ISSN 0132-862X

11
1988

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Икона конца XVI — начала XVII веков
из Великого Устюга

1988 • 11

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

Приветственные телеграммы Патриарха Пимена . . . 2

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Наречение и хиротония архимандрита Паисия (Самчука) во епископа Орловского и Брянского . . . 3

Протоиерей Василий Войнаков. Великое торжество на древней Владимиро-Суздальской земле . . . 8

Архимандрит Августин. III Международная научная церковная конференция в Ленинграде. (*Окончание*) . . . 10

М. Щербачев. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Швейцарии . . . 15

Диакон Константин Лебедев. Освящение храма в г. Каменск-Уральском . . . 17

Протоиерей Иосиф Богаченко. В Свято-Троицком Корецком монастыре . . . 18

Л. Успенская. Л. А. Успенский. (*Некролог*) . . . 19

Л. и Л. Успенские. О материалах в церковном искусстве . . . 20

Из жизни епархий . . . 21

Вечная память почившим . . . 36

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней. (*Продолжение*) 40

Димитрий, архиепископ Херсонский. Об истинном покаянии . . . 42

Протоиерей Владимир Бороздинов. «Бог всемогущ...» . . . 44

Священник Димитрий Смирнов. В Неделю 23-ю по Пятидесятнице . . . 46

Протоиерей Константин Борщ. «Отложите сквернословие уст ваших...» . . . 47

Поучения святых отцов земли Русской . . . 49

В ЗАЩИТУ МИРА

И. Самсонов. Современный экологический кризис в свете библейско-христианского мировосприятия . . . 50

Встреча антивоенных сил . . . 54

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

А. Кырлежев. «Богом благословенное Тысячелетие» . . . 55

В. Чаплин. Издательское дело в Румынской Церкви . . . 56

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Заседание Президиума и Совещательного комитета КЕЦ . . . 58

Е. Белякова. Экуменическая молитва . . . 58

А. К. Новый католический епископ Латвии . . . 60

К кончине Патриарха Эфиопской Церкви Абуны Текле Хайманота . . . 61

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Н. Ильичева. Старец Амвросий . . . 62

М. Федоров. Гоголь и Оптина пустынь . . . 68

В. К. Генеалогия, хронология, расселение народов древнего мира согласно Библии . . . 73

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Александр Ветелев. Нравственные основы духовного совершенствования. (*Продолжение*) . . . 75

Из песнопений праздника Крещения Руси . . . 77

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Отче наш . . . 79

Алексей Толстой. Песня о походе Владимира на Корсунь . . . 79

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Михайлов. Настенный календарь 1988—1989 . . . 80

Приветственные телеграммы
Предстоятелям Православных Церквей

Блаженнейшему Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины
ДИОДОРУ I

Иерусалим, Израиль

От всей души поздравляю Ваше Блаженство с 65-летием. Молюсь Всещедрому Богу нашему о ниспослании Вам Его преизобильных щедрот, доброго здоровья и небесной помощи в несении подвига апостольского служения в Церкви Христовой.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

12 августа 1988 года

Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху всей Грузии
ИЛИИ II

Тбилиси

Поздравляю Ваше Святейшество с днем Ангела. Прошу Господа о даровании Вам по молитвам Вашего небесного покровителя доброго здоровья и благодатной помощи в несении креста патриаршего служения во благо Святой Церкви и нашей Родины.

С братской любовью во Христе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

29 июля 1988 года

Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады
СЕРАФИМУ

Афины, Греция

Братски приветствуя Ваше Блаженство, сердечно поздравляю с 75-летием. В этот памятный день возношу сугубую молитву к Пастыреначальнику Христу о даровании Вашей Святыне в мире, здравии и благоденствии совершать первосвятительское служение на благо Православия и Вашей боголюбивой паствы.

С многой любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

12 августа 1988 года

Поздравление игумена Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне архимандрита ИЕРЕМИИ

Афон, Греция

В день празднования памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона примите, всечестной отец архимандрит Иеремия, мое сердечное приветствие и поздравление. Помощь и заступление покровителя вашей святой обители да укрепит всех вас в несении иноческого подвига в земном жребии Божией Матери. Прошу святых молитв у великих афонских святынь и призываю на Вас и братию Божие благословение.

С любовью о Господе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

8 августа 1988 года

7 октября 1988 года на 79-м году жизни скоропостижно скончался митрополит Калининский и Кашинский Алексий. 10 октября в кафедральном Свято-Троицком соборе в г. Калинине состоялось отпевание. Погребен Высокопреосвященный Алексий возле алтаря Успенского храма в с. Завидово близ Калинина.

Наречение и хиротония архимандрита ПАИСИЯ (Самчука) во епископа Орловского и Брянского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 19 июля 1988 года епископом Орловским и Брянским, по пострижении в монашество и возведении в сан архимандрита, определено быть протоиерею Павлу Самчуку, настоятелю Воскресенского храма в г. Брянске, благочинному храмов Брянского округа.

19 июля, в праздник Собора Радонежских святых, в Никоновском приделе Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры протоиерей Павел Самчук пострижен в монашество с наречением имени Паисий, в честь новоканонизованного святого Русской Православной Церкви преподобного Паисия Величковского (память 15/28 ноября), и 20

июля за Божественной литургией в Крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери возведен в сан архимандрита.

20 июля в Белом зале Московской Патриархии наречение архимандрита Паисия во епископа Орловского и Брянского совершили Святейший Патриарх Пимен, митрополиты Ростовский и Новочеркасский Владимир, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Новосибирский и Барнаульский Гедеон, Кишиневский и Молдавский Серапион, архиепископы Псковский и Порховский Владимир, Зарайский Иов.

При наречении во епископа архимандрит Паисий сказал речь:

Ваше Святейшество!

Великий наш Господин и Всероссийский Отец!

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, богомудрые архипастыри!

Не без боязни и страха, но не без надежды на всесильную помощь Божию я воспринял постановление Вашего Святейшества и Священного Синода нашей Церкви быть мне епископом, продолжателем апостольского служения.

Что я могу сказать вам, святители Божии, в этот знаменательный день моей жизни?

Чем я, грешный, могу похвалиться? Только немощами своими. Но я твердо верю, что без Промысла Божия ничего не совершается. *От Господа стопы человеку исправляются* (Пс. 36, 23). С этой верой я и принимаю мое избрание на высокое епископское служение.

С ранних лет я стремился к Церкви. Религиозное воспитание получил от своих простых благочестивых родителей. После окончания средней школы поступил послушником в Почаевскую Лавру. В этом духовно-подвижническом рассаднике я приобрел навыки трудолюбия и послушания, укрепился в Господней вере. В Лавре я нес послушание келейника у наместника архимандрита Иосифа. Этот старец был для меня образом простоты и смирения. Его облик я сохранил в памяти на всю жизнь.

После послушания в Лавре я окончил Ленинградскую Духовную Семинарию и Академию.

Обучаясь в стенах Духовных школ, я нес послушание чтеца и певца в митрополичьей церкви, имея счастье постоянно учиться у видного иерарха нашей Церкви, митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова). Навсегда вошли в мою память его глубокий ум, доброта, административный такт и мудрость. С добротой и благодарностью я вспоминаю инспектора Академии Льва Николаевича Парийского.

После выхода из стен Духовных школ я трудился в должности иподиакона у митрополитов Антония (Кротевича) и Палладия (Шерстенникова).

Затем Господь сподобил меня принять сан священника и быть настоятелем Воскресенского храма в г. Брянске и благочинным Брянского округа.

Все послушания я нес с усердием и с покорностью воле Божией, памятуя слова пророка Иеремии: *Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование — Господь* (Иер. 17, 7).

Ныне Господь призывает меня к новому ответственному послушанию, для несения которого недостаточно одних человеческих сил. И только надежда на всемогущую помощь Божию, на молитвы Вашего Святейшества и богомудрых архипастырей могут дать мне силы нести это послушание и быть хранителем веры и благочестия.

В своем будущем служении я хотел бы следовать примеру святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского, который сказал: «Если для меня никогда не возбранен вход ко Господу Богу моему и в молитве я беседую с Ним и прошу у Него чего хочу, то почему же мне не дозволить моему ближнему невозбранного доступа ко мне, дабы он сообщил мне о своей обиде и нужде?»

Сам Господь укреплял пророка Иезекииля при многотрудном его служении указанием на благие плоды этого служения, вложив сладкое ощущение в душу пророка после съедения им горького свитка (Иез. 3, 3).

Явившись по Воскресении Своем ученикам и апостолам, Христос сказал: *Якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы* (Ин. 20, 21). *Се Аз с вами есмь во вся дни, до скончания века* (Мф. 28, 20). В этих словах — моя радость и надежда.

В час, когда я, немощный и недостойный из всех недостойных, подъемлю служение, которого страшились и великие столпы Церкви — подвижники

веры и благочестия, я ищу духовной поддержки в ваших молитвах, богомудрые архипастыри, в ходатайстве сонма святых Церкви Русской, в годовщину славного 1000-летия которой я приемлю сугубую благодать епископства. Из великого кладезя, содержащего сокровища, собираемые вот уже десять веков, я буду черпать силы, укрепляющие меня в предстоящем служении Святой Матери-Церкви, Божиему народу, нашему возлюбленному Отечеству, переживающему сейчас благодатное время возрождения духовных и нравственных сил.

Молю вас, святители Христовы, вознесите о мне ваши святые молитвы ко Господу, дабы Он Своею Божественною благодатию укрепил мою немощь, восполнил мои силы и на поприще архипастырского послушания был мне Помощник и Покровитель. Аминь.

* * *

21 июля 1988 года, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе хиротонию архимандрита Паисия во епископа Орловского и Брянского совершили митрополиты Ростовский и Новочеркасский Владимир, Новосибирский и Барнаульский Гедеон, Кишиневский и Молдавский Серапион, архиепископы Симферопольский и Крымский Леонтий, Псковский и Порховский Владимир, Зарайский Иов, епископ Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий.

По окончании литургии, вручая новохиротонисанному епископу Паисию архиерейский жезл, Высокопреосвященный Владимир произнес слово:

Преосвященный епископ Паисий!

Всеблагим Промыслом Божиим и утверждением Святейшего Патриарха и Священного Синода тебе определено быть епископом Русской Православной Церкви.

Благодатию Святого Духа через Таинство возложения рук святителей Божиих удостоился ты ныне архиерейской благодати и соделался преемником апостольского служения в Церкви Христовой.

Прими и запечатлей в уме и сердце слова напутствия и назидания старейших братий твоих и сослужителей.

Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1 Кор. 9, 22), — говорит о себе апостол Павел, изображая великие и многотрудные подвиги апостольского служения. Не личные свои выгоды и преимущества, не честь и славу свою ты должен иметь в виду, принимая на себя сан епископа, а бескорыстное самоотверженное служение Церкви, Отечеству, благу пасомых до готовности положить за них душу.

Высокий пример апостола языков да послужит тебе образцом в твоей архипастырской деятельности. Заботься не только об общих нуждах и потребностях паствы, но, насколько это возможно, и о частных немощах и недугах каждого отдельного верующего твоей епархии. Особенно это важно в историческое время обновления всех структур нашего общества. Воспитывай у своих чад чувство ответственности, чувство любви и милосердия, призывай их неленостно следовать христианским идеалам в своей жизни, в жизни семьи, общества, возгревай в них патриотизм и миролюбие.

Прежде же всего и паче всего всегда помни и никогда не забывай, что отныне главной целью твоей жизни и деятельности должно быть спасение вверяемых твоему руководству и попечению душ христианских Орловской епархии. Будешь ли по долгу архипастыря учить других истинам Христовой веры и правилам христианской жизни — в церковных ли собраниях, в епархиальном управлении или частном домашнем собеседовании, — да не будет глас твой льстящим, как говорит апостол, чьему-либо слуху (2 Тим. 4, 3).

Слово твое *да будет всегда с благодатью, согласно с учением, чтобы* ты *был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать* (Кол. 4, 6; Тит. 1, 9).

Будешь ли священнодействовать для освящения себя и других, проникнутый сам глубоким трепетом перед совершаемыми страшными Таинствами, передавай то же благоговейное настроение и сослужащим и молящимся с тобой. Не нужно для этого эффектных приемов: само благоговение, если оно только искреннее, не искусственное и поддельное, непосредственно воздействует на души и сердца молящихся.

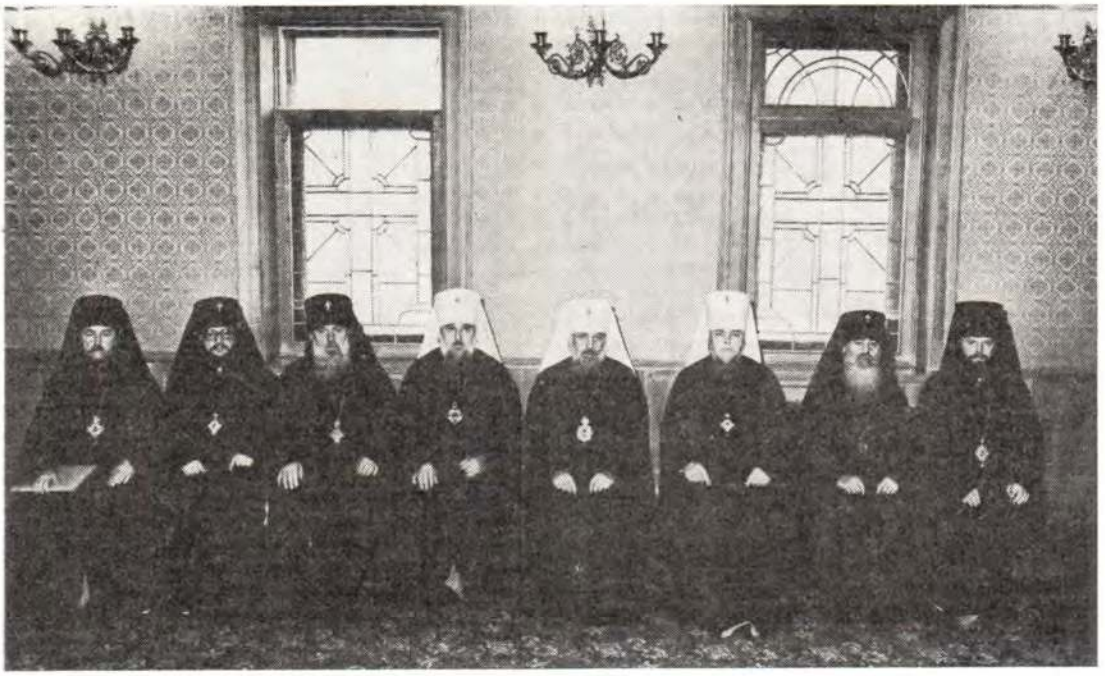
Будешь ли по долгу служения своего делать какие-либо распоряжения — да будут они зрело обдуманы и строго соображены с Уставом Церкви, с нуж-

Во время хиротонии архимандрита Паисия во епископа Орловского и Брянского
в Богоявленском патриаршем соборе в Москве
21 июля 1988 года

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир вручает
новохиротонисанному епископу Паисию архиерейский жезл

Преосвященные архиереи, принимавшие участие в хиротонии, и новохиротонисанный епископ Паисий (крайний слева) **по окончании Божественной литургии**

дами и потребностями паствы и служить ко благу и спасению душ их. В Церкви Христовой нет и не должно быть ничего случайного и произвольного. Епископ не может быть тростью, колеблемой во все стороны ветром случайных, нередко необдуманных, а иногда и прямо вредных прихотей.

Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем (2 Тим. 2, 7).

Прими, возлюбленный брат, эти простые истины и в меру данных тебе Богом сил позаботься во всех случаях прилагать их к своей архипастырской деятельности.

Великим утешением для тебя пусть будет то, что архиерейская хиротония твоя совершается в славный юбилейный год нашей Церкви — год 1000-летия Крещения Руси, а также и то, что ты воспринял благодать архиерейства в богородичный праздник в этом святом патриаршем соборе, где находится Ее достославный чтимый образ, именуемый Казанским. Чти Пречистую и всегда Ей ведай твои радости и горести, возлагай на Нее все твое упование, «источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от всяких бед и зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя».

