушай, что расскажу тебе. Когда братия монастырская готовится варить, или хлебы печь, или другое что-либо делать, то прежде всего идет один из них за благословением игумена, после этого трижды поклонится перед святым алтарем до земли, и зажжет свечу от святого алтаря, и уже от этой свечи разжигает огонь. И потом, когда воду наливает в котел, говорит старшему: «Благослови, отче!» И тот отвечает: «Бог да благословит тебя, брат!» И так все дела их совершаются с благословением. А твои слуги, как известно, делают все ссорясь, посмеиваясь, переругиваясь друг с другом, и не раз бывают биты старшими. И так вся служба их в грехах проходит». Выслушав его, христолюбец промолвил: «Поистине так, отче, как ты сказал».

И никогда не бывал преподобный Феодосий несправедлив или гневен, не посмотрел ни на кого сердито, но был всем милосерд, и тих, и жалостлив ко всем.

«Аще видеши нага, или голодна, или зимою, или бедою одержима, еще ли будет еврей, или сарацин, или волжский болгарин, или еретик, или католик, или любой язычник — всякого помилуй и от беды избави, яко же можеши». Таково было милосердие великого отца нашего Феодосия, что, когда видел нищего, или калеку, или скорбящего, или бедно одетого, жалел его и очень печалился о нем. И поэтому построил двор около своего монастыря и церковь там во имя святого первомученика Стефана и тут велел находиться нищим, и слепым, и хромым, и больным, из монастыря велел приносить им все необходимое, от всего имущества монастырского десятую часть отдавал им. И еще каждую субботу посылал воз хлеба узникам.

Если кто-либо из братии, ослабев душой, покидал монастырь, блаженный Феодосий печалился и скорбел о нем и молился Богу, чтобы заблудшая овца Его стада возвратилась бы назад. И так все дни плакал и молил за него Бога, пока тот брат не возвращался обратно. Тогда блаженный, с радостью приняв его, наставлял никогда впредь не поддаваться дьявольским козням, не давать им возобладать над собою, но держаться крепко. И говорил: «Не мужеская есть та душа, которая может ослабеть от печальных напастей». «Господь Бог наш Иисус Христос, Сам обнища и смири Себе, нам образ дая, да и мы его ради смиримся. Такожде поруган бысть, оплеван и заушен, и вся претерпе нашего ради спасения: кольми паче лепо, есть нам терпети, да Христа приобрящем». **Патерик Киево-Печерский.**

В ЗАЩИТУ МИРА

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Богословско-миротворческое собеседование в Бельгии

Осуществляя свое миротворческое служение, представители Русской Православной Церкви активно сотрудничают с церковной общественностью разных стран. Уже в течение 15 лет Русская Православная Церковь поддерживает тесные связи и с международной миротворческой организацией «Пакс Кристи интернационалис» («Международный мир Христов»), состоящей из епископов, клириков и мирян Римско-Католической Церкви. Согласно своему статусу, «Пакс Кристи интернационалис» — это «движение за мир, особой задачей которого является активное выступление за безопасность и сотрудничество, в убеждении, что мир есть высшее благо, что люди и народы всегда должны стремиться к взаимопониманию и что сотрудничество есть миссия человечества». «В своем выступлении за безопасность, сотрудничество, взаимопонимание и мир «Пакс Кристи интернационалис» не хочет изолироваться от других групп, и если кто-либо, возможно, по другим мотивам и с другими взглядами на вещи, выступает за эти же ценности, то не встретит в «Пакс Кристи» противника». В связи с этим «Пакс Кристи» в настоящее время сотрудничает со многими организациями, среди которых можно упомянуть такие, как Инициативный комитет в защиту мира, Европейское движение за безопасность и сотрудничество, Всемирная конференция «Религия и мир», Комитет действия «Нет торговле оружием», Берлинская конференция католиков Европы, Христианская Мирная Конференция и другие.

В августе 1972 года в Утрехте (Нидерланды) состоялась встреча представителей Русской Православной Церкви с руководством «Пакс Кристи интернационалис» во главе с ее тогдашним президентом — кардиналом Альфриком. Обе стороны проявили заинтересованность в диалоге и сотрудничестве. В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении регулярных богословско-миротворческих собеседований, целью которых было бы выяснение того, каким образом в нашем разделенном мире возможно способствовать созиданию мира и справедливости. Этот диалог сделался регулярным, и с того времени помимо региональных был проведен и ряд международных встреч, в которых со стороны «Пакс Кристи» приняли участие ее члены из различных секций Западной Европы и США: в Вене (1974), Ленинграде (1976), Лондоне (1978), Загорске (1980), Антверпене (1983) и Одессе (1985).

Очередное, седьмое международное собеседование состоялось с 15 по 19 сентября 1987 года в Антверпене (Бельгия), куда и прибыла делегация Русской Православной Церкви в составе: митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (глава делегации); архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек; профессор протоиерей Василий Стойков, проректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии; архимандрит Иннуарий, доцент, секретарь Совета ЛДАиС; архимандрит Августин, доцент ЛДА; протоиерей Владимир Федоров, доцент ЛДА; профессор М. С. Иванов, проректор Московских Духовных Академии и Семинарии; диакон Михаил Городецкий, клирик кафедрального собора в Брюсселе.

В делегацию «Пакс Кристи интернационалис» входили: кардинал Франц Кёниг, бывший архиепископ Венский, международный президент «Пакс Кристи»; епископ Бредский Хубертус Эрнст (Нидерланды), международный вице-президент «Пакс Кристи»; отец Энрико Кьявакчи (Италия), профессор нравственного богословия, член международной комиссии по контактам Восток—Запад; Этьен де Ионге (Бельгия), международный секретарь «Пакс Кристи»; священник Оуэн Хардвик (Великобритания), бывший генеральный секретарь «Пакс Кристи» в Великобритании, член исполкома «Пакс Кристи», ответственный за сектор контактов Восток—Запад; Нико Хильгерс (Бельгия), бывший директор Брюссельского порта, член исполкома «Пакс Кристи»; д-р Ансгар Кошель (ФРГ), генеральный секретарь «Пакс Кристи» в Германии, член международной комиссии по контактам Восток—Запад; Оливер Мак-Тернан (Великобритания), приходской священник в Лондоне, бывший ответственный за сектор контактов Восток—Запад; Марианна Нусбауэр (Швейцария), бывший ответственный сотрудник Международной организации труда, член Исполкома «Пакс Кристи», ответственная за сектор прав человека; Альберт Самюэль (Франция), бывший профессор истории, член Исполкома «Пакс Кристи», ответственный за сектор безопасности и разоружения; сестра Мэри Кэтрин Шамбур (США), преподаватель русского языка, член международной комиссии по контактам Восток—Запад; священник Ханс Ванакере (Бельгия), генеральный секретарь «Про Мунди Вита», президент Конференции европейских священников, координатор комиссии по контактам Восток—Запад «Пакс Кристи» во Фландрии; Жак ван дер Меер (Нидерланды), глава Восточноевропейского бюро «Пакс Кристи» в Нидерландах, член международной комиссии по контактам Восток—Запад; аббат Мишель ван Парийс (Бельгия), настоятель Шевтонского монастыря, член международной комиссии по контактам Восток—Запад.

В качестве гостей также присутствовали епископ Иврейский Луиджи Бетацци (Ита-

лия), бывший международный президент «Пакс Кристи»; сестра Мэри Эвелин Джеген (США), преподаватель христианской этики, международный вице-президент «Пакс Кристи»; Джанни Новелло (Италия), член Исполкома «Пакс Кристи», ответственный за сектор отношений Север—Юг; священник Вим Роод (Нидерланды), секретарь Нидерландской Епископской Конференции, член международной комиссии по контактам Восток—Запад.

15 сентября состоялось торжественное открытие VII собеседования между представителями Русской Православной Церкви и «Пакс Кристи интернационалис». Открывая заседание, кардинал Ф. Кёниг отметил, что, как и прежде, участников диалога собрала здесь общая забота о мире и та ответственность, которую несут деятели обеих Церквей за разрядку напряженности.

Митрополит Ювеналий огласил Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, адресованное сопредседателям встречи. В свою очередь кардинал Кёниг и митрополит Ювеналий направили ответное послание Святейшему Патриарху Пимену, выразив надежды и молитвы о том, что предстоящие торжества по случаю 1000-летия Крещения Руси будут способствовать процессу мира и взаимопонимания среди всех людей.

Затем в своем слове митрополит Ювеналий отметил, что после последней встречи в Одессе в мире и в наших Церквах произошли события, которые дают возможность обсудить ряд новых тем и вопросов. Митрополит Ювеналий отметил также, что данная встреча отличается от предыдущих, так как, наряду с участием в собеседованиях, представители Русской Православной Церкви получат возможность ознакомиться с жизнью католиков в Бельгии, что поможет представителям наших Церквей лучше узнать друг друга в повседневном общении. Коснувшись перспектив дальнейшего сотрудничества, митрополит Ювеналий наметил тематику будущих собеседований. Очередная, восьмая встреча должна будет иметь место после завершения празднования 1000-летия Крещения Руси. Это будет время, когда весь христианский мир начнет готовиться к празднованию 2000-летия со времени Рождества Христова. И при встрече в 1989 году, и в дальнейшем обе стороны могли бы обсуждать различные миротворческие вопросы применительно к этому великому событию.

Доклад архимандрита Августина «Оценка вклада христианской Церкви в дело мира» был посвящен некоторым аспектам миротворческой деятельности Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви в эпоху средних веков и в новое время. В докладе было уделено внимание и миротворческой тематике научно-церковных конференций, проведенных в Киеве (1986) и Москве (1987). Указывалось, что миротворческая деятельность «Пакс Кристи интернационалис» заслужила высокую оценку не только Русской Православной Церкви, но и секулярных миротворческих кругов.

Затем участники встречи были ознакомлены с докладом д-ра Ансгара Кошеля (ФРГ), генерального секретаря западнонемецкой секции «Пакс Кристи». В докладе на ту же тему, что и предыдущий, автор проанализировал те пути, следуя которым христиане смогут сделать новые шаги в области межнационального и межкультурного сотрудничества.

Комментируя содержание обоих докладов, митрополит Ювеналий отметил, что в них поразному были освещены проблемы христианского миротворчества. Но совместный опыт свидетельствует о том, что в настоящее время необходимо более активно участвовать в межрелигиозном миротворческом диалоге. Молитва о мире, проведенная видными представителями различных религий в Ассизи (Италия) осенью 1986 года, Московский форум «За безъядерный мир, за выживание человечества» (февраль 1987) и подобные мероприятия помогают найти пути для более плодотворного сотрудничества представителей разных религий.

Обсуждая оба представленных доклада, стороны пришли к согласию в том, что необходимо изживать так называемый «национальный эгоизм» из межгосударственных отношений, поскольку в ядерный век не может быть обеспечена безопасность одного военного блока за счет другого: «ядерная зима» может уравнять, а точнее, сравнять с землей как побежденных, так и победителей.

В дискуссии был затронут вопрос о моральных принципах в межгосударственных отношениях и в связи с этим высказана мысль о том, что Церкви должны всячески проповедовать идею о внедрении принципов христианской справедливости в сферу политических отношений. «Несмотря на различия социальных систем, национальности или культуры, все христиане должны стремиться жить в единстве Духа, как народ Божий и как служители примирения всего человечества с Богом. Нам нужно пробудить более отчетливое признание нашего единства во Христе и подчеркнуть это нашей молитвой друг о друге и одновременно трудом ради достижения более глубокого экуменического духа и мира между народами всего мира», — сказано в принятом пресс-коммюнике.

17 сентября собеседования продолжались. Вниманию участников встречи был предложен доклад профессора протоиерея Василия Стойкова «Тысячелетие: историческое и богословское значение». Содержание доклада было своеобразным историческим комментарием Предъюбилейного Послания Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода всем чадам Русской Православной Церкви.

18 сентября на утреннем заседании митрополит Ювеналий подробно рассказал участникам встречи о влиянии процесса перестройки и расширения гласности в Советском Союзе на положение Русской Православной Церкви и других религиозных организаций. Это был ответ на вопрос, заданный накануне международным секретарем «Пакс Кристи» Этьеном де Ионге. Далее митрополит Ювеналий подробно рассказал о программе празднования 1000-летия Крещения Руси и о мероприятиях, которые в связи с этим будут осуществлены в ближайшем будущем.

В ответ на это выступление епископ Хубертус Эрнст зачитал специальную резолюцию, принятую руководством «Пакс Кристи» 30 мая 1987 года: «„Пакс Кристи интернационалис" призывает все национальные секции изучать историю отмечаемого в 1988 году Крещения Руси князем Владимиром с целью содействия лучшему пониманию вопросов, связанных с этим событием, праздновать его, совершать богослужения, где это возможно, вместе с теми Восточными Поместными Церквами, которые имеют непосредственное отно-

шение к этому событию. Эти молитвы должны совершаться ради примирения между народами и Церквами на Востоке и Западе».

На дневных заседаниях были представлены два заключительных доклада: «Богословие мира, согласно учению отцов Церкви» (аббат Мишель ван Парийс) и «Вклад отцов Церкви в развитие идей мира» (протоиерей Владимир Федоров). После прочтения докладов, взаимодополнявших друг друга в сфере патристического наследия Востока и Запада, состоялась дискуссия, в ходе которой были подняты и рассмотрены проблемы насилия и ненасилия, справедливых и несправедливых войн, вопросы о канонизации мучеников-воинов, о различных методах борьбы против военной угрозы.

Подводя итог дискуссии, митрополит Ювеналий отметил, что в Послании Священного Синода Русской Православной Церкви «О войне и мире в ядерный век» (1986) говорится о пересмотре критериев, относящихся к понятию «справедливые войны», поскольку ядерная война лишает смысла требования, применяемые к справедливым войнам.

Утром 19 сентября было принято итоговое коммюнике, в котором, в частности, отмечается: «исходя из богатого миротворческого опыта Русской Православной Церкви и „Пакс Кристи интернационалис" на экуменическом межрелигиозном и общегуманистическом уровне, их представители на этой встрече выразили удовлетворение наметившимися положительными тенденциями «нового мышления» в ядерный век, как это проявилось, например, в феврале 1987 года на Всемирном форуме в Москве «За безъядерный мир, за выживание человечества».

Во время нашего собеседования до нас дошла ободряющая весть об успешном продвижении диалога по подготовке к начальному этапу ядерного разоружения и об ожидаемой встрече лидеров двух великих держав. Обе наши делегации призывают верующих наших Церквей своими молитвами поддержать этот международный диалог, чтобы он проложил путь к полной ликвидации ядерной угрозы и угрозы со стороны любого смертоносного оружия на земле, на море или в космосе. Вместе с Псалмопевцем мы желаем, дабы все люди на Земле воскликнули с убежденностью и радостью: *Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь* (Пс. 18, 2).

* * *

По окончании собеседования делегации Русской Православной Церкви была предложена насыщенная программа по знакомству с жизнью Римско-Католической Церкви в Бельгии, в лоне которой крещено более 90 % населения страны. В настоящее время в Бельгии насчитывается около 10 миллионов жителей, 57 % проживают во фламандских провинциях, где преобладает фламандский язык, 33 % — в валлонских провинциях, где преобладает французский язык, с небольшим немкоязычным районом, и 10 % — в провинции Брабант, имеющей двуязычный статус, со столицей страны Брюсселем (жители говорят на двух языках). Большее внимание было уделено епархиям, находящимся во Фландрии, поскольку поездки организовывались фламандской секцией «Пакс Кристи».

Наше знакомство с Бельгией началось с Антверпена. Река Шельда рассекает город на две части. Над рекой нет мостов: глубоко под Шельдой проложены широкие тоннели; это удобно для городского транспорта, не мешает океанским судам подходить к антверпенским причалам и не искажает панораму города, украшенную шпилями соборов и церквей.

В Антверпене все дышит стариной. Символом старой части набережной, носящей имя знаменитого фламандского художника Иорданса, служит замок (по-фламандски — Стен), воздвигнутый в X веке. Некогда Стен был резиденцией Готфрида Бульонского, предводителя крестоносцев и первого государя Иерусалимского королевства. Позднее, при испанском владычестве, в замке размещалась инквизиция. Антверпен стал центром епархии в 1559 году.

В знаменитом антверпенском кафедральном соборе Божией Матери нас встретил настоятель отец Р. Ламбрехтс, рассказавший историю этого храма. Пресвятая Дева Мария издавна считалась покровительницей города. На месте собора некогда стояла небольшая часовня, где хранилась святыня Антверпена — статуя Богородицы. Нынешний собор был заложен в 1352 году мастером Жаном Амелем из Булони. Зодчий, отдавший постройке более 40 лет, умер, не увидев собор возведенным, и завещал свое дело сыну Петеру. История сохранила имена преемников Жана Амеля и его сына: Жак Так, мастер Эврар, Герман ван Вагемакер и его сын Доминик. Только в начале XVI века строительство собора было в основном закончено, но и сегодня его южная 123-метровая башня не достроена. И тем не менее она поражает воображение своей высотой и дивным звоном сорока колоколов.

Внутри этого огромного собора имеется четыре алтарные картины П. Рубенса: «Водружение Креста», «Снятие с Креста», «Бичевание Христа» и «Успение Богоматери». Наиболее впечатляющая из них — «Снятие с Креста» (1612). Трудно найти более естественное обрамление «Снятию с Креста», чем прозрачный, рассеченный чередой стрельчатых арок полумрак собора. Это центральная часть триптиха, его боковые створки «Посещение Марией Елизаветы» и «Принесение во храм» не уступают по мастерству центральному полотну.

После осмотра собора мы были приняты в ратуше, где нас приветствовал член городского совета Этьен Бунет. Во время приема речь шла о современных вопросах, но казалось, что время остановилось в этих старинных стенах. В 1576 году испанцы сильно разрушили здание ратуши, и хотя его пришлось строить почти заново, фасад совсем не изменился. На этой же площади имеются старинные дома, принадлежавшие членам различных гильдий. Один из них — Дом старых весов, где долгое время находилась гильдия святого Луки (цех живописцев). Благодаря содействию фламандских друзей мы смогли посетить Королевский музей изящных искусств, история которого восходит именно к деятельности гильдии святого Луки (1382). С середины XVII века и до 1773 года — вплоть до ее роспуска — члены гильдии были обязаны приносить в дар Академии изящных искусств свои произведения. Во время французской оккупации в 1794 году большое

число картин из помещения гильдии, ратуши, церквей было изъято и увезено во Францию. После закрытия монастырей в 1797 году более 300 принадлежавших им картин было собрано в помещении бывшего монастыря кармелитов — таким образом создалась основа будущего музея. Сокровища искусства были позднее свезены в монастырь францисканцев в Антверпене, где впоследствии расположилась Королевская академия изящных искусств.

Накануне отъезда из Антверпена мы посетили музей известного христианского просветителя Кристофа Плантэна (1514—1589), судьба которого неотделима от Антверпена. Испанский король Филипп II предоставил ему исключительное право печатать и издавать Библию и молитвенники для Фландрии и Испании. В печатне Плантэна была издана знаменитая Библия-полиглота, с греческим, древнееврейским и сирийским текстами. Зять Плантэна Моренторф (Моретус) наследовал его дело в 1589 году и с успехом продолжил его. Для антверпенцев того времени печатня Плантэна — Моретуса стала «обителью мысли и знаний». В музее Плантэна — Моретуса имеется уникальное собрание рукописей IX — XVI веков, а также книжное собрание, насчитывающее более 20 тысяч старинных книг, в том числе и первопечатных. Собрание музея включает также 68 тысяч гравюр, предназначенных для украшения печатных книг.

Много нового о жизни Антверпенской епархии мы узнали во время встречи с епископом Антверпенским Ван ден Берге в его резиденции. Здесь состоялась беседа о практических сторонах жизни приходских общин Римско-Католической Церкви в Бельгии.

Одновременно с созданием Антверпенской епархии, в том же 1559 году, была основана другая фламандская епархия с центром в городе Брюгге. Здесь мы продолжили знакомство с религиозной жизнью Фландрии. Летописи упоминают о Брюгге уже в VII веке. Фламандские города издавна торговали с Новгородом, купцы из Брюгге, по свидетельству Васко да Гамы (1469—1524), вели дела даже в Калькутте (Индия). Город рассекают каналы, вдоль них расположены все самые примечательные церковные здания Брюгге — собор Пресвятой Богородицы (Нотр-Дам), городская площадь с часовней Святой Крови.

Древнейшая святыня Брюгге — часовня Святой Крови находится в самом углу Городской площади. Это двухэтажное здание, состоящее из двух часовен. Нижняя его часть, возведенная в первой половине XII века, первоначально носила имя святого Василия Великого. В этой часовне, построенной на средства фландрского графа Теодориха Эльзасского, была помещена рака с каплями Крови Господней — реликвией, привезенной Теодорихом из Иерусалима в 1150 году, после второго крестового похода. Этой святыне часовня и обязана своим названием.

С 1405 года братство граждан Брюгге стало организовывать «Процессию Святой Крови». И до сих пор ежегодно, в день праздника Вознесения Господня, по улицам Брюгге следует торжественное шествие духовенства, горожан и многочисленных паломников, сопровождающих эту святыню. Во время процессии, по благословению церковных властей, горожане устраивают духовные представления, повествующие о последних днях земной жизни Спасителя. Эта традиция временно прервалась лишь в 1789 году — во время усиления французского влияния во Фландрии. В течение ряда лет «процессия Святой Крови» была запрещена, а сама святыня была надежно укрыта духовенством Брюгге от возможных посягательств. В настоящее время ковчег хранится в отдельном небольшом притворе верхней часовни и выносится для поклонения только по пятницам. Но для членов делегации Русской Православной Церкви было сделано исключение, и каждый из нас с благоговением поклонился святыне.

Выйдя из часовни под мелодичные звуки карильона из 47 колоколов старинной городской башни (1283—1482), мы проследовали в церковь Нотр-Дам, высокая колокольня которой (120 метров) — одно из самых привлекательных сооружений города. Начатая постройкой в XII столетии, церковь была окончена лишь в конце XV века. Этот храм известен тем, что в нем находится мраморная скульптура «Богородица с Младенцем» — одна из ранних работ Микеланджело (начало XV века). Пребывание в этом старинном городе завершилось посещением епископской резиденции, где нас принял Рожер Вангелуве, епископ Брюгге. После краткой беседы мы совершили совместную молитву о мире во всем мире.

