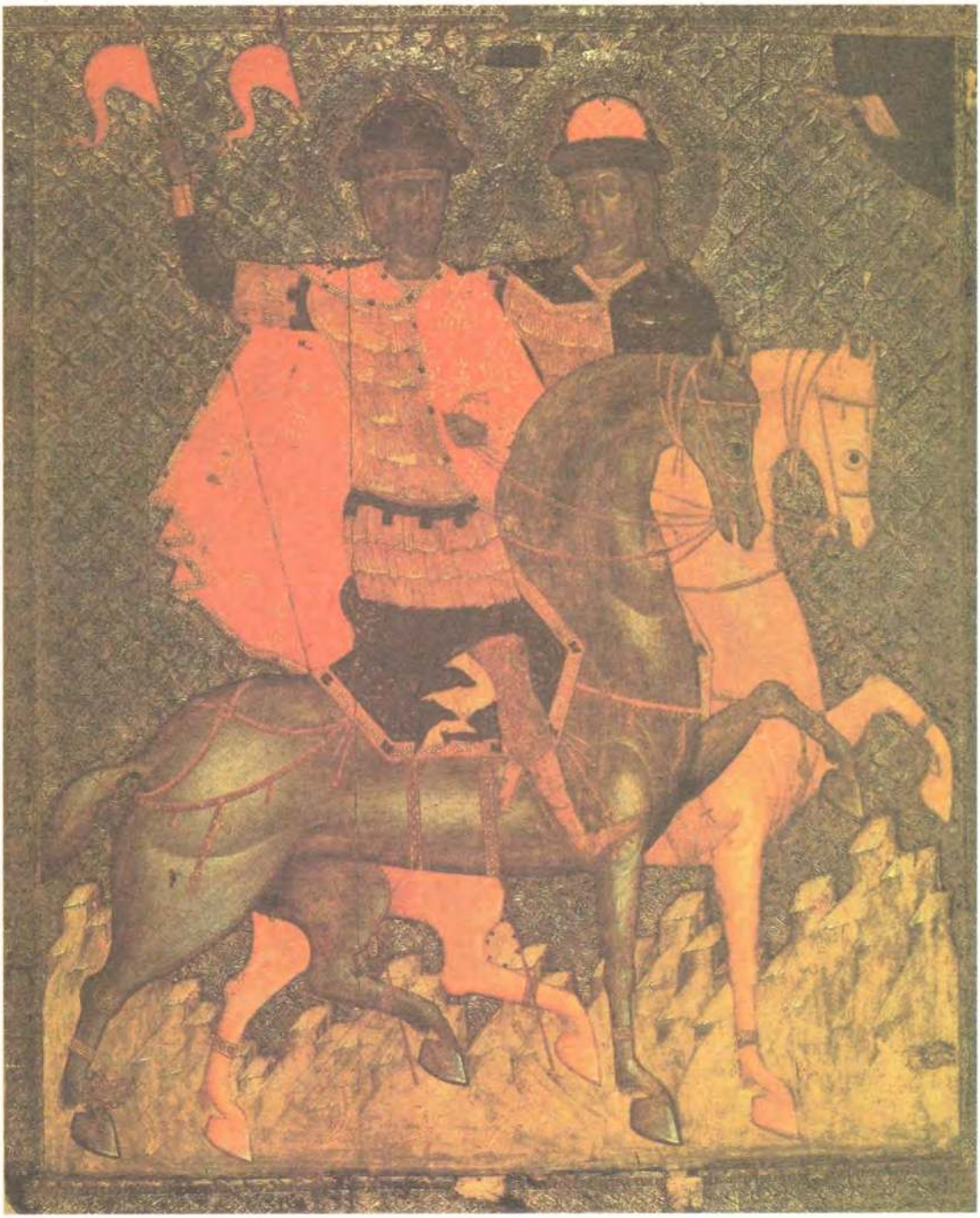
ISSN-0132-862X

4
1988

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ КНЯЗЬЯ БОРИС И ГЛЕБ
(В КРЕЩЕНИИ РОМАН И ДАВИД)

Икона XIV века, Новгород

Правдивая страстотерпца, и истинная Евангелия Христова послу́шателя, целомудренный Романе с незло́бивым Давидом, не сопротив ста́ста врагу сущу брату, убивающему телеса ваша, душам же коснутися не могущу. Да плачется убо злый властолюбец, вы же радующеся с лики ангельскими, предстояще Святей Троице, моли́теся богохранимей стране нашей богоугодней быти, и сыновом Российским спастися (тропарь, глас 2-й).

Возсия днесь преславная память ваша, благороднии страстотерпцы Христовы Романе и Давиде, созывающи нас к похвалению Христа Бога нашего. Тем притекающе к раце мощей ваших исцеления дар приемлем молитвами вашими, святии: вы бо божественнии вра́чеве есте́ (кондак, глас 3-й).

1988 • 5

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

Пасхальное приветствие Патриарха Пимена . . . 2
Патриаршие награды . . . 4
Посещение Новодевичьего монастыря высокими гостями из США . . . 4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена . . . 5
Слово Святейшего Патриарха Пимена в Неделю сыропустную . . . 6
Наречение и хиротония архимандрита Льва (Церпицкого) во епископа Ташкентского и Среднеазиатского . . . 7
Юбилей храма . . . 12
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир — управляющий делами Московской Патриархии . . . 13
А. Крекшин. Свенская икона Божией Матери . . . 14
А. К. Адамант веры . . . 16
Епископ Владимир. Петропавловскому храму в Карловых Варах — 90 лет . . . 18
Архиепископ Кирилл. 200-летие Богоявленского собора в Смоленске . . . 19
Протодиакон Николай Кречетов. Памяти епископа Вениамина . . . 24
Юбилей пастыря . . . 25

Из жизни Духовных школ

Святейший Патриарх Пимен — доктор богословия Ленинградской Духовной Академии
Слово Святейшего Патриарха Пимена при вручении ему диплома доктора богословия . . . 26
Из жизни епархий . . . 28
Совет МДА. Владимир Македонович Волков. (*Некролог*) . . . 32
Вечная память почившим . . . 33

ПРОПОВЕДЬ

Епископ Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней. (*Продолжение*) 35
Иннокентий, архиепископ Херсонский. Вознесение Господне — образ нашего духовного вознесения . . . 37
Священник Василий Максимишинец. О любви . . . 40
Поучения святых отцов земли Русской . . . 41

В ЗАЩИТУ МИРА

I международная конференция «Богословы и публицисты: призыв к миру»
Послание Патриарха Пимена . . . 43
Е. Сперанская. «Новый язык нового мышления» . . . 44
Иеромонах Серафим. Пребывание митрополита Белорусского Филарета в Польше 48
В. Седов. Религиозные и общественные деятели Москвы за обновление жизни 50

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

А. Кырлежев. С визитами мира и любви . . . 51
Польская Православная Церковь сегодня (интервью) . . . 53

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Пребывание в СССР генерального секретаря КЕЦ д-ра Жана Фишера 55
Слово Патриарха Пимена . . . 56
Хроника визита . . . 57
Г. Скобей. К завершению православно-старокатолического богословского диалога
Ответный визит в Норвегию . . . 60
Г. Гуличкина. Экуменическая молитва . . . 62

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Иоанн (Вендланд). Святые древнего Крыма. (*Продолжение*) . . . 64

Библейские исследования

Архимандрит Августин, диакон Александр Мумриков, А. Соловьев. Русская библейская археология. (*Окончание*) . . . 69

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Александр Ветелев. Нравственные основы духовного совершенствования. (*Продолжение*) . . . 72
Из службы праздника Крещения Руси . . . 74

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

И. Бунин, В. Кюхельбекер, прп. Ефрем Сирин, М. Розенгейм, А. Богданович 76

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Никитин. Тысяча лет веры в России. Милан, 1987 . . . 78

ПАСХАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА
Главам Церквей и религиозных объединений

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

Ваше Святейшество
возлюбленный о Господе Брат!

В светлой духовной радости Пасху хваляще вечную, сердечно приветствую Вас вечно живым.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Нет для нас, христиан, истины более радостной, чем преславное Воскресение Спасителя, ибо, воскреснув из мертвых, Иисус Христос уже не умирает (Рим. 6, 9), но жизнь жительствует!

Радость нашему празднику придает надежда на исполнение неложного обетования Христова *Мир вам* (Лк. 24, 36). И мы с чувством благодарения Господу взираем на первые добрые плоды напряженных усилий человечества в стремлении к безъядерному миру.

Да просветит Воскресший Господь ум наш светом разума Святого Евангелия, душу — любовию Креста Своего, сердце — чистотою словес Своих, дабы нам совершать свой жизненный путь, постоянно поучаясь в истинах Его спасительной веры и храня между собой братство и любовь.

Светло празднуя Святую Пасху, молим тридневно Воскресшего из Гроба Христа Жизнодавца даровать Вам крепость духовных сил, мир и благоденствие.

Приветствуя Вас пасхальным целованием, пребываю с любовью о Христе Воскресшем

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова
1988 года,
Москва

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

Блаженнейшему ПАРФЕНИЮ III, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки; Александрия

Блаженнейшему ИГНАТИЮ IV, Патриарху Великой Антиохии и всего Востока; Дамаск

Блаженнейшему ДИОДОРУ I, Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины; Иерусалим

Святейшему и Блаженнейшему ИЛИИ II, Католикосу-Патриарху всей Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому; Тбилиси

Святейшему ГЕРМАНУ, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому; Белград

Блаженнейшему ФЕОКТИСТУ, Патриарху всей Румынии, Наместнику Кесарии Каппадокийской, Митрополиту Унгро-Влахийскому, Архиепископу Бухарестскому; Бухарест

Святейшему МАКСИМУ, Патриарху Болгарскому; София

Блаженнейшему ХРИЗОСТОМУ, Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра, Никозия

Блаженнейшему СЕРАФИМУ, Архиепископу Афинскому и всей Эллады; Афины

Блаженнейшему ВАСИЛИЮ, Митрополиту Варшавскому и всей Польши; Варшава

Блаженнейшему ДОРОФЕЮ, Митрополиту Пражскому и всей Чехословакии; Прага

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

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН направил пасхальные приветствия:

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

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

Монсеньора ЮЛИАНА кардинала ВАЙВОДСА, титулярного епископа Великой Макрианы, апостолического администратора Риги и Лиепаи; Рига
Монсеньора ЛЮДАСА ПОВИЛОНИСА, титулярного архиепископа Аркавикского, апостолического администратора Каунаса и Вилкавишкиса; Каунас
Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии д-ра ЭРИКА МЕСТЕРСА; Рига
Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии д-ра КУНО ПАЮЛА; Таллин
Председателя Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов Василия Ефимовича ЛОГВИНЕНКО; Москва

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН послал пасхальные приветствия:

Высокопреосвященному АЛИМПИЮ, старообрядческому Архиепископу Московскому и всея Руси; Москва
Высокопреосвященному ГЕННАДИЮ, Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси, древлеправославных христиан-старообрядцев; Новозыбков
Председателю Высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР Ивану Исаевичу ЕГОРОВУ; Вильнюс
Председателю Московской Преображенской старообрядческой общины Михаилу Ивановичу ЧУВАНОВУ; Москва
Председателю Московской общины христиан-старообрядцев Поморского согласия Федору Семеновичу КУКУШКИНУ; Москва
Духовному наставнику Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины Иоанну МИРОЛЮБОВУ; Рига

Патриаршие награды

Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА от 2 февраля 1988 года

архиепископ Рязанский и Касимовский **Симон** в связи с 60-летием со дня рождения удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского I степени;

митрополит Рижский и Латвийский **Леонид** в связи с 75-летием со дня рождения удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Посещение Новодевичьего монастыря высокими гостями из США

22 октября 1987 года Новодевичий монастырь посетили супруга государственного секретаря США г-жа Э. Шульц и супруга помощника президента США по национальной безопасности (в настоящее время министр обороны США) г-жа М. Карлуччи в сопровождении ответственных сотрудников протокольного отдела МИД СССР. В Успенском храме высоких гостей приветствовал епископ Можайский Григорий, викарий Московской епархии. Он рассказал о подготовке к 1000-летию Крещения Руси, и в частности о ведущихся в плане этой подготовки больших реставрационных работах в Новодевичьем монастыре. Г-же Э. Шульц и г-же М. Карлуччи были вручены книги, изданные к юбилею, — альбомы о Троице-Сергиевой Лавре и пластинки с записями церковных песнопений.

Епископ Григорий, г-жа Э. Шульц (третья справа), **г-жа М. Карлуччи** (четвертая слева) **и сопровождающие их лица в Успенском храме Новодевичьего монастыря**

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ФЕВРАЛЬ

7 февраля (25 января), Неделя о блудном сыне. Накануне Святейший Патриарх Пимен в сослужении архиепископа Зарайского Иова совершил в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение.

14 (1) февраля, Неделя мясопустная, о Страшном суде. Накануне Его Святейшество в патриаршем соборе совершил всенощное бдение в сослужении митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима.

15 (2) февраля, в праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе Божественную литургию в сослужении митрополита Мирликийского Хризостома (Константинопольский Патриархат), митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, митрополитов Пергского Евангела, Еленупольского Афанасия, Филадельфийского Варфоломея, Пергамского Иоанна (Константинопольский Патриархат), архиепископа Зарайского Иова и епископа Каширского Феофана. Накануне Святейший Патриарх Пимен в том же соборе совершил всенощное бдение в сослужении Высокопреосвященного Иова.

21 (8) февраля, Неделя сыропустная, воспоминание Адамова изгнания, Прощеное воскресенье. Всенощное бдение накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе в сослужении архиепископа Иова; вечером, по окончании вечерни, Святейший Патриарх Пимен совершил в том же соборе чин прощения, предварив его словом.

22 (9), 23 (10), 24 (11) и 25 (12) февраля, в понедельник, вторник, среду и четверг первой седмицы Великого поста, на великом повечерии Святейший Патриарх Пимен читал в Богоявленском патриаршем соборе Великий канон преподобного Андрея Критского.

Святейший Патриарх Пимен совершает всенощное бдение в канун праздника Сретения Господня, 14 февраля 1988 года, в Богоявленском патриаршем соборе

28 (15) февраля, Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия. На этот день было перенесено празднование святителю Алексию, Московскому и всея России чудотворцу, и Иверской иконе Божией Матери. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в патриаршем соборе всенощное бдение в сослужении митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, архиепископа Зарайского Иова и епископа Можайского Григория.

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

за вечерним богослужением в Неделю сыропустную в Богоявленском патриаршем соборе в Москве 21 февраля 1988 года

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогие отцы, братья и сестры!

Юбилей нашей Церкви побуждает нас и в этот день Прощеного воскресенья обратить свой взор к спасительным примерам нашей церковной истории.

Святые равноапостольные великая княгиня Ольга и ее внук великий князь Владимир всю жизнь посвятили распространению веры христианской на Руси; с непоколебимой твердостью они сами исповедовали и других научали исповедовать словом и делом имя и учение Христово, обращая к свету истины блуждавших во тьме язычества. За пламенное усердие к вере и благочестию в благодарность за апостольские подвиги Святая Церковь называет их равноапостольными. Иметь горячую любовь к вере и благочестию должны все мы, как чада Святой Церкви. Этого требует от нас слово Божие, которое говорит: *В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите* (Рим. 12, 11). К этому побуждает нас утешительное обетование Божие: *Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни* (Откр. 2, 10). К этому призывает нас пример великого сонма русских подвижников веры и благочестия.

Вера и благочестие не могут быть пассивны. Они как бы куются в борьбе с грехом и его соблазнами. *Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его* (Мф. 11, 12). Сколько же зоркости, бдительности, самоотвержения нужно с нашей стороны для того, чтобы постоянно стремиться идти путем Господним, путем духовного совершенства и не пасть в бездну греха. *Молись Всевышнему,* — научает нас сын Сирахов, — *чтоб Он управил путь твой в истине* (Сир. 37, 19).

Огонь горит до тех пор, пока ему дают пищу; перестаньте возгревать огонь, и он потухнет. То же самое бывает и с сердцем человеческим. Пока христианин усиленно борется со страстями, с искушениями и соблазнами, пока молитвой и богоугодными трудами возгревает в нем любовь к Богу, оно пламенеет, а как только подвергается духовной лености, рассеянности и невнимательности к себе, оно охладевает. Господь да сохранит всех вас, возлюбленные, от пагубной холодности, от гибельного равнодушия к вере и благочестию!

Только что мы с вами испросили благословения у Господа Вседержителя совершить святой и спасительный подвиг покаяния и очищения великой Четыредесятницы. Призывая пробудиться от сна, отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие света (Рим. 13, 11—12), Святая Церковь напоминает нам, что прежде чем принести дар покаяния к алтарю Господню нужно очистить свою совесть примирением с ближним (Мф. 5, 23—24).

Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, — говорит апостол Павел, — *в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы* (Кол. 3, 12—13).

Чада мои! Если я кого-либо огорчил словом или делом — смиренно прошу прощения, а тех, кто причинил мне огорчение и беспокойство, — от души прощаю и благословляю, да вступим на поприще Великого поста в духе взаимопрощения и молитвенной сосредоточенности.

Отец Небесный да сподобит нас встретить спасительную Пасху Христову *во всяком благочестии и чистоте* (1 Тим. 2, 2).

Наречение и хиротония архимандрита ЛЬВА (Церпицкого) во епископа Ташкентского и Среднеазиатского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 10 сентября 1987 года архимандриту Льву, клирику Ленинградской епархии, определено быть епископом Ташкентским и Среднеазиатским.

31 октября 1987 года, в субботу 21-й седмицы по Пятидесятнице, по окончании всенощного бдения в Иоанно-Богословском храме Ленинградских Духовных школ наречение архимандрита Льва во епископа Ташкентского и Среднеазиатского совершили митрополиты Ленинградский и Новгородский Алексий, Новосибирский и Барнаульский Гедеон, архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл, епископы Брюссельский и Бельгийский Симон и Тихвинский Прокл.

При наречении во епископа архимандрит Лев сказал:

Ваши Высокопреосвященства! Боголюбивые архипастыри и пастыри! С чувством внутреннего смятения предстою я пред Господом и вами в этот знаменательный для меня день. По воле Божией, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и решению Священного Синода определено мне быть

епископом Русской Православной Церкви.

Возможно ли до конца осмыслить высоту апостольского служения? Могу ли я, человек, отягощенный грехами, понести крест служения многим людям, стремящимся ко спасению? Ибо, если и помышляю о епископском первенстве, то не иначе как о первенстве в служении ближним, которыми мыслю всех нуждающихся в церковном благодатном окормлении.

Как продолжатель апостольского служения, епископ является выразителем воли Христовой. Через него, живого свидетеля неизреченных Таин Божиих, подаются верным благодатные дары Святого Духа. В епископе, по учению святых отцов, осуществляется видимым образом единство Поместной Церкви. *Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,— да уверует мир, что Ты послал Меня* (Ин. 17, 20—21). Этими словами Господь наш Иисус Христос выражает волю Отца Небесного о единстве Церкви. И святой Игнатий Богоносец в Послании к Поликарпу Смирнскому говорит: «Старайся о единении, лучше которого нет ничего».

Как предстоятель Поместной Церкви, епископ является также блюстителем веры и нравственности. Это налагает на него обязательство чистой и непорочной жизни, ибо, по слову апостола Павла, *надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую* (1 Тим. 3, 7). И, дабы быть во всем добрым примером пасомым своим, провозглашая Христа миру, необходимо ему постоянно преуспевать *в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости* (1 Тим. 6, 11). Но, подражая во всем Христу, епископ Церкви должен быть готов и на крестный путь богоуподобления в самопожертвовании. Ибо в основании Церкви лежит Крестная Жертва Вочеловечившегося Бога.

Понимая все это, я с трепетом исповедую пред Богом грехи свои, ибо, как сказано в покаянном каноне святого Андрея Критского, *дара приятна не принесох когда, ни деяния Божественна, ни жертвы чистыя, ни жития непорочного.* Но как бы ни смущалась душа моя высотой епископского служения, с покорностью я преклоняю главу свою пред волей Божественной и наипаче повторяю в сердце своем: Господи! *Вот я, пошли меня* (Ис. 6, 8). Потому что с детства зажег во мне Господь желание служить Церкви Христовой. В доме отца моего, приснопамятного протоиерея Льва, ревностного служителя алтаря Божия, получил я первые уроки благочестия. В Псково-Печерском монастыре, куда впервые приехал по благословению своей матери, соприкоснулся с монашеской жизнью и получал духовные наставления от валаамского старца схиигумена Луки. И, наконец, Промыслом Божиим я был приведен в Ленинградские Духовные школы, где приснопамятный митрополит Никодим взял меня под свое отеческое попечение. Его твердой рукой я был пострижен в иноческий чин, рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Господь судил мне быть при нем при исполнении им своего последнего церковного послушания. Образ его подвижнического служения Церкви Христовой никогда не померкнет в моем сердце.

В моем призвании к епископскому служению я вижу не только избрание (потому что призвание — это всегда Божий зов к избранному) и посланничество, но еще и личный призыв, обращенный к глубинам моей совести. Со страхом Божиим жду я того момента, когда огонь Пятидесятницы опалит мое сердце, дабы оно было созвучно во всем истинам Православной Церкви. Сама Церковь есть призванная и *избра́нная* (2 Ин. 1, 1, 13) — и это для меня значит, что каждый ее член должен слышать Божий зов и отвечать на него в меру своих дарований.

Решением Святейшего Патриарха и Священного Синода мне определено быть епископом в Средней Азии. Это налагает на меня особую ответственность быть выразителем воли Христовой и нести свет Его любви и мира не только членам Церкви, но и множеству исповедующих иную веру в Единого Бога.

Еще хотел бы отметить, что с Троицким собором Александро-Невской Лавры, где состоится завтра моя хиротония во епископа, связаны самые значительные события моей жизни. Здесь состоялась моя хиротония во

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий вручает архиерейский жезл новохиротонисанному епископу Льву

иеродиакона, здесь же мне суждено было получить благодать священства. Для меня это имеет промыслительное значение, потому что именно здесь, в этом величественном соборе во имя Святой Троицы, сугубо чествуется память великого ходатая за народ русский, святого благоверного князя Александра Невского. И я отдаю себе отчет в том, что Божиим произволением мне надлежит стать епископом в преддверии 1000-летнего юбилея Крещения земли Русской.

Поэтому сегодня я с покорностью и смирением преклоняю свою главу пред Всесильным Богом, всей Церковью Христовой и пред вами, святители Божии, отцы и братья мои.

Крепко надеясь на милосердие Божие, я прошу ваших святых молитв, дабы Господь, *видя немощь души моей,* ниспослал мне силу с Небес и соделал меня крепким служителем Церкви Своей.

* * *

1 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Троицком соборе Александро-Невской Лавры Преосвященными архиереями, участвовавшими в наречении, а также митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием была совершена хиротония архимандрита Льва во епископа Ташкентского и Среднеазиатского.

По окончании литургии, вручая новохиротонисанному епископу Льву архиерейский жезл, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий сказал:

Преосвященный епископ Лев, возлюбленный о Господе собрат наш и сослужитель!

В святом храме Живоначальной Троицы Александро-Невской Лавры за Божественной литургией Небесный Архиерей и Совершитель нашей веры (Евр. 12, 2) и спасения Господь Иисус Христос через служение епископов Церкви Своей поставил и тебя на высшую степень священства. Мы, совершители твоей хиротонии, с братской любовью приветствуем тебя и поздравляем с принятием благодати архиерейства.

Дух Святой, живущий в Церкви

Христовой и исполняющий ее Своими благодатными дарами (1 Кор. 12, 4—11), дабы она ни в чем не имела недостатка и проявляла себя в окружающем мире во всей полноте и силе, указал через решение Священноначалия нашей Церкви быть тебе епископом богоспасаемого града Ташкента.

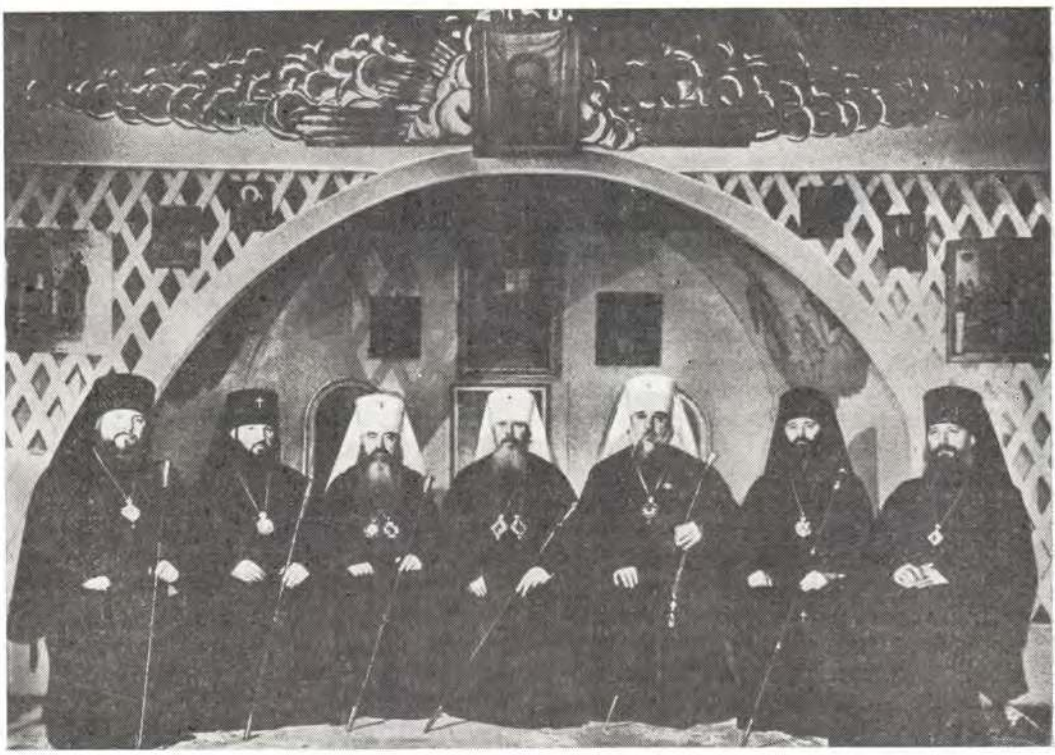
С трепетом отвечая на зов сей, ты покорился Божию о тебе соизволению, и вот над тобой уже совершен чин архиерейского рукоположения. Отныне Ходящий посреди семи золотых светильников (Откр. 1, 13), изображающих Вселенскую Церковь, и Держащий в деснице Своей семь звезд, тайна которых относится к епископскому служению (Откр. 1, 16, 20), взял и тебя в Свою длань с тем, чтобы поручить тебе некую часть Своего словесного достояния.

Паси овцы Моя (Ин. 21, 16),— завещал Спаситель апостолу Петру, и эти слова обращены к каждому епископу Церкви Божией. Ты, возлюбленный собрат наш, призван быть добрым пастырем для своей паствы, пастырем, который *душу свою полагает за овец* (Ин. 10, 11) и с готовностью отвечает на вопрошение Господа, обращенное и к нему: *Любишь ли ты Меня?* словами: *Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя* (Ин. 21, 15).

Как Добрый Пастырь, положивший жизнь Свою за ближних (Ин. 10, 11), Господь вручает тебе для хранения и спасения святое Свое достояние, и тебе надлежит *надзирать за ним не принужденно, но охотно и богоугодно... из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду* (1 Пет. 5, 2—3).

В этих немногих словах апостольского наставления начертан идеал служения епископа Церкви Христовой, и при всей краткости своей он содержит в себе черты Небесного Первообраза — Первосвященника Господа Иисуса Христа.

Ты призываешься надзирать за вверенными тебе душами, ибо, подобно ветхозаветному пророку, являешься стражем их: *Когда Я скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив*

Участвовавшие в хиротонии иерархи после Божественной литургии.
Крайний справа — **новохиротонисанный епископ Лев**

был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих,— говорит пророк Иезекииль (Иез. 3, 18).

Надзирай за народом Божиим *не принужденно, но охотно и богоугодно,* не давай места нерадивости и теплохладности духа, который с момента грехопадения человека коснит на дела благие, более услаждается покоем и не сжигается ревностью о Теле Христовом, которое есть Церковь Его (Пс. 68, 10; Ин. 2, 17—21). Чаще приводи себе на память притчу о заблудшей овце (Мф. 18, 12—14; Лк. 15, 3—7), на взыскание которой сходил на землю Сын Человеческий и, восприняв ее на рамена Свои, представил Отцу Небесному как драгоценный дар.

Особенно внимай тому, чтобы пасти вверенную тебе паству богоугодно, поскольку часто мы при решении тех или иных вопросов руководствуемся человеческим суждением, а оно далеко не всегда совпадает с волей Божией. Не принимай решений поспешных, возлагай постоянно надежду на помощь Божию, черпай ее в молитве к Богу, укрепляйся молитвенным предстательством Пречистой Богоматери, святых угодников Божиих, которые споспешествуют нам своими молитвами.

Далее первоверховный апостол, слова которого из Соборного послания являются предметом нашего размышления о епископском служении, предупреждает об опасности, с какой связано епископское служение: облеченный полнотой учительной и канонической власти, окруженный соответствующим его высокому сану почетом и уважением, епископ не должен использовать преимущества своего иерархического положения с тем, чтобы *господствовать над наследием Божиим.* Помни слова Христовы по поводу спора между учениками, кто из них должен почитаться бо́льшим: *Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий — как служащий* (Лк. 22, 26). Это и будет самым красноречивым примером смирения для пасомых и одновременно величием их пастыря.

В том, что совершилось сегодня над тобой, нельзя не видеть промыслительной десницы Божией. Господь незримо вел тебя, возлюбленный собрат наш, к принятию благодати архиерейства, споспешествуя тебе в твоем жизненном пути. Шестнадцать лет тому назад ты дал обеты монашества и рукоположен во священные степени диакона и пресвитера приснопамятным митрополитом Никодимом. Пастырское служение твое проходило в основном в пределах Ленинградской митрополии. Последние четыре года ты нес настоятельские труды в Преображенском соборе города Выборга. Под твоим вдохновенным руководством осуществлена полная реставрация этого храма и подготовка к празднованию его 200-летия. Неоднократно бывая в Выборге, я видел твои заботы, которые вдохновляли верующих этого города на труды по обновлению храма Божия. Завершив это святое дело, ты призываешься к новому, ответственному, высокому и многотрудному служению в Церкви Божией.

Тебе определением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода вручается обширная Ташкентская и Среднеазиатская епархия. Предшествующее благоуспешное пастырское твое служение, верим, будет залогом успешного архипастырского служения и на Ташкентской кафедре.

Преосвященный собрат наш, ты облечен благодатью архиерейства в дни, когда Русская Православная Церковь стоит на пороге своего славного тысячелетия. Ее многовековая история неотделима от истории нашего Отечества и народа. Дары, кои обильно ниспослал на Святую Церковь ее Божественный Глава, она направляет к умножению любви Христовой, водворению благословенного мира на Земле, духовному совершенствованию своих чад. Она провозглашает евангельские идеалы братства, любви, мира и единомыслия как непреходящие ценности человеческой жизни. Пусть в твоем служении Святой Церкви, Отечеству и народу эти идеалы найдут живое отражение.

Твое архипастырское служение начинается в знаменательное для нашего народа время, время фундаментальных перемен в нашем обществе, отмечающем семидесятилетний юбилей. Сегодня, когда всем нам, всему народу необходимо силы, творческую активность, нравственный потенциал употребить для достижения качественно нового состояния советского об-

щества, на нас, христианах, как и всегда, лежит высокая ответственность. Нашу приверженность идеалам правды, любви и добра мы должны свидетельствовать не только именем нашим, но и делами, своим служением этим идеалам. Служение Богу в служении ближним, всему человечеству, в заботе о грядущих поколениях, в делах любви и милосердия, в искоренении эгоизма, в воспитании нравственной чуткости и стойкости не только наш долг, но и внутренняя потребность. Велика и ответственна в этом подвиге роль архипастыря.

Трудно служение епископа и превышает меру сил человеческих, но Господь Иисус Христос, учредивший его, говорит тебе, как некогда Ангелу Смирнской Церкви: *Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть... Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни* (Откр. 2, 10). А теперь, по образу Пастыря верного, Который пасет овец Своих *на хорошей пажити* (Иез. 34, 14), прими жезл сей и благослови предстоящих людей Божиих, молитвенно участвовавших в твоей архиерейской хиротонии и ожидающих твоего первого благословения.

* * *

Епископ Лев (в миру Николай Львович Церпицкий) родился 13 апреля 1946 года в с. Залужье Столбцовского района Минской области в семье священника. По окончании средней школы с 1966 по 1969 год служил в рядах Советской Армии. В 1969 году поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию, а затем — в Академию, которую окончил в 1975 году со степенью кандидата богословия за работу «Постановление II Ватиканского Собора „Конституция о богослужении"».

28 марта 1971 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом пострижен в монашество с наречением имени Лев, 7 апреля рукоположен во иеродиакона, а 20 апреля — во иеромонаха. С 1972 по 1975 год являлся личным секретарем митрополита Никодима. По окончании Ленинградской Духовной Академии был направлен в Рим, где с 1975 по 1978 год проходил богословский курс в Папском Григорианском университете.

8 августа 1978 года возведен в сан архимандрита и в том же году в составе делегации Русской Православной Церкви присутствовал на погребении Папы Римского Павла VI и интронизации Папы Иоанна Павла I. Указом митрополита Ленинградского и Новгородского Антония 14 октября 1978 года назначен настоятелем Крестовоздвиженского собора в г. Петрозаводске и благочинным храмов Олонецкой епархии, где проходил пастырское служение до октября 1980 года, одновременно читая курс лекций по сравнительному богословию в Ленинградской Духовной Семинарии.

В октябре 1980 года постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода назначен настоятелем Воскресенского храма в Рабате (Марокко). С 1981 по ноябрь 1982 года являлся президентом Экуменического Совета Церквей Марокко. В 1982—1983 годах нес послушание в Москве, в Отделе внешних церковных сношений.

С 13 октября 1983 года по 31 октября 1987 года был настоятелем Спасо-Преображенского собора в Выборге. Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Юбилей храма

На окраине Москвы, в Бирюлеве, среди серых бетонных громад многоэтажных зданий стоит деревянный Никольский храм, построенный на месте сгоревшего в 1956 году. После пожара причту и прихожанам пришлось немало потрудиться, чтобы в кратчайший срок на фундаменте прежнего был возведен новый храм. Иконостас собрал художник-реставратор Вячеслав Андреевич Рыбаков из частей, которые удалось найти в недействующих храмах. Много труда вложил и вкладывает в благоустроение Никольского храма настоятель протоиерей Василий Моисеев, без малого сорок лет совершающий пастырское служение на этом приходе.

Недавно в храме были проведены большие внутренние реставрационные работы, промыта часть икон. Приведена в исправность отопительная система, обновляется фасад храма. В перспективе — сооружение церковного дома, крестильной, расширение и переоборудование просфорни и пристройка к храму двух приделов...

22 декабря 1987 года, в праздник в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», клир и прихожане отметили 30-летие со дня освящения Никольского храма. Праздничное богослужение совершил архиепископ Зарайский Иов в сослужении клириков московских храмов. Ектении возглашал архидиакон Стефан Гавшев. После Божественной литургии Высокопреосвященный Иов, обращаясь к молящимся, сказал: «Человеку необходим храм, ибо здесь на него нисходит особая благодать. Да дарует вам Всемилостивый Господь, по молитвам Пречистой Богородицы и Святителя Николая, черпать в этом храме необходимые для христианской жизни силы».

Митрополит Ростовский и Новочеркасский ВЛАДИМИР — управляющий делами Московской Патриархии

Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 30 декабря 1987 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, назначен управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода.

Митрополит Владимир (в миру Виктор Маркианович Сабодан) родился 23 ноября 1935 года в с. Марковцы Летичевского района, ныне Хмельницкой области УССР, в семье крестьянина. В 1954 году по окончании средней школы поступил в Одесскую Духовную Семинарию. Высшее богословское образование получил в Ленинградской Духовной Академии, которую окончил в 1962 году со степенью кандидата богословия за курсовое сочинение по догматическому богословию «Христос Спаситель — Начальник мира». В том же году был направлен на преподавательскую работу в Одесскую Духовную Семинарию. 14 июня 1962 года рукоположен во диакона, 15 июня — во священника, 26 августа принял монашеский постриг.

В Семинарии иеромонах Владимир был преподавателем и старшим помощником инспектора, одновременно занимая должность секретаря Одесского епархиального управления. В 1965 году по окончании аспирантуры при Московской Духовной Академии назначен ректором Одесской Духовной Семинарии с возведением в сан архимандрита. В 1966 году — заместитель начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода от 23 июня 1966 года архимандриту Владимиру определено быть епископом Звенигородским, викарием Московской епархии, представителем Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве и настоятелем женевского прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

9 июля 1966 года в Троице-Сергиевой Лавре архимандрит Владимир был хиротонисан во епископа Звенигородского. Хиротонию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен, ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

В 1968 году Преосвященный Владимир получил назначение на Переяслав-Хмельницкую кафедру, стал викарным епископом митрополита Киевского и Галицкого, Патриаршего Экзарха Украины. В 1969 году был определен на Черниговскую и Нежинскую кафедру с одновременным назначением временно управляющим Сумской епархией. С декабря 1970 года по апрель 1973 года — ответственный редактор журнала «Православний вісник».

Определением Священного Синода от 18 апреля 1973 года Преосвященный Владимир был назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, ректором Московских Духовных Академии и Семинарии.

9 сентября 1973 года возведен в сан архиепископа.

18 апреля 1978 года архиепископу Владимиру было присвоено звание профессора Московской Духовной Академии.

5 июня 1979 года архиепископ Владимир защитил в Московской Духовной Академии диссертацию «Экклезиология в русском богословии в связи с экуменическим движением». Постановлением Совета Академии, утвержденным Святейшим Патриархом Пименом, ему присвоена ученая степень магистра богословия.

Определением Священного Синода от 16 июля 1982 года архиепископ Дмитровский Владимир был назначен на Ростовскую и Новочеркасскую кафедру с возведением в сан митрополита и освобождением от должности ректора Московских Духовных Академии и Семинарии.

28 марта 1984 года назначен Патриаршим Экзархом Западной Европы.

Митрополит Владимир принимает активное участие в экуменической и миротворческой деятельности Русской Православной Церкви. Он является членом Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства.

Митрополит Владимир награжден Священноначалием Русской Православной Церкви орденами святого равноапостольного князя Владимира I степени и Преподобного Сергия Радонежского I степени, а также орденами многих Поместных Православных Церквей.

Указом Святейшего Патриарха Пимена от 15 апреля 1986 года во внимание к церковным заслугам удостоен права ношения второй панагии.

Свенская икона Божией Матери

К 700-летию со времени прославления

Шел 1288 год — первый год шестого десятилетия, в которое вступила разоренная Батыевым нашествием Русская земля. Некогда цветущие города Северо-Восточной и Южной Руси лежали в развалинах, иные же и вовсе исчезли, подобно Старой Рязани, первой принявшей на себя удар диких орд. Неисчислимы были и людские потери: ордынцы «та вся исекоша, овы убивающе, овы же ведуще босы и без покровен в страны свое» — свидетельствует сообщение в летописи под 1237 годом. Оставшиеся же в живых разбежались по лесам, попрятались по пустынным местам — кто знает, когда нового набега ждать? — «и бе видети страх и трепет, яко на христьяньске роде страх, и колебанье, и беда упространися».

Не избежал печальной судьбы и Чернигов: с 1246 года, отмеченного мученической кончиной в Орде святого благоверного князя Михаила Всеволодовича Черниговского, мы не находим почти никаких летописных сведений о княжестве. Правда, конец XIII века отмечен его кратковременным возвышением, что было связано с деятельностью сына Михаила Всеволодовича, князя Романа. После гибели отца он перебирается в свой северный удел, достаточно удаленный от юго-восточных земель, граничивших с кочевьями степняков, в Брянск, или Дебрянск, город, получивший название от лесных оврагов — дебрей, среди которых и был построен. В княжение Романа Михайловича Брянский удел становится довольно обширным княжеством, к которому причисляется Чернигов и, возможно, Новгород-Северский. Князь Роман даже сделал попытку расширить свои владения и присоединить к ним Смоленск, но осада города, предпринятая в 1286 году, окончилась неудачей.

Однако славу брянской земле и ее князю принесли не только политические и военные успехи, но и чудесное явление Божией Матери. Подробности этого события, происшедшего в 1288 году, сохранило для нас «Сказание о зачатии (основании. — *А. К.*) Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и великих чудотворцев преподобных отец наших Антония и Феодосия Печерских Свенского монастыря во граде Брянске, пять поприщ от града на низ Десны реки», опубликованное в конце XVIII века[1] и датируемое советским исследователем А. И. Некрасовым XVI—XVII веками[2].

В «Сказании» повествуется о том, что князь Роман в конце своей жизни ослеп. Услышав о чудесах, которые Божия Матерь являет через свою Печерскую икону, почитавшуюся в Киево-Печерском монастыре, и веруя в Ее благодатную помощь, князь посылает в Киев гонца с просьбой «отпустить» ему святыню. Архимандрит и братия обители, посовещавшись, согласились, и чудотворный образ в сопровождении священника и княжеских людей отправили в Брянск по реке Десне. В пяти верстах от города путников застала ночь, и они сделали остановку. Утром, проснувшись, они хотели помолиться перед иконой, но в ладье иконы не оказалось. После поисков образ был наконец обретен на берегу, за Десной, «против Свены реки». Обо всем случившемся известили князя. К этому месту из города был совершен крестный ход, в котором приняли участие сам князь, духовенство и жители Брянска. Роман Михайлович горячо молился перед иконой о даровании ему зрения и дал обет основать здесь монастырь. Постепенно князь стал прозревать, и вся окрестность открылась его взору.

Перед иконой совершили благодарственный молебен и тотчас заложили деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, который и явился первой постройкой нового монастыря. Новооснованная обитель была сразу богато одарена князем Романом Михайловичем, в ней было собрано до семидесяти человек братии и поставлен игумен.