В знамение явления тебе силы Божией прими этот жезл как видимую опору в предстоящем тебе высоком служении.

А теперь, от данной тебе сугубой благодати, преподай благословение Господне сему народу, своей молитвой принявшему участие в твоей хиротонии.

* * *

Епископ Паисий (в миру Павел Николаевич Самчук) родился 15 августа 1930 года в с. Богдановка Корецкого района Ровенской области.

После окончания средней школы в 1947 году стал послушником Почаевской Успенской Лавры, келейником наместника Лавры архимандрита Иосифа (Забарного).

В 1950 году поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию, затем — в Академию, которую окончил в 1959 году со степенью кандидата богословия.

По распределению Учебного комитета направлен в Орловскую епархию, где долгое время нес послушания казначея и старшего иподиакона при кафедральном соборе.

В 1978 году архиепископом Орловским и Брянским Глебом (Смирновым; † 1987) рукоположен во диакона и во пресвитера и назначен настоятелем Воскресенского храма в Брянске и благочинным храмов Брянского округа. В том же году возведен в сан протоиерея.

В 1986 году за усердные священнические труды Святейшим Патриархом Пименом удостоен митры.

Великое торжество на древней Владимиро-Суздальской земле

С 13 по 15 июня 1988 года во Владимире, древнем центре русской государственной и духовной жизни, проходили юбилейные торжества в честь 1000-летия Крещения Руси. Для участия в них вечером 13 июня из Москвы прибыли многочисленные гости — члены Поместного Собора Русской Православной Церкви, Предстоятели и представители Православных Церквей, других христианских конфессий, деятели международных общественных организаций.

На границе Владимирской области по древнерусскому обычаю гости были встречены хлебом-солью.

На следующий день утром во владимирском Успенском кафедральном соборе началось праздничное богослужение. Верующие, с благоговением ожидавшие начала службы, заполнили не только храм, но и площадь перед ним.

Божественную литургию совершили Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей, Архиепископ Карельский и всей Финляндии Иоанн. Предстоятелям Церквей сослужили митрополиты Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, Сухумский и Абхазский Давид (Грузинская Православная Церковь); архиепископы Оренбургский и Бузулукский Леонтий, Омский и Тюменский Феодосий, Свердловский и Курганский Мелхиседек, Тульский и Белевский Максим, Рязанский и Касимовский Симон, Чебоксарский и Чувашский Варнава; епископы Владимирский и Суздальский Валентин, Ивановский и Кинешемский Амвросий, Пензенский и Саранский Серафим, Михаловский Иоанн (Православная Церковь в Чехословакии), Брюссельский Симон, Цилканский Зосима (Грузинская Православная Церковь), а также многочисленные клирики.

Светло и торжественно пел соборный хор под управлением регента В. Дьяченко.

За Божественной литургией Его Святейшество Католикос-Патриарх Илия рукоположил диакона Сергия Мельникаса во пресвитера. После запричастного стиха настоятель Успенского собора протоиерей Василий Войнаков произнес проповедь на тему праздника.

По заамвонной молитве вокруг Успенского собора был совершен крестный ход с чтением Евангелия и окроплением верующих святой водой.

В этом величавом шествии приняли участие все гости, прибывшие на юбилейные торжества. Здесь были архиепископ Мюнхенский Фридрих кардинал Веттер (ФРГ), представители Эфиопской Церкви епископ Хартумский и Нубийский Герима и секретарь Патриарха епископ Никодим, директор Института Восточных Церквей в Регенсбурге (ФРГ) монсиньор Альберт Раух, вице-президент Христианской Мирной Конференции пастор Ришар Андриаманджато (Малагасийская Республика), писатель Пабло Унезус (Чили), доктор богословия Фери фон Лилиенфельд (ФРГ), Президент Совета Церквей в Намибии епископ Джеймс Каулума, генеральный секретарь Азиатской буддистской конференции за мир (АБКМ) Г. Лувсантсерен и г-жа Мачиё Курокава, представляющая Японскую Конфедерацию жертв атомной бомбы.

На многих языках мира возносились молитвы Господу Богу, в Троице поклоняемому, Пресвятой Деве Марии и святым, в земле Российской просиявшим.

По окончании крестного хода были возглашены положенные на этот день многолетия, и Его Святейшество Католикос-Патриарх Илия поздравил всех молящихся со славным юбилеем. Совершая церковное торжество в честь 1000-летия Крещения Руси, отметил он в своем слове, мы прославляем тысячелетний подвиг Русской Православной Церкви, твердой поступью вступающей в свое новое тысячелетие.

Затем Святейший Католикос-Патриарх Илия в знак молитвенного общения и в память о торжествах преподнес в дар верующим Владимирской епархии икону святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

В ответном слове епископ Владимирский и Суздальский Валентин, поблагодарив Католикоса-Патриарха Илию за участие в торжествах и за благословенный дар древней Грузинской Церкви, сказал, что верующие владимирского края искренне рады приветствовать дорогих гостей на земле своих вольнолюбивых и благочестивых предков, на земле, которой назначено было стать одним из центров российской народности и государственности.

По окончании богослужения прихожане имели радостную возможность братского общения с гостями.

Затем участники торжеств поклонились святыням Успенского собора — Владимирской иконе Божией Матери и мощам благоверного великого князя Андрея Боголюбского, строителя этого храма, великих князей Георгия, Глеба, Александра Невского.

Во второй половине дня в областном драматическом театре состоялся торжественный акт, посвященный 1000-летию Крещения Руси. Открыл заседание митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир.

С основным докладом выступил епископ Владимирский и Суздальский Валентин. В частности, он сказал, что особо радостным событием для христиан Владимирщины было установление по благословению Святейшего Патриарха Пимена в 1982 году ежегодного всецерковного празднования Собора святых, в земле Владимирской просиявших, приуроченного к дню чествования Владимирской иконы Божией Матери — 23 июня (6 июля). Угодники Владимирской земли, стоящие в славном ряду Российских святых, являются «непреходящей славой и духовной силой нашей Церкви и всего Православия».

Епископ Валентин сообщил, что Владимирская епархия, пределы которой совпадают с границами Владимирской области, объединяет 51 приход; более ста священно- и церковнослужителей совершают свое пастырское служение и несут церковное послушание. Епархия поддерживает связи со многими Православными и инославными зарубежными Церквами и объединениями. За последние годы на Владимирщине побывали представители Александрийской, Антиохийской, Румынской, Кипрской, Элладской, Польской, Православной

Церкви в Америке, Финляндской, Японской Православных Церквей. Мы находим общие интересы в решении богословских и миротворческих вопросов с представителями различных Церквей и религиозных объединений из многих стран Европы, Америки, Азии и Африки.

Церковь не может стоять в стороне от тех нужд и чаяний, которыми живет народ ее страны и, следовательно, ее паства, подчеркнул докладчик. Мысль, высказанная Предстоятелем нашей Святой Церкви Святейшим Патриархом Пименом в беседе с Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым 29 апреля 1988 года, близка и понятна всякому христианину, в том числе и верующим древней Владимирской земли: «Церковь посвящает свои усилия нравственному воспитанию верующих, утверждению в них достоинства человеческой личности, укреплению святости семейного очага, добросовестному отношению к труду на благо ближних и всего нашего общества. Процесс перестройки оказывает благотворное влияние на рост международного авторитета нашей Родины. Его с энтузиазмом воспринимают в Церквах мира, и мы способствуем этому, разъясняя религиозным людям значение и цель обновления жизни нашего общества».

Завершая свое выступление, епископ Валентин призвал всех верующих подражать спасительному примеру наших благочестивых предков в служении Богу и родной земле.

Затем со словом приветствия выступил Святейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II. В частности, он сказал, что Русская Православная Церковь сильна единством со своим народом. В нашем сложном и противоречивом мире обязанность Церкви Божией — защитить и уберечь человека. Это можно сделать только церковно-духовными средствами.

С приветственными речами выступили также Блаженнейший Митрополит Дорофей, Высокопреосвященный Архиепископ Иоанн, архиепископ Мюнхенский Фридрих кардинал Веттер, доктор богословия Фери фон Лилиенфельд, заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров РСФСР И. Ф. Перебейносов.

О миротворческой деятельности верующих Владимиро-Суздальской епархии рассказал настоятель Цареконстантиновского храма г. Суздаля архимандрит Валентин. Он подчеркнул, что ратные подвиги князей владимирских Андрея Боголюбского, Георгия Всеволодовича, Александра Невского и благоверного князя Димитрия Донского являются бессмертным примером служения своему национальному долгу, вдохновлявшим сынов русских на святое служение во славу и защиту Родины во время Великой Отечественной войны. Сознавая, что человеческое достоинство обретается не силой оружия, а силой разума, духовенство и верующие Владимирской епархии во главе с епископом Валентином полностью одобряют советско-американский договор о ликвидации ракет двух классов и искренне верят, что встречи Генерального секретаря М. С. Горбачева с президентом Р. Рейганом дадут желаемые плоды, которые принесут мир всему человечеству.

От имени городской общественности собравшихся поздравили генеральный директор Владимирского музея-заповедника А. И. Аксенова и председатель областного комитета защиты мира А. В. Гришин, вручивший почетные грамоты и медали Советского комитета защиты мира епископу Валентину, архимандриту Валентину, протоиерею Иоанну Кравченко, председателю церковного совета Успенского собора П. В. Моисеевой.

На юбилейном заседании присутствовал заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР Е. Е. Милованов.

В заключение торжественного акта состоялся концерт архиерейского хора и камерного хора Владимирской филармонии под управлением Э. Маркина.

Вечером епископ Валентин пригласил гостей в Крестовые палаты Суздальского кремля на праздничный ужин.

15 июня Божественную литургию в ограде Цареконстантиновского храма, под открытым небом, совершил Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей. Святейший Католикос-Патриарх Илия II возглавил благодарственный молебен. Затем участники юбилейных торжеств, верующие Суздаля возложили цветы к памятнику советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Духовенство отслужило краткую панихиду.

После осмотра архитектурного ансамбля Спасо-Евфимиевского монастыря состоялась пресс-конференция, которую открыл митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир.

Отвечая на вопросы представителей прессы, генеральный секретарь АБКМ Лувсантсерен сказал, что буддисты многих стран сотрудничают с христианскими Церквами, о чем свидетельствует их присутствие на юбилейных торжествах в честь 1000-летия Крещения Руси. Представительство многих религий на этих торжествах — общий праздник всех религиозных сил в борьбе за мир.

На вопрос о том, почему 1000-летие принятия христианства на Руси столь широко отмечается во всем мире, доктор богословия Фери фон Лилиенфельд ответила, что христиане, по слову апостола Павла, во всем мире составляют единое Тело Христа. Если какая-нибудь Церковь скорбит или радуется — скорбят или радуются христиане всего мира.

Митрополит Владимир, отвечая на вопрос корреспондентов о том, как Русская Православная Церковь готовится встретить 2000-й год Рождества Христова, сказал, что на Поместном Соборе были приняты документы духовного обновления, которые будут вводиться в церковную жизнь. Святейший Патриарх Пимен заявил, что к 2000-му году идеалы безъядерного и ненасильственного мира станут реальностью. Надо усилить молитвы о мире, чтобы сбылись чаяния народов всей земли о всеобщем и справедливом мире без оружия и войн.

Затем все участники юбилейных торжеств поставили свои подписи под призывающим к уничтожению ядерного оружия заявлением, предложенным г-жой Мучиё Курокава.

После обеда гости совершили экскурсию к храму Покрова-на-Нерли, где члены грузинской делегации во главе со Святейшим Католикосом-Патриархом Илией пропели на грузинском языке тропарь Покрову Божией Матери.

В этот же день состоялась встреча глав делегаций с председателем Владимирского облисполкома Г. Ф. Кондрюковым.

Во время прощального ужина Митрополит Пражский Дорофей поблагодарил руководство Русской Православной Церкви за предоставленную возможность принять участие в великом торжестве и посетить древнюю Владимиро-Суздальскую землю, из которой вышли столь прославленные своим подвигом веры, благочестия и миротворческого служения святые.

Епископ Валентин в ответном слове пожелал всем прибывшим на торжества доброго здоровья, спасения души и многих благословенных лет земной жизни. Всем гостям было пропето многолетие.

По окончании ужина гости, напутствуемые добрыми пожеланиями, отбыли в Москву.

Оценивая прошедший праздник, архиепископ Англиканской Церкви в Канаде Михаил Пирс сказал: «Торжества в Москве и на Владимиро-Суздальской земле произвели на меня и моих спутников неизгладимое впечатление. Когда я был в Советском Союзе весной 1985 года на Пасху, мне говорили, что предстоящее празднование 1000-летия Крещения Руси будет общественным. Но в то время я даже не мог себе представить, насколько значительным оно станет, какой примет размах. Побывав во Владимире, мы убедились, что Церковь имеет глубокие корни в жизни всей страны. Это ощущалось во время торжеств, встреч с простыми верующими».

Протоиерей Василий ВОЙНАКОВ,
настоятель Успенского кафедрального собора в г. Владимире

III Международная научная церковная конференция в Ленинграде

РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Доклады, освещавшие историю Русской Православной Церкви в ее различных аспектах, были представлены на конференции в Ленинграде сравнительно небольшим числом, поскольку это было основной темой обсуждения на I Международной научной церковной конференции (Киев, 1986). Тем не менее участники III конференции смогли ознакомиться с каноническим устройством Русской Церкви, а также с историей ее взаимоотношений с некоторыми Поместными Церквами.

Доцент протоиерей Стефан Дымша (ЛДА) выступил с докладом «Источники действующего канонического права Русской Православной Церкви».

С принятием Древней Русью христианства от Византии к ней перешли помимо богослужебных, богословских и нравоучительных книг книги и канонического характера, то есть византийские Номоканоны, которыми руководствовалась Константинопольская Церковь. Первый период канонического творчества Русской Церкви охватывает время от принятия Русью христианства в 988 году и до второй половины XV века. В это время к византийскому Номоканону, получившему обязательное значение в Русской Церкви, на Владимирском Соборе 1274 года начали присоединяться законоположения чисто русского происхождения.

Второй период развития канонического права на Руси совпадает со временем обретения автокефалии Русской Церковью до отмены Патриаршества. Это время характеризуется усилением значения государственной власти в церковных делах. Освободившись от монгольского ига, московские государи стали мыслить категориями единодержавных царей, а после падения Константинополя они начали рассматривать себя в качестве государей «третьего Рима», преемников византийских императоров, покровителей и защитников всего православного мира. Главными органами церковного законодательства в этом периоде являются Поместные Соборы, такие, как Московские Соборы 1503, 1551 годов и большой Московский Собор 1667 года.

Третий период в истории канонического права Русской Православной Церкви начался с радикальных реформ высшего церковного управления в России, настойчивым проводником которых был император Петр I. Российский монарх, проникшись идеями протестантизма, упразднил русское Патриаршество и заменил его Святейшим Синодом. Все решения и постановления Синода принимались только с согласия и одобрения императора.

В это время сохранили свою значимость и свою силу только те источники канонического права, которые не противоречили новым церковным законоположениям. К числу самых важных законоположений Синодального периода относится Духовный Регламент, составленный архиепископом Новгородским Феофаном Прокоповичем и обнародованный особым императорским манифестом от 25 января 1721 года. Новый юридический документ устанавливал синодальную систему высшего церковного управления и коренным образом изменял характер отношений Церкви и государства.