Двумя самыми древними епархиями в Бельгии являются Льежская (IV век) и епархия с центром в городе Турне, основанная в VI веке. Турне был заложен в 70-х годах до Рождества Христова римскими легионерами и носил название Торнакум. В V веке Турне некоторое время являлся столицей государства франков, поскольку король франков Хлодвиг был родом из этого города. Первым главой епархии Турне был епископ Елевферий († 531). Со времен средневековья в Турне сохранился лишь кафедральный собор, являющийся духовным центром епархии, расположенной во франкоязычной части Бельгии. Дело в том, что в мае 1940 года в результате налетов немецкой авиации город был разрушен, и только кафедральный собор Пресвятой Богородицы (Нотр-Дам) продолжал возвышаться среди руин. Сейчас город отстроен заново, но собор по-прежнему нуждается в реставрации.

В соборе нас встретил каноник отец Жан Демулен, который рассказал об истории христианизации этих земель и о постройке собора. Возведение нынешнего здания началось в 1140 году, причем ранее на этом месте в течение веков, сменяя один другой, существовало три собора. Мы осмотрели древнюю часть собора, построенную в романском стиле, а затем, под звон колоколов, проследовали в более позднюю алтарную часть (XIII век), воздвигнутую в стиле готики и украшенную витражами на библейские темы. Из сокровищницы собора был вынесен старинный византийский крест (VII — VIII веков), содержащий частицу Животворящего Древа. Этот крест был привезен из Константинополя в 1205 году, после четвертого крестового похода. Гости поклонились святыне, трижды пропев тропарь «Кресту Твоему покланяемся, Владыко». Затем состоялся осмотр сокровищницы собора, ризницы и архива, где хранятся древние рукописи XII — XV веков.

Мы также имели встречу с местным епископом монсеньором Жаном Юаром и с чле-

нами экуменической комиссии епархии Турне.

Большое место в программе знакомства с религиозной жизнью Бельгии заняло посещение ряда монастырей. На сегодня в стране насчитывается около 6 тысяч монахов (из них 3900 — в священном сане) и 26 тысяч монахинь, принадлежащих к различным орденам Римско-Католической Церкви. Знакомство с жизнью обителей началось с посещения Шевтонского бенедиктинского монастыря, основанного в 1925 году. Здесь во время богослужений члены обеих делегаций знакомились с литургическим опытом Востока и Запада. В субботу 19 сентября мы присутствовали при совершении мессы, а вечером братия монастыря совершила утреню по византийскому обряду. На следующий день, в воскресенье, митрополит Ювеналий в сослужении членов делегации Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию, за которой присутствовали члены делегации «Пакс Кристи», насельники обители и паломники, прибывшие в Шевтонский монастырь из разных концов страны и из-за рубежа.

Затем в экуменическом центре монастыря был дан прием в честь делегаций Русской Православной Церкви и «Пакс Кристи интернационалис». Гости присутствовали также на монастырских богослужениях (9-й час и утреня), совершавшихся по византийскому обряду. Днем состоялась встреча с насельниками Шевтонской обители, в которой подвизаются 27 монахов из Бельгии, Австрии, Франции, Великобритании, Италии, Швейцарии, Голландии, а также из Японии, Австралии и США. Настоятель монастыря отец Мишель ван Парийс рассказал об истории основания этой обители и о ее современном положении.

Мы посетили также расположенный близ Брюгге мужской бенедиктинский монастырь святого апостола Андрея, в обиходе называемый «Зевенкеркен» (фламандск. «семь церквей»), поскольку на территории этого монастыря находится семь храмов. Один из них — церковь Святого Креста воздвигнут в русско-византийском стиле. Здесь нас встретил аббат Поль Стандарт, рассказавший об истории этой обители. Основанный в XII веке монастырь пережил ряд трудных моментов и был заново открыт в 1902 году. Сейчас в нем насчитывается 60 насельников, ведущих подготовку миссионеров для различных стран Азии и Африки.

Делегация Русской Православной Церкви присутствовала за мессой в главной базилике монастыря, а затем состоялась встреча с братией обители. Насельники монастыря рассказали о деятельности организованного при этой обители института «Гаудиум эт спес» («Радость и надежда»), где с 1959 года осуществляется подготовка миссионеров для развивающихся стран. Этот институт входит в структуру католического университета в Лилле (Франция) и работает под его руководством; сейчас здесь обучается более 600 студентов 53-х национальностей. Насельники монастыря издают литургические сборники, поддерживают экуменические контакты с англиканами из епархии Ипсвич (Великобритания), организовывают миротворческие встречи с представителями нехристианских религиозных общин. Сердечно встретили они и нашу делегацию. В прошлом вокруг монастыря имелось много школ, в которых монахи обучали детей местных жителей, но в 1789 году монастырские школы были упразднены. В настоящее время при монастыре имеется школа, где обучается 270 воспитанников и воспитанниц, живущих в интернате неподалеку от обители. В 1921 году тогдашний аббат монастыря основал неподалеку женскую обитель, названную Вифания, куда мы и направились, тепло простившись с братией.

В Вифании нас встретила генеральная настоятельница мать Коломба Николарс. После краткой молитвы в монастырском храме Успения Божией Матери и пения тропаря в Ее честь мы встретились с инокинями, которые рассказали о своей повседневной жизни и об истории монастыря.

Обитель Вифания была основана для осуществления миссионерской деятельности. Уже в 1922 году сестры этого монастыря основали женскую обитель в Бельгийском Конго (ныне Заир), где на сегодняшний день имеется четыре женских бенедиктинских монастыря, ведущих свое происхождение от Вифанской обители. Один из них полностью населен монахинями африканского происхождения, и они ведут в Заире самостоятельную миссионерскую деятельность. В 1935 году монахини из Вифанской обители основали три женских монастыря в Португалии, и один из них, в свою очередь, стал родоначальником женской бенедиктинской обители в Анголе. В 1962 году вифанские сестры положили начало новой обители в Бразилии (местечко Куритба), а в 1963 — в Святой Земле, в Вифлееме.

В прошлом в Вифанском монастыре проживало до 90 сестер, и он был двуязычным. Но недавно было решено основать близ Брюсселя франкоязычную общину вифанских монахинь, и сейчас здесь осталось 43 инокини фламандского происхождения. Вифанские сестры координируют свою деятельность с обителью святого апостола Андрея в сфере воспитания подрастающего поколения. Миссионерская деятельность по-прежнему является частью монашеского призвания, и те послушницы, которые принимают постриг, могут быть направлены для проповедания слова Божия в развивающиеся страны. В целом в Бельгии подготовке миссионеров уделяется большое внимание; сейчас за пределами страны работает 45 тысяч миссионеров, из них 1800 — монахини.

Свое знакомство с монастырями Бельгии мы завершили в Брюгге, где осмотрели старинный монастырский комплекс, носящий название Бегинаж. Как свидетельствуют летописные источники, общины бегинок — женщин, посвятивших себя Богу, но не принимавших монашества и не дававших на всю жизнь обета безбрачия, появились еще в XII веке. Известный льежский проповедник и церковный деятель Ламбертде Бегг, основавший первую подобную общину, дал ей свое имя. В 1245 году графиня Маргарита Константинопольская объединила общины бегинок в единый орден. Бегинками становились вдовы и богобоязненные девушки. В Брюгге некоторые из них трудились в мастерских, иные воспитывали детей в богатых семьях, а жили они в общине Бегинаж.

Община бегинок существовала в Брюгге до 1928 года, а с 1930 года в здании Бегинажа разместился монастырь бенедиктинок. В просторном дворе с церковью святой Елизаветы стоит целый ряд небольших домиков — келлий, крытых красной черепицей. В этой атмосфере

покоя и устойчивости монастырского быта ощутима связь прошлого и настоящего. Это плоть повседневной жизни Брюгге; религия занимает прочное место в восприятии горожан; то́, что для приезжих просто история, для местных жителей — сегодняшний день.

Пристальное внимание мы уделили знакомству с системой духовного образования Римско-Католической Церкви в Бельгии. Сейчас в стране обучается большое число семинаристов, готовящихся пополнить ряды духовенства. Всего в стране насчитывается 7500 епархиальных священников. Во Фландрии имеется пять Семинарий: в Хасселте, Мехелене (франц. Малúн), Генте, Антверпене и Брюгге.

Одна из самых старых — Семинария в Брюгге, основанная в 1563 году. Здесь нас приняли ректор отец Адальберт Дено и члены профессорской корпорации. Семинария имеет свой филиал при богословском факультете университета в Лувене. Это связано с тем, что вскоре после открытия Семинарии в Брюгге (XVI век) ее здание рухнуло, и она была переведена в Лувен. Впоследствии она снова возродилась в Брюгге, но во время французской революции 1789 года была переведена в Гент. В своем теперешнем виде Семинария в Брюгге открыта в 1833 году.

Помимо пяти католических Семинарий, расположенных во Фландрии, в стране имеется еще четыре франкоязычных духовных учебных заведения: в Брюсселе, Льеже, Намюре и Турне. Семинария в Турне была основана во второй половине XVI века, вскоре после окончания Тридентского Собора, объявившего борьбу с реформацией, и имеет свой филиал при богословском факультете франкоязычного университета в Новом Лувене. Здесь мы встретились с преподавателями, а затем осмотрели семинарскую библиотеку, где хранится рукописная Библия, которую монах Годеран в течение пяти лет переписывал в монастыре Лоббе, закончив свой труд в 1084 году. Есть сведения, что этой Библией пользовались отцы Тридентского Собора (XVI век). После 1789 года, когда аббатство Лоббе было упразднено, монахи передали эту реликвию в Семинарию Турне. В библиотеке нам показали и редкие печатные издания, среди которых имеется церковнославянский Месяцеслов, изданный в России в 1753 году. В Турне эта книга была привезена солдатом, служившим в армии Наполеона во время похода в Россию в 1812 году.

Знакомство с духовной подготовкой будущих пастырей мы завершили посещением богословского факультета Ново-Лувенского университета (Лувен-ля-Нев). Открывая встречу с гостями, на которой присутствовали профессора и студенты, декан богословского факультета профессор д-р Роже Гризон сказал, что благодаря миротворческим усилиям Русской Православной Церкви и «Пакс Кристи интернационалис» православно-католические связи постоянно развиваются и что еще четверть века тому назад такая встреча была бы маловероятной.

Архимандрит Иannуарий прочел перед собравшимися доклад «Духовное значение Крещения Руси». Затем состоялась беседа с профессорами богословского факультета. Мы познакомились с содержанием учебных программ и с историей университета в целом. Лувенский университет — один из самых старых в Европе, он был основан по благословению папы Мартина V в 1425 году. В течение нескольких веков здесь обучались будущие богословы, прибывавшие в этот научный центр из разных стран, в том числе и из России. До 1969 года здесь обучались как фламандцы, так и валлонцы, но потом было принято решение о создании нового, франкоязычного Ново-Лувенского университета, строительство которого началось в начале 1970-х годов в 30 километрах от Лувена. Сейчас на богословском факультете Ново-Лувенского университета обучается около 250 человек; богословский факультет Старо-Лувенского университета более многочислен.

При посещении делегацией Русской Православной Церкви Ново-Лувенского университета в местном храме Святого Франциска Ассизского был проведен экуменический молебен о мире, по окончании которого хор студентов богословского факультета исполнил на русском языке «Слава в вышних Богу».

Визит делегации к папскому нунцию в Бельгии архиепископу Анджело Педрони был последним в ряду встреч с представителями Римско-Католической Церкви. Во время аудиенции архиепископ Анджело Педрони и митрополит Ювеналий затронули вопрос о развитии экуменических отношений между нашими Церквами и о препятствиях, стоящих на этом пути. Была отмечена роль Папы Иоанна XXIII (1958—1963), который предпринял большие усилия в деле взаимопонимания между нашими Церквами. Анджело Педрони сообщил, что он являлся секретарем архиепископа Анджело Ронкалли (будущего Папы Иоанна XXIII), когда тот в послевоенные годы был папским нунцием во Франции.

Во время пребывания в бельгийской столице члены делегации приняли участие в богослужениях в Свято-Никольском храме Московского Патриархата в Брюсселе. Утром 21 сентября, в праздник Рождества Богородицы, здесь была совершена Божественная литургия, которую возглавил архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек и за которой присутствовали также члены делегации «Пакс Кристи интернационалис».

22 сентября исполнилось два года со времени кончины архиепископа Брюссельского и Бельгийского Василия (Кривошеина). По окончании литургии, которую совершил архиепископ Мелхиседек в сослужении членов делегации в священном сане, была совершена панихида по почившем Владыке Василии. За литургией и панихидой в качестве гостя присутствовал Высокопреосвященный Пантелеимон, митрополит Бельгийский и Экзарх Нидерландский и Люксембургский (Константинопольский Патриархат).

Глава делегации Русской Православной Церкви митрополит Ювеналий имел ряд встреч с местными церковными и государственными деятелями, в частности 21 сентября митрополит Ювеналий нанес визит королю Бодуэну, а 22 сентября — в Министерство внешних сношений шефу кабинета министра послу Ван дер Еспту и заместителю премьер-министра, министру юстиции и государственных реформ Жану Голю.

22 сентября митрополит Ювеналий и архиепископ Мелхиседек были приняты в советском посольстве послом Ф. П. Богдановым.

25 сентября в честь делегации Русской Православной Церкви был устроен прощальный ужин, на котором присутствовали генеральный секретарь «Пакс Кристи» Этьен де Ионге с супругой и активисты фламандской секции.

Утром 26 сентября члены делегации вылетели на родину.

В ходе состоявшихся собеседований и последующего знакомства с жизнью Римско-Католической Церкви в Бельгии у членов делегации Русской Православной Церкви установились новые многочисленные контакты с представителями «Пакс Кристи интернационалис», с епархиальным духовенством, монашествующими, профессорами, студентами духовных учебных заведений и простыми верующими. Повсюду к делегации было самое теплое отношение, и это в большой степени связано с тем взаимопониманием, которое складывалось между Русской Православной Церковью и «Пакс Кристи» на протяжении 15 лет совместной миротворческой деятельности. Была достигнута предварительная договоренность провести следующее, VIII собеседование в нашей стране в 1989 году по теме *Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение*, воспетой ангелами в Рождественскую ночь и имеющую прямое отношение к 2000-летней годовщине пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа. Обе стороны выразили самые искренние намерения развивать дальнейшее сотрудничество, которое послужит делу сближения и укрепления отношений не только между нашими Церквами, но и в целом между Востоком и Западом.

Архимандрит АВГУСТИН

НАВСТРЕЧУ ВСЕХРИСТИАНСКОМУ СОБОРУ МИРА

Церковь и война: путь к «языку мира» через сотрудничество

С древних времен человеческое общество сталкивалось и продолжает сталкиваться с важнейшей политической, социальной, культурной, философской, психологической и богословской проблемой — проблемой установления мира между странами, народами и регионами, между природой и обществом, между человеком и Богом.

Христианство в своем историческом развитии не могло не соотносить своей богословской науки с конкретными явлениями в области политики или идеологии того или иного общества в определенный исторический период. Еще в IV веке святой Григорий Нисский, будучи по образованию философом, особое внимание обратил на развиваемую в трудах неоплатоников и пользующуюся огромным влиянием в греческом обществе того времени древнегреческую философию. Философия явилась для святого Григория тем связующим звеном, «языком», на котором можно было осуществлять диалог представителей Церкви с образованными кругами светского общества. Философия, по замыслу святителя Григория, должна была выступить в роли своего рода проповедника, при помощи которого церковное вероучение делалось понятным для образованного общества, то есть философия была призвана помочь человеку понять истинный смысл христианского Откровения.

В настоящее время, когда мир находится под гнетущей угрозой военного, социального, экологического разрушения, проблема выработки «языка мира», на котором христиане различных Церквей и конфессий могли бы обсуждать насущные проблемы человечества с политическими деятелями и публицистами, социологами и людьми культуры, приобретает первоочередную важность.

Современный западногерманский профессор физик д-р Карл-Фридрих фон Вайцзеккер в своей книге «Время не терпит», указывая на назревшую необходимость созыва Всехристианского собора мира, подчеркивает сегодняшнюю способность христианских Церквей сказать миру то, что никто иной сказать уже не в состоянии.

Именно Церкви, по мнению д-ра Вайцзеккера, должна быть отведена одна из важнейших ролей в убеждении правительств мощных держав в возможности преодоления решения возникающих проблем не посредством войны, а бесконфликтным путем.

Но есть другая сила, о которой прежде всего уместно вспомнить, ибо она непосредственно предназначена для разрушения и гибели. Это издревле известный человечеству военный институт.

Церковь и военные. Есть ли между этими двумя на первый взгляд противоположными полюсами человеческого общества такие соединяющие меридианы, по которым можно было бы направить диалог о мире?

Уже в VIII—IX веках Карл Великий заботился о нахождении при войске специального контингента военного духовенства, а в наше время пасторская служба существует при армиях многих стран мира.

В июне 1986 года группа военных капелланов — представителей Евангелической Церкви в Германии (ФРГ) совершила недельную туристическую поездку по Советскому Союзу и была принята представителями Русской Православной Церкви. С гостями из ФРГ имел место обмен мнениями по проблемам установления прочного мира и достижения всеобщей безопасности. Подробности визита западногерманских капелланов в СССР освещены в репортаже, помещенном в «Журнале Московской Патриархии» (1987, № 3, с. 52—53).

Евангелическая Церковь в Германии много сил отдает подготовке Всехристианского собора мира, что в свою очередь отражается и на военно-церковной службе евангелических священников в бундесвере. Церковная и миротворческая работа капелланов-евангеликов носит разносторонний и конкретный характер. Пастырское служение среди солдат включает беседы на религиозные темы, связанные с конкретными вопросами жизни и службы солдат, чтение проповедей, проведение богослужений, оказание духовной и моральной помощи пасомым. В своей речи, произнесенной в июне 1986 года в Загорске, руководитель делегации капелланов-евангеликов военный генерал-декан Райнхард Грамм признал, что задача самих вооруженных сил сегодня тотально изменилась, ибо теперь они должны не вести войну, но самим своим существованием ее предотвратить, воспрепятствовать любым формам войны.

Евангелическая Церковь, по мнению Р. Грамма, не должна и не может предоставить солдат самим себе. Церковь разделяет точку зрения, согласно которой для уменьшения угрозы ядерной войны необходимо вести постепенное сокращение гонки вооружений, цель этого про-

цесса заключается в поддержании мира в условиях наименьшего количества оружия. Безопасность сверхдержав одновременно означает безопасность всего человечества.

Первый опыт и ощущение мира христиане получают в вере, дарованной и даруемой Господом. Кто познает Бога, тот познает мир, *ибо Он есть мир наш* (Еф. 2, 14). Несмотря на то, что мир, даруемый и открываемый верой, отличен от политического мира, достижение последнего силами человеческими вполне возможно и необходимо. Миротворческая задача христиан должна быть свободна как от разочарований, так и от пустого и наивного мечтательства. Процесс нахождения взаимоприемлемых решений и сотрудничества между государствами и военными блоками — это процесс трудный, но единственно возможный в деле сокращения вооружений.

Интересна в этой связи точка зрения Винфрида Зикста, военного декана одного из членов группы военных капелланов, посетивших СССР в июне 1986 года.

Да, необходимость проведения Всехристианского собора мира насущно назрела, считает он. И Церкви должны, выявляя различия в подходах и позициях, прийти к общему слову и делу в отношении мира. Межконфессиональное взаимопонимание должно основываться на рассмотрении различных точек зрения, на общей ответственности, оно невозможно без конкретного учета и анализа политических концепций.

Мир и безопасность между народами — это результат взаимодействия многих факторов, ибо не только воля конкретных людей к миру, но и такие сферы, как экономика, культура, история, образование, мировоззрение, источники сырья и географическое положение стран и многое другое приобретают в данном контексте первостепенное значение. Священное Писание, являясь для христиан руководящим началом в частной жизни, должно также выступить как один из решающих критериев общехристианского подхода к проблемам международной, социальной и культурной жизни. Евангелие может быть ориентиром и в деле утверждения политического мира, хотя мир библейский и мир политический не всегда совпадают. Вот почему христианский вклад в политические проблемы мира есть насущное требование современности. Через Христа Спасителя мы примиряемся друг с другом в любви и справедливости. Вот почему сегодня проповедь Евангелия и Царства Божиего — одна из миротворческих задач Церкви. В свете Евангельского благовестия мы видим несовершенство человеческого общества, к реальностям которого современному христианину нельзя не относиться со всей серьезностью. Мир, даруемый нам Господом, считает В. Зикст, является для нас, христиан, своеобразным критерием мира политического, то есть того конкретного мира, который нам нужно хранить, развивать и укреплять на Земле.

Однако поиск мира и готовность ко всеобщему примирению неотделимы от изучения образа жизни других людей и народов. Война не была сотворена Господом вместе с человеком. Бог, оберегая человека от эгоистического злоупотребления собственной властью, даровал творению как мир, так и тот правопорядок, который этот мир поддерживает. Война — следствие грехопадения человека, и, по мнению Винфрида Зикста, ее нельзя связывать с волей Божией в рамках предлагаемого Евангелической Церковью учения о Промысле Божием.

В. Зикст призывает к тому, чтобы политический мир приобрел такой правопорядок, который пресекал бы любые злоупотребления властью. Правопорядок, основанный на понятии мира Божиего, благословлял и благословляет мирное сосуществование народов. Подобный правопорядок должен быть гибким и применимым к постоянно изменяющимся условиям общественной жизни. Современная военная технология достигла такого уровня, при котором концепция войны и самой ее цели — победы стала абсурдной и заведомо обрекающей человечество на катастрофу. Предотвращение войны является одной из важнейших целей церковного служения миру, стремящегося изменить стереотип образа войны как средства разрешения конфликтов.

Было бы крайне опасно и безответственно судить о войне мерками прошлых времен, но не менее легкомысленно и рискованно, признает В. Зикст, не считаться со страшной возможностью возникновения ядерной войны в любой момент. С изобретением атомного оружия сами средства вооружения претерпели качественные изменения. Риск применения этого оружия не уменьшился, но увеличился, как увеличился и соблазн злоупотребления властью. Власть необходимо контролировать и сдерживать — вот первое условие сохранения существующего мира.

Наиболее ответственным подходом к проблеме войны и мира, по мнению В. Зикста, является признание того факта, что мир, в котором мы живем, является миром не объединенным, но разобщенным политически, экономически, идеологически, что в нем существуют всевозможные несправедливости, а мощь отдельных государств выходит далеко за пределы собственных границ. Такая ситуация чревата самыми непредсказуемыми последствиями. Ее наличие уже сейчас самым отрицательным образом действует на человеческую психику. Единственный путь устранения и преодоления разобщенности В. Зикст видит в развитии сотрудничества и взаимопонимания между государствами и народами, основанных на конкретных формах научно-технической кооперации, всенародного обсуждения проблем разоружения, культурного обмена, в том числе и церковного диалога. Страх перед взаимным уничтожением должен изменить сегодняшнюю политику, оперирующую, к сожалению, архаичными понятиями, ведущими нас к все более и более близкой катастрофе. Политика должна измениться в сторону сотрудничества, она должна положить свое основание в общей ответственности всех людей за будущее мира, за сохранение творения.