Пустынная, относительно удаленная от Брянска местность, в которой был расположен Свенский монастырь, скромность и благоговейное житие его насельников приближали обитель к простоте древнейших иноческих киновий.

В 1567 году первый деревянный храм был разобран и на его месте возведен каменный собор. Тогда же, в 60—80-х годах XVI столетия, чудотворный образ по повелению Ивана Грозного перенесли в Москву, где его украсили золотыми венцами с драгоценными камнями и жемчугами, а затем торжественно возвратили в Свенскую обитель[3]. Тогда же, вероятно, на основании древнего устного монастырского предания было написано и уже упоминавшееся нами «Сказание».

Древнейший список «Сказания» не сообщает имени иконописца, написавшего Свенскую икону. Более поздняя монастырская традиция и большинство авторов второй половины XIX — начала XX века приписывали создание чудотворного образа преподобному Алипию Киево-Печерскому, в результате чего Свенскую икону стали идентифицировать с Печерской «наместной». В 1927 году известный русский литургист И. А. Карабинов поставил под сомнение подлинность монастырского предания, предположив, что в Брянск была направлена более поздняя, по сравнению с эпохой преподобного Алипия, копия Печерской иконы[4].

Изображение Пресвятой Богородицы на Свенской иконе принадлежит к одному из многочисленных типов Богоматери с Младенцем на троне, широко распространенному еще в глубокой древности. Н. П. Кондаков связывает этот тип с мозаикой второй четверти VI века в церкви Панагии Канакарии в Литранкоми на Кипре[5]. Наибольшее развитие этот тип получает в послеиконоборческую эпоху, когда он часто встречается в апсидах церквей, на иконах, миниатюрах, произведениях декоративно-прикладного искусства. Кипрский тип мог приобретать иную смысловую интерпретацию, дополнительные оттенки в содержании — и в таком случае появлялся новый вариант, отличный от классической иконографии. Спе-

цифической чертой варианта иконографии, представленного в Свенской иконе, является жест Богомладенца, благословляющего обеими руками. Эта деталь придает фигуре Эммануила особую торжественность и напоминает о вечном архиерействе Иисуса Христа «по чину Мелхиседекову».

Всякое новое изображение Богоматери с Младенцем на троне получало и новое наименование: в Греции — Платитера, на Руси эта икона стала называться Печерской [6]. Эпитет Платитера, сопровождавший ранее изображение Влахернской Богоматери, переходит теперь и на тронный тип, помещавшийся в апсидах, так что сам тип называется Платитера. Иконографический тип Платитера является иллюстрацией слов Задостойника из литургии святого Василия Великого, написанного преподобным Иоанном Дамаскином: e platutēra tōn ouranōn, что передается в церковнославянской традиции как «пространнее небес», а в 6-м икосе акафиста Благовещению Пресвятой Богородицы platytēra nefēles, то есть «ширший облака». К этому эпитету добавляется другой — e episkepsis, взятый в измененной форме из того же стиха акафиста skēpe toū kōsmou (покрове миру) [7].

Богоматерь, покровительствующая миру и людям, — вот образ, ассоциировавшийся в православном мире с Ее чудесным явлением во Влахернском храме Константинополя, где Она предстала с распростертым покровом над молившимися в храме людьми. И хотя более чтимой во Влахернах была Богоматерь Оранта, сама идея покрова миру, как об этом пишет Н. П. Кондаков в уже упоминавшейся работе, перешла на другие иконы Богоматери, известные в этом столичном храме, в том числе и на образ Богоматери с Младенцем на троне.

«Наместная» икона Киево-Печерской Лавры, по преданию, имеет отношение к Влахернскому храму. В Киево-Печерском Патерике сообщается, что эта икона была чудесно вручена Богородицею греческим влахернским мастерам, направлявшимся в Киев для строительства Великой церкви Успения: «Та наместнаа, рече, да будет». Можно предположить, что отсюда и пошло название «наместная». Трудно сказать, что́ это была за икона, ибо смысл термина «наместная» не совсем ясен [8].

Мы не можем категорически утверждать, что Свенская икона была копией знаменитой «наместной». Но очевидно одно: Свенская икона, а вслед за ней и все поздние списки с нее восходят к какому-то древнему, чтимому в Киево-Печерском монастыре протооригиналу, который был связан с традицией Влахернского храма. Возможно, что было мозаичное изображение Богоматери в апсиде Великой церкви — о нем и повествуется в Киево-Печерском Патерике.

Связь Печерской иконы со Влахернами косвенно подтверждает и такой факт: Крестовый храм Московских Митрополитов был освящен в честь Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахернах, а на митрополичьей печати была изображена Печерская икона.

Можно отметить принципиальное сходство Печерской иконы и миниатюры Кодекса Гертруды — Трирской Псалтири. Совершенно очевидно, что перед глазами миниатюриста XI века и иконописца XIII столетия был один оригинал, оригинал чтимый и прославленный, а потому с таким благоговением повторяемый.

Правда, есть между ними и различия: если положение рук Младенца в миниатюре соответствует классическому Кипрскому типу — Эммануил благословляет правой рукой, — то на иконе Он торжественно благословляет обеими руками. Эта же особенность характерна для иконографии Ярославской Оранты. Жест этот, имеющий глубокий смысл, связует Богоматерь и Младенца с предстоящими Печерскими преподобными. Он выражает ту же идею покровительства Девы Марии, родившей Слово, и внутренне связан с догматом Боговоплощения. Не случайно в том же константинопольском Влахернском храме термин e episkepsis («покров») обозначал и место поклонения Святому Духу, а под самим наименованием «покров» подразумевалось «попечение» Святого Духа.

На Свенской иконе по сторонам от Богоматери и Младенца изображены преподобные Антоний и Феодосий. Печерские святые, несмотря на использование традиционных канонов византийской иконографии, воспринимаются в своей однажды найденной индивидуальности — яркой, по-своему уникальной и едва ли повторимой. Лица кажутся списанными с натуры и, по всей видимости, восходят к тем древним изображениям основателей монастыря, о которых сообщает Киево-Печерский Патерик. В руках у преподобных — свитки, надписи на которых в значительной степени утрачены, но можно предположить, что их содержание призвано подчеркнуть смысл подвижнической деятельности святых, выявить ее учительный характер. Эти надписи были обращены к монастырской братии и напоминали о высоких нравственных идеалах, осуществленных знаменитыми русскими подвижниками.

Композиция Свенской иконы предельно выражает идею молитвенного предстояния. Этот вариант иконографии Богоматери с предстоящими был особенно распространен в монастырской среде и связан с почитанием местных святых — Небесных покровителей или основателей данной обители. В качестве примера можно привести многочисленные иконы Богоматери Неопалимой Купины с ветхозаветными и новозаветными святыми из монастыря святой Екатерины на Синайской горе. Но если почитаемая на Синае икона Богоматери «Неопалимая Купина» символизировала связь ветхозаветных теофаний и новозаветного Боговоплощения, то на русской иконе изображение Девы Марии, сопоставленное с фигурами основателей русского монашества, могло интерпретироваться в смысле прославления Великой церкви в Лавре, что подчеркивается и текстом Патерика [9].

Кроме того, изображение Богоматери с предстоящими Антонием и Феодосием духовно связано с Ее покровом во время чудесного явления во Влахернском храме в сопровождении Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.

Богословское содержание Свенской иконы, таким образом, раскрывается в заступничестве Богоматери, в высшем Покрове, простираемом над монастырем, в благословении, ниспосылаемом Младенцем предстоящим преподобным Антонию и Феодосию, а через них — всему русскому монашеству, всей Русской земле, всей Русской Православной Церкви.

[1] Древняя Российская Вифлиотика. Ч. XIX. М., 1791.

[2] Некрасов А. И. Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937.

[3] Историю монастыря и иконы описал архимандрит Иерофей в своей книге «Брянский Свенский Успенский монастырь Орловской епархии». М., 1866.

[4] Карабинов И. «Наместная» икона древнего Киево-Печерского монастыря. — В кн.: Известия ГАИМК. Л., 1927, с. 102—113.

[5] Этот вопрос он осветил в своей работе «Иконография Богоматери», два тома которой вышли в Петербурге — Петрограде в 1914—1915 годах.

[6] Проблема происхождения иконографических типов недостаточно изучена в богословской науке, тем более, что на возникновение той или иной иконографии указывают немногочисленные литературные источники. Исследователи чаще всего ошибочно принимают за иконографические типы титулы или эпитеты, сопровождающие изображения Богоматери, — Елеуса, Эпискепсис, Панахранта, Перивлепта, Платитера и др. В других случаях иконографию путают с топонимическим названием, связанным с почитанием Богоматери в данной местности, — Влахернитиссой, Одигитрией. Кроме того, многие типы воспринимали от других второе название, и тогда происходила контаминация эпитетов Богородицы.

[7] Подробно об этом см.: Tryanic C. A. Fourteen Early Byzantine Cantica. — Jn: Wiener byzantinistische Studien. Bd. V. Wien, 1968.

[8] Впоследствии «наместной» стали называть храмовую икону, висевшую над царскими вратами главного собора монастыря, то есть икону Успения Пресвятой Богородицы.

[9] Сказание о Влахернском чуде вошло в ту часть Патерика, которая была составлена святителем Симеоном, епископом Владимирским и Суздальским, в первой половине 20-х годов XIII века.

А. КРЕКШИН

Адамант веры

К 75-летию со дня прославления священномученика ЕРМОГЕНА

75 лет назад, 12 (25) мая 1913 года, в Москве состоялось торжественное прославление святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея России. Церковь причислила к лику святых великого страстотерпца и печальника за землю Русскую.

...17 февраля 1612 года. В занятом иноземцами Московском Кремле, в мрачном, сыром подземелье Чудова монастыря принял мученическую кончину выдающийся иерарх, столь много сделавший для сохранения Православия и национальной русской государственности. Уже при жизни святителя Ермогена прославляли как пастыря, полагавшего душу свою за овец, как «стоятеля против врагов крепкого и непобедимого, твердого адаманта, обличителя предателей и разорителей христианской веры». Страшен был для захватчиков его голос, который призывал все лучшее, что было в России, подниматься на борьбу за веру и Отечество. Своим нравственным влиянием Патриарх Ермоген сумел удержать государство от распада.

...Служение будущего Патриарха Церкви Христовой началось в Казани еще в царствование Иоанна Грозного. По отзывам современников, священник Ермолай (мирское имя святителя) уже тогда был «муж зело премудростью украшенный, в книжном учении изящный и в чистоте жития известный». В 1579 году он поднял с земли на месте недавнего пожара чудотворную Казанскую икону Божией Матери, показал ее собравшемуся народу и затем торжественно, с крестным ходом, перенес в соседний Никольский храм. Это событие принесло отцу Ермолаю, снискавшему уже ранее любовь и уважение жителей Казани, повсеместную известность.

Вскоре священник Ермолай принял иноческий постриг с наречением имени Ермоген и в 1582 году стал настоятелем Казанского Спасо-Преображенского монастыря, а еще через семь лет — митрополитом Казанским, архипастырем одной из важнейших епархий.

Между тем наступали тяжелые времена. Период начиная от смерти Иоанна Грозного и кончая воцарением первого самодержца из династии Романовых народ назвал Смутным временем. После Грозного московский престол занял его сын Феодор. Однако государственные дела решал царский шурин боярин Борис Годунов, вскоре и сам севший на царский трон, правда, ненадолго. На Руси появился самозванец — «царевич Димитрий», вошедший в историю под именем Лжедмитрия I. За границей сразу почувствовали возможность вмешаться в русские дела, и предводительствуемые самозванцем иноземные войска, состоявшие в основном из поляков, литовцев и немцев, одержав ряд быстрых побед, заняли столицу. Понимая, что Русь сильна Православием, захватчики решили с ним покончить. Исполняя свое обещание жениться на Марине Мнишек, дочери крупного польского магната, под покровительством которого он начал реально осуществлять задуманную авантюру, Лжедмитрий настаивал, чтобы в браке с ним, русским царем, она оставалась католичкой. Предвидя сопротивление, которое вызовет подобный шаг даже в среде бояр, способствовавших его воцарению, самозванец вызывает из Казани митрополита Ермогена, надеясь воспользоваться в своих целях тем огромным нравственным влиянием, которое имел на русское общество святитель. Но надежды эти оказались тщетными. Предвидя опасность, которую для Русской Церкви и государства несет политика Лжедмитрия, он выступил с ее решительным осуждением, не остановившись и перед всенародным обличени-

ем царя в скрытом иезуитстве. За это, как и следовало ожидать, митрополита постигла опала: он был выслан из Москвы и заточен в одном из дальних монастырей.

Но вокруг имени опального иерарха все ярче сиял ореол нравственной чистоты, апостольской твердости в вере и беззаветной любви к Родине. И чем быстрее развертывались на Руси политические события, чем сильнее ощущалось засилие врагов Православия и русского народа, тем чаще в самых различных слоях общества произносилось имя Казанского митрополита. Произносилось с надеждой, потому что он олицетворял все самое честное, чистое и здоровое, что было в те годы в России.

Наконец самозванца не стало. Казалось, тучи, сгустившиеся над Москвой, стали рассеиваться. В 1606 году на престол вступил Василий Шуйский. Вызванный в столицу святитель Ермоген собором русских иерархов был избран Патриархом Московским и всея Руси. К этому времени ему исполнилось семьдесят лет, но то великое дело, для которого он был призван свыше, еще только начиналось.

Правительство Шуйского не смогло стабилизировать положение в стране, охваченной пламенем крестьянской войны под предводительством Ивана Болотникова. Еще до разгрома восставших в Северской Украине объявился новый самозванец. Поддерживаемый хорошо вооруженными отрядами польско-литовской шляхты, Лжедмитрий II быстро устремился к Москве, но взять ее не смог и стал лагерем в подмосковном селе Тушино, по названию которого и получил прозвище «Тушинский вор». С большим трудом, призвав на помощь шведов, московское правительство освободило от тушинцев бóльшую часть страны. В это время польские магнаты решили непосредственно вмешаться в русские дела. В Россию вступила армия под командованием короля Сигизмунда. В 1610 году Василий Шуйский был свергнут с престола и власть в государстве перешла к правительству, состоявшему из семи бояр.

Заключив договор о приглашении на московский трон сына Сигизмунда королевича Владислава, они впустили врагов в столицу.

Ради восстановления порядка на истерзанной войнами Русской земле Патриарх согласился с кандидатурой Владислава, но при непременном условии — принять Православие. Это требование было признано сторонниками Владислава неприемлемым.

Позже на русский трон стал претендовать сам Сигизмунд. Бояре-изменники — и среди них Михаил Салтыков — пришли к Патриарху с требованием разрешить присягать — «целовать крест» польскому королю и «отписать об этом в грамотах». «Я таких грамот не благословляю писать и прокляну того, кто их писать станет, — ответил святитель. — А Прокофью Ляпунову напишу, что если королевич в православную христианскую веру не крестится и Литвы из Московского государства не выведет, то благословляю всех, кто королевичу крест целовал, идти на Москву и помереть за православную веру».

Салтыков обрушил на Патриарха страшную брань и даже замахнулся на него ножом. Святитель осенил боярина крестным знамением и сказал: «Крестное знамение да будет против твоего окаянного ножа! Будь ты проклят в сем веке и в будущем!» Салтыков испугался и просил потом прощения. Святитель простил его, но решил вступить в открытую борьбу с врагами России. Собрав москвичей в Успенском соборе, он прямо запретил присягать польскому королю, а вскоре стал посылать по городам свои знаменитые грамоты, в которых объяснял «королевскую измену», освобождал народ от присяги Владиславу и просил городских жителей, чтобы они, не мешкая, по зимнему пути, «собрався все в сбор со всеми городы, шли к Москве на литовских людей». Началось мощное народное движение, переросшее в освободительную войну под предводительством Кузьмы Минина и Димитрия Пожарского, очистившую Россию от иноземного ига.

Бояре-изменники схватили всех патриарших дьяков и подьячих, а также дворовых людей, лишив Первосвятителя связи с городами. До самой мученической кончины он оставался, «яко птица в заклепе», под надзором, а затем и в заточении.

...Прокопий Ляпунов приближался к Москве. В начале 1611 года Салтыков и польский воевода Гонсевский опять явились к святителю и заявили: «Ты писал, чтобы ратные люди шли к Москве. Теперь пиши, чтобы возвратились назад!»

Ермоген ответил: «Напишу, если ты, изменник, вместе с литовскими людьми выйдешь вон из Москвы. Если же вы останетесь, то всех благословляю умереть за православную веру. Вижу ее поругание, вижу разорение церквей, слышу в Кремле пение латинское и не могу терпеть!»

Гонсевский кричал на святителя: «Ты, Ермоген, — главный заводчик всего возмущения! Тебе это не пройдет даром!» и грозил Патриарху смертью. Но тот отвечал: «Боюсь Единого, Живущего на Небесах. Вы мне сулите злую смерть, а я надеюсь через нее получить венец и давно желаю пострадать за правду». После этого Патриарха заточили в келью Чудова монастыря и никого не велели к нему пускать.

Но у него оставались два верных человека. История с благодарностью сохранила нам их имена. Это были Ратман Пахомов и Родион Мосеев. Они ухитрялись пробираться к Патриарху «в тесноту», в подземелье Чудова монастыря, принимали от него грамоты и развозили их по городам.

Во второй половине 1611 года Смутное время достигло своего апогея. Была та пора, когда люди молились, чтобы Господь пощадил «остаток рода христианского...». Появлялись новые претенденты на московский престол. И тогда с новой силой зазвучал из монастырского подземелья голос святителя Ермогена.

Он писал нижегородцам: «Благословение архимандритам, и игуменам, и протопопам, и всему святому собору, и воеводам, и дьякам, и дворянам, и детям боярским, и всему миру: от Патриарха Ермогена Московского и всея Руси мир вам и прощение, и разрешение. Да писати бы вам из Нижнего в Казань к митрополиту Ефрему, чтобы митрополит писал в полки к боярам учительную грамоту, да и казацкому войску, чтобы они стояли крепко в вере, и боярам бы и атаманам говорили бесстрашно, чтобы они отнюдь на царство проклятого Маринкина сына не брали *. Я не благословляю. И на

* После гибели Лжедмитрия I его жена Марина Мнишек вышла замуж за другого самозванца — Лжедмитрия II («Тушинского вора»). Родившийся от этого брака ребенок также выдвигался в число претендентов на русский трон.

Вологду ко властям пишите ж, также бы писали в полки. Да и к Рязанскому (Владыке. — *А. К.*) пишите то ж, чтобы в полки также писал к боярам учительную грамоту, чтобы уняли грабежи, корчму и разврат, и имели бы чистоту душевную и братство, и промышляли бы, как реклись, души свои положити за Пречистыя дом, и за чудотворцев, и за веру, так бы и совершили. Да и во все города пишите, чтобы из городов писали в полки, что отнюдь Маринкин сын ненадобен: проклят от святого собора и от нас. Да те бы вам грамоты собрати с городов к себе в Нижний Новгород, да пересылати в полки к боярам и атаманам. А прислати же прежних, коих есте присылали к мне с советными челобитными: свияженина Родиона Моссеева да Ратмана Пахомова, а им бы в полках говорити бесстрашно, что проклятий отнюдь не надо бе. А хотя буде постраждете, и вас в том Бог простит и разрешит в сем веце и в будущем. А в городы для грамот посылати их же, а велети им говорить моим словам. А вам всем от нас благословение и разрешение в сем веце и в будущем, что стоите за веру неподвижно, а я должен за вас Бога молити...».

Эта последняя его грамота есть прямое завещание русским людям, вставшим на защиту Родины. 17 февраля 1612 года голос Патриарха умолк навсегда... Его дело продолжили другие: архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Дионисий и келарь Авраамий Палицын, а затем и Кузьма Минин. Жители городов объединялись в борьбе против иноземщины и иноверия.

...Останки святителя Ермогена ныне покоятся в Большом Успенском соборе Московского Кремля.

При царе Михаиле Феодоровиче, в первой половине XVII века, над местом погребения был поставлен особый шатер.

Имя Патриарха Ермогена останется вписанным навечно в историю России и Русской Православной Церкви.

А. К.

Петропавловскому храму в Карловых Варах — 90 лет

28 мая 1987 года исполнилось 90 лет со дня освящения храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах (с 1979 года — подворье Русской Православной Церкви). Празднование юбилея в связи с проведением в храме строительно-реставрационных работ было отложено на осень.

18 октября 1987 года Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей в сослужении епископа Подольского Владимира, настоятеля подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах, а также клириков Русской и Чехословацкой Православных Церквей совершил в Петропавловском храме Божественную литургию, а затем — чин освящения обновленного храма. По случаю состоявшейся церемонии епископ Владимир устроил прием, на котором присутствовали Митрополит Пражский Дорофей, клирики Чехословацкой Православной Церкви и прихожане. На приеме Митрополит Дорофей произнес речь о братских связях между Чехословацкой и Русской Православными Церквами. Епископ Владимир поблагодарил Его Блаженство за теплые слова в адрес нашей Церкви и ознакомил гостей с ходом подготовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

Предстоящий юбилей Русской Православной Церкви и события, связанные с 90-летием со времени освящения, стали главными темами богословского семинара, проходившего в храме-подворье в Карловых Варах с 20 по 22 октября. В нем приняли участие Главы и представители всех восемнадцати христианских Церквей Чехословакии.

Среди высоких гостей были директор Секретариата по церковным вопросам при правительстве ЧССР д-р Владимир Янку, директор Секретариата по церковным вопросам при министерстве культуры Чехии д-р Франтишек Елинек, директор Секретариата по церковным вопросам при министерстве культуры Словакии д-р Вицент Мачёвский, генеральный консул СССР в Карловых Варах Н. А. Смелов и другие официальные лица.

В начале семинара Блаженнейший Митрополит Дорофей совершил молебен. Продекан Православного богословского факультета в Прешове профессор протоиерей Павел Алеш в своем докладе подробно рассказал о развитии Православия со времен святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия на территории нынешней Чехословакии и о его давних тесных контактах с Русской Церковью. Другие выступавшие отметили экуменическую и миротворческую деятельность Русской Православной Церкви и высказались за необходимость единства всех Церквей в борьбе за сохранение мира на Земле.

Настоятель подворья в Карловых Варах епископ Подольский Владимир зачитал доклад о 90-летии Петропавловского храма.

По окончании семинара епископ Владимир устроил в честь его участников большой прием в новом зале подворья. На приеме присутствовали клирики, а также представители чехословацкого правительства и дипломаты.

Епископ Подольский
ВЛАДИМИР

200-летие Богоявленского собора в Смоленске

Смоленск — один из древнейших русских городов. Он известен с 863 года. Основанный кривичами — славянским племенем, населявшим верховья Днепра, Волги и Западной Двины, — на «пути из варяг в греки», Смоленск лежал в центре и других великих восточноевропейских водных магистралей: здесь сходились пути из полоцкой земли, Новгорода и Поволжья. И не случайно князь Владимир Мономах именно в Смоленске поставил образ Богородицы — Одигитрии. Готовясь к трудному преодолению водоразделов или благополучно миновав их, путник наиболее нуждается в молитве Божией Матери — Путеводительнице.

Князь Владимир Всеволодович, прозванный Мономахом, — опытный военачальник, видный государственный деятель и талантливый писатель XII века — был ревностным храмоздателем. Им воздвигнуты многие каменные храмы, в том числе «на обеих окраинах Руси, на западе и востоке, в Смоленске и Суздале, в один год были построены два Успенских собора» (1, с. 22). Смоленский Успенский собор — первая монументальная постройка города — был заложен 3 мая 1101 года. Он венчал высокий холм смоленского Детинца (кремля), круто обрывавшийся к Днепру. Главной святыней собора стала икона Богоматери — Одигитрии, получившая на Руси название Смоленской.

При внуке Мономаха святом князе Ростиславе Мстиславиче Смоленском в Смоленск впервые был поставлен епископ (одна из предположительных дат — 1137 год) и Успенский собор стал кафедральным. Смоленские архиереи поселились на Соборной горе, на территории кремля. С ростом города старый нагорный кремль утратил оборонительное и торговое значение, но остался духовным центром и резиденцией епископа. Смоленский архиерейский двор представлял собой комплекс жилых хозяйственных построек, располагавшихся вокруг Успенского собора. Во время осады Смоленска поляками в 1609—1611 годах он стал последним оплотом героических защитников города, большая часть которых погибла при взрыве Мономахова собора 3 июня 1611 года.

В период иноземной оккупации Смоленска, продолжавшейся до 1654 года, полуразрушенный Успенский собор использовался католиками для совершения богослужений. Сооружения Владычнего двора лежали в развалинах.

Переведенный в 1658 году в Смоленск из Суздаля архиепископ Филарет совершил освящение Успенского собора для возобновления в нем православного богослужения. А в 1667 году, после заключения с Польшей Андрусовского перемирия, по которому граница, разделяющая Россию и Польшу, прошла в 25 км к западу от Смоленска, на Соборной горе началось каменное строительство: рядом с собором сооружается колокольня.

Значение Смоленска — мощной порубежной крепости и духовного оплота Православия — в это время было особенно велико. Поэтому большую заботу о судьбе смоленского собора проявляла не только местная, но и верховная власть в лице царя Алексея Михайловича и наследовавшего ему Феодора Алексеевича. В 1673 году архиепископ Смоленский Варсонофий ходатайствовал о разрешении обновить своды и главы собора. Но присланный из Москвы каменных дел подмастерье Иван Калиник признал ремонт невозможным, и в 1674—1675 годах Мономахов собор был разобран (2). В качестве «образца» для нового собора царь Алексей Михайлович указал Троицкий собор Александровской слободы, куда был послан чертежник Оружейной палаты для снятия плана. В 1676 году началась заготовка материалов для строительства. По просьбе архиепископа (с 1681 года — митрополит) Смоленского Симеона царь Феодор командировал в Смоленск мастера Андрея Королькова, который и заложил основание собора 2 августа 1677 года.

Поскольку чертеж собора Александровской слободы так и не был выслан в Смоленск, зодчий был свободен строить собор по собственному проекту. «Соавтором» его можно с уверенностью назвать Владыку Симеона, без благословения которого мастер никак не рискнул бы строить собор почти вчетверо большей площади, чем предусматривалось царем. Однако в 1679 году, когда собор был выведен уже на высоту 13 сажен, до круглых окон верхнего яруса, произошла авария: алтарные стены отделились от основного строения. Из Москвы последовал указ прекратить постройку.

Внимание страны в конце XVII века было отвлечено с западной границы на южную: один за другим следовали Крымские и Азовские походы. Лишь с началом Северной войны 1700—1721 годов город Смоленск вновь оказался в центре исторических событий. В нем возобновились строительные работы. Ожила и Соборная гора, пребывавшая в запустении. (После освобождения города от поляков в 1654 году резиденцией Смоленских епископов стал Троицкий монастырь. При архиепископе Варсонофии в нем в 1672—1675 годах был воздвигнут каменный собор, который и стал в последующие годы кафедральным.) Митрополит Смоленский Сильвестр (Черницкий) сооружает вблизи стен Успенского собора каменный митрополичий дом с Крестовой церковью святого Иоанна Предтечи, освященной 24 июня 1703 года.

8 октября 1708 года Смоленск торжественно встречал Петра I после разгрома русскими войсками под Лесной большого шведского корпуса (победу под Лесной Петр I назвал «матерью Полтавской баталии»). В том же году митрополит Смоленский Сильвестр (Крайский) заложил на башне ворот, ведущих на архиерейский двор, деревянный собор в честь Богоявления. Известно, что на этих воротах и ранее существовала деревянная «соборная церковь»: она упоминается в числе смоленских построек, поврежденных ураганом 10 августа 1697 года, но о времени ее сооружения сведений нет (3, с. 187). По мысли митрополита, новый надвратный храм должен был стать кафедральным до окончания строительства Успенского собора. Этот собор — предшественник ныне существующего одноименного храма — был освящен 25 декабря 1712 года митрополи-

---

Доклад прочитан на Юбилейном акте Смоленской епархии, посвященном 175-летию победы в Отечественной войне 1812 года и 200-летию Богоявленского собора, 11 августа 1987 года.

Богоявленский собор в Смоленске

том Смоленским Дорофеем, в самый день его вступления в управление Смоленской епархией.

Воротная (западная) башня архиерейского двора, послужившая основанием собору, строилась по всем правилам оборонительного искусства: линия проезда в ней изогнута под прямым углом. Такие проездные башни типичны для русских крепостей XVI—XVII веков. Иногда их завершали храмы, как, например, в Псково-Печерском или Большом Тихвинском монастырях. Но устройство на крепостных воротах кафедрального собора известно только для Смоленска.

Деревянный Богоявленский собор, воздвигнутый митрополитом Сильвестром, был пятиглавым, крестообразным в плане, опоясанным двухъярусной галереей. Он возвышался над главной улицей Смоленска, пробитой у подножия Соборной горы по указу Петра I. Центральную часть храма венчала ярусная глава в форме характерной для архитектуры украинского барокко «бани». Боковые прирубы, расположенные по странам света, имели шатровые завершения. Своим живописным силуэтом Богоявленский собор несколько напоминал московский храм Василия Блаженного. Собор был богато украшен и внутри. О его былом убранстве можно судить по иконе святых Авраамия и Меркурия Смоленских, входившей в состав иконостаса (ныне икона хранится в Успенском соборе). Эта икона ценна еще и тем, что на ней запечатлен уголок Смоленска начала XVIII века: крепостная стена с Днепровскими воротами, а за ней — городские храмы, среди которых на первом плане — Богоявленский собор.

Митрополит Дорофей, освятивший деревянный Богоявленский собор и таким образом вернувший кафедру на Соборную гору, смог продвинуть и строительство Успенского собора. При нем были сооружены новые алтарные апсиды, длину которых пришлось значительно уменьшить по сравнению с апсидами, рухнувшими в 1679 году. Окончательной достройке собора, очевидно, помешал указ Петра I о запрещении в России каменного строительства вне Петербурга. Таким образом, Богоявленский собор оставался кафедральным не один десяток лет.

Достройка и отделка Успенского собора были завершены при епископе Смоленском Гедеоне по новому проекту, разработанному архитектором А. И. Шеделем. 13 августа 1740 года грандиозный собор был наконец освящен. Но уже в 1763 году богослужения в нем прекратились: от «плохого ... каменщиков дела» постройка оказалась «в немалой ветхости» (4, с. 39). Деревянному Богоявленскому собору вновь пришлось стать кафедральным.

В годы управления епархией епископом Парфением (1761—1795) в Смоленске были отстроены в камне все приходские храмы; множество каменных церквей появилось в городах и селах губернии. Особое внимание епископ Парфений уделял Соборной горе.

По прибытии на Смоленскую кафедру он подал рапорт Екатерине II о «великих и опасных трещинах» в своде Успенского собора. Добившись разрешения на ремонт и собрав необходимые средства, Владыка приступает к работам. При реконструкции вместо семи глав устраивается только пять, «но гораздо больше и великолепнее прежних», а кровля храма и главы покрываются «вместо тесу белым листовым железом» (3, с. 98). Одновременно перестраивается колокольня, с сохранением в нижнем ярусе стен постройки 1667 года, сооружаются ограда (так называемая «режа») вокруг всей Соборной горы и белокаменная лестница на гору. Наконец, строится новый архиерейский дом с домовой церковью Святых Апостолов. 13 сентября 1772 года епископ Парфений со-

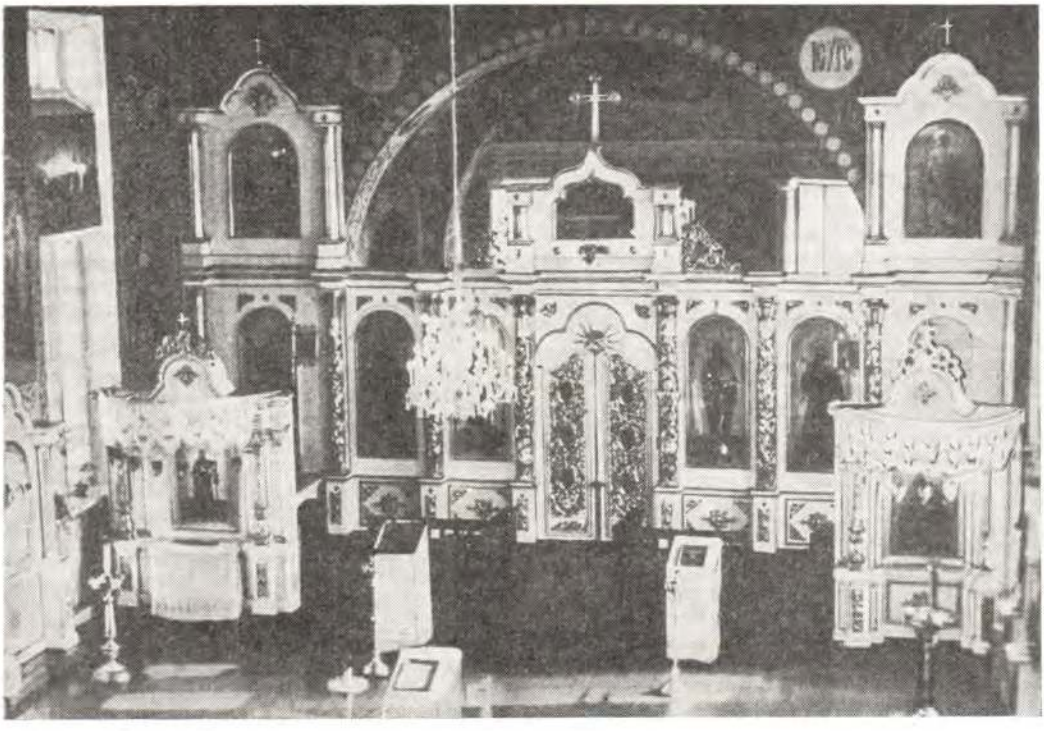
вершил освящение обновленного Успенского собора, со дня закладки которого минуло 95 лет.

Смоленский Успенский собор не отапливался. Поэтому нужда в особом храме для архиерейских служений в зимнее время сохранялась. И епископ Парфений задумывает отстроить в камне теплый надвратный Богоявленский собор. Комплексы, включавшие зимний и летний храмы, а также колокольню и ограду, строили в камне или в дереве как в городах, так и в селах. Не составляли исключения соборы.

В 1772 году соседние со Смоленском белорусские земли, включая города Могилев, Витебск и Полоцк, были воссоединены с Россией. В 1780 году Екатерина II отправилась обозревать новые владения и на обратном пути посетила Смоленск, где 2 июня была за литургией в Успенском соборе и осматривала соборную ризницу. Епископ Парфений, встречавший императрицу, был пожалован золотой шкатулкой и «тысячью рублей денег» (5, с. 391, 404). Эта большая по тем временам сумма, очевидно, и позволила приступить к строительству каменного теплого собора. Деревянный храм был перевезен в с. Сверчково Смоленского уезда. Там он еще простоял более 100 лет, а в 1893 году сгорел, но его иконостас при пожаре успели вынести (6). На месте деревянного, также над воротами архиерейского дома, в 1781 году был заложен каменный Богоявленский собор. Автором его проекта в литературе предположительно называют зодчего М. Н. Слепнева, который работал в эти годы в Смоленске губернским архитектором (7, с. 52). Одновременно, также с участием М. Н. Слепнева, была перестроена и соборная лестница.

В январе 1787 года Екатерина II вновь посетила Смоленск. Поскольку теплый собор еще достраивался, архиерейские богослужения совершались зимой в Иоанно-Предтеченской церкви старого митрополичьего дома. В ней императрица и была за литургией в воскресенье 17 января, после окончания которой епископ Парфений показывал ей вычеканенные серебряные царские двери и драгоценные священные сосуды, предназначенные для Богоявленского собора. Екатерина II пожаловала «епископу Смоленскому тысячу рублей, на собор и дом архиерейский тысячу рублей» (8, с. 14). Эти суммы также были употреблены на украшение строившегося собора. Освящение Богоявленского теплого кафедрального собора совершилось 14 октября 1787 года.

Как свидетельствует современник священник Никифор Мурзакевич, каменный Богоявленский собор выстроен «на образец санктпетербургской Кабинетной церкви» (3, с. 208). Труд отца Никифора, откуда приведена цитата, вышел в свет в 1804 году. В это время, с 1794 по 1809 год, Кабинет занимал здание Аничкова дворца, в боковом крыле которого, выходящем на Невский проспект, располагалась церковь (9, с. 476, 484). Сравнивая фасады церковного крыла этого дворца и смоленского Богоявленского собора, легко заметить их принципиальное сходство. В обоих случаях вытянутый в длину прямоугольный объем храма покоится на высоком цокольном этаже (в Смоленске цоколем является собственно воротная башня). Окна церковного зала располагаются в два света, причем верхние почти квадратные; торцовый фасад имеет три членения, восточная часть храма завершена декоративным куполом. Декор стен ограничен скромными наличниками окон и пилястрами, напоминающими лопатки.

Интерьер Богоявленского собора

Все смоленские храмы второй половины XVIII века построены по трехчастной схеме: с колокольней над притвором, низкой трапезной и кубическим объемом собственно храма, перекрытым сомкнутым сводом (Спасо-Окопная церковь, храм в с. Печерске и многие другие). Богоявленский собор стоит вне этого ряда, следовательно, его аналоги надо искать за пределами Смоленщины. Церковь Аничкова дворца вполне могла стать прообразом каменного теплого собора Смоленска, поскольку этот дворец в 70-х годах XVIII века принадлежал знаменитому уроженцу Смоленской земли Г. А. Потемкину. Епископ Смоленский и Дорогобужский Парфений как член Святейшего Синода должен был регулярно присутствовать на его заседаниях. Бывая в Петербурге, он вполне мог близко познакомиться с хозяином Аничкова дворца, который к тому же в 1763—1767 годах состоял помощником обер-прокурора Святейшего Синода. Оценив композицию дворцового храма, Владыка, очевидно, сам указал на него как на образец для подражания.

Богоявленский собор подчеркнуто невелик. Его высота равна высоте воротной башни, на которую он поставлен, длина же примерно втрое превосходит ширину. В плане храм имеет вид латинского креста, поперечная ветвь которого выражена минимально, а восточная скруглена. Над средокрестьем возвышается восьмигранный, обшитый металлическими листами купол с нарисованными на барабане окнами. Внутри собор был отделан искусственным мрамором и украшен живописью, в частности в простенках между окнами помещались изображения апостолов в человеческий рост. Утварь храма отличалась особым богатством. Современники отмечали, что богослужебные принадлежности «по своему великолепию и драгоценности заслуживают удивления» (10, с. 130). Потир, дискос, лжица и напрестольный крест были вылиты из золота и осыпаны алмазами и самоцветами. Напрестольное Евангелие необыкновенной величины, с финифтью и драгоценными камнями, весило два пуда (3, с. 208). Створы царских врат, как уже упоминалось, были изготовлены из серебра.

Итак, с освящением Богоявленского собора строительство на Соборной горе, продолжавшееся с перерывами 120 лет (1667—1787) завершилось. Смоленский соборный комплекс по своей торжественности и по тому доминирующему положению, какое он занимает в городском ландшафте, остается единственным в России. Успенский собор поражает своей мощью; колокольня отличается благородной сдержанностью и изысканной красотой. Наконец, Богоявленский собор, поставленный как бы на выступе скалы, под углом к соборной лестнице, играет роль маяка, направляя путника к главному святилищу. Именно такое соотношение архитектурных компонентов мы видим в афинском Акрополе, с которым ансамбль смоленской Соборной горы, при всей его самобытности, имеет явное композиционное сходство.

Через четверть века после освящения Богоявленского собора под стенами Смоленска решалась судьба России, подвергшейся нашествию Наполеона. После многодневной осады город был сдан неприятелю 5 августа 1812 года.

Перед уходом из города ключарь собора священник В. Соколов сумел спрятать драгоценную богослужебную утварь в тайнике Успенского собора, а царские врата Богоявленского собора были скрыты под Предтеченской церковью. Благодаря настояниям священника смоленской Одигитриевской, что на Верхнем рынке, церкви отца Никифора Мурзакевича, французское командование поставило караул в Успенском соборе — это спасло его от мародеров. Но Богоявленский собор оккупанты разграбили, даже царские врата были найдены и разломаны. Осквернённый храм был превращен неприятелем в госпиталь.

При отступлении из Смоленска 4 ноября французы бросили в городе больных и раненых. Раненые зажгли каменный архиерейский дом. Огонь в любой момент мог перекинуться на Богоявленский собор, угрожая всему ансамблю Соборной горы. И здесь находчивость и мужество отца Никифора Мурзакевича предотвратили катастрофу. Священник нашел троих помощников, и они вчетвером, «перерубя деревянные переходы к Богоявленскому собору и разбросав дрова у певческого корпуса, пожар затушили» (11, с. 46).

5 ноября в город вошли русские войска, а в воскресенье 10 ноября в Смоленск была торжественно возвращена надвратная икона Одигитрии, три месяца пребывавшая в действующей армии. Икону встретили крестным ходом за Молоховскими воротами и поставили в Успенском соборе.

Первоочередной задачей управлявшего епархией Преосвященного Иринея стало исправление поврежденных неприятелем храмов и монастырей. В донесении Святейшему Синоду, датированном 13 марта 1813 года, он писал: «Состоящий при смоленском архиерейском доме теплый Богоявленский собор во внутренности во время нашествия неприятельского разорен до основания; суммы же соборной за недавно прошедшими значительными соборными починками имеется ныне в наличии не более 500 рублей, но собор сей, ныне от разорения имеющий безобразность, необходимо нужно привести в прежнее его благосостояние» (12, л. 9 об. — л. 10). По смете, составленной губернским архитектором М. Н. Слепневым, на восстановление собора требовалось 8 776 рублей. Святейший Синод отпустил необходимые средства, и 5 ноября 1814 года храм после проведенных ремонтных работ внутри был освящен епископом Смоленским Иоасафом.

В 1840 году вокруг Богоявленского собора была устроена чугунная решетка вместо крытой стеклянной галереи, в 1849 году в западной части храма освящен придел во имя святого Меркурия Смоленского.

В 1860 году Богоявленский собор был вновь расписан. К этому же времени относится и восстановление иконостаса. Гладкий, местами украшенный искусной резьбой и позолоченный, он был сделан во всю ширину храма. Восстановительные работы полностью были завершены к 100-летию собора. 22 октября 1887 года обновленный храм был освящен епископом Смоленским Нестором (13).