Современному периоду истории канонического права Русской Церкви посвятил свой доклад «Каноническая тематика в деяниях Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917—1918 гг.» священник Владислав Цыпин (МДА). Главной целью Собора было устроение церковной жизни на началах полнокровной соборности, причем в совершенно новых условиях, когда вслед за падением самодержавия распался прежний тесный союз Церкви и государства. Тематика соборных деяний носила поэтому по преимуществу церковноустроительный канонический характер. Важнейшими были отделы высшего церковного управления, епархиального управления, церковного суда, благоустроения прихода, правового положения Церкви в государстве. На Соборе состоялось восстановление Патриаршества: 5 ноября 1918 года жребием из трех кандидатов, получивших большинство голосов, Патриархом был избран митрополит Московский Тихон (Белавин). Благодаря воз-

---

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1988, № 8—10.

рождению церковной соборности и восстановлению патриаршего возглавления канонический строй Русской Церкви оказался неуязвимым для раскольнических действий.

Особой теме — паломничеству русских людей во Святую Землю — был посвящен доклад «Палестинское общество и русские паломники на Востоке» д-ра исторических наук К. Н. Юзбашяна (СССР).

С самого начала своего бытия Русская Православная Церковь поддерживала тесные связи с Православными Церквами Востока, и эти связи крепли на протяжении целого тысячелетия. Наиболее интенсивные отношения поддерживались с Константинопольской Церковью-Матерью: через Царьград лежал путь русских паломников во Святую Землю.

Древнейшим памятником, повествующим о таком паломничестве, является «Житие и хожение Даниила, русьскыя земля игумена». Посетив Иерусалим около 1104—1106 года, игумен Даниил возжег лампаду у Гроба Господня «от всея Русской земли». Сохранились «хожения» и многих других русских паломников: Игнатия Смолянина (конец XIV века), мниха Епифания, инока Зосимы (начало XV века) и ряда более поздних авторов. Эти церковно-литературные памятники были изданы в конце XIX века трудами Православного Палестинского общества.

Созданное в 1882 году, Православное Палестинское общество было задумано как учреждение, призванное выполнять три основные задачи: оказывать содействие русским паломникам в Палестине, укреплять Православие среди местных жителей и осуществлять научное изучение страны, ее древностей и христианских святынь. Представители Православного Палестинского общества на протяжении всего периода его активной деятельности на Ближнем Востоке поддерживали тесные связи с иерархией, клиром и мирянами Иерусалимского Патриархата.

В докладе представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрита Нифона Сайкали «Роль русского литургического искусства в антиохийской литургической жизни» особое внимание было уделено тесным связям Русской Православной Церкви с Антиохийским Патриархатом. В оттоманскую эпоху Россия оказывала щедрую помощь Антиохийской Церкви, которая находилась под турецким игом. Связи между обеими Церквами особенно упрочились после того, как в 1848 году усилиями митрополита Филарета (Дроздова) в Москве было основано Антиохийское подворье.

Посланцы Антиохийской Церкви постоянно приезжали в Россию для получения богословского образования. Из их числа вышел впоследствии ряд архиереев, питавших свою паству из сосуда знаний, полученных в России. Они знакомили верующих с богословским, литургическим наследием Русской Церкви, с ее церковным искусством. Старинные русские иконы и по сей день украшают многие антиохийские храмы, наглядно свидетельствуя о духе братства, царившем в отношениях между Святой Русью и Антиохией.

Д-р Андреас Тиллиридис (Кипр) выступил с докладом «Обзор братских отношений между Кипром и Россией».

На пути в Святую Землю русские паломники часто останавливались на Кипре; впервые об этом упоминается в «Хожении» игумена Даниила (начало XII века). Издавна на Руси почитались кипрские святые: апостол Варнава (I век), святой Епифаний (IV век), святой Спиридон Тримифунтский (IV век), святитель Тихон Амафунтский (IV—V века) и многие другие.

На Кипре побывали иноки Зосима и Варсонофий (XV век), иеромонах Ипполит Вишенский (1708) и другие. Особое место в истории русско-кипрских связей занимает деятельность киевского паломника-исследователя В. Г. Барского, который трижды побывал на этом острове: в 1726, 1727 и в 1734—1735 годах, оставив подробнейшее описание его древних храмов и монастырей. Россия оказывала щедрую помощь православным киприотам в течение всего периода их пребывания под турецким игом. В последние десятилетия связи между Русской и Кипрской Православными Церквами были возобновлены. Визит на Кипр Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена (1978) и ответный визит Главы Кипрской Церкви Архиепископа Хризостома в нашу страну (1978) являются знаменательными вехами на пути укрепления отношений между обеими Церквами.

В сообщении А. И. Кырлежева (Издательский отдел Московского Патриархата) «Литургическое богословие отца А. Шмемана» намечены основные линии богословской мысли хорошо известного в православном мире богослова, русского по происхождению, долгие годы возглавлявшего Свято-Владимирскую академию в Нью-Йорке. В своем творчестве отец Александр выступает инициатором нового подхода к истолкованию православного богослужения, полагая тем самым начало целой богословской дисциплине — литургическому богословию, задачей которой является преодоление тех разрывов между богословием и богослужением, с одной стороны, и богослужением и благочестием, с другой, которые характерны для современного церковного сознания. Богословие призвано осмыслить богослужение, центром которого всегда остается Евхаристия.

В подлинной православной литургической традиции нет места для индивидуалистического и ритуалистического отношения к богослужению и таинствам, всегда совершаемым Церковью и совершаемым с единственной целью — ради приобщения *силам будущего века* (Евр. 6, 5) еще в этом веке, ради возрастания в «новой жизни» с Богом уже на этой земле.

РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

Священник Михаил Дронов (МДА) выступил с докладом «Поиски духовной выразительности в русской проповеди».

Тысячелетняя русская проповедь распадается по своему характеру на два неравных периода, которые принципиально различаются по характеру разрешения проблемы церковного учительства. Первый период охватывает эпоху с XI по середину XVII века. Это время органичного, непосредственного восприятия литургической жизни Церкви, глубокого взаимопроникновения богослужения и повседневной жизни. Проповедью в этот период становятся все текстосодержащие элементы как внутри собственно литургических структур, так и вне их.

Период после XVII века диалектически противостоит первому вследствие утраты прямого, не нуждающегося в опосредствовании восприятия гимнографической и книжной проповеди. Появляется необходимость новой, опосредствованной интерпретации Предания, сделавшегося малопонятным.

Монах Сергий (Издательский отдел Московского Патриархата) в докладе «Русская проповедь под влиянием византийской» утверждает, что к представителям византийского направления на русской почве можно условно отнести трех выдающихся книжников Древней Руси: митрополита Киевского Илариона (1051—1054), митрополита Климента Смолятича (1147—1155) и святителя Кирилла Туровского († ок. 1182). Этих трех церковных деятелей с византийской гомилетической традицией сближает их образованность, а также использование литературных и ученых приемов, сохраненных в Византии: всего арсенала эллинистической риторики со всем ее многовековым запасом фигур, тропов, а также аллегорической экзегезы в толковании Священного Писания.

Перед русским творческим сознанием, как перед художником-мозаичистом, имелись в наличии прекрасные жемчужины святоотеческих творений; задача русского духа состояла в том, чтобы из этих разноцветных камешков византийского наследия создать единый образ Христа — понятного и близкого русскому национальному духу.

Профессор д-р иеромонах Вацлав Грыневич (Польша) представил доклад «„Христос победи". Память о Крещении Руси в проповедничестве митрополита Илариона».

Произведения Илариона, с 1051 года первого митрополита Киевского из русских, называемые «Словом о законе и благодати», можно назвать выдающимся памятником и самым оригинальным достижением древнерусской литературы. «Слово» митрополита Илариона передает возвышенное повествование о Крещении Руси; в его глазах это событие является «посещением Всевышнего». Здесь часто приводятся слова псалмов и пророческих книг; в этом виден дух кирилло-мефодиевской традиции с ее универсализмом и широтой перспектив в видении истории народов. Главную роль в деле Крещения Руси Иларион присваивает князю Владимиру; автор возвышает заслуги князя в деле освобождения страны от мрака язычества, приведения к свету правды и познания Христа. Слова митрополита Илариона, в целом проникнутые мыслью о Крещении Руси, указывают на «христианство растуще», постоянно развивающееся.

Пастор Рейно Тилланен (Финляндия) в докладе «Проповедничество в Русской Православной Церкви и его исторический путь» дал обзор всего русского гомилетического творчества.

В 1223 году произошло первое столкновение русских христиан с монголо-татарами, а в 1240 году, вслед за княжествами Северо-Восточной и Юго-Западной Руси, пал и Киев. От этой эпохи до нас дошли пять проповедей епископа Серапиона Владимирского (1274—1275). Они изображают муки Руси, находившейся под иноземным игом. Серапион Владимирский успешно продолжил древнерусскую проповедническую традицию, начатую Иларионом и Кириллом Туровским. В Московской Руси проповедничество получило свое дальнейшее развитие; многие летописи XV—XVI веков рассказывают, что духовенство всегда тщательно готовилось к своим проповедям. Временем расцвета проповеди в Русской Церкви был XIX век и начало XX столетия. В этот период известными проповедниками были не только архиереи, но и приходские священники.

Д-р филологических наук Н. Н. Розов (СССР) в докладе «Митрополит Московский Макарий и его вклад в русскую культуру и агиографию» утверждает, что личность Митрополита Московского и Всероссийского Макария поистине уникальна в русском культурном контексте XVI века. Создатель корпуса «чтомых» на Руси книг — Великих Миней Четьих и вдохновитель составления свода русской истории — «Книги степенной», инициатор канонизации целого сонма русских святых и ревнитель подлинно православной традиции в иконописании — таковым предстает перед нами этот кроткий архипастырь, ведший церковный корабль в жестокий век Ивана Грозного.

Митрополиту Московскому Макарию посвятил свой доклад и Д. Мэрфи (США).

Началу книгоиздательского дела в России посвятил свой доклад священник Николай Преображенский (ЛДА) «Некоторые особенности становления православного книгоиздательства на Руси в XVI веке».

Относительно позднее появление печатной полной кириллической Библии в Остроге в 1581 году и в Москве в 1663 году объясняется различием подходов к изданию печатной Библии на Западе и на Руси. Анонимность первых московских печатных богослужебных изданий может быть объяснена не частным характером первой московской типографии в 1552—1564 годах, а тем, что лишь в 1562 году Константинопольским Патриархом был утвержден царский титул Ивана IV, после чего резко изменился характер московского церковного книгоиздательства: в Москве в 1563 году открывается первая государственная (царская) типография, где печатаются довольно смело редактированные богослужебные книги, уже с выходными данными и послесловиями, возвеличивающими московского государя.

Вмешательство светской власти в церковное книгоиздательство привело к уходу из Москвы первопечатников диакона Ивана Федорова и Петра Мстиславца в 1566 году. Расстроенное в эти годы книгопечатание вновь становится на прочную основу лишь с введением в 1589 году Патриаршества на Руси.

В докладе священника Павла Недосекина «О некоторых категориях мировоззрения древнерусской церковной культуры» также затрагивались вопросы церковной книжности.

Литературным языком Древней Руси был церковнославянский, во многом отличный от древнерусского. Книгописание считалось почетным делом: оно приобщало работающего со словом к Богу. Большинство древнерусских книжников принадлежало к духовному сословию, причем в некоторых монастырях, например в Ферапонтовом в XV веке, книжное дело вменялось в обязанность каждому монаху; еще в XVII веке Симеон Полоцкий ставил литературное творчество в свое ежедневное монашеское правило наряду с молитвами.

О большом вкладе в развитие русской церковной книжности, который внес святой Ди-

митрий Ростовский (1651—1709), говорилось в докладе В. С. Белоненко (СССР) «Материалы для изучения истории творчества Димитрия, митрополита Ростовского». Он был крупнейшим агиографом, ярким проповедником, философом-публицистом, историком, драматургом, поэтом и, возможно, сам сочинял музыку. Его духовное наследие в настоящее время по-прежнему привлекает исследователей. В 1970 году вышла в свет книга «Пути изучения древнерусской литературы и письменности». Ряд авторов этого сборника определяют перспективы изучения литературного наследия святителя Димитрия Ростовского, каждый в своей области: ораторской прозы, драмы и поэзии.

Науке известен факт влияния исторических произведений митрополита Димитрия и за пределами России. Болгарский иеросхимонах Спиридон, первый последователь основоположника болгарской историографии Паисия Хилендарского, в составленной им в 1792 году «Истории во кратце о болгарском народе славенском» использовал некоторые сочинения святителя Димитрия.

Русско-болгарским церковным связям был посвящен доклад профессора Славчо Волганова «К вопросу о богослужебно-агиографической традиции Русской Церкви в эпоху болгарского возрождения».

Известный болгарский ученый-энциклопедист иеромонах Неофит Рыльский (1793—1881) пользовался русскими литературными памятниками. Отец Неофит был хорошо знаком как с греческим, так и с русским языками. Свои переводы литургических текстов он сверял и с русскими, и с греческими источниками. Через отца Неофита Рыльского на Балканы пришло богатое русское литургическое наследие. Особенно характерен в этом отношении сборник в честь святого Иоанна Рыльского, куда вошли образцы и русской церковной письменности.

Русские христиане издавна собирали сведения о жизни и деятельности подвижников братских Православных Церквей, говорилось в докладе А. Танделашвили (СССР) «Грузинские агиографические памятники в месяцеслове Русской Православной Церкви в исследовании М. П. Сабинина». Так, например, благодаря неустанной деятельности русского исследователя М. П. Сабинина (1845—1909) был составлен и напечатан сборник на грузинском языке под названием «Рай Грузии», содержавший жития грузинских святых. Свой капитальный труд М. П. Сабинин перевел на русский язык и издал в трех томах; тем самым он внес неоценимый вклад в изучение древнегрузинской агиографии.

Другим примером межцерковного сотрудничества в области агиографии, отмечалось в докладе д-ра Сабины Келер (ГДР) «„Житие преподобного Феодосия Печерского" на немецком языке», является деятельность группы специалистов по древнерусской литературе, работающей при АН ГДР. Усилиями Дитриха Фрейданка, Готтфрида Штурма, Вальтраута Фёстера и Сабины Келер был осуществлен перевод на немецкий язык Киево-Печерского патерика с «Житием преподобного Феодосия Печерского». Книга выйдет в свет в 1988 году, что явится вкладом в празднование 1000-летия Крещения Руси.

Кандидат исторических наук И. С. Чигуров (СССР) в докладе «"Хождение апостола Андрея" в византийской и древнерусской литературной традиции» отметил, что дальнейшая разработка этой проблематики может быть успешно осуществлена совместными усилиями отечественных и зарубежных исследователей.

Ю. Н. Митрофанов (ЛДА) в докладе «Религиозно-философские воззрения К. Н. Леонтьева и их значение для русской церковной культуры XIX в.» подчеркнул, что религиозно-философские труды этого мыслителя, удостоившегося благословения оптинского старца Амвросия, стали значительным явлением подлинно церковного творчества. Светский беллетрист и преуспевающий дипломат, избравший для себя служение афонского послушника и оптинского монаха, К. Н. Леонтьев попытался во всей полноте воспринять иго Христово как благо. Учение Церкви — таков окончательный и в духовном существе своем непревзойденный итог, которым увенчались религиозно-философское творчество и жизненный путь К. Н. Леонтьева.

Иеромонах Иннокентий (Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата) в докладе «Тысячелетний путь русской христианской культуры (к выработке исторической концепции)» выделяет в истории русской христианской культуры три периода. Первый — связанный с усвоением византийской церковной традиции, имевший значительные результаты как в области духовной жизни, так и материальной культуры в особенности. Затем с XVII века начался неизбежный для России период восприятия западных культурных форм и богословских схоластических схем. С эпохи Петра I в русской культуре наступает заметное разделение на культуру церковную и светскую, со все возрастающей долей последней в общенациональном культурном процессе. С середины XIX века, и особенно во второй его половине, наблюдается русское богословское пробуждение, явившее своим результатом новый христианский религиозно-философский синтез, в центре которого оказалось решение вопроса о человеке как образе Божием и о Церкви как богочеловечестве. Это пробуждение нашло отражение в памятниках русской церковной материальной и духовной культуры XIX — начала XX века, которые требуют теперь внимательного изучения.