Состояние современных вооружений не может не привести к укреплению совместного желания выработать систему общей безопасности. «Участие в попытке защитить мир и человечество от атомного оружия Церковь признает за возможный сегодня христианский образ действий» (Гейдельбергские тезисы, 8).

Мы должны направлять наши усилия, моральный авторитет наших Церквей, заключает В. Зикст, на обнаружение общих интересов различных народов и государств, на решительную поддержку и одобрение всякой политики сотрудничества и мира.

М.

«Золотой век» Симеона и древнерусская культура

В жизни нации, так же как и в жизни людей, бывают долгие периоды бесцветных утомительных будней, бывают периоды упадка, бесплодные провалы, подобные летаргическому сну, но бывают яркие мгновения взлета, когда духовные и физические силы народа достигают вдруг максимального напряжения и в короткий промежуток времени совершаются деяния, для которых, казалось бы, необходимы столетия. Таков «золотой век» Симеона в Болгарии. Век! Хотя в астрономически-временно́м измерении речь-то, в сущности, идет всего-навсего о трети века (если иметь в виду непосредственно годы правления Симеона — 893—927). Но как много сделано за это время!

«Золотой век» Симеона преобразил Болгарию. Он сформировал тот облик болгарского народа, который мы видим сейчас, выковал его духовный национальный стержень, который не смогли затем разрушить полтора столетия господства Византии и пять «черных» веков турецкого гнета. И более того, деятельность царя Симеона, можно сказать, оказала воздействие на весь ход европейской и мировой истории. В этом утверждении нет преувеличения. Пролог драмы европейской истории последующего тысячелетия разыгрывался на этой земле. Сюда были устремлены взгляды правителей державы франков, Константинополя и Рима. Дело было не только в самой Болгарии — от ее выбора зависело, куда пойдет находящийся за нею безбрежный славянский мир, половина Европы.

Выбор, правда, был уже сделан отцом Симеона — Борисом. Однако только в эпоху Симеона этот выбор был закреплен и стал необратимой реальностью. Симеону не удалось реализовать свою главную мечту — создать на Балканах под своим скипетром единую византийско-славянскую державу, но он осуществил большее — заложил фундамент византийско-славянской культуры, тысячелетнего духовного сообщества, далеко выходящего за пределы Балканского полуострова.

Главные деятели культуры века Симеона хорошо известны. Это прежде всего Климент Охридский, ближайший сподвижник славянского первоучителя Мефодия, Константин Преславский, Наум Охридский, Экзарх Иоанн, пожалуй, самый эрудированный из плеяды славянских просветителей, Петр Черноризец, Козьма Пресвитер, Черноризец Храбр, Григорий Пресвитер и другие.

Мы все, в той или иной степени знакомые с современной издательской деятельностью, можем лишь удивляться масштабам осуществленных при Симеоне и под его непосредственным руководством литературных работ. За время его правления были исправлены или заново переведены книги Священного Писания. Был сделан перевод толкований к ним, и в частности двух «Шестодневов», представлявших собой естественнонаучные энциклопедии того времени. На славянский язык были переведены практически все песнопения и молитвы, бывшие в употреблении в Константинопольской Церкви, все популярные сборники проповедей и христианских поучений, многочисленные «Слова» Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, Епифания Кипрского, Иоанна Дамаскина, сборники Кирилла Иерусалимского, Ефрема Сирина, монаха Антиоха и так далее. Славяне получили возможность читать на родном языке такой сложнейший для понимания и перевода труд, как «Богословие» Иоанна Дамаскина и фундаментальное пособие по аскетике — «Лествицу» Иоанна Лествичника. С греческого языка были переведены все двенадцать книг Четиих-Миней, большая часть житий святых, Синайский, Скитский и Римский патерики. Достоянием славян стали обширные и наиболее популярные в то время исторические произведения — хронографы Иоанна Малалы и Георгия Амартола. Если к этому неполному перечню добавить оригинальные произведения авторов симеоновской эпохи, то получится внушительный литературный фонд, способный обеспечить и обеспечивший развитие славянской литературы в течение веков.

Богословие, философия, логика, аскетика, патристика, всеобщая история, география, астрономия, биология, лингвистика, церковная поэзия — вот области науки и культуры, которые возникли одновременно в короткий исторический период в Болгарии. Все это не может не навести на мысль о существовании хорошо продуманного единого плана, по которому осуществлялась там литературно-переводческая работа. По словам А. И. Яцимирского, «единство и систематичность в наличности памятников этой эпохи настолько ощутимы, что удачно поставленная и менее удачно обоснованная гипотеза А. А. Шахматова о создании в кружке Симеона колоссальной энциклопедии, от которой до нашего времени сохранилась только часть, рано или поздно должна быть принята в науке» (1, с. 136).

Масштабность этой деятельности и поразительная быстрота, с которой она была осуществлена, порою приводит исследователей в недоумение — они буквально отказываются верить своим глазам. Тот же самый А. И. Яцимирский, высказывание которого приведено выше, выражает сомнение в том, насколько глубокой и жизнеспособной могла оказаться культура, столь поспешно перенесенная на новую почву из Византии, где она явилась результатом естественной и долгой эволюции (1, с. 139). Можно понять удивление исследо-

Доклад на международном научном симпозиуме на тему «Дело учеников и последователей святых братьев Кирилла и Мефодия в Болгарии и его отражение в других странах», София, 24—28 ноября 1986 года.

вателя, но непонятно его сомнение, поскольку последующая тысячелетняя история этой культуры вполне доказала и ее жизнеспособность, и ее глубину. Попытка А. И. Яцимирского противопоставить «аристократическую» письменность двора Симеона и первых «славянских гуманистов» культуре «за стенами дворцовых построек», которая, по его словам, «довольствовалась очень немногим» (1, с. 139), нам представляется также неосновательной. Особенность болгарского просвещения в том-то и заключалась, что напряженная творческая деятельность интеллектуальной элиты в Преславском монастыре органически сочеталась с приобщением широких масс населения к христианской культуре. Три с половиной тысячи учеников, собранных Климентом Охридским сразу же после его приезда в Македонию, красноречиво свидетельствуют об этом. Нельзя согласиться с утверждением, что «роскошные книги царской библиотеки не могли и посредственно влиять на болгарскую культуру», якобы «жившую особой жизнью» (1, с. 139). Да, конечно, Сборник Симеона, с которого был скопирован Святославов «Изборник» 1073 года, не предназначался для массового читателя, но это был эталон, камертон, на который настраивалась вся письменная культура.

То же самое недоверие к «золотому веку» Симеона сквозит в работах такого вдумчивого и серьезного исследователя, как Н. К. Никольский. Его исходная позиция понятна. Выясняя происхождение выделенного А. А. Шахматовым из «Повести временных лет» «Сказания о преложении книг на славянский язык», он делает вывод, что сознание единства славянской народности естественнее всего могло зародиться в Моравии или Чехии. «Эта мысль, — категорически заявляет Н. К. Никольский, — не могла зародиться в Болгарии, находившейся на окраине славянских поселений» (2, с. 21—22). Но почему духовный и культурный центр должен обязательно совпадать с географическим центром той или иной народности? Не создают ли более благоприятные условия для духовного и культурного расцвета места пересечения различных культурных веяний? Во всяком случае, славянская письменность и истоки славянского самосознания возникли не в центре и даже не в рамках славянского мира, а за его пределами. Они возникли в греко-славянской, или греко-болгарской, среде, в районах Солуни и Вифинского Олимпа, где, по крайней мере, в течение двух предшествующих столетий должны были звучать молитвы и проповеди на славянском языке и постепенно создавались предпосылки для возникновения богословского и литературного языка славян. Но Византия могла служить лишь первоначальной питательной средой. Для рождения новой национальной культуры необходимо было национальное славянское государство, и таким государством естественно должна была стать Болгария, учитывая ее непосредственное соседство с Византией и племенное родство с населением Северной Греции.

Миссия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в значительной степени явилась следствием политической конъюнктуры, и в силу изменившейся политической обстановки сподвижники первоучителей были изгнаны оттуда. Центр славянского просвещения переместился в Болгарию, туда, где он и должен был возникнуть с самого начала, где восточный обряд и византийско-славянская культура могли восторжествовать вопреки мощному давлению политических сил. Это действительно был центр общеславянского значения, поскольку по заданию Симеона литературная работа велась не только в Болгарии, но и за ее пределами (3, с. 8).

Нисколько не стремясь приуменьшить значение западнославянского влияния на Русь, которое могло иметь место еще в период правления в Киеве Аскольда и Дира, мы должны все-таки признать, что роль болгарского фактора накануне второго Крещения Руси (988) была решающей. Абсолютное большинство книг, привезенных в нашу страну, имеет болгарское происхождение. «Мы не имеем права говорить, — писал А. И. Соболевский, — что Россия получила все, что было в Болгарии X века, все, что было написано на церковнославянском языке Солунскими братьями, их «учениками» в Моравии и Болгарии и «учениками» их «учеников» в Чехии, все, что было написано в век царя Симеона и в ближайшее время после Симеона в Болгарии. Но мы можем с решительностью утверждать, что Россия получила бóльшую часть того, чем владела Болгария; древняя церковнославянская литература была усвоена русскими и легла в основание русской литературы» (3, с. 19).

Любопытно, что в русских летописях мы не находим никаких сообщений о времени и обстоятельствах восприятия на Руси письменного наследия славянства. Н. К. Никольский обращает внимание на то, что при перечислении ценностей, вывезенных Владимиром из Корсуни, летопись умалчивает о книгах (11), хотя они неожиданно оказываются в Киеве в самый год Крещения (2, с. 8). Такое отношение летописи к вопросу о книгах Н. К. Никольский называет «загадочным», намекая на нежелание эллинофильски настроенного редактора свода отмечать важный факт славянского влияния на Русь. Нам представляется, что для подобных обвинений в адрес летописцев нет оснований. Процесс перехода книг на Русь не обратил на себя их внимания, потому что происходил незаметно, постоянно на протяжении столетия, точно так же, как незаметно и непрерывно осуществлялась христианизация русского населения. Не скажет ли потом неожиданно летописец, что киевляне «акы издавна научены, такы течаху радующеся к крьщению», имея «теплую веру» «к Господу нашему Инсусу Христу»? (10, с. 4). Впрочем, одно упоминание о болгарских книгах в русской летописи все-таки есть — в нем говорится о пересылке книг князю Владимиру царем Симеоном (!). Несмотря на хронологическую несовместимость в этом упоминании, не нашла ли в нем отражение глубокая историческая правда, запечатленная в памяти народа? (11, с. 38).

Существует один принципиальный вопрос, связанный со значением «золотого века» Симеона для русской национальной истории и культуры. В своем «Очерке развития русской философии» Густав Шпет пишет: «Нас крестили по-гречески, но язык нам дали болгарский... Солунские братья сыграли для России фатальную роль... И что могло бы быть, если бы, как Запад на латинском, мы усвоили христианство на греческом языке?.. Какое у нас могло бы быть Возрождение, если бы наша интеллигенция московского периода так же знала греческий, как Запад — латинский язык,

если бы наши московские и киевские предки читали хотя бы то, что христианство не успело спрятать и уничтожить из наследия Платона, Фукидида и Софокла?» (5, с. 12). Да, такой вариант теоретически был возможен, хотя, скорее всего, наши предки в этом случае читали бы не Платона, Фукидида и Софокла, а Коран. И вряд ли можно было бы говорить тогда о единой русской нации и русской культуре. Новейшие археологические открытия и краниологические* исследования показывают, что элементы, из которых слагалась русская нация, были гораздо более разнородны, чем предполагалось раньше. В этой связи трудно переоценить значение церковнославянского (по своему происхождению — болгарского) языка в формировании русской нации. Никакой другой язык, использовавшийся в средние века для межнационального общения, не мог быть так легко усвоен восточнославянскими племенами и, быстро утратив характер иноземного происхождения, стать общедоступным литературным языком, носителем национальной идеи. Использование латыни и греческого языка в лучшем случае могло бы привести к возникновению наднациональной, космополитической по природе элиты, оторванной от народа, говорящей на непонятном ему языке. В условиях многоплеменной Руси это означало бы одно — вместо единой нации, сумевшей отстоять свою независимость и защитить европейскую цивилизацию от угрозы с Востока, возник бы конгломерат народов и микрогосударств полян и дулебов, вятичей и родимичей, северян и словен с трудно предсказуемой исторической судьбой.

Что же касается античного наследия, то оно как ингредиент в византийской христианской культуре стало достоянием славян, в том числе и Руси. Через преподобного Иоанна Дамаскина славяне познакомились с философией и логикой Аристотеля. Особую роль в распространении в славянском мире античных знаний в области астрономии, географии, ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека сыграл «Шестоднев» Иоанна, Экзарха Болгарского,—обширная естественнонаучная энциклопедия, которую, кстати говоря, читали и переписывали в России вплоть до XVIII века. Поражают широкие сведения, полученные славянами об античной мифологии, что, казалось бы, совсем не укладывается в рамки христианской культуры.

Впрочем, авторов, которые сетуют по поводу языкового барьера, якобы закрывавшего нашим предкам доступ к античному наследию, волнует не это наследие, а то, что православные народы не вступили на путь западноевропейского Возрождения. Но тут, как нам думается, языковой барьер совсем ни при чем. Византийское общество (где такого барьера не существовало), за исключением узкого круга прозападно настроенных интеллектуалов, так же как и славянское, сознательно отвергло этот путь, создав свою неповторимую возрожденческую культуру как антитезу западному Ренессансу.

Сравнивая культуру Болгарии эпохи царя Симеона и возникшую на ее основе древнерусскую культуру, нельзя не заметить одного важного различия. Центральное место в древнерусской литературе занимает летопись. Она доминирует над другими видами исторического и литературного повествования, она вмещает в себя все — скупые исторические документы, религиозные и политические трактаты, литературную повесть, жития святых, географические описания и так далее. Вместе с тем дух историзма пропитывает собой всю древнерусскую культуру. Ничего подобного в древнеболгарской культуре нет. Единственное сохранившееся оригинальное историческое произведение этой эпохи — «Историкия» Константина Пресвитера представляет собой компиляцию из византийских источников. О болгарах в «Историкии» имеется лишь одно краткое сообщение, также почерпнутое в византийских хрониках (о разгроме императора Никифора I ханом Крумом). «Перечитывая произведения авторов [эпохи Симеона], — писал А. И. Соболевский, — мы поражаемся отсутствием в них местных, болгарских данных. Только у Козмы есть кое-какие сведения о Болгарии его времени. Мы напрасно искали бы в них имени хотя бы одного языческого праздника. Вообще в них нет почти ничего для характеристики болгарского быта IX—X веков» (3, с. 17).

Попытки вывести русскую летопись из византийских хронографов (см. 6 и 7) успеха не имели. Н. К. Никольский вполне резонно отмечал, что «несмотря на присутствие во вводных статьях отрывков (вставок) из греческой письменности, ни по своему содержанию, ни по своей конструктивной форме, ни по подробностям излагаемых эпизодов и основной тенденции начальная часть нашей летописи не примыкает к памятникам византийской хронографии, среди которой до сих пор не открыто ни одного произведения, которое могло бы быть признано литературным прототипом не только вводных статей, но и их продолжения» (2, с. 45). Столь же неубедительной оказалась попытка самого Н. К. Никольского положить в основу русского летописания западнославянские хроники. По-видимому, русскую летопись нужно признать оригинальной формой литературно-исторического произведения, возникшей на Русской земле и обусловленной специфическими условиями русской жизни. В связи с этим более важным, как нам кажется, является не поиск несуществовавших, вероятно, прототипов, а объяснение причин, вызвавших появление летописания и возникновение на Руси интереса к своему прошлому.

Нам представляется несомненным, что Крещение Руси и передача ей литературного византийско-славянского наследия явились главными предпосылками возникновения у наших предков интереса к истории. Благодаря этим факторам русский народ был введен в историю, то есть в конкретную систему пространственно-временны́х координат. Он был причислен к Яфетовому племени, к норикам, «еже суть словене» (12), одному из 72 библейских народов, образовавшихся после столпотворения. Была четко установлена родословная полян («яже ныне зовомая Русь») среди мораван, чехов, ляхов и болгар. Взгляд русских на себя и на соседние народы неожиданно приобрел историческую глубину, уходящую на тысячелетия назад в обратную временну́ю перспективу и новое пространственное измерение. Поэтому Крещение Руси означает тот рубеж,

* Краниология — раздел антропологии и зоологии, изучающий черепа людей и животных.

до которого появление русского летописания было нереально. Безусловно, должно было потребоваться и определенное время на усвоение и осмысление полученного литературного наследия. Но все это, повторяем, лишь создавало предпосылки для возникновения интереса к национальной истории, предпосылки, которые существовали и в Болгарии.

Д. С. Лихачев, относящий возникновение русского национального самосознания к эпохе Ярослава Мудрого, пишет, что политические идеи этого периода «вызвала к жизни интерес к русскому прошлому. Именно в это время, — указывает он, — в обстановке патриотического подъема первой половины XI века закладывается основание русской летописи» (8, с. 58). К сожалению, Д. С. Лихачев связывает этот патриотический подъем и, таким образом, возникновение русского национального самосознания с выступлением против так называемой «гегемонии Византии». Известно, однако, что у болгар в период правления Симеона было гораздо больше проблем с Византией, но это не привело у них к созданию исторических трудов. И что значит по сравнению с притязанием Симеона на титул императора ромеев избрание Илариона собором русских епископов (в полном соответствии с каноническими правилами) Митрополитом всея Руси? Можно ли назвать этот инцидент, который вскоре был урегулирован, бунтом против «гегемонии Византии»?

По нашему мнению, вопрос о зарождении русского национального самосознания следует рассматривать в контексте общих изменений в идейной и духовной жизни византийско-славянского сообщества. Просветительная деятельность Солунских братьев и их учеников полностью укладывается в идейное направление так называемого Фотиевского ренессанса, смысл которого заключался прежде всего в систематизации традиции. Отсюда стремление к созданию обширных энциклопедий (богословских, литературных, естественно-научных), хрестоматий, компилятивных сборников, различных толкований, справочных пособий, словарей. Век просветительства — это век учителей (и Солунские братья в первую очередь учители), это век учреждаемых школ и академических центров, век педагогики. В эпоху Патриарха Фотия (858—867; 877—886) проявляется в целом необычный для византийского общества интерес к другим языкам, что стимулирует лингвистические исследования. Особенность деятельности Кирилла и Мефодия заключается в том, что она носит миссионерский характер, однако и это вполне соответствовало не только политическим устремлениям Фотия, но и самому духу эпохи просветительства.

Героем этого времени был эрудит. Таков был сам Фотий. Эти же качества Житие Кирилла (характерная черта времени!) отмечает у славянского первоучителя, говоря, что он научился «и Гомеру, и геометрии и у Льва, и у Фотия диалектике, и всем философским учениям, а сверх того и риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским наукам» (9, с. 73). Таковы были царь Симеон, Иоанн, Экзарх Болгарский, и другие деятели «золотого века» в Болгарии.

Сам характер ученой энциклопедической деятельности способствовал, однако, постепенному отрыву науки от источников. Оригинальные произведения заменялись хрестоматиями и компиляциями. Такое положение существовало и в грекоязычной Византии, и в славянском мире, где круг чтения практически был один и тот же.

К XI веку происходит кризис ученого энциклопедизма. Эрудитство вырождается. Пробуждается интерес к источникам и окружающей реальной действительности. Систематизируемый традиционализм уступает место новому миросозерцанию, исходным моментом которого является человеческая личность. Михаил Пселл открывает Платона и неоплатоников, в концепциях которых античная философская мысль достигла своего апогея. Античная традиция выступает теперь не в обличке христианизированного Аристотеля, а как прямая антитеза христианству. От Михаила Пселла и его ученика Иоанна Итала прямой путь ведет к западноевропейскому Ренессансу.

Одновременно среди монашеской духовной элиты Византии возникает другое индивидуалистическое учение, которое в противовес рационализму, разрушающему связь между человеком и Богом, обосновывало возможность для человека реального мистического постижения Божества, возможность встречи с Богом лицом к лицу. Создатель этого учения Симеон Новый Богослов (849—1022) станет предтечей исихастского движения и восточноевропейского Возрождения.

Именно в контексте указанных идейных сдвигов, затронувших не только Византию, но и весь византийско-славянский мир, следует рассматривать вопрос о возникновении на Руси национального самосознания и интереса к национальной истории. Без появления личностного самосознания и его носителя — первой русской интеллигенции в монашеских рясах — это было невозможно.

Черты нового миросозерцания явственно выступают в «Слове о Законе и Благодати» Митрополита Киевского Илариона. Сам интерес святителя Илариона к вопросу о благодати не случаен. Закон — это внешняя сила, которая требует повиновения; благодать нисходит на человека и действует в нем самом, предполагает свободное приятие свободной человеческой личностью. «Прежде был дан закон, — пишет святитель Иларион, — а потом — благодать; прежде — тень, а потом — истина. Прообраз закона и благодати — Агарь и Сарра, рабыня Агарь и свободная Сарра: прежде — рабыня, потом — свободная» (13, 170а). Закон дается народам, благодать — личности. Ниспослание благодати и приятие ее человеком — это акт личностной встречи человека с Богом. Здесь не требуются посредники, учители (какой контраст с эпохой Фотия!). «Как уверовал ты? — обращается Митрополит Иларион к князю Владимиру. — Как воспламенился любовью ко Христу? Как вселилось в тебя разумение, превосходящее разумение земной мудрости, чтобы возлюбить Невидимого и устремиться к небесному?» И тут же отвечает: «Почило на тебе блаженство» (13, 188а), «силой Божией тебе вменилось» (13, 189а). «Ты же,— говорит святитель, — ни закона, ни пророков не читавший, Распятому поклонился!» (13, 188б). Обращаясь к соотечественникам, «с преизбытком насытившийся книжной сладостью», Митрополит Иларион делает акцент на ином, некнижном постижении слова Божия. Его устами говорит эпоха Симеона Нового Богослова и грядущая эпоха исихастов. Он букваль-

но упивается антиномиями, показывающими тщету рационального восприятия Бога:

как человек, Он, возрастая, ширил материнское лоно (Лк. 11, 27), но, как Бог, исшел из него, не повредив девства;

как человек, Он питался материнским млеком (Лк. 11, 27), но, как Бог, повелел ангелам с пастырями воспевать: *Слава в вышних Богу* (Лк. 2, 14);

как человек, Он был повит пеленами (Лк. 2, 7, 12), но, как Бог, звездою путеводил волхвов (Мф. 2, 2, 9) и т. д. (13, 176б).