Во время Великой Отечественной войны большинство зданий города было уничтожено. Хотя ансамбль Соборной горы в целом сохранился, здесь также были значительные разрушения. Особенно пострадал Богоявленский собор, правая сторона которого была почти полностью разбита, а в оставшейся части оккупанты устроили гараж, уничтожив внутреннее убранство храма.

В послевоенные годы стараниями епископа Смоленского и Дорогобужского Сергия (Смир-

нова; †1957) собор был восстановлен. Настоятелем в то время был протоиерей Николай Валютенич. Под его непосредственным руководством осуществлялись ремонтные работы, в которых участвовали как духовенство, так и прихожане. В памяти верующих смолян сохранилось подвижническое участие в восстановлении собора двух протоиереев Валентина Поликарпова и Владимира Смирнова, брата Владыки Сергия, которые самоотверженно трудились в качестве рабочих над воссозданием храма. Основные работы были завершены уже в 1946 году (14).

В 1958 году по благословению епископа Берлинского и Германского, управляющего Смоленской епархией Михаила (Чуба; впоследствии архиепископ; † 1985) в Богоявленском соборе были начаты и к 1961 году закончены большие реставрационные работы. Так, в частности, местными мастерами был переделан иконостас, некоторые иконы к которому написала трудившаяся в Смоленске монахиня Евникия. В 1960 году в соборе было проведено отопление от местной котельной. Постоянный тепловой режим улучшил сохранность позолоты и икон. В 1968 году стараниями епископа Смоленского и Вяземского Гедеона (ныне митрополит Новосибирский и Барнаульский) весь ансамбль Соборной горы был подключен к центральному отоплению, что заметно улучшило условия для сохранения художественных ценностей, находящихся в Успенском и Богоявленском соборах.

Очередные реставрационные работы были проведены в Богоявленском соборе в 1972—1973 годах. По благословению епископа Смоленского и Вяземского Феодосия (ныне архиепископ Омский и Тюменский) была осуществлена внутренняя роспись, реконструкция и позолота иконостаса.

В 1986—1987 годах, накануне празднования 200-летия собора, был воссоздан первоначальный вид барабана и отремонтированы кровля и купол, который ныне покрыт листовой медью и увенчан позолоченным крестом, что еще более украсило ансамбль Соборной горы.

Празднование 200-летия Богоявленского собора дает повод с особой благодарностью вспомнить имена строителей и благоукрасителей святого храма сего. Их трудами создан и сохранен замечательный памятник, ставший важной составной частью смоленской Соборной горы — подлинного шедевра отечественной и мировой архитектуры. Однако Богоявленский собор — это не только архитектурный памятник, это храм, объединяющий в своих стенах общину православной веры, и, как таковой, он является свидетелем этой веры, живущей в нашем народе сегодня, как и двести лет назад.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лихачев Д. С. Градозащитная семантика Успенских храмов на Руси. — В кн.: Успенский собор Московского Кремля. Материалы и исследования. М.: Наука, 1985, с. 17—23.

2. Материалы по истории Смоленской епархии. Отписка Смоленского воеводы князя Михаила Голицына царю Алексею Михайловичу о разобрании старого кафедрального собора и о заготовке материалов для постройки нового. — Смоленские епархиальные ведомости, 1902, № 6, с. 329—333.

3. Мурзакевич Н., священник. История губернского города Смоленска от древнейших времен до 1804 года. Смоленск, 1804.

4. Ширяев С. Д. Памятники барокко и влияние зодчества Москвы в архитектуре Смоленска XVII и XVIII веков. — Труды Смоленских гос. музеев. Смоленск, 1924, вып. 1, с. 1—45.

5. Камер-фурьерский церемониальный журнал 1780 года. СПб., 1888.

6. Богуславский Г. Вид г. Смоленска времен Петра I. — Археологические известия и заметки, издаваемые Императорским Московским археологическим обществом, 1896, № 2—3, с. 48—52.

7. Раппопорт П. А., Смирнова А. Т. Архитектурные достопримечательности Смоленска. М.: Московский рабочий, 1976.

8. Храповицкий А. В. Журнал высочайшего путешествия... императрицы Екатерины II, самодержицы Всероссийской, в Полуденные страны России в 1787 году. М., 1787.

9. 200-летие Кабинета Его Императорского Величества. 1704—1904: Историческое исследование. СПб., 1911.

10. Историческое описание соборных и приходских церквей, в Российской империи находящихся, с показанием времени построения оных. М., 1828.

11. Смоленский дневник с 1776 по 1834 год. — В кн.: Никифор Адрианович Мурзакевич, историк города Смоленска. 1769—1834. СПб., 1877.

12. ЦГИА СССР. Ф. 796, оп. 93, ед. хр. 1032, т. XI. Об отпуске суммы на поправление по Смоленской епархии поврежденных от врага зданий. На 555 листах.

13. Лызлов А., протоиерей. По поводу освящения кафедрального Богоявленского собора. — Смоленские епархиальные ведомости, 1887, № 21, с. 1086—1092.

14. Из воспоминаний почетного настоятеля собора протоиерея Л. Чаховского.

КИРИЛЛ,
архиепископ Смоленский и Вяземский

Памяти епископа Вениамина

В прошлом году исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного труженика на ниве Христовой — епископа Вениамина (в миру Виктора Дмитриевича Милова).

Он родился в Оренбурге 8 июля 1887 года в семье священника. Образование получил в Духовной Семинарии в Вятке, куда отец его был переведен настоятелем кафедрального собора. На летние каникулы юноша ездил в Яранский Пророчицкий мужской общежительный монастырь. «Господь промыслительно готовил меня к иноческому жребию, — вспоминал епископ Вениамин, — не знаю, как благодарить Господа за то, что Он судил мне пожить в монастыре. Лучшая «академия спасения», вернейшее училище богообщения есть обитель иноков. Монастырь приблизил к сердцу моему благодатную силу молитвенных правил, показал значение духовного устремления к перевоспитанию грешного сердца».

Виктор Милов окончил Семинарию вторым учеником и был послан на казенный счет в Казанскую Духовную Академию. В те годы душой казанского академического иночества был архимандрит Гурий (Степанов; † 1938) — инспектор Академии, который впоследствии стал епископом и принимал участие в дальнейшей судьбе Милова.

Окончить Академию в Казани Виктор не смог: ему пришлось проходить военную службу в Саратове. В Саратове же начался путь Виктора к монашеству, и здесь же, много лет спустя, закончился земной путь Владыки Вениамина. Из-за болезни глаз Милов был освобожден от воинской службы, и перед ним встал вопрос: как жить дальше? За ответом он обратился к затворнику скита Преображенской обители отцу Николаю, который сказал ему следующее: «Я бы у себя оставил тебя, раб Божий, да ты очень высок... Вот что ты сделай: поезжай в Москву. Я тебе дам письмо в Данилов... В Москве тебя постригут и назовут Вениамином. Это совершится недели через две по приезде твоем в Москву. Пасху ты будешь в Даниловом монастыре, последующее же направление жизни определит тебе Сам Господь. Будешь монахом — прилежи к Иисусовой молитве. Читай ежедневно 600 молитв: 300 — Иисусовых и 300 — Богородичных...». Все предсказанное старцем исполнилось. В 1918 году, в праздник Благовещения, через две недели после приезда в Москву, Виктор был пострижен в монашество в Даниловом монастыре с наречением имени Вениамин. Постриг совершил бывший инспектор Казанской Духовной Академии епископ Гурий, хорошо знавший и любивший молодого Милова. На второй день Пасхи инок Вениамин был рукоположен им во иеродиакона и вскоре назначен на служение в Покровский монастырь. В том же году, в день Преподобного Сергия Радонежского (8 октября), иеродиакон Вениамин был рукоположен во иеромонаха. Набедренник возложил на него Святейший Патриарх Тихон, наперсный крест — архиепископ Верейский Иларион (Троицкий; † 1929), а в сан архимандрита ровно через год после пострига возвел епископ Гурий. В скором времени архимандрит Вениамин был поставлен наместником Московского Покровского монастыря.

Свое образование он заканчивает уже в Московской Духовной Академии. «Профессура Академии, — вспоминал епископ Вениамин, — состояла тогда из лиц серьезных, безупречных знатоков своих предметов». Особенно выделял он профессоров И. В. Попова — патролога, отца Павла Флоренского и архимандрита Варфоломея (Ремова). Архимандрит Вениамин написал курсовое сочинение «Жизнь и учение преподобного Григория Синаита», сделав новый перевод творений святого с греческого на русский язык.

Будучи наместником Покровского монастыря, архимандрит Вениамин много сил и внимания отдавал церковному пению и проповедничеству.

В последующие годы жизнь будущего архипастыря складывалась, по его словам, промыслительно: «Господь учил... претерпевать тесноту, неудобства жизни, бессонные ночи, холод, одиночество...».

В 1946 году архимандрит Вениамин был принят в число братии Троице-Сергиевой Лавры. Богомольцы, посещавшие Лавру в то время, помнят его как замечательного, вдохновенного проповедника, искусного певца и регента монашеского хора.

Будучи доцентом Московской Духовной Академии архимандрит Вениамин заведует кафедрами патрологии и пастырского богословия. В 1948 году после защиты магистерской диссертации на тему «Божественная любовь по учению Библии и Православной Церкви» его утверждают профессором и назначают инспектором Московских Духовных Академии и Семинарии. Им были написаны следующие

работы: «Опыт приспособления «Догматики» митрополита Московского Макария (Булгакова) к потребностям современной духовной школы», «Грехопадение человеческой природы во Адаме и востание во Христе (по учению преподобного Макария Великого, египетского подвижника IV века)», «Чтения по литургическому богословию», Собрание лекций по пастырскому богословию с аскетикой, «Троицкие цветки с луга духовного (из воспоминаний архимандрита Кронида (Любимова), бывшего наместника Троице-Сергиевой Лавры)».

В 1954 году отец Вениамин направляется на церковноприходское служение — настоятелем Ильинского храма в г. Серпухове Московской области. Через год, 4 февраля 1955 года, архимандрит Вениамин был хиротонисан во епископа Саратовского и Балашовского. При вручении ему архипастырского жезла Святейший Патриарх Алексий сказал: «Неисповедимые пути Промысла Божия вели тебя до сего времени узкой и трудной стезей многоразличных испытаний и скорбей. Но все трудности и страхи победила твоя непоколебимая вера, подкрепленная любовью ко Христу, явившему нам Своим беспримерным подвигом страданий ради нашего спасения образ терпения и покорности воле Отца нашего Небесного. И ныне ты вступаешь в новый предлежащий тебе подвиг во всеоружии жизненного опыта, и сам, искушен быв, без сомнения, будешь уметь и искушаемым подавать помощь и утешение...».

Сознавая всю ответственность нового своего служения, архимандрит Вениамин при наречении своем обратился к сонму архипастырей со словом, в котором отметил, как «трудно быть пастырем пастырей, стражем Дома Божия и искусным кормчим церковного корабля. При душепопечении требуется неотступно взывать ко Святому Духу, чтобы Он содействовал пастырю и пасомым в Церкви восходить на высоту христианских добродетелей...». Он просил молитв о нем, чтобы Господь даровал ему «ревность внимать каждому своему слову и действию, быть прежде всего строгим к себе и соболезнующим о других, ревновать постоянно о молитве и всегда страшиться, как бы не оскорбить Духа Божия каким-либо грехом, влекущим за собою отступление благодати». Предчувствуя, что наступает «одиннадцатый час его жизни», епископ Вениамин отдает все свои силы пламенному служению Церкви Христовой в новом сане.

Через полгода, в день святого пророка Илии, 2 августа 1955 года, Владыка Вениамин скончался. Светлая память о епископе Вениамине и поныне сохраняется в сердцах его учеников и паствы.

Протодиакон Николай КРЕЧЕТОВ

Юбилей пастыря

В конце 1987 года исполнилось 70 лет со дня рождения протоиерея Фериза Берки — благочинного-администратора Венгерских православных приходов, активного деятеля Православной Церкви в Венгрии.

Фериз Александрович Берки родился 31 декабря 1917 года в черногорском городе Которе, входившем тогда в состав Австро-Венгрии, в православной семье. Окончив в 1927 году школу в своем родном городе, продолжил образование в Будапеште, а в 1936—1940 годах — на богословском факультете Афинского университета, по окончании которого всецело посвятил себя служению Церкви. До 1952 года работал референтом по делам Православной Церкви в правительственных учреждениях. Одновременно с 1942 по 1944 год состоял профессором, позднее — директором православной Высшей богословской школы в Будапеште.

В начале декабря 1944 года, когда Красная Армия подступила к Будапешту, Фериз Берки был арестован фашистами и вывезен в Германию. Вернувшись в Венгрию после окончания войны, в конце мая 1945 года, в течение двух лет изучал филологию в Будапештском университете и там же с 1951 года преподавал греческий язык. С 1952 года — постоянный сотрудник редакции православного церковного журнала «Egyhari Kronika» («Церковная летопись») и член испытательной комиссии при благочинном для принимающих духовный сан. Фериз Берки занимался переводом на венгерский язык православных богослужебных текстов, книги Правил святых апостолов и Правил Вселенских Соборов, написал несколько работ по церковному праву.

Когда Венгерские православные приходы в ноябре 1949 года вошли в юрисдикцию Московского Патриархата и получили каноническую основу, исполнилось давнее стремление Фериза Берки принять священный сан. По благословению Святейшего Патриарха Алексия он летом 1954 года прибыл в Москву. Здесь 12 июля, в праздник апостолов Петра и Павла, митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем (Ярушевичем) он был рукоположен в Преображенском храме во диакона, а затем, 18 июля, в Троицком храме Троице-Сергиевой Лавры Святейшим Патриархом Алексием — во пресвитера; 20 июля митрополит Крутицкий и Коломенский Николай возвел его в сан протоиерея.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 июля 1954 года протоиерей Фериз Берки был назначен благочинным-администратором Венгерских православных приходов в Венгрии. Возглавляя благочиние, он продолжает работу над дальнейшим переводом на венгерский язык богослужебных книг, издает журнал «Церковная летопись», ведет исследовательскую работу. 19 декабря 1957 года Православный богословский факультет в Прешове (ЧССР) присвоил ему ученую степень доктора богословия за диссертацию «Проблемы и деятельность Православной Церкви в Венгрии».

За многолетнее руководство Венгерским православным благочинием и в связи с 70-летием Святейший Патриарх Пимен наградил протоиерея Фериза Берки орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени. Митрополит Минский и Белорусский Филарет направил в адрес юбиляра поздравительную телеграмму, в которой молитвенно пожелал ему доброго здоровья и благодатных успехов в пастырском служении Святой Церкви Христовой.

Святейший Патриарх ПИМЕН — доктор богословия Ленинградской Духовной Академии

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА при вручении ему диплома доктора богословия

Ваше Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Владыко, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий!

Досточтимый отец ректор, члены ученой корпорации!

Сердечно благодарю за внимание, оказанное мне со стороны Ленинградской Духовной Академии, удостоившей меня звания доктора богословия. Докторский крест и диплом, поднесенные вами, имеют прямое отношение к моему служению Святой нашей Церкви.

С любовью и благодарностью я принимаю эти видимые знаки вашей оценки моей деятельности. Я высоко ценю деятельность Ленинградских Духовных Академии и Семинарии, направленную на развитие богословской науки и образование будущих пастырей нашей Святой Церкви.

Ленинградская Духовная Академия, имеющая своим Небесным покровителем святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, хранит и развивает лучшие традиции русского православного богословия, лучшие традиции Санкт-Петербургской Духовной Академии. Живая связь с Петербургской Духовной Академией, Петроградским Богословским институтом и Высшими Богословскими курсами выразилась прежде всего в том, что ее основатель — приснопамятный митрополит Григорий и многие профессора возрожденной более четырех десятилетий назад Духовной Академии: протоиерей Василий Верюжский, В. В. Четыркин, А. И. Сагарда, С. А. Купрессов, К. А. Сборовский, А. И. Макаровский, недавно почивший Н. Д. Успенский и другие — были преподавателями и выпускниками этих высших богословских учебных заведений. Нынешние профессора и преподаватели Ленинградской Духовной Академии должны свято продолжать и развивать их дело. Корпорация Ленинградской Духовной Академии должна приложить все свои силы к тому, чтобы проводимые сейчас научно-богословские работы увенчивались защитой магистерских и докторских диссертаций.

Радует меня то, что профессора и преподаватели Ленинградской Духовной Академии активно принимают участие в различной общецерковной деятельности: патриотической, миротворческой, экуменической. Я знаю о той огромной, напряженной работе, которую им приходится выполнять. Особенно я хотел бы отметить проводимую работу со словом Божиим, которая продолжает и углубляет деятельность Библейской комиссии при Петроградской Духовной Академии, в которой принимали участие такие корифеи богословия, как профессора Н. Н. Глубоковский и И. Е. Евсеев. Хочется, чтобы и дальше эта деятельность носила традиционно православный характер.

Не могу не отметить и успешной деятельности регентского отделения, выпускники и выпускницы которого уже успели в разных уголках нашей страны с успехом применить полученные ими знания и навыки на благо Русской Православной Церкви. Я бы хотел подчеркнуть ту большую ответственность — и в то же время честь, — которые лежат на них по сохранению древних церковных распевов: знаменного, киевского, болгарского и других, — тех намоленных распевов, которые составляют славу нашей Церкви.

Со времени моего последнего посещения Ленинградской Духовной Академии прошло десять лет. С тех пор профессорско-преподавательский состав значительно омолодился — пришло новое поколение, получившее воспитание в наших возрожденных Духовных школах.

Вручение Святейшему Патриарху Пимену диплома доктора богословия и докторского креста в Патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры

Призываю Божие благословение на труды всей ученой корпорации Ленинградских Духовных Академии и Семинарии по воспитанию и образованию будущих пастырей и тружеников нашей Святой Церкви, строителей мира, братства и взаимопонимания между народами.

* * *

Совет Ленинградских Духовных Академии и Семинарии на заседании 6 октября 1987 года имел суждение о присуждении Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену ученой степени доктора богословия за совокупность его научно-богословских трудов и за церковно-общественные заслуги.

На заседании Совета было зачитано curriculum vitae Его Святейшества и оглашен список его трудов, насчитывающий около 300 наименований. Выступавшие отметили большой вклад Святейшего Патриарха Пимена в укрепление единства Святого Православия и братских связей с Поместными Православными Церквами, в развитие экуменического движения, в миротворческое служение, в развитие богословского образования и подготовку будущих пастырей в Духовных школах нашей Церкви. Было также отмечено, что Его Святейшество в своих многочисленных словах и речах, произнесенных в связи с актуальными событиями, дал целый ряд важных указаний церковным деятелям относительно их задач на поприще церковно-общественного служения в наше время. Совет Академии постановил: «За совокупность научно-богословских трудов и за церковно-общественные заслуги присудить Святейшему Патриарху Пимену ученую степень доктора богословия».

Вручение Святейшему Патриарху Пимену диплома доктора богословия и докторского креста состоялось 29 декабря 1987 года в Патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры. Для этой миссии сюда прибыла делегация Ленинградских Духовных школ во главе с митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием. В состав делегации входили также ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии профессор протоиерей Владимир Сорокин, проректор профессор протоиерей Василий Стойков, профессор протоиерей Ливерий Воронов, профессор протоиерей Николай Гундяев, доцент архимандрит Иннуарий.

Приветствуя Святейшего Патриарха Пимена, митрополит Алексий сказал, что ленинградцы с любовью вспоминают пребывание Его Святейшества в Ленинграде в качестве правящего архиерея и помнят его первое посещение города как Первосвятителя нашей Церкви. В своей речи митрополит Алексий далее отметил, что за время патриаршего правления Его Святейшества удвоилось количество учащихся в Ленинградских Духовных школах, организовано регентское отделение, увеличился преподавательский состав. Благодаря вниманию и заботам Его Святейшества Ленинградские Духовные школы получили дополнительные помещения, что благотворно сказалось на учебном процессе.

Наставники и учащиеся надеются, что и в дальнейшем Его Святейшество с прежним отеческим попечением будет заботиться о нуждах этого вертограда богословского ведения, а ныне Ленинградские Духовные школы, во исполнение постановления Совета Академии, просят Святейшего Патриарха принять дипломом доктора богословия и докторский крест как свидетельство того, что они ценят многообразные и ответственные труды Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Приняв диплом и крест, Святейший Патриарх Пимен произнес ответное слово.

Аргентинская епархия. В преддверии юбилея. В связи с предстоящим празднованием 1000-летия Крещения Руси Экзархат Центральной и Южной Америки осуществляет обширную юбилейную программу мероприятий, знакомящую аргентинцев с жизнью Русской Православной Церкви в условиях социализма.

С 5 по 22 июня 1987 года в культурном центре Сан-Мартина, где оборудован один из лучших кинозалов Буэнос-Айреса, состоялась демонстрация восьми кинофильмов о современной церковной жизни в СССР. Многочисленные зрители, побывавшие на просмотрах, и среди них — представители правительства Аргентины, епископы братских христианских Церквей, могли также ознакомиться с размещейся на первом этаже центра выставкой, рассказывающей о монастырях Русской Православной Церкви. Учитывая недостаточную осведомленность аргентинцев о религиозной жизни в Советском Союзе, показ фильмов и выставка явились важным и своевременным событием, позволившим довести до широкой аудитории правду о нашей Церкви, рассказать о ее миротворческом служении.

По случаю 1000-летия Крещения Руси 31 мая в храмах Константинопольской и 5 июня — Антиохийской Православных Церквей в Буэнос-Айресе были проведены богослужения и праздничные собрания. Перед многочисленными гостями, среди которых находились представители аргентинского правительства, читались доклады об истории Крещения Руси, значении этого события для молодого Древнерусского государства, о нынешнем состоянии отношений между нашими Церквами.

В рамках предъюбилейных мероприятий по договоренности с руководством киносети Буэнос-Айреса в кинотеатрах столицы и провинции перед началом сеансов будут демонстрироваться короткие документальные фильмы о жизни Русской Православной Церкви.

Муниципалитет Буэнос-Айреса в ближайшее время планирует установку в городе бюста святого равноапостольного великого князя Владимира. В связи с этим Экзархат предложил переименовать улицу, на которой будет установлен бюст, в Киевскую.

* * *

14 июня в храме во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Ланусе состоялась экуменическая молитва о воссоединении всех христиан. В ней приняли участие председатель Экуменического совета в Аргентине епископ Ментезы Марио Хосе Серра (Римско-Католическая Церковь), епископ Буэнос-Айресский Геннадий (Константинопольская Православная Церковь), епископ Аркский Кирилл (Антиохийская Православная Церковь), епископ Буэнос-Айресский Григорий (Армянская Апостольская Церковь). Присутствовали директор департамента по некатолическим культам министерства иностранных дел и культа Аргентины д-р Р. Браво и его заместитель д-р Н. Пароди, а также сотрудники посольства СССР. Храм был полон молящихся. По окончании молитвы было совершено освящение настенной живописи храма, после чего состоялся прием, закончившийся показом в клубе им. Н. Островского кинофильма «Во имя священного дара жизни. Конференция 1982 года».

Сразу после экуменической молитвы был снят небольшой документальный фильм о живописи храма в Ланусе, впоследствии показанный по Аргентинскому телевидению. Приближающийся юбилей Русской Православной Церкви вызывает большой интерес у широких кругов аргентинской общественности, и демонстрация фильма способствовала его удовлетворению.

12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Благовещенский кафедральный собор в Буэнос-Айресе отметил свое 40-летие. На празднике присутствовали епископы братских Православных Церквей, имеющих приходы в Аргентине, а также апостолический нунций в Аргентине архиепископ Убальдо Калабреси, епископ Марио Хосе Серра. Были д-р Р. Браво, интендент Буэнос-Айреса д-р Ф. Ластра, представители посольства СССР и другие почетные гости. Перед началом праздничного молебна был сделан доклад об истории Благовещенского прихода и выражена благодарность аргентинскому правительству за легализацию прихода в 60-е годы и благожелательное внимание к его нуждам в наши дни.

В сентябре делегация Экзархата совершила поездку в Бразилию в целях организации в стране новой русской православной общины. В городах Бауру и Сан-Паулу состоялись, встречи с местными журналистами и работниками муниципалитетов, темами которых стало приближающееся 1000-летие Крещения Руси. В кинотеатрах Сан-Паулу демонстрировались кинофильмы о монастырях Русской Православной Церкви и Поместном Соборе 1971 года. Пребывание делегации нашло отражение в местных газетах.

С 1 по 9 октября делегация вторично посетила Бразилию. В отметившем свое 75-летие храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Кампино-де-Миссионес была совершена Божественная литургия. Церковный совет храма был награжден архипастырской Благословенной грамотой.

По случаю приближающегося 1000-летия Крещения Руси муниципальные власти Кампино-де-Миссионес открыли в городе две мемориальные доски, посвященные этому событию. В трех кинотеатрах города была организована демонстрация кинофильмов о Русской Православной Церкви.

В г. Санта-Роза в ознаменование юбилея нашей Церкви также были открыты две мемориальные доски при входе в храм во имя апостолов Петра и Павла, а одна из улиц переименована во Владимирскую.

Житомирская епархия. Юбилей архипастыря. 11 октября 1987 года, в день, когда Русская Православная Церковь в числе преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах, празднует память препо-

добного Иоанна Многострадального — Небесного покровителя епископа Житомирского и Овручского Иоанна, Преосвященный Иоанн отметил десятилетие своей архиерейской хиротонии. Поздравить юбиляра с праздником в Житомир прибыли епископы Полтавский и Кременчугский Савва и Переяслав-Хмельницкий Палладий. Накануне Преосвященные архиереи совершили в Преображенском кафедральном соборе всенощное бдение с акафистом преподобному Иоанну, а в самый день праздника — Божественную литургию. За литургией епископ Савва, по просьбе епископа Иоанна, рукоположил Иоанна Кавчака во диакона. Он же произнес проповедь о значении монашества в жизни Православной Церкви.

По окончании молебна епископ Палладий от имени митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, тепло поздравил юбиляра и выразил ему добрые пожелания. Напомнив о высоте епископского служения, Преосвященный Палладий подчеркнул заслуги Преосвященного Иоанна в церковном и общественном делании.

Приветственный адрес духовенства и мирян Житомирской епархии огласил секретарь епархиального управления протоиерей Савва Якимчук. Клирики преподнесли своему архипастырю памятный подарок — святой крест и панагию.

Были оглашены поздравительные телеграммы Святейшего Патриарха Пимена и других иерархов Русской Православной Церкви.

Епископ Иоанн поблагодарил Преосвященных архиереев, клириков и мирян за совместную молитву, теплые поздравления и добрые пожелания.

* * *

10 сентября 1987 года, в день памяти преподобного Иова Почаевского, епископ Житомирский и Овручский Иоанн совершил Божественную литургию и молебен преподобному Иову в Петропавловском храме в с. Барышевка Житомирского района.

14 сентября, в день памяти преподобного Симеона Столпника, Преосвященный Иоанн совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход в Георгиевском храме в пос. Городница Новоград-Волынского района. Встречавшие архипастыря многочисленные прихожане держали в руках зажженные свечи и живые цветы, у входа в храм ему преподнесли хлеб-соль. Настоятель игумен Александр произнес слово приветствия. По окончании богослужения Преосвященный Иоанн поздравил молящихся с праздником и призвал на всех Божие благословение.

20 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, в день памяти преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Преосвященный Иоанн совершил Божественную литургию, молебен преподобномученику Макарию и крестный ход в Василиевском соборе в г. Овруче.

Вечером, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, епископ Иоанн совершил в том же соборе всенощное бдение.

21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы. Преосвященный Иоанн совершил Божественную литургию и крестный ход в Рождество-Богородичном храме в с. Покалев Овручского района. По окончании богослужения настоятель протоиерей Порфирий Чемерис поблагодарил архипастыря за посещение прихода и участие в праздничном богослужении.

В тот же день епископ Иоанн за вечерним богослужением в Покровском храме в г. Коростене читал акафист Рождеству Пресвятой Богородицы.

В этом же храме Преосвященный Иоанн совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября. Прощаясь с верующими по окончании богослужения, архипастырь отметил хорошее пение обоих церковных хоров и выразил удовлетворение состоянием приходской жизни.

Посещая храмы епархии, епископ Иоанн неизменно проповедовал, благословлял молящихся, знакомился с церковным хозяйством, беседовал с прихожанами.

В другие воскресные и праздничные дни Преосвященный Иоанн совершал богослужения в Преображенском кафедральном соборе в Житомире.

Патриаршие приходы в Канаде. Архиепископ Орехово-Зуевский Николай, 23 марта 1987 года назначенный управляющим Патриаршими приходами в Канаде, 14 сентября прибыл в Монреаль, а 15 сентября — в свой кафедральный город Эдмонтон. В аэропорту архипастыря встречали настоятель Свято-Варваринского кафедрального собора протоиерей Иоанн Маргитич, клирики и миряне Патриарших приходов.

20 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, архиепископ Николай совершил Божественную литургию в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ниску. В этом же храме архипастырь совершал Божественную литургию 18 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, и 15 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице.

21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы, и 27 сентября, Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, Высокопреосвященный Николай совершал Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Свято-Варваринском кафедральном соборе. В том же соборе он совершил Божественную литургию 3 октября, в субботу седмицы 17-й по Пятидесятнице.

29 сентября архиепископ Николай совершил в кафедральном соборе отпевание почившего клирика Патриарших приходов архимандрита Димитрия (Щура).

3 ноября, в сороковой день после кончины отца Димитрия, архипастырь совершил в соборе заупокойную Божественную литургию.

4 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Николай совершил Божественную литургию в Троицком храме в Торсби. По окончании литургии архипастырь по просьбе прихожан совершил благодарственный молебен по случаю окончания уборки урожая.

10 октября, в субботу седмицы 18-й по Пятидесятнице, архиепископ Николай совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в Вознесенском храме в Скаро, а 11 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, — в Успенском храме в Шандро.

24 октября, в субботу седмицы 20-й по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Николай совершил Божественную литургию и молебен в Вознесенском храме в Бойли, а 25 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, — в Вознесенском храме в Калмаре.

Параскевинский храм в Ольшанах

1 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, архиепископ Николай совершил Божественную литургию, молебен с водоосвящением и крестный ход в храме во имя апостола Иакова, брата Господня по плоти, в Мондере. В конце богослужения были возглашены многолетия.

8 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Николай совершил в храме в честь Рождества Иоанна Крестителя в Вегревилле Божественную литургию и благодарственный молебен по случаю благополучного окончания уборки изобильного урожая на местных полях.

22 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, архиепископ Николай совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в Троицком храме в г. Смоки-Лейк.

Во всех храмах прихожане встречали архипастыря хлебом-солью и цветами. За богослужениями Высокопреосвященный Николай проповедовал и передавал молящимся благословение Святейшего Патриарха Пимена и Матери-Церкви.

По окончании богослужений архиепископ Николай встречался с духовенством и прихожанами. Во время приемов, которые устраивались сестричествами приходов, архипастырь призывал верующих сохранять верность Святому Православию и быть провозвестниками мира и братской любви между народами. На молитвенную память от Матери-Церкви он дарил прихожанам иконки и нательные крестики.

Минская епархия. Освящение нового храма. 10 ноября 1987 года, в день памяти святой великомученицы Параскевы, митрополит Минский и Белорусский Филарет освятил во имя великомученицы Параскевы новосооруженный храм в местечке Ольшаны Столинского района Брестской области.

В октябре 1984 года в Ольшанах сгорела деревянная церковь святой великомученицы Параскевы. Районный исполнительный комитет предоставил верующим большой участок под новый кирпичный храм. Необходимые для строительства денежные средства были собраны самими верующими. Усилиями прихожан здание было возведено в течение года.

Накануне праздника, 9 ноября, по благословению митрополита Филарета всенощное бдение в новом храме совершили благочинный Столинского округа протоиерей Евгений Минкевич и клирики благочиния. На следующий день в Ольшаны в сопровождении секретаря Минского епархиального управления протоиерея Михаила Буглакова, протодиакона минского Свято-Духова кафедрального собора Николая Авсиевича и воспитанника 1-го класса Московской Духовной Семинарии Павла Повного прибыл Высокопреосвященный Филарет. Встреченный членами церковного совета в церковной ограде хлебом-солью, архипастырь проследовал в храм, где со словом приветствия к нему обратился настоятель священник Иаков Музычин.

В сослужении духовенства, прибывшего на торжество, и при стечении большого количест-

ва молящихся митрополит Филарет совершил освящение храма и Божественную литургию.

Велика была радость прихожан, после долгого перерыва вновь собравшихся на совместную молитву под кров своего храма, и радость эта светилась в глазах каждого богомольца, устремлявшего взор благодарности к Всемогущему Богу. За литургией архипастырь хиротонисал Александра Ивойлева во диакона к Свято-Покровскому храму в г. Толочина Витебской области. В конце богослужения Высокопреосвященный Филарет обратился к молящимся со словом, в котором подчеркнул важность храма в жизни христианина. Митрополит Филарет возложил на священника Иакова Музычина наперсный крест — награду Святейшего Патриарха Пимена, а многим прихожанам вручил архипастырские Благословенные грамоты за усердные труды во славу Божию и на благо Церкви Христовой. Собор духовенства совершил крестный ход, были возглашены многолетия.

В тот же день митрополит Филарет посетил некоторые храмы Минской епархии, в их числе — Казанский в Давид-Городке и Свято-Троицкий в дер. Белоуша. В г. Столине он встретился с председателем Столинского районного исполнительного комитета Г. И. Каравяковским. В состоявшейся беседе Высокопреосвященный Филарет рассказал о миротворческой деятельности Русской Православной Церкви, о подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси, об участии Церкви в процессе обновления жизни общества, а также выразил благодарность за помощь, оказанную районными организациями в сооружении нового церковного здания.

В г. Столине Высокопреосвященный Филарет посетил Вознесенский храм, где произнес слово назидания и преподал прихожанам архипастырское благословение.

Вечером митрополит Филарет прибыл в г. Пинск и внимательно ознакомился с работами по благоустройству Свято-Варваринского кафедрального собора, встретился и беседовал с прихожанами. Вечером архипастырь прибыл в Жировицкий Успенский монастырь, а на следующий день возвратился в Минск.

Симферопольская епархия. 11 сентября 1987 года, в день воспоминания Усекновения главы Иоанна Предтечи, архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий в сослужении протоиерея Константина Огиенко, секретаря Днепропетровского епархиального управления, и соборного духовенства совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Симферополе. В этот праздник архиепископ Леонтий молитвенно отметил день своего рождения.

За богослужением Высокопреосвященный Леонтий рукоположил диакона Георгия Кохно во пресвитера.

После литургии архиепископ Леонтий в сослужении клириков епархии совершил панихиду по воинам, на поле брани убиенным.

После панихиды архипастырь обратился к священнослужителям и молящимся с архипастырским словом, в котором призвал духовенство быть подражателями ревности в деле Божием великому Иоанну Крестителю и со вниманием относиться к духовным нуждам пасомых, а прихожан — пребывать в любви к Церкви Христовой и ее пастырям.

Архиепископ Леонтий совершает хиротонию диакона Георгия Кохно во пресвитера

Новорукоположенному иерею Георгию Высокопреосвященный Леонтий преподал архипастырское наставление и благословение на предстоящее священнослужение.

Затем архиепископ Леонтий пожелал всем в мире, здравии и духовной радости встретить 1000-летие Крещения Руси.

Патриаршие приходы в Финляндии. С 8 по 17 декабря 1987 года в Финляндии находился благочинный Патриарших приходов протоиерей Богдан Сойко.

11 декабря он совершил освящение музейного домика «Драгунская тропа», открывшегося после окончания реставрационных работ, что ознаменовало завершение ремонта и реставрации строений Московского Патриархата в Хельсинки, проводившихся в ходе подготовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

13 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, протоиерей Богдан Сойко совершил Божественную литургию в Покровском храме, а накануне — всенощное бдение в Никольском храме в Хельсинки.

Во время своего визита протоиерей Богдан Сойко встретился с Архиепископом Карельским и всей Финляндии Иоанном, епископом Иоэнсу Тихоном, пребывающим на покое Архиепископом Павлом (Финляндская Автономная Православная Церковь), а также с генеральным секретарем Отдела внешних церковных сношений Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии пастором Мауно Синнемяки и секретарем Примаса ЕЛЦФ пастором Ристо Кантелом.

Совершая поездку по стране, протоиерей Богдан Сойко посетил Ново-Валаамский мужской и Линтульский женский монастыри, где совершал богослужения.

Владимир Македонович ВОЛКОВ

17 ноября 1987 года на 94-м году жизни скончался многолетний труженик Московской Духовной Академии, бывший заведующий академической библиотекой Владимир Македонович Волков.

В. М. Волков родился в 1894 году в г. Березове Тобольской губернии в семье священнослужителя. Окончил церковноприходскую школу и духовное училище в г. Кургане, затем Тобольскую Духовную Семинарию и в 1915 году поступил в Московскую Духовную Академию, которую окончил в 1919 году. Он был одним из тех, кто осуществлял духовно-богословскую связь старой, знаменитой Академии «у Троицы» и возрожденной в 40-х годах нашего столетия Московской Духовной Академии. Он слушал лекции выдающихся профессоров А. А. Спасского, Н. Ф. Каптерева, священника Павла Флоренского.

С 1921 года вместе с бывшими профессорами Академии С. С. Глаголевым, Д. И. Введенским, М. М. Тареевым он преподавал в школах Сергиева Посада. С 1924 года Владимир Македонович работал в системе профтехобразования, был ректором сельскохозяйственного института в Сергиевом Посаде (с 1930 года Загорск), в 1943 году организовал в городе первую среднюю школу рабочей молодежи, став ее первым директором.

В 1955 году В. М. Волков начал работать в Московской Духовной Академии помощником библиотекаря, с 1963 по 1970 год — заведующим библиотекой, затем — ее научным консультантом, эрудированным и компетентным. Им составлены библиографический указатель русских духовных писателей из монашествующих XVIII—XIX веков и первой половины XX века (в двух томах), систематический каталог книг библиотеки по Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, систематический каталог книг по догматическому, нравственному и пастырскому богословию, написан ряд статей, докладов и очерков.

Последние годы жизни В. М. Волков был тяжело болен, потерял зрение, но не порывал связи с Духовными школами. Его часто навещали студенты и воспитанники, которым он, обладая до последних дней жизни прекрасной памятью, любил рассказывать о замечательном прошлом Академии. Священнослужители из числа учащихся периодически причащали болящего Святых Христовых Таин, что было для него большой радостью и утешением.

Владимир Македонович оставил о себе самую добрую память среди студентов и преподавателей Академии и Семинарии. Его трудолюбие, энергия, обходительность с людьми незабываемы. За плодотворную деятельность на благо Церкви Христовой он был награжден орденами святого равноапостольного князя Владимира III степени и Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Чин отпевания в Ильинском храме в Загорске совершили протоиерей Вадим Смирнов, преподаватель МДА и заведующий академической библиотекой, и многочисленное духовенство. Протоиерей Вадим Смирнов сказал надгробное слово и выразил соболезнование родным и близким почившего от лица Московских Духовных школ.

Погребен В. М. Волков на кладбище в Загорске.

Всещедрый Господь да упокоит в Своих небесных обителях душу усопшего раба Своего Владимира!

Совет Московской Духовной Академии

Вечная память почившим

Протоиерей **Евгений Иванович Мисеюк,** клирик Минской епархии, скончался 20 июля 1987 года.

Родился 4 декабря 1915 года в Москве в семье священника. В 1936 году окончил государственную гимназию в г. Дрогичине (Польша). С 1936 по 1939 год учился в Виленском университете на медицинском факультете и одновременно был псаломщиком в храме, где служил его отец протоиерей Иоанн Стефанович Мисеюк. В 1942 году при Гродненском епархиальном управлении выдержал экзамен за полный курс Духовной Семинарии и был рукоположен во диакона, а затем — во пресвитера. Нес пастырское послушание на приходах Минской епархии. В 1949 году назначен благочинным Лунинецкого округа. В 1957 году окончил заочный сектор Ленинградской Духовной Академии. С 1964 года служил в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. С 1967 по 1971 год протоиерей Евгений Мисеюк нес послушание в Берлине. Был секретарем Среднеевропейского Экзархата, благочинным приходов Русской Православной Церкви в ГДР, редактором журнала «Голос Православия». Участник Поместного Собора Русской Православной Церкви 1971 года. В 1972 году назначен настоятелем минского кафедрального собора. С 1979 по 1981 год протоиерей Евгений Мисеюк — настоятель Свято-Николаевского собора в Вене.

С 1981 года до кончины служил в кафедральном соборе в Минске. С 1982 года — духовник священнослужителей 1-го Минского округа, с 1986 года — Минской области.

Отец Евгений начал пастырское служение в тяжелые годы войны. С церковного амвона он призывал верующих к молитве за Отечество, вселял в них надежду на помощь Божию в борьбе с врагом. Часто храм попадал в зону обстрела вражеской артиллерии, но, несмотря на смертельную опасность, богослужения не отменялись. Отец Евгений организовал в приходе передачу посылок с вещами и продуктами для воинов Советской Армии.

Протоиерей Евгений Мисеюк награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Маршал Советского Союза Г. К. Жуков лично прислал ему благодарственное письмо.

Высокообразованный и эрудированный, отец Евгений с усердием исполнял свои пастырские обязанности. На протяжении многих лет он работал с зарубежными гостями Минской епархии, активно участвовал в миротворческой деятельности, неоднократно был представителем Русской Церкви на международных встречах и конференциях. Он был знатоком и любителем церковного пения, замечательным проповедником.

За усердные труды на благо Церкви Христовой протоиерей Евгений Мисеюк удостоен многих церковных наград, в том числе в 1979 году права ношения второго креста с украшениями, в 1982 году — ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени, в 1985 — II степени.

В последнее время отец Евгений тяжело болел, но мужественно и терпеливо переносил свои немощи. Он был неизменно бодр, приветлив и отзывчив, с любовью помогал всем, кто обращался к нему за помощью и советом, и до последних дней участвовал в богослужениях.