А. Н. Троицкий (библиотека Духовно-административного центра Русской Православной Церкви) выступил с докладом «Актуальные задачи библиографии богословской и церковно-исторической литературы», в котором отметил, что библиографические разыскания в области богословской и церковно-исторической литературы весьма затруднены отчасти из-за отсутствия сводного каталога русской книги XIX—XX веков, но еще более — из-за малочисленности и несовершенства специальных библиографий духовной литературы. Несколько лет назад в 26-м сборнике «Богословских трудов» (М., 1985) был поставлен вопрос о создании системы справочников, составляющих полный репертуар русской богословской и церковно-исторической литературы. Серьезным препятствием на этом пути было отсутствие отраслевого научно-информационного центра, в котором эта работа была бы сосредоточена или который мог бы выступить ее инициатором.

Ныне, после создания библиотеки Духовно-административного центра Русской Православной Церкви, это препятствие практически

устранено — в настоящее время новое информационное учреждение приступает к осуществлению конкретных проектов. Намечены три направления, по которым в первую очередь будут собираться материалы для репертуара русской духовной литературы: 1. Описание церковнославянских книг XV—XX веков с аналитической росписью составляющих их текстов; 2. Максимально полный учет русскоязычных книг и брошюр духовного содержания, изданных гражданским шрифтом до 1918 года; 3. Учет и аналитическая роспись русской духовной периодики того же времени.

В связи со стоящей перед отечественной наукой насущной задачей издания корпуса памятников древнерусской литературы большой интерес представляет доклад кандидата филологических наук О. П. Лихачевой (СССР) «Картотека древнерусской рукописной книжности академика Н. К. Никольского».

Профессор С.-Петербургской Духовной Академии академик Н. К. Никольский (1863—1936), сыгравший большую роль в ознакомлении русского общества с репертуаром русской книжности, создал обширную картотеку, которая пока еще до конца не систематизирована. В настоящее время имеются научные учреждения, разрабатывающие методику работы с древнерусскими рукописями исходя из основной идеи Н. К. Никольского — издавать памятники древнерусской литературы после изучения всего рукописного материала, имеющего к нему отношение.

* * *

Некоторые участники конференции в своих выступлениях ограничились лишь беглым устным сообщением и по различным причинам не смогли представить свои доклады в письменном виде. Можно надеяться, что они смогут прислать их позднее для публикации в юбилейном сборнике.

На последнем пленарном заседании с отчетом о работе секций выступили их председатели: иеромонах Михаил Арранц (Ватикан), профессор протоиерей Иоанн Мейендорф (США) и профессор д-р Фери фон Лилиенфельд (ФРГ). Они отметили высокую активность участников секционной работы, актуальность вопросов, обсуждавшихся на заседаниях в группах, стремление видеть в данной конференции лишь начало широкомасштабных коллективных исследований.

Подтверждением полезности встреч светских ученых и богословов может служить доклад С. А. Ершова (ЛДА) «Вопросы изучения церковной культуры на археологических съездах в России», в котором говорилось, что за период с 1869 года — времени созыва I Археологического съезда в Москве — по 1914 год было проведено 15 съездов, ставших научными форумами, где осуществлялись широкие контакты представителей гуманитарных наук. Без проведения этих съездов Россия не досчиталась бы множества памятников церковного искусства, которые вошли затем в историю отечественной и мировой культуры. Археологические съезды способствовали объединению краеведческих научных кругов. Так, в Киеве после проведения съезда было создано Общество Нестора Летописца, при университете князя Владимира — Археологический музей, в Казани — Общество истории, археологии и этнографии, в Ярославле — Губернская архивная комиссия.

В докладе приводились слова одного из участников V Археологического съезда (Тифлис, 1881): «Такие конференции служат сближению между товарищами по науке. Участники: историки, археологи, лингвисты, богословы составляют благодаря этому учреждению ученую корпорацию, которая в этом виде не существовала бы без съездов; непосредственный обмен мыслями между специалистами может считаться одним из самых важных средств поощрения нашей научной деятельности».

* * *

В течение пяти дней участники конференции обсуждали обширный круг вопросов, связанных с жизнью Русской Православной Церкви в ее многообразных аспектах. Содержание представленных докладов осветило широкий спектр вопросов, рассмотренных в историческом и культурном контексте. Представленные к публикации в виде отдельных изданий, материалы I—III Международных научных церковных конференций 1986—1988 годов помогут архипастырям, духовенству, исследователям и всем чадам Русской Православной Церкви составить возможно более полное представление об историческом пути русского Православия, вступающего во второе тысячелетие своей истории.

Конференция, проведенная в Ленинграде, не является завершающей; ее участники выразили надежду на то, что и в будущем усилиями Московского Патриархата будут регулярно проводиться подобные форумы, являющиеся действенным стимулом для развития богословской мысли, литургической жизни и церковной науки. Участники конференции также выразили глубокое удовлетворение по поводу решения ЮНЕСКО включить празднование 1000-летия Крещения Руси в число важнейших юбилеев 1988 года.

Оценивая работу завершившейся в Ленинграде конференции, можно привести слова митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, под чьим руководством проходила ее деятельность. Обращаясь к участникам этого церковного форума при его закрытии, он сказал: «Многовековая история христианства, 1000-летнее бытие Церкви Христовой на Руси во всей ее богослужебной и литургической полноте, во всем многообразии традиций церковного искусства, во всем несравненном блеске ее архитектуры, живописи, пении и слова — все это являет собой поистине неисчерпаемые богатства. И наше призвание, наш высокий долг — осветить в меру наших скромных сил разнообразные стороны церковного наследия, углубить наше знание о нем и применить его в труднейшем деле воспитания наших ближних, помогая им становиться истинными христианами — иными словами, людьми с высоким чувством ответственности не только за свою личную судьбу, но и за судьбу своего Отечества и человечества в целом».

Архимандрит АВГУСТИН,
доцент ЛДА

Празднование 1000-летия Крещения Руси в Швейцарии

1000-летие Крещения Руси по-прежнему продолжает привлекать внимание широких кругов международной общественности, деятелей науки и культуры, о чем свидетельствует как принятый на 24-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО призыв к 159 государствам-членам отметить «1000-летие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре», так и тот все возрастающий интерес, с которым советские и зарубежные средства массовой информации освещают проблемы, связанные с тысячелетним опытом христианства на Руси.

Празднование в Москве, а затем и в других городах СССР юбилея Русской Православной Церкви предварили торжества по празднованию 1000-летия за рубежом: в Тутцинге и Регенсбурге (ФРГ), Нантерре (Франция) и Женеве (Швейцария). Важная часть зарубежной программы празднования 1000-летия Крещения Руси состоялась в Женеве не случайно. Ведь этот город — один из центров международного, научного, культурного и церковного сотрудничества. Здесь находится Европейское отделение ООН, штаб-квартира Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), многие другие крупные международные организации, а также представительство Русской Православной Церкви при ВСЦ, проведшее значительную работу по организации празднования.

4 мая 1988 года большая делегация Русской Православной Церкви, возглавляемая председателем Издательского отдела Московского Патриархата митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом, прибыла в Женевский аэропорт. В состав делегации вошли епископ Уфимский и Стерлитамакский Анатолий, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений профессор Московской Духовной Академии протопресвитер Виталий Боровой, первый проректор МДА архимандрит Евлогий, профессор Ленинградской Духовной Академии протоиерей Иоанн Белевцев, профессор МДА К. Е. Скурат, заведующий библиотекой Духовно-административного центра Русской Православной Церкви священник Борис Даниленко, референт Издательского отдела Московского Патриархата М. Я. Щербачев, вместе с делегацией прибыл хор московского храма Воскресения словущего на ул. Неждановой под управлением А. Рыбаковой. Среди встречавших в аэропорту находились представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ епископ Солнечногорский Сергий, епископ Лампсакийский Макарий, вице-консул генерального консульства СССР в Женеве Э. С. Веселов, советник постоянного представительства СССР при ООН и других международных организациях С. И. Чернявский.

5 мая митрополит Питирим, епископ Анатолий и протопресвитер Виталий Боровой провели в штаб-квартире Всемирного Совета Церквей пресс-конференцию, в ходе которой информировали сотрудников ВСЦ, церковных и светских журналистов о подготовке Русской Православной Церкви к празднованию 1000-летия Крещения Руси, о позитивных переменах в отношениях между Русской Православной Церковью и Советским государством, между верующими и неверующими, между представителями различных областей гуманитарного знания и богословами. Отмечая актуальность культурных, нравственных и духовных ценностей, накопленных Русской Церковью за десять веков христианства, митрополит Питирим указал на возросший за последние годы интерес к проблемам прошлого нашей страны и тем неотделимым от христианского мировоззрения духовным ценностям, которые создавали Россию, ее культуру, в связи с чем тематика, связанная с историческим прошлым нашей страны и христианским мировоззрением, стала занимать все более заметное место в культурной жизни советского общества. На факультетах институтов, в общественных организациях проходят встречи сотрудников церковных учреждений с представителями общественности. Советское телевидение имеет программу, в которой наряду с представителями различных отраслей человеческого знания участвуют и представители Церкви. Все это свидетельствует о позитивном развитии нашего общественного и научного мышления.

Вечером митрополит Питирим был приглашен Полномочным представителем СССР при ООН и других международных организациях в Женеве Е. Н. Макеевым на прием по случаю Дня печати, где присутствовали представители национальных и международных дипломатических и информационных служб. На приеме митрополит Питирим обратился к собравшимся со словом, в котором, в частности, коснулся проблемы ответственности как светских, так и церковных журналистов в развитии культурных связей, в укреплении принципов доверия и нравственности в международных отношениях. Затем хор под управлением А. Рыбаковой исполнил ряд духовных песнопений и русских народных песен. Выступление имело большой успех.

Тот факт, что церковный хор из Москвы открыл свою программу на праздновании 1000-летия Крещения Руси в Швейцарии выступлением в День печати, представляется не лишенным символического значения. В наши дни деятельность представителей богословских наук, церковного искусства по своему общественному значению во многом сближается с той ролью, которую играют в деле развития культурного обмена между странами, утверждения (на основе более глубокого взаимопознания народов) принципов нового мышления в международных отношениях — прогрессивные публицисты всего мира. Этот процесс вызвал необходимость созыва в январе 1988 года в Москве конференции «Богословы и публицисты», привлекшей огромный интерес представителей церковных и светских средств массовой информации. Актуальная ныне необходимость передачи народам всего мира высоких идеалов нравственности и духовности, коими столь богаты православная богословская и музыкальная традиции, во многом обусловила неизменный успех выступлений хора 6 мая — в ВСЦ, 7 мая — в реформатском женевском соборе святого Петра, 8 мая — в старокатолическом соборе г. Берна, 9 мая — в женевском католическом соборе «Нотр Дам», 10 мая — во Дворце наций,

13 мая — в постоянном представительстве СССР при ООН и других международных организациях, 15 мая — в одном из крупнейших концертных залов Женевы «Виктория-холл», 17 мая — в Международной организации труда. Были исполнены духовные песнопения древних распевов, а также церковные произведения таких композиторов, как С. Рахманинов, М. Третьяков, А. Кастальский, Г. Рютов, П. Чесноков, И. Ипполитов-Иванов, русские и украинские народные песни.

6 мая в часовне ВСЦ протоиерей Сергий Киселев, секретарь Представительства Русской Православной Церкви при ВСЦ в Женеве, совершил Божественную литургию, во время которой многие члены делегации причастились Святых Христовых Таин. С проповедью, посвященной 1000-летнему юбилею Крещения Руси, к молящимся обратился епископ Солнечногорский Сергий, за литургией пел хор под управлением А. Рыбаковой. На богослужении присутствовали представители различных христианских Церквей — членов ВСЦ.

По окончании литургии протопресвитер Виталий Боровой и архимандрит Евлогий выступили с докладами. Отец Виталий в докладе «Путь Русской Православной Церкви в экуменическом движении» наметил — с учетом накопленного опыта — наиболее перспективные пути дальнейшего расширения экуменического сотрудничества. Архимандрит Евлогий в докладе «Духовность России» осветил неразрывную связь православной духовной традиции с социальными, патриотическими и культурными аспектами истории русского народа и Церкви. За докладами последовала дискуссия. Были продемонстрированы фильмы о Русской Православной Церкви, развернута посвященная 1000-летию Крещения Руси и современной церковной жизни фотовыставка.

8 мая в храме Рождества Пресвятой Богородицы при Представительстве Русской Православной Церкви митрополитом Питиримом и епископом Анатолием в сослужении протоиерея Сергия Киселева, протоиерея Георгия Глушика и прибывших из Москвы клириков была отслужена Божественная литургия. Митрополит Питирим произнес проповедь и вручил прихожанам храма пожалованные Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Пименом награды.

По окончании богослужения члены делегации Русской Православной Церкви и прихожане храма, а также прибывшие в Женеву по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси гости были приглашены на прием, устроенный Представительством Русской Православной Церкви при ВСЦ.

Вечером делегация прибыла в Берн. В интервью представителям бернских информационных служб митрополит Питирим и протопресвитер Виталий Боровой рассказали о тех основных направлениях, по которым развиваются отношения Русской Православной Церкви с Церквами Швейцарии и других стран Западной Европы, о социально-нравственных функциях Русской Церкви в условиях гласности и перестройки. Была подчеркнута роль христиан в создании материальных и духовных ценностей. Участие в общей экономической и социальной перестройке нашего общества открывает для верующих широкую возможность утверждать свое нравственное отношение к труду, к сотрудничеству, к развитию всей социальной структуры. И импульсом для их работы служит не только экономический или профессиональный интерес, но также и нравственные христианские ценности.

После приема, устроенного в честь членов делегации Русской Православной Церкви епископом Старокатолической Церкви Швейцарии Гансом Герни, в старокатолическом соборе г. Берна хор под управлением А. Рыбаковой дал концерт, на котором среди присутствовавших находились Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Швейцарии З. Г. Новожилова, сотрудники советского посольства в Берне. Интерес к выступлению хора был столь велик, что огромный собор не смог вместить всех желающих услышать русское церковное пение.

С 9 по 14 мая в Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези под Женевой проходил богословский семинар, приуроченный к празднованию 1000-летия Крещения Руси. После вступительного слова митрополита Швейцарского Дамаскина с докладом «Жизнь Русской Православной Церкви сегодня» выступил митрополит Питирим.

10 мая в пресс-центре ООН пресс-конференцией, проведенной митрополитом Питиримом, епископом Сергием и протопресвитером Виталием Боровым, начался день празднования 1000-летия Крещения Руси в Европейском отделении ООН в Женеве. Представители Русской Церкви познакомили работников средств массовой информации с теми направлениями общественной, экуменической и научно-богословской деятельности, которые получили новую ступень развития благодаря процессам перестройки и гласности в СССР, благодаря совместному участию христианских Церквей в решении общечеловеческих, глобальных задач.

Вечером во Дворце наций состоялось торжественное открытие празднования 1000-летия Крещения Руси в ООН. С вступительным словом к собравшимся обратился генеральный секретарь ВСЦ д-р Эмилио Кастро. Говоря о вкладе Русской Православной Церкви в сокровищницу мировой истории и культуры, он выделил важность и широту проводимой ею экуменической работы, возрастание ее роли в движении за мир и справедливость. Затем с докладом на тему «О праздновании 1000-летия Крещения Руси» выступил митрополит Питирим. В докладе получили освещение проблемы актуальности международных, социальных, нравственных и культурных аспектов 1000-летнего опыта христианской веры на Руси. Отметив важность юбилея Русской Православной Церкви, митрополит Питирим подчеркнул, что торжество 1000-летия Крещения Руси — событие международного значения. Оно внесет вклад не только в укрепление экуменических и межконфессиональных отношений, но и явится важным фактором развития научных и культурных контактов между Востоком и Западом, контактов, способных приблизить решение общей для всех народов Земли задачи — выживания человечества.