Если в предшествующую эпоху компиляция и заимствование из чужих трудов были нормой, то Иларион заявляет: «Излагать здесь то, что в иных книгах написано и вам ведомо, стало бы признаком дерзости и славолюбия» (13, 169б). Так может говорить лишь свободная человеческая личность, способная смело высказывать свое мнение по поводу того, что происходит вокруг, и того, что было в прошлом.

Однако как бы ни отличались «новые люди» от предшествующего поколения, современники Илариона не забывают свою духовную родословную. С чего бы ни начиналась русская летопись — со «Сказания о преложении книг» (точка зрения Н. К. Никольского) или со «Сказания о первоначальном распространении христианства на Руси», как полагает Д. С. Лихачев, идея славянского единства явилась исходным моментом русского политического мышления. Из нее и родилась русская национальная идея, так и оставшаяся славянофильской по своему содержанию. С этого периода, начиная с Митрополита Илариона и летописца преподобного Нестора и до Н. М. Карамзина, П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова и Владимира Соловьева, проблема России и славян, их места в мировой истории и культуре станет центральной проблемой, над которой будет мучительно биться, словно решая задачу квадратуры круга, русская философская мысль.

Видеть, однако, зарождение славянского русского национального сознания в конфликте с византинизмом было бы в корне неверно. Мы не находим ни малейших следов этого ни в болгарской культуре «золотого века» Симеона, ни в древнерусских источниках. Не дает оснований для таких выводов и «Слово» Митрополита Илариона. Не мог уподоблять Константинополь «ветхим мехам», в которые не вливают новое вино, человек, который так говорит о Византии: «Слышал он [князь Владимир] о православной Греческой земле, христолюбивой и сильной верою: что в земле той чтут и поклоняются Единому в Троице Богу, что проявляются в ней силы, творятся чудеса и знамения, что церкви там полны народом, что города ее и веси правоверны, что все молитве прилежат, все Богу предстоят. И, слыша это, возгорелся духом и возжелал он сердцем стать христианином самому и христианской — земле его» (13, 185б —186а).

Определенное влияние на возникновение и характер русского летописания, по-видимому, оказали особенности жизни русских городов с их вечевым укладом, борьбой политических партий, конфликтами с княжеской властью, с пережитками самостоятельности бывших городов-государств. Бушевавшие там политические страсти требовали своего выражения, что зачастую находило свое отражение в летописи. Режим абсолютной монархии в Болгарии был для этого менее благоприятным.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что формирование древнерусской культуры происходило под решающим воздействием болгарской культуры «золотого века» Симеона, возникшей в результате перенесения византинизма на славянскую почву. Дальнейшее развитие древнерусской культуры определялось местными особенностями и общей эволюцией духовной и культурной жизни в рамках византийско-славянского сообщества, что, естественно, не исключало других влияний (с Запада и Востока).

ЛИТЕРАТУРА

1. Яцимирский А. И. История южных славян. Варшава, 1913.

2. Никольский Н. К. «Повесть временных лет» как источник для истории начального периода русской письменности и культуры. Л., 1930. Вып. 1.

3. Соболевский А. И. Древняя церковнославянская литература и ее значение. Харьков, 1908.

4. Татищев В. Н. История российская. М., 1768. Кн. 1.

5. Шпет Г. Очерк развития русской философии Пг., 1922. Ч. 1.

6. Истрин В. М. Замечания о начале русского летописания. — Известия Отдела русского языка и словесности Академии наук. 1921—1922. Т. XXVI—XXVII.

7. Срезневский И. И. Чтение о древнерусских летописях. — В кн.: Записки Академии наук. СПб., 1862. Т. 2, приложение.

8. Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.-Л., 1947.

9. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981.

10. Памятники древней русской литературы. Пг., 1916. Вып. 2.

11. Лаврентьевская летопись, стлб 113—114 под 6496/988 г.

12. Третья Лаврентьевская летопись, 5, 3—4.

13. Иларион, Митрополит Киевский. Слово о Законе и Благодати / Пер. диакона Андрея Юрченко. — Материалы I Международной церковно-исторической конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси. Киев. 1986.

Протоиерей Игорь ЭКОНОМЦЕВ

Пребывание в Советском Союзе Архиепископа Манилы Хайме кардинала СИНА

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА на приеме в Троице-Сергиевой Лавре 18 июля 1987 года

Ваше Высокопреосвященство, возлюбленный о Господе Брат!

Ваше Превосходительство, господин посол Республики Филиппины в Москве!

Дорогие филиппинские гости!

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа! (1 Кор. 1, 3).

Мне доставляет большую радость принимать вас под кровом нашей святыни — Троице-Сергиевой Лавры, носительницы духа и традиций Русского Православия, молитвенно отмечающей ныне свое 650-летие. Из поколения в поколение со всех концов нашей необъятной Родины в это святое место стекаются все жаждущие духовного просвещения и утешения в молитве. И сегодня, в день памяти основателя Лавры Преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, наша молитва усугубляется молитвой Вашего Высокопреосвященства и многих наших гостей, участвующих в нынешнем торжестве.

Велика сила христианской молитвы. Она сближает нас, разделенных огромными расстояниями, она объединяет нас, принадлежащих к различным национальностям и представляющих различные традиции и культуры.

Простирая ныне мое приветствие к Вам, Ваше Высокопреосвященство, и к спутникам Вашим, я приветствую и всю Полноту Святой Католической Церкви на Филиппинах, Главой которой являетесь Вы, дорогой Брат. Всем нам хорошо известна та жертвенность, которой отмечено Ваше служение во славу Церкви Христовой и ко благу Вашего народа в стремлении воплотить в жизни филиппинского общества великие христианские идеалы братства, любви и справедливости. И эта Ваша самоотверженная деятельность повсеместно снискала искреннюю признательность и глубокое уважение.

Я весьма рад, что Господь сподобил Вас, Ваше Высокопреосвященство, посетить пределы Русской Православной Церкви в период, когда она вступает в преддверие празднования 1000-летия своего исторического бытия. Ваш приезд к нам, дорогой во Христе Брат, приумножает нашу радость в предвкушении этого великого события в жизни нашей Святой Церкви. И мы надеемся, что Ваше пребывание в нашей стране открыло перед Вами глубины духовного богатства, накопленного нашим верующим народом в течение многих веков жизни во Христе и со Христом.

Верим также, что Ваш визит позволит Вам увидеть, сколь глубоки миролюбивые устремления и надежды чад нашей Церкви и всего народа нашей страны, отдающего все свои силы избавлению человечества от гибели в огне ядерной катастрофы.

Ваше Высокопреосвященство! Чада Русской Православной Церкви, как и весь советский народ, с глубокой симпатией относятся к народу Республики Филиппины и от всего сердца желают ему благословенных успехов в следовании по пути всестороннего развития. И мы надеемся, что Ваше посещение Советского Союза, соприкосновение с жизнью нашей Церкви, с жизнью римо-католических приходов, всего нашего общества послужит успешному дальнейшему развитию дружественных связей между нашими Церквами и нашими народами.

Будем же молиться о том, чтобы Господь благословил род человеческий прочным миром, основанным на доверии, справедливости и взаимосотрудничестве. Христос посреди нас!

Хроника визита

9—19 июля 1987 года в Советском Союзе по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена находился Примас Филиппин, Архиепископ Манилы Хайме Л. кардинал Син. Его сопровождали священники Сократес Вильегас, Католино Аревало и Исмале Сулоага.

9 июля в аэропорту Шереметьево кардинала Хайме Сина встречали председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Минский и Белорусский Филарет, его заместитель епископ Каширский Феофан, епископ Брюссельский и Бельгийский Симон, а также председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев, посол Республики Филиппины в СССР Алехандро Мелчор с супругой.

По прибытии в Москву кардинал Хайме Син сделал следующее заявление:

— Я прибыл в Москву с радостным ожиданием встречи с вашей огромной страной и ее великим народом. Моя страна много меньше вашей: она объединяет почти семь тысяч островов, и некоторые из них совсем маленькие. Можете представить мои чувства, когда я мысленно видел необъятные просторы далекой России.

Теперь о цели нашей поездки. Я и мои спутники прибыли прежде всего совершить паломничество в святые места. Сейчас, накануне празднования 1000-летия Крещения Руси, такое паломничество приобретает особую важность. Благодарю Русскую Православную Церковь и прошу Бога, чтобы пребывание здесь послужило реальным шагом к великому объединению христианской Церкви. Еще будучи семинаристом, я слышал, что христианская Церковь в России чтит Матерь Божию. И определенно, для меня нет большей радости как поклониться святым храмам и соборам Руси, посвященным Божией Матери. Я знаю, что для меня и моих спутников эта поездка принесет также и большой познавательный опыт. Нас интересует буквально все: культурные и исторические памятники, бытовой уклад народностей и национальностей ваших республик.

Я несколько смущен тем, как мало мы знаем о Православной Церкви России — о ее святых храмах, Божественной литургии, церковном песнопении, наконец, о вашей повседневной жизни. Мы надеемся, что наш визит даст возможность побывать на богослужениях, сердцем слушать молитвы и пение, которые до сих пор мы любили и чтили «издалека», только по записям. Также я ожидаю встречи и с моими братьями-католиками: мы хотим присоединиться к вашей молитве Богу за процветание народов России, за мир сегодня и в будущем.

По дороге из аэропорта гости посетили храм Воскресения словущего, где их встретил митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим.

Вечером 9 июля посол Республики Филиппины Алехандро Мелчор дал ужин в честь Высокопреосвященного Хайме кардинала Сина. Среди приглашенных были председатель Отдела внешних церковных сношений митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Издательского отдела митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, заместители председателя ОВЦС архиепископ Зарайский Иов и епископ Каширский Феофан, а также епископ Брюссельский и Бельгийский Симон, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрит Нифон, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил, настоятель подворья афонского Пантелеимонова монастыря иеромонах Виталий, референты ОВЦС иеромонах Серафим и диакон Андрей Юрченко.

10 июля гости посетили храм Воскресения Христова в Сокольниках и Богоявленский патриарший собор, встречались с клириками и членами церковноприходских советов. Они осмотрели Данилов монастырь, побывали в Отделе внешних церковных сношений и имели беседу с его председателем митрополитом Филаретом. Во время встречи в ОВЦС кардинал Хайме Син обратился к митрополиту Филарету со следующими словами:

— Встречаясь с Вами, Ваше Высокопреосвященство, я говорю о радости, наполняющей мое сердце. Верность Католической Церкви и нас, ее епископов, задаче экуменизма тверда, решительна и необратима, как неоднократно повторяли Папа Иоанн XXIII, Папа Павел VI и оба Папы Иоанна Павла, и сейчас у нас нет дела более неотложного, чем стремление к единству. Ваше Высокопреосвященство знает, каким открытием возможностей для всех нас и отношений между нашими Церквами явился Второй Ватиканский Собор.

Постановления Второго Ватиканского Собора (1962—1965) были для меня, тогда еще

молодого священника, радостным известием, так называемым рассеянием облаков: Православные Церкви — это сестринские Церкви, истинные Церкви, которые признавались таковыми через Священство апостольской преемственности, служение Евхаристии Господа и другие Таинства. Канонические и доктринальные различия, которые в течение веков появились между нашими Церквами, развивались вследствие исторических причин и не всегда имели религиозный характер. Тем не менее Таинство Евхаристии является воистину основой всеобщего единства и любви.

Связи в моей стране с Православной Церковью весьма редки, но после этой встречи я бы хотел повторить слова отца Конгара: «Я испытываю большую любовь к Православной Церкви и ее традиции, мое сердце наполнено величайшим почтением и благоговением. Действительно, не только посредством богословских споров, но и через личную дружбу, через знания, понимание и любовь к нашим различным способам молитвы и богослужения, к богатому разнообразию обычаев и традиций, а не только посредством формального диалога мы должны отыскать путь к единству».

Из Свято-Данилова монастыря гости направились в Издательский отдел Московского Патриархата, где их принимал митрополит Питирим. Вечером кардинал Син совершил мессу в московском католическом храме святого Людовика. Затем он и сопровождавшие его лица отбыли в Киев.

В столице Украины гостей встречали епископ Переяслав-Хмельницкий Палладий и местное духовенство. Гости посетили Владимирский кафедральный собор, историко-культурный музей-заповедник Киево-Печерскую Лавру, Софийский собор, Покровский женский монастырь и другие достопримечательности города. В честь кардинала Хайме Сина в резиденции Экзарха Украины был дан обед. Вечером кардинал совершил мессу в костеле и был приглашен в Флоровский женский монастырь.

Утром гости самолетом отбыли в Ленинград, где их встречали и. о. ректора Ленинградской Духовной Академии протоиерей Владимир Сорокин, секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского протоиерей Борис Глебов и наместник Троицкого собора протоиерей Богдан Сойко. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий нанес визит кардиналу Сину в гостинице «Европейская». Вечером того же дня кардинал и сопровождавшие его лица посетили Спасо-Преображенский собор, а затем они совершили мессу в костеле.

На следующий день гости совершили поездку в Петродворец. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий дал обед в честь высокого гостя. Вслед за этим гости посетили Исаакиевский собор и Петропавловскую крепость. Вечером кардинал Син совершил мессу в ленинградском костеле и после отдыха отбыл в Ригу.

14 июля Хайме кардинала Сина и сопровождавших его лиц на вокзале в Риге встречали представители Православной и Католической Церквей. В 11 часов кардинал Син совершил мессу в католическом кафедральном соборе во имя святого Иакова, затем нанес визит апостолическому администратору Рижской митрополии кардиналу Юлиану Вайводсу, который дал обед в честь гостей. Во второй половине дня гости посетили православные Троицкий кафедральный собор и Свято-Троицкий женский монастырь. Вечером митрополит Рижский и Латвийский Леонид дал в честь гостей ужин.

На следующий день гости посетили православные храмы: Александро-Невский, Благовещенский и Иоанновский. Кардинал Хайме Син и сопровождавшие его лица были приняты в Президиуме Верховного Совета Латвийской ССР. Затем гости осмотрели костел святого Альберта и католическую Семинарию. Во второй половине дня гости отбыли из Риги в Вильнюс.

По прибытии в Вильнюс кардинал Хайме Син совершил мессу, после которой в курии Вильнюсской архиепископии был дан ужин в честь гостей.

16 июля кардинал Син и сопровождавшие его лица были приняты в Президиуме Верховного Совета Литовской ССР, после чего направились в Каунас.

В Каунасе Хайме кардинал Син совершил мессу в кафедральном соборе. Гости осмотрели православный Благовещенский храм и нанесли визит в курию Каунасской архиепископии, затем был дан обед в католической Духовной Семинарии. После обеда гости отбыли в Вильнюс.

В Вильнюсе гости посетили православный Свято-Духов монастырь и осмотрели достопримечательности города. Перед отъездом из Вильнюса в честь гостей был дан ужин в курии. Поздно вечером гости возвратились в Москву.

17 июля Хайме кардинал Син имел встречу в Издательском отделе с представителями прессы. Днем кардинал Хайме Син был принят в Верховном Совете СССР.

18 июля, в праздник Обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского, Хайме кардинал Син и сопровождавшие его лица совершили поездку в Загорск. Гости осмотрели Свято-Троице-Сергиеву Лавру и присутствовали за праздничным богослужением.

После службы Хайме кардинала Сина и сопровождавших его лиц принял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, обратившийся к гостю с приветственным словом.

Кардинал Син участвовал также в праздничном приеме, устроенном Святейшим Патриархом Пименом.

Вечером того же дня в посольстве Филиппин в Москве кардинал Син устроил прием, на который были приглашены иерархи Русской Православной Церкви.

19 июля утром Хайме кардинал Син отбыл на родину. В аэропорту его провожали митрополит Минский и Белорусский Филарет, епископы Каширский Феофан, Брюссельский и Бельгийский Симон. В проводах приняли участие председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев, а также посол Республики Филиппины Алехандро Мелчор с супругой, сопровождавшие кардинала Сина во время его поездки по Советскому Союзу.

Первое знакомство филиппинцев с христианством произошло в начале марта 1521 года, когда прибывший к берегам архипелага Магеллан воздвиг на острове Лимасава большой крест и приказал отслужить по этому случаю торжественную мессу. Затем в течение нескольких недель испанцы крестили жителей острова Себу. Первая литургия на Филиппинах была отслужена в пасхальное воскресенье 31 марта (1, 289), после чего в истории христианизации Филиппин наступил перерыв, длившийся несколько десятилетий.

Лишь в феврале 1565 года на Филиппинах вновь появились испанцы. Это была военная эскадра под командованием Мигеля Лопеса де Легаспи — пять военных судов с пятью сотнями солдат и 5 монахами-августинцами. Среди них был широко образованный монах Андрес де Урданета, ранее уже побывавший здесь. В апреле того же года испанцы основательно расположились на острове Себу и заложили первое укрепленное испанское поселение — Сан-Мигель, позднее превратившееся в город Себу (2, 41).

В первые пять лет (1565—1570) августинцы во главе с Урданетой обратили в христианство всего около 100 человек. Христианизация местного населения была несколько заторможена языковым барьером, поскольку миссионеры еще плохо владели местными наречиями, да и малочисленность духовенства сыграла свою заметную роль. Всего за 20 лет (1575—1595) на Филиппины прибыло 454 миссионера. И все-таки католичество на Филиппинах медленно, но верно утверждалось. Особенно следует отметить, что происходило оно мирным путем. В результате к 1620 году произошла полная христианизация населения всех островов, что составило 500 тысяч человек.

Огромный авторитет представители Церкви завоевали, выступив в 1580-е годы против рабства как явления, противоречащего основным принципам христианства. Испанские конкистадоры, как и туземная знать, пользовались трудом домашних рабов. Прибывшему в Манилу в 1581 году епископу Доминго де Саласару пришлось даже вступить в борьбу с генерал-губернатором, защищавшим интересы испанских колонистов, сопротивлявшихся отмене рабства. Конфликт закончился победой епископа. Вопрос о рабстве был поставлен на повестке дня первого Собора католического духовенства на Филиппинах, проходившего в Маниле в 1581 году. «Индейцы свободны в своей стране, так же как испанцы в своей», — гласила одна из резолюций Собора (4, 22). В апреле 1591 года папа Григорий XIV издал буллу, запрещавшую рабство на Филиппинах.

К началу массовой христианизации Филиппин миссионеры располагали уже богатым опытом привлечения местного населения в лоно Матери-Церкви. Изучая местные языки, обычаи и культурные традиции, они преодолевали недоверие филиппинцев. В 1578 году в Маниле францисканцами был основан первый госпиталь во имя святой Анны (5, 49). В том же году миссионеры основали госпиталь святого Лазаря (6, 68).

На первых порах христианское просвещение велось в форме устных проповедей, но в 1593 году в Маниле была издана «Христианская доктрина» — первая печатная книга на латинском и тагальском (тагалог) языках, содержавшая молитвы, Символ веры, десять заповедей, перечисление смертных грехов и тому подобное. В 1597 году появилось ее второе издание, которое легло в основу многочисленных «доктрин», переведенных на местные языки. Это было основное пособие для миссионеров, действовавших в различных районах архипелага.

Книгопечатанием ведали монахи, издававшие довольно значительную по объему религиозную литературу. В XVII веке в Маниле было издано 400 книг (2, 94). Христианство воздействовало на всю систему нравственных и духовных ценностей филиппинцев, их общественное сознание, психологию, культурное развитие. Так, например, введенная испанскими миссионерами система религиозных празднеств превратилась в устойчивую традицию. Каждый филиппинский город и село имели своих местных покровителей-святых, в честь которых регулярно устраивались красочные празднества, длившиеся по нескольку дней. Уже первые испанские миссионеры обратили внимание на музыкальную одаренность филиппинцев, которые легко обучались игре на европейских музыкальных инструментах, быстро усваивали принципы исполнения церковной музыки и пения. В XVII—XVIII веках появилось большое число местных музыкантов и композиторов, создателей органной музыки и церковных хоралов (там же).

Число испанцев, постоянно проживавших на Филиппинах, большей частью в Маниле, было всегда незначительно. Во внутренних районах страны священник зачастую был единственным испанцем, с которым общалось местное население (4, 104). Для возгревания благочестия среди филиппинских христиан папа Климент VIII (1592—1605) распорядился направить на Филиппины частицы мощей 155-ти мучеников (4, 28).

В конце XVI века в Маниле были основаны коллегиумы святого Игнатия и святого Иосифа (Сан-Хосе), которые готовили местных жителей для рукоположения в начальные церковные должности. В 1611 году в Маниле открылся коллегиум святого Фомы, который вскоре был преобразован в университет, где обучались испанцы и креолы; филиппинцы долгое время туда не допускались. Были основаны и некоторые другие учебные заведения. В конце XVII века появились первые монастырские школы для девочек из состоятельных семей. В монастырских школах и коллегиумах преподавание велось на испанском языке.

XVIII столетие характеризуется более активным участием самих филиппинцев в процессе христианизации архипелага. В это время здесь впервые появились священники-филиппинцы; сначала их было двое (7, 53). Тогда же были открыты первые семинарии для филиппинцев. В июле 1767 года в Манилу прибыл архиепископ Санта-Хуста-и-Руфина, противник всевластия монашеских орденов, он взял курс на формирование национального филиппинского духовенства (2, 89).

Но в первой половине XIX века происходит восстановление позиций монашеских орденов на Филиппинах. Многие испанские миссионеры, лишившиеся своих должностей в странах Ла-

тинской Америки, переехали на Филиппины. Новоприбывшие монахи начали вытеснять филиппинских священников из ранее принадлежавших им приходов (4, 297).

Католическое духовенство на Филиппинах пользовалось огромным авторитетом. По свидетельству русского генерального консула на Филиппинах П. Добеля, в северо-восточной области о-ва Лусон один из богатых мулатов, «обижаясь некоторыми поступками правительства, возбудил к бунту тагалийцев. Он имел многих сообщников в соседних областях, и если бы не влияние одного областного священника, то, вероятно, он завладел бы всей той частью острова» (8, 197).

Еще одно свидетельство большого влияния духовенства на Филиппинах приводится в записках русского мореплавателя А. И. Бутакова, совершившего в 1840—1842 годах кругосветное путешествие и побывавшего в Маниле. «Доказательством могущества духовенства на Филиппинах может служить то, что здесь испанское либеральное правительство не смеет закрыть монастыри, что сделано во всей Испании и в других испанских колониях. Правительство хорошо понимает, что без опоры духовной власти оно здесь не может существовать», — отмечал русский автор (9, 83). Участник другого кругосветного путешествия — известный русский писатель И. А. Гончаров, побывавший в Маниле в 1854 году, отмечал исключительную религиозность местного населения. «Вдруг раздался с колокольни ближайшего монастыря звук колокола, — вспоминал он, — и всё: экипажи, пешеходы — мгновенно стало и оцепенело. Мужчины сняли шляпы, женщины стали креститься, многие тагалки преклонили колени» (10, 268).