Чин отпевания в кафедральном соборе совершил епископ Пинский Константин, викарий Минской епархии, в сослужении многочисленных клириков. Накануне митрополит Минский и Белорусский Филарет совершил литию у гроба почившего. Надгробное слово произнес клирик собора протоиерей Вадим Шульмин.

Погребен протоиерей Евгений Мисеюк на Северном кладбище в Минске.

Протодиакон **Александр Антонович Пижицкий,** клирик Феодоровского кафедрального собора в г. Ярославле, скоропостижно скончался 31 июля 1986 года.

Родился 9 сентября 1921 года в с. Сенное Ровенской области в семье священника. В 1942 году митрополитом Волынским Алексием (Громадским; †1943) рукоположен во диакона и в 1943 году возведен в сан протодиакона.

С 1952 по 1959 год служил в Рождество-Богородичном кафедральном соборе в Ростове-на-Дону, с 1959 года — в Феодоровском кафедральном соборе в Ярославле.

Не прерывая церковноприходского служения, в 1956 году заочно окончил Ленинградскую Духовную Семинарию, в 1969 году — Ленинградскую Духовную Академию.

Протодиакон Александр Пижицкий ревностно относился к своим обязанностям, прекрасно знал Церковный Устав. От его внимания не ускользали никакие мелочи, нарушающие строй церковной службы.

Обладая прекрасным голосом и тонким слухом, отец Александр умело руководил пением духовенства в алтаре и общенародным пением в храме, часто пел в хоре, исполняя сольные партии.

С большой любовью относился протодиакон Александр Пижицкий к тем, кто готовился принять священный сан, и молодым клирикам. Священнослужители Ярославской епархии с благодарностью вспоминают те уроки, которые давал им отец Александр, его благожелательность и терпение.

Церковное Священноначалие высоко оценило труды маститого протодиакона, наградив его орденами святого равноапостольного князя Владимира II и III степеней и орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Отпевание почившего священнослужителя в Феодоровском кафедральном соборе

совершил пребывающий на покое Высокопреосвященный митрополит Иоанн, бывший Ярославский и Ростовский, в сослужении клириков собора.

Погребен протодиакон Александр Пижицкий на Игнатовском кладбище в Ярославле.

Монахиня **Ольга** (в миру Ольга Евмениевна Мелешкова), псаломщица Ильинского храма в г. Можайске Московской об-

ласти, скончалась 5 июня 1987 года.

Родилась в 1889 году в дер. Лещи, ныне Смоленской области, в благочестивой крестьянской семье. В церковноприходской школе изучила церковное пение. В 1915 году в Вознесенском женском монастыре в г. Смоленске пострижена в рясофор, позднее в Московском Новодевичьем монастыре — в мантию. В первые годы Великой Отечественной войны работала на железной дороге. С 1943 года и до кончины работала при Ильинском храме в Можайске, выполняя различные послушания: была истопником, убирала храм, пекла просфоры, управляла хором.

Монахиня Ольга любила церковное пение, хорошо знала Церковный Устав, ее отличали исключительное трудолюбие и бескорыстие, глубокое смирение, кротость. Несмотря на усилившуюся в последние месяцы жизни болезнь, она регулярно посещала храм. Перед кончиной соборовалась и причастилась Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Ильинском храме совершили настоятель протоиерей Борис Пономарев и клирики епархии. Надгробное слово произнес отец Борис Пономарев.

Погребена монахиня Ольга рядом с Ильинским храмом.

Священник **Анатолий Михайлович Чертков,** клирик Московской епархии, скончался 11 августа 1987 года после непродолжительной болезни.

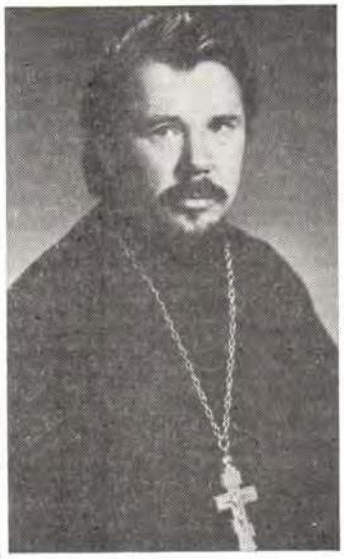
Родился 29 мая 1941 года в г. Подольске Московской области в семье рабочего. С юных лет посещал храм Божий. В 1963 году окончил Московскую Духовную Семинарию, был иподиаконом архиепископа Дмитровского Киприана (Зернова; †1987). В 1974 году рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил в храмах Московской епархии. С 1983 года — клирик храма в честь Рождества Христова в с. Заозерье Павлово-Посадского района.

Отец Анатолий с усердием исполнял свои обязанности, отличался смирением и отзывчивостью, чем снискал любовь и уважение сослужителей и прихожан.

В 1985 году за труды на благо Церкви Христовой награжден камилавкой.

Чин отпевания в храме в честь Рождества Христова совершили настоятель протоиерей Виктор Шиповальников, благочинный храмов Орехово-Зуевского округа протоиерей Виктор Аксенов и клирики окрестных храмов.

Погребен священник Анатолий Чертков на кладбище в с. Заозерье, в церковной ограде.

Протоиерей **Михаил Михайлович Нестеренко,** клирик Сумской епархии, трагически погиб 31 августа 1987 года.

Родился 18 сентября 1933 года в с. Грунь Ахтырского района Сумской области в крестьянской семье.

В 1957 году окончил 2 класса Киевской Духовной Семинарии, в том же году епископом Сумским и Ахтырским Евстратием (Подольским; †1972) рукоположен во диакона и во пресвитера.

Служил на приходах Сумской епархии.

С 1972 года — настоятель Ильинского храма в г. Сумы и благочинный храмов Сумского округа.

Отец Михаил был ревностным пастырем, истово совершал богослужения, пользовался любовью и уважением прихожан.

За усердное служение Церкви Христовой в 1980 году отец Михаил был награжден крестом с украшениями, в 1987 году — орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Чин отпевания в Ильинском храме в г. Сумы совершили протоиерей Вячеслав Сазонов, секретарь Сумского епархиального управления, и клирики благочиния.

Была оглашена телеграмма соболезнования архиепископа Черниговского и Нежинского Антония, временно управляющего Сумской епархией.

Погребен протоиерей Михаил Нестеренко на кладбище в г. Сумы.

Епископ ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

Да святится имя Твое

Святитель Кирилл Иерусалимский. Да святится имя Твое. Имя Божие по естеству свято, говорим или не говорим это. Но поскольку иногда бывает оно в согрешающих и поругано, по-сказанному: *вас ради Присно имя Мое хулится во языцех* (Ис. 52, 5), то молимся, чтобы в нас святилось имя Божие; не потому, что оно из несвятого делается святым, но потому, что в нас оно бывает свято, когда мы освящены и делаем достойное святыни.

Святитель Иоанн Златоуст. Да святится значит да прославится. То есть сподоби нас так чисто жить, чтоб чрез нас все Тебя славили, пред всеми являть жизнь столь неукоризненную, чтобы каждый из видящих оную возносил хвалу Владыке. Это есть признак совершенной мудрости.

Преподобный Максим Исповедник. Освящаем мы имя Небесного Отца по благодати, когда умерщвляем всякое похотение вещественного и очищаем себя от тлетворных страстей, ибо святость есть совершенная неподвижность и мертвость похоти в сердце. Достигнув этого, мы укрощаем и неподобные порывы гнева; потому что не из-за чего ему возгораться, когда нет уже похоти, побуждающей его воевать за предметы своих страстей, ибо она умерщвлена силою святости. Будучи по естеству защитником похоти, гнев обыкновенно перестает бесноваться, когда видит, что она умерщвлена.

Блаженный Феофилакт. Да святится имя Твое. То есть сделай нас святыми, дабы посредством нас прославлялось имя Твое. Ибо как моими худыми делами Бог хулится, так моими добрыми делами святится, то есть прославляется как святой.

Он же. Да святится — вместо: да прославится, то есть устрой нашу жизнь так, чтоб она была во славу Твою. Ибо как злыми хулится имя Божие, так ведущими добрую жизнь прославляется.

Святитель Симеон, архиепископ Солунский. Да святится имя Твое. Так как Ты свят, то освяти имя Твое и в нас, чтобы, соделавшись свойственниками Тебе, мы святили имя Твое, и чтоб оно, будучи проповедуемо нами как святое, и славимо было чрез нас, а не хулилось нас ради.

Святитель Тихон Задонский. Имя Божие прославляется, когда слово Его чисто проповедуется и мы по слову Его жизнь нашу исправляем, как глаголет Христос: *тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела, и прославят Отца вашего, Иже на Небесех* (Мф. 5, 16). Сего сами мы, без Божией благодати, исполнить не можем; того ради просим Небесного Отца, да то милостиво нам подаст. Отсюда примечается немощь наша, что мы без Бога никакого добра не можем творить, как глаголет Христос: *без Мене не можете творити ничесоже* (Ин. 15, 5). Если просим, дабы святилось и славилось имя Божие, то не должно нам нашему имени славы искать от дел добрых. Кто иначе учит или живет, как слово Божие призывает, тот имени Божия не прославляет. Сего ради, чтобы до того Сам Бог не допустил нас, молимся Ему: *да святится имя Твое.*

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 10—12; 1988, № 1—4.

Да приидет Царствие Твое

Собиратель. Царствие это прямо есть будущее Царствие Небесное, которое откроется по конце мира и Страшном Суде Божием. Но чтоб искренно желать пришествия сего Царствия, надо быть уверенным, что мы будем удостоены его вместе с теми, к коим речено будет: *приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира* (Мф. 25, 34). Достойным же сего бывает тот, в ком в этой еще жизни пресечено царство греха, страстей и диавола. Пресечение этого царства совершается действием благодати по вере в Господа Спасителя. Уверовавший предает себя Господу, обещая Ему жить свято и непорочно. За это в Таинстве Крещения подается благодать Святого Духа, возрождающая его к новой жизни; с этой минуты уже не грех царствует в нем, а благодать, научая всякому добру и укрепляя на совершение его. Это есть Царствие благодати, о коем сказал Господь: *Царствие Божие внутрь вас есть* (Лк. 17, 21). Будущее Царствие есть Царство славы, а это — духовное — есть царство благодати. Молитва совместно объемлет то и другое царство. Иначе желающий скорейшего пришествия будущего Царствия, не сделавшись сыном царства благодати, будет желать, чтоб пришел конец мира и Страшный Суд, на котором неизбежно он окажется на стороне тех, которые услышат: *идите от Мене проклятии во огнь вечный, уготованный диаволу и ангелом его* (Мф. 25, 41). Святые отцы и учители берут во внимание также совместно оба царства, но иногда и одно какое, более последнее.

Тертуллиан. Царствие, испрашиваемое нами у Отца Небесного, есть будущее Царствие по кончине мира. Мы молим Его о скорейшем пришествии сего Царства, чтоб нам скорее вступить в него и не быть надолго задержанными в рабстве, порываясь *внити во оный покой* (Евр. 4, 11). В Апокалипсисе души под алтарем вопиют к Господу: *доколе, Владыко святый и истинный, не судиши и не мстиши крови нашей от живущих на земли?* (Откр. 6, 10). Итак, мы молимся: скорее, Господи, *да приидет Царствие Твое* — сие желание христиан, смятение язычников, торжество Ангелов, ради которого страждем и которого неудержимо желаем.

Святитель Киприан Карфагенский. Мы просим о пришествии к нам Царства Божия в таком же смысле, в каком молим Бога, чтобы святилось имя Его — в нас. Ибо когда же Бог не царствует или какое положим начало Его Царству, когда оно всегда при Нем было и не престанет быть? Мы просим — да приидет наше Царство, обещанное нам Богом, приобретенное Кровию и страданием Христовым, просим, чтобы нам, послужившим в сем веке Христу Господу, царствовать потом со Владыкою Христом, как и Сам Он обещает, говоря: *приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира* (Мф. 25, 34). И мы правильно испрашиваем Царства Божия, то есть Царства Небесного, ибо есть и царство земное. Но кто отрекся уже от мира, тот выше мирских почестей и царства. Таким образом посвящающий себя Богу и Христу желает не земного, но Небесного Царства. А при этом необходима непрестанная молитва и моление, да не отпадем от Небесного Царства так, как отпали иудеи, которым оно было обещано прежде. Господь ясно говорит: *мнози от восток и запад приидут и возлягут со Авраамом, и Исааком, и Иаковом во Царствии Небеснем: Сыновие же царствия изгнани будут во тму кромешнюю: ту будет плачь и скрежет зубом* (Мф. 8, 11, 12). Он показывает, что иудеи были прежде сынами царства, доколе не перестали быть сынами Божиими; потом же, с упразднением у них имени Отчего, упразднилось и царство. Потому-то мы, христиане, которые стали называть в молитве Бога Отцом, просим: да приидет к нам Царство Божие.

Святитель Григорий Нисский. Во-вторых, молимся, чтобы пришло Царствие Божие. Но неужели теперь только желательно, чтобы [Он] соделался Царем? Царь вселенной всегда Тот же, для всякого изменения непреложный. Посему, что же значит молитва, призывающая Царствие Божие? Истинное об этом понятие ведомо тем, кому Дух Истины открывает сокровенные тайны; мы же имеем такое разумение сего из-

речения: выше всего одна истинная Власть и Сила, которая державствует и царствует во вселенной, не насилием каким, не самоуправным властительством, не страхом, не принуждениями приводящая в подчинение, что покорено ей; потому что добродетели надлежит быть свободною от всякого страха, не по жестокому над собой владычеству, но по добровольному рассуждению избирать доброе, а главное во всяком добре — состоять под животворною Властию. Посему, так как природа человеческая обманом введена в заблуждение, в произволении нашем произошла наклонность к противному; в жизни человеческой преобладает худое, поскольку смерть тысячами путей вмешалась в природу; всякий грех делается как бы путем к нам смерти. Посему, так как состоим под таким самоуправством, как бы исполнителями казней или врагами, приражениями страстей порабощены смерти, следует хорошо молиться, чтобы пришло на нас Царствие Божие. Ибо невозможно иначе свергнуть с себя злое владычество тления, пока не воспримет над нами снова владычества животворящая сила.

Потому, если просим, чтобы пришло на нас Царствие Божие, то в действительности умоляем Бога о следующем: да избавлюсь я от тления, да освобожусь от смерти, да буду разрешен от уз греха, да не царствует более надо мною смерть, да не будет более действенно над нами самоуправство порока, да не преобладает мною враг, да не водит меня пленником, порабощая грехом; но да *приидет* [снизойдет] на меня *Царствие Твое*, чтоб отступили от меня или, лучше сказать, обратились в ничто преобладающие и царствующие ныне страсти. *Яко исчезает дым, да исчезнут: и яко тает воск от лица огня, тако да погибнут* (Пс. 67, 3). И дым, разлившись в воздухе, не оставляет по себе никакого признака собственного своего естества; и воска, побывавшего в огне, уже не найдешь. Но и воск, напитав собою пламень, претворился в пар и в воздух; и дым пришел в совершенное уничтожение. Так, когда приидет на нас Царствие Божие, тогда все, преобладающее над нами теперь, обратится в ничто; потому что тьма не терпит присутствия света; не остаются болезни по возвращении здравия, не действуют страсти при появлении бесстрастия; бездейственна смерть, исчезает тление, когда воцаряется в нас жизнь и начинает обладать нетление.

Да приидет Царствие Твое. Какое сладостное изречение! Им ясно приносим Богу следующее моление: да рассыплется сопротивная сила, да уничтожится дружина иноплеменников, да прекратится борьба плоти с духом, да не служит тело прибежищем неприятелю души, да явится на мне царственное владычество, ангельская рука, тысячи исправляющих: тьма помогающих с правой руки, чтоб с противной стороны пала тьма враждующих. Сопротивник силен, но он страшен и непреоборим лишь для лишенных Твоей помощи, пока побораемый им один. А коль скоро откроется Твое Царство, *отбеже... и печаль и воздыхание* (Ис. 32, 10), на место же их входят жизнь, и мир, и радование.

Святитель Кирилл Иерусалимский. Чистой душе свойственно с дерзновением говорить: *да приидет Царствие Твое.* Ибо кто послушал Павла, сказавшего: *да не царствует убо грех в мертвеннем вашем теле* (Рим. 6, 12), и очистил себя делом, и мыслию, и словом, тот скажет Богу: *да приидет Царствие Твое.*

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней словами святых отцов. М., 1889, с. 483—489)

(Продолжение следует)

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРОПОВЕДИ

ИННОКЕНТИЙ, архиепископ Херсонский

Архиепископ Херсонский Иннокентий (в миру — Иоанн Борисов) заявил о себе как о проповеднике еще во время учебы в Киевской Духовной Академии (1819—1823). На него оказали влияние и восточная, и западная традиции проповедничества, из которых он сумел выбрать лучшее. Став в 1830 году ректором воспитавшей его Академии, он возродил забытые тогда традиции «живой» проповеди, много проповедовал сам и неустанно учил этому студентов.

Принцип построения проповедей архиепископа Иннокентия основан на контрастном сопоставлении христианского идеала, первообраза, истины с нравственным состоянием христианина. Посредствующим звеном между ис-

тиной и нравственностью у него выступает эстетика — созерцание красоты. Это позволяет ему избегать прямолинейной дидактики и роднит его с лучшими проповедниками «золотого периода» Византии, прежде всего со святителем Иоанном Златоустом. Все три конститутивных элемента христианского бытия: истина, нравственность, красота — присутствуют в проповедях архиепископа Иннокентия в полной мере. Благодаря красоте и изяществу слога, ясности мысли, ярким и глубоким метафорам и сравнениям он не просто возводит умственный взор слушающих к истинам, открываемым в Священном Писании и богослужебных текстах, но побуждает созерцать красоту и совершенство этих истин, а затем обращает взор слушающих к их внутреннему миру, к состоянию души, побуждая обнаруживать в себе несоответствие с созерцаемым идеалом. Архиепископ Иннокентий, как правило, проводит аскетически глубокий анализ тайных движений человеческой души— приближающих или удаляющих от истины — и показывает слушающим не только необходимость, но и красоту добра, ведущего к красоте истины, красоте идеала. Проповеди архиепископа Иннокентия высоко ценили великие русские писатели Н. В. Гоголь и Ф. М. Достоевский.

Святейший Патриарх Пимен, говоря о своем глубоком почитании светлой личности и высочайшего проповеднического дара архиепископа Иннокентия, называет его «Русским златоустом». «Мне всегда нравилась глубина его мыслей, — вспоминает Его Святейшество. — Чем больше вчитывался я в его проповеди и другие произведения, тем больше восхищался его богословием. Что же касается формы изложения и красоты слога, то я был вполне уверен в непревзойденности сего святителя, и если бы тогда кто-нибудь меня спросил, кто мне больше всех нравится из Херсонских архипастырей, я бы, не обинуясь, ответил: Иннокентий» (Патриарх Пимен. Слова и речи. М., 1977, т. 1, с. 106).

Примером контрастного соотнесения идеала с настоящим состоянием души может служить фрагмент проповеди архиепископа Иннокентия на Вознесение: «...апостолам сказано было: „что вы стоите и смотрите на небо?" (Деян. 1, 11) — за то только, что они по своей любви и усердию продолжали долее надлежащего взирать на небо, приявшее Господа их и Учителя. А нам должно сказать другое, противное: сынове человечестии, что стоите и смотрите не на небо, а на землю? Для чего прилепляетесь всем сердцем к земле, для чего стремитесь непрестанно за одним временным и тленным? Или думаете, что *земля пребывает вовеки* (Еккл. 1, 4) и потому можно основать на ней вечные жилища?»

Эта особенность роднит проповеди архиепископа Иннокентия с проповедями митрополита Московского Филарета (Дроздова); однако если митрополит Филарет направляет внимание к идеалу путем разумного истолкования, сравнения смыслового богатства идеала, *бездны премудрости* Промысла Божия с нищетой разума, отступившего от него, то архиепископ Иннокентий идет путем эстетического созерцания Премудрости Промысла, открывая в ней прежде всего проявления любви Творца к человеческому роду и побуждая людей ответить на эту любовь. Созерцательный способ толкования истин Священного Писания и богослужебных текстов не носит у архиепископа Иннокентия отвлеченного характера, наоборот, отличается конкретностью, глубиной соотношения с нравственными запросами души, смелостью и великим духовным дерзновением.

Следует отметить и такое достоинство проповедей архиепископа Иннокентия, как умение кратко изложить во вступлении главную мысль, причем образно и красиво, и с первых же слов завладеть вниманием слушателей. Эта, как, впрочем, и другие особенности его проповедей, нашла свое отражение в публикуемой проповеди.

Вознесение Господне — образ нашего духовного вознесения

Содержание проповеди: *Вознесение духом к Господу — призыв Церкви. — Немощь плоти не препятствие для духовного вознесения; условия такого вознесения — личное стремление к Господу и Его всемогущая благодать. — Стремление ума к вознесению на Небо — средство пребывания духа на Небе в этой жизни, и в будущей. — Без добровольного вознесения духом к Господу при земной жизни невольное вознесение души к Господу по смерти обратится в источник мучений. — Память о Небе как об истинном своем доме — средство преодоления многих искушений.*

Памятуете ли, братие, к чему приглашала нас Церковь, когда мы праздновали сошествие Господа на землю? *Христос на земли,* — взывала она, — *возносится.* Если тогда было уместно и нужно такое приглашение, тем более теперь, когда Христос восшел на Небо. Когда Он сходил на землю, то, по-видимому, лучше было оставаться с Ним на земле, можно было даже ради Него сойти с Неба, как и сходили многие Ангелы; а теперь явно нет причин оставаться без Христа на земле, лучше идти к Нему, быть на Небе. Христос на Небеси, возносится!

И кто бы, скажете, не пожелал быть на Небе, если бы не препятствовала тому грубая плоть наша? Но, братие, не наша ли плоть была у Еноха? И, однако же, он *преложен* на Небо (Быт. 5, 24), не видев смерти, то есть вознесся туда с плотию. Не наша ли плоть была у Илии? И, однако же, он восхищен на Небо на колеснице огненной (4 Цар. 2,

11). Не наша ли плоть была у Павла? Но он был на Небе и слышал неизреченные глаголы (2 Кор. 12, 4). Не наша ли плоть была у Марии Египетской? Но когда она молилась, то святой Зосима видел ее на локоть от земли. Не наша ли плоть была у всех мучеников — и на что они [только] не шли в сей плоти! У всех подвижников? И каких чудес не показали они в сей плоти! Плоть подлинно влечет всех к земле, ибо она от земли, но привлекает и удерживает только тех, кто сам рад сему влечению, у кого дух настолько заземлен, что потерял способность стремиться, сообразно своей природе, на Небо. У тех же, кто умеет противостоять требованиям чувственности, сама плоть постепенно отвыкает от земли, устремляется ввысь, становится духовною; и без преувеличения можно сказать, что если бы эти люди не разрешались скоро от уз плоти рукою смерти, то они с продолжением времени возносили бы самую плоть свою на Небо.

Но уступим плоти ее тяжесть, не будем оспаривать у персти перстного; предоставим эту честь тем, кто может вместить ее. Пусть плоть останется на земле. Что препятствует духу возноситься на Небо? Не у него ли способность быть — в мыслях — там, где захочет? Что же препятствует употреблять сию драгоценную способность на то, чтобы как можно чаще бывать духом и сердцем на Небе, у своего Спасителя, среди своих небесных собратий? Трудное ли это дело? И, однако же, немногие устремляют, даже позволяют устремляться мыслям и желаниям на Небо! Где [только люди] не бывают мыслями, о чем [только] не думают! Но спросите самых многомыслящих людей, часто ли их мысли бывают на Небе? А без этого удивительно ли, что дух, непрестанно занимаясь земным, житейским, тленным, наконец сам заземляется, грубеет и исполняется суетности!

Но что пользы из того, что будем мыслями возлетать на Небо, когда существо наше остается на земле? Поможет ли бедному, что он мыслями будет жить в чертогах царских? Бедному это не поможет, а нам поможет — думать о Небе. Ибо чертоги царя не предоставлены бедному, а Небо предназначено нам: думая о Небе, мы будем думать о своем; а думать о чем-либо часто не составляет малости. У человека все начинается с мыслей. Если станете чаще думать о каком угодно предмете, этот предмет будет все ближе и ближе к вам; потом он взойдет в вашу душу, наполнит ее собою, вытеснит все прочие предметы, обратится в управляющее начало всех ваших действий. Так бывает и тогда, когда человек часто возносится мыслию на Небо; он возвышается над всем греховным и становится легким на добро — небесным.

Но, скажете, будет еще время думать о Небе, когда мы взойдем на Небо, по смерти; теперь довольно забот земных; зачем предварять порядок вещей? Затем, что настоящий порядок вещей есть беспорядок; затем, что кто не предварит, тот вовсе опоздает; затем, что без добровольного вознесения в духе при жизни невольное вознесение по смерти обратится в источник мучений.

Так, братие, как ни ужасна эта истина, но не подлежит никакому сомнению, ибо весьма ощутимо выражается уже теперь. Что происходит с теми, кто восходит на слишком высокие горы? Вид прекрасный; но дыхание становится тяжелым, в голове чувствуется боль, чувства умаляются и, наконец, вовсе утрачиваются. Так и с теми, кто без приуготовления, рукою смерти, насильственно представляется на Небо. Горняя стихия, в коей блаженствуют духи чистые, нестерпима для нечистого сердца, оно не может дышать ею и само собою упадает с высоты небесной — в ад!

Посему-то так часто и так сильно святые отцы внушают нам заранее отвыкать от земли, возноситься в горняя умом и сердцем. Это нужно не для Творца нашего — Он и без нас всегда был и будет преблажен, а для нас, для того, чтобы мы, перейдя без приуготовления на Небо, не нашли там себе вместо блаженства — мучения. Ибо Небо блаженно не для всех, а только для тех, кто сам стал небесным.

Но как приучить ум устремляться на Небо? Внешние предметы и нужды непрестанно рассеивают его и обращают к земле. Правда, что у человека много препон к тому, чтобы неуклонно взирать умом на Небо, но не менее и побуждений. Надо только однажды и навсегда утвердить в душе своей мысль, что там, на Небе, все наше лучшее: после этого взоры ума, и даже тела, невольно будут обращаться часто к Небу. В самом деле, мы без труда помним непрестанно о своем доме; а где наш

вечный дом? Там. Для нас не составляет трудности вспоминать о родных и близких сердцу; а где их более — на земле или на Небе? Там. Начальники у нас редко не в мыслях; а где наш Царь и Господь? Там. Таким образом, говорю, нужно только пробудить в душе мысль о том, что значит для нас Небо, — и думать о нем для нас сделается необходимостью.

Скажу в заключение, думай или не думай о Небе, а ты будешь на Небе; люби сколько хочешь землю и прилепляйся к ней, а ты оставишь ее навсегда. Твое место не здесь, а или на Небе, или — в аду! Итак, лучше перенести все трудности, только явиться на Небе способным к Небу, нежели, увлекаясь соблазнами или побеждаясь трудностями, быть потом низринутым с Неба. Аминь.

(Печатаются фрагменты проповеди по изд.: Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Собр. соч., т. 1. СПб. — М., 1871, с. 436—440)

О любви

Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! (Лк. 12, 49)

О каком же огне, братия и сестры, говорит Спаситель? Огонь, низведенный Иисусом Христом на землю, есть Божественная любовь, которая в Ветхом Завете многоразличными способами возвещала о себе израильскому народу. Огненными буквами горела она на скрижалях Закона, тонким дыханием ветра касалась истомленных душ праведников, то ревностными, то скорбными голосами пророков звала людей обратиться на путь спасения. И все ближе и ближе приклонялась она к земле в великой печали и жалости, пока не сошла в мир в образе Господа нашего Иисуса Христа.

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него (1 Ин. 4, 9). Поэтому на Его любовь мы должны отвечать взаимной любовью (1 Ин. 4, 7), сущность которой заключается во всеобъемлющем и постоянном влечении к Богу. «Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе», — восклицает Блаженный Августин. Это стремление исходит из духовной природы человека, созданной по образу Божию (Быт. 1, 26). Человек, будучи творением Божиим, имеет внутреннее тяготение к Богу и желание достичь близости к Ним. Любовь и есть та светлая тропа, которая ведет человека к обожению и роднит с Небом, дает уже на земле вкусить пищу Грядущего Века (Евр. 6, 5).

Сам Иисус Христос заключил весь смысл существования человека в исполнении заповеди любви, на которой *утверждается весь закон и пророки* (Мф. 22, 40). В блаженной будущей жизни упразднится вера, упразднится надежда, а любовь никогда (1 Кор. 13, 8—13). Время перестанет быть, любовь будет всегда, она совечна Богу.

Нам кажется, что любовь к Богу, пламенная и возвышенная, должна устремляться в небо, как бы вовсе не касаясь земли. А вместе с тем это любовь действенная, живая, реальная. Апостол Иоанн Богослов говорит, что любовь к Богу измеряется любовью к ближнему. *Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас* (1 Ин. 4, 12). В этих словах апостол открывает тайну христианской любви: какой бы возвышенной ни была она, как бы ни влекла нас к Престолу Господню, как бы ни пламенела небесным огнем, она должна быть действенной, до конца выраженной на земле. Если этого нет, значит, она лишь мечта и ее нет вообще (1 Ин. 4, 20). Без любви христианин — не христианин, а бесплодная смоковница. *Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто* (1 Кор. 13, 1—2), — говорит святой апостол Павел. Без любви и самые великие подвиги не приносят никакой пользы — ни раздача имения, ни даже отдача тела на сожжение (1 Кор. 13, 3), ибо сами по себе они ничто без любви: они не обновляют, не возрождают ду-

ПЕЧЕРСКАЯ (СВЕНСКАЯ) ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ПРЕПОДОБНЫМИ АНТОНИЕМ И ФЕОДОСИЕМ ПЕЧЕРСКИМИ

(См. статью в номере)

Икона написана около 1288 года

Заседание в конференц-зале Издательского отдела Московского Патриархата

На одном из заседаний конференции. Слева направо: Урс Майер (уполномоченный по проблемам радио, Швейцария), представители Русской Православной Церкви: священник Георгий Шмид (преподаватель ЛДС), В. Белов (преподаватель МДС), диакон Александр Мумриков (зав. отделом «ЖМП»), А. С. Буевский (ответственный секретарь ОВЦС), А. Парменов (зав. отделом «ЖМП»)

I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ БОГОСЛОВОВ И ПУБЛИЦИСТОВ «БОГОСЛОВЫ И ПУБЛИЦИСТЫ: ПРИЗЫВ К МИРУ»

Москва, 11—13 января 1988 года

В президиуме конференции инициаторы встречи: митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, и д-р Ханс-Вольфганг Хесслер, директор Объединения евангелической публицистики (ФРГ). Слева от них д-р Норман Йелм, директор отдела коммуникаций Всемирной Лютеранской Федерации

На одном из заседаний конференции. Слева направо: д-р Клаус-Юрген Рёпке (директор Евангелической Академии в Тутцинге, ФРГ), д-р Золтан Араньош (заместитель председателя Экуменического круга по информации в Европе, Венгрия), Эрвин Рети (секретарь внешнеполитического отдела Союза журналистов Венгрии), д-р Дитрих Заттлер (главный редактор газеты «Дойчес Альгемайнес Зонтагсблатт», ФРГ)

Встреча архиепископа Орехово-Зуевского Николая, нового управляющего Патриаршими приходами в Канаде, в аэропорту г. Эдмонтона (Канада) 15 сентября 1987 года

Дорога к храму...

Прихожане храма во имя святого апостола Иакова в Мондере, следуя давней славянской традиции, встречают архипастыря хлебом-солью

Воскресная Божественная литургия в Свято-Варваринском кафедральном соборе в Эдмонтоне

Богослужение в престольный праздник всегда отличается торжественностью, особенно если этот праздник совпадает с двунадесятым, как в Рождество-Богородичном приходе в Ниску

По окончании богослужения — общий снимок у входа в храм

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ

Участники и гости I международной конференции богословов и публицистов на рождественской елке в Издательском отделе

Зарубежные журналисты спешат сделать интересный кадр во время рождественского концерта

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим
в кругу детей сотрудников Издательского отдела

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ, СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ЕРМОГЕН

(См. статью в номере)

Икона начала XX века, Троице-Сергиева Лавра

Приспе́ день светлаго торжества, град Москва радуется, и с ним Русь православная ликовствуе́т пе́сньми и пе́ньми духовными: днесь бо священное торжество в явлении честны́х и многоцелебных мощей святителя и чудотворца Ермоге́на, якоже солнце незаходимое возсия́ светозарными лучами, разгоняя тьму искушений же и бед от вопиющих верно: спасай нас, яко предстатель наш, великий Ермогене (тропарь, глас 4-й)

Темницею и гладом изнуряемь, даже до смерти верен пребыл еси, блаженне Ермогене, малодушие от сердец людей твоих отгоняя и на общий подвиг вся призывая. Темже и нечестивых мятеж низложил еси и страну нашу утвердил еси, да вси зовем ти: радуйся, заступниче Российския земли (кондак, глас 6-й)

ховно человека, из ветхого и душевного не соделывают нового, духовного.

Только самоотверженная, благодатная любовь Божия преображает нас, делает подлинными чадами Божиими, наследниками Царства Христова. Как ни тяжелы в жизни испытания и огорчения, любовь все переносит и долготерпит, все покрывает, прощает и возмещает, ибо милосердствует ради других (1 Кор. 13, 4—6).

Как же нам, братия и сестры, приобрести такую любовь? На этот вопрос дает ответ слово Божие, в котором говорится: *Имеяй заповеди Моя и соблюдаяй их, той есть любяй Мя... и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам* (Ин. 14, 21).

Преподобный авва Дорофей сравнивает любовь с крышей дома. Для того чтобы построить дом, нужно заложить фундамент, то есть веру, ибо *без веры угодить Богу невозможно* (Евр. 11, 6). Потом на этом фундаменте необходимо равномерно поднимать стены дома, полагая то камень рассудительности, то камень воздержания (2 Пет. 1, 5—6), то камень милосердия и сострадания, соединяя эти камни известью, которой является смирение. «Но при всем этом, — говорит преподобный, — нужно позаботиться о терпении и мужестве, ибо они суть краеугольные камни, ими связывается здание и соединяется стена со стеною...» Только построенный из камней добродетелей дом можно завершить крышей, которая и есть любовь как совершенство (Кол. 3, 14) и венец всех добродетелей.

Из этого назидания мы видим, что для приобретения любви необходимо соделать свое сердце вместилищем всякого добра, любви и мира. Только тогда мы ощутим животворную силу и духовное богатство благости, милосердия и любви Христовой. По мере возрастания в душе этих качеств мы будем приближаться к Богу, освящаться и уподобляться Ему, ибо *Бог есть любовь* (1 Ин. 4, 8), в Нем жизнь и свет (Ин. 1, 4), мир и радость.

Будем помнить: самое прекрасное и величественное, что мы можем сделать на земле, — это возлюбить Господа (Мф. 22, 37) и друг друга (Мф. 22, 39) любовью Христа. И нет ничего блаженнее, светлее и радостнее любви. Блажен человек, в котором есть любовь Божия, потому что носит он в себе Бога (1 Ин. 4, 16).

Для того чтобы мы лучше восприняли это, святитель Иоанн Тобольский приводит нам пример подсолнечника, который всегда обращен к солнцу и получает от его лучей живительную силу. В течение всего дня поворачивается он за солнцем, следуя его пути от востока до запада, даже в пасмурную погоду. Так и мы, братия и сестры, должны стремиться к нашему Источнику Света — Христу. Всем своим существом будем любить Господа, откроем свои сердца для неоскудевающих лучей Божией благодати. Наша любовь да будет светом, озаряющим жизнь близких. Станем искать всякой возможности делать людям добро, во славу Отца нашего Небесного. Аминь.

Священник Василий МАКСИМИШИНЕЦ

Поучения святых отцов земли Русской

Преподобный Нил Сорский о молитвенном трезвении

Святые отцы советуют нам сопротивляться лукавым помыслам, насколько дозволяют нам силы. Следствием этого противоборства будут или венцы, или наказания. Победные венцы тем, кто одолеет врага; наказанию же будут подлежать согрешившие и непокаявшиеся в сей жизни. Согрешающие, которые подвергнутся мукам, это те, кто от соблазнительных помыслов переходит к реальным делам, говорит Петр Дамаскин, твердо же стоящим борцам и не изнемогающим в великой борьбе с врагом сплетаются светлейшие венцы победные.

Разумная же и искусная борьба состоит в том, как говорят святые отцы, чтобы отсекать и отгонять от себя лукавый помысл, то есть прилог, в самом начале, ибо, кто сумеет противиться первому прилогу помысла, тот одним ударом отсечет все последующие его действия. Поэтому кто борется разумно, тот отвергает корень зла, то есть лукавый прилог мыслей. Особенно важно во время молитвы держать свой ум глухим и немым к предметам суетным, как сказал Нил Синайский, и иметь сердце безмолвным ко всякому помыслу, даже по видимому доброму, говорит

Исихий Иерусалимский, ибо за бесстрастными помыслами следуют страстные и вход в сердце первых бывает причиной входа последних. Поэтому нужно постоянно созерцать глубину своего сердца и говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!» Ныне святые отцы прибавляют к молитве после слов: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» — слово «грешного». И повторяй так всегда с усердием, когда стоишь, или сидишь, или лежишь, умом и сердцем, сокращая даже, сколько можно, дыхание, чтобы не так часто дышать, как говорит Симеон Новый Богослов.

Если же не можешь молиться в безмолвии сердца и без помыслов, а видишь даже, что они умножаются в твоем уме, не унывай, а продолжай молитву. Блаженный Григорий Синаит, зная в точности, что нельзя нам, страстным, решительно победить лукавые помыслы, так говорит: «Никто из новоначальных сам собою не может удерживать ум и отгонять помыслы, если Сам Бог не удержит ум его и не отгонит от него помыслы. Удерживать ум и отгонять помыслы свойственно искушенным и сильным, но они не сами по себе отгоняют их, а с Божиею помощью решаются на брань против них как облеченные благодатию и всеоружием Господа!» Ты же, продолжает он, если видишь нечистоту лукавых духов, то есть помыслы, внушаемые ими твоему уму, не ужасайся и не дивись; если же и благими покажутся тебе — не внимай им, но, насколько можно, сдерживая дыхание и затворяя ум в сердце, вместо оружия призывай часто и усердно имя Господа Иисуса, и лукавые духи отбегут от тебя, палимые невидимо огнем Божественного имени. Когда же ум успокоится от помыслов, наблюдай за своим сердцем и опять продолжай душевную умную молитву.

Много дел добродетельных, но по отношению к трезвению все они только частности; молитва же сердечная есть источник всего доброго и, как вода, напояющая сад, услаждает всякую душу, говорит Григорий Синаит. Блаженный сей муж, изучивший писания всех духоносных отцов и следовавший им, советует особое иметь прилежание к молитве и стараться, если можно, избегать во время молитвы всяческих помыслов, не только дурных, но и таких, какие кажутся нам хорошими, ибо безмолвие есть отвержение всех помыслов, а внимая даже добрым, мы теряем большее. Безмолвие есть искание Господа в сердце, то есть постоянное разумом соблюдение сердца в молитве, говорит Симеон Новый Богослов. Многословие часто и в молитве ведет ум к рассеянности, а малословие собирает его, говорит святой Иоанн Лествичник.

Особенно нужно стараться о благочестивой молитвенной деятельности ночью. Ночью, говорит Филофей Синаит, более очищается ум. И святой Исаак сказал: «Всякая молитва, совершаемая ночью, пусть будет в твоих глазах выше всех дел, совершенных тобою днем. Самая приятность проведенного дня зависит от хорошо проведенной ночи».

Блаженный Исихий Иерусалимский предлагает четыре способа мысленного делания: или беречь себя от нападений врага; или иметь сосредоточенное сердце, не отзывчивое никакому лукавому помыслу, и молиться; или призывать Господа Иисуса Христа на помощь; или постоянно иметь в памяти час смертный. Все это, говорит он, препятствует входить к нам лукавым помыслам, и тот, кто исполнит что-либо из сего, уже приобретает трезвение ума и совершает мысленное делание. Рассмотрев все с подробностями, каждый из нас да подвизается тем способом, какой найдет себе по силам. (См.: Жизнь и труды преподобного Нила Сорского. М., 1889.)

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

I международная конференция «Богословы и публицисты: призыв к миру»

Москва, 11—13 января 1988 года

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА

Приветствую участников форума богословов и публицистов, собравшихся на свою I конференцию в Москве, и с удовлетворением отмечаю своевременность ее проведения. Тема вашего собрания отражает многосторонний процесс, являющийся знамением нашего времени и побуждающий творческие силы современного человечества искать пути к миру. Этому процессу сопутствуют развитие экуменических контактов, а также сотрудничество христиан со всеми людьми доброй воли.

Перед мировым сообществом стоит важнейшая задача — встать на позиции нового мышления, и не только в области высокой политики. Успешное решение этой задачи во многом зависит от представителей средств массовой информации, в том числе церковных публицистов. Не секрет, что до сего времени церковные и светские коммуникаторы сотрудничали недостаточно. Общеизвестно, какое важное место занимают средства массовой коммуникации в современном обществе, как высоки уровень их технической оснащенности и скорость передачи информации. Тем более важной представляется необходимость взаимодействия тех, кто работает на этом поприще: богословов, развивающих и формулирующих традиционное учение Церквей, и публицистов, знакомящих с ним общество, делающих духовные сокровища достоянием широких масс.

В современном плюралистическом мире религия является одной из значительнейших духовных и моральных сил. Христианским Церквам есть что сказать современному миру. Они обладают богатейшим духовным наследием, но его надо уметь идентифицировать с помощью современных средств информации в диалоге богословов и публицистов. Именно диалога чаще всего не хватает средствам массовой информации при освещении контактов между людьми разных убеждений, культур, верований.

Нам представляется, что важно найти не только то, что объединяет, но и найти определенное место различиям, не пытаясь отождествить любым путем чужую мысль с мыслью своей, то есть не поддаться искусу упрощения, а значит, обеднения реальности. Духовный опыт Русской Церкви, стоящей на пороге своего 1000-летия, являет, в частности, высокие примеры взаимопонимания и сотрудничества верующих и неверующих.