Празднование 1000-летия Крещения Руси в ООН завершилось концертом хора под управлением А. Рыбаковой, демонстрацией организованной Издательским отделом Московского Патриархата выставки церковных изданий, икон, утвари, облачений и показом фильмов о современной жизни Русской Православной Церкви. В исполненных хором произведениях была широко представлена традиция русского ду-

ховного и народного пения, а также образцы творческого подхода к шедеврам западного классического музыкального искусства. На праздновании 1000-летия Крещения Руси во Дворце наций присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Швейцарии З. Г. Новожилова, Полномочный представитель СССР при ООН и других международных организациях Е. Н. Макеев, главы и представители дипломатических миссий в Женеве.

14 мая митрополит Питирим выступил перед сотрудниками посольства СССР в Берне с лекцией по проблемам истории и современной многосторонней деятельности Русской Православной Церкви, ответил на вопросы.

15 мая митрополит Швейцарский Дамаскин, митрополит Питирим, иерархи Русской и Константинопольской Церквей в сослужении всех членов делегации Русской Православной Церкви в священном сане и клириков Православного Центра Вселенского Патриархата отслужили в храме Православного Центра Божественную литургию, за которой митрополит Питирим произнес проповедь.

Вечером 16 мая митрополит Питирим совершил чин освящения нового здания Представительства Русской Православной Церкви в Женеве. На прием по этому случаю прибыли заместитель министра иностранных дел СССР В. М. Никифоров, Полномочный представитель СССР при ООН и других международных организациях Е. Н. Макеев, Генеральный консул СССР в Женеве Г. И. Курочкин, сотрудники дипломатического представительства СССР в Женеве. Во время освящения здания пел хор под управлением А. Рыбаковой.

18 мая делегация Русской Православной Церкви отбыла в Москву.

М. ЩЕРБАЧЕВ

Освящение храма в г. Каменск-Уральском

10 марта 1987 года по многочисленным просьбам верующих в г. Каменск-Уральском Свердловской области была зарегистрирована православная община, которой горисполком передал в безвозмездное пользование дом для совершения богослужений.

Это событие было воспринято прихожанами с радостью, так как богослужения в городе не совершались с 1936 года.

Но вскоре выяснилось, что молитвенный дом не может вместить всех желающих; в воскресные и праздничные дни большинство молящихся вынуждено было оставаться на улице.

Удовлетворяя просьбу церковного совета, исполком горсовета в сентябре 1987 года передал общине здание бывшей Покровской церкви, находящейся на окраине города. В

Покровский храм в г. Каменск-Уральском

конце сентября по благословению архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека начались восстановительно-ремонтные работы. В них приняли участие все верующие Каменск-Уральского и близлежащих поселков и деревень.

Ремонтные работы организовывал и возглавлял настоятель храма — священник Иоанн Агафонов. Необходимо было восстановить стены и потолочные перекрытия, установить купол и крышу, настелить полы, сделать иконостас. Отцу Иоанну, несмотря на молодость, за сравнительно короткий срок удалось так сплотить общину, что верующие стали единым целым: и собором молящихся, и собором деятельных, активных людей, готовых отдать церковному делу не только свое свободное время и средства, но и сердце. Вся эта работа была проделана за полгода. В течение этого времени Покровская община находилась во внимании Высокопреосвященного Мелхиседека, который не раз посещал строительство, давал советы и наставления.

Освящение храма было назначено в Лазареву субботу 1988 года.

Накануне вечером множество молящихся с возжженными свечами во главе со своим настоятелем и членами церковного совета встречали Владыку Мелхиседека хлебом-солью. Затем началось всенощное бдение, за которым архиепископ Мелхиседек помазывал молящихся освященным елеем.

Рано утром 2 апреля состоялось полное освящение храма. Чин освящения совершил Высокопреосвященный Мелхиседек в сослужении клириков храма, священников Иоанна Агафонова и Феодора Герасимова и духовенства Свердловской епархии.

Молитвенное и вдохновенное пение мужского хора под руководством протодиакона Германа Покровского усиливало благолепие и торжественность богослужения.

После освящения храма Владыкой Мелхиседеком была отслужена первая Божественная литургия. На малом входе он возложил на настоятеля священника Иоанна Агафонова наперсный крест и возвел его в сан протоиерея, а на второго священника, Федора Герасимова, — камилавку.

После возглашения уставных многолетий и окончания богослужения Высокопреосвященный Мелхиседек поздравил молящихся с радостным событием и произнес проповедь о святости храма, где созидается из нас самих храм Духа Святого.

Затем награды были вручены членам церковного совета: председателю Каргапольцевой Марии Михайловне — орден Преподобного Сергия Радонежского III степени, заместителю председателя Гореловой Марии Семеновне, председателю ревизионной комиссии Зиминой Анне Алексеевне и казначее Савиной Серафиме Устиновне — медали Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Обращаясь к собравшимся со словами благодарности, Владыка Мелхиседек высоко оценил труды прихожан и настоятеля молодой общины и благословил продолжение работ по внутреннему благоукрашению храма.

Этот памятный день останется в сердцах верующих Каменск-Уральского как начало полноценной церковной жизни, как свидетельство милостей Господа Бога и Спаса нашего, как знак покрова Пресвятой Богородицы над всеми нами.

Диакон Константин ЛЕБЕДЕВ

В Свято-Троицком Корецком монастыре

8 марта 1988 года, в праздник первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи, богослужения в Корецком Свято-Троицком ставропигиальном женском монастыре совершал архиепископ Волынский и Ровенский Варлаам.

Накануне архипастырь совершил всенощное бдение, за которым помазывал молящихся освященным елеем. После великого славословия, по благословению Святейшего Патриарха Пимена, он постриг в мантию инокинь Галину с наречением имени Макария и Евфросинию с наречением имени Корнилия. В слове новопостриженным монахиням архипастырь указал на то, что они являются продолжательницами того подвижнического делания, которое на протяжении 1000-летней истории было характерным для Русской Православной Церкви. Игумению Наталию Высокопреосвященный Варлаам поздравил с увеличением числа монахинь и вручил новопостриженных ее духовному попечению.

В самый день праздника архиепископ Варлаам совершил литургию Преждеосвященных Даров и молебен.

20 марта, Неделя 4-я Великого поста, праздник в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных». Накануне всенощное бдение в Троицком храме обители совершил Высокопреосвященный Варлаам. Песнопения «Покаяния отверзи ми двери...» А. Веделя, «Величит душа моя Господа» архимандрита Геронтия исполнили клирики обители и Корецкого благочиния, прибывшие на праздник.

В день праздника Божественную литургию совершил архиепископ Варлаам в сослужении монастырского духовенства. После молебна Высокопреосвященный Варлаам поздравил игумению Наталию, духовенство, сестер обители и богомольцев с праздником.

Перед отъездом из обители архипастырь знакомился с ходом восстановительных работ в корпусе, недавно возвращенном монастырю.

Протоиерей Иосиф БОГАЧЕНКО

Леонид Александрович УСПЕНСКИЙ

В ночь с 11 на 12 декабря 1987 года в Париже на 86-м году жизни скончался видный богослов и иконописец Леонид Александрович Успенский.

Л. А. Успенский родился в 1902 году в с. Голая Снова на севере Воронежской области в имении отца — небогатого помещика. Учился в гимназии в г. Задонске.

В 1918 году был мобилизован в Красную Армию. В 1920 году взят в плен и приговорен к расстрелу, но казнь была отменена, и его зачислили в одну из белогвардейских артиллерийских частей.

В эмиграции работал забойщиком на угольных шахтах в Пернике в Болгарии, затем — рабочим на доменной печи на металлургическом заводе в г. Крезо в Франции. После несчастного случая и лечения переехал в Париж, где устроился на завод металлических изделий.

В 1929 году Л. А. Успенский поступил в Художественную академию, организованную в Париже Т. Л. Сухотиной-Толстой, которую окончил в 1932 году. В тот же период он осваивал технику иконописи, главным образом изучая древние образцы.

В конце 30-х годов Леонид Александрович вступил в Братство святого Фотия, где сблизился с В. Н. Лосским. Эта близость послужила основой их плодотворного творческого сотрудничества в будущем.

Во время немецкой оккупации Л. А. Успенский, желая избежать насильственного перемещения в Германию, перешел на нелегальное положение, а вскоре стал участником французского Сопротивления.

После освобождения Франции Леонид Успенский работал иконописцем, реставратором икон, резчиком по дереву. В начале 60-х годов он и выдающийся иконописец инок Григорий (Круг; † 1969) расписали фресками храм Трехсвятительского подворья Московского Патриархата в Париже и создали в нем иконостас.

По инициативе Л. А. Успенского вскоре после окончания второй мировой войны в Париже при русской патриаршей общине был организован курс православной иконописи, главной целью которого была не только подготовка иконописцев, но и знакомство представителей западных исповеданий с Православием. В течение 40 лет Леонид Александрович читал курс иконоведения на Пастырско-богословских курсах при Западноевропейском Экзархате Московского Патриархата. Сегодня его ученики пишут иконы в Индии и Египте, Бельгии и Польше, Финляндии, Англии, США и в других странах. Благодаря учителю они восприняли и прочно усвоили православную традицию в церковном искусстве.

Лекции курса иконоведения легли в основу труда Л. А. Успенского «Богословие иконы», вышедшего в 1960 году на французском, а в 1978 — на английском языке. Ранее, в 1952 году, была издана книга «Смысл икон», написанная им в соавторстве с В. Н. Лосским. С удовлетворением воспринимались читателями книги, статьи и брошюры Л. А. Успенского, в которых дано богословское осмысление церковного искусства.

Восстановленный в 1946 году в советском гражданстве, Леонид Александрович неоднократно бывал на родине, и каждая поездка была для него незабываема и значительна. Большим удовлетворением для ученого было чтение курса лекций в Ленинградской Духовной Академии в 1969 году.

За большую и плодотворную научно-преподавательскую деятельность Священноначалие Русской Православной Церкви наградило Л. А. Успенского орденами святого равноапостольного князя Владимира I и II степени.

Чин отпевания в парижском Трехсвятительском храме совершили протоиерей Лев Махно, настоятель Трехсвятительского подворья, и парижское духовенство. Отдать последний долг почившему пришли многочисленные его друзья, ученики, почитатели. Были присланы телеграммы с выражением соболезнования, в частности от митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, Патриаршего Экзарха Западной Европы, митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, председателя Издательского отдела, митрополита Рижского и Латвийского Леонида.

Погребен Леонид Александрович Успенский на русском кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Труды покойного на ниве церковной будут всегда напоминать нам о его жизни. Вечная ему память!

Л. УСПЕНСКАЯ

О материалах в церковном искусстве

С появлением в наше время новых синтетических материалов и новых способов механического воспроизведения часто встает вопрос, может ли Церковь их принять, ввести в свое богослужение и если да, то в какой мере и для какого употребления?

* * *

Седьмой Вселенский Собор, утвердивший догмат иконопочитания, не оставил без внимания и материалы, из которых нужно делать иконы: это краски, мозаика и «всякое соответствующее цели вещество». Если в Ветхом Завете материалы для устройства скинии были точно и подробно указаны, так сказать, продиктованы Моисею (Исх. 25—38), то Собор лишь указывает, что материал должен «соответствовать цели». В римо-католичестве это указание понимается как разрешение любого материала: отсутствие точного распоряжения рассматривается как разрешение произвола. Такая установка имеет в римо-католичестве принципиальное обоснование: Церковь не должна отставать от мира в материальном прогрессе под страхом ее «маргинализации» (от лат. marginalis — находящийся на краю).

Православие понимает вопрос совершенно иначе, и отсутствие «диктовки» и указа налагают на человека гораздо большую ответственность. Действительно, так же как подлинность образа связана с Таинством Евхаристии, так необходимо связана с ним и подлинность всякого вещества, входящего в культ. *Твоя от Твоих Тебе приносяще...* Эти слова взяты из молитвы Давида над материалами, собранными им для постройки храма: *Твоя бо суть вся и от Твоих дахом Тебе* (1 Пар. 29, 14). Церковь сохранила этот принцип, который получил в ней всю полноту своего осмысления в Евхаристии. Сотворенная и искупленная Богом материя вовлекается человеком в служение Богу. Поэтому и в иконе вопрос вещества — не только вопрос прочности и доброкачественности, но в первую очередь вопрос подлинности. Другими словами, икона входит в весь комплекс приношения человека, которым Церковь осуществляет свое назначение: освящать человека и преображать мир, превращать вещество в путь к Богу, в способ общения с Ним. Это воцерковление всегда означало выбор, отбор того, что воцерковимо. Итак, «соответствующий цели» материал далеко не значит любой, и здесь, как и во всем, что касается богослужения, требуется рассуждение Церкви. И здесь все определяется подлинностью Таинства Евхаристии.

«...Поклоняюсь Творцу вещества, сделавшемуся веществом ради меня, соблаговолившему поселиться в веществе и через посредство вещества соделавшему мое спасение», — пишет святой Иоанн Дамаскин в Первом слове в защиту святых икон. И во Втором слове: «Разве не вещество Тело и Кровь моего Господа?» При такой высокой роли материи понятно, что, как писал отец Павел Флоренский в своей замечательной работе «Иконостас», «ни техника иконописи, ни применяемые тут материалы не могут быть случайными в отношении культа... Трудно себе представить, даже в порядке формально эстетического исследования, чтобы икона могла быть написана чем угодно, на чем угодно и какими угодно приемами».

В течение многих столетий вопрос вещества не вставал: употребляемые материалы были естественными и не менялись. Позже, когда на Западе стали делать цветные окна с изображениями, Православная Церковь этого не приняла. (Византия знала витражи, но только в светском употреблении.) Свет в храме должен оставаться светом, и роль его — только освещать. Когда появилась надобность, было дано и указание. В XVI веке в Кормчей книге Митрополита Макария читаем: «Писати святыя иконы и воображати (то есть изображать) якоже на седмом Соборе святии и Богоносии отцы повелеша, на всяком древе и камени, и на столпех, и на стенах, и на сосудех церковных, иже суть крепци существом, сиречь вещию, а на стекле святых икон не писати и не воображати, понеже сия сокрушительна есть вещь». (В болгарской Церкви в IX—X веках делались иконы керамические, но от них до нас дошли только части одной иконы, и производство это было, по-видимому, заброшено.)

Когда была изобретена масляная краска, традиционное иконописание ее не приняло, как не «соответствующую цели» по своей чувственности.

«Все, посвящаемое Богу, должно быть естественно и без искусственности», — говорит святой Григорий Богослов. Искусственность таких синтетических материалов, как пластмасса или акридиновые краски, проявляется прежде всего в том, что, не имея собственного характера, свойственного всякому естественному веществу, они могут лишь имитировать что-то другое, подделываться под что-то, создавать иллюзию, то есть вносить элемент лжи в область, где ее не может быть. Так пластмасса уместна в практическом употреблении (например, как обложка книги), но не может заменить естественное вещество в богослужении (возможно ли приношение для освящения в Преображение пластмассовых фруктов вместо естественных?). Когда приносимое в богослужении вещество теряет свое органическое сродство с материей, созданной Богом, оно уже не может служить проводником освящения, а, наоборот, преграждает ему путь. Пластмасса — проявление эмансипации современного человека от природы, от творения Божия, от всех дел Его, призванных Его хвалить.

Граница между допустимым и недопустимым в литургическом употреблении вещества проходит там, где вещество это теряет подлинность, представляет видимость чего-то другого. Так и акридин становится краской, подделывается под краски иконописные...

По той же недопустимости фальши в церковном искусстве в него нельзя вводить и цветную фотографию. И дело тут не только в том, что самый материал бумаги непрочен, а главным образом в том, что цветная фото-

---

Эту статью Леонид Александрович Успенский написал в соавторстве со своей супругой Лидией Александровной Успенской.

графия есть подделка под живопись, под подлинные краски, что она есть обман. Из всех вопросов, связанных с материалами, допустимыми в церковном употреблении, вопрос цветной фотографии стоит на первом месте. Практически осведомительное значение фотографии огромно: именно она открыла доступ к широкому знакомству с иконой. Но заменить ею икону в богослужении и молитве то же, что заменить в церкви хор магнитофоном. Как бы ни скромен был хор, здесь все же живое участие верующих в богослужении, и как бы ни было прекрасно записанное на пластинку пение, оно в данном случае — обман.