В 1859 году на архипелаг после 90-летнего перерыва вернулись иезуиты, затем прибыли монахини ордена Успения Богородицы и бенедиктинцы (4, 300). Всем этим вновь прибывшим европейским миссионерам предоставлялись приходы, как правило, за счет филиппинского духовенства.

Недовольство подобной практикой породило среди филиппинского духовенства движение за национализацию приходов. Со временем это движение приняло общенациональный освободительный характер.

В августе 1896 года долго назревавшая революция стала реальным фактом. Первый ее удар был направлен против испанского духовенства. А в 1898 году, после вторжения американских войск на архипелаг, Филиппины были «уступлены» Испанией Соединенным Штатам Америки.

За время испанского господства (с 1565 по 1896 год) христианские миссионеры изучали языки и диалекты местного населения, в особенности тагалог, и обучали испанскому языку местных жителей, у которых для этого имелось желание и возможности (11, 91). К 1930 году испанский язык перестал быть господствующим на Филиппинах, его место занял английский, который подавил местные филиппинские языки и диалекты.

С 1940 года во всех школах было введено изучение тагалога. Средняя школа, как и при испанцах, осталась в частных руках: большей частью ее содержали религиозные ордена (12, 183). 4 июля 1946 года, когда страна завоевала политическую независимость, был издан закон, объявивший тагалогский язык государственным.

К 1960 году на Филиппинах насчитывалось 3 239 католических священнослужителей. Большинство приходских священников являлись филиппинцами, тогда как более 80 % монашествующего духовенства и миссионеров были иностранцами, преимущественно из США, Испании, Бельгии, ФРГ, Ирландии (13, 44—45).

С большим энтузиазмом было воспринято на Филиппинах назначение первого филиппинского кардинала. В 1960 году Папа Иоанн XXIII, выступавший за обновление Римско-Католической Церкви, возвел архиепископа Манилы Руфино Сантоса в кардинальский сан. На сегодняшний день Филиппины — крупнейшее христианское государство в Азии. В стране насчитывается 83 % католиков. По их числу Филиппины занимают шестое место в мире, обогнав Испанию (3, 99). Свои религиозные чувства филиппинцы продемонстрировали и во время визита Папы Павла VI в страну в ноябре 1970 года.

В 70-х — начале 80-х годов политические события в стране повлияли на практическую и идеологическую ориентацию представителей Католической Церкви на Филиппинах. «Конституционный переворот» президента Фердинанда Э. Маркоса, существование в течение длительного времени чрезвычайного положения: запрещение деятельности политических партий и профсоюзов, ущемление свобод и гражданских прав — вызвали недовольство широких слоев населения. Сложность и противоречивость новой обстановки побудили Католическую Церковь на Филиппинах во главе с кардиналом Хайме Сином выработать центристскую линию во взаимоотношениях с правительством, обозначив ее формулой «критического сотрудничества» (3, 102—103).

Конференция католических епископов Филиппин и глава Католической Церкви в этой стране кардинал Син выступали с критикой правительства Маркоса. С 1972 года правительственные органы неоднократно прибегали к арестам духовенства, обвиняя его представителей в подрывной деятельности против государства и существующего режима (13, 48).

Несмотря на трудности, наблюдавшиеся в общественно-политической сфере, Католическая Церковь на Филиппинах сумела не только достойно выйти из этих испытаний, но и укрепить свое влияние настолько, что стала способна играть важную, а иногда и решающую роль в определении путей политического развития страны (16, 151).

Важным событием в жизни католиков Филиппин явился визит Папы Иоанна Павла II в феврале 1981 года. Накануне приезда Папы в Манилу Ф. Маркос отменил чрезвычайное положение, добиваясь своеобразной реабилитации режима. Тем не менее Папа осудил политику филиппинских властей в области ограничения демократических прав и свобод граждан и призвал филиппинцев обратить свои устремления к созданию более справедливого и мирного общества на базе доктрины христианской справедливости. Визит Папы продемонстрировал обострение разногласий между Церковью и правительством Маркоса (3, 105—106).

В сентябре 1983 года страну посетил государственный секретарь Ватикана кардинал Агостино Казароли. Его пребывание в стране сопровождалось антиправительственной кампанией под девизом «За мир и справедливость», организованной Римско-Католической Церковью. Представитель Ватикана молчаливо поддержал позицию католических иерархов на Филиппинах; после отъезда кардинала Казаро-

ли активизировалась кампания социального протеста (3, 106).

Недовольство в стране нарастало, и в ноябре 1985 года Маркосу пришлось уступить требованиям о проведении досрочных президентских выборов. По общему настоянию свою кандидатуру от оппозиции выдвинула Корасон Акино, вдова сенатора — политического противника Маркоса, предательски убитого с его ведома. Кардинал Син убедил тогдашних лидеров оппозиции — К. Акино и С. Лауреля объединиться и вести борьбу против Маркоса на выборах. Церковь помогла осуществить контроль за ходом голосования.

Популярность К. Акино была столь велика, что Маркос решил пойти на крайние меры, чтобы не проиграть выборы. Было роздано несколько миллионов песо избирателям, и он полагал, вероятно, что если не сумел привлечь к себе их сердца, то сумеет купить их голоса. Тогда филиппинские епископы решились на очередное выступление. В своих пастырских посланиях они напомнили народу, что торговать голосами грешно. 104 епископа, входящие ныне в Конференцию католических епископов Филиппин, самую влиятельную в стране религиозную организацию, осудили «беспрецедентные по размаху подтасовки» на февральских выборах, когда победителем объявил себя Маркос (17, 6).

— Наступил день выборов, — вспоминал кардинал Син. — Массовая фальсификация! В очередном пастырском послании я обратился к тем, кто занимался подсчетом голосов: «Вы не должны лгать! Голоса народа необходимо подсчитать правильно!». И этот призыв подействовал. Тридцать операторов ЭВМ из государственной комиссии по подсчету голосов покинули ее в знак протеста, так как официальные результаты голосования расходились с теми данными, которые они обрабатывали.

После выборов мы собрались в Маниле, — продолжал кардинал Син. — На этот раз 12 февраля (1986 года.— *Авт.*) я застал епископов в часовне, где они стояли на коленях и молились... Мы подготовили заявление, в котором указали пять пунктов: 1) выборы были фальсифицированы, 2) правительство утратило моральную основу для своего существования, 3) народ выразил свою волю, 4) эту волю необходимо провести в жизнь, 5) сделать это следует ненасильственным путем.

Далее события в архиепископии разворачивались следующим образом. В субботу 22 февраля кардиналу Сину позвонил министр обороны Хуан Понсе Энриле, выступивший к этому времени против режима Маркоса. Он сказал: «Через час я буду мертв!». Немного спустя раздался звонок от исполнявшего обязанности начальника генерального штаба генерала Фиделя Рамоса, который также выступил против Маркоса. Рамос — не католик, но и он попросил: «Ваше Высокопреосвященство, умоляю Вас о помощи!». Сложилась критическая ситуация. Под началом Хуана Энриле было 103 человека, у Фиделя Рамоса — 198. Они укрепились в Кеймп-Крейме (Манила). Против них было брошено не менее 25 танков и около 6 тысяч солдат. У правительства были также военно-воздушные силы, артиллерия и размещенная по всей стране армия численностью в 254 тысячи человек.

За год до начала революционных событий в армии распространилось движение за политические реформы. «Если генерал Рамос призовет к вооруженному восстанию, то армия немедленно расколется надвое. И поскольку все военные вооружены, на Филиппинах вспыхнет война... Страна захлебнется в крови», — решил кардинал Син. Поэтому он связался с радиостанцией «Веритас» и сказал: «Дайте эфир, у меня важное сообщение!». Он призвал по радио население Манилы выйти на улицы и направиться к Кеймп-Крейму, где к осажденным подразделениям Рамоса и Энриле приближались правительственные войска.

Десятки тысяч людей — мужчины и женщины, студенты и дети, священники и монахини — заполнили Эпифанио де Лос Сантос авеню и прилегающие к ней улицы. Они остановили танки и бронетранспортеры Маркоса и не позволили филиппинским военно-морским силам атаковать «новую народную армию» в Кеймп-Крейме. Они рисковали своей жизнью на протяжении долгих часов блокирования и ночных дежурств. В дни кризиса кардинал Син отложил свою поездку в Ватикан.

Критическая ситуация возникла на следующий день. 50 вооруженных сторонников Маркоса ворвались в помещение радиостанции «Веритас» и вывели из строя передатчик. Это был чувствительный удар, так как блокировавшие танки люди получали все указания по радио. Тогда кардинал Син обратился к Джеймсу Рейтеру, директору государственной службы средств массовой информации для Католической Церкви на Филиппинах. Вскоре от Рейтера пришел ответ, что имеются два передатчика: один у военных из движения в поддержку реформ, а другой — у протестантов. Был выбран армейский передатчик, так как он находился ближе к центру.

Не имея больше возможности опираться на войска в Маниле, Маркос вынужден был бежать из страны. Поздно ночью, во вторник 25 февраля Корасон Акино была приведена к присяге в качестве президента; ее благословил епископ Федерико Эскалер. Оценивая роль Церкви в этих событиях, кардинал Син отмечал:

— Мы исполнили то, что заповедано нам в Евангелии: мы остановили ненависть любовью. Мы пресекли насилие молитвой, доверием к врожденной доброте человека... Я знал, что филиппинские солдаты не станут стрелять в беззащитных женщин и детей. Я был уверен в этом и потому призвал людей выйти на улицы. Мы пытались сохранить жизнь детей Божиих, которую Божественный Промысл вверил нам (18, 34—39).

Кардинал Син продолжает играть важную роль и в послереволюционный период, подчеркивая необратимость происшедших событий.

После бегства Маркоса перед филиппинцами встала задача нормализации общественной жизни. В ходе мессы, которую кардинал Син отслужил 27 февраля у ворот Кеймп-Крейма, он призвал народ хранить бдительность, пока правительство Акино будет заниматься восстановлением демократии. Кардинал Син отметил, что народ «победил без ненависти, не проливая братскую кровь, не оплакивая своих сыновей и дочерей, павших под перекрестным огнем. И тем не менее это — победа, и даже более великая победа, ибо истину, свободу и демократию завоевали души и сердца, живущие светом и силой Евангелия» (19, 41).

Вскоре после этого кардинал Син отбыл в Ватикан, чтобы дать Папе Иоанну Павлу II подробный отчет о действиях Католической

Церкви на Филиппинах. Позиция кардинала Сина по вопросу дальнейшей роли Церкви в жизни страны была изложена им во время выступления на церемонии присуждения ему ученой степени доктора юриспруденции «гонорис кауза» в Сетон-Холльском колледже (Саут-Ориндж, штат Нью-Джерси, США) 31 мая 1986 года. В своей речи он, в частности, сказал:

— Теперь на Филиппинах новое правительство и новый президент, и Церковь готова вновь отойти на второй план, памятуя о том, что восстанавливать мирской порядок — это дело самих мирян. Церковь охотно идет на это, ибо на наших глазах президент Акино восстановила свободу и демократию и ведет постоянную работу по ликвидации последствий тягостной диктатуры, которую нам пришлось терпеть на протяжении долгих двадцати лет. Ныне Церковь имеет возможность вернуться к своим привычным трудам — распространению Евангелия и заботе о духовных нуждах верующих (18, 44).

Сегодня Церковь выступает стойким защитником правления президента К. Акино. Священники помогли разработать новую Конституцию, они выступали в роли консультантов при президенте. Несколько священнослужителей заседали в конституционной комиссии, состоящей из 48 человек. Кардинал Хайме Син периодически консультируется с Корасон Акино по различным вопросам (17, 6).

27 октября 1986 года в кафедральном соборе Манилы кардинал Син участвовал в молебне, который был приурочен ко дню, когда Папа Иоанн Павел II возглавил молитву о мире в Ассизи (Италия), где вместе с ним молились о мире многие религиозные деятели (20, 64). В ноябре 1986 года кардинал Син и семь наиболее влиятельных епископов обратились к жителям страны с пастырским посланием, в котором глава филиппинских католиков заявил:

— Во время февральской революции я призывал вас выйти на улицы и помешать кровопролитию, и вот теперь я, пастырь Манильской архиепископии, снова призываю вас *направить ноги наши на путь мира* (Лк. 1, 79) (21, 3).

В феврале 1986 года начался новый этап в истории взаимоотношений между Советским Союзом и Филиппинами. И визит главы Римско-Католической Церкви на Филиппинах — кардинала Хайме Сина в Советский Союз по приглашению Русской Православной Церкви является хорошим вкладом в развитие дружественных связей между обеими Церквами и между нашими народами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Philippine Almanac. Book of facts. Manila, 1986.
2. Левтонова Ю. О. История Филиппин. М., 1979.
3. Суханова В. Л. Религиозная ситуация на Филиппинах. — В сб.: Религии мира 1985. М., 1986.
4. Берзин Э. О. Католическая Церковь в Юго-Восточной Азии. М., 1966.
5. Gowing P. G. Islands under the Cross. Manila, 1967.
6. Fernandez P. History of the Church in the Philippines. Manila, 1979.
7. Левтонова Ю. О. Очерки новой истории Филиппин. М., 1965.
8. Добель П. Путешествие и новейшие наблюдения в Китае, Маниле и Индо-Китайском архипелаге. СПб., 1833, ч. II.
9. Отечественные записки, 1843, т. 27.
10. Гончаров И. А. Манила. Из путевых записок (1854 г.). — Отечественные записки, 1855, т. 102, № 10.
11. Крус Мануэль. Развитие культуры и литературы на Филиппинах. — В сб.: Ташкентская конференция писателей стран Азии и Африки. Ташкент, 1960.
12. Чобринский С. И. Подъем национального движения на Филиппинах и реакция в США (60-е гг. XX в.). — В сб.: Идеология и культура стран Юго-Восточной Азии. М., 1973.
13. Филиппины. Справочник. М., 1979.
14. Подберезский И. В. Страна 7 тысяч островов. М., 1970.
15. Ковальский Н. А. Социальная роль Церкви в освободившихся странах. М., 1978.
16. Подберезский И. В. Соотношение народной религии и религиозной ортодоксии (на примере Филиппин). — В сб.: Идеологические процессы и массовое сознание в развивающихся странах Азии и Африки. М., 1984.
17. За рубежом, 1986, № 40.
18. Сборник: Hope in Sin. Manila, 1986.
19. Mamot P. R. People Power. Queson City, 1986.
20. Журнал Московской Патриархии, 1987, № 3.
21. The Sunday Times (Manila). 2 November, 1986.

А. А.

Обмен телеграммами с руководством НСЦХ в США

Митрополиту Минскому и Белорусскому ФИЛАРЕТУ

Москва, СССР

Мы благодарим Господа за достигнутые сегодня договоренности между нашим государственным секретарем и вашим министром иностранных дел относительно отказа от ядерных средств промежуточного использования. Не одно десятилетие мы все вместе молились и трудились ради прекращения гонки ядерных вооружений. Давайте же снова помолимся о том, чтобы этот шаг в ближайшем будущем привел к дальнейшему сокращению вооружений, угрожающих священному дару жизни.

Ваши во Христе

Ари Р. БРАУЭР, генеральный секретарь,
и Филип Р. КАЗИН, президент Национального Совета Церквей Христа в США

18 сентября 1987 года

Епископу д-ру Филипу Р. КАЗИНУ, президенту НСЦХ,
пастору д-ру Ари Р. БРАУЭРУ, генеральному секретарю НСЦХ

Нью-Йорк, США

Дорогие братья, вместе с вами мы испытываем ныне глубокое удовлетворение благоприятным результатом недавних переговоров в Москве и Вашингтоне и договоренностью между руководителями Советского Союза и Соединенных Штатов Америки о соглашении по ликвидации целого класса ядерного оружия, подписание которого, мы верим, откроет путь к безъядерному миру. Мы сердечно поздравляем вас с этим выдающимся событием и благодарим нашего Господа. В соответствии с нашими предварительными обсуждениями мы готовы соединить свои молитвы с вашими об успешном осуществлении предстоящей в Вашингтоне встречи на высшем уровне. Ожидаем ваши предложения.

С глубоким уважением и братской о Господе любовью

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

4 ноября 1987 года

Хроника

Визит группы католиков из Франции. 28 июля 1987 года ОВЦС посетила группа молодых католических катехизаторов-мирян во главе с иеромонахом Франсуа Эве. В состоявшейся беседе сотрудник ОВЦС иеромонах Иннокентий рассказал гостям о Русской Православной Церкви и о подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

Визит группы преподавателей религии из ФРГ. 30 июля 1987 года группа членов Союза католических преподавателей религии в гимназиях северных и западных епархий Католической Церкви в ФРГ во главе с председателем Союза д-ром Хайнцем Альтхаусом посетила ОВЦС и имела беседу с сотрудником ОВЦС иеромонахом Иннокентием.

Коллоквиум, посвященный 1000-летию Крещения Руси, был организован в Берне, Швейцария, профессором пастором Лукасом Фишером 11—12 мая 1987 года. В нем участвовали богословы и священники различных деноминаций, монахини. Ректор Свято-Владимирской Семинарии в Нью-Йорке профессор протоиерей Иоанн Мейендорф сделал доклад «Русское христианство 988—1988», профессор Цюрихского университета Эрих Бринер прочитал доклад «Значение тысячелетия для христианства», а епископ Солнечногорский Сергий, представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ, рассказал участникам коллоквиума о подготовке к празднованию юбилея.

На епископской хиротонии в Лондоне. 28 мая 1987 года в соборе святого Павла в Лондоне состоялась епископская хиротония декана Кингс Колледжа в Лондоне досточтимого Ричарда Харриса во епископа Оксфордского. На церемонии по приглашению Архиепископа Кентерберийского д-ра Роберта Ранси присутствовал митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель ОВЦС. Митрополит Филарет посетил аббатство святого Албания и историческую резиденцию Архиепископов Кентерберийских — аббатство в г. Кентербери, где его встретил Архиепископ Роберт Ранси. На торжественном богослужении в честь прибытия митрополита Примас Церкви Англии и митрополит обменялись приветственными речами.

Во время пребывания в Лондоне митрополит Филарет по приглашению митрополита Сурожского Антония совершил 27 мая всенощное бдение во Всехсвятском кафедральном соборе и провел пастырскую беседу с прихожанами о почитании святых. 31 мая в том же соборе митрополит Филарет совершил Божественную литургию. Перед отъездом митрополит Филарет нанес визит Чрезвычайному и Полномочному Послу СССР в Великобритании Л. М. Замятину. В поездке митрополита Филарета сопровождал настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в Западном Берлине протоиерей Владимир Башкиров.

Беседа с делегацией ХСА. 22 июня 1987 года управляющий делами Московской Патриархии митрополит Одесский и Херсонский Сергий, член президиума правления Общества советско-польской дружбы, встретился с делегацией Христианской Социальной Ассоциации в Польше. В делегацию входили активисты движения, в том числе представители Православной Церкви Польши, видные общественные деятели страны. В ходе беседы, состоявшейся в Доме дружбы, митрополит Сергий рассказал гостям о жизни Русской Православной Церкви, ее миротворческой деятельности, о подготовке к 1000-летию Крещения Руси.

Священник Павел ФЛОРЕНСКИЙ

Троице-Сергиева Лавра и Россия

I

Посетивший Троице-Сергиеву Лавру в XVII веке, именно 11 июня 1655 года, архидиакон Антиохийского Патриарха Павел Алеппский отзывается о ней с величайшим восхищением, как о прекраснейшем месте всей Земли. Церковь же Святой Троицы «так прекрасна, — по его словам, — что не хочется уйти из нее». Нам нет нужды заподозривать искренность этого суждения: ведь Павел Алеппский писал не для печати, а исключительно для себя и для своих внуков, и лишь в наше время его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы отвести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя: ведь если арабская фантазия его, а точнее сказать, огнистость, восприятий, способна была видеть в окружающем более художественных впечатлений, чем притупленная и сыроватая впечатлительность северян, то одинаковой оценке подвергалось в с е виденное, и среди всего Лавра оказывается на исключительном месте; очевидно, она и была таковою. Это свидетельство Павла Алеппского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил достаточно времени возле «Дома Пресвятой Троицы», как выражаются наши летописцы. При туристском обходе Лавры беглому взору впервые развертывается не подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от нее. Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование Лавры, которое охватывает изо дня в день при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что другие места делаются отныне чужбиной, а это — истинной родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования — в его глубокой органичности. Тут — не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в ц е л о м русской государственности [1], и какая-то трудно объяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно называть общественным мнением. [...]. Это-то всестороннее жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер ноуменальности [2]. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории, [...] здесь Россия ощущается как целое.

Подобно тому, как художественный портрет бесконечно более плотен, так сказать, нежели фотографический снимок, ибо сгущенно суммирует в себе многообразие различных впечатлений от лица, которые фотографической пластинкой улавливаются лишь случайно и разрозненно, так и Лавра — это художественный портрет России в ее целом, по сравнению с которым всякое другое место — не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что Лавра и есть осуществление или явление русской идеи [3] — энтелехия, скажем с Аристотелем [4]. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре! Ведь только тут, у ноуменального центра России, живешь в столице русской культуры [...] Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинают грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией Преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удается найти себе выражения. Это слово — а н т и ч н о с т ь. Вжившийся в это сердце России, законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также — и непосредственно, — Древней Эллады [5], вжившийся в это сердце, говорю, здесь, у Лавры, неутомимо пронизывается мыслью о перекликах, в самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собой, с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном, подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голоса, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства. И если вся Русь, в метафизической форме своей, сродна эллинству, то духовный родоначальник Московской Руси [6] воплотил в себе эту эллинскую гармонию совершенной, действительно совершенной, личности с такой степенью художественной проработки линий духовного характера Руси, что сам, в отношении к Лавре, или точнее — всей культурной области, им насквозь пронизанной, есть — возвращаюсь к прежнему сравнению — портрет портрета, чистейшее выражение той духовной сущности, которая сквозит многообразно во всех сторонах Лавры как целого. Если Дом Преподобного Сергия есть лицо

Статья, публикуемая с некоторыми сокращениями, посвящена 650-летию основания Троице-Сергиевой Лавры.