Диалог богословов и публицистов, диалог публицистов светских и церковных — это элементы диалога мира, это не только путь к единению, но и средство самопознания — осознания себя и своего мировоззрения как исторической реальности, неразрывной с вероисповедными, национальными и культурными традициями.

Мы привлекаем внимание богословов и церковных публицистов к тому, что Церкви имеют бесценный опыт преодоления предубеждений на межконфессиональном уровне. Однако живой, часто печальный опыт

разъединенного существования Церквей различных исповеданий — тоже неотъемлемая часть истории. В наши дни находящиеся в экуменическом сообществе Церкви научились различать не разобщая, но познавая учения и традиции друг друга. Задача церковных публицистов и средств массовой информации состоит в наиболее плодотворном развитии взаимопонимания и сотрудничества.

Политический мир уже стал на путь решения глобальных проблем современности, свидетельством чего является советско-американская встреча на высшем уровне в декабре 1987 года.

Я выражаю надежду, что вы обогатите язык мира и внесете свой вклад в укрепление надежды на мир без вражды и оружия в третьем тысячелетии христианской эры.

Да будут благоуспешными добрые начинания вашего собрания и да сопутствует вам благодатная помощь Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
12 января 1988 года

«НОВЫЙ ЯЗЫК НОВОГО МЫШЛЕНИЯ»

В недавней статье в «Литературной газете» (№ 5, 1988) премьер-министр земли Баден-Вюртемберг (ФРГ) Лотар Шпэт нарисовал впечатляющую картину будущего «информационного общества», в котором процесс промышленного производства полностью передается машинам и автоматам, а человек «вместо обработки изделий обрабатывает информацию». В этой ситуации меняются и сам характер профессиональной деятельности, и поведение человека, иной облик приобретает и само общество. Очевидно, что в таком обществе огромную роль должны будут играть творческие системы информации, в том числе научная работа, область искусств, журналистика.

Это представление об обществе недалекого будущего кажется справедливым, но в то же время схематичным, лишенным, может быть, самого главного — общество будущего не может не базироваться на гуманистических основах, а с точки зрения христианского богослова, — на основах христианской веры и нравственности.

Как достичь высокого нравственного уровня в отношениях между людьми в условиях XX века, который, по мысли академика Д. С. Лихачева, «был веком всяческого разъединения, обособления и нетерпимости к чужому... Мы стали планетой глухих, хотя еще не разучились говорить» (Иностранная литература, 1988, № 1, с. 213). Для преодоления разрыва и противоречий этого века, видимо, существует один путь, определенный в концепции нового мышления, — нужно учиться вести диалог, стараться понять точку зрения другого человека, суметь поставить себя на место другого, то есть искать общий язык, в том числе при помощи средств систем информации, которые выходят на первый план в современном обществе. Безграничны возможности в этом плане у журналистики, но только тогда, когда она основывается на нравственных принципах, свойственных христианской и общечеловеческой морали.

Поискам такого языка взаимопонимания была посвящена I международная конференция «Богословы и публицисты: призыв к миру», проходившая 11—13 января 1988 года в Москве в Издательском отделе Московского Патриархата по инициативе этого отдела и Центра евангелической публицистики ФРГ.

В конференции участвовали представители Всемирной Лютеранской Федерации, Евангелическо-Лютеранской Церкви Баварии, Лютеранской Церкви в Америке, Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии, Союза Евангелических Церквей в ГДР, Национального Совета Церквей Христа в США, департамента коммуникаций Всемирного Совета Церквей, Конференции Европейских Церквей, Всемирной Ассоциации христианских коммуникаций (ВАХК), Экуменического рабочего круга по информации в Европе (ЭРКИЕ), Библейского общества, комитета коммуникаций Лютеранских Церквей меньшинств в Европе, Христианской Общественной Ассоциации в Польше, Евангелической Академии в Тутцинге (ФРГ), Рурского университета в Бохуме (ФРГ), Евангелической Академии в Локкуме (ФРГ), Бетельского университета (ФРГ), Йенского университета (ГДР), журналисты из Великобритании, Венгрии, ГДР, Италии, Польши, США, ФРГ, Франции. Со стороны Московского Патриархата в конференции приняли участие сотрудники Издательского отдела, Отдела внешних церковных сношений, Московской и Ленинградской Духовных школ. На конференции присутствовали советские журналисты, представлявшие ТАСС, АПН, редакции газет «Голос Родины», «Московские новости», а также представители Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

Дружеская, теплая атмосфера встречи возникла еще накануне ее открытия — 10 января, на рождественской елке в Издательском отделе, куда были приглашены и участники конференции. Они восприняли искренность самодеятельных выступлений на концерте сотрудников редакции «Журнала Московской Патриархии» и детей, прониклись радостью светлого праздника Рождества Христова среди русских верующих.

Конференция начала работу 11 января. После библейских чтений, предварявших каждый рабочий день, митрополит Волоколамский

и Юрьевский Питирим, один из инициаторов встречи, во вступительном слове рассказал, как в 1969 году в Загорске у него и у пастора Ханса-Вольфганга Хесслера возникла идея о полезности установления контактов и взаимопонимания между священниками, богословами и христианскими коммуникаторами. Эта идея получила развитие в дальнейших встречах представителей ЭРКИЕ, ВАХК, ВСЦ, КЕЦ, других экуменических организаций, и наконец в 1981 году на встрече христианских коммуникаторов в Москве и Волоколамске родилось новое явление, названное Хансом Флорином, представлявшим тогда ВАХК, «духом Волоколамска» — духом взаимопонимания и стремления к сотрудничеству.

Нынешнее собрание, продолжал митрополит Питирим, является новым важным этапом в установлении сотрудничества. Оно в отличие от предшествующих раздвинуло рамки участия — сюда приглашены профессиональные богословы. Этого потребовала и логика развития контактов между христианскими коммуникаторами, которые стали нуждаться в более основательной, научной базе, и новая обстановка в мире, поставившая нравственные отношения в политике на первый план, — настало время нового мышления в век отчуждения и розни. А кто как не богословы и христианские коммуникаторы обязаны искать новое слово нового мышления и дать людям нравственную проповедь, по которой они истосковались?

Митрополит Питирим особо подчеркнул, что встреча богословов и публицистов проходит в рождественские дни, накануне празднования 1000-летия Крещения Руси. Тем самым христианские коммуникаторы как бы продолжают исполнение христианской миссии, взятой на себя святым князем Владимиром, продолжают его апостольский путь, утверждая в умах и сердцах людей мысль о том, что все мы, при разнице дарований и жизненных призваний, члены одного человеческого организма.

Другой инициатор конференции д-р пастор Ханс-Вольфганг Хесслер, директор Центра евангелической публицистики ФРГ, в докладе «Благовестие мира в контексте богословия и публицистики» наметил конкретные темы для обсуждения. Д-р Хесслер выделил три вопроса, нуждающихся в разрешении совместными усилиями богословов и публицистов. 1. Роль коммуникаторов и богословов в развитии процесса консилиарности, взаимного сближения между исповеданиями, который развивается по трем основным направлениям — справедливость, мир и сохранение творения. 2. Вопрос о том, каким должно быть послание мира в разделенной Европе, как оно сможет преодолеть «образ врага», бытующий как на Западе, так и на Востоке по отношению друг к другу. 3. Проблема установления связей богословов и публицистов для совместных действий, для выработки нового «языка мира». Послание мира должно иметь свой язык, который был бы способен сформировать доверие народов к намерениям друг друга. Для этого богословам и публицистам предстоит обрести взаимное понимание, ибо коммуникаторы до сего дня с настороженностью относились к богословам, а богословы, в свою очередь, с трудом воспринимали двойную функцию публицистики — коммуникационную, с одной стороны, и формирующую общество — с другой. Но язык мира должен быть найден совместными усилиями, и тогда исполнится предвидение протестантского пастора-мученика Дитриха Бонхёффера, погибшего в фашистском концлагере: «Придет день, когда будут призваны люди, которые так возгласят слово Божие, что мир под воздействием этого слова изменится и обновится. Это будет новый язык. Может быть, не совсем религиозный. Но это будет освобождающий язык, подобный языку Иисуса, который, может быть, не всегда правильно понимали люди, но они всегда воспринимали силу этого языка. Это будет язык новой справедливости и истины, это будет язык, который будет благовествовать мир Божий в людях и приближение Царствия Божия».

Богословское понимание языка мира дал профессор университета в Йене д-р Клаус-Петер Хертч (ГДР). Он отметил, что общим для публицистов и богословов является то, что те и другие имеют дело с языком. Но для богослова главным представляется не информация, передающаяся посредством языка, а истина, изложенная тем или иным языком, например языком Евангелия. Также и язык мира должен содержать истину — свидетельствовать о мире, благовествовать мир, выражать мир, быть дружеским, не допускать враждебной риторики. По Евангелию, нет противоречия между словом и действием: *Кто скажет брату своему «рака»* [пустой человек], *подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит геенне огненной* (Мф. 5, 22). Следовательно, истинная проповедь о мире равносильна решительному действию в защиту мира.

Д-р Ханс-Норберт Яновски, главный редактор журнала «Евангелические комментарии» (ФРГ), выступал как коммуникатор и как богослов, так что его точка зрения была тем более интересна. Свой доклад «Функции средств массовой коммуникации» д-р Яновски начал с высокой оценки встречи в верхах в декабре 1987 года и Договора о сокращении РСД и РМД. Далее он определил возможности журналистики, которая не создает самоценных истин, не может проповедовать и отпускать грехи, но в состоянии влиять на общественное сознание. Причем влияние это может быть как положительным, так и отрицательным. Средства массовой коммуникации выбором и расположением информации «дают своего рода код для восприятия действительности».

Современный мир в высшей степени нуждается в стабилизации чувств, в твердости убеждений и равновесии. Коммуникаторы путем определенной интерпретации фактов действительности способны добиться этого и служить примирению, то есть быть миротворцами.

Докладчик остановился на одном из центральных вопросов конференции: какая связь может быть между средствами массовой коммуникации и Церковью? Церковь тоже, в определенном смысле, средство коммуникации, только по отношению к индивидууму. Своими средствами — символами и ритуалами — Церковь стабилизирует внутреннее состояние человека, а значит, и общество. Именно на общей платформе коммуникативных функций, по мнению д-ра Яновски, должно возникнуть сотрудничество богословов и публицистов, особенно когда речь идет о разрешении конфликтных ситуаций в мире.

Интересен взгляд докладчика на телепередачи. Он отметил, что протестантская культура — это прежде всего культура слова, базирующаяся на слове Божием. В толковании восприятия образа она основывается на второй заповеди. Поэтому в образности телеинформации протестантские богословы усматривают опасность создания «кумира», сакрализации изображения. Западный богослов Кокс назвал телевидение «электронной иконой», которая имеет притягательную, можно сказать, магическую силу. В свою очередь, д-р Яновски убежден, что через углубление в образ, не через поклонение ему, можно прийти к слову Божию, ибо через «образ открывается окно в небо». Эти новые возможности средств христианской коммуникации требуют специального богословского осмысления.

И, наконец, основной задачей современных коммуникаторов докладчик считает уничтожение «образа врага», поскольку, по словам Г. Д. Геншера, министра иностранных дел ФРГ, «войны возникают в головах людей. Оружие повышает риск возникновения войны, „образ врага" сам является „риском"». В настоящее время, когда М. С. Горбачевым предложена концепция нового политического мышления, задача эта разрешима.

Для выражения этих новых отношений необходим новый язык — язык мира. Его основой должно стать, по мнению д-ра Яновски, христианское послание мира. В будущем именно христианская община может послужить моделью мирового сообщества.

Одним из основополагающих был доклад д-ра Уильяма Фора, помощника генерального секретаря Национального Совета Церквей Христа в США по вопросам коммуникации, «Богословие и коммуникация: западная точка зрения». Прежде всего д-р Фор определил контекст настоящей встречи. Во-первых, встреча обусловлена общностью надежд и тревог настоящего времени. Во-вторых, на данной встрече богословы и коммуникаторы объединены общей христианской верой, при наличии догматических и обрядовых различий, различий в языке, культуре и истории. В-третьих, предметом рассмотрения конференции являются справедливость, мир и целостность творения — реальности, на сегодняшний день отсутствующие в нашем мире, но их-то мы и должны стремиться достигнуть.

Необходимо учитывать, сказал докладчик, что истинная коммуникация начинается тогда, когда преодолены различия в понимании одних и тех же вещей Востоком и Западом, «первым» и «вторым» миром, когда становится возможным раскрытие общечеловеческих и религиозных ценностей, независимо от вербальных и культурных различий. Не следует уступать искушению затушевать различия, а честно и открыто обсудить их и таким образом найти возможности их преодоления. Начать д-р Фор предложил с рассмотрения истоков современного технологического общества. Его корни, по мнению докладчика, уходят в XVII—XVIII века, когда христианский гуманизм начал уступать место светскому гуманизму Просвещения. Новая гуманистическая культура отвергла религию, как иллюзию, и предложила новый путь спасения — через человеческие действия. При этом объективное существование греха не учитывалось или считалось, что он может быть преодолен разумом, а Бог замещался технологией. В результате нынешнее технологическое общество рассматривает саму технологию — технические и экономические достижения — как цель. В техническом отношении это общество становится все более сложным, и многие вопросы, касающиеся жизненно важных проблем, уже невозможно решить без экспертов. В этих условиях средства массовой информации становятся составной частью технологического общества и служат для его прославления и пропаганды, дают человеку иллюзию участия в жизни общества, в то время как сущностные вопросы остаются в стороне.

Технологическое общество представляет угрозу для религии, поскольку призывает обращаться не к Богу, а к технологической эффективности. В этих условиях усилия христианских коммуникаторов должны быть направлены на разоблачение технологической точки зрения, которая угрожает культуре Востока и Запада. И не только культуре: технология обещает изобилие, высокий жизненный уровень за счет применения в сельском хозяйстве и промышленности технических достижений, и она же угрожает самой жизни, создав в огромных количествах самое «совершенное» оружие, способное уничтожить весь земной шар.

Христианские средства коммуникации в условиях технологического общества должны настаивать на присутствии Бога в этом мире и призывать средства массовой информации помогать им в этом.

Христиане должны разоблачать технологическое общество, обожествляющее технологический утилитаризм и видящее возможность преодоления греха в экономической эффективности, то есть превращение технологического общества в новую религию — высшую ересь нашего времени, получающую свое выражение и через средства массовой информации. Все это заставляет христианских коммуникаторов пересмотреть традиционные позиции и с новой силой выражать основы веры по-новому.

В обширном докладе профессора протопресвитера Виталия Борового (СССР) «Чего ждет богословие от средств массовой информации (в восточной перспективе)» содержатся конкретные рекомендации для совместной работы богословов и публицистов. Во-первых, богословие Восточной Европы имеет моральное право ожидать от христианских коммуникаторов помощи в том, чтобы сделать опыт их жизни в новых социалистических обществах достоянием христианского сообщества. Во-вторых, в условиях современного общества, которое по многим показателям становится потребительским, Церкви и средства массовой информации должны совместными усилиями, через новое благовестие мира, остановить дальнейшее сползание человечества в бездну бессмысленных интересов и отсутствия творческого горения. В-третьих, в секуляризованном обществе важно найти новые средства свидетельства о Христе, Который есть мир наш. В-четвертых, необходим диалог между религиями, между верующими и неверующими в контексте важнейших современных проблем, каковыми являются справедливость, мир и целостность творения.

Знаменательна оценка докладчиком современного процесса перестройки, гласности и демократизации, который происходит в социалистических обществах и сопровождается возвращением к культурным истокам и исто-

рической памяти, к поиску моральных ценностей в духе классической русской литературы! Произведения В. Белова, В. Астафьева, Ч. Айтматова нерелигиозны, но они «пропитаны духом христианских моральных ценностей».

Отец Виталий закончил свое выступление призывом к диалогу между христианами Земли и выработке современных ответов на запросы совести.

Два последних сообщения были сделаны профессиональными журналистами. Главный редактор еженедельной газеты «Ля Круа» Ноэль Копэн (Франция) посвятил свой доклад теме «Призыв к миру в практике средств массовой информации» и насытил его множеством примеров из журналистской работы в прессе и на телевидении. Основное внимание он уделил форме подачи материала, от которой зависит положительное или отрицательное влияние коммуникаций на людей: средства массовой информации могут так подавать материал, что он будет призывать к миру или же пропагандировать насилие. Недопустимым является добывать положительную информацию путем насилия и зла, как, например, поступил один американский журналист в Южной Корее, который жестоко избил женщину, чтобы показать ее плачущей и страдающей и тем вызвать сочувствие к ней зрителей.

Г-н Копэн подчеркнул, что средства массовой информации могут играть положительную роль, только когда служат истине. Долг журналиста-христианина быть там, где идет борьба за человека, за его достоинство, свободу и жизнь, стремиться установить диалог во имя человека и мира, ради ликвидации любых конфликтов, отстаивать права человека, ибо, по словам Папы Иоанна Павла II, мир базируется на правах человека, а права человека — на любви к Богу.

В заключение Ноэль Копэн поделился огромным впечатлением, какое произвела на него встреча с М. С. Горбачевым в октябре 1987 года, когда Генеральный секретарь ЦК КПСС принимал французскую группу «Инициатива-87», в составе которой был и он. Французский журналист отметил развитие демократизации в СССР, которое проявилось, в частности, в публикации в «Правде» выступления епископа города Пуатье Преосвященного Розье.

Эрвин Рети, секретарь внешнеполитической секции Союза журналистов Венгрии, представлял секулярную журналистику. Тему его выступления можно было бы назвать так: «Создание атмосферы доверия во всех областях жизни — насущная задача средств массовой коммуникации». Он рассматривал проблему доверия в политических отношениях, которое стало возможным только в условиях утверждения концепции нового мышления, причем необходимой частью политического доверия является взаимный контроль. В настоящее время возникло понятие «военные меры доверия», которые опять-таки предполагают взаимную инспекцию и контроль. Но структура военного и политического доверия не может рассматриваться отдельно от духовно-психологических мер доверия. Именно этой области, по мнению Рети, публицисты, секулярные и религиозные, должны уделять особое внимание. Для этого необходимо взаимное стремление к отказу от «образа врага».

Эрвин Рети сделал важные замечания по вопросу создания языка мира, который, по его мнению, должен исключить возможность диаметрально противоположных толкований одних и тех же слов и понятий и как можно более активно отказываться от употребления военной лексики, которая сейчас в избытке присутствует в языке публицистики.

В представленных докладах было поднято множество проблем, о разрешении которых в рамках одной конференции не могло быть и речи. В дискуссиях, развернувшихся на конференции, выявились основные, самые важные вопросы. Это, во-первых, создание языка мира общими усилиями богословов и публицистов. Во-вторых, уничтожение «образа врага», прежде всего посредством нового языка мира. В-третьих, большое внимание было уделено программе ВСЦ «Справедливость, мир и целостность творения», которая расценивалась как программа действий для всех христианских Церквей на ближайшие годы. Знаменательно, что в дискуссиях не раз было высказано мнение, что эта программа имеет общие точки соприкосновения с концепцией нового мышления и взаимозависимости мира, предложенной М. С. Горбачевым.

Среди других вопросов, обсуждавшихся в дискуссиях, можно выделить следующие: природа средств массовой информации; место средств массовой информации в обществе, их зависимость от социального заказа; новое мышление как путь к качественно новому диалогу; возможность продолжения диалога между марксистами и христианами; разница в использовании средств массовой информации на Востоке и на Западе; Церковь и телевидение; разница между информацией, посланием и комментарием. Один этот неполный перечень говорит о заинтересованности участников встречи в ее проблематике, о полезности подобных встреч и желательности их продолжения в будущем.

В рамках встречи состоялось выступление политического обозревателя Н. Шишлина. Докладчик отметил, что нравственные критерии у народов различных стран, думающих о грядущем, в основном совпадают. Если в политической жизни взять за основу триединую форму «человек, человечность, человечество», то в мире утвердится новое политическое мышление. Результатом нового подхода к мировым проблемам является вывод о том, что мы живем во взаимосвязанном и взаимозависимом мире, спасти который возможно только совместными усилиями. Назвав важнейшие события 1987 года, Н. Шишлин остановился на декабрьской встрече в Вашингтоне, которая, помимо заключения Договора по РСД и РМД, принесла определенное продвижение в решении ключевого вопроса — 50-процентного сокращения стратегических и наступательных вооружений в Европе. Роль и назначение журналистики докладчик определил как важнейшие, и прежде всего в преодолении «образа врага».

В рамках культурной программы участники конференции посетили 11 января Московский Данилов монастырь, где разделили трапезу с братией и приняли участие в рождественском поздравлении Святейшего Патриарха Пимена в Троицком соборе обители. Затем богословы и публицисты были приняты председателем Отдела внешних церковных сноше-

ний Московского Патриархата митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, который рассказал гостям о работе Отдела, о молитве за успех встречи в верхах, которая проводилась в Вашингтоне в декабре 1987 года, о традициях миротворчества в Русской Церкви, о ежегодных межрелигиозных встречах в Загорске, о предстоящем праздновании Крещения Руси, о международных конференциях, посвященных этому юбилею, и ответил на вопросы.

12 января участники конференции посетили старообрядческую общину на Рогожском кладбище и Московскую хоральную синагогу.

На заключительном заседании 13 января митрополит Питирим огласил приветственное послание Святейшего Патриарха Пимена участникам конференции богословов и публицистов, где Его Святейшество оценил прошедшую встречу как часть диалога мира, который должен привести к взаимопониманию и сотрудничеству.

Встреча завершилась пресс-конференцией для советских и иностранных журналистов. Ее провели митрополит Питирим и пастор Ханс-Вольфганг Хесслер.

Конференция богословов и публицистов явилась важным событием в церковной жизни, которое стало возможным в результате постепенного утверждения в нашей стране и во всем мире принципов нового мышления. Это событие можно рассматривать и в контексте взаимодействия культур. Ведь язык, которому была посвящена встреча, является выражением культуры, а культура может стать великой объединяющей силой для народов Земли. Возможно, именно духовной культуре как объединяющему началу будет целесообразно посвятить следующую встречу богословов и публицистов.

Е. СПЕРАНСКАЯ

Пребывание митрополита Минского и Белорусского Филарета в Польше

С 2 по 6 октября 1987 года митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, находился в Варшаве по приглашению руководства Христианской Общественной Ассоциации (ХОА) в связи с 30-летием этой организации.

3 октября в Государственном совете Польской Народной Республики состоялась торжественная церемония вручения митрополиту Филарету Командорского креста ордена Заслуги Польской Народной Республики. Вручая государственную награду, президент ХОА, член Государственного совета ПНР Казимир Моравский сказал: «Эта высокая награда — выражение признания выдающихся заслуг митрополита Филарета в защите мира, в области экуменизма и сближения между народами. Наше торжество происходит тогда, когда для мира, стоящего на грани ядерной катастрофы, вырисовываются шансы на лучшее завтра. Митрополит Филарет, будучи верным сыном великого народа и иерархом Русской Православной Церкви, служа высоким идеалам своей Отчизны и Церкви, вносит большой вклад в дело сохранения мира в мире, в дело сближения и дружбы между народами. Будучи приверженцем идеи укрепления единства и братства христиан и всех людей доброй воли, благодаря открытой экуменической позиции, пониманию проблем современного разделенного мира митрополит Филарет снискал глубокое уважение в христианском мире как в Советском Союзе, так и за его пределами. Присвоение звания командора ордена Заслуги, будучи доказательством признательности нашего общества лично Его Высокопреосвященству митрополиту Филарету, является вместе с тем символом наших общих стремлений в деле сохранения мира, в деле сближения и дружбы между народами Советского Союза и Польши».

Митрополит Филарет сердечно поблагодарил К. Моравского за высокую оценку его церковного и миротворческого служения. Его Высокопреосвященство выразил искреннюю признательность и благодарность Государственному совету ПНР за высокую награду, которую он принимает как признание патриотического и миротворческого служения всей Полноты Русской Православной Церкви.

После торжественной церемонии вручения награды митрополит Филарет имел беседу с заместителем Председателя Государственного совета ПНР К. Барциковским.

В этот же день К. Моравский от имени Государственного совета ПНР и президиума ХОА устроил прием по случаю пребывания митрополита Филарета в Варшаве и вручения ему Командорского креста ордена Заслуги.

Вечером митрополит Филарет сослужил Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Василию за всенощным бдением в Марие-Магдалининском кафедральном соборе. По окончании богослужения митрополит Филарет и Блаженнейший Митрополит Василий обменялись приветствиями. Митрополит Филарет передал Его Блаженству и всем верующим чадам Польской Православной Церкви сердечное приветствие и молитвенные благопожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и всего православного русского народа, готовящегося к великому юбилею — 1000-летию Крещения Руси.

После богослужения Блаженнейший Митрополит Василий устроил в своей резиденции прием в честь митрополита Филарета.

4 октября в Государственном народном театре состоялось торжественное открытие конференции, посвященной 30-летию образования Христианской Общественной Ассоциации в Польше. В работе конференции приняли участие многие видные религиозные деятели из разных стран Европы, которые в своих выступлениях подчеркивали большую важность тесного сотрудничества всех христиан в стремлении к единству, братству и мирной жизни всех народов Земли. На конференции выступил митрополит Филарет, который, в частности, сказал: «Русская Православная Церковь и Христианская Общественная Ассоциация в Польше уже многие годы осуществляют плодотворное сотрудничество... которое приносит добрые плоды в сфере нашего христианского служения и свидетельства, обогащает традиции экуменического братства и

Митрополит Минский и Белорусский Филарет и президент Христианской Общественной Ассоциации в Польше д-р Казимир Моравский

укрепляет дружбу между христианами двух наших стран... Христианская ответственность за настоящее и будущее человечества, за сохранение священного дара жизни обязывает нас сегодня полагать еще большие усилия по обновлению мышления людей, дабы в сознании самых широких общественных и политических кругов утвердилось понимание необходимости отказа от мнения, будто сохранить мир возможно только при посредстве оружия. Наоборот, человеческое общество должно раз и навсегда отказаться от нанесения всякого ущерба творению Божию и вступить на путь, ведущий к подлинному миру, скрепляемому нравственными обязательствами народов друг перед другом и сознанием единства рода человеческого». В заключение митрополит Филарет пожелал всем членам Ассоциации дальнейших успехов в их миротворческих трудах на церковном и общественном поприще и выразил уверенность в том, что «сотрудничество Русской Православной Церкви и Христианской Общественной Ассоциации будет и впредь содействовать всестороннему развитию добрососедских отношений между народами наших социалистических стран».

По окончании официальной части конференции состоялся концерт.

Вечером того же дня во дворце в Вильяново был устроен прием в честь участников конференции.

5 октября митрополит Филарет посетил резиденцию Польско-Католической Церкви в Польше и имел встречу с ее Главой Епископом Тадеушем Маевским. Епископ Тадеуш Маевский в торжественной обстановке объявил, что решением Синодального совета в признание заслуг в деле церковного, патриотического и миротворческого служения, в деле сближения христиан всего мира митрополит Минский и Белорусский Филарет награжден высшей наградой Польско-Католической Церкви в Польше — орденом Епископа Францишека Ходура I степени. Вручая орден, Епископ Тадеуш Маевский сердечно поздравил митрополита Филарета с наградой и пожелал помощи Божией в дальнейшем служении идеалам христианской любви и мира на Земле. Митрополит Филарет сердечно поблагодарил Синодальный совет и лично Епископа Тадеуша Маевского за высокую награду.

Председатель департамента по делам вероисповеданий ПНР министр Владислав Лоранц устроил обед в честь пребывания митрополита Филарета в Польше и вручения ему государственной награды.

В тот же день митрополит Филарет имел встречу и беседу с послом СССР в ПНР В. И. Бровиковым.

Во время пребывания в Польше митрополит Филарет встретился с архиепископом Брониславом Дамбровским, секретарем Епископата Римско-Католической Церкви в Польше, который передал Его Высокопреосвященству сердечное приветствие от Примаса Польши, архиепископа Гнезнского и Варшавского Иосифа кардинала Глемпа, находившегося в это время в отъезде.

6 октября митрополит Филарет возвратился в Москву.

Иеромонах СЕРАФИМ

Религиозные и общественные деятели Москвы за обновление жизни

Первое совместное собрание религиозных и общественных деятелей Москвы, состоявшееся 10 февраля 1988 года в московском Доме науки и техники под председательством секретаря Моссовета Ю. А. Прокофьева, было посвящено сотрудничеству церковных объединений и общественности в борьбе за мир, экономическое и духовное могущество Советского государства, демократизацию, гласность и обновление всех сторон жизни граждан нашей страны.

В президиуме собрания — митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов В. Е. Логвиненко, генеральный секретарь Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов А. М. Бычков, настоятель Богоявленского патриаршего собора протопресвитер Матфей Стаднюк, имам московской соборной мечети Шамиль Юнеев, настоятель католической церкви во имя Святого Людовика в Москве Станислав Мажейка, пресвитер московской церкви адвентистов седьмого дня П. Г. Панкин, старообрядческий священник В. И. Жильцов, политический обозреватель Н. В. Шишлин, заместитель председателя Московского комитета защиты мира, слесарь завода им. Лихачева, Герой социалистического труда В. С. Павловский, секретарь Советского комитета ветеранов войны Т. М. Бычков, заместитель председателя Московского отделения Советского Фонда мира А. В. Спиридонов, член Совета по делам религий при Совете Министров РСФСР В. И. Проскурин.

Ю. А. Прокофьев рассказал о благоустройстве столицы за последнее время, о деятельности Московского исполнительного комитета по подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

С докладом «Октябрь и современность» выступил политический обозреватель Н. В. Шишлин.

Митрополит Ювеналий рассказал о миротворческой деятельности религиозных объединений Москвы.

Генеральный секретарь Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов А. М. Бычков в своем выступлении сказал о необходимости единства Церкви и народа.

О жизни советских мусульман сообщил собравшимся имам Шамиль Юнеев. Председатель московской хоральной синагоги Б. М. Грамм говорил о равноправии граждан разных вероисповеданий в Советском государстве.

Председатель исполнительного органа Спасо-Преображенской церкви А. М. Кузнецова сообщила, что в 1987 году Спасо-Преображенский храм перечислил в общественные фонды страны 220 тысяч рублей, из них 100 тысяч — в Фонд мира.

Секретарь Советского комитета ветеранов войны Т. М. Бычков напомнил, что на средства, собранные верующими во время Великой Отечественной войны, были построены танковая колонна «Димитрий Донской» и авиаэскадрилья «Александр Невский».

На собрании Советский комитет ветеранов войны наградил Почетным знаком верующих — участников Великой Отечественной войны: В. Е. Логвиненко, протоиереев Петра Раину и Анатолия Новикова, А. С. Климашина, Ю. Г. Титова, И. С. Гниду.

Заместитель председателя Московского комитета защиты мира В. С. Павловский сообщил, что за активное участие в миротворческой деятельности Московский комитет защиты мира наградил Почетными грамотами настоятеля Успенской церкви протоиерея Матфея Грицака, настоятеля Никольской церкви протоиерея Леонида Кузьминова, председателя исполнительного органа общины евангельских христиан-баптистов В. Г. Куликова, настоятеля армянской церкви в Москве архимандрита Тирана Кюрегяна, настоятеля Скорбященской церкви протоиерея Игоря Малюшицкого, настоятеля Богоявленского собора протопресвитера Матфея Стаднюка, настоятеля Троицкой церкви протоиерея Сергия Суздальцева, настоятеля Всехсвятской церкви протоиерея Анатолия Казновецкого.

Заместитель председателя Советского Фонда мира А. В. Спиридонов отметил, что за 27 лет существования Фонда населением добровольно внесено в Фонд более двух с половиной миллиардов рублей, значительная часть — верующими людьми. В связи с этим Советский Фонд мира наградил Почетными медалями настоятеля Пименовской церкви протоиерея Димитрия Акинфиева, настоятеля Свято-Духовской церкви протоиерея Виктора Ипполитова, настоятеля Никольской церкви протоиерея Василия Моисеева, председателя исполнительного органа Спасо-Преображенской церкви В. В. Максимова, председателя исполнительного органа Преображенской старообрядческой общины М. И. Чуванова. Почетным знаком Советского Фонда мира награждены председатель исполнительного органа Всехсвятской церкви Б. С. Кудинкин и председатель исполнительного органа Воскресенской церкви Ю. И. Сорокин.

Собранием принято Обращение религиозной общественности Москвы к духовенству и мирянам разных исповеданий, в котором, в частности, говорится: «Мы, как и все наши соотечественники, поддерживаем внутреннюю и миролюбивую внешнюю политику Советского государства, всецело отвечающую интересам и чаяниям многонационального советского народа. Мы горячо одобряем договоренности о сокращении ракет средней и меньшей дальности и будем всячески содействовать полному уничтожению всего ядерного и химического оружия. Исполненные священного чувства любви и преданности своему Отечеству, мы обращаемся к вам, дорогие братья и сестры различных вероисповеданий, с призывом к усердной молитве во славу нашего Отечества, всемерном и активном содействии благотворной и животворящей перестройке. Мы призываем вас к добросовестному труду и активному участию в общественной жизни, в осуществлении доступных каждому из нас миротворческих усилий Советского государства, служащих сохранению мира.

Да пребудет всегда самоотверженным наш усердный труд на благо Родины, и да служит он неизменным вкладом в ее процветание!»

В. СЕДОВ

С визитами мира и любви

В течение минувшего 1987 года Предстоятель Константинопольской Церкви Святейший Вселенский Патриарх Димитрий I посетил с официальными визитами ряд Православных Поместных Церквей-Сестер и поклонился их святыням. Святейший Патриарх Димитрий предпринял эти паломничества в целях развития братских связей между Константинопольской Церковью и другими Православными Церквами «в духе любви и мира», в целях укрепления единства Святого Православия.

22—28 мая Святейший Патриарх Димитрий I посетил Александрийскую Православную Церковь. В ходе визита Предстоятель Константинопольской Церкви имел братское общение с Блаженнейшим Папой и Патриархом Александрийским и всей Африки Парфением III, побывал в городах Александрии и Каире, где в его честь были устроены приемы греческими общинами. В воскресенье 24 мая в Свято-Николаевском соборе в Каире Предстоятели двух Церквей совершили Божественную литургию.

25—26 мая Святейший Патриарх Димитрий I в сопровождении Блаженнейшего Папы и Патриарха Парфения III посетил монастырь святой великомученицы Екатерины на Синайской Горе. Высоких гостей встречал Предстоятель Синайской Автономной Церкви Высокопреосвященный Архиепископ Синайский, Фаранский и Раифский Дамиан с братией.

Во время пребывания в Каире Святейший Патриарх Димитрий имел встречу с Коптским Патриархом Шенудой III.

29 мая — 6 июня Святейший Патриарх Димитрий I был гостем Иерусалимской Православной Церкви. В сопровождении Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Диодора I он посетил святые места Палестины: источник Иакова, Кану Галилейскую, святую гору Фавор, Назарет, Капернаум, Вифлеем. В воскресенье 31 мая Предстоятели Константинопольской и Иерусалимской Церквей совершили Божественную литургию в храме Воскресения в Иерусалиме, построенном над Гробом Господним. В Малой Галилее, резиденции Иерусалимского Патриарха, в честь Святейшего Вселенского Патриарха Димитрия I был устроен прием, на котором присутствовали представители государственной власти, религиозных и политических кругов, различных христианских общин в Иерусалиме. В ходе этого визита Святейший Патриарх Димитрий I имел встречи с президентом Израиля Хаимом Герцогом и мэром Иерусалима Тедди Колеком. 2—4 июня Святейший Патриарх Димитрий I в сопровождении Блаженнейшего Патриарха Диодора I посетил столицу Иордании Амман, где знакомился с жизнью арабских православных общин. Он имел встречи с королем Иордании Хусейном Бен Талалом, премьер-министром Иордании Зейд ар-Рифаи.

18—30 августа Святейший Вселенский Патриарх Димитрий I находился в Советском Союзе с целью посещения Русской и Грузинской Православных Церквей (см.: ЖМП, 1987, № 12, с. 19—22). 26—29 августа он был гостем Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II. Предстоятель Константинопольской Церкви посетил древнюю столицу Грузии город Мцхета. В праздник Успения Божией Матери Патриарх Димитрий I и Патриарх Илия II совершили Божественную литургию в Сионском Успенском соборе в Тбилиси. Патриарх Илия II преподнес Святейшему Димитрию I высшую награду Грузинской Церкви — орден святого великомученика и Победоносца Георгия. В честь Предстоятеля Константинопольской Церкви был устроен официальный прием, на котором присутствовали иерархи, клирики и миряне Грузинской Церкви, а также представители государственной власти и общественности. В завершение визита Святейший Патриарх Димитрий I дал интервью Грузинскому телевидению, в котором выразил радость от общения с православными верующими Грузии — страны древней и богатой культуры.

11—16 сентября Святейший Патриарх Димитрий I посетил Сербскую Православную Церковь. В ходе визита он побывал в епархиальных центрах Нови-Сад, Сремски Карловцы, Крагуевац, в городах Валево, Крушевац, поклонился святыням Сербской Церкви в древних монастырях Студеница, Грачаница, Печ, Жича и других. В воскресенье 13 сентября Святейший Патриарх Константинопольский Димитрий I и Святейший Патриарх Сербский Герман совершили Божественную литургию в храме святителя Саввы Сербского в Белграде. В тот же день Святейший Патриарх Димитрий I посетил воздвигаемый в Белграде грандиозный храм-памятник святителю Савве на Врачаре, а затем Православный богословский факультет, где ему был вручен диплом почетного доктора богословия. 15 сентября Предстоятель Сербской Церкви устроил в честь Вселенского Патриарха Димитрия I официальный прием. Святейший Патриарх Димитрий I и сопровождавшие его иерархи были награждены орденами Святого Саввы. Предстоятель Константинопольской Церкви был принят председателем Президиума СФРЮ Лазаром Мойсовым, в городе Крагуевац в его честь был дан обед председателем Президиума Социалистической Республики Сербии Иваном Стамболичем.

16—21 сентября Святейший Вселенский Патриарх Димитрий I был гостем Румынской Православной Церкви. В сопровождении Блаженнейшего Патриарха Румынского Феоктиста Святейший Димитрий I посетил митрополию Молдовы и Сучавы, знакомился с жизнью монастырей Драгомирна, Путна, Воронец, Агапия, Вэратек и других обителей, побывал в епархиальном центре городе Яссы, встретился с преподавателями и учащими-

ся Духовной Семинарии в Нямецком монастыре. В воскресенье 20 сентября Предстоятели двух Церквей Патриарх Димитрий I и Патриарх Феоктист совершили Божественную литургию в патриаршем соборе в Бухаресте. Святейший Димитрий I посетил также Православный богословский институт в Бухаресте и нанес визит в Департамент по делам религий при правительстве Румынии.

13—18 ноября Святейший Патриарх Димитрий I находился с официальным визитом в Греции как Предстоятель Константинопольской Матери-Церкви, от которой Элладская Православная Церковь получила автокефалию в 1850 году.

В ходе визита Святейший Патриарх Димитрий I принял участие во внеочередном заседании Священного Синода Элладской Церкви, посетил монастырь Петраки и монастырь Пендели, где расположен Центр по межправославным связям Элладской Церкви. В воскресенье 15 ноября Предстоятели двух Церквей Вселенский Патриарх Димитрий I и Архиепископ Афинский и всей Эллады Серафим в сослужении иерархов Константинопольской и Элладской Церквей совершили Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе при стечении множества молящихся. На богослужении присутствовали президент республики, премьер-министр и другие члены правительства Греции.

Святейший Патриарх Димитрий посетил Афинскую Академию, где его приветствовали президент Академии заслуженный профессор Богословского факультета Афинского университета К. Бонис и выдающийся православный богослов академик И. Кармирис. На встрече с профессорами и студентами Афинского университета к высокому гостю с приветствием обратились министр народного просвещения и религий Греции Г. Трицис и декан Богословского факультета профессор В. Цаконас. Святейший Патриарх Димитрий побывал также в Ризарийской церковной школе в Халандри близ Афин, где состоялась его встреча с представителями различных духовных учебных заведений Элладской Церкви.

Во время пребывания в Греции Предстоятель Константинопольской Церкви имел беседы с президентом республики Х. Сардзетакисом, премьер-министром А. Папандреу и министром иностранных дел К. Папульясом. Святейший Патриарх Димитрий принял также иерархов, управляющих епархиями Константинопольской Церкви на территории Греции, и представителей афонских обителей, находящихся в его юрисдикции. Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Серафим вручил Святейшему Димитрию награду Элладской Церкви — Большой Крест Апостола Павла.

18—22 ноября Святейший Патриарх Димитрий I посетил Православную Церковь в Польше и был встречен Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Василием. В ходе визита Предстоятель Константинопольской Церкви совершил поездку в Белостокскую епархию, где его встречали архиепископ Белостокский и Гданьский Савва и множество православных верующих. Святейший Димитрий I ознакомился с ходом строительства православного храма во имя Святого Духа в Белостоке, а также побывал в древнем Супрасльском монастыре. В Христианской Богословской Академии в Варшаве состоялась церемония вручения Святейшему Патриарху Димитрию диплома доктора богословия honoris causa. В воскресенье 22 ноября в кафедральном соборе во имя святой Марии Магдалины в Варшаве Святейший Вселенский Патриарх Димитрий I и Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Василий совершили Божественную литургию. Во время пребывания в Польше Предстоятель Константинопольской Церкви имел встречу с Председателем Государственного совета В. Ярузельским.

* * *

В декабре 1987 года Святейший Вселенский Патриарх Димитрий I с официальными визитами посетил Ватикан, Лондон и Женеву, где встречался с Первоиерархами Римско-Католической и Англиканской Церквей, а также с генеральным секретарем ВСЦ.

3—7 декабря Святейший Патриарх Димитрий I находился в Риме. В ходе визита Предстоятель Константинопольской Православной Церкви имел несколько встреч с Папой Римским Иоанном Павлом II. Предыдущая встреча двух Первоиерархов имела место в 1979 году, когда Святейший Папа Иоанн Павел II посещал Константинополь.