Постоянно встает вопрос: как быть верующим, у которых действительно нет возможности иметь настоящую икону? Прежде всего отметим, что очень часто цветные репродукции заменяют икону у людей, которым вполне доступна настоящая. Неверно, что у них нет материальной возможности ее заказать. Но сознание их еще не усвоило, что вопрос подлинности в Церкви относится не только к духовной, но и к материальной области.

Вопрос возможности иметь писаную икону вставал и раньше нашего времени. Очевидно, потому и производилось такое множество металлических икон. Они делались всегда. Здесь хотя производство и механизировано в известной степени (однако уже отлитые иконы обычно доделывались мастером вручную), но материал не является подделкой, он не создает иллюзии другого материала.

Однако в наше время даже металлические иконы редки и могут быть случаи, когда верующие лишены и этой возможности. В таких случаях и только в таких цветная фотография подлинной иконы все же лучше, чем отсутствие всякого образа. Здесь положение то же, что положение человека, которому совершенно недоступны храм и богослужение: для него может служить утешением и кассета с записью, но это не заменяет подлинное, личное участие в богослужении.

Л. УСПЕНСКАЯ, Л. УСПЕНСКИЙ

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Алма-Атинская епархия. 8 октября 1987 года епископ Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий освятил в честь Рождества Пресвятой Богородицы новый храм в с. Андреевке Талды-Курганской области и совершил в нем Божественную литургию. На малом входе настоятель храма священник Василий Серкез был награжден камилавкой.

Совершая Божественную литургию в храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Талды-Кургане 9 октября и в честь Казанской иконы Божией Матери в г. Саркануе Талды-Курганской области 10 октября, Преосвященный Евсевий возложил на настоятелей этих храмов протоиерея Павла Бычкова палицу, священника Владимира Кустова — камилавку.

17 октября, в день памяти мученика Евсевия — своего Небесного покровителя, епископ Евсевий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе в Алма-Ате. За литургией он возложил на протоиерея Иоанна Слюсаря палицу, а диакона Владимира Жиляева рукоположил во пресвитера. С поздравлениями к своему архипастырю обратились секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Захаров, настоятель собора протоиерей Павел Милованов, настоятель Михаило-Архангельского храма в Караганде протоиерей Алексий Улович.

21 октября за богослужением в кафедральном соборе епископ Евсевий возвел настоятеля храма во имя преподобного Серафима Саровского в г. Хромтау священника Николая Самарцева в сан протоиерея.

4 декабря за Божественной литургией в том же соборе Преосвященный Евсевий рукоположил во диакона Сергия Дмитриева, а 17 декабря — Константина Лая.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, за Божественной литургией в кафедральном соборе епископ Евсевий рукоположил диакона Геннадия Кондрашова во пресвитера, на настоятеля протоиерея Валерия Захарова возложил митру.

20 декабря за Божественной литургией в том же соборе архипастырь рукоположил диакона Константина Лая во пресвитера.

Епископ Евсевий совершал также богослужения в алма-атинских храмах: Покровском — 25 сентября, 23 октября, 6 ноября и 10 декабря; Казанском — 26 октября, 4 ноября и 7 декабря; в храме во имя пророка Божия Илии в с. Урджаре Семипалатинской области — 7 октября; в Михаило-Архангельском храме в г. Уштобе Талды-Курганской области — 11 октября; в Покровском храме в г. Джамбуле — 14 октября; в карагандинских храмах: Михаило-Архангельском — 21 ноября и Рождество-Богородичном — 22 ноября; в Казанском храме в с. Осакаровке Карагандинской области — 22 ноября вечером; в Казанском храме в с. Узунягач Алма-Атинской области — 4 ноября вечером.

Посещая приходы епархии, Преосвященный Евсевий проповедовал и благословлял молящихся.

В другие воскресные и праздничные дни архипастырь совершал богослужения в Никольском кафедральном соборе в Алма-Ате.

Аргентинская епархия. Празднование юбилея. Среди мероприятий, проведенных Экзархатом Центральной и Южной Америки в рамках празднования 1000-летия Крещения Руси, особое место заняла конференция, состоявшаяся 17 апреля 1988 года в культурном центре имени Сан-Мартина в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Два самых больших зала этого центра, вмещающие более тысячи человек, были переполнены нашими соотечественниками, прибывшими из разных мест страны, гостями и всеми, кто хотел присутствовать на этом акте.

Перед установленным на сцене большим панно с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира в момент кре-

Молебен перед открытием конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси

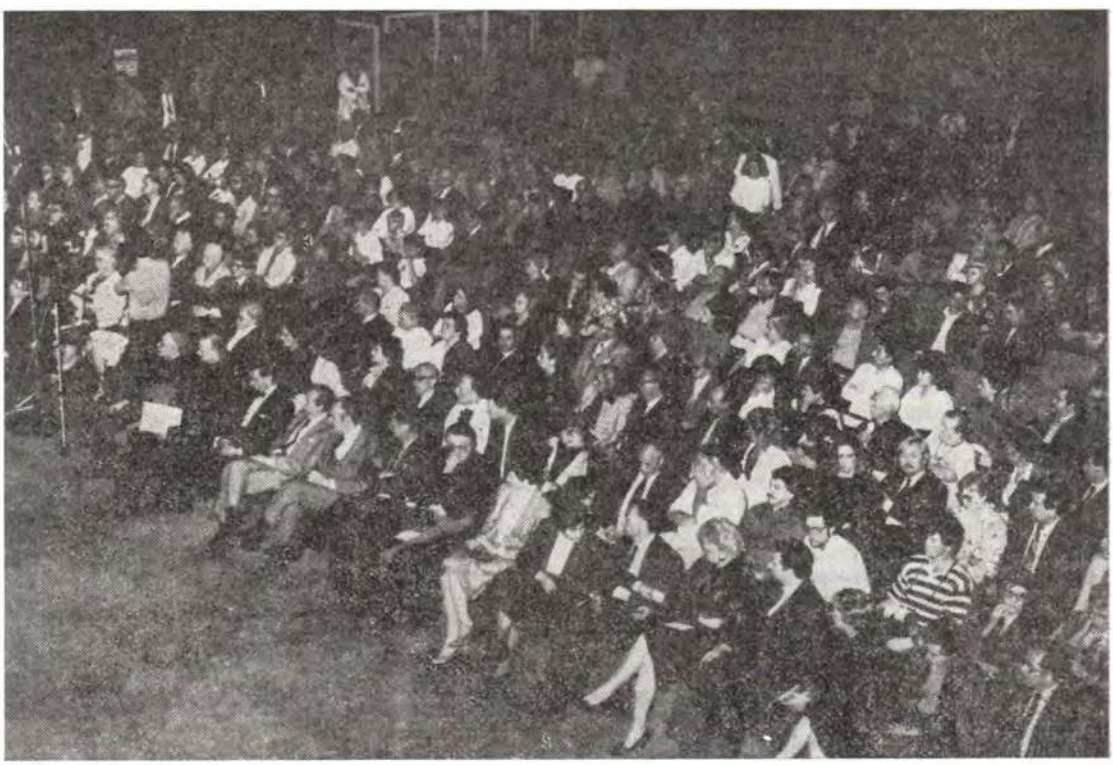
щения киевлян — Почаевская икона Божией Матери и горящая пред ней лампада.

Ведущий — сеньор Эдуардо Сандерс объявил об открытии конференции и представил ее участникам высоких гостей: епископа Буэнос-Айресского Геннадия (Константинопольский Патриархат), архиепископа Аркского Кирилла (Антиохийский Патриархат), епископа Буэнос-Айресского Григория (Армянская Апостольская Церковь), представителя папского нунция в Аргентине монсиньора Ганса Швеммера, председателя Экуменического совета в Аргентине епископа Мендозы Марио Хосе Серра, председателя Латиноамериканского совета Церквей и Главу Евангелической Методистской Церкви Аргентины Епископа Федерико Пагура, представителя Римско-Католической Церкви монсиньора Карлоса Гарделла, аббата Луханского монастыря отца Мартина де Элеосальдэ, государственного секретаря по культам д-ра Хуана Карлоса Пальмеро, директора департамента по некатолическим культам министерства иностранных дел и культа Аргентины доктора Роберто Браво и других.

Он также огласил поздравительные телеграммы от президента страны Рауля Альфонсина и вице-президента Виктора Мартинеса.

Затем архиепископ Аргентинский и Южноамериканский Лазарь, архиепископ Кирилл, епископ Геннадий в сослужении клириков Константинопольской, Антиохийской и Русской Церквей совершили благодарственный молебен.

С докладом, посвященным 1000-летию Крещения Руси, выступил архиепископ Лазарь. Он рассказал многочисленным слушателям о пути, пройденном нашей Церковью от 988 года до настоящего времени, о ее духовном, миротворческом и патриотическом служении.

Участники юбилейной конференции во время заседания

Генеральный секретарь по культам д-р Пальмеро отметил значение Русской Православной Церкви в нашем мире. Он сказал также и о эмигрантах-славянах, которые внесли весомый вклад в развитие страны, и пожелал дальнейшего развития связей между аргентинским и славянскими народами.

Аббат Мартин де Элеосальдэ рассказал о добрых отношениях между Русской Православной и Римско-Католической Церквами, отметил высокое служение Святой Русской Православной Церкви своему народу.

Выступивший затем епископ Геннадий отметил большое значение преемственности в деле распространения святой веры и об исконной дружбе между Константинопольской и Русской Православными Церквами.

В перерывах между выступлениями участники конференции смогли услышать духовные песнопения в исполнении известного в Буэнос-Айресе хора слепых римско-католического кафедрального собора, хора армянского храма святого Георгия и хора Благовещенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе.

Конференция, посвященная 1000-летию Крещения Руси, прошла на аргентинской земле с большим успехом. Многие впервые услышали истину о Русской Православной Церкви, о ее значении и роли в прошлом и настоящем нашего государства и всего мира.

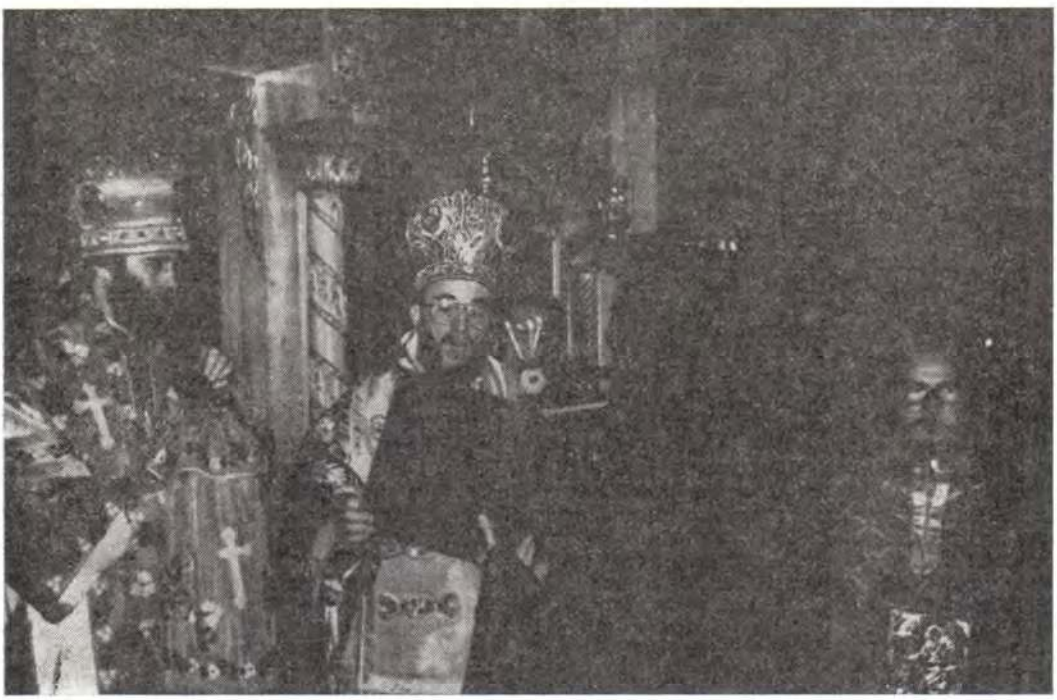
Архангельская епархия. 4 ноября 1987 года епископ Архангельский и Мурманский Пантелеимон совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в храме во имя Всех святых в Архангельске. В этом же храме архипастырь совершал богослужения 10 декабря.

Епископ Пантелеимон совершал Божественную литургию в храме во имя Мартина исповедника в Архангельске — 21 ноября и Святителя Николая в Мурманске — 19 декабря.

В другие воскресные и праздничные дни епископ Пантелеимон совершал богослужения и проповедовал в Ильинском кафедральном соборе в Архангельске.

За Божественной литургией в кафедральном соборе епископ Пантелеимон рукоположил во пресвитера 8 ноября диакона Димитрия Синюга, 6 декабря — диакона Василия Бобра, 13 декабря — диакона Иоанна Федько.

Брюссельская епархия. 28 февраля 1988 года, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжество Православия, епископ Брюссельский и Бельгийский Симон, незадолго до этого прибывший в Брюссель для несения возложенного на него Священноначалием Русской Православной Церкви послушания по архипастырскому окормлению входящих в ее юрисдикцию приходов в Бельгии, совместно с митрополитом Бельгийским Пантелеимоном, Экзархом Нидерландов и Люксембурга, совершил Божественную литургию в Архангельском соборе в Брюсселе. Преосвященным архиереям сослужили 12 священников и 3 диакона — представители Константинопольской, Иерусалимской, Русской, Сербской, Румынской и Болгарской Православных Церквей. С проповедью к молящимся — а их собралось около 1200 человек — обратился протосингел Бельгийской митрополии архимандрит Эммануил (Адамакис). Песнопения за литургией исполняли византийский хор Экзархата Константинопольского Патриархата, фламандский хор прихода апостола Андрея и франкоязычный хор прихода Святой Троицы и святых Космы и

Митрополит Бельгийский Пантелеимон (Константинопольский Патриархат) и епископ Брюссельский и Бельгийский Симон во время богослужения в Архангельском соборе в Брюсселе 28 февраля 1988 года

Дамиана из Брюсселя. По окончании богослужения был устроен прием.

Венская епархия. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Австрии началось в конце 1987 — начале 1988 года. В прессе были опубликованы интервью митрополита Венского и Австрийского Иринея, по радио прозвучали специальные программы, посвященные развитию христианской культуры, просвещения, духовности Киевской Руси, деятельности Русской Православной Церкви в период татаро-монгольского ига, возникновению старообрядческого раскола, значению старчества в России XIX — начала XX века. 17 января, в воскресенье, по инициативе Экуменического совета Церквей в Австрии в кафедральном соборе во имя Святителя и Чудотворца Николая в Вене состоялось экуменическое богослужение, за которым христиане разных конфессий объединились в молитве о Русской Православной Церкви.

Австрия расположена в центре Европы. Ее географическое положение, традиционная политика нейтралитета послужили поводом бывшему архиепископу Венскому Францу кардиналу Кёнигу для инициативы по превращению Австрии в «мост дружбы» между христианами Востока и Запада. Созданная им организация «Про Ориенте» вот уже почти 25 лет активно содействует укреплению здесь добрых отношений между представителями всех конфессий и развитию экуменизма.

Возглавляемая в наши дни бывшим министром просвещения Австрии д-ром Т. Пифль-Перчевичем, «Про Ориенте» к 1000-летию Крещения Руси издала на русском языке труд митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова; † 1978) «Папа Иоанн XXIII», а в мае этого года совместно с председателем Епископской конференции Австрии архиепископом Зальцбургским Карлом Бергом, правительством земли Зальцбург и богословским факультетом Зальцбургского университета организовала симпозиум, посвященный этой знаменательной дате.