России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель ее есть первообраз ее, этого образа России, первоявление России, скажем с Гёте, или, обращаясь к родной нашей терминологии, л и к ее, — лик лица ее[7], ибо под «ликом» мы разумеем чистейшее явление духовной формы[8], освобожденное от всех наслоений и временных оболочек, ото всякой шелухи, ото всего полуживого и застящего чистые, проработанные линии ее. В церковном сознании, не том скудном сознании, которое запечатлено в богословских учебниках, а в соборном, через непрерывное соборование и непрерывное собирание в живущем духовном самосознании народа[9], Дом Живоначальной Троицы всегда сознавался и сознается сердцем России, а строитель этого Дома, Преподобный Сергий Радонежский, — «особым нашего Российского Отечества хранителем и помощником», как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году[10], особым покровителем, хранителем и вождем русского народа, — может быть, точнее было бы сказать — Ангелом Хранителем России. Не в сравнительных с другими святыми размерах исторического величия тут дело, а в особой творческой связанности Преподобного Сергия с душой русского народа. Говоря о своем отце, как об исключительном для меня человеке, я этим даже не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами, но, тем не менее, он — мой, о н именно, и, вникая в себя, я не могу не сосредоточиться исключительным образом именно на нем. Так, в стремлении познать и понять душу России мы не можем не собрать своей мысли на этом Ангеле земли Русской — Сергии, а ведь народная, церковная мысль об Ангелах Хранителях весьма близко подходит к философским понятиям: Платоновской идее[11], Аристотелевской форме, или скорее энтелехии[12], к позднейшему, хотя и искаженному, понятию идеала как сверхэмпирической, вышеземной духовной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни — культуру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, до́лжно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, «чу́дного старца, святого Сергия», как свидетельствуют о нем его современники.

II

Время Преподобного Сергия, то есть время возникновения Московской Руси, совпадает с одной из величайших культурных катастроф. Я разумею конец Византии, ибо Преподобный Сергий родился приблизительно за полтораста, а умер приблизительно за шестьдесят лет до окончательного падения Константинополя. Но светильник перед угасанием возгорается ярче; так Византийское Средневековье перед падением дает особенно пышный расцвет, как бы предсмертно, с обостренной ясностью сознавая и повторяя свою идею: XIV век ознаменован так называемым третьим Возрождением Византии при Палеологах. Все духовные силы царства ромеев тут вновь пробуждаются — и в умозрении, и в поэзии, и в изобразительном искусстве Древняя Русь возжигает пламя своей культуры непосредственно от священного огня Византии, из рук в руки принимая, как свое драгоценнейшее достояние, Прометеев огонь Эллады[13]. В Преподобного Сергия, как и в воспринимающее око, собираются в один фокус достижения греческого Средневековья и культуры[14]. Разошедшиеся в Византии и там раздробившиеся, — что и повело к гибели культуры, — тут, в полножизненном сердце юного народа, они снова творчески и жизненно воссоединяются ослепительным явлением единой личности, и из нее, от Преподобного Сергия, многообразные струи культурной влаги текут, как из нового центра объединения, напаевая собой русский народ и получая в нем своеобразное воплощение.

Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу: нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа [...] — все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, получил историческое право на самостоятельность[15]. Куликово поле, вдохновленное и подготовленное у Троицы, еще за год до самой развязки было пробуждением Руси как народа исторического; Преподобным Сергием incipit historia [начинается история (*лат.*) — *Ред.*]. Однако вглядимся, какова форма того объединения всех нитей и проблем культуры, которая была воспринята Преподобным от умирающей Византии. Ведь не мыслить же Преподобного полуисториком или политехником, в себе одном совмещающим всю раздробленность расползающейся византийской культуры. Конечно, нет. Он прикоснулся к наиболее огнистой вершине греческого Средневековья, в которой, как в точке, были собраны все ее огненные лепестки, и от нее возжег свой дух, — этой вершиной была религиозно-метафизическая идея Византии, особенно ярко разгоревшаяся вновь во времена Преподобного. Я знаю: для не вникавших в культурно-исторический смысл религиозно-метафизических споров Византии за ними не видится ничего, кроме придворно-клерикальных интриг и богословского педантизма. Напротив, вдумавшемуся в догматические контроверзы рассматриваемого времени[16] бесспорна их неизмеримо важная, общекультурная и философская подоснова, символически завершающаяся в догматических формулах. И споры об этих формулах были отнюдь не школьными словопрениями о бесполезных тонкостях отвлеченной мысли, но глубочайшим анализом условий существования культуры, неутомимой и непреклонной борьбой за единство и самое существование культуры, ибо так называемые ереси, рассматриваемые в культурно-историческом разрезе, были, по своей подоснове, попытками подрыть фундаменты античной культуры и, нарушив ее целостность, тем ниспровергнуть сполна.

Богословски, все догматические споры, от первого века начиная и до наших дней, приводятся только по д в у м вопросам: проблеме Троицы и проблеме Воплощения. Эти две линии вопросов были отстаиванием абсолютности Божественной, с одной стороны, и абсолютной же духовной ценности мира — с другой. Христианство, требуя с равной силой и той и другой, исторически говоря, было разрушением преграды между только-монотеистичным, трансцендентным миру иудейством[17] и только-пантеистичным и имманентным миру язычеством[18], как первоначал культуры. Между тем самое понятие культуры предполагает и ценность воплощаемую, а следовательно — и сущую

в себе, неслиянно с жизнью [19], и воплощаемость ее в жизни, так сказать пластичность жизни, тоже ценной в своем ожидании ценности, как глины [20], послушной перстам ваятеля:

Сама в перстах слагалась глина
В обличья верные моих сынов [21], —

свидетельствует о творчестве, устами Прометея, глубинный исследователь художественного творчества. Итак, если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать и, следовательно, невозможно самое понятие культуры; если жизнь, как среда, насквозь чужда божественности [22], то она не способна принять в себя, воплотить в себе творческую форму, и следовательно — снова останется она сама по себе, вне культуры, и следовательно — снова уничтожается понятие культуры. Нападения на это понятие были все время то с одной, то с другой стороны — то со стороны одностороннего язычества, то со стороны одностороннего иудейства, и защита культуры, в самых ее основах: всенародным соборным сознанием [23] всегда была борьбой за оба взаимно необходимые начала культуры. Смотря по характеру нападений, и самая защита схематически чеканилась в лозунгах, имеющих, на вкус случайного обозревателя истории, узкий и схоластический характер догматических формул, но полных соками жизни и величайшей общекультурной значимости, при рассмотрении их в контексте культуры. Два принципа культуры — они же — предельные символы догматики — взаимно подкрепляемые и взаимно разъясняемые, как основа, сплетают ткань русской культуры. Притом Киевская Русь, как время первообразования народа, как сплетение самых тканей народности, раскрывается под знаком идеи о Божественной восприимчивости мира, тогда как Руси Московской и Петербургской, как веку оформления народа в государство, видится преимущественно другая идея — о воплощающемся, превышемирном Начале ценности. Женственная восприимчивость жизни в Киевской Руси находит себе догматический и художественный символ Софии Премудрости, Художницы Небесной [24]. Мужественное оформление жизни в Руси Московско-Петербургской выкристаллизовывается в догматический и художественный символ Пресвятой Троицы. Родоначальники двух основных пластов русской истории — Киевского и Московского — вместе с тем суть величайшие провозвестники этих двух основных идей русского духа.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *...восприятие в целом русской государственности* (разрядка Флоренского. — *Ред.*) — эта мысль существенно перекликается с основной идеей знаменитого доклада В. О. Ключевского к 500-летию преставления Преподобного Сергия, прочитанного в Московской Духовной Академии в 1892 году, «Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства»; Ключевский указывал на то, что сама идея «собирания» Русской земли была утверждена на незыблемом духовно-нравственном основании, которое и заложил в русской жизни Преподобный Сергий вместе со своими великими современниками: святителем Московским Алексием и святителем Стефаном Пермским. «... Церковная иерархия благословила своим почином две народные цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного политического существования нашего народа: это — сосредоточение династически раздробленной государственной власти в Московском княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских инородцев к Русской Церкви и народности путем христианской проповеди» [1, с. 205].

[2] *Единство Лавры ~ дает Лавре характер ноуменальности* — использован платоновский термин «ноумен», означающий умопостигаемый, вечный и совершенный первообраз вещи. Отец Павел Флоренский употребляет платоновский термин в согласии со святоотеческой традицией в значении «умного», «духовно-зримого», то есть принадлежащего миру горнему — горний первообраз земного, дольнего.

[3] *Лавра ~ явление русской идеи; русская идея* — термин этот был впервые употреблен Ф. М. Достоевским в очерке «Утопическое понимание истории» [2, с. 46—47]. Ф. М. Достоевский определил «русскую идею» как «деятельное приложение нашей драгоценности, нашего Православия к всеслужению человечеству» (там же, с. 47). Термин этот прочно вошел в обиход русской философии благодаря Владимиру Соловьеву (Русская идея, 1888) и В. В. Розанову (Возле «русской идеи», 1911).

[4] *Энтелехия, скажем с Аристотелем...* Энтелехия (от греческого ἐντελεχεια — действительность) — термин, разработанный Аристотелем в IX книге «Метафизики» [3] и означающий конечное совершенное состояние становящейся и развивающейся вещи, соответствующее раскрытию всех потенциально заложенных в ней возможностей развития.

[5] *России ... законной наследницы ~ древней Эллады* — мысль о «законном» наследовании Русью не только духовных и богословских сокровищ Византии, но и мыслительных, философских сокровищ Древней Греции (эта мысль перекликается, например, с результатами исследований В. Н. Перетц [4], см. также [4а]), в отличие от «незаконного» захвата их итальянским Возрождением, — одна из излюбленных мыслей отца Павла Флоренского. Флоренский далее развивает эту мысль, говоря о сходстве «родового склада» у кровного потомства — Руси — в отличие от подражателей внешних — от итальянского Возрождения до позднейшего французского классицизма; прежде всего речь идет о духовной «эллинской гармонии», исконно присущей русскому духовному складу.

[6] *Духовный родоначальник Московской Руси* — здесь и далее Флоренский существенно различает Киевский и Московский этапы в духовном становлении Руси и в качестве «духовных родоначальников» называет святого равноапостольного Кирилла (в миру Константин Философ) и Преподобного Сергия, соответственно.

[7] *Лик ее* [России], — *лик лица ее* — в данном случае Флоренский обращается к своему излюбленному приему диалектического сопоставления понятий «лика» и «лица» (см. также «Иконостас» [5, с. 92—95]). Если понятие «лика» в философском умозрении Флоренского восходит к платоновскому понятию идеи —

ноуменального первообраза, неделимого и созерцаемого как целое и совершенное, то понятие «лица» восходит к аристотелеву понятию формы, или «сути бытия», которая доступна определению и описанию, как целое, состоящее из частей. Это и позволяет ему говорить о «лике лица», то есть о первообразе образа. Притом «лик» доступен только чистому духовному созерцанию; «лицо» же доступно анализу и сравнению путем изучения отдельных черт лица. Далее, в религиозно-философской системе Флоренского лик принадлежит вечности, а лицо — времени и потому доступно изменениям и даже разрушению.

[8] *Явление духовной формы* — термин «форма» употреблен, безусловно, в значении аристотелевой категории (она же «суть бытия» — см. выше); аристотелевы умозрительные «чистые формы» в концепции Флоренского смыкаются с «идеями» Платона (см. [6]).

[9] *В церковном сознании ~ в соборном... духовном самосознании народа* — термин «соборный» и понимание православной церковности как соборности было разработано А. С. Хомяковым (1804—1860), замечательным русским религиозным философом; «соборность» кратко определена Хомяковым как «свобода в единстве и единство в свободе» [7, с. 85]; дух соборности, согласно Хомякову, наилучшим образом выражается в литургическом возгласе: *Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа...* — иными словами, соборность понимается как единомыслие в свободной взаимной любви членов Церкви.

[10] *Цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году* — именно в этом году семнадцатилетний Петр I бежал из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, так как получил донесение (оказавшееся неверным), что сестра его правительница Софья (1682—1689) поднимает стрельцов на бунт с целью окончательно устранить его от царства. Но как только в Москве узнали, что Петр — в Лавре, стрелецкие полки один за другим стали переходить на сторону Петра и, не дожидаясь возвращения Петра в Москву, приходили с повинной именно в Лавру. Петр и его сторонники видели в этой скорой и бескровной победе благодатную помощь Преподобного Сергия.

[11] *Платоновской идее...* Идея — в философии Платона «идея» буквально означает «созерцаемое» — невидимый физически, ноуменальный (то есть видимый «умным» зрением) первообраз видимой вещи.

[12] *Аристотелевской... энтелехии...* Энтелехия — в философской системе Аристотеля термин, обозначающий конечное, совершенное состояние вещи, соответствующее раскрытию всех заложенных в ней возможностей; это раскрытие может осуществляться и как развитие во времени и как вне-временно́е, умозрительное выявление того, что предсуществует в данной вещи в неявном виде (см. прим. 4).

[13] *Прометеев огонь Эллады* — имеется в виду античный миф о Прометее, претворенный великим драматургом античности Эсхилом (V в. до Р. Х.) в трагическую идею титана, несущего человечеству, вопреки воле небес, культуру; в трагедии Эсхила акцент ставится именно на привнесение в человеческую жизнь начатков большого культурного строительства, хотя и в ущерб духовному совершенству. (Прометей отнимает у людей дар прозрения и пророчества, наделяя их взамен «слепыми надеждами», за что сам Эсхил, в лице хора, осуждает Прометея.)

[14] *Достижения греческого Средневековья и культуры* — в данном случае отец Павел Флоренский говорит о двух культурах (в известном смысле их противопоставляя) — духовной и материальной. О духовной культуре — плодах великого исихастского духовного опыта — речь идет во II части статьи.

[15] *Русский народ... получил историческое право на самостоятельность* — мысль о значении Преподобного Сергия для русской государственности и в первую очередь для освобождения Руси от монголо-татарского ига является общей для русской исторической и церковно-исторической науки. Наиболее ясное и точное выражение эта мысль получила в докладе историка В. О. Ключевского «Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства» на торжественном собрании Московской Духовной Академии в 1892 году в честь 500-летия преставления Преподобного Сергия [1, с. 206—211].

[16] *Догматические контроверзы рассматриваемого времени* — имеется в виду спор между исихастами (иначе паламитами — последователями святого Григория Паламы) и гуманистами (иначе варлаамитами — последователями Варлаама Калабрийского) [9], то есть между носителями особого религиозно-мистического жизненного начала (с целью стяжания Святого Духа и просвещения Светом Фаворским), с одной стороны, и носителями начала рационалистического, не пронизанного благодатным религиозным опытом, — с другой. Этот спор увенчался на Константинопольском Соборе 1341 года победой исихастов. Точная формулировка положения, представленного афонскими исихастами на Соборе, такова: «Достойно Бог дает боготворящую благодать, которая, будучи несозданна и всегда существуя в присносущном Боге, есть самобытный свет, явленный святым мужам» [10, с. 18]. Но окончательно религиозно-мистическое начало, выразившееся наиболее полно в исихастском учении о несозданном Фаворском Свете, восторжествовало в Православной Церкви позже, на Соборе 1368 года, то есть именно ко времени становления и духовного возмужания Сергиевой обители (см. прим. 28).

[17] *Только монотеистическим, трансцендентным миру иудейством* — имеется в виду характер богопознания (вернее, богочувствия) в иудаизме, согласно которому Божественная природа заведомо сокрыта от духовного взора человека; по точному определению В. Н. Лосского, в рамках Ветхого Завета «Он проявляет Себя только Своей властью, и само Имя Его непроизносимо» [12, с. 131—132]; именно поэтому в собственном смысле богопознания и богословие «для Израиля остается закрытым» (там же; см. [13, с. 186—189]). Поэтому уделом человека был «мрак послушания и веры» [12, с. 131] в отличие от благодатного *света* богопознания в откровении Пресвятой Троицы.

[18] *Только пантеистическим и имманентным миру язычеством* — развитые философские системы античности (прежде всего философия Платона, а затем неоплатоников) не приемлют наивного политеизма (типа гомеровского), но утверждают абсолютное Единое — безличное начало всего сущего. Но это Единое как «всё во всём» (по формулировке последнего великого философа античности Прокла (412—485)

[14, § 103]), включающее в себя и видимый космос, неминуемо в нем растворяется и становится со-природным (имманентным) миру, как безличное «благо», своеобразная материя всего сущего [14, § 113].

[19] *Ценность воплощаемую, неслиянно с жизнью* — имеется в виду мир горний, небесный, трансцендентный по отношению к миру земному, видимому.

[20] *Пластичность жизни ... как глины* — намек на аристотелево (а также схоластическое) соотношение «материи» и «формы»: горний первообраз сущего играет роль формы («воплощаемое»), дольний же мир служит «воплощающей» материей для видимых образов горнего.

[21] *... Сама в перстах ~ сынов...* — цитата из трагедии Вяч. Иванова (1866—1949) «Прометей» [15]; цитата приведена Флоренским по памяти; у Вяч. Иванова: «Сама в перстах слагалась глина / В обличья *стройные* моих *детей*» [15, с. 14]. Вяч. Иванов — «глубинный исследователь художественного творчества», как называет его ниже Флоренский.

[22] *Если жизнь... насквозь чужда божественности...* — Флоренский указывает в равной мере на опасности, с одной стороны, «гуманизма» (признания автономии культуры), а с другой стороны, так называемого «дурного аскетизма», отрицающего, под видом «материализма в Церкви», самую возможность культурного строительства в Боге и расширения благодатной жизни Церкви на всю область человеческого бытия (об этом также см. [16]). Эта вторая тенденция явно ощущалась в Религиозно-философском обществе 1901—1903 гг.), с которым был непосредственно связан Флоренский, и нашла свое полное выражение в работе В. В. Розанова «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» [17].

[23] *Защита культуры... всенародным соборным сознанием...* — одна из наиболее фундаментальных культурологических концепций отца Павла Флоренского состоит в том, что «культоцентрическое» здание культуры не только берет из Церкви свое начало, но имеет в ней и цель, венец своего развития. Мысль эта встречается у славянофилов (особенно у А. С. Хомякова), но у Флоренского она получила полное и всестороннее завершение. На славянофильский источник этой идеи обратил внимание, в частности, В. В. Розанов [18, с. 451].

[24] *Символ Софии Премудрости, Художницы Небесной* — это упоминание затрагивает одну из главных тем в софиологии отца Павла Флоренского; под влиянием умеренного платонизма он выделяет Премудрость как вместилище богосотворенных первообразов тварного мира, близких по природе платоновским идеям; в этом духе понимаются и слова из Книги Премудрости Соломона: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; Тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время» (Притч. 8, 22, 30).

ЛИТЕРАТУРА

[1] Ключевский В. О. Очерки и речи, второй сборник статей. М., 1913.

[2] Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 год. // Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 23. Л.: Наука, 1981.

[3] Аристотель. Метафизика, кн. IX, гл. 8 // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. с. 244—248.

[4] Перетц В. Н. Сведения об античном мире в Древней Руси XI—XIV вв. // Гермес. Пг., 1917. № 13—20; там же, 1918. № 8—12. Из новейших исследований см. [4а] Творогов О. В. Античные мифы в древнерусской литературе XI—XVI вв. // ТОДРЛ, т. XXXIII. Л.: Наука, 1979.

[5] Священник Павел Флоренский. Иконостас // Богословские труды. Вып. 9. М., 1972.

[6] Он же. Мнимости в геометрии. М., 1922.

[7] Хомяков А. С. Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1861.

[8] Васильева Т. В. Идеи и вещи. М.: Наука, 1984.

[9] Православная богословская энциклопедия. Т. III. СПб., 1902. Ст. «Варлаам и варлаамиты».

[10] Иванов П. Тайна святых. Париж, 1949.

[11] Священник Павел Флоренский. Культ, религия и культура. // Богословские труды. Вып. 17. М., 1977.

[12] Он же. Словесное служение. Молитва. // Богословские труды. Вып. 17. М., 1977.

[13] Лосский В. Н. Догматическое богословие, ч. 1, гл. 1 // Богословские труды. Вып. 8. М., 1963.

[14] Прокл. Первоосновы теологии. // В кн.: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М.: Искусство, 1974.

[15] Вячеслав Иванов. Прометей, Пг.: Алконост, 1919.

[16] Священник Павел Флоренский. Освящение реальности. // Богословские труды. Вып. 17. М., 1977.

[17] Розанов В. В. О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира // В кн.: Темный лик. СПб., 1911.

[18] Он же. Опавшие листья, короб 1. СПб., 1913.

(Продолжение следует)

Русская библейская археология

Введение в историю последних открытий в Палестине

Архимандрит Антонин (Капустин) был основателем и строителем храма в честь Вознесения Господня на Русском месте на Елеонской горе. Здесь в 1870 году им был приобретен большой участок земли близ места Вознесения Господня, на восточной стороне Елеонской горы.

Важнейшим результатом раскопок в Иерусалиме, производимых Русской Духовной Миссией, явилось то, что разъединенные прежде части руин предстали как ясное целое. Те самые руины, которые исследователями были определены как следы древних городских стен, помогли объяснить недоумение, бытовавшее в археологии, относительно базилики святого Константина: найденные колонны пропилей оказывались не на одной оси с храмом Воскресения, а представляли отклонение в южном направлении. Такое отклонение было трудно разъяснить до тех пор, пока русские археологи не исследовали найденные древнееврейские стены, которыми воспользовались строители Константиновых сооружений для стен базилики, так как стены эти лежали не на одной оси с храмом Воскресения, то и пропилеи, параллельные к ним, отклонились на юг.

Готовясь к открытию Константиновых сооружений на Русском месте, Православное палестинское общество собрало и издало переводы всех текстов исследований, относящихся к указанным развалинам, как известных издавна на Русском месте и вблизи него, так и вновь найденных[20]. В большом числе публикаций по библейской археологии анализировались тексты о церкви круглого вида (ныне ротонды), выстроенной над Гробом Господним, о виде самого Гроба и его шатра, о камне, который был привален к двери Святого Гроба и который Ангел Господень, сошедший с Небес, отвалил после Его Воскресения, о шатре и гробе, о церкви Святой Марии, смежной с круглой церковью, и о других открытиях. Так, В. Г. Васильевский установил точное положение построек над Святым Гробом во времена Епифания и выяснил точность и важность трех его указаний: о месте сада Иосифа, или бывшего атриума, между храмом Святого Гроба (а также Святого Воскресения) и базиликою Константина, темницы Христовой, находящейся к северу от Голгофы и поныне (в северо-восточном углу нынешней церкви Святого Воскресения), там, где ее указывали еще в VIII—IX веках, и врат святого Константина, находившихся на линии между темницей и Голгофою (на линии с севера на юг).