В субботу 5 декабря Святейший Патриарх Димитрий присутствовал на вечерне в одном из древнейших римских храмов Санта Мария Маджоре (V век). На следующий день, в воскресенье, когда Римско-Католическая Церковь совершает память Святителя Николая Мирликийского, Святейший Патриарх Димитрий присутствовал за Божественной литургией в соборе святого апостола Петра. Во время богослужения Евангелие было прочитано на латинском и греческом языках, а затем — Никео-Цареградский Символ веры на греческом языке без Filioque. Святейший Вселенский Патриарх обратился к собравшимся со словом.

Во время пребывания в Риме Святейший Патриарх Димитрий посетил базилику святого Павла, храм святого Иоанна на Латеранском холме, Папский университет, Колизей — место страданий мучеников-первохристиан и римские катакомбы.

Первоиерарх Константинопольской Церкви посетил также храм во имя святого апостола Андрея — единственный православный храм в Риме, настоятелем которого является епископ Апамейский Спиридон. Своего Первосвятителя встречали члены греческой православной общины во главе с митрополитом Австрийским и Итальянским Хризостомом.

Из Рима Святейший Патриарх Димитрий I прибыл в Лондон, где в течение трех дней был гостем Его Милости Архиепископа Кентерберийского, Примаса всей Англии и Митрополита д-ра Роберта Ранси, который является духовным Первоиерархом Англиканского исповедания во всем мире. Предстоятель Константинопольской Церкви посетил кафедральный храм во имя святого апостола Павла в Кентербери и другие священные места Церкви Англии. 8 декабря Святейший Вселенский Патриарх Димитрий I был принят в Букингемском дворце Ее Величеством королевой Англии Елизаветой II. Затем Святейший Димитрий I отбыл в Женеву, где посетил штаб-квартиру Всемирного Совета Церквей и имел встречу с его генеральным секретарем д-ром Эмилио Кастро.

А. КЫРЛЕЖЕВ

Польская Православная Церковь сегодня

На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает протоиерей ГЕНРИХ ПАПРОЦКИЙ, ответственный секретарь издательства Польской Православной Церкви, преподаватель Православной Духовной Семинарии в Варшаве. Беседу провела и подготовила к публикации заведующая редакцией журнала А. Г. ЧУЛЮКИНА.

— Прежде всего расскажите, пожалуйста, о количестве православных общин и верующих в Польше.

— В Польской Автокефальной Православной Церкви пять епархий, 21 благочиние и 199 приходов, объединяющих около миллиона верующих. Во время пребывания в Польше Вселенского Патриарха Димитрия I в ноябре прошлого года был заложен новый храм в Белостоке. Это будет двухсотый приход. У нас три монастыря, 311 храмов и часовен, в которых служат 217 священников. В настоящее время ведется строительство 21 храма.

— Как осуществляется подготовка будущих пастырей, и есть ли вообще проблема получения богословского образования?

— Во время второй мировой войны мы потеряли немало священников и множество мирян — большинство из них погибло в гитлеровских концлагерях. Так, погибли все не выехавшие своевременно из страны профессора богословского отделения Варшавского университета. После войны со всей серьезностью встала задача восстановления церковной школы. Решалась она нелегко. В течение долгого времени из-за отсутствия преподавательских кадров не мог быть возрожден Православный богословский факультет в университете. Он восстановлен при Христианской Богословской Академии — высшем богословском учебном заведении, в котором обучаются представители всех конфессий в Польше, кроме Католической Церкви: старокатолики, протестанты и православные. На православном отделении три доцента, три доктора, несколько аспирантов и 35 студентов. Мы надеемся, что это отделение будет успешно развиваться.

В 1953 году в Варшаве открылся Богословский лицей, преобразованный позднее в Православную Духовную Семинарию. В ней сейчас обучаются 80 семинаристов. Почти все выпускники Семинарии принимают священный сан, остальные служат Церкви как миряне. Мы надеемся восстановить существовавший до войны регентский класс в Яблочинском монастыре, чтобы обучать регентов и псаломщиков для нашей Церкви.

У нас нет приходов без священников. Число семинаристов и студентов богословия позволяет надеяться, что и в будущем мы не будем иметь недостатка православных пастырей.

— Как в вашей Церкви решаются вопросы издания периодики, книг богослужебного и богословского характера?

— Наша Церковь имеет издательство и типографию, благодаря которым издаются официальный орган «Ведомости Польской Автокефальной Православной Церкви» на польском языке, бюллетень для православной молодежи на польском языке (в связи с широким участием молодежи в работе международной организации Синдесмос), календари-ежегодники, книги на польском и украинском языках.

Выходит также православная газета на польском языке «Тыгодник Подляски», редакция которой находится в Белостоке. Газета является совместным делом Православной Церкви, Христианской Общественной Ассоциации и издательства «Новум». Она выходит раз в месяц, но в перспективе станет еженедельником. Читают газету и православные, и католики. Издание содержит информацию не только о современной жизни Православной Церкви в Польше, но и о Вселенском Православии. Редколлегию составляют только миряне. Появление газеты — событие огромной значимости для нашей Церкви, она вошла в круг изданий, постоянно читаемых поляками.

Мы надеемся, что увеличение наших типографских мощностей позволит в ближайшем будущем издавать переводы на польский язык святоотеческой литературы. Недавно издан Молитвослов на украинском языке. Готовим к публикации обиход нотного пения, а также переиздание некоторых богослужебных книг на славянском языке. Издание книг богословского содержания на польском языке для нашей Церкви осуществляют также и христианские ассоциации в Польше, например издательство «Новум» Христианской Общественной Ассоциации, издательство Пакс. В последнее время среди католического большинства в Польше растут интерес и симпатии к Православию.

— Существует ли проблема богослужебного языка в вашей Церкви?

— Перед Польской Православной Церковью жизнь ставит в последние годы вопросы, аналогов которым наша история не знала. И прежде всего это вопрос языка богослужения. Среди православных в Польше растет число тех, для кого польский язык стал родным. Церковь не может не учитывать этот процесс. Так, уже десять лет в городе Вроцлаве существует православный приход, в котором богослужения совершаются на польском языке. Возможно, в ближайшее время и в Варшаве появится такой храм.

— Решает ли Польская Православная Церковь вопросы социальной значимости?

— Да, Православная Церковь в Польше стремится быть социально активной. По согласованию с властями она оказывает помощь некоторым категориям людей в стране. Например, в январе 1988 года состоялось открытие старческого дома под Варшавой в селе Станиславово. Этот первый церковный дом для престарелых людей — свидетельство заботы Церкви о своих членах, которые на старости лет оказались в тяжелом положении. Обитатели церковного дома, в котором найдут приют около ста человек, смогут рассчитывать на медицинское обслуживание, а ухаживать за ними будут наши верующие. В доме созданы хорошие бытовые условия, кругом лес, рядом церковь.

В Польше, как и во всем мире, происходит миграция сельского населения в города, где поэтому возрастает число верующих. Такой процесс происходит, в частности, в Белостокской епархии. Наша Церковь реагирует на де-

мографические изменения и ведет в городах строительство новых церквей.

— Что можно сказать относительно призваний к монашеству среди православных верующих в Польше?

— В последнее время замечается рост числа монашествующих, конечно, в наших масштабах. В конце 1987 года в Яблочинском монастыре приняли постриг три человека, число послушников достигает десяти. Открыт древний православный Супрасльский монастырь около Белостока. Во время последней войны знаменитый Благовещенский собор этого монастыря был уничтожен фашистами. Сейчас в обители идут грандиозные восстановительные работы, ведет их с помощью государства Белостокская епархия, возглавляемая архиепископом Саввой. Обитель заселяется иноками. Увеличилось число послушниц и в женском монастыре на горе Грабарке.

— Как сейчас в Польше решается проблема смешанных браков?

— Браки — немаловажная проблема в экуменическом диалоге между православными и католиками в Польше. Православная Церковь в Польше никогда не выдвигала каких-либо требований ни православной, ни католической стороне. Католическая Церковь до 1987 года придерживалась правила, которое требовало от православной стороны или перехода в католичество, или подписания присяги о том, что дети будут воспитаны в лоне Католической Церкви. После Второго Ватиканского Собора и принятия нового кодекса канонического права произошла огромная перемена: теперь Католическая Церковь не требует от православной стороны ни перехода в католичество, ни подписания каких-либо заявлений. Заявление, правда, требуется только от католической стороны. Таким образом, открылась реальная возможность того, чтобы в семьях, созданных католиками и православными, дети воспитывались в экуменическом духе. Мы надеемся, что в Польше уже не будет острых конфликтов, которые в прошлом отрицательно влияли на отношения между православными и католиками.

Конечно, я считаю, что самый хороший брак для православного христианина — с православным, но приходится учитывать реальные условия жизни в нашей стране, где 36 миллионов католиков и около миллиона православных.

— Не происходит ли в этой ситуации постепенного перехода православных в Католичество?

— В наше время переход из Православия в Католичество — редкость. Еще 20—25 лет назад такие случаи бывали чаще. Подавляющее большинство православных имеет ясное сознание своей конфессиональной принадлежности. Кроме того, идет процесс сближения православной традиции с польской культурой, с польским языком, с польскими национальными традициями, но не с религиозными. В наше время можно со всей ответственностью говорить не только о стабильности Польской Православной Церкви, но и о возвращении в Православную Церковь людей, которые были равнодушными к Православию и испытывали сильное влияние польской культуры. Благодаря тому что Польская Православная Церковь позитивно относится к совершению богослужения и произнесению проповедей на польском языке (особенно в диаспоре — в центральной и в западной Польше), сближение и слияние с польской культурой происходят в лоне Польской Православной Церкви. Православный поляк теперь из Польской Православной Церкви не уходит.

— Как осуществляется воспитание детей в православных семьях?

— Религиозным воспитанием детей в Польше вначале занимаются родители. Могу сказать, основываясь на своем опыте, что дети из верующих семей еще до посещения лекций по Закону Божию бывают знакомы с историей Церкви, Священным Писанием, знают молитвы по-славянски. В Польше школы Закона Божия существуют при каждом приходе. Почти все дети и молодежь посещают эти лекции. В некоторых городах, например в Варшаве, в центральной Польше, в западных областях страны ситуация складывается иногда довольно сложная, потому что нередко православные живут далеко от храма и молодежь не может посещать в будние дни уроки Закона Божия. Для таких открыты воскресные школы, то есть в воскресенье после Божественной литургии, которая длится около часа, читаются лекции по Закону Божию. В Варшаве воскресная школа функционирует уже пять лет, в ней занимаются 35 детей, которые живут далеко от Варшавы, но принадлежат к варшавскому приходу. Они приезжают со своими родителями, вместе с ними принимают молитвенное участие в богослужении. Лекции для детей с первого по третий класс составляют начальный курс обучения. Во второй группе занимаются дети с четвертого класса и старше. Воскресные школы играют огромную роль в жизни Церкви, потому что дают реальную возможность обучения детей.

— Они приходят на занятия охотно?

— Охотно. В больших приходах, объединяющих верующих нескольких сел, бывает и не одна школа. Занятия ведут приходские священники, а если недостает сил — миряне, имеющие богословское образование. Часовые занятия проводятся раз в неделю. Содержание занятий — богословие, история Православной Церкви и литургика.

— Русская Православная Церковь готовится отметить 1000 лет своего канонического бытия. Каково отношение Православной Церкви в Польше к нашему юбилею?

— Учение Христово пришло в Польшу примерно на 100 лет раньше, чем на Русь: святые Кирилл и Мефодий проповедовали в южной части Польши. С принятием позднее христианства западного обряда при князе Борисе восточное христианство утратило свое значение, но история Православия в Польше неотторжима от процесса утверждения христианства на Руси. Православные в Польше справедливо считают, что юбилей Крещения Руси есть одновременно юбилей Крещения православного народа в Польше. Ведь Крещение Руси принесло свет веры и людям, жившим на территории, вошедшей затем в состав Польского государства.

У нас есть программа проведения торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Руси, предусматривающая празднования в каждом приходе нашей Церкви, а начнутся торжества в Варшаве, в Православной Митрополии.

Пребывание в СССР генерального секретаря Конференции Европейских Церквей г-на Жана ФИШЕРА

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА
на приеме в честь д-ра Жана Эжена ФИШЕРА

Возлюбленный о Господе Брат!

Мы рады Вашему визиту по приглашению нашей Церкви в качестве генерального секретаря Конференции Европейских Церквей —организации, которая, согласно своему Уставу, «является экуменическим сообществом Церквей Европы, исповедующих Господа Иисуса Христа по Священному Писанию как Бога и Спасителя и потому ищущих сообща исполнять свое призвание во славу Бога Отца, Сына и Святого Духа».

Подтвержденная последней Генеральной ассамблеей КЕЦ верность этой основе жизни и деятельности Конференции и продолжение ею движения по двуединому пути христианского единства и мира, мы верим, гарантируют прочность ее фундамента.

В то же время Ассамблея знаменовала собой упрочение стадии практического сотрудничества Церквей в решении конкретных проблем Церкви и общества, обобщенных Ассамблеей в формуле «Единство и свидетельство, мир и справедливость».

В избрании руководства КЕЦ и завершении в основных чертах образования ее рабочих органов, мы убеждены, проявился потенциал структурного динамизма европейского экуменического сообщества в нашем постоянно обновляющемся мире.

На необходимость вновь и вновь перспективно осмысливать задачи Церкви и место христиан в мире Конференция откликнулась исследованием миссии Церквей в секуляризованной Европе, которое, мы надеемся, поможет в поисках ответов на многие насущные вопросы в духе церковности и в соответствии с содержанием ее программ.

С этой целью Русская Православная Церковь готова принести свой миротворческий опыт и на предстоящую Европейскую ассамблею «Мир и справедливость» в Базеле. Пусть это собрание едиными устами и единым сердцем провозгласит неразделенность европейского христианства в понимании необходимости нового общественного мышления ради справедливости, мира и целостности творения в преддверии третьего тысячелетия благости Господней.

В ожидаемом соглашении между СССР и США об исторической важности первого шага к безъядерному и ненасильственному миру мы видим реальное доказательство плодотворности такого мышления в политике и мощный импульс к скорейшему совершению следующих шагов на пути разоружения.

Мы высоко оцениваем труд Конференции Европейских Церквей по созиданию аванса доверия, необходимого для перестройки международных отношений.

Вы посетите и другие Церкви — члены КЕЦ в нашей стране. Мы сотрудничаем между собой в своей вовлеченности в работу Конференции. Уже четырежды собирался экуменический семинар Церквей Советского Союза для обсуждения тематики, разрабатываемой Конференцией Европейских Церквей. В этом мы видим многополезную связь между региональным и национальным уровнями экумены.

Возлюбленный о Господе Брат! Молитвенно желаю Вам всеблагой помощи Божией в ответственном служении Церквам Европы на посту генерального секретаря Конференции Европейских Церквей.

Да пребывает благословение Господне на Вас и на семье Вашей.

ХРОНИКА ВИЗИТА

По приглашению Русской Православной Церкви с 26 ноября по 9 декабря 1987 года в Советском Союзе с первым официальным визитом побывал генеральный секретарь КЕЦ г-н Жан Эжен Фишер.

26 ноября г-на Жана Эжена Фишера в аэропорту Шереметьево встречали митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, председатель Президиума и Совещательного комитета КЕЦ, епископ Каширский Феофан, заместитель председателя ОВЦС, Б. Б. Вик, член Совещательного комитета КЕЦ, и другие лица.

Вечером митрополит Алексий в своей московской квартире устроил прием в честь г-на Ж. Э. Фишера.

27 ноября генеральный секретарь КЕЦ г-н Жан Эжен Фишер нанес визит председателю Отдела внешних церковных сношений митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету. Затем состоялась беседа, в которой приняли участие руководство и ответственные сотрудники Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Г-н Ж. Э. Фишер рассказал о деятельности Конференции Европейских Церквей и подготовке к ассамблее 1989 г. «Мир и справедливость». Состоялся откровенный обмен мнениями. В беседе приняли участие митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и другие официальные лица.

Г-н Ж. Э. Фишер осмотрел Данилов монастырь.

В этот же день г-на Жана Эжена Фишера принял Святейший Патриарх Пимен, состоялись обмен приветствиями и беседа, в которой также приняли участие митрополит Алексий и митрополит Филарет.

С 28 ноября по 2 декабря генеральный секретарь КЕЦ г-н Жан Эжен Фишер был гостем Грузинской Православной Церкви и Армянской Апостольской Церкви. Он имел беседы с Главами и представителями этих Церквей.

2 декабря г-н Ж. Э. Фишер прибыл в столицу Советской Эстонии Таллин. В аэропорту его встречали митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, управляющий Таллинской епархией, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии д-р Куно Паюла, суперинтендент Методистской Церкви Эстонии Олав Пярнаметс и другие официальные лица.

В тот же день г-н Жан Эжен Фишер нанес визит в Консисторию Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии и имел деловую беседу с руководством Церкви.

3 декабря г-н Ж. Э. Фишер посетил Методистскую Церковь Эстонии и имел встречу с суперинтендентом О. Пярнаметсом. В тот же день митрополит Алексий в своей резиденции в Таллине устроил прием в честь г-на Ж. Э. Фишера, в котором участвовали Главы и представители братских Церквей, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Эстонской ССР Л. И. Пийп, руководители и представители общественных организаций республики, православное духовенство. Во время приема митрополит Алексий и г-н Ж. Э. Фишер обменялись речами.

Днем г-н Ж. Э. Фишер и митрополит Алексий были приняты первым заместителем председателя Совета Министров ЭССР И. Х. Тооме. В беседе митрополит Алексий и г-н Ж. Э. Фишер рассказали И. Х. Тооме о деятельности Конференции Европейских Церквей и стоящих перед ней задачах.

Находясь в Таллине, г-н Ж. Э. Фишер посетил православный Александро-Невский кафедральный собор и Домский собор Евангелическо-Лютеранской Церкви и ознакомился с достопримечательностями города.

4 декабря г-н Ж. Э. Фишер присутствовал за Божественной литургией в Успенском соборе Пюхтицкого женского монастыря, которую совершал митрополит Алексий. После Божественной литургии в Симеоно-Аннинском храме обители была предложена трапеза, на которой митрополит Алексий и г-н Ж. Э. Фишер обменялись речами. Днем генеральный секретарь КЕЦ ознакомился с достопримечательностями и жизнью обители и ее насельниц.

На пути в Ленинград митрополит Алексий и г-н Ж. Э. Фишер посетили Крестовоздвиженский храм в селе Ополье. Высоких гостей сердечно приветствовал настоятель храма архимандрит Гурий и прихожане. Митрополит Алексий представил г-на Ж. Э. Фишера собравшимся и рассказал о деятельности экуменической региональной организации, после чего были исполнены песнопения праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

5 декабря генеральный секретарь КЕЦ г-н Ж. Э. Фишер посетил Ленинградские Духовные Академию и Семинарию и имел встречу с профессорско-преподавательской корпорацией и студентами.

В тот же день г-н Ж. Э. Фишер посетил Пискаревское мемориальное кладбище и минутой молчания почтил память воинов и жителей Ленинграда, погибших в суровые годы блокады.

6 декабря г-н Ж. Э. Фишер присутствовал за Божественной литургией в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. После богослужения церковным советом была предложена трапеза, во время которой митрополит Алексий и г-н Ж. Э. Фишер выступили с речами.

Вечером генеральный секретарь КЕЦ был гостем общины евангельских христиан-баптистов, имел встречу со старшим пресвитером С. И. Николаевым, членом Совещательного комитета КЕЦ, и отбыл в Москву.

7 декабря г-н Ж. Э. Фишер посетил Троице-Сергиеву Лавру и Московскую Духовную Академию. В тот же день он был принят в Советском комитете за европейскую безопасность и сотрудничество заместителем председателя комитета Е. И. Силиным.

Вечером г-н Ж. Э. Фишер посетил Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов, имел беседу с его руководством и выступил с докладом о деятельности КЕЦ.

8 декабря генеральный секретарь КЕЦ г-н Жан Эжен Фишер был принят председателем Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчевым.

Находясь в Москве, г-н Ж. Э. Фишер знакомился с достопримечательностями столицы.

9 декабря генеральный секретарь КЕЦ г-н Ж. Э. Фишер отбыл в Женеву.

Во время своего пребывания в Советском Союзе г-н Ж. Э. Фишер дал несколько интервью корреспондентам различных газет; в частности, в Ленинграде г-н Ж. Э. Фишер вместе с митрополитом Алексием дали интервью корреспондентам газеты «Вечерний Ленинград», которое было опубликовано 7 декабря 1987 года.

К завершению православно-старокатолического богословского диалога

С 12 по 20 октября 1987 года в греческом городе Кавал проходило VII Пленарное заседание Смешанной богословской комиссии по православно-старокатолическому диалогу.

Прежде чем приступить к описанию этой встречи напомним читателям об истории православно-старокатолического диалога, поскольку эта встреча считается завершающей.

Итак, Старокатолическое движение и образовавшаяся затем Старокатолическая Церковь заняли свое место в истории после того, как Ватиканский Собор 1869—1870 годов, признаваемый Римско-Католической Церковью Вселенским, принял новый догмат о непогрешимости папы.

Эта чуждая Древней Неразделенной Церкви доктрина вызвала энергичный протест некоторой части католического духовенства и мирян и привела в конечном счете к возникновению Старокатолического движения и образованию первых старокатолических общин.

Представителями оппозиции явились на этой стадии в первую очередь профессора богословия видных католических университетов, которые отказывались признать Ватиканский Собор Вселенским Собором и в особенности ратовали против догмата о папской непогрешимости, не имеющего, по их мнению, основания ни в Священном Писании, ни в Священном Предании и противоречащего церковной истории.

Профессора-богословы не были поддержаны в своем протесте представителями католической иерархии, а отказавшиеся пересмотреть свои взгляды и подчиниться Ватикану были отстранены от своих должностей.

Формальное отлучение профессоров от Церкви поставило перед ними вопрос о формах их дальнейшего церковного существования.

Не признавшие Ватиканского Собора стали называть себя старокатоликами и в сентябре 1871 года собрались на Первый немецкий старокатолический конгресс, на котором, среди прочего, признали каноничность иерархии Утрехтской Церкви, обвиненной Римом в янсенизме и отлученной от Римской Церкви. Признание это было очень важно для старокатоликов, потому что в составе самого движения не было ни одного епископа.

В 1899 году старокатолики объединились с Утрехтской Церковью, с 1724 года независимой от Римского Престола, и подписали «Утрехтскую декларацию», которая с тех пор стала их догматической основой и символической книгой.

Старокатолики начали искать единения с Православной Церковью, для чего устраивали различные конференции и съезды, на которые приглашали православных богословов.

С 1893 по 1913 год между Петербургской Православной Духовной Академией и Роттердамской старокатолической богословской комиссией проводился серьезный научный письменный диалог, благодаря которому уяснились многие моменты учения обеих Церквей и, конечно, вопросы о Филиокве, Божественной Евхаристии, Вселенских Соборах, каноничности иерархии Утрехтской Церкви, различии между вселенским догматом и богословским мнением, а также канонических и литургических разногласиях.

Первая мировая война прервала работу Петербургской и Роттердамской комиссий и другие сношения старокатоликов с православными.

После этого их сношения с православными осуществлялись в основном в рамках экуменического движения.

Затем, после наступившего в результате второй мировой войны перерыва в православно-старокатолическом богословском диалоге, I Всеправославное Родосское совещание 1961 года возобновило его, выдвинув в качестве темы будущего Всеправославного Собора «продвижение отношений со старокатоликами в духе состоявшихся до сих пор богословских дискуссий и выраженных тенденций к союзу с Православной Церковью».

III Всеправославное совещание 1964 года приняло решение «о непосредственном создании Межправославной богословской комиссии из специалистов-богословов», о «систематической подготовке ею православных позиций в будущих богословских дискуссиях» и «о начале собеседований с соответствующей богословской комиссией Старокатолической Церкви после общего взаимного соглашения Церквей».

В соответствии с этим всеправославным решением в Белграде собралась в 1966 году учрежденная Межправославная богословская комиссия по диалогу со старокатоликами на первое свое совещание, на котором приступила к изложению существующих сходств и различий между Православной и Старокатолической Церквами. Сходства она констатировала во всеобщем непризнании обеими Церквами латинских инакоучений о непогрешимости и первенстве папы, непорочном зачатии Богородицы, сверхдолжных заслугах святых, очистительном огне, общем обязательном безбрачии клира, применении за богослужением латинского языка и о Латинских Соборах после 1054 года вместе с их правилами, а также игнорировании Филиокве в Символе веры. Комиссия также положительно высказалась о старокатолическом учении относительно Священного Писания и Священного Предания, канона книг Священного Писания, Символа Никео-Цареградского и Апостольского, о догматических решениях семи Вселенских Соборов и утвержденных ими Поместных, о необходимости апостольского преемства, о Тринитарном и христологическом учении, оправдании и седмеричном числе Таинств, о почитании Божией Матери и святых, об иконах и мощах, о посте и поминовении. Однако она констатировала и некоторые различия в старокатолическом учении о Филиокве, Церкви, Таинствах и интеркоммюнионе.

IV Всеправославное совещание 1968 года решило «сообразоваться с решениями собравшейся в Белграде Межправославной богословской комиссии по диалогу между Старокатолической и Православной Церквами» и запросить у старокатоликов некоторые их догматические тексты, а также пояснения относительно их «интеркоммюнионна» с прочими христианскими исповеданиями. Старокатолики в ответ на запрос православных составили и прислали Исповедание веры, а также Заявление относительно Филиокве, к которым следует присовокупить и Заявление о примате в Церкви от 18 июля 1970 года.

Спустя два года была созвана Межправославная богословская комиссия по диалогу со старокатоликами на II свое совещание в Шамбези (близ Женевы) в 1970 году, на III совещание в Бонне в 1971 году и на IV — в Пенделли (близ Афин) в 1973 году.

После завершения подготовки Межправославная и Межстарокатолическая богословские комиссии 20—28 августа 1975 года в Шамбези собрались вместе, образовав, таким образом, Смешанную богословскую комиссию по православно-старокатолическому диалогу. Смешанная комиссия собиралась затем 23—30 августа 1977 года в Шамбези, 20—24 августа 1979 года в Бонне, 15—22 сентября 1981 года в Москве, 3—9 октября 1983 года в Шамбези, 30 сентября — 5 октября 1985 года в Амерсфорте (Нидерланды). На своих встречах Смешанная комиссия изучила и составила общие тексты по следующим темам: Святая Троица, Божественное Откровение и его традиция, Канон Священного Писания, Вочеловечение Слова Божия, Ипостасное единство, Учение о Богородице, Учение о сущности и признаках Церкви, Единство Церкви и Поместные Церкви, Границы Церкви, Авторитет Церкви и в Церкви, Непогрешимость Церкви, Соборы Церкви, Необходимость апостольского преемства, Глава Церкви, Искупительное дело Господа, Действие Святого Духа в Церкви и усвоение спасения, Таинства Церкви: Крещение, Миропомазание, Божественная Евхаристия.

И вот участники православно-старокатолического диалога собрались в Кавале (Греция) по любезному приглашению митрополита Филиппского, Неапольского и Фасосского Прокопия. На заседаниях председательствовали поочередно митрополит Швейцарский Дамаскин (Константинопольский Патриархат) и епископ Леон Готье (Христокатолическая Церковь Швейцарии). Обязанности секретарей выполняли профессор Власиос Фидас и профессор Эрнст Хаммершмидт.

В работе VII Пленарного совещания приняли участие с православной стороны: митрополит Швейцарский Дамаскин, митрополит Филиппский Прокопий, профессор Эммануил Фотиадис и профессор Теодорос Зисис (Константинопольский Патриархат); митрополит Аксумский Петр, профессор Анастасий Каллис (Александрийский Патриархат); митрополит Швейцарский Дамаскин представлял Антиохийский Патриархат; архиепископ Севастийский Корнилий и митрополит Перистерийский Хризостом (Иерусалимский Патриархат); архиепископ Псковский и Порховский Владимир (замещал члена Комиссии митрополита Минского и Белорусского Филарета), Григорий Николаевич Скобей и профессор Борис Александрович Нелюбов (Московский Патриархат); профессор Стефан Алексе (Румынский Патриархат); профессор Славчо Валчанов (Болгарский Патриархат); хорепископ Саламинский Варнава и архимандрит Павел (Кипрская Церковь); профессор Иоаннис Калогиру и профессор Власиос Фидас (Элладская Церковь); д-р Мариан Бендза (Польская Церковь); протопресвитер Радивой Яковлевич (Чехословацкая Церковь); протонерей Матти Сидоров (Финляндская Церковь).

Старокатолическое исповедание представляли: д-р Конрад Увенс (Церковь Нидерландов); профессор Христиан Оуэн и священник Павел Берберс (Церковь Германии, ФРГ); епископ Леон Готье, профессор священник Хервиг Альденховен, профессор священник Петер Амиет и профессор Урс фон Аркс (Церковь Швейцарии); профессор Эрнст Хаммершмидт и священник д-р Гюнтер Долежал (Церковь Австрии); епископ Тадеуш Маевский, епископ Максимилиан Роде и епископ Виктор Высочанский (Польская Церковь); епископ Иосиф Неминski и священник Стейнли Скржипек (Церкви Канады и США); священник Гюнтер Долежал представлял Церковь Чехословакии.

Работа Смешанной богословской комиссии была начата молебном, который совершил митрополит Швейцарский Дамаскин, и вступительными словами сопредседателей.

Митрополит Дамаскин приветствовал собравшихся от имени Святейшего Патриарха Константинопольского Димитрия I и пожелал благословенных успехов в предстоявших трудах, напомнил темы для обсуждения и составления по ним окончательных текстов. От имени пленума он поблагодарил митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, за внимание и гостеприимство, оказанные Смешанной православно-старокатолической подкомиссии, заседавшей в Минске 30 июня — 10 июля 1986 года.

В своем приветствии митрополит Дамаскин отметил также особую важность VII Пленарной встречи, потому что, с одной стороны, ею исчерпывается тематика диалога, а с другой — ею завершается работа Смешанной богословской комиссии и открывается дорога к церковному решению вопроса в соответствии с решениями III Предсоборного Всеправославного совещания, считающего, что «для более полной оценки этого диалога не следовало бы игнорировать следующее: а) соблюдение древней практики Старокатолической Церкви в Таинственном общении с Англиканской Церковью, а также появившиеся в Германии позднейшие тенденции к общению в Таинствах с Евангелической Церковью, поскольку они снижают важность совместно подписываемых в диалоге общих экклезиологических текстов и б) трудности воплощения и раскрытия во всей жизни Старокатолической Церкви богословия этих совместно подписываемых общих богословских текстов».

Епископ Леон Готье передал участникам встречи приветствия и благопожелания Архиепископа Утрехтского Антония Иоанна Глаземакера и Международной епископской конференции в связи с VII Пленарной сессией. Он выразил удовлетворение проведением православно-старокатолической встречи в местности, где святой апостол Павел почти 2000 лет назад вступил на европейскую землю (Деян. 16, 9—12). Епископ Леон Готье обратил внимание на празднование в этом году 1200-летия Второго Никейского Собора, который был последним общим собором Востока и Запада.

Затем делегатов приветствовал местный епископ митрополит Филиппский, Неапольский и Фасосский Прокопий, который пожелал делегатам преуспеяния в трудах.

На заседании были зачитаны поздравительные телеграммы Святейшего Патриарха Константинопольского Димитрия I и Архиепископа Утрехтского Антония Иоанна Глаземакера.

По случаю начала трудов участников приветствовал телеграммой митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Смешанная православно-старокатолическая богословская комиссия на свою VII Пленарную сессию собралась в Кавале, чтобы обсудить составленные в Минске в 1986 году Смешанной православно-старокатолической богословской подкомиссией тексты и на их основе и результатах дискуссий составить согласованные православно-старокатолические тексты по темам: Таинство Брака, Таинство Священства, Таинство Елеосвящения, Таинство Покаяния, Учение о последних событиях, Церковное общение: предпосылки и следствия.

Члены Смешанной комиссии после продолжительных и обстоятельных дискуссий согласились с окончательной формулировкой текстов, которые, по единодушному мнению, выражают учение и Православной, и Старокатолической Церквей.

При обсуждении текста о церковном общении затрагивались и неблагоприятные случаи в исполнении чаяний диалога в результате некоторых обособленных действий в церковной практике со стороны представителей некоторых Поместных Старокатолических Церквей.

Составленные тексты были подписаны всеми членами Комиссии, которые, по их мнению, выражают учение Православной и Старокатолической Церквей.

Завершение трудов Смешанной православно-старокатолической богословской комиссии было отмечено межправославным архиерейским сослужением в кавальском кафедральном соборе святого апостола Павла, за которым молились участники Смешанной комиссии и множество верующих.

Слово за литургией произнесли митрополиты Швейцарский Дамаскин и Филиппский Прокопий.

После Божественной литургии члены Смешанной комиссии собрались на последнее заседание. Оба сопредседателя в своих выступлениях подчеркнули значение успешно завершенного диалога, который является значительной вехой в стремлении к единству.

Результативные документы будут разосланы Православным и Старокатолическим Церквам для дальнейшей работы. Сопредседатели же Смешанной богословской комиссии направят соответствующие доклады своим Церквам.

Председатель Межправославной богословской комиссии по диалогу со старокатоликами митрополит Швейцарский Дамаскин направит отчет Святейшему Патриарху Димитрию I, который «в согласии с Предстоятелями Поместных Православных Церквей объявляет об окончании диалога. Ни один диалог не считается завершенным, прежде чем он будет объявлен законченным этим всеправославным решением. Это всеправославное решение о восстановлении церковного общения после успешного завершения работы любого богословского диалога должно опираться на согласие всех Поместных Православных Церквей» (III Предсоборное Всеправославное совещание 1986 года. Документ «Отношение Православной Церкви к прочему христианскому миру»).

В докладе Церквам следует:

а) показать на основе тематики всю богословскую работу Комиссии специальным свидетельством общих положений по традиционным богословским различиям, как они рассматриваются в общих богословских текстах;

б) дать систематическую оценку богословскому содержанию общих текстов в отношении цели официального богословского диалога, то есть восстановления церковного общения между Старокатолической и Православной Церквами;

в) акцентировать внимание на святоотеческой основе во всей методологии работы Комиссии и на основе этой структуры — на богословской разработке каждой темы общего богословского текста;

г) указать на необходимость и предложить способы воплощения богословия общих текстов в официальное учение и жизнь Церкви, то есть в катехизацию, в богослужение и т. п. Для этого следует опубликовать общие тексты на многих языках с тем, чтобы стало возможным их прогрессивное внедрение в жизнь Поместных Церквей;

д) отметить непосредственную и настоятельную потребность применения церковной практики в принятых в эти общие тексты богословских допущениях, чтобы не было непоследовательности между богословием общих текстов и богословскими предпосылками возможно противоположной церковной практики;

е) ясно отметить имеющиеся, помимо общих богословских текстов, церковные трудности в восстановлении церковного общения между Старокатолической и Православной Церквами, например общение в Таинствах Старокатолической Церкви с англиканами, «Соглашение по обоюдному приглашению для участия в Божественной Евхаристии» между Евангелической Церковью в Германии и Кафолической Епископией Старокатоликов Германии, соглашение некоторых старокатолических богословов в Лувене (1987) и т. п.;

ж) выразить общее сознание и общее желание всех членов Смешанной богословской комиссии относительно возможности наших Церквей использовать позитивную богословскую работу комиссии для восстановления церковного единства, которое обогатит духовный опыт обеих Церквей.

Итак, Межправославная богословская комиссия завершила свою работу по изучению и составлению общих со старокатоликами текстов по установленным темам.

Теперь слово за Поместными Церквами — участницами диалога.

Будем надеяться, что труды членов Смешанной православно-старокатолической комиссии получат соответствующую оценку и будут способствовать установлению общения в общей Трапезе Господней. Эта надежда тесно связана с мнением участников III Предсоборного Всеправославного совещания, что «успешное завершение этого богословского диалога благоприятно отразится и на результатах других диалогов, поскольку увеличит к ним доверие» (Документ «Отношение Православной Церкви к прочему христианскому миру»).

Во время пребывания в Кавале участники VII Пленарной встречи были исполнены духовной радости и самых добрых впечатлений от посещения мест, освященных стопами и проповедью святого апостола Павла, от молитвы на месте крещения Лидии (Деян. 16, 14—15), осмотра исторических мест, в том числе темницы, где некогда был заключен святой апостол Павел, посещения новых монастырей — святого апостола Силы (мужского) и Преображенского (женского), от поклонения мощам великого святителя Григория Богослова.

Г. СКОБЕЙ

Ответный визит в Норвегию

С 5 по 12 сентября 1987 года делегация Русской Православной Церкви находилась в Норвегии с ответным визитом Церкви Норвегии по ее приглашению. Первый визит в Советский Союз представителей Церкви Норвегии во главе с епископом г. Осло д-ром Андреасом Орфлотом в качестве гостей Русской Православной Церкви состоялся в сентябре 1982 года.

В состав делегации Русской Православной Церкви входили архиепископ Рязанский и Касимовский Симон (глава делегации); профессор Московской Духовной Академии протопресвитер д-р Виталий Боровой; профессор протоиерей Владимир Сорокин, ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии; протоиерей Василий Строганов, преподаватель Московской Духовной Академии; профессор той же Академии К. М. Комаров и переводчик Отдела внешних церковных сношений М. Л. Воскресенский.

5 сентября руководство Церкви Норвегии в штаб-квартире в г. Осло приняло делегацию Русской Православной Церкви и подробно информировало ее об истории своей Церкви, структуре, современной жизни и деятельности. В свою очередь представители Русской Православной Церкви рассказали о жизни своей Церкви, ее широкой экуменической и миротворческой деятельности, о подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси, о позитивном процессе обновления во всех сферах жизни советского общества.

Вечером в честь делегации Председательствующий епископ Церкви Норвегии д-р Андреас Орфлот устроил в своей резиденции ужин с участием представителей различных организаций Церкви Норвегии и общественности. Среди гостей был Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Норвегии А. В. Тетерин. Епископ Андреас Орфлот и архиепископ Симон обменялись приветственными речами, отметив важность сохранения добрососедских отношений между нашими Церквами и народами.

На следующий день, в воскресенье, делегация присутствовала за богослужениями: архиепископ Симон, протоиерей Василий Строганов, К. М. Комаров и М. Л. Воскресенский — в кафедральном соборе Осло, где богослужение возглавил епископ Андреас Орфлот; протопресвитер Виталий Боровой — в столичном храме Хольмен, протоиерей Владимир Сорокин — в приходе г. Тёнсберг. Во время богослужений хозяева приветствовали представителей Русской Православной Церкви, отмечали важность визита для сближения обеих Церквей и взаимопонимания между нашими народами. Архиепископ Симон и другие члены делегации выступали с ответными приветствиями от Русской Православной Церкви, имели встречи и беседы с духовенством и верующими о современной церковной жизни, предстоящем юбилее 1000-летия Крещения Руси, о всестороннем развитии общественной

В штаб-квартире Церкви Норвегии, Осло. В центре — епископ д-р Андреас Орфлот, справа — профессор протопресвитер Виталий Боровой, слева — профессор протоиерей Владимир Сорокин

В кафедральном соборе в Осло. В центре — епископ д-р Андреас Орфлот, архиепископ Симон, справа — К. М. Комаров, слева — М. Л. Воскресенский и протоиерей Василий Строганов

жизни в ходе перестройки, гласности и демократизации.

Вечером того же дня делегация посетила православный Никольский храм Константинопольского Патриархата в г. Осло и участвовала в богослужении; в храме присутствовали многочисленные представители Церкви Норвегии. После вечерни настоятель храма иеромонах Иоанн (Юхансен) от имени прихожан тепло приветствовал делегацию Русской Православной Церкви, подчеркнув: «Наши духовные корни уходят в Россию, на которую мы смотрим с надеждой». Ответное слово произнес протопресвитер Виталий Боровой, который отметил, что Русская Православная Церковь первая из Православных Церквей принесла Православие в Скандинавию.

Затем в церковном доме православного прихода за чашкой чая состоялась встреча делегации с представителями Церкви Норвегии, богословами и библеистами ряда европейских стран, находившимися в столице Норвегии по случаю проведения Библейского семинара. Члены делегации ответили на многочисленные вопросы присутствовавших.

7 сентября делегацию приняла государственный министр по образованию и церковным делам г-жа Кристи Колле Грендаль. В ходе дружеской беседы г-жа министр дала высокую оценку первому визиту делегации Русской Православной Церкви Церкви Норвегии и сказала, что она с большой симпатией относится к Русской Православной Церкви, чада которой являются частью своего народа.

По договоренности между руководством Русской Православной Церкви и Церкви Норвегии в программу пребывания делегации в Норвегии вошло участие в работе Библейской консультации, проведенной 9—11 сентября Норвежским Библейским Обществом на тему «Библия в нашей истории, традиции и культуре». Возглавлял консультацию председатель Норвежского Библейского Общества епископ д-р Гуннар Лислеруд.

В работе консультации приняли участие представители Церкви Норвегии, Норвежского Библейского Общества, профессора богословских факультетов. С докладами выступили епископ д-р Гуннар Лислеруд — «Библия в норвежской истории, традиции и культуре», профессор протоиерей Ион Брия (Румынская Православная Церковь) — «Библия в Православной Церкви сегодня — новое развитие», профессор Ян де Ваард (Франция) — «Принципы перевода Библии», профессор Магне Себё (Норвегия) — «Норвежский перевод Библии 1978—1985 гг.», региональный секретарь Объединенных Библейских Обществ д-р Ханс Флорин (Великобритания) — «Служение Европейским Церквам — отчет о библейской работе в Европе сегодня».

От Русской Православной Церкви выступили с докладами профессор протопресвитер Виталий Боровой на тему «Библия в русской

истории, традиции и культуре», профессор Владимир Сорокин — «Изучение Библии в Русской Православной Церкви сегодня», профессор К. М. Комаров — «Библия в Православной Церкви сегодня» и протоиерей Василий Строганов — «Концепция языка в Евангелии от Иоанна». После каждого доклада проводилась дискуссия.

Ежедневно перед началом заседания была совместная молитва, проводилось библейское изучение, вечером также совершалась экуменическая молитва.

По приглашению епископа д-ра Гуннара Лислеруда участники консультации посетили кафедральный собор в г. Фредрикстад. Здесь делегация Русской Православной Церкви совершила православную молитву на церковнославянском и английском языках. Затем епископ Гуннар Лислеруд в своей резиденции устроил прием. Гости с большим интересом ознакомились с собранием икон, написанных супругой епископа.