С докладами на нем выступили кардинал Франц Кённиг, вице-ректор Папского Восточного института в Риме д-р Иоанн Лонг, ректор Свято-Владимирской Духовной Академии в Нью-Йорке профессор протоиерей Иоанн Мейендорф, ректор Софийской Духовной Академии профессор протоиерей Николай Шиваров, профессор Ленинградской Духовной Академии архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил, профессор А. Г. Кузьмин (СССР), профессор Гумбольдтского университета Ганс Дитрих Депманн (ГДР), профессор Людольф Мюллер (ФРГ), профессор Гюнтер Штокль, архимандрит Любомир Хусар (Конгрегация пропаганды веры), профессор Зальцбургского университета Отто Кронштейнер. Развернувшаяся на симпозиуме широкая дискуссия показала большой интерес западных христиан к истории и современному состоянию богословской мысли Русской Церкви, необходимость дальнейшего расширения научно-богословских контактов между Церквами, Духовными школами, богословскими факультетами, что будет способствовать их взаимному духовному обогащению.

Прихожане Никольского кафедрального собора, русские эмигранты в Австрии, особенно ясно ощутили плоды добрых взаимоотношений между христианами разных Церквей в нынешний, юбилейный год. Священник-бенедиктинец Альфред Винклер пожертвовал на строительство Данилова монастыря в Москве 30 тысяч австрийских шиллингов, диакон-францисканец Антоний Хиска взял на себя часть расходов по проведению юбилейных торжеств в Никольском соборе, а профессор Иоанн Краммер, в прошлом студент Восточного института в Риме, и преподаватель русского языка из г. Санкт-Пёльтене Густав Хальфер организовали студенческий хор. 40 его участников выучили православные богослужебные тексты, обиходные распевы и церковные произведения русских композиторов. Хор пел за богослужениями, совершенными клириками Никольского собора в католических храмах в Грейне, Ашбахе, Штейнакирхе, Кирхберге, а также во францисканском монастыре святого Антония в Вене и бенедиктинском монастыре в Зейтенштеттене. Каждый раз на такие богослужения собиралось большое количество прихожан. Все эти факты говорят о том, насколько глубоко католики разделяют с православными радость юбилейных торжеств.

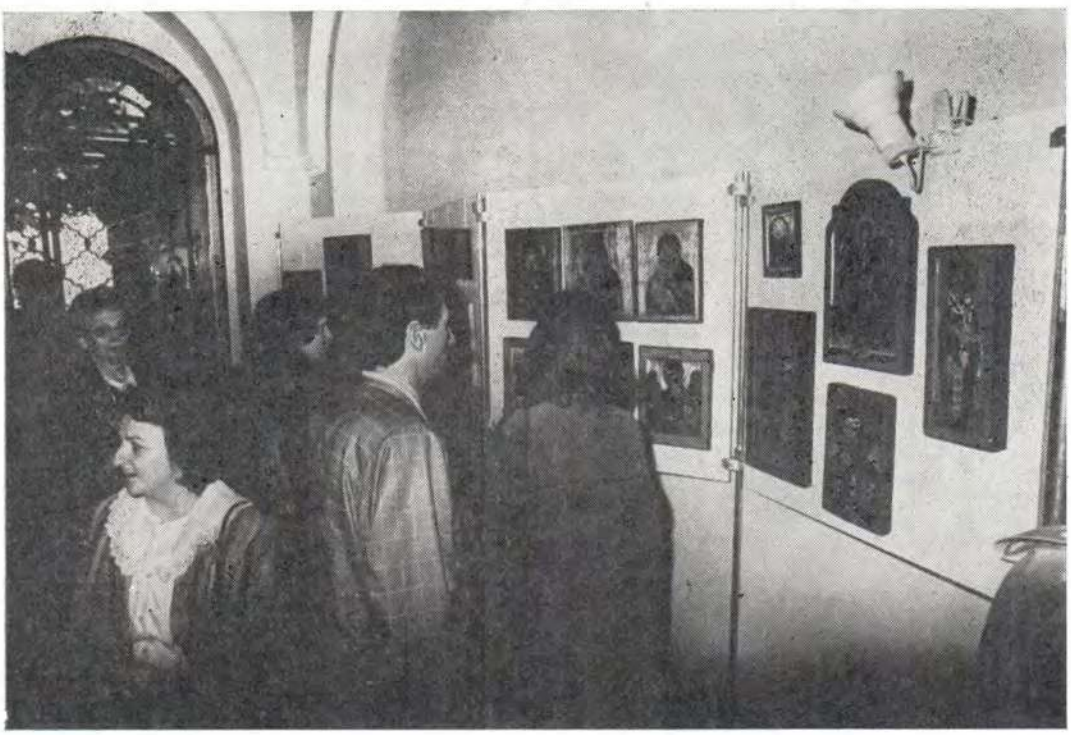

Кафедральный собор во имя Святителя Николая в Вене

...24 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц, благовест полуторатонного колокола возвестил прихожанам о начале богослужения в венском кафедральном соборе. Иерархи — митрополит Венский и Австрийский Ириней, архиепископ Бакинский и Ставропольский Антоний, прибывший в Вену по благословению Святейшего Патриарха Пимена для участия в юбилейных торжествах, епископ Христополийский Михаил (Константинопольский Патриархат), встреченные клириками, проследовали в собор, несмотря на раннюю весну украшенный огромным количеством цве-

Митрополит Венский и Австрийский Ириней выступает
на торжественном акте, посвященном 1000-летию Крещения Руси,
в Никольском кафедральном соборе в Вене

На выставке икон и церковной утвари
в Никольском кафедральном соборе в Вене

тов. За Божественной литургией Преосвященным архиереям сослужили настоятель кафедрального собора в Вене протоиерей Михаил Турчин, настоятель Преображенского храма в Баден-Бадене (ФРГ) архимандрит Авенир, клирик Трехсвятительского храма в Париже архимандрит Георгий, протоиереи Виктор Шиловский и Хризостом Пийненбург. Торжественность богослужения подчеркивалась участием в нем протодиаконов Виктора Шиловского и Христофора Фалька, прибывшего из Дюссельдорфа. Прекрасно пел хор под управлением И. В. Румпеля.

Во второй половине дня в соборе состоялся торжественный акт. Помимо участников богослужения на нем присутствовали митрополит Австрийский Хризостом (Константинопольский Патриархат), представители Сербской, Румынской, Болгарской и Чехословацкой Православных Церквей, епископы Римско-Католической Церкви, представители папской нунциатуры в Австрии, Протестантских и Старокатолической Церквей, организации «Про Ориенте» и Экуменического совета Церквей в Австрии, некоторых католических монастырей, а также магистратуры Вены, министерства культуры Австрии и различных общественных организаций.

На заседание прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Австрии Г. С. Шикин с супругой, заведующий консульским отделом посольства Ю. В. Лысов и другие.

Основной доклад сделал митрополит Венский и Австрийский Ириней. Представители различных христианских конфессий выступили с приветствиями.

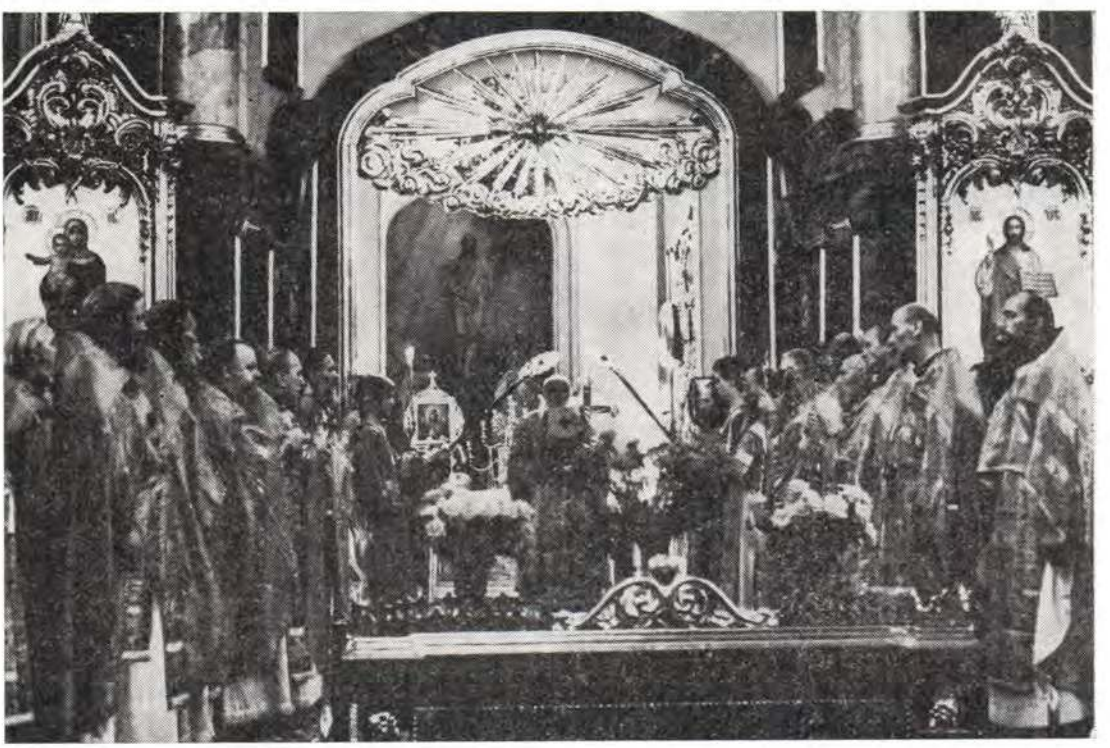
По окончании заседания его участники ознакомились с выставкой икон и церковной утвари, открытой месяц тому назад.

В заключение торжеств митрополит Ириней в нижних помещениях кафедрального собора устроил праздничный прием.

Виленская епархия. Два дня — 26 и 27 июля — продолжались в Вильнюсе торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси. Начало их было приурочено к празднованию в честь перенесения мощей Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия из Москвы в Вильнюс. Свыше 40 клириков Виленской и других епархий приняли участие в служении всенощного бдения и Божественной литургии, которые в Свято-Духовом храме Виленского мужского монастыря совершили архиепископ Виленский и Литовский Викторин, епископ Уфимский и Стерлитамакский Анатолий и епископ Пинский Константин. В своем слове к молящимся, до отказа заполнившим просторный храм, епископ Анатолий рассказал о значении для нас жизней тысяч и тысяч именуемых и неименуемых святых угодников Божиих, за 1000 лет бытия Русской Православной Церкви совершивших подвиг спасения на нашей земле.

Господь избрал мучеников Антония, Иоанна и Евстафия из среды литовского народа как молитвенников и предстателей не только за этот народ, не только за эту землю, но и за весь христианский мир, сказал, в частности, архипастырь. Вспоминая их жизнь, мы должны учиться, как жить и нам.

Вечером иерархи в сослужении клириков совершили всенощное бдение, а на следующий день — Божественную литургию по чину, со-

За Божественной литургией в Свято-Духовом храме
Виленского мужского Свято-Духова монастыря 26 июля 1988 года

ставленному к 1000-летию Крещения Руси. За богослужением молились гости — председатель Высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР И. И. Егоров и представители Римско-Католической Церкви в Литве епископ Юозас Прейкшас, апостолический администратор Каунаса и Вилкавишкиса, управляющий Вильнюсской архиепископией монсиньор Альгердас Гутаускас, ректор Каунасской Духовной Семинарии монсиньор Виктор Буткус, которых приветствовал наместник монастыря архимандрит Никита. По окончании литургии с проповедью к участникам празднования вновь обратился епископ Анатолий.

Как и накануне, богослужение завершилось крестным ходом.

На состоявшейся затем братской трапезе с приветствиями выступили архиепископ Викторин, епископ Юозас Прейкшас, И. И. Егоров, а также заместитель уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Литовской ССР Ф. П. Лебедев.

Во второй половине дня в Свято-Духовом храме состоялся торжественный акт. С докладом об истории Православия в Литве выступил архимандрит Никита. Он отметил, что на литовские земли свет христианства пришел с Востока, из сопредельных русских земель, с которыми литовские великие князья поддерживали тесные связи. Первыми мучениками, пострадавшими за Христа, также были православные Антоний, Иоанн и Евстафий. Лишь позже, руководствуясь политическими мотивами, великий князь литовский Ягайло принял католицизм. Докладчик рассказал о контактах, существовавших между западнорусскими епархиями и Московским Патриаршим Престолом, о вкладе Свято-Духова монастыря в борьбу за чистоту Православия, которая особенно обострилась в XVI—XVII веках. В наши дни, сказал архимандрит Никита в заключение, вражда между конфессиями сменилась экуменическим сотрудничеством, находящим свое выражение, в частности, в миротворческом делании.

Собравшимся был предложен концерт духовной музыки. В исполнении хора Свято-Духова монастыря под управлением А. Пузакова прозвучали тропарь 1000-летия Крещения Руси в гармонизации Н. Носова, «Ныне отпущаеши» М. Строкина, «Да воскреснет Бог» и «Тебе, Бога, хвалим» Д. Бортнянского, произведения П. Чеснокова, С. Дегтярева, А. Косолапова.

В тот же день участники празднования возложили венок к мемориалу советским воинам, павшим в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Для многочисленных паломников, побывавших в эти праздничные дни в Виленском Свято-Духовом монастыре, прошедшие торжества останутся неизгладимым свидетельством духовной силы Православия.

Вологодская епархия. 15 марта 1987 года, в Неделю 2-ю Великого поста, архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил за Божественной литургией в Стефановском соборе в Великом Устюге рукоположил диакона Петра Янишака во пресвитера.

29 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, архиепископ Михаил совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Воскресенском храме в Череповце. К приезду архипастыря в храме были завершены реставрационные работы, и он предстал перед молящимися в том виде, какой имел много лет назад, будучи главным храмом Воскресенского монастыря.

В этом же храме Высокопреосвященный Михаил совершил Божественную литургию 21 ноября, за которой рукоположил Вячеслава Мудрова во диакона.

19 сентября, Воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех — день Ангела архиепископа Михаила. По окончании Божественной литургии в Рождество-Богородичном кафедральном соборе в Вологде архипастырь принимал поздравления клириков епархии и прихожан.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Божественную литургию в Рождество-Богородичном кафедральном соборе совершили архиепископ Михаил и архиепископ Ярославский и Ростовский Платон, прибывший в Вологду для участия в храмовом празднике собора. Архиепископ Михаил совершил хиротесию во чтеца Петра Корсакова.

Посещая приходы епархии, архиепископ Михаил совершал богослужения в Богоявленском храме в с. Раменье Грязовецкого района — 20 января, Благовещенском в с. Димитрово Череповецкого района — 7 апреля, Покровском в с. Устье Печенгское — 23 августа, Крестовоздвиженском в г. Грязовце — 27 сентября, Покровском в г. Кириллове — 14 октября, Казанском в г. Устюжне — 4 ноября, во имя праведного Лазаря в Вологде — 22 ноября, Никольском в с. Ламаниха — 19 декабря. Во время поездок архипастырь встречался и беседовал с клириками и прихожанами, проповедовал и благословлял молящихся.

В другие воскресные и праздничные дни архиепископ Михаил совершал богослужения в кафедральном соборе, где за Божественной литургией 22 февраля рукоположил Евгения Виноградова во диакона и 8 марта — во пресвитера, 19 августа диакона Валерия Буркова — во пресвитера и Валерия Дербенева — во диакона.

* * *

Патриаршая награда. К празднику Святой Пасхи 1987 года настоятель вологодского Рождество-Богородичного кафедрального собора протоиерей Константин Васильев награжден Святейшим Патриархом Пименом митрой.

* * *

Конференция в Вологде. 20 октября 1987 года в городе состоялась конференция духовенства, церковнослужителей и мирян, посвященная 1000-летию Крещения Руси. После молебна, который в кафедральном соборе совершил архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил, ее участники заслушали доклад архипастыря о подготовке к празднованию юбилея.