В святоотеческих текстах обнаруживается близкое знакомство с топографией храма Воскресения, например у святого Кирилла Александрийского и других отцов Церкви. В текстах повсеместно имеются указания на ямы и каналы, на то, что между древней стеной, простирающейся с запада на восток, и стеной вдоль хан-эц-Цейта существует связь через обнаруженный там «порог ворот» и т. п. Исследованиями подземного канала, идущего от коптского монастыря, прилегающего к храму Воскресения в восточном направлении, блестяще подтвердилась теория русских археологов о наличии «второй иерусалимской стены». Все 14 указанных пустот (названные «цистернами») и подземный храм святой равноапостольной Елены — остатки части рва перед городской стеной к востоку от храма Воскресения.

Современная библейская археология признает за начало Константиновых сооружений остовы колонн на Русском месте, тем самым прослеживая отсюда весь комплекс построек до его предела — западной стены храма Воскресения. Все исследователи сходятся во мнении, что последовательно, начиная с востока, располагались пропилеи (в состав которых входят остовы наших колонн), атриум с базиликой и анастазис. Переводя текст «Базилика Креста», архимандрит Антонин особо подчеркивал «превеликое открытое место, окруженное с трех сторон портиками». Тем самым уяснилась мысль императора Константина, который в IV веке ставил целью оградить священные места страданий и смерти Христа, а сохранившиеся памятные остатки предоставить для чествования христиан. Его строители, заведомо нарушая правильную форму базилики, тем не менее не сняли холм Голгофы, Гроб Господень, гробницу Иосифа Аримафейского и другие святыни. Святитель Кирилл Иерусалимский устроил против древнего разрушенного Иерусалима Иерусалим Новый, как о том свидетельствуют многие историки, в том числе и Евсевий Кесарийский.

Как древний, так и Новый Иерусалим должен был представлять пространство, подобно городу, окруженное стенами, новое святилище «насупротив древнего» — для ограждения нового ковчега — пещеры Гроба Господня. Дворы и портики подчиняла себе мощная пятинефная базилика, подобная вифлеемской. Большая базилика во дворе новоиерусалимского града отождествилась с базиликой Воскресения. Храм Воскресения — это прежний анастазис — круглая церковь в ротонде Гроба Господня, о чем свидетельствуют святой Кирилл Иерусалимский и неизвестный автор сочинения «Базилика Креста» (около 530 года). Современный храм Воскресения частью стоит на месте древнего круглого анастазиса; церковь Креста — на месте обретения Креста Христова царицей Еленой. Новый Иерусалим представляется местом особой духовной чистоты даже при наличии эклектической смеси различных архитектурных стилей.

Император Адриан (117—138) через 50 лет после разрушения на развалинах храма Ирода строит языческий храм Юпитера[21]. В 363 году, при императоре Юлиане Отступнике иудеям

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1988, № 1.

было разрешено начать восстановление храма Соломона на его древнем месте. Но после того как был открыт древний фундамент и на нем положены первые камни, сильное землетрясение сбросило их с места, а строители в страхе разбежались [22].

Таким образом, православные археологи установили Новый Иерусалим Константина как большое открытое пространство, окруженное высокой стеной, подобной городской стене, вокруг которой, с внутренней ее стороны, проходили величественные крытые галереи. Внутри были отдельные, совершенно независимые от нее памятники (анастазис, Голгофа и др.), в том числе остатки сада Иосифа Аримафейского.

Базилика помещалась на восточной половине Нового Иерусалима, напротив бывшего храма Соломона. Бордосский путник называет базиликою круглую церковь на горе Елеонской, следовательно, и Новый Иерусалим имел право на название базилики даже по одной круглой церкви — анастазису.

Реставрация Нового Иерусалима, разрушенного Хозроем персидским, впервые произведена Патриархом Модестом и известна нам по описанию Аркульфа (670 год). В сохранении святыни сыграл роль и халиф Омар. По свидетельству Евтихия, Патриарха Александрийского, халиф Омар, овладев Иерусалимом в 638 году, при Патриархе Софронии, посетил Новый Иерусалим и восседал на священном месте в церкви Воскресения. Когда наступило время молитвы (намаза), халиф захотел совершить молитву за пределами церкви, чтобы она не вызвала отчуждения мусульман, — так Омар объяснил Патриарху Софронию. Только на третий раз халиф выбрал местом намаза ступени храма Константина, у его восточных ворот. Теперь это место пропилей Константина стало священным для мусульман, здесь возвышается величественная мечеть Омара.

Изъятие восточной части Нового Иерусалима из владений христиан значительно сократило зону реконструкции, осуществляемой Православной Церковью. В дальнейшем игумен Даниил, путешествуя по городу, нашел вместо великой восточной колоннады только небольшую часовню. А ведь во времена Константина здесь находилось трое ворот, одни из которых относятся еще к ветхому Иерусалиму: так называемая «воротная башня» [23].

На Руси издревле осуществлялись постройки, отражающие обетования Откровения апостола и евангелиста Иоанна Богослова о Горнем Иерусалиме. Двенадцатибашенные кремли по образу Нового Иерусалима появляются повсеместно. Источником сведений о Константиновых сооружениях стали «хождения» паломников либо свидетельства православных гостей (например, Патриарха Макария Антиохийского; XVII век). На основе их воссоздается Новый Иерусалим на Руси с его стенами и подземельями.

Патриарх Никон в середине XVII века возрождает на Руси традиции крестовокупольного храма, традиционное церковное пятиглавие. В своей подмосковной резиденции — Воскресенском монастыре на реке Истре Патриарх строит «град небесный». В центре обширного пространства Нового Иерусалима по серебряной копии воспроизводится храм Гроба Господня [24].

Сегодня мечети Омара и Аль-Акса стоят на площади, вокруг которой разгорелась борьба за восстановление ветхого иерусалимского храма. В этой борьбе была подожжена мечеть Аль-Акса в 1969 году. Еще в 1809 году был подожжен храм Гроба Господня с аналогичной целью, «дабы, дав сгореть некоторой части... выстроить потом лучшую и обширнейшую». Это случилось в последних числах сентября, в четвертом часу полуночи, когда огнем был охвачен купол над Гробом Господним.

Должно помнить, что на гору Мориа, где стоял храм Соломонов, а ныне находится мечеть халифа Омара, не мог вступить со своими войсками даже Наполеон. Международное сообщество может только совместными усилиями сберечь духовные ценности, которые принадлежат всему человечеству.

ПРИМЕЧАНИЯ

[20] Приводим обзор этих работ, опубликованных в «Православных Палестинских сборниках»: 2-й вып. — Бордосский путник 333 г. В. Н. Хитрово; 3-й — Житие и хождение Даниила, Русские земли игумена. Часть I. 1106—1107 гг. М. А. Веневитинова; 5-й — Путешествия святого Саввы, архиепископа Сербского. 1225—1237 гг. Архимандрита Леонида; 6-й — Хождение гостя Василия, 1465—1466 гг. Архимандрита Леонида; 8-й — Рассказ и путешествие по святым местам Даниила, митрополита Ефесского, 1493—1499 гг. Г. С. Дестуниса; 9-й — Житие и хождение Даниила, Русские земли игумена. Часть II. 1106—1107 гг. с рисунками и планами. М. А. Веневитинова; 11-й — Повесть Епифания о Иерусалиме и сущих в нем мест 1-й половины IX века. С планами. В. Г. Васильевского; 12-й — Хождение Игнатия Смольнянина 1389—1405 гг. С. В. Арсеньева; 14-й — Сербское описание св. мест 1-й пол. XVII в. Л. В. Стояновича; 15-й — Сказание Епифания мниха о пути к Иерусалиму. 1415—1417 гг. Архимандрита Леонида; 18-й — Хождение купца Василия Позднякова 1558—1561 гг. С рисунком. Хр. М. Лопарева и др.

[21] Основателем города Иерусалима был ветхозаветный Мелхиседек, что по-еврейски значит «царь Юпитер». Колена Иуды и Вениамина после своего возвращения из Египта завоевали этот город и установили там цитадель — Сион. Квадратная цитадель имеет сходство с описанным апостолом Иоанном Богословом в Откровении Новым Иерусалимом, сходящим с неба, на котором написаны имена всех 12 колен сынов израилевых.

[22] См.: Руфин. Церковная история. I, 37.

[23] На месте этой башни усилиями Миссии и Православного палестинского общества в XX столетии был возведен храм во имя святого Александра Невского.

[24] Лебедев Лев, протоиерей. Новый Иерусалим Патриарха Никона. — Богословские труды, сб. 24 и 25.

Архимандрит АВГУСТИН,
диакон Александр МУМРИКОВ,
А. СОЛОВЬЕВ

(Продолжение следует)

Нравственные основы духовного совершенствования

Священника, принимающего исповедь, Господь наделяет благодатным даром духовного рассуждения. Апостол Павел именует его *рассуждением духов* (1 Кор. 12, 10). На исповеди этот дар находит свое выражение в «увещании духовного отца по исповедании грехов кающимся», место которому в чинопоследовании отводится после *отпуста*. На практике же священник имеет больше возможности прибегать к нравственному воздействию увещания не по отпусте, а до чтения разрешительной молитвы кающемуся.

Увещание представляет собой разъяснение священника, как быть дальше его духовным детям, что надо делать, чтобы искоренить греховные навыки. Успеху увещания во многом сопутствуют, кроме молитвы к Богу, знания нравственных основ человеческой природы (нравственного чувства с чувством добра и зла, нравственного закона, требований совести, долга, ответственности, свободы воли, чести, справедливости и других), при посредстве которых и пастырь, и христиане усваивают опыт спасения, хранимый Святой Церковью.

При обозрении нравственных основ человеческой природы мы будем использовать богатейший опыт пастырской практики и знаний сущности человеческого сердца, который отражен в работе доктора богословия, профессора Московской Духовной Академии протоиерея Александра Ветелева (1892—1976) — «О нравственности вообще и естественной нравственности в частности» (Загорск, 1970. Машинопись). Прикасаясь к этому опыту, каждый священник сможет найти для себя некий «ключ» к увещанию, идущему от сердца пастыря к сердцам пасомых.

ВЫСОКОЕ ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА

Каждый человек имеет высокое достоинство как особое творение Божие. На это достоинство указывают первые страницы Библии. Они начинаются с творения мира и человека. Согласно им, человек творится иначе, чем весь остальной мир.

Весь мир и все виды жизни на земле творятся повелением Бога *да будет*. Так сказано о творении света (Быт. 1, 3), тверди (ст. 6), небесных светил (ст. 14). Божественным словом *да произрастит земля* дано было начало жизни зелени, траве, кустарникам, деревьям (ст. 11—12). Повелением *да произведет вода* (ст. 20) положено было начало существованию всех живых душ, населивших воду, пресмыкающихся по земле и живых существ, живущих на земле и в воздухе. Этими живыми душами явились рыбы, птицы и разнообразное множество различных животных.

Творение самого человека было выделено в особый ряд творческих действий Господа Бога. Главным моментом здесь был предваряющий совет Святой Троицы. Бог сказал: *Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими... и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле* (Быт. 1, 26). Вслед за таким намерением Бог действительно *сотворил человека по образу Своему... мужчину и женщину сотворил их* (ст. 27).

Из факта особого творения человека возникают для нас три главные мысли о достоинстве человека. Во-первых, человек творится по образу Божию. Во-вторых, он творится по телу из земли и получает от Бога дыхание жизни. Сразу же после сотворения человек вводится в соприкосновение с окружающим миром с правом *владычествовать* над ним и над его обитателями. И в-третьих, человек в результате своего положения в мире становится посредником между Богом и сотворенным миром.

По своему составу и земному положению человек является существом духовно-телесным. При творении человек получил тело, совершенное по своей организации, и душу, наделенную специальными свойствами для связи с окружающим материальным миром. Особые духовные способности позволяют душе обеспечивать управление физическим телом и внешним материальным миром через мозг и нервную систему.

«Душа, — говорит преподобный Анастасий Синаит, — произошла не из земли, и не из воздуха, и не из воды ... и не из другой какой-либо тварной сущности, видимой или умопостигаемой, но из самой пречистой, вечной, неизъяснимой, невидимой ... бессмертной, неосязаемой, непреходящей и бестелесной природы Бога. Она получила творение и происхождение через божественное вдуновение... произойдя как бы из некоего источника жизни живой и животворящей... Осмелюсь сказать, что наша разумно-словесная душа передана нам от Творца всего Бога Слова, будучи вдунута в нас из Его пречистых уст, внедрена в наше сердце из сердца Божия, одушевлена в нас из Божией души, одарена в нас умом из ума Божия. Поэтому, как происшедшая и рожденная от Самого непостижимого Бога чрез уста и божественное вдуновение, она ... одна из всей твари отображает в себе по благодати свойства божественной природы» (Слово об образе Божием. Богословский вестник, 1915, июль—август, с. 393—394).

В своей деятельности душа зависит не только от сотворившего ее Бога, но и от заложенного в ней самой духа. В духе — средоточие образа Божия, духовного самосознания человека. Духу свойственна глубокая потребность в связи с Богом и с духовным миром. При этом дух сам начинает развиваться и раскрываться в человеке.

Слово *дух* (πνεῦμα) обыкновенно обозначает некую неуловимую в данном существе

сущность, некое животворящее начало, нечто исходящее из существа помимо воли и что, в то же время, более всего является им самим.

Дух человека, как духовный источник жизни, воздействует и на плоть, но не непосредственно, а через душу, через ее духовную бодрственность и направленность. Душа имеет разум, совесть, чувство добра и зла, чувство чести, ответственности за весь ход человеческой жизни. Призывные голоса разума, совести, долга и других своим звучанием побуждают душу помогать в ее борьбе с плотью. Горе душе, если она действует заодно с плотью, усиливая ее вожделения своим соучастием и одобрением. В этом случае она пренебрегает разумом, совестью, долгом, голоса которых идут из сокровенной глубины человеческого духа. Значит, наибольшая ответственность в нашей жизни падает на душу за то, какую сторону она поддерживает и за чьи интересы ратует. Если же она печется о непрестанном совершенствовании духовных сил человека, то способствует укреплению и развитию его подлинно высокого достоинства, соответствующего духовно-нравственным основам его природы.

Чтобы лучше понять, как себя проявляет нравственная природа человека, необходимо обратить внимание на смысл слова «нравственность». Оно образовалось от слова «нрав». В нраве находят свое отображение общие свойства природы человека, постоянные стремления его ума, чувств и воли, а также преобладающие привычки и навыки.

И вот каков нрав у человека, такова обычно и его нравственность. Если люди не приобщены к образованию, к культуре, к развитой общественной жизни, а живут только естественной жизнью, то нравам их обычно соответствует и их нравственность. Так, люди эгоистического, недоброжелательного нрава обычно и к людям относятся эгоистично, холодно, недоброжелательно. Значит, нравственность их будет низкая, недобрая, общественно вредная.

По определению профессора М. Тареева, «нравственность есть отношение человека к человеку и обществу». Нравственности свойственно прогрессировать, развиваться, то есть улучшать отношение человека к человеку и обществу.

В основе этих отношений лежит чувство добра и зла, то есть рассмотрение их под углом зрения добра, если оно заложено в них, или зла, если они таковые. В основе отношения человека к физической природе, с одной стороны, лежит эстетическое чувство (чувство красоты), и с другой — чувство утилитарное, то есть той хозяйственной пользы, которую приносит человеку природа.

В отношении же человека к человеку лежит нравственное (моральное) чувство добра и зла. По христианскому учению, человек для человека никогда не должен быть средством для достижения своекорыстных целей, а всегда только целью, чтобы, помогая людям, нам возрастать от силы в силу, уподобляясь Отцу Небесному.

Нравственность делится на естественную и христианскую.

Естественная нравственность коренится в самой природе человека и составляет существенную внутреннюю потребность его богозданной природы. Этой нравственности было бы достаточно, если бы человек не пал и не исказил своей духовно-разумной природы.

Достаточно было бы потому, что Господь до грехопадения первых людей был в постоянном общении с человеком, беседовал с ним непосредственно и открывал ему то, что необходимо было для его развития. Адам, как повествует книга Бытия, имел личное общение с Богом. Он не страшился Бога, ибо был в полном мире с Ним.

Но вот человек пал, и эта непосредственная связь и беседы Бога с человеком прекратились. Бог стал говорить с человеком не непосредственно, а через пророков. Они и сообщили людям заповеди и законы жизни, достойной Бога и человека. Так появилось Божественное Откровение.

Когда же указанные через них нормы перестали находить должный внутренний отклик в жизни еврейского народа, на землю снизошел и воплотился Сын Божий. Три с половиной года Он, выйдя на общественное служение, учил еврейский народ, творил чудеса и питал приходящих к Нему духовной пищей. Так появилось учение Спасителя, содержащее и вероучение, и нравоучение.

Все внимание христианской религии сосредоточено на главном ее предмете или существе — Боге, Его свойствах, промыслительном отношении к миру и человеку. Религия связывает человека с Богом через определенный культ: богослужебные чинопоследования и священнодействия, Таинства, общественную и индивидуальную молитву, пастырскую проповедь и церковные установления, необходимые в христианской жизни. Отсюда религиозный человек — это человек, верующий в Бога и в Его благодатную помощь и живущий по этой вере и при этой помощи.

Нравственное сознание у него является существенной частью его религиозного сознания. Оно касается всех нравственно-духовных норм жизни человека. Эти нормы вытекают из религиозного сознания и определяют нравственное отношение к Богу, к самому себе, к окружающим людям и к остальному миру.

Таким образом, нравственность коренится в самой природе человека. Она прирождена нам. Основы ее заложены в нашем существе и обеспечивают высокое достоинство человека. Они, эти основы, присущи всем людям, они общечеловечны. К ним относятся нравственное влечение, нравственная потребность, нравственное чувство с чувством добра и зла и другие. Основы эти сообщают каждому человеку внутреннее требование: все в своей жизни согласовывать с нравственным законом.

Кроме естественной, есть еще нравственность богооткровенная, христианская, данная нам Иисусом Христом. В ней каждый христианин черпает и знание, и благодатную силу для осуществления в своей личной жизни всех нравственных правил и норм. Учитывая высокое достоинство человека, пастырь в увещании направляет внимание человека на внутренние процессы естественной и духовной жизни человека и тем самым направляет христианина к высшему совершенству, выраженному в словах Христа:

Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48).
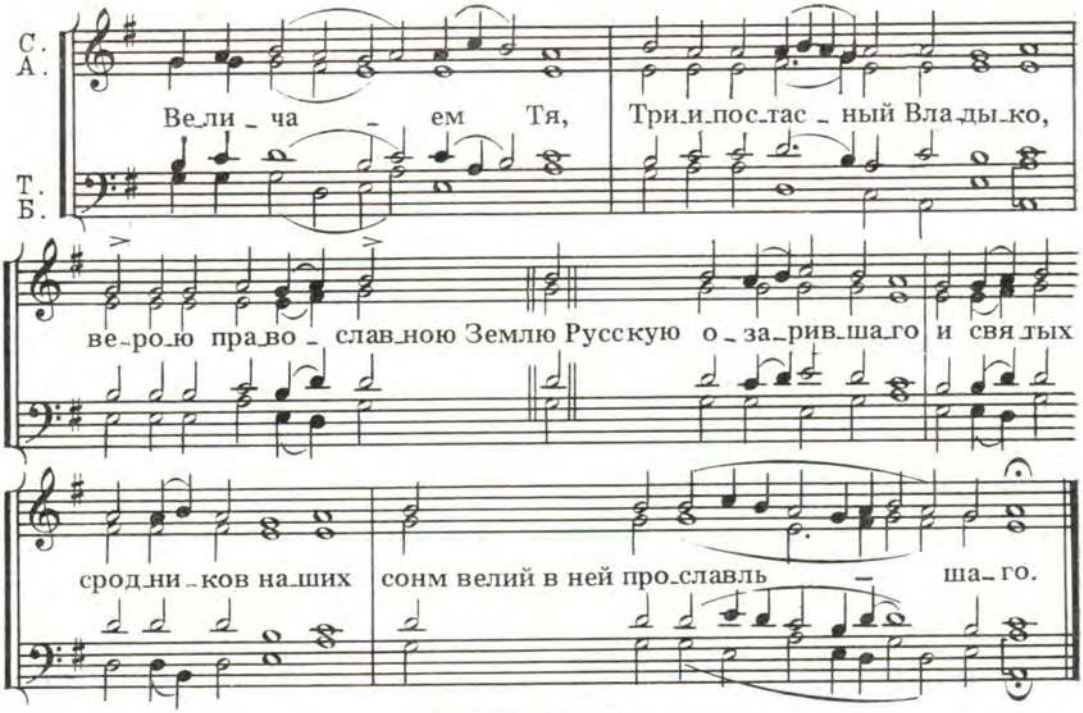
Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ († 1976), протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ

(Продолжение следует)

Величания из службы Крещения Руси
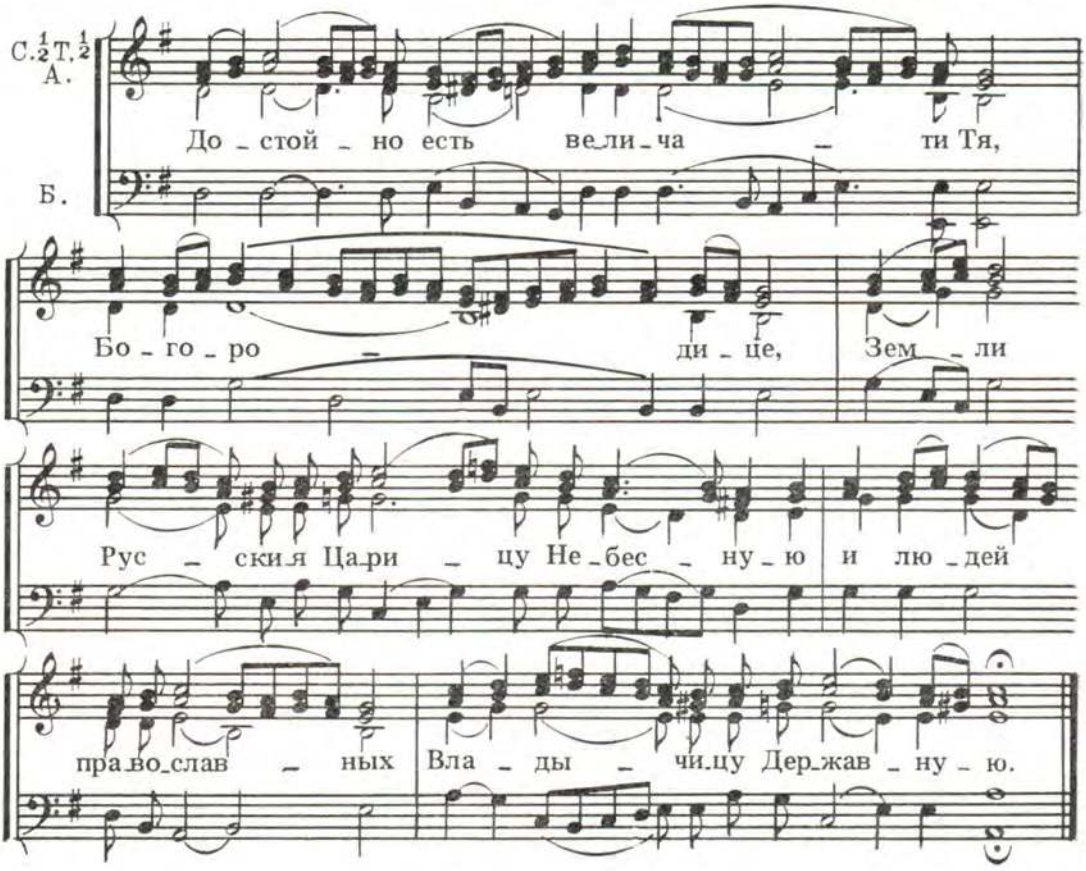
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЕ

Знаменного распева[1]
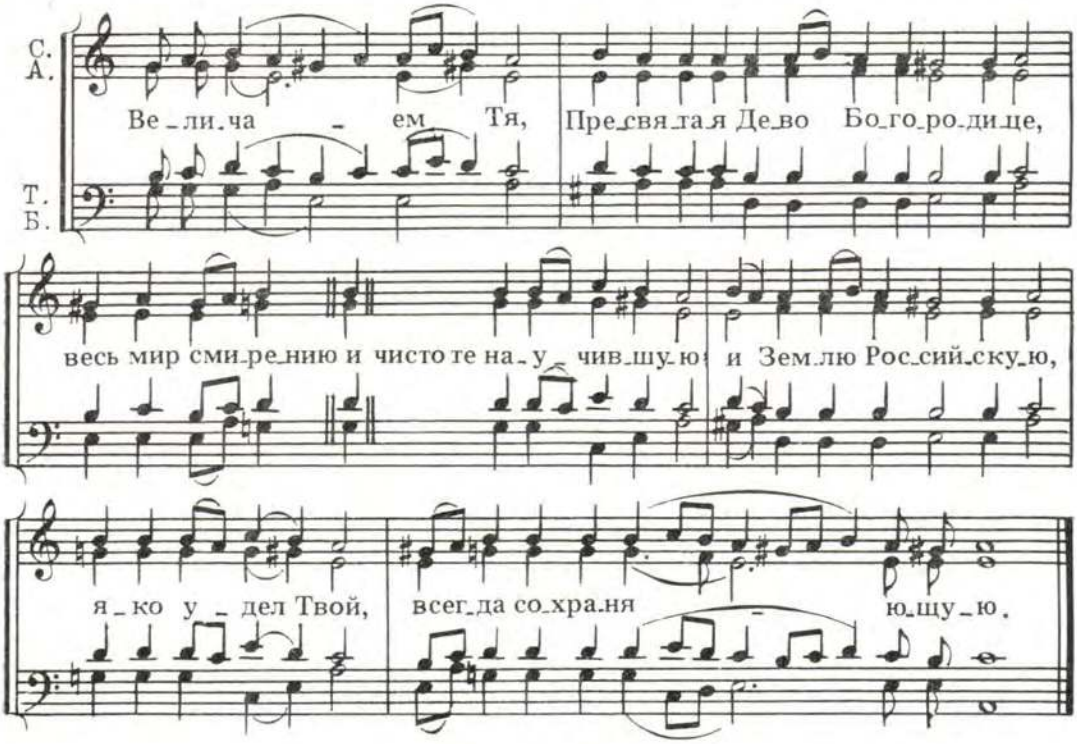

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Напева Киево-Печерской Лавры[1]
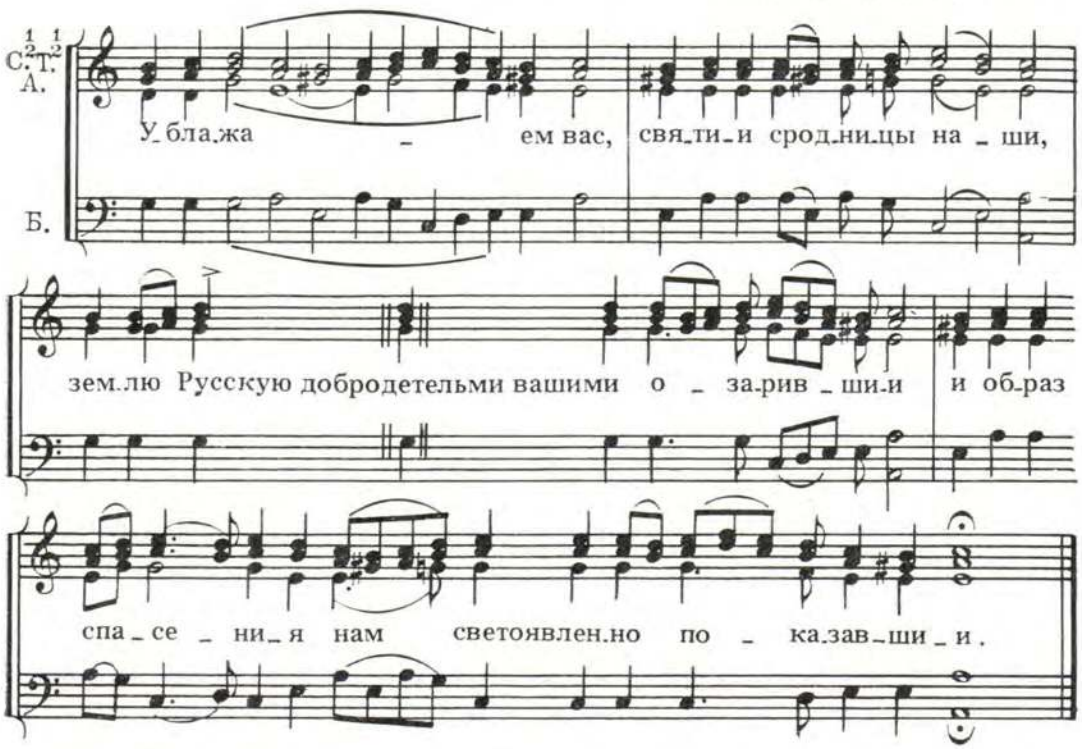

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Знаменного распева (по А. Касторскому) [2]

РУССКИМ СВЯТЫМ

Напева Киево-Печерской Лавры [1]

[1] В изложении Н. Носова
[2] В изложении архимандрита Матфея Троице-Сергиева Лавра.

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Федор **ЛЕНКЕВИЧ** († 1810)

ГИМН БОГУ

Воспой, воспой, душа бессмертна,
И неба и земли Творца!
Пусть мысль живая, быстролетна,
С конца вселенной до конца,
В священном, кротком изумленьи
Несется через все творенье
Сквозь велелепие миров,
И, благость зря неизреченну,
Воздаст ей жертву сокрушенну —
Благодаренье и любовь.
Созданья лествица чудесна,
Творец! утверждена Тобой;
Ее же верх есть твердь небесна,
Твоей простертая рукой.
И солнца огнь неугасимый,
И прах, по воздуху носимый,
И однолетний древа лист,
И кедр — ливанской сын вершины,
И трость — смиренна дщерь долины, —
Все, еже бысть, Тобою бысть.
Но чье из земнородных око
К Тебе возможет досягнуть?
Когда бы некий ум высокий
Измерить мог вселенной путь
И множил бы его тем тьмами
Иль неисчетными звездами,
То и в сравнении таком
Степень была бы меньше зрима
От атома до серафима,
Чем меж твореньем и Творцом.
Он там... Он здесь... Он всюду сущий;
Весь мир исполнь хвалы Его;
Прошедши веки и грядущи —
Одно мгновенье для Него...
Состав земли и мира тленен, —
Один Он вечен, неизменен;
Незрим, — но всё и всюду зрит,
Незрим, — но каждое мгновенье
И небеса, и всё творенье,
И сердце нам о Нем гласит...
Творец премудрый и всесильный,
Держащий цепь существ в руках!
Вселенная есть храм Твой дивный;
Светила, зримы в небесах,
Суть огнь Тебе вечно горящий,
А гимн, хвалу Твою гремящий,
Есть всех согласие миров.
От человеков же хваленье —
Твоих законов исполненье,
К Тебе и к ближнему любовь.
(1807)

Николай **ЯЗЫКОВ** (1803—1846)

ПОДРАЖАНИЕ ПСАЛМУ ПЕРВОМУ

Блажен, кто мудрости высокой
Послушен сердцем и умом,
Кто при лампаде одинокой
И при сиянии дневном
Читает книгу ту святую,
Где силен Божеский закон:
Он не пойдет в беседу злую,
На путь греха не ступит он...
Блажен!.. как древо у потока
Прозрачных, чистых, светлых вод
Стоит, — и тень его широка
Прохладу страннику дает,
И зеленеет величаво
Оно, — красуяся плодом,
И своевременно и здраво
Растет и зреет плод на нем...

Владимир **БЕНЕДИКТОВ** (1807—1873)

ПЕРЕХОД

Видали ль вы преображенный лик
Жильца земли в священный миг
кончины —
В сей пополам распределенный миг,
Где жизнь глядит на обе половины?
Уж край небес душе полуоткрыт;
Ее глаза туда уж устремились,
А отражать ее бессмертный вид
Черты лица еще не разучились;
И неземной в них отразился б день
Во всех лучах великого сиянья;
Но те лучи еще сжимает тень
Последнего, предсмертного страданья.
Но вот — конец! Спокоен стал больной.
Спокоен врач. Сама прошла опасность —
Опасность жить. Редеет мрак земной,
И мертвый лик воспринимает ясность.
Так над землей, глядишь, ни ночь,
ни день;
Но холодом вдруг утро засвежело,
Прорезалась рассветная ступень —
И решено сомнительное дело.
Всмотритесь в лик отшедшего туда,
В известный час; он ясностью своею
Торжественно вам, кажется, тогда
Готов сказать: «Я понял! разумею!
Узнал!». Устам как будто нарушать
Не хочется святыню безглагольства,
А на челе оттиснута печать
Всезнания и вечного довольства.
Здесь, кажется, душа, разоблачась,
Извне глядит на это облаченье,
Чтоб в зеркале своем в последний раз
Последних дум проверить выраженье.
Но тленье ждет добычи — и летит
Бессмертная, и, бросив тело наше,
Она земным стихиям говорит:
«Голодные! возьмите: это ваше!».

БИБЛИОГРАФИЯ

Митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ
ИЗБЕРЕМ ЖИЗНЬ!
М.: Изд. АПН, 1987

Издательство агентства печати «Новости» выпустило сборник статей «Изберем жизнь!» (на рус., англ., нем. и исп. языках) митрополита Минского и Белорусского Филарета, постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Митрополит Филарет является видным иерархом, богословом, автором ряда исследований по проблемам христианского экуменизма и миротворчества, в частности следующих работ: «Богословская основа миротворческой деятельности Церкви» (Богословские труды. М., 1971. Сб. 7) и «Межрелигиозная миротворческая деятельность Русской Православной Церкви» (ЖМП, 1985, № 3).

Настоящий сборник состоит из трех разделов: 1. «Сохраним священный дар» (с. 5—20); 2. «Церковный набат» (с. 21—41); 3. «Тысячелетнее служение» (с. 42—71).

В статье «Сохраним священный дар» (с. 5—11) митрополит Филарет излагает современное богословие мира, принятое христианскими Церквами на основе нравственных принципов Священного Писания Ветхого и Нового Завета: **Не убий** (Исх. 20, 13) и **Возлюби ближнего твоего, как самого себя** (Мф. 22, 39). «Наш религиозный долг — отдать все силы, чтобы сохранить священный дар жизни, спасти нашу планету — древнюю, но постоянно преображаемую гением и трудом человеческим», — подчеркивает автор (с. 7). «Рассматривая жизнь как величайший дар Божий, Церковь Христова призвана быть тем удерживающим началом (2 Фес. 2, 7), которое может остановить самоубийственный дух ядерного разрушения, преградить путь ядерному апокалипсису. **Слово примирения** (2 Кор. 5, 19) и обличение врагов мира (Авв. 2, 12) — таково общественное призвание Церкви и прежде, и ныне» (с. 8).

Возникновение и обострение глобальных проблем в XX веке, важнейшей из которых остается проблема сохранения мира и разоружения, указывает далее митрополит Филарет, побуждают Русскую Православную Церковь к активному миротворческому деланию. По инициативе Русской Церкви в благородное и священное дело миротворчества включились последователи всех Церквей и религий в Советском Союзе (с. 9—10). Они добиваются преодоления недоверия и подозрительности в отношениях между народами и государствами, развенчания и упразднения «образа врага», с которым пытаются отождествить СССР и другие социалистические страны противники мирного сосуществования. Сегодня дилемма «мир или война» равнозначна для человечества дилемме «жизнь или смерть». Мы избираем жизнь, но этого мало, — нужно действовать, ибо **вера без дел мертва** (Иак. 2, 20).

В статье «О войне и мире в ядерный век» (с. 11—17) митрополит Филарет знакомит читателя с одноименным посланием Священного Синода Русской Православной Церкви, принятым 7 февраля 1986 года (ЖМП, № 6, с. 2—20). Послание стало важнейшим программным документом, руководством к действию для многих миллионов православных верующих как в нашей стране, так и за ее рубежами. В нем со всей определенностью указано, что христианское миротворчество не должно сводиться лишь к борьбе с угрозой войны, творить мир — значит творить справедливый мир, утверждать братство между народами, содействовать их культурному взаимообогащению. В этой связи, отмечает митрополит Филарет, «открывается широкое поле деятельности для экуменического сотрудничества между христианами, для межрелигиозного миротворчества и для сотрудничества с теми нерелигиозными общественными группами и силами, которые стремятся к установлению справедливого и прочного мира на Земле» (с. 14). Советское правительство последовательно и настойчиво стремится к запрещению и ликвидации ядерного оружия, оно выдвинуло глубоко обоснованную и всеобъемлющую программу его поэтапного полного уничтожения к 2000 году. Подобная позиция глубоко созвучна христианскому отношению к проблеме войны и мира. Знаменательно, что в 1977 году в Москве на Всемирной конференции «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами» от лица Русской Православной Церкви был высказан призыв ко всем христианам мира начать подготовку к великому и священному юбилею — 2000-летию пришествия в мир Господа Иисуса Христа и объявить оставшееся до этого время годами мира (с. 17).

В статье «Призыв к совести человечества» (с. 17—20) митрополит Филарет касается вклада Русской Православной Церкви в усиление безопасности и мирное сотрудничество всех народов, в особенности народов Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Он подчеркивает, что «нет ни одного жгучего вопроса современности, мимо которого проходила бы наша Церковь» (с. 19). Особое внимание митрополит Филарет обращает на принципиальную несовместимость христианства с любым проявлением национальной вражды и расовой дискриминации, а также всякой ненависти и презрения к иноплеменникам и иноверцам.

В разделе «Церковный набат» митрополит

Филарет рассказывает об основных вехах на поприще миротворческого сотрудничества Русской Православной Церкви с Церквами и религиозными объединениями на территории нашей страны и во всем мире, начиная с мая 1952 года, когда в Загорске состоялась первая конференция всех Церквей и религиозных объединений в СССР, посвященная вопросам защиты мира. На одном из подобных форумов, в сентябре 1975 года, Святейший Патриарх Пимен выступил с инициативой проведения всемирной миротворческой конференции религиозных деятелей. Такие конференции состоялись в июне 1977 и в мае 1982 года в Москве. Митрополит Филарет отмечает непреходящее значение главного итога конференций — вывода о том, что ядерная война может и должна быть предотвращена, а религиозные деятели призваны сделать для этого все возможное (с. 26—27).

Далее автор рассматривает заседания «круглых столов» по вопросам экономических и моральных последствий замораживания ядерных вооружений (март 1983), милитаризации космоса (апрель 1984), возможных природных катаклизмов в результате ядерной войны (февраль 1985), а также по вопросам связи голода и бедности в мире с гонкой вооружений (май 1986) (с. 28—32). Заседания, организованные Рабочим президиумом Всемирной конференции 1982 года, были проведены в Москве с участием не только религиозных деятелей и богословов, но и ученых-экспертов. Участники заседаний пришли к единодушному выводу, что создание и производство новых смертоносных видов оружия поглощают у человечества колоссальные ресурсы, препятствуя нормальному экономическому развитию и ведя к обеднению всех наций.

В статье «Межхристианские связи» (с. 32—36) рассмотрен вклад Русской Православной Церкви в осуществление миротворческих программ Всемирного Совета Церквей, Христианской Мирной Конференции, Конференции Европейских Церквей и других международных экуменических и миротворческих организаций.

Статья «Мост через океан» (с. 36—38) посвящена широким связям Церквей СССР и США, прежде всего Русской Православной Церкви и Национального Совета Церквей Христа в США, их совместным усилиям на благо взаимопонимания и мирного развития наших народов.

О сотрудничестве Русской Православной Церкви в своем миротворческом служении со всеми сторонниками мира, в том числе и с неверующими, рассказывает статья «Вместе со всеми людьми доброй воли» (с. 38—41). Ярким и волнующим свидетельством такого сотрудничества стал международный форум «За безъядерный мир, за выживание человечества», состоявшийся 14—16 февраля 1987 года в Москве.

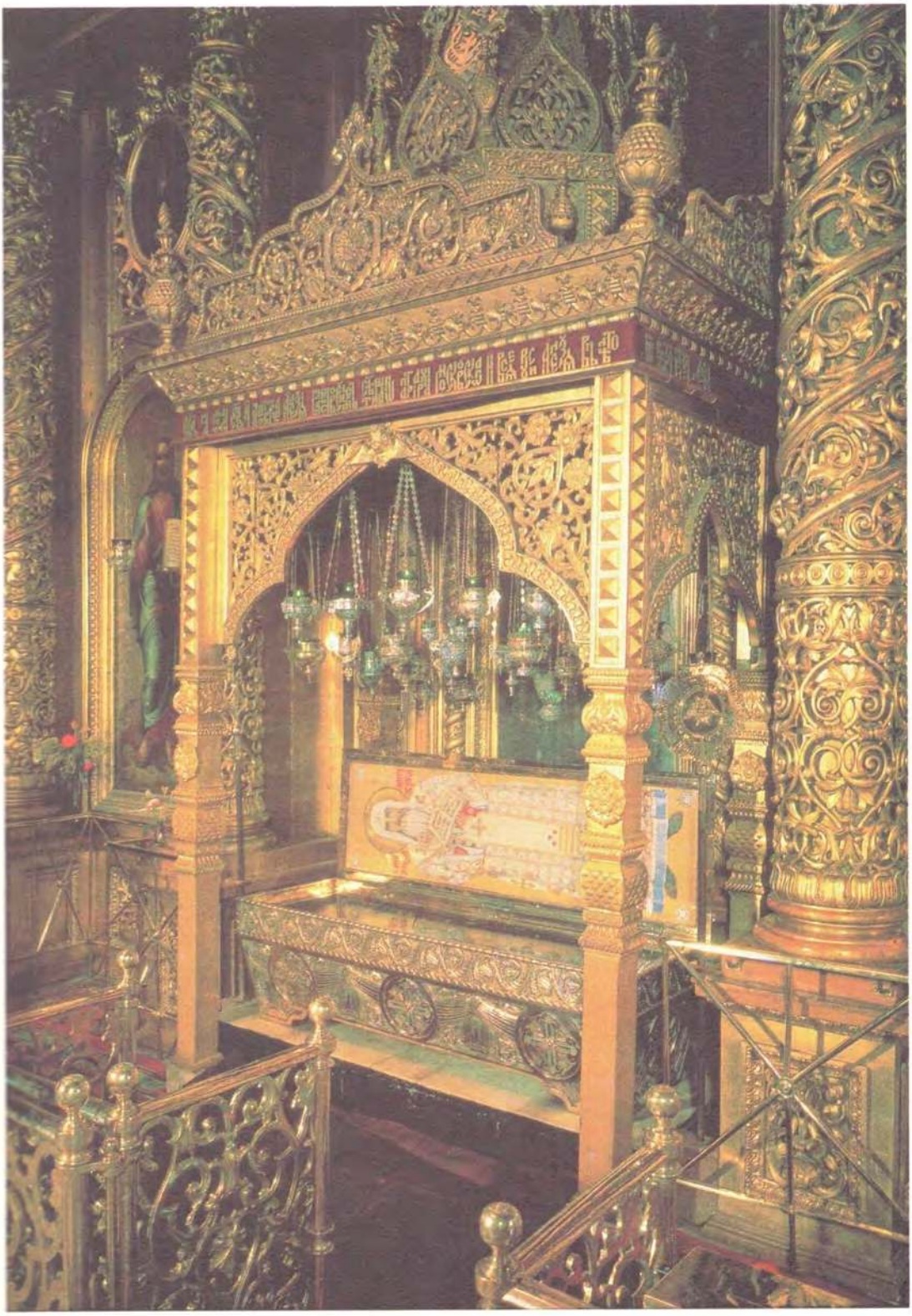
Заключительный раздел книги, «Тысячелетнее служение», представляет собой исторический очерк, посвященный неразрывному единству миротворческого и патриотического служения Русской Православной Церкви с самого начала ее канонического бытия (988) и до наших дней. Здесь же повествуется о современном устройстве Русской Православной Церкви (с. 61—64), ее монастырях (с. 64—67), взаимоотношениях с государством (с. 67—71). Приветствуя дальнейшее совершенствование социалистической демократии в нашей стране, митрополит Филарет подчеркивает в заключение: «Нашу пастырскую деятельность мы во многом посвящаем укреплению гражданской ответственности религиозных людей, добросовестному отношению к труду, неуклонному следованию высоким этическим нормам в семейной и общественной жизни, истинному патриотизму и миротворчеству» (с. 71).

Выход настоящего сборника является свидетельством большого личного вклада митрополита Филарета в миротворческую деятельность Русской Православной Церкви, в труды Общественной комиссии Советского комитета защиты мира по связям с религиозными кругами, выступающими за мир. Являясь председателем этой комиссии, образованной в декабре 1983 года, митрополит Филарет стремится к углублению миротворческого сотрудничества религиозных организаций Советского Союза с религиозной общественностью зарубежных стран.

В. НИКИТИН

Сдано в набор 07.12.87. Подписано в печать 21.01.88. Заказ 3413

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпрома»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

РАКА С МОЩАМИ СВЯТИТЕЛЯ МОСКОВСКОГО АЛЕКСИЯ
В БОГОЯВЛЕНСКОМ ПАТРИАРШЕМ СОБОРЕ В МОСКВЕ

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