В один из дней заседания экуменическое богослужение было совершено в новом храме г. Йелей.

По возвращении в Осло делегация Русской Православной Церкви продолжала знакомство с жизнью Церкви Норвегии: посетила Норвежское Библейское Общество, Городскую церковную миссию, Норвежское миссионерское общество, Норвежский институт христианского образования, Богословский факультет, другие церковные организации, встречалась и беседовала с их руководителями, профессорами и студентами, в консерватории присутствовала на концерте, посвященном классику норвежской музыки композитору Эдварду Григу.

11 сентября состоялась встреча делегации Русской Православной Церкви с руководством Совета по иностранным связям Церкви Норвегии во главе с его председателем д-ром Пер Воксё. Стороны обменялись церковными документами: Посланием Священного Синода Русской Православной Церкви «О войне и мире в ядерный век» от 7 февраля 1986 года и Заявлением Епископской Конференции Церкви Норвегии «О мире и справедливости», принятым 3 марта 1987 года.

Участники встречи провели широкий и плодотворный обмен мнениями по вопросам ответственности Церквей за мир, разоружение и подчеркнули, что обе Церкви продолжат принимать активное участие в работе Всемирного Совета Церквей и Конференции Европейских Церквей по этим и иным жизненно важным проблемам. Они выразили надежду на дальнейшее развитие экуменических контактов между обеими Церквами на более широкой основе.

Было принято совместное коммюнике, в котором, в частности, говорится, что представители Церкви Норвегии проявили большой интерес к празднованию 1000-летия исторического бытия Русской Православной Церкви в 1988 году; они найдут возможности отметить это событие также в Церкви Норвегии. В юбилейный год Церковь Норвегии передаст в дар Русской Православной Церкви новое издание Толковой Библии А. П. Лопухина (1904—1912 гг.) через канцелярию Норвежского Библейского Общества. Делегация Русской Православной Церкви выразила свою признательность.

Представители Совета по иностранным связям Церкви Норвегии и делегация Русской Православной Церкви, отмечается в коммюнике, выразили свое глубокое удовлетворение визитом и возможностью для всех участников углубить значение наших Церквей в установлении уз христианской дружбы и братства.

В рамках пребывания делегации в Норвегии Совет по иностранным связям провел пресс-конференцию, на которой архиепископ Симон и члены делегации ответили журналистам, представителям радио и телевидения на вопросы о современной жизни Церкви и общества в СССР.

В честь делегации Русской Православной Церкви руководство Церкви Норвегии устроило прощальный прием, который прошел в атмосфере братства и христианской любви. Обе стороны высказались за продолжение и развитие взаимного экуменического сотрудничества на благо наших Церквей и народов, во имя мира на Земле.

Во время пребывания в Норвегии делегация во главе с архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном нанесла визит послу СССР в Норвегии А. В. Тетерину.

Экуменическая молитва

Стало традицией ежегодно посвящать одну неделю в январе усиленной молитве о даровании христианскому миру подлинного единства, основанного на вере в Господа нашего Иисуса Христа и нелицемерном братолюбии. Русская Православная Церковь усугубляет в эти дни свои молитвы о «благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех». В 1988 году молебен о единстве состоялся 26 января в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове и имел темой слова апостола и евангелиста Иоанна — *Любовь Божия изгоняет страх* (1 Ин. 4, 18).

В экуменическом богослужении приняли участие от Русской Православной Церкви — епископ Каширский Феофан, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений, протоиерей Серафим Соколов, заведующий сектором заочного обучения МДАиС, священник Сергий Гордун, преподаватель МДС, протоиерей Николай Петров, настоятель храма во имя Святителя Николая в Хамовниках, протоиерей Анатолий Новиков, настоятель Петропавловского храма;

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

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

от Римско-Католической Церкви — священник Станислав Мажейка, настоятель храма святого Людовика в Москве;

от Апостольской Армянской Церкви — архимандрит Тиран, настоятель армянской церкви в Москве;

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

В экуменической молитве также участвовали протестантский пастор Ханс-Петер Фридрих и католический священник Вольфганг Оффермане из посольства ФРГ, протестантский пастор Аарон Ашер и католический священник Норман Майкладжон из посольства США.

В храме присутствовали сотрудники синодальных учреждений, учащиеся Московских Духовных школ, многочисленные прихожане храма. Пел хор студентов МДА под управлением иеромонаха Никифора.

Возглавил богослужение епископ Каширский Феофан. Обратившись к собравшимся со вступительным словом, он, в частности, сказал: «Сейчас принято говорить о новых отношениях между Церквами, когда вместо враждебности и ненависти мы протягиваем друг другу руку мира и взаимопонимания. Можно искать лишь то, что нас отличает и отделяет друг от друга, а можно с доброжелательным сердцем постараться увидеть в ближнем брата, сестру, увидеть то, что нас объединяет. В молитве мы просим у Господа благословения на восстановление вожделенного единства, о котором знает только Господь, оно в Его воле. Он нам дал ясную заповедь *да вси едино будут* (Ин. 17, 21), потому что нет добродетели в разделении, разделение — это всегда грех».

Возгласом «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» епископ Феофан начал чин экуменической молитвы, который ежегодно разрабатывается Всемирным Советом Церквей совместно с Секретариатом по содействию христианскому единству Римско-Католической Церкви.

После чтения молитвы «Царю Небесный» и Трисвятого по «Отче наш» диакон Андрей Заркешев возгласил мирную ектению. Архимандрит Гавриил прочел 1—9 стихи 135-го псалма «Славьте Господа, ибо Он благ...», а архимандрит Тиран — 15—20 стихи 30-й главы Второзакония. Затем все участники молитвы прочли Никео-Цареградский Символ веры, каждый на своем языке. После возглашения великого прокимна «Кто Бог велий» В. Г. Куликов прочитал 7—21 стихи 4-й главы Первого Соборного Послания святого апостола Иоанна Богослова, архимандрит Нифон — 20—26 стихи 17-й главы Евангелия от Иоанна, затем хор пропел воскресную песнь 6-го гласа «Воскресение Христово видевше...». Проповедь на тему экуменической молитвы произнес пастор Ханс-Петер Фридрих. «В наше время, когда столь многие охвачены всякого рода тревогами, — сказал пастор, — Церкви должны провозгласить своим членам и миру, что «Бог есть любовь». Любовь Божия — единственная истинная любовь, без каких-либо расчетов, без пределов во времени и в пространстве. Христос явился к грешному человечеству. Его свет брошен на наши грехи, но не в осуждение, а в милость и в прощение. Во Христе преодолевается любая отчужденность, разрушаются все препятствия. Бог по любви Своей желает освободить нас от страхов, парализующих нас. Уверенность в любви Божией уменьшает гнет страха нашего и поддерживает надежду».

Пастор Аарон Ашер совершил литанию о любви. Прошения молитвы завершались словами «Избави нас, Господи» и «Услыши нас, Господи», которые произносили все присутствовавшие. Затем участники богослужения прочитали молитвы своих Церквей. После возгласа «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе...» епископ Феофан благословил участников богослужения, хор исполнил гимн святого Амвросия, епископа Медиоланского, «Тебе, Бога, хвалим...». Епископ Феофан передал благословение Святейшего Патриарха Пимена всем участникам молитвы, приветствие митрополита Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, а также приветствие Главы Евангелическо-Лютеранской Церкви в Америке епископа Герберта Чилстрома, находящегося в гостях у Русской Православной Церкви. Экуменическая молитва завершилась пением традиционного многолетия. Епископ Феофан поблагодарил всех присутствовавших за участие в богослужении.

Г. ГУЛИЧКИНА

Святые древнего Крыма

Духовное наследие священномученика Климента, Папы Римского

Из духовного наследия священномученика Климента, третьего Папы Римского, до нас дошли его послания к коринфянам (23), два послания к девственникам, «Правила святых апостолов» и «Постановления апостольские».

Первое послание к Коринфянам написано на греческом языке. Поводом к написанию послания послужили раздоры в Коринфской Церкви, «преступный и нечестивый мятеж», который довел коринфян «до такого безумия», что имя их «подверглось великому поруганию» не только между христианами, но и между язычниками (23, гл. 1).

С первых же слов послания святитель Климент напоминает коринфянам, что они призваны и освящены по воле Божией и что это освящение совершилось через Господа нашего Иисуса Христа (23, гл. 1). Но это освящение не окончательный акт — освящение связано с духовным возрастанием. Возрастание также происходит через Господа Иисуса Христа. Поэтому святой Климент пишет: «Благодать вам и мир от Всемогущего Бога чрез Иисуса Христа да умножится» (23, гл. 1). «Обратим внимание на Кровь Христа,— пишет Папа Климент, желая обратить коринфян на путь покаяния,— и увидим, как драгоценна пред Богом *Кровь Его*, которая была пролита для нашего спасения и всему миру принесла благодать покаяния» (23, гл. 7).

В послании рассеяно много вероучительных истин. Они не систематизированы, но тем не менее вместе они образуют целостную вероучительную концепцию.

Бог соделал Господа Иисуса Христа началом будущего воскресения, воскресив Его из мертвых (23, гл. 24). В надежде воскресения мы должны «прилепить души наши» к Богу, «да воспламенится в нас вера Его, и будем помышлять, что все близко к Нему». «Для Бога ничего нет невозможного: невозможно только солгать». «Когда Ему угодно, Он все сделает, и ничто из определенного Им не останется без исполнения» (23, гл. 27). «...Бог все видит и слышит... куда может кто-либо из нас скрыться от крепкой руки Его? Какой мир примет убежавшего от Него?» (23, гл. 28). Поэтому «приступим к Нему в святости души, поднимая к Нему чистые и нескверные руки и любя кроткого милосердного Отца нашего, Который избрал нас в достояние Себе» (23, гл. 29). «Блаженны и чудны дары Божии... Жизнь в бессмертии, сияние в правде, истина в свободе, вера в уповании, воздержание в святости». Эти дары мы получим, «если ум наш будет утвержден в вере в Бога; если будем искать того, что Ему угодно и приятно; если будем исполнять то, что согласно с Его святою волею, и ходить путем истины...» (23, гл. 35). Этим путем «мы обретаем наше спасение, Иисуса Христа, Первосвященника наших приношений, заступника и помощника в немощи нашей. Посредством Его взираем мы на высоту небес; чрез Него, как бы в зеркале, видим чистое и пресветлое лицо Бога; чрез Него отверзлись очи сердца нашего; чрез Него несмысленный и омраченный ум наш возникает в чудный Его Свет; чрез Него восхотел Господь, чтобы мы вкусили бессмертного ведения» (23, гл. 36). Так тема о призвании и освящении, совершаемых Богом через Иисуса Христа, разворачивается в целую сотериологическую концепцию. Эта тема завершается главой 58:

«Всевидящий Бог и Владыка духов и Господь всякой плоти, избравший Господа Иисуса Христа и чрез Него нас в народ избранный, да даст всякой душе, призывающей великое и святое имя Его, веру, страх, мир, терпение, великодушие, воздержание, чистоту и целомудрие в благоугождение имени Его чрез Первосвященника и Ходатая нашего Иисуса Христа, чрез Которого Ему слава, величие, держава и честь ныне и во веки веков. Аминь».

Рассмотрим теперь другую тему послания, которая развивается параллельно с первой. Это тема отношения Бога к природе. Есть способ обрести Бога, вникая в премудрое устроение природы. Святой Климент нуждается не в этом. Он горячо верит в Бога. Поэтому в своем умозрении он спускается от Бога к природе, веруя, что и через природу Бог открывает людям тайны Своего Царства. Так, призывая коринфян к миру, он указует им и средство примирения — это кротость, в которой рекомендует наставляться от Писания, а затем, размышляя о природе, показывает силу кротости. Вот как он рассуждает:

«...обратимся к цели мира... взирая ко Отцу и Создателю всего мира, вникнем в Его величественные дары... и благодеяния. Воззрим на Него умом и душевными очами, посмотрим на долготерпение Его воли и помыслим, как Он кроток ко всему творению Своему» (23, гл. 19).

«Небеса, по Его распоряжению движущиеся, в мире повинуются Ему: и день и ночь совершают определенное им течение, не препятствуя друг другу. Солнце и лики звезд, по Его велению, согласно, без малейшего уклонения проникают на назначенные им пути. Плодоносящая земля, по Его воле, в определенные времена производит изобильную пищу человекам, зверям и всем находящимся на ней животным, не замедляя и не изменяя ничего из предписанного им. Неисследимые и непостижимые области бездны и преисподней держатся теми же велениями. Беспредельное мо-

---

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1988, № 4.

ре, по Его устроению совокупленное в большие водные массы, не выступает за положенные ему преграды, но делает так, как Он повелел. Ибо Он сказал: *доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим* (Иов 38, 11). Непроходимый для людей океан и миры, за ним находящиеся, управляются теми же повелениями Господа. Времена года — весна, лето, осень и зима — мирно сменяются одно другим. Определенные ветры, каждый в свое время, беспрепятственно совершают свое служение. Неиссякающие источники, созданные для наслаждения и здравия, непрестанно доставляют людям свою влагу, необходимую для их жизни... Всему этому повелел быть в согласии и мире великий Создатель и Владыка всего, Который благотворит всем, а преимущественно нам, которые прибегли к милосердию Его через Господа нашего Иисуса Христа, Коему слава и величие во веки веков. Аминь» (23, гл. 20).

Бог не только с кротостью относится к Своему творению, но любит его так, что Сам радуется делам Своим. «Сам Творец и Владыка всего веселится о делах Своих. Он всевысочайшею Своею силою утвердил небеса и непостижимою Своею мудростию украсил их; Он отделил землю от окружающей ее воды, и утвердил на прочном основании Своего хотения, и Своею властию повелел быть ходящим по ней животным. Он также сотворил море и в нем животных и оградил Своим могуществом. Сверх всего этого Он святыми и чистыми руками образовал отличнейшее и по разуму превосходнейшее существо, человека, начертание Своего образа...» (23, гл. 33).

Примером отношения Бога к природе святой Климент призывает коринфян к кротости и миру. Он призывает их к таким делам, о которых они могли бы радоваться так же, как «Творец и Владыка всего веселится о делах Своих» (23, гл. 33). Рассуждения святого Климента о природе имеют целью исправить Церковь — устыдить коринфян, раздираемых раздорами, примером гармонии в природе. Святой Климент показывает, как через природу Бог открывает человеку тайны Своего Царствия. Так Воскресение Господа Иисуса Христа показывается нам ежедневно в явлениях природы: «Рассмотрим, возлюбленные, как Господь постоянно показывает нам будущее воскресение, коего начатком соделал Господа Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых. Посмотрим, возлюбленные, на воскресение, совершающееся во всякое время. День и ночь представляют нам воскресение: ночь отходит ко сну — встает день; проходит день — настает ночь.

Посмотрим на плоды земные, каким образом происходит сеяние зерен. Вышел сеятель, бросил их в землю, и брошенные семена, которые упали на землю сухие и голые, согниваются; но после из этого разрушения великая сила Промысла Господня воскрешает их, и из одного зерна возращает многие и производит плод» (23, гл. 24). В этих рассуждениях святой Климент подражает Христу Спасителю, Который во многих Своих притчах использовал явления природы для разъяснения тайн Царствия Божия.

В явлениях природы святой Климент находит также образы Второго пришествия Христова. Так же как и его учитель святой апостол Петр (2 Пет. 3, 3—4), святой Климент упрекает тех, кто сомневается во Втором пришествии, и говорит: «Это мы слышали и во времена отцов наших, и вот мы состарились, но ничего такого с нами не случилось» (23, гл. 23). Он упрекает таких людей, у которых не хватает терпения и слабеет надежда, и пишет им: «Неразумные! Сравните себя с деревом, возьмите в пример виноградную лозу: сперва она теряет лист, потом образуется отпрыск, потом лист, потом цвет, и после этого незрелый, наконец, спелый виноград. Видите, как в короткое время древесный плод достигает зрелости. Скоро поистине и внезапно совершится и воля Господа по свидетельству самого Писания: скоро *придет и не замедлит* (Евр. 10, 37), и внезапно придет в храм Свой Господь и Святой, Которого вы ожидаете» (23, гл. 23).

Наконец, мы возьмем из Первого послания святого Климента к Коринфянам еще одну ярко изложенную тему. Это — тема христианского спасения. Отчасти мы касались ее, когда говорили о том, как святой Климент развил тему освящения по воле Бога через Господа нашего Иисуса Христа. Это, применяя современные термины, как бы объективная сторона спасения. Но что мы сами должны сделать для того, чтобы спастись, — иначе, в чем, по святому Клименту, заключается субъективная сторона нашего спасения?

Беря в пример Авраама и установив, что он был благословлен за то, что «по вере своей творил правду и истину» (23, гл. 31), святой Климент, через ряд библейских примеров, приходит к главному заключению: «Мы, будучи призваны по воле Его во Христе Иисусе, оправдываемся не сами собою, и не своею мудростию, или разумом, или благочестием, или делами, в святости сердца нами совершаемыми, но посредством веры, которою Вседержитель Бог от века всех оправдывал» (23, гл. 32).

Итак, оправдание верою, а не делами! Однако тут же святой Климент говорит: «Что нам делать, братия? Отстать ли от добродетели и любви? Отнюдь нет, не дай Господь, чтоб это сталось с нами; напротив, со всем усилием и готовностию поспешим совершать всякое доброе дело» (23, гл. 33).

Как же примирить эти две рядом лежащие мысли: «мы оправдываемся не делами, в святости сердца нами совершаемыми» и «поспешим совершать всякое доброе дело»? Очевидно, святой Климент имел в виду то, что мы действительно оправдываемся верою, но эта вера такова, что она не может не совершать добрых дел.

Идеалом душевного состояния спасаемых святитель Климент считает то, в котором коринфяне пребывали до начала раздоров: «Все вы были смиренны и чужды тщеславия, любили более подчиняться, нежели повелевать, и давать, нежели принимать. Довольствуясь тем, что Бог дал вам на путь земной жизни, и тщательно внимая словам Его, вы хранили их в глубине сердца, и страдания Его были перед очами вашими. Таким образом всем был дарован глубокий и прекрасный мир и ненасытимое стремление делать добро: и на всех было полное излияние Святаго Духа» (23, гл. 2).

Это — состояние спасаемых на земле. Будущие дары Божии — еще больше: «Как блаженны и чудны дары Божии, возлюбленные! Жизнь в бессмертии, сияние в правде, истина в свободе, вера в уповании, воздержание в святости — все это доступно нашему разумению. Какие же дары еще уготовляются ждущим? Тво-

рец и Отец веков, Всесвятой, Он Сам знает их величие и красоту. Итак, употребим все усилия быть в числе уповающих на Него, чтобы участвовать в обетованных дарах» (23, гл. 35).

Второе послание священномученика Климента к Коринфянам (23, 24) сохранилось не полностью. Имеющийся сейчас текст разделен на 12 глав. Многие исследователи сомневаются в том, что этот текст принадлежит святителю Клименту Римскому. Читая это послание, можно прийти к заключению, что состояние Коринфской Церкви еще хуже, чем было прежде: коринфяне начинают забывать Христа, уже не столько раздоры, сколько различные плотские грехи становятся их бедою. Святитель Климент напоминает коринфянам, что спасение они получили во плоти, потому будут и судимы во плоти, а чтобы чистыми прийти на суд, надо плоть свою содержать в чистоте, не допуская плотских грехов.

Впрочем, в одиннадцатой главе послания повторяется Климентов образ о росте и созревании виноградной лозы, показывающий неизбежность Второго пришествия Христова, и коринфяне, так же как и в первом послании, ободряются надеждой будущих благ и тем, что они войдут в Царствие Божие и получат *те обещанные блага, которых ухо не слыхало и око не видало и на сердце человеку не приходило* (1 Кор. 2, 9), если будут «творить правду перед Богом» (23, гл. 11), но общий тон послания более грустный, ровный, заметно отличающийся от общего тона первого послания.

Поскольку Предание приписывает святому Клименту составление «Правил святых апостолов» (25), то сделаем краткий обзор этой очень важной в церковной практике книги.

В «Правилах святых апостолов» перечисляются канонические книги Ветхого и Нового Заветов, к ним причисляются два выше разобранных Климентова послания и упоминаются «Постановления» (не надо смешивать с «Правилами»), «вам, епископам, мною, Климентом, изреченныя в восьми книгах» (25, прав. 85). Из этого следует, что и все 85 апостольских правил отредактированы и изданы самим Климентом Римским. Что касается «Постановлений» в восьми книгах, то и сам Папа Климент (автор их) считает, что «не подобает обнародовати пред всеми ради того, что в них таинственно» (25, прав. 85).

Шестой Вселенский Собор решил совсем не принимать во внимание «Святых апостол Постановления, чрез Климента преданные, в которые некогда иномыслящие, ко вреду Церкви, привнесли нечто подложное и чуждое благочестия, и помрачившее для нас благолепную красоту Божественного учения» (VI Вселенский Собор, прав. 2). Но тот же Собор принял «утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, а также и нам преданные, именем святых и славных апостолов, 85 правил» (там же).

Итак, «Правила» приняты, а «Постановления» отвергнуты. Относительно авторства «Правил» Шестой Собор выражается очень осторожно. Об авторстве вообще не говорится, а только о том, что они нам переданы отцами «именем святых и славных апостолов».

Два послания Климента к Коринфянам были в числе канонических книг Нового Завета только по списку, предлагаемому 85-м правилом святых апостолов. Они не отвергнуты Шестым Вселенским Собором, но и не находятся в числе канонических книг, перечисленных Поместным Лаодикийским Собором (25, прав. 60), Карфагенским Собором (25, прав. 33) и в посланиях святого Афанасия (25, прав. 39), святого Григория Богослова и святого Амфилохия, которые все, в свою очередь, утверждены Шестым Вселенским Собором.

Итак, послания священномученика Климента к Коринфянам, по традиции, не входят в канон, но поскольку они стоят в том каноне, который приведен в «Книге правил святых апостолов» и которые утверждены Шестым Вселенским Собором, то авторитетность этих посланий должна быть достаточно высокой.

Что касается «Правил святых апостолов», то, независимо от того, в какой степени святой Климент принимал участие в их составлении, они дают представление о структуре Церкви времен святителя Климента. Можно сказать, что она мало отличается от современной. Имеется иерархия: епископ, пресвитеры и диаконы. Правила их жизни строги.

Уже тогда вступление в брак разрешалось клирикам не выше чтеца или певца. Диаконы, пресвитеры и епископы вступать в брак не могут, но если до рукоположения имели жен, их брак уважается. Второбрачие клирикам запрещается: «Кто по Святом Крещении двумя браками обязан был или наложницу имел, тот не может быть епископ, ни пресвитер, ни диакон, ниже вообще в списке священного чина» (25, прав. 17). Из этого правила косвенно следует признание огромной силы Святого Крещения: все грехи и канонические недостатки Святым Крещением изглаждаются, и кто был второбрачен до Крещения, против того это правило не направлено. Однако и в этом случае надо соблюдать осторожность, чтобы привычка «языческого жития» не сказалась бы и после Крещения. «От языческого жития пришедшего и крещеного, или от порочного образа жизни обратившегося, несть праведно вдруг производити во епископа. Ибо несправедливо еще не испытанному быти учителем других: разве только по благодати Божией сие устроится» (25, прав. 80).

Тщательно ограждается церковная чистота от отлученных и изверженных (25, прав. 10 и 11). Общение с ними влечет, в свою очередь, отвержение. Оскопление самого себя, как искажение природы, влечет извержение из священного сана, а для мирянина — отлучение от причастия на три года с такой строгой мотивировкой: «убийца есть самого себя» (25, прав. 22, 23, 24).

Упорное пьянство и азартная игра служат основанием для извержения клирика из сана (25, прав. 42). К тому же (25, прав. 44) приводит ростовщичество. В то же время строгость смягчается снисхождением к необходимости. Например, правило 54 начинается очень строго: «Аще кто из клира в корчемнице ядущий усмотрен будет, да отлучится», но кончается мягко: «кроме случая, когда на пути, по нужде, в гостинице отдыхает».

Духом строгой дисциплины проникнуты «Правила святых апостолов». Например, правило 55: «Аще кто из клира досадит епископу, да будет извержен».

«Правила святых апостолов» и Послания Климента (или других апостолов) касаются двух сторон церковной жизни. «Правила» — дисциплины; Послания — духовной жизни и истин веры.

Во времена апостольских мужей, то есть во времена священномученика Климента, Цер-

ковь уже имела очень четкую и строгую дисциплину. Строгость правил, бескомпромиссность всякого рода «извержений» и «отлучений» как будто свидетельствуют о том, что в те времена Церковь не испытывала того, что мы теперь называем «недостатком священнослужителей». Было из кого выбирать, и поэтому отвергались все, кто имел хоть какой-нибудь недостаток. Такая догадка вполне согласуется с тем преданием, что святитель Климент за время пребывания на тяжких работах в Херсонесе Таврическом организовал там около 75 церквей. И на все храмы хватило священнослужителей.

Теперь обратим внимание на то, что «Правила» провозглашают уважение к браку и к аскетической жизни, к безбрачию. Безбрачная жизнь, по крайней мере в огромных пределах Римской империи, встречалась редко, была исключением. Христианство поставило девство на высоту добродетели. Мысль о девстве, как о жизни, всецело отданной Богу, высказана в послании святого апостола Павла к Коринфянам, но и то не как Божия заповедь, а как совет опытного и Богом просвещенного человека.

У священномученика Климента имеются два послания к девственникам (26). Уже один факт существования таких посланий свидетельствует, что безбрачие приняло форму заметного движения среди христиан. О том же свидетельствуют и апостольские «Правила», как бы вынужденные оградить безбрачие — как подвиг аскетизма — от фанатического «гнушения браком».

В начале первого послания святой Климент обращается к девственникам, определяя их не только по признаку воздержания от брака, но и по их высоким духовным стремлениям. Святитель пишет: «Всем, которые любят жизнь во Христе через Бога Отца и дорожат ею и которые повинуются Божественной истине в надежде Жизни Вечной, которые любят братьев своих и почитают ближних своих по любви к Богу, девственникам, блаженным и святым, которые ради Царства Небесного добровольно предали себя девству, да будет мир о Господе» (26, гл. 1).

Всему посланию святого Климента к девственникам свойствен дух великого оптимизма. Это оптимизм победы. Не скрывая того, что жизнь девственников — это подвиг, обнаруживая перед ними ряд неизбежных искушений, святой Климент уверен, что подвиг будет совершен, а искушения будут преодолены. Перечисляя цели, к которым устремлены девственники, он говорит об этом так, как будто эти цели уже достигнуты, и потому называет девственников «блаженными и святыми».

Святой Климент, напоминая девственникам, что они отреклись от известного повеления Божия: *плодитесь и размножайтесь* (Быт. 1, 28), признает, что супруги, которые это повеление исполнили и которые проводили жизнь в чистом супружестве так, что у них *ложе непорочно* (Евр. 13, 4), получат награду; но истинные девственники получат награду еще большую, им «усвояется имя гораздо славнейшее» и обещается «гораздо высшее место обитания», чем то, которое получат праведные супруги (26, гл. 4).

Святитель пишет: «Девственнику должно постоянно ходить пред Богом и никогда не удаляться от Его присутствия». Поэтому он спрашивает намеревающегося проводить девственную жизнь: «Итак, брат, ты помышляешь избрать девство? Но достаточно ли ты взвесил, сколько труда и тягот влечет за собою истинное девство? До точности ли ты знаешь, какая слава готовится девству? И ради ли этого ты посвящаешь себя ему? Знаешь ли ты и понимаешь ли, что именно ты желаешь сделать? Знаешь ли ты высокие обязанности святого девства? Можешь ли ты, как настоящий борец, мужественно вступить в борьбу и, укрепляемый силою Святого Духа, вести состязание, которое ты избираешь, чтобы венчаться (2 Тим. 4, 8) светлым венцом и чтобы потом тебя с торжеством ввели в *вышний Иерусалим?* (Гал. 4, 26)».

Оптимистический характер послания просвечивает в самих этих семи вопросах, но более ярко он проявляется в наставлении, следующем за этим. В наставлении семь раз повторяется слово — побеждай! «Побеждай тело, побеждай плотские пожелания, побеждай мир Духом Божиим, побеждай суетные предметы настоящего века сего, побеждай дракона, побеждай льва, побеждай сатану». И все эти «побеждай» совершаются «с помощью Иисуса Христа, Который укрепит тебя, и слышанием слов Своих и Божественной Евхаристией».

Победный тон послания не исключает борьбы (где победа, там, естественно, борьба). Но эта борьба должна быть бодрой, быстрой и храброй. Вот как пишет об этом святой Климент:

«*Возьми крест свой и следуй* (Мф. 16, 24) за Тем, Кто очистил тебя, за Иисусом Христом Господом твоим. Старайся пробежать путь твой правильно и с уверенностью, без боязни, но мужественно, одушевленный надеждою на Господа твоего, что ты получишь от Иисуса Христа победный венец *вышнего звания* твоего» (Флп. 3, 14).

Далее святитель приводит высокие примеры девства святых: Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова, апостолов Варнавы и Тимофея, ветхозаветных пророков Илии и Елисея, а также Самой Пресвятой Девы Марии и Самого Господа Иисуса Христа. Святой Климент делает из этого такой вывод: «Итак, уразумей отсюда превосходство и славу девства. Хочешь ли быть Христовым? Подражай во всем Христу».

«Подражающие Христу должны деятельно подражать Ему во всем: ибо если они действительно облеклись во Христа (Рим. 13, 14), то должны отпечатлеть образ Его и в помышлениях своих, и во всем образе жизни своей, и во всех действиях своих, и в словах, и в делах, и в терпении, и в крепости духа, и в знании, и в целомудрии, и в великодушии, и в чистом сердце, и в вере, и в надежде, и в любви к Богу, полной и совершенной».

Пожалуй, седьмая глава может быть названа кульминацией всего послания. Восьмая глава оттеняет ее, перечисляя множество пороков, какими могут обладать те, которые не подражают Христу. В конце ее приводятся слова: *Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его* (Рим. 8, 9).

Об этом говорится и в девятой главе. Ее можно считать новой кульминацией по значительности рассматриваемых вопросов. В ней говорится о действии Духа Божия на человека: «Кто чувствует, что в нем обитает Дух Божий, тот творит волю Духа Божия и, согласуясь с нею, умерщвляет дела плоти и живет для Бога». «Ибо *человек Божий* (1 Тим. 6, 11), в особенности же девственники обоего пола, никакого желания плоти не исполняют, но все

плоды его суть плоды духовные (Гал. 5, 22). Они поистине град Божий и обиталища и храмы (1 Кор. 3, 16), в которых пребывает и обитает Бог, ходя посреде их как в святом Граде Небесном...».

В конце одиннадцатой главы святой Климент поощряет тех девственников, которые имеют дар назидательного слова: «Тою благодатью, которую ты получил от Господа, ею послужи духовным братьям и пророкам, которые знают, что сказанные тобою слова суть слова Божии. И в церковном собрании покажи то дарование, которое ты получил, для назидания братьев твоих во Христе. Ибо добро и превосходно то, что приносит пользу людям Божиим, если эти дары истинно есть у тебя».

Далее девственникам предлагается дело очень трудное и необычное. Это — изгонять злых духов из одержимых ими. Возможно, что это относится только к девственникам мужского пола, как следует из следующих слов святого Климента: «...прилично и справедливо и похвально для братьев во Христе, чтобы они посещали одержимых злыми духами, и молились, и произносили над ними заклинания с пользою, совершая угодную Богу молитву». Это дело, исполняемое со всяким опасением и надеждою на Бога, святой Климент приравнивает исполнению заповеди: *Был болен, и вы посетили Меня* (Мф. 25, 36).

В тринадцатой главе своего послания святой Климент, опираясь на слова Господа Иисуса Христа: *Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою* (Мф. 9, 37—38), пишет: «...пусть всякий из вас назидает и утверждает братьев в вере во Единого Бога...»

В настоящее время принято относить слова Господа Иисуса Христа о делателях на жатве только к священнослужителям. Святой Климент делает призыв более широкий, обращаясь ко «всякому», по-видимому, к девственникам, так как все послание обращено именно к ним. Далее он делает, однако, ряд предостережений, чтобы девственники правильно преподавали бы *слово истины* (2 Тим. 2, 15), были бы *свет миру* (Мф. 5, 14), старались бы не о пище тленной, но о *пище, пребывающей в Жизнь Вечную* (Ин. 6, 27), были бы такими делателями, как апостолы, которые, заботясь о спасении людей, подражают Отцу и Сыну и Святому Духу, не были бы наемниками, не служили чреву, не были бы лукавы, не пьяницы, не корыстолюбивы, не сварливы (1 Тим. 3, 3). Кроме того, такие учащие девственники, угождая Богу, должны заботиться о том, чтобы быть хорошими и во мнении людей (2 Кор. 8, 21). На этом заканчивается первое послание святого Климента к девственникам.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Чурилов И. И. Бахчисарай. — Фотоальбом. Киев, 1973.
2. Марков Е. Очерки Крыма. СПб., 1902.
3. Евсевий Памфил. Церковная история. СПб., 1858.
4. Руфин. Церковная история. — В кн.: Лебедев А. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом. М., 1885.
5. Мещеряков В. Ф. Религия и культы Херсонеса Таврического в I—IV вв. н. э. Харьков, 1977.
6. Жития святых сложились под влиянием сказаний о христианских мучениках. Они часто писались «нотариями» (должностными лицами, ведущими протоколы суда римских властителей над христианами, равно как и при всяких судебных процессах). Затем жития составляли сами христиане, и они входили в состав книг, употребляемых при церковном богослужении. В работе преимущественно использовались жития святых из «Настольной книги священнослужителя» (т. 2, 3, изд. Московской Патриархии), а также «Жития святых» Протопопова Д. Н. (М., 1884) и некоторые другие.
7. Иванов Е. Э. Херсонес Таврический. Симферополь, 1912.
8. Бертье-Делагард А. Л. О Херсонесе. История Крыма. СПб., 1907. Вып. 21.
9. Айналов Д. В. Мемории святого Климента и святого Мартина в Херсонесе. Древности. — Труды Московского Археологического общества. М., 1916. Т. XXV.
10. Пятышева Н. В. К вопросу об этническом составе населения Херсонеса в I—VI вв. н. э. — В кн.: Античное общество. М., 1967.
11. Суров Е. Г. Херсонес Таврический. Свердловск, 1961.
12. Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира. — В кн.: Сб. статей в честь В. И. Ламанского. СПб., 1906 (отд. оттиск).
13. Голубинский Е. Е. Христианство в России до Владимира Святого. — Журнал Министерства народного просвещения, 1876, кн. 9—10.
14. Франко М. Святой Климент у Корсуни. — Записки Академии наук. Львов, Товарищество им. Шевченко, 1903. Т. 56, кн. VI.
15. Мещеряков В. Ф. Религия и культы Херсонеса Таврического в I—IV вв. н. э. М., 1980.
16. Кандараки В. Х. История христианства в Тавриде. Одесса, 1871.
17. Крымский сборник. СПб., 1837.
18. Лебедев А. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом. М., 1885.
19. Макарий, архиепископ Харьковский. История христианства в России до равноапостольного князя Владимира, как введение в историю Русской Церкви. 2-е изд. СПб., 1868.
20. Надинский П. Н. Очерки по истории Крыма. Крымиздат, Симферополь, 1951.
21. Фирсов Л. В. Этюды радиоуглеродной хронологии Херсонеса Таврического. Новосибирск, «Наука», 1976.
22. Житие и страдания священномученика Климента, Папы Римского (составлено Е. И. Фесенко по Четье-Минее). Одесса, 1898.
23. Писания мужей апостольских. Т. II (приложение к журналу «Православное обозрение»).
24. Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель, 1978.
25. Правила святых апостол, святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец. М., 1893.
26. Два послания к девственникам — Святой Климент, епископ Римский (извлечения из «Таврических епархиальных ведомостей», 1897, № 19—22, 30, 32, 33; отдельн. оттиск в библиотеке Симферопольского краеведческого музея, по каталогу № 28 — К-482).

Митрополит ИОАНН (Вендланд)

(Продолжение следует)

Русская библейская археология

Введение в историю последних открытий в Палестине

В результате археологических работ, сделавших понятие «библейская археология» синонимом палестиноведения, была установлена структура древнего Иерусалима с Ветхозаветным храмом в центре города [43]. Формы ковчега Завета отразились в кубическом пространстве храма Единого Бога Отца Вседержителя. Дальнейшее развитие эти формы получили в прямоугольных структурах сооружений цитадели (укреплений) Сиона.

Развитие мироздания подчеркивалось тремя городскими стенами Иерусалима, выходящими одна из другой от Сиона, причем остающимися в границах современного города в общем направлении на северо-восток от древней цитадели. При появлении новой формы этого святилища — базилики — не нарушилась традиция прямого угла в постройках Нового Иерусалима. В плане храма появление креста и круга обусловило дальнейшее развитие архитектуры в виде крестовокупольного пространства [44].

Древний иерусалимский храм посвящен Богу, имя Которого в книге «Бытия» обозначено либо как Элохим, либо как Яхве, в кумранских текстах — Ляхвх [45]. Первоначальные ранние изображения у язычников, напоминающие культ Яхве, были в виде льва и быка, и только в более поздних хеттских и шумерских находках встречаются изображения в виде человека, летящего на священном быке Керубе. Этот восточный культ существовал около десяти тысяч лет до Р. Х., когда солнце в день весеннего равноденствия восходило в созвездии Льва [46].

Когда в силу прецессии солнце из созвездия Льва перешло в созвездие Тельца, тот же культ начал использовать изображения в виде быка [47].

Наше юлианское времяисчисление началось по предложению александрийского астронома Созигена [48]. Год начинается на восьмой день после дня зимнего солнцестояния [49], когда в Древнем Риме со времен этрусков существовала традиция вновь избранным консулам приступать к исполнению своих обязанностей. В соответствии с древним сирийским календарем (который происходил из шумерского города Ура) день зимнего солнцестояния приходился на 25-й день месяца «кануна первого», а первый день четвертого месяца сирийского календаря был объявлен началом Нового года юлианского календаря [50].

В Сирии реформа этого календаря была в 312 году до Р. Х., в эпоху наследников Александра Македонского, царей Селевкидов. Летоисчисление от этого момента называется «Эрой Александра». В «Палестинском сборнике» приводится антропоморфное толкование 12 месяцев юлианского календаря. Фигура, олицетворяющая первый месяц, там идет сражаться, седьмой месяц изображен поедающим виноград: зубы его — точила гнева, которые давят гроздья (апокалиптический образ)... Двенадцатый же месяц — греющийся у огня старец; огонь этот велик (показаны полные огня котловины и пламя до неба) [51].

Именно в этом смысле следует понимать борьбу 12 колен Израилевых не как воюющих друг с другом, а, подобно 12 месяцам, сменяющим друг друга на «циферблате» храма Бога Яхве [52]. Этот храм Господень русский игумен Даниил назвал именем Святая Святых: «Есть церкви Святая Святых дивно и хитро создана, и красота ее несказанна есть, кругла образом создана; извну написана хитро и несказанна, стены ей избьены досками мраморными другаго мрамора и помащена есть красно мраморными дъсками. Столпов же имать под верхом, кругом стоящих, облых 12» [53].

До VII века на месте конюшен Соломона находился католический храм в честь Введения Богоматери во храм [54]. Затем после арабов крестоносцы снова превратили ее из мечети в христианскую церковь.

Дальнейшая история мечети связана с рядом разрушений и перестроек. Легкая постройка мечети не могла противостоять частым землетрясениям и не один раз разрушалась. Но иерусалимские правители при каждом возобновлении мечети усугубляли ее великолепие. Большие повреждения мечеть претерпела в 1060 году, когда упала крыша здания с 500 люстрами; по этому случаю мусульмане ожидали несчастий для всех последователей ислама. Эти опасения сбылись в 1099 году, когда мечеть Купола Скалы обагрилась кровью мусульман, пролитой крестоносцами [55].

В 1099 году крестоносцы штурмом взяли Иерусалим; было образовано христианское Иерусалимское королевство. Пораженные величием мечети, крестоносцы, овладевшие Иерусалимом, считали ее сначала подлинным Ветхозаветным храмом и назвали его храмом Соломона, или храмом Господним «Templum Dominі». По имени храма был назван и основанный в 1119 году орден рыцарей-монахов тамплиеров, обитель которых была первоначально устроена возле храма. Крестоносцы ничего не изменили в устройстве мечети и ограничились тем, что на почитавшейся мусульманами скале поставили христианский алтарь, а стены расписали христианскими сюжетами. Скала была покрыта мрамором в виде возвышенной площади или пола, на котором стоял алтарь и хоры. В третий день Пасхи 1136 года папский легат Альберих совершил торжественное освящение бывшей мечети в качестве христианской церкви. Хронист Иоанн Вюрцбургский, видевший христианский храм, преобразованный из мечети Скалы, сообщал о многих надписях храма, которыми крестоносцы напоминали молящимся о тех новозаветных событиях, которые совершались на этом месте или

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1988, № 1—4.

вблизи него. В этот храм была приведена к Богу трехлетняя отроковица Мария.

Об этом событии напоминала надпись: «Дева, сопровождаемая семью юными девами, была принесена здесь для служения Богу в возрасте трех лет» [56].

Проблема наследования Иерусалима сегодня стала ключевой во всей палестинской проблеме. Статус Иерусалима — центральный вопрос, на котором сосредоточена борьба на локальном и международном уровнях. В Иерусалиме статус играл и играет исключительную роль. Ему посвящались многочисленные комментарии священных книг, известных на Ближнем Востоке, исторические книги. Вопрос этот привлекал внимание русских и зарубежных путешественников в Палестину [57].

Важной вехой в истории Иерусалима была

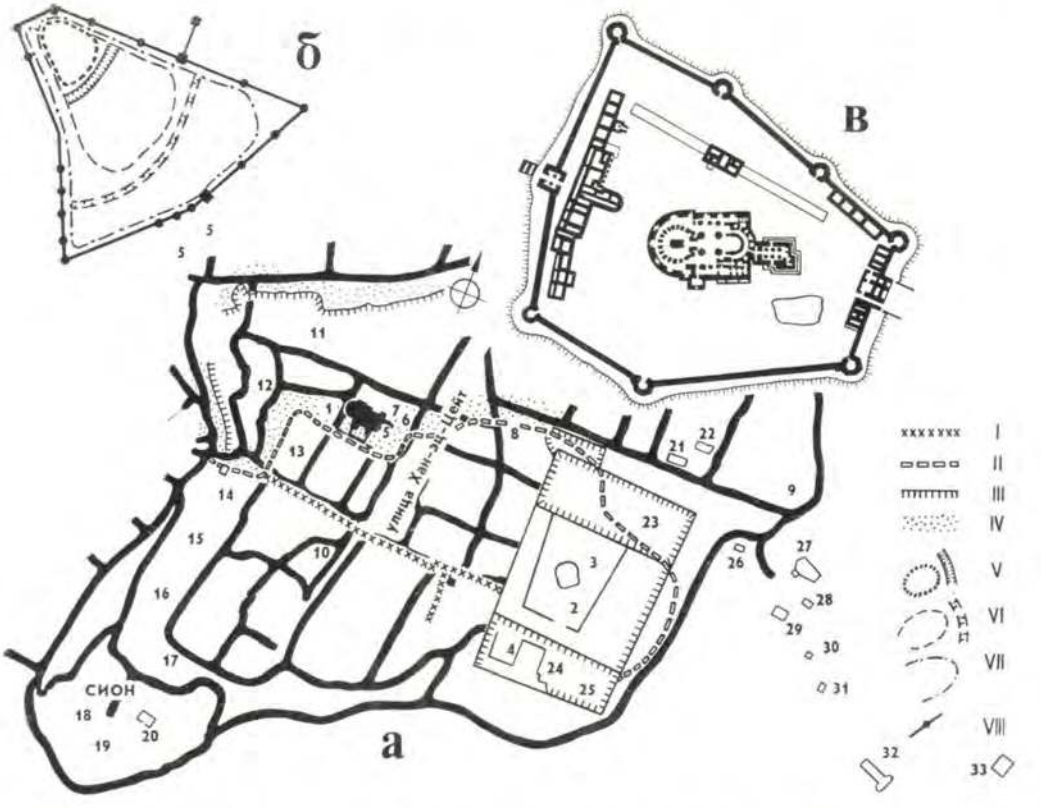

Схема Древнего Иерусалима [а], Московского Кремля [б] и Ново-Иерусалимского монастыря в Истре под Москвой (с храмом Воскресения в центре) [В]

Условные обозначения

I. Первая Иерусалимская стена (Агриппы)
II. Вторая Иерусалимская стена (Неемии)
III. Третья Иерусалимская стена
IV. Городской ров в Иерусалиме, пробитый в скале.
V. Городские стены древней Москвы и ров. Вторая половина XI века
VI. То же, середина XII века
VII. Белокаменный Кремль 1367 года
VIII. Стены и башни Кремля конца XV века (ныне существующие)

1. Храм Воскресения
2. Храм Соломона
3. Мечеть Омара (Купол Скалы)
4. Мечеть Аль-Акса
5. Русское место (место раскопок, Русская Духовная Миссия. Собор Св. Троицы)
6. Эфиопский монастырь
7. Коптский монастырь
8. Община индийских дервишей
9. Алжирские миссионеры (хариджиты)
10. Сиро-халдейская община
11. Эфиопский Патриархат
12. Иерусалимский Православный Патриархат
13. Греко-Католический Патриархат
14. Башня Давида
15. Армянский (григорианский) Патриархат
16. Армянский (григорианский) монастырь
17. Дом Каиафы
18. Аббатство Успения
19. Горница большая (место последней вечери)
20. Могила Давида и францисканский монастырь
21. Дом святой Анны
22. Купель Вифезда (Овчая купель)
23, 24. Пристройки Ирода
25. Конюшни Соломона
26. Храм святого Стефана (православный)
27. Место погребения Девы Марии
28. Грот
29. Гефсиманский храм
30. Храм Марии Магдалины
31. Храм Вознесения (русский)
32. Храм Патер Ностер (Отче наш)
33. Русский монастырь

принятая 29 ноября 1947 года резолюция ООН о разделе Палестины и о создании на ее территории двух государств — арабского и еврейского. В связи с тем, что иерусалимские святыни, связанные с историей трех религий, имеют исключительную ценность в глазах сотен миллионов верующих, было решено, что Иерусалим должен быть интернационализирован и наделен особым статусом. Этому вопросу был посвящен специальный раздел резолюции (§ 13. Святые места), где говорилось следующее [58]:

а) уже существующие права в отношении Святых мест или зданий и мест, предназначаемых для религиозный целей, не подлежат отмене и не могут быть ограничены;

б) свободный доступ к Святым местам или в здания и участки, предназначаемые для религиозных целей, и свободное отправление богослужения обеспечиваются в соответствии с существующими правами при условии соблюдения требований в отношении поддержания общественного порядка и благопристойности;

в) Святые места и здания и участки, предназначенные для религиозных целей, подлежат охранению. Не разрешаются никакие действия, которые могут нарушить их священный характер.

ПРИМЕЧАНИЯ

[43] См.: Олесницкий А. А. Ветхозаветный храм в Иерусалиме. СПб., 1889.

[44] Как за шестью воротами стены, воздвигнутой Неемией, во рву помещалась Голгофа, так и в Москве, за Спасскими воротами Кремля, — Лобное место. См.: Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. М., 1893, а также: Кондаков Н. П. Археологическое путешествие по Сирии и Палестине. СПб., 1904.

[45] См., например, угаритский текст «Рождение богов». — ПС, 2 (65). М.-Л.: Изд. АН СССР, 1956. Произнесение без огласовок слова «Яхве» неизвестно. Но если допустить, что оно звучало как «Лахвах», то оно должно было иметь значение культа «Великой Матери».

[46] Таким образом утвердился храм Юпитера, символ которого в античных мифах превращался в быка. В начале IV века, при святом императоре Константине, языческий храм Юпитера в Иерусалиме был разрушен.

[47] IV—III тысячелетия до Р. Х. Этот вопрос подробно разбирается в рукописях Карпова Г. М. — Прецессия в ее историческом контексте. Сумгаит, 1984.

[48] 1 января 45 года было первое новолуние года, что совпадало с началом Нового года в далеком Китае. В античном мире в данный момент произошло совпадение двух систем: счет времени по звездно-лунному календарю, как у китайцев, и по звездно-солнечному календарю, как у ацтеков и майя, — но в обоих случаях отсчет зависел от звезды Бета созвездия Водолея (согласно сирийскому календарю). В этот день отмечался древнесирийский праздник календас.

[49] Цибульский В. В. Современные календари стран Ближнего и Среднего Востока. Синхронистические таблицы и пояснения. М., 1964; Он же. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии с переводом на даты европейского календаря (с 1 по 2019 г. н. э.). М., 1987.

[50] Сергий, архиепископ Владимирский. Полный месяцеслов Востока. Т. I. Восточная агиология. Т. II. Святой Восток. 2-е изд. Владимир. 1901.

[51] ПС, вып. 23 (86). Л.: Наука, 1971.

[52] Газов-Гинзберг А. М. Борьба этнических групп («колен») за власть в Израильском царстве. — ПС, вып. II (74). М.-Л.: Наука, 1964, с. 25—38. В современном Иерусалиме православные, армяне, католики, протестанты, копты, эфиопы, сиро-халдеи, мусульмане и евреи занимают определенные сектора.

[53] Житие и хожение Даниила, русския земли игумена. — ППС, т. I, вып. 3. СПб., 1881, с. 29—30.

[54] В 1918 году член королевского Института британских архитекторов Э. Т. Ричмонд был приглашен возглавить работы по реставрации мечети Скалы, расположенной на месте храма Соломона. Dome of the Rok. N. Y., 1972, p. 127.

Римско-Католическая Церковь 1987 год объявила Годом Девы Марии, отмечая 2000-летие со дня Ее рождения.

[55] Медников Н. А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов по арабским источникам. — ППС, т. XVII, вып. 2. СПб., 1903, с. 149.

[56] Олесницкий А. А. Святая Земля. Т. 1. Киев, 1875, с. 120. Характерно, что в Мекке в Каабе вплоть до пожара 683 года сохранялось изображение Марии с Богомладенцем. В VII веке на месте Ветхозаветного храма были выстроены мечети Купола Скалы (по образу Каабы) и аль-Акса.

[57] Материалы по новой истории борьбы за Гроб Господень содержатся в «Хмыровской коллекции» Государственной публичной исторической библиотеки. См. также: Палама Г., архимандрит. Из истории Иерусалимского патриаршества. Споры православных с латинянами и армянами за Святые места во второй половине XVI и в XVII веке. — Православное обозрение, 1869, № 10, с. 381—418; Кирова К. Э. Итальянская экспансия в Восточном Средиземноморье. М.: Наука, 1973 (гл. III. Борьба за протекторат «над католиками», с. 54—70).

[58] Проблемы дипломатики в борьбе за отстаивание Святых мест блестяще решены деяниями святого князя Александра Невского. В 1911 году в Санкт-Петербурге издательством А. И. Маленин опубликованы «История монголов» Иоанна де Плано Карпини и «Путешествие в восточные страны» Гильома де Рубруквиса, отражающие этот вопрос. См. также: Сладкопевцев П. Древние Палестинские обители и прославившие их святые подвижники. СПб., 1895—1896. Вып. I—IV.

Архимандрит АВГУСТИН,
диакон Александр МУМРИКОВ,
А. СОЛОВЬЕВ

Нравственные основы духовного совершенствования

Совесть

В слове по исповедании грехов пастырь Церкви Христовой обращает внимание верующих на важность таинственного (в сердце) свидетельства совести, которая умиротворяется исповедью и сокрушением. Через епитимию (комплекс духовно-нравственных упражнений) и просвещение словом Божиим она становится чистой, святой, праведной.

Послеисповедное состояние человека может быть названо «стоянием в милости Божией» (епископ Феофан Затворник). Милость Божия не отступает даже тогда, когда человек впадает в грехи, если он тотчас же по падении встает и берется за духовное оружие, чтобы противостать врагу. Милость Божия отступает лишь от того, кто, упав, не пытается встать, остается в своем падении.

Духовное падение человека обнаруживают укоры совести, а востание — одобрение ею совершенного. По наблюдению подвижников веры, в совести Сам Бог говорит человеку о Своей оценке его поступков.

Исповедь полагает начало врачеванию духовной немощи, а кончается оно, когда страсть перестает владеть человеком. Покаявшемуся следует неленостно подвизаться в добродетели, чтобы совесть ни в чем не обличала его. Покой совести — первое условие мирных отношений человека к Богу, что необходимо для духовно-нравственного преуспеяния.

Совесть — общечеловеческое достояние. Она не связана национальными, местными или временными ограничениями. Голос ее слышится в любом человеке, где бы и когда бы он ни жил.

Никогда и нигде значение совести не имело такой силы, как в жизни древнего христианского общества. Святость и чистота нравственной жизни воспринимались христианами первенствующей Церкви как дар искупления людей Сыном Божиим и дар возрождающей благодати Святого Духа. Эти дары раскрывали перед ними добродетельную жизнь, прежде не известную по опыту. Уклонение от греха, умерщвление своих страстей, любовь к Богу, ближним и врагам — все эти добродетели, не известные в языческом мире, переживались христианами как высшее небесное благо и делались источником радостей неизведанных. Преисполняясь ими, христиане ясно осознавали цель своих нравственных поступков и ощущали в душе мир с людьми и Богом. Древние христианские писатели понятие о совести ставили в тесную связь с понятием о просвещении и озарении человека свыше: совесть понималась ими как голос Божий, как свидетельство Духа Святого, как внутренний *свет*.

В дальнейшей истории христианского общества религиозно-нравственное развитие человека совершалось под воздействием совести, внимательно следившей за всеми движениями души христианина, за его нравственным преуспеянием и награждавшей человека внутренним миром и душевным спокойствием. Так рождалась совесть благая, чистая, добрая, *непорочная* (Деян. 24, 16).

Однако с течением времени среди христиан стала падать нравственность и притупляться совесть. Появилась совесть порочная, лукавая, прожженная, какой она бывает у развращенных, нравственно порочных людей, которые грешат сознательно и не чувствуют горя от своих грехов. Совесть, исходя из той же колыбели нравственного чувства, что и стыд, есть действующая сила самой души, того ее центра, который называется личностью человека, нравственным самосознанием его «я».

Дух человека в своем существе един и неделим. В совести проявляется владычественное единство духа. Благодаря этому единству совесть не нуждается в рассудочных суждениях, логических обоснованиях и аргументах. Голос ее евангельски прост и краток, но вместе с тем ясен и строг: *да-да, нет-нет*. Этот голос неподкупен и безупречен при святой и богоугодной жизни человека, как голос той правды, которая заложена Богом в духовной природе человека и действует через его совесть.

По своей сущности совесть может быть названа ответственным внутренним судилищем, в котором контролируются и оцениваются поведение человека, каждый конкретный случай его жизни. Совесть указывает человеку закон нравственной жизни и обязывает силой своего авторитета исполнять его. Она воспринимает каждый поступок человека со всеми внешними и внутренними обстоятельствами в свете требований нравственного закона. В случае положительной оценки задуманного или совершенного дела совесть награждает человека радостью и одобрением, а если поступок не согласен с нравственным законом, то совесть причиняет человеку мучительное, тревожное переживание. «Совесть видит неправость и беспокоит, — говорит епископ Феофан Затворник. — Она права. Не следует себя связывать: то и то буду делать в видах подвижничества, когда нет уверенности одолеть себя. Например, положили не пить чаю, а потом выпили чашечку. И беспокоитесь. Дело не велико — выпить чашечку, но велико то, что совесть оскорблена и что допускаются дела, нарушающие прежние решения воли. Этим разрушается внутренний строй и образуется навык не внимать совести, когда она указывает должное. Отсюда и бесстрашие придет, и совершенное равнодушие к богоугождению» [1].

Совесть тесно связана с деятельностью всех трех способностей и сил души: ума, чувства и воли. Они непременно запечатлеваются в совести.

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1988, № 2—4.

Совесть прямо, своим собственным голосом говорит, что справедливо и что несправедливо, что плохо и что хорошо, что морально вредно и что полезно в поведении человека.

Она старается разоблачить те ложные добродетели, которыми хвалится человек и потому находится в непрестанной борьбе с его самолюбием и гордостью. Совесть не щадит никакого греха и при всяком случае напоминает нам о прошедших наших проступках, которые без напоминания могут быть забыты.

Она напоминает нам и о правосудии Божием, пред которым мы ответственны за все наши грехи — настоящие и прошедшие, большие и малые, за грехи против Бога и ближних.

Совесть в ее истинном существе необходимо связывается с Божественным правосудием и верой в Бога, голос Которого слышится в совести и праведника, и грешника.

«Как источник, — говорит преподобный Симеон Новый Богослов, — который перестает источать воду, уже не источник, а сухая нора, так и тот, кто после очищения и освящения Богом несколько умалит делание заповедей, тотчас же соразмерно с тем умаляется и в совести»[2].

Запечатлевая в сознании греховность совершенного дела, совесть возбуждает этим в человеке чувство раскаяния: признание своих поступков греховными с сожалением о них и с желанием их исправить. Раскаяние, если оно совершается чистосердечно пред Богом, непременно приводит к подлинному покаянию и исправлению. Высшая форма покаяния, по слову Иоанна Крестителя, *сотворение достойного плода покаяния* (Мф. 3, 8).

«Какое отношение между господином и рабом, — говорит святитель Афанасий Александрийский, — такое же между Богом и совестью человека. Как согрешивший раб из телодвижений и слов господина своего узнает, что он лишился его благоволения, каким пользовался прежде преступления воли его, так и человек согрешивший теряет дерзновение к Богу, которое совесть имела в молитве (и делах). Когда же он покается как до́лжно, то Бог снова дарует ему дерзновение, которое имел прежде падения. Отсюда узнает, что Бог простил ему согрешение»[3].

Со времени грехопадения совесть перестала быть однообразной в людях. Как и все человеческие силы и способности, совесть нуждается и в общем развитии человека, и в специальном развитии его нравственных основ: нравственного чувства, чувства долга, ответственности, чести. Чем больше развиты эти чувства, тем сильнее звучит глубоко им родственный голос совести. Если нравственные основы недостаточно развиты, разум и воля действуют в отрыве от них, следовательно, и голос совести недостаточно авторитетен, полноценен и влиятелен.

Обновление совести совершается силой Божественного Откровения. Совесть необходимо просвещать словом Божиим, чтобы она не беспокоила напрасно. Истинно нравственная жизнь требует чистой и непорочной совести. Читая Евангелие и черпая из него правила, которыми должна руководствоваться совесть, человек привлекает в свою душу ту благодатную атмосферу, в которой оживает авторитет нравственного закона и понятным делается дух Откровения.

«Совесть, — говорит преподобный Марк Подвижник[4], — есть естественная книга. Деятельно читающий ее на опыте получает Божественную помощь. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Ибо по естеству своему они одна в другой имеют нужду». Живое чувство непорочной совести особенно важно для человека в его трудовой, общественной и семейной жизни, ибо, по слову того же подвижника, «кто постоянно не занимается рассматриванием совести, тот не примет на себя и телесных трудов для благочестия».

Полноценный человек — это нравственно стойкий, духовно цельный человек. Совести и разуму у него отводится руководящая роль во всех сферах его жизни.

Приобретя профессию, человек много сил и времени посвящает работе в выбранной сфере деятельности. Труд дает человеку не только средства к существованию, но и вырабатывает добросовестное отношение к служебным обязанностям. А это, в свою очередь, создает доброе имя и общественное признание. У человека появляется и растет чувство долга, чувство ответственности за свой производственный труд. Таким образом, успех в работе опирается на нравственную основу в душе работника, то есть на его совесть.

Выполнением трудовых обязанностей и норм жизнь человека не исчерпывается. Закончив работу на производстве, человек приходит домой, в свою семью, входит в соприкосновение с родными, соседями по квартире, по дому. И тут часто как бы подменяют человека. Он теряет выдержку, терпение, чувство долга в своих семейных обязанностях. Начинаются семейные неурядицы, скандалы с женой, детьми, соседями, пьянство, разгул. Обычно это происходит потому, что дома, в семье, такой человек не считает нужным развивать в себе чувство долга и ответственности перед семьей и внимать голосу совести, требующей выполнения обязанностей и норм семейной жизни.

В заключение следует сказать, что нравственная природа человека, его совесть, чувство долга, ответственности и чести призваны охватывать все сферы жизни человека — личную, семейную, общественную, служебную — и непрерывно развиваться, не допуская расслабления и срывов ни в одной из этих сфер. Внимая совести, направляемой волей Божией, каждый человек таинственно научается большему, чем извне его учат слова, и восходит к совершенству христианского жительства.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Епископ Феофан (Затворник). Собрание писем. Вып. 2. М., 1898, с. 186.
2. Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова. Вып. 2. М., 1890, с. 56.
3. Святитель Афанасий Александрийский.— Христианское чтение. Ч. II. 1842, с. 354.
4. Преподобный Марк Подвижник.— Христианское чтение. Ч. III. 1821, с. 264, с. 185, 186, 198.

Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ († 1976)

(Продолжение следует)

Из службы праздника Крещения Руси
Стихира на литии, глас 1
Подобен: «О, дивное чудо...»

Напева Киево-Печерской Лавры *

Богородичен на стиховне, глас 8
Подобен: «О, преславного чудесе...»

Напева Оптиной пустыни *

* Изложение архимандрита Матфея (Троице-Сергиева Лавра)

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Иван БУНИН

* * *

Ударил колокол — и дрогнул сон гробниц,
И голубей испуганная стая
Вдруг поднялась с карнизов и бойниц
И закружилась, крыльями блистая,
Над мшистою стеной монастыря...
О, ранний благовест и майская заря!
Как этот звон, могучий и тяжелый,
Сливается с открытой и веселой
Равниной зеленеющих полей!
Ударил колокол — и стала ночь светлей,
И позабыты старые гробницы,
И кельи тесные, и страхи темноты —
Душа, затрепетав, как крылья вольной птицы,
Коснулась солнечной поющей высоты!

Вильгельм КЮХЕЛЬБЕКЕР

ВОЗНЕСЕНИЕ
(диптих)

1

Божественный на Божием Престоле,
Христос на Небо, выше всех светил,
В Свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.
Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! слабых их и трепетных дотоле,
Неколебимо в вере укрепил.
И всех, стремящихся к Его святыне,
На крылиях Души ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне.
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь слез и горя, в шумной сей пустыне,
И так вещает: «Близок день побед!»

2

Там, за рубежами мира,
За сияньем всех светил,
Там, куда из волн эфира
Мой Спаситель воспарил:
Он мой вождь и предводитель,
Он у Своего Отца
Уготовит мне обитель,
Где нет радостям конца.
В час, когда закрою вежды,
На него взложу надежды:
Он Свою Святую Кровь
Дал за нас — Он весь Любовь.

МОЛИТВЕННАЯ ПЕСНЬ КО ХРИСТУ, ВОСКРЕСИТЕЛЮ МЕРТВЫХ
(из преподобного Ефрема Сирина) *

Душа ликует, ум парит:
Господь грядет, Господь приидет,
Надежду верных утвердит
И мертвых из гробов воздвигнет!
Благословен, Кто милосерд,
Но чей непостижимый Промысл
Соделал неподкупной смерть
Равно́ для всех — и злых, и добрых.
Душа, которой якорь — Крест,
Да узрит милость Твою, Спасе,
Когда коснется слуха весть,
Что Ты пришел в небесной славе.
Христе, наш Царь, Ты вновь грядешь
С высот, надмирных и превечных,
Чтоб снять печати со гробов
И в царство Славы взять воскресших!
Ты молвишь — Ангел вострубит!
Не спите, мертвые, не спите!
Бог приходил, чтоб искупить,
И вновь грядет как Воскреситель!
Я не был ранее, но Ты
Меня из праха к жизни создал.
Я снова в прахе... Воскреси!
И да восславлю Тебя, Боже!
Помилуй, оживотвори,
Прости грехи мне, Боже правый!
И милосердие любви
В день Твоего прихода даруй!
Из недр земли, из лона вод
Тогда все мертвые возстанут!
И Солнце новое взойдет,
И вознесут Тебе осанну!
Кто верит, — разрешен от уз
Глухой, неумолимой смерти...
Ему являет Иисус
Обетование бессмертья.
Я верю: мертвые не спят.
Что смерть? — прощанье. Жизнь — прощенье...
Приемлю все. Трикраты Свят
Господь, Который — Воскресенье.

* Переложение В. Никитина.

К 75-ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ ПРОСЛАВЛЕНИЯ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ, ЧУДОТВОРЦА

Михаил РОЗЕНГЕЙМ (1820—1887)

Из поэмы «СМЕРТЬ ПАТРИАРХА ЕРМОГЕНА»

Изможден святитель пыткой,
Истощились старца силы,
И пред ним уж ангел смерти
Отворяет дверь могилы.
Но душа его святая,
На пороге самом рая,
Все болеет и томится
О судьбе родного края.
Вдруг подвал сырой и смрадный,
Где в оковах он томился,
Преисполнясь фимиамом,
Чудным светом озарился.
И предстал пред страстотерпцем,
Убеленный сединами,
В черной инока одежде
Некий старец, ветхий днями.
И прозреньем духа свыше
Умирающий святитель
Угадал, что сей нежданный
Не от мира посетитель.
Был то Сергий Преподобный,
Радонежский чудотворец,
Вестник милости Господней,
Божьей правды ратоборец;
Неустанный, неумолчный,
Перед благостью небесной,
За святую Русь предстатель
И молитвенник болезный;
Кто своим благословеньем,
В пору бедствия иного,
Укрепил на бой с Мамаем
Князя Дмитрия Донского.
«Мир тебе, мой брат о Боге, —
Кротко молвил гость чудесный, —
Услыхал твою молитву
Сердцеведец Царь Небесный.
Шлет тебе Он благовестье:
Отжени тоску сомненья,
Не погибнет Русь святая,
Близок час ее спасенья;
Не погибнет Русь святая,
Враг над ней не вознесется, —
Сила земская восстала...
Брат мой, веруй! Русь спасется.
Эта сила Русь вовеки
Не предаст и не обманет,
Эта сила скоро, скоро
Под Москвою грозно станет.
Грозно схватится с врагами
И пробьет к Москве дорогу,
И в Кремле заветном скоро
Грянет «Слава в вышних Богу».
Сокровенны для живущих
Тайны Божья Провиденья!
Но тебе Господь, в час смертный,
Посылает откровенье:
Аки золото в горниле
Огнь палящий очищает,
Как булат на наковальне
Под ударами крепчает;
Как в природе бури, грозы,
Сокрушая то, что хило,
Возбуждают, укрепляют
Все, что здраво, в чем есть сила;
Так, в путях непостижимый,
Днями скорби и страданья
Воспитует Бог народы
На великое призванье.
Брат мой, внемли, возвещаю
Волю Господа святую:
Ждет удел великий в мире
Нашу родину земную...».

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Анатолий БОГДАНОВИЧ

* * *

Живет один в квартире коммунальной,
Не приобрел ни званий, ни наград.
Лишь колокольный звон из дали дальней
Порой вернет на много лет назад.
Совсем седой, задумчивый священник,
Во взоре — о нездешнем мире весть...
Служил он Богу — но не ради денег —
На хлеб насущный только бы наскресть.
Он прихожанам с гласного амвона
Читал депеши Совинформбюро.
И женщины снимали добровольно
С себя и золото, и серебро.
Звенели кольца, серьги-самоцветы,
И шелестели смятые рубли...
Никто расписок не просил за это,
А все несли, несли, несли
Для Родины, окопами изрытой,
Встающей под прицельным артогнем
С великою народною молитвой —
Разбить врага и защитить свой дом.
Теперь легки о прошлых днях советы:
Там промахнулись, там не так дрались.
На полыхающий алтарь Победы
Мы, не колеблясь, отдавали жизнь.
Дома веселые от флагов красных,
И в парке пахнет горькою травой.
Поздравил я соседа в светлый праздник,
И он кивнул в раздумье головой.

1982

ТЫСЯЧА ЛЕТ ВЕРЫ В РОССИИ

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси, дает интервью Альчесте Сантини

Милан. Изд. Паолине, 1987

В редакционном предисловии к книге «Mille anni di fede in Russia», выпущенной на итальянском языке издательством Паолине к 1000-летию Крещения Руси, подчеркивается важность настоящего издания — документального свидетельства о Русской Православной Церкви, ее истории и современной жизни, явившегося одновременно откликом на актуальные духовные проблемы современного христианства в контексте экуменического движения, в частности диалога Русской Православной и Римско-Католической Церквей (с. V — VIII).

Семь глав книги содержат ответы Святейшего Патриарха Пимена на вопросы своего интервьюера и собеседника — видного журналиста, корреспондента итальянской газеты «Унита» Альчесте Сантини. Главам этим предшествует статья Альчесте Сантини «Значение тысячелетия. От Киевской Руси до сегодняшнего дня» (с. 1—14), а также рассказ о Предстоятеле Русской Православной Церкви — его жизненном пути и высоком служении (с. 15—23).

В 1-й главе «Русская Православная Церковь и ее устройство» (с. 25—88) Патриарх Пимен рассказывает о структуре и высших законодательных органах Русской Православной Церкви, касается деятельности Священного Синода и синодальных отделов, рассказывает о работе епархиальных архиереев, функциях церковно-приходских советов, деятельности Духовных школ.

Говоря о соотношении традиции и обновления в современной церковной жизни, Святейший Патриарх Пимен подчеркивает, что Русская Православная Церковь не мыслит себя вне «реальной жизни, динамичной в своем течении, функциях и содержании».

Отвечая на настойчивые вопросы относительно так называемого «женского священства», Святейший Патриарх Пимен разъясняет, что, предоставляя женщинам широкие возможности для христианского служения, Русская Православная Церковь сохраняет незыблемыми свои духовные традиции и принципы веры.

Большое внимание уделяет Святейший Патриарх Пимен почитанию святых угодников Божиих, особенностям монашеского подвига в Русской Церкви, православной молитве, красоте богослужения, исконным традициям паломничества в Святые места.

Патриарх Пимен подробно рассказывает об издательской деятельности Русской Православной Церкви, ее Духовных школах и развитии русской богословской и религиозной мысли.

В наших духовных академиях, говорит Его Святейшество, известны труды таких западных богословов, как Карл Барт, Карл Ранер, Юрген Мольтман, Ив Конгар, Рейнгольд Нибур, Пауль Тиллих, Урс фон Бальтазар, кардинал Иосиф Ратцингер и другие.

Во 2-й главе «Крупные современные вопросы» (с. 89—114) речь идет о некоторых моральных, социальных, научных и религиозных проблемах современности, которые касаются личной ответственности человека, свободы его выбора и последствий этого выбора, межличностных отношений, самого будущего человечества; в частности, рассматривается отношение Православной Церкви к проблемам деторождения, разводу и сексуальной свободе, а также к генной инженерии, ядерной и экологической угрозе.

Всякая жизнь от Бога, подчеркивает Патриарх Пимен, ссылаясь на Священное Писание (Иер. 1,5), и искусственное ее прекращение недопустимо. Хотя технические средства искусственного прекращения беременности совершенствуются, принципиальное отношение Церкви к этой проблеме не может измениться.

Неизменным остается и взгляд Церкви на недопустимость и нежелательность развода, суровое осуждение супружеской измены, сексуальной свободы.

Касаясь последствий научно-технической революции в контексте взаимоотношений человека и природы, Патриарх Пимен высказывает основополагающие по этому вопросу мысли: «Нужно только приветствовать великие открытия человечества... Но эти открытия должны служить не только знанию, но и совершенствовать сознание, увеличивать ответственность... Мы не устаем повторять, что богопротивны и недопустимы биологическое и химическое оружие, а также эксперименты, вредящие человеку и окружающей среде... Недопустимы всякого рода технические сооружения, подавляющие природу и нарушающие естественное течение природных процессов... Наступило время координации экологических планов в масштабах всей планеты...» (с. 108—110).

В 3-й главе «Тысячелетие верующего народа» (с. 115—136) рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с тысячелетней историей Русской Церкви и более чем тысячелетней историей русской государственности, начало которой восходит к 862 году. «На протяжении истории нашего государства, — подчеркивает Патриарх Пимен, — Русская Православная Церковь в периоды тяжелых испытаний неизменно была со своим народом, разделяя его тяготы, благословляя и вдохновляя его, когда это было необходимо, на священную борьбу против иноземных завоевателей» (с. 116).

Отвечая на ряд конкретных вопросов, Святейший Патриарх Пимен рассказывает о подготовке к празднованию великого юбилея 1000-летия Крещения Руси, положительно оценивает постоянную помощь, оказываемую Русской

Церкви со стороны Совета по делам религий при Совете Министров СССР, осуществляемую в духе дальнейшего развития социализма и демократии, гласности и перестройки, провозглашенных М. С. Горбачевым.

На вопрос о религиозном возрождении в СССР Святейший Патриарх Пимен ответил, что секуляризация общественной жизни ставит перед Русской Православной Церковью те же проблемы, что и перед другими христианскими Церквами. Наша Церковь радуется умножению своих чад и скорбит об их утрате. «„Диссидентской" Церкви у нас нет. Речь может идти лишь об отдельных лицах, принадлежащих к Церкви, но при этом допускающих критику священноначалия в вопросах церковного руководства» (с. 130). Согласно каноническому праву Православной Церкви, подобная критика должна быть прежде всего высказана перед своим епископом или синодом епископов, далее — на Поместном Церковном Соборе, а не распространяться независимо от этого в ущерб нашей Церкви и нашей стране.

В 4-й главе «Пастыри для железного века» (с. 137—170) Патриарх Пимен более подробно рассказывает о жизни и деятельности Патриархов Тихона, Сергия и Алексия. Именно трудами Патриарха Тихона, отмечает он, был заложен фундамент для дальнейшего существования Русской Церкви в условиях новой социальной действительности. Принципиальная лояльность Церкви по отношению к государству, искренность ее глубокого патриотизма выявились в полной мере в годы Великой Отечественной войны.

Из числа выдающихся церковных деятелей, сподвижников Патриархов Тихона, Сергия и Алексия, Святейший Патриарх Пимен выделяет нескольких иерархов, заслуги которых перед Русской Церковью особенно значительны. Это митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), митрополит Куйбышевский Мануил (Лемешевский), архиепископ Симферопольский и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий), митрополит Виленский и Литовский Елевферий (Богоявленский), митрополит Северо-Американский Вениамин (Федченков), митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (Ротов).

В 5-й главе «Экуменический диалог. Русская Православная Церковь и другие христианские Церкви» (с. 171—193) Патриарх Пимен поддерживает важность вопроса о созыве Всеправославного Собора, о чем нельзя говорить «без единомыслия, без согласия по всем темам повестки [Собора] со стороны всех Поместных Церквей» (с. 177).

Отвечая на вопрос о статусе Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, Патриарх Пимен выражает глубокое сожаление о сокращении числа иноков в этой прославленной обители и вместе с тем надежду на то, что власти Греции дадут разрешение на пополнение монастыря новыми насельниками из России.

Святейший Патриарх Пимен положительно оценивает участие Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей, дружественные отношения и широкое сотрудничество Русской Церкви с инославными Церквами и конфессиями, участие наших представителей в работе Смешанных богословских комиссий по диалогу с англиканами, старокатоликами, лютеранами, реформатами и др. С удовлетворением отмечая наличие разносторонних связей и контактов Русской Церкви с Древними Восточными (нехалкидонскими) Церквами, Патриарх Пимен обращает внимание на то, что наши расхождения с так называемыми «монофизитами» в области христологии носят чисто терминологический характер, но не являются расхождениями по существу. К этому выводу пришла Межправославная комиссия по диалогу с Древними Восточными Церквами.

Касаясь вопросов социальной справедливости, мира и международного сотрудничества, Его Святейшество отмечает, что разговоры о так называемой горизонтальной и вертикальной линиях, об их различии или предпочтении неправомерны: «Церковь призвана служить делу спасения людей и звать людей в Царство Божие. Вместе с тем она не может оставаться равнодушной к таким проявлениям зла, как социальная несправедливость, агрессивные войны, угнетение человека человеком... С проявлениями подобного социального зла христианин и Церковь должны бороться не менее, чем с личными грехами и несовершенствами людей в нравственной области» (с. 193).

6-я глава «Первый и третий Рим» (с. 194—232) посвящена экуменическому диалогу между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. Патриарх Пимен дает ретроспективный анализ этого диалога начиная со времени понтификата Папы Римского Иоанна XXIII, когда отношения между обеими Церквами получили благоприятное развитие. Большое позитивное значение имел декрет Второго Ватиканского Собора «Об экуменизме» (содержащий признание отцами Собора роли и значения Православных Церквей, сохранивших силу апостольской преемственности и истинных Таинств), а также учреждение Епископского Синода в Католической Церкви. Вместе с тем подтверждение Вторым Ватиканским Собором учения о Папской непогрешимости и примате Римского Первосвященника продолжает оставаться камнем преткновения в современном диалоге между обеими Церквами, ибо здесь затронуто «различное понимание экклезиологии» (с. 208). Особо спорным является вопрос об униатах, осложняющий взаимоотношения Церквей в настоящее время, в период понтификата Папы Иоанна Павла II.

Характеризуя деятельность современного Папы, Патриарх Пимен положительно оценивает ее динамизм и пастырскую направленность. Вместе с тем он сдержанно отзывается об энциклике «Dominum et vivificantem», в которой изложено католическое учение о Святом Духе и которая содержит критику материализма как идеологии, но не затрагивает проблемы, вызванные широким распространением практического материализма в развитых странах мира.

Отвечая на вопрос о другой энциклике Папы Иоанна Павла II — «Slavorum Apostoli», посвященной святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, учителям Словенским, Святейший Патриарх Пимен с удовлетворением отмечает, что в энциклике «излагаются идеи о необходимости диалога и сотрудничества, объединения всей Европы в рамках мирного сосуществования, которое мыслится как преодоление непонимания и недоверия, идеологических конфликтов» (с. 226).

Глава 7-я «Диалог между Церквами в СССР» (с. 233—248) представляет собой рассказ Святейшего Патриарха Пимена о подлинно экуменических, братских отношениях Русской Православной Церкви со всеми другими христианскими Церквами и конфессиями на территории нашей страны, о сотрудничестве христиан в деле сохранения и упрочения мира с иудеями, мусульманами и буддистами, на основе принципов широкой веротерпимости и взаимного уважения, закрепленных Советской Конституцией. Русская Православная Церковь, подчеркивает Святейший Патриарх Пимен, считает миротворчество неотъемлемой частью своего спасительного служения, осуществляя его в тесном сотрудничестве со всеми людьми доброй воли, последовательно и неизменно выступая за спасение священного дара жизни, всеобщее разоружение, космос без оружия. Патриарх Пимен дает высокую оценку всемирным миротворческим форумам, состоявшимся в Москве по инициативе Русской Церкви в 1977 и 1982 годах.

В заключение Святейший Патриарх Пимен говорит: «Благодаря поддержке народа мы видим ныне обновляемые храмы и монастыри, наблюдаем все большее благолепие в наших храмах, мы ощущаем богословский рост в недрах Духовных школ, мы находим общность с людьми и в понимании задач Церкви в трудах по укреплению мира и справедливости, чувствуем поддержку в экуменическом движении, частью которого является жизнь во всем ее многообразии перед нашим мысленным взором. Защита жизни в ее духовном и иных аспектах стала существенной частью церковной проповеди и деятельности.

В настоящее время наша Церковь празднует свое 1000-летие и, вознося благодарственные молитвы Единосущному и Триипостасному Богу за благодеяния, бывшие на Святой нашей Церкви в минувшие лета, с упованием на благодатную силу и помощь свыше взирает в грядущие времена.

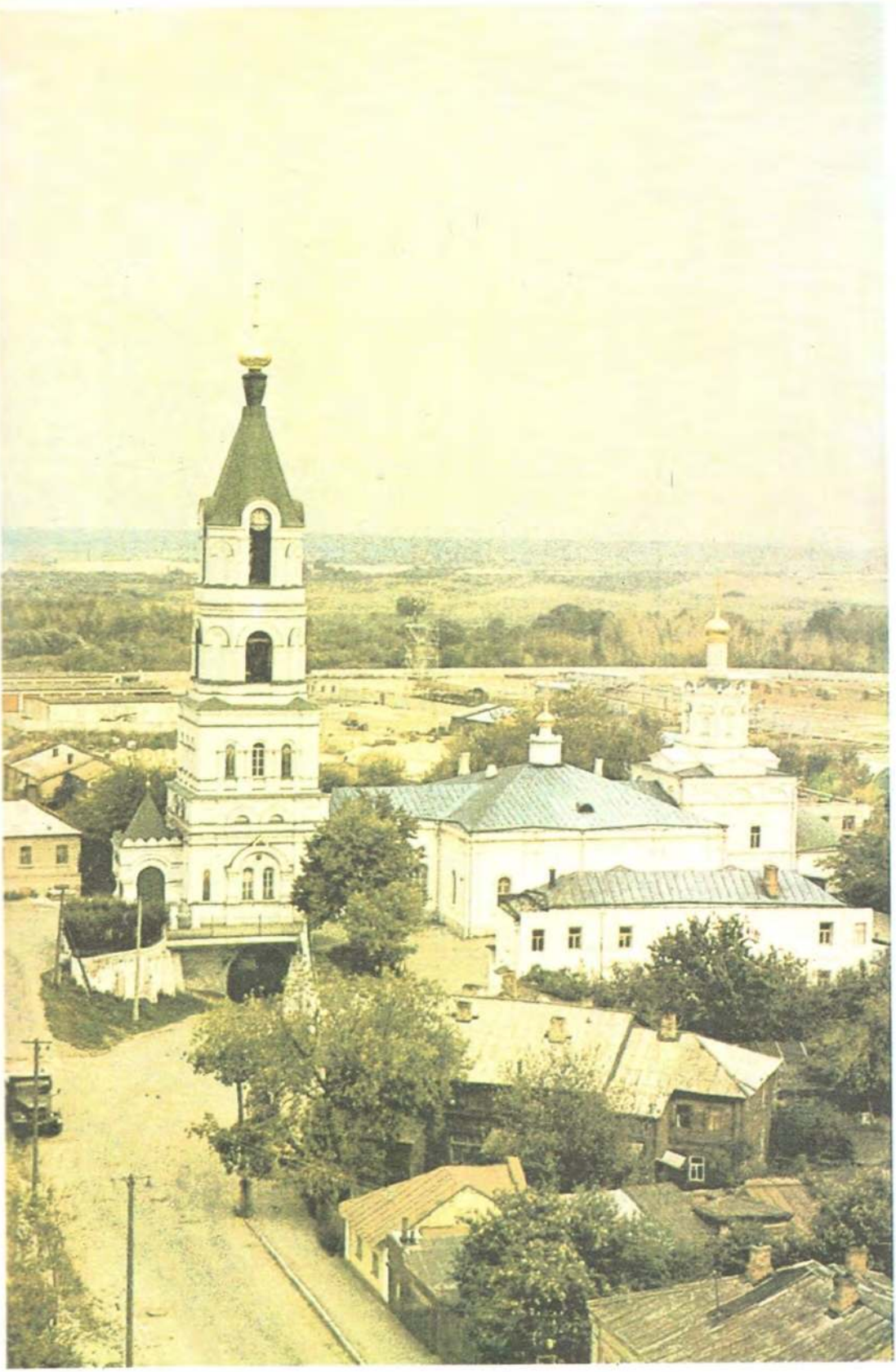
Церковь есть новая жизнь, благодатная и святая, которая основана на земле Иисусом Христом. Она растет и ширится благодатью Духа Святого до Второго Пришествия, пока не обнимет собой весь мир (Еф. 1, 22—23). Благодатная реальность Церкви питает нашу веру и укрепляет в сознании ее вечности» (с. 246—247).

Книга «Тысяча лет веры в России» с благожелательным интересом встречена зарубежными читателями.

В. НИКИТИН

Сдано в набор 5.03.88 Подписано в печать 14.04.88 Заказ 309

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

РЯЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ВО ИМЯ СВЯТЫХ
БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ БОРИСА И ГЛЕБА

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