С обширным обзором жизни и подвигов святых, в земле Вологодской просиявших, выступил клирик епархии протоиерей Алексий Бриленков, занимающийся исследованиями в этой области со студенческих лет.

После перерыва перед собравшимися с лекцией о международном положении выступил представитель общества «Знание».

Церковным труженикам, принимающим активное участие в борьбе за мир, были вручены награды областного комитета защиты мира.

В работе конференции принял участие уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Вологодской области Н. А. Воронин.

* * *

Возвращение мощей. 29 апреля 1988 года Вологодская епархия праздновала радостное событие: возвращение Русской Православной Церкви мощей преподобного Феодосия Тотемского (память 10 февраля).

Мощи, хранившиеся с 30-х годов в Вологодском краеведческом музее, по решению областных и городских организаций были доставлены к Горбачевскому кладбищу. Затем священнослужители крестным ходом внесли их в кладбищенский храм во имя святого Лазаря. Начатое перед входом в храм молебное пение завершилось в храме. Молебен совершил архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил, который произнес слово и выразил радость верующих вологжан в связи с возвращением мощей чтимого угодника Божия, а также поблагодарил организации и отдельных лиц, содействовавших этому церковному торжеству.

* * *

31 октября в Вологодской епархии особо почитается местный праздник — день памяти спасения Вологды от моровой язвы. История установления этого праздника относится ко второй половине XVII века.

В царствование Алексея Михайловича (1645—1676) во многих местах нашего отечества свирепствовала страшная моровая язва. Она дошла и до Вологды, где с 1 сентября 1655 года стала распространяться в ужасающих размерах, истребляя множество людей. Священники не успевали хоронить мертвых. Непогребенные трупы лежали не только в домах, но и на городских улицах. Уныние и ужас овладели жителями Вологды. Опустело торжище, стали пустынны городские улицы. Народ видел в страшном несчастье Божие наказание за свои грехи. У горожан возникла мысль: для отвращения гнева Божия обыденно (в один день) построить храм Христу Спасителю. Скоро это желание стало всеобщим, и был избран день его исполнения — 18 (31) октября, когда Святая Православная Церковь совершает память апостола и евангелиста Луки. Множество людей собралось на площади. Началось строительство храма, которое завершилось к утру следующего дня. Утварь и иконы для нового храма были принесены из других городских церквей. На освящение храма прибыл архиепископ Вологодский и Великопермский Маркелл со всем священным собором. Целый день в храме совершались богослужения: чин освящения, Божественная литургия и молебное пение Господу о прекращении губительного поветрия.

Вскоре после освящения храма некий благочестивый художник также обыденно написал икону Всемилостивого Спаса. 23 октября (5 ноября по н. ст.), в день памяти апостола Иакова, брата Господня, икона была освящена и поставлена в новосозданном храме. Тогда и явилась дивная милость Божия: язва прекратилась. С тех пор день постройки храма, 18(31) октября, стал в Вологде народным праздником.

К сожалению, храм Христа Спасителя не сохранился до наших дней (снесен в 1969 году), но чудотворная икона Всемилостивого Спаса — памятник гнева Божия за человеческие грехи, а вместе с тем и Его дивного милосердия к кающимся грешникам — является святыней и достоянием кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Вологде.

В день праздника в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Вологде ежегодно совершается Божественная литургия и молебен особым чином перед иконой Всемилостивого Спаса, составленный специально для этого дня. Накануне совершается всенощное бдение с литией, а завершается праздник крестным ходом.

Ивановская епархия. 8 января 1987 года, Собор Пресвятой Богородицы, епископ Ивановский и Кинешемский Амвросий совершил Божественную литургию в Успенском соборе в г. Кинешме. После богослужения Преосвященный Амвросий осмотрел левый придел собора, который был вновь расписан церковной живописью. Епископ Амвросий выразил благодарность настоятелю собора протоиерею Алексию Тумину и церковному совету за их заботу о храме Божием.

2 августа, в день памяти пророка Божия Илии, епископ Амвросий совершил Божественную литургию в Иоанно-Богословском храме в с. Стебачево Тейковского района. По окончании богослужения архипастырь осмотрел храм после внутреннего ремонта, который сделали священнослужители храма: настоятель иеромонах Герман и иеродиакон Гавриил. Архипастырь поблагодарил их и церковный совет за большой личный труд.

Посещая приходы епархии, Преосвященный Амвросий совершал богослужения во Введенском храме в с. Филисово — 6 июля, в Воскресенском храме в с. Ширмакша — 12 июля, в Преображенском храме в г. Шуя — 10 августа, в праздник в честь Шуйской иконы Божией Матери, в храме Воскресения словущего в с. Толпыгино — 21 августа, в Спасском храме в с. Маршево — 8 сентября, в Троицко-Знаменском храме в пос. Лежнево — 10 декабря, в праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение».

В другие воскресные и праздничные дни архипастырь совершал богослужения в Преображенском кафедральном соборе в Иваново.

* * *

20 октября в Ивановском епархиальном управлении состоялось собрание духовенства епархии. На собрании выступила секретарь Ивановского облисполкома Н. П. Балабанова с докладом о 70-летнем юбилее Великой Октябрьской социалистической революции.

Затем епископ Амвросий рассказал о том, как Русская Православная Церковь исполняет возложенную на нее Господом Иисусом

Христом миссию служения Богу и своему народу в новых исторических условиях. В докладе также говорилось о подготовке к юбилею 1000-летия Крещения Руси. В заключение Преосвященный Амвросий призвал всех священнослужителей нести своим пасомым свет Евангелия, любовь и мир Христов, всех призвал быть, по заповеди Господней, миротворцами, добрыми пастырями, честными гражданами своего Отечества.

А. А. Лысов, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Ивановской области, сделал доклад «О состоянии соблюдений законодательства о религиозных культах и о состоянии учета и отчетности в церковных объединениях области».

А. П. Горбачев, ответственный секретарь Ивановского областного фонда мира, рассказал о деятельности Советского фонда мира и вручил епископу Амвросию и секретарю епархиального управления протоиерею Николаю Винокурову почетный знак Советского фонда мира. Также были вручены почетные грамоты и памятные благодарственные письма Ивановского фонда мира священнослужителям и членам церковных советов за их личное участие в поддержании Фонда мира денежными средствами.

На собрании была прочитана лекция о международном положении. Среди присутствовавших была секретарь Ивановского городского Совета народных депутатов Л. И. Антонова. Собрание закончилось возглашением многолетия Святейшему Патриарху Пимену, богохранимей стране нашей, властем и воинству ея.

Минская епархия. 12 сентября 1987 года, в день памяти благоверного князя Александра Невского, митрополит Минский и Белорусский Филарет совершил Божественную литургию в Александро-Невском храме в г. Минске и рукоположил Симеона Тура во диакона к Троицкому храму в г. Жлобине Гомельской области. После литургии были совершены крестный ход вокруг храма и молебен и возглашены многолетия.

13 сентября митрополит Филарет прибыл в г. Брест. Вечером архипастырь был торжественно, хлебом-солью встречен прихожанами Симеоновского собора; настоятель, секретарь митрополита по Брестской области, протоиерей Евгений Парфенюк произнес приветственное слово. Митрополит Филарет совершил в соборе всенощное бдение, а 14 сентября, в день памяти преподобного Симеона Столпника — Божественную литургию, за которой рукоположил диакона Михаила Чурило во пресвитера к Казанскому храму в г. Давид-Городок Брестской области. После литургии были совершены крестный ход вокруг храма и молебен и возглашены уставные многолетия. В тот же день Высокопреосвященный Филарет имел встречу с председателем Брестского облисполкома В. И. Бурским, в которой приняли участие заместитель председателя облисполкома В. Н. Гетманчук, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Брестской области М. Ф. Жук, протоиерей Михаил Буглаков, протоиерей Евгений Парфенюк и иеромонах Серафим Трофимов.

20 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, епископ Пинский Константин за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил Владимира Басовца во диакона к Вознесенскому храму в г. Столине Брестской области, а 4 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, Иоанна Пашкевича во диакона.

С 9 по 13 октября в Минском епархиальном управлении проходила международная конференция Координационного комитета женщин-христианок Европы.

11 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, митрополит Филарет за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Иоанна Пашкевича во пресвитера, а Игоря Коростелева — во диакона. В тот же день Высокопреосвященный Филарет устроил прием в честь участниц международной конференции.

13 октября митрополит Филарет прибыл в г. Гродно, где совершил всенощное бдение в Покровском соборе. По дороге митрополит Филарет посетил Покровский собор в г. Барановичи и Успенский собор в Жировицком монастыре, где ознакомился с ходом реставрационных работ.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященный Филарет совершил в соборе г. Гродно Божественную литургию, молебен и крестный ход вокруг храма. Были возглашены многолетия.

18 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, епископ Константин за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Николая Гмира во пресвитера и Николая Головко во диакона, а 25 октября, в Неделю 20-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов Седьмого Вселенского Собора,— диакона Николая Головко во пресвитера.

1 ноября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, митрополит Филарет за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Игоря Коростелева во пресвитера к Свято-Духовскому кафедральному собору и Петра Липского — во диакона к храму в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Дивин Брестской области.

4 ноября, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, епископ Константин за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил Александра Ноздрина во диакона к Покровскому собору в г. Барановичи.

8 ноября, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, епископ Константин совершил Божественную литургию в кафедральном соборе. За литургией Преосвященный Константин рукоположил Александра Кондратюка во диакона.

15 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, митрополит Филарет за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Александра Кондратюка во пресвитера и Николая Черняка во диакона.

19 ноября в Минском епархиальном управлении состоялось собрание духовенства Минской области, на котором также присутствовали благочинные всей Минской епархии и представители духовенства Римско-Католической Церкви. Митрополит Филарет открыл собрание вступительным словом. Затем с докладом о 70-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции выступил уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по БССР А. М. Залесский. С докладом «Свобода совести в СССР» выступил уполномоченный Совета по Минской области М. К. Мелешкевич. К докладчикам собравшиеся обратились с вопросами, на которые получили обстоятельные ответы. После

перерыва Высокопреосвященный Филарет рассказал о ходе подготовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси, были решены многие епархиальные и церковно-практические вопросы.

В конце ноября митрополит Филарет посетил некоторые приходы Гомельской области. 20 ноября он совершил молебны в Троицком храме в г. Житковичи, Никольском храме в с. Петрикове, Всехсвятском храме в с. Турово, Успенском храме в г. Калинковичи. Вечером того же дня митрополит Филарет прибыл в благочинический центр г. Мозырь, где совершил всенощное бдение в Михаиловском соборе.

21 ноября, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. Перед началом Божественной литургии в том же Михаиловском соборе Высокопреосвященный Филарет совершил освящение придела в честь святителей Кирилла и Лаврентия, епископов Туровских. По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма и молебен, за которым митрополит Филарет передал в дар собору икону Всех святых, в земле Белорусской просиявших. В тот же день Высокопреосвященный Филарет с духовенством города возложил венок к могиле воинов-освободителей, павших за Родину в 1941—1945 годах, а также имел беседу с председателем Мозырского горисполкома И. А. Кеником, который рассказал митрополиту об истории и современном развитии города, дал высокую оценку миротворческой и патриотической деятельности Русской Православной Церкви, и в частности благочинного храмов Мозырского округа и настоятеля собора протоиерея Василия Тура.

Вечером Высокопреосвященный Филарет совершил всенощное бдение в Успенском храме в г. Речица. После богослужения он ознакомился с ходом реставрационных работ, выразив при этом сердечную благодарность прихожанам и настоятелю протоиерею Петру Латушко за ревностные труды церковные.

22 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, митрополита Филарета встречали верующие г. Гомеля. Колокольный звон Никольского собора возвестил о прибытии архипастыря. Настоятель собора, секретарь митрополита по Гомельской области, протоиерей Феодор Харик обратился к Высокопреосвященному Филарету со словом приветствия. За литургией митрополит Филарет по благословению Святейшего Патриарха Пимена возвел иеромонаха Павла Войтовича в сан архимандрита. После богослужения архипастырь обратился к молящимся со словом назидания и передал в дар собору икону с изображением Всех святых, в земле Белорусской просиявших.

29 ноября, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, митрополит Филарет за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Владимира Прокопюка во пресвитера к храму в честь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Докудово Гродненской области, а Алексия Куришко — во диакона к Петропавловскому храму в г. Ружаны Брестской области.

14 декабря, в день памяти праведного Филарета Милостивого, митрополит Филарет и епископ Константин в кафедральном соборе совершили Божественную литургию, за которой Высокопреосвященный Филарет рукоположил Александра Курко во диакона к кафедральному собору. После литургии был совершен молебен праведному Филарету Милостивому, клирики собора, благочинные храмов епархии, наместник Жировицкого монастыря архимандрит Стефан сыновне поздравили Высокопреосвященного Филарета с днем тезоименитства.

19 декабря, в день памяти Святителя и Чудотворца Николая, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в храме в честь Всех святых, в земле Белорусской просиявших, при Минском епархиальном управлении.

В тот же день митрополит Филарет, протоиерей Михаил Буглаков и иеромонах Серафим Трофимов приняли участие в работе Республиканской конференции Белорусского отделения Советского комитета защиты мира и Белорусского отделения Советского фонда мира. Митрополит Филарет находился в президиуме конференции и приветствовал собравшихся словом.

В иные праздничные и воскресные дни митрополит Филарет и епископ Константин совершали богослужения в минском Свято-Духовском кафедральном соборе.

Орловская епархия. Встреча архипастыря. 25 июля 1988 года в Орел прибыл новохиротонисанный епископ Орловский и Брянский Паисий. На границе Орловской области своего нового архипастыря встретили настоятель кафедрального собора в честь Ахтырской иконы Божией Матери в Орле протоиерей Николай Сапсай, настоятель храма во имя Иоанна Крестителя, епархиальный духовник протоиерей Иоанн Троицкий, благочинный храмов Орловского округа протоиерей Иоанн Кардаш, настоятель Петропавловского храма в г. Мценске протоиерей Иулиан Рудик. Представители клира Орловской епархии преподнесли Преосвященному Паисию святую просфору и цветы. После краткого приветствия состоялась сердечная беседа.

Епископ Паисий вместе с сопровождавшими его клириками был торжественно встречен в кафедральном соборе хлебом-солью и цветами. Облачившись в мантию и омофор, епископ Паисий в сослужении сонма духовенства совершил молебен у раки с мощами святителя Тихона Задонского. По окончании молебна с глубоким благоговением он приложился к святым мощам, испросив благословения на свое святительское служение на этой древней и прославленной подвигами многих угодников Божиих кафедре. Затем были возглашены многолетия Святейшему Патриарху Пимену и Преосвященному епископу Паисию.

Выступивший со словом приветствия протоиерей Николай Сапсай от имени клириков выразил Владыке любовь и признательность и пожелал помощи Божией в его святительском служении на Орловской кафедре. В ответном слове Преосвященный Паисий поблагодарил всех за теплую встречу, сказал о своей радости, волнениях и переживаниях, связанных с предстоящим ему новым служением, и о той высокой ответственности перед Церковью и Отечеством, которую оно накладывает. При этом архипастырь с благодарностью вспомнил слово назидания, сказанное Высокопреосвященным митрополитом Владимиром при вручении ему архиерейского жезла. Призвав всех к миру и любви, пожелав благоденствия, епис-

коп Паисий преподал всем собравшимся в храме архипастырское благословение.

После братской трапезы, устроенной по случаю прибытия правящего архиерея в помещении при кафедральном соборе, Преосвященный Паисий посетил храм во имя Иоанна Крестителя, где также состоялась торжественная встреча. Здесь архипастырь совершил панихиду на могилах Высокопреосвященных митрополита Палладия (Шерстенникова; † 1976) и архиепископа Варфоломея (Гондаровского; † 1988), погребенных у алтаря храма. За панихидой была произнесена ектения о упокоении Высокопреосвященного архиепископа Глеба (Смирнова), почившего ровно год тому назад.

На следующий день, 26 июля, епископ Паисий в епархиальном управлении принимал дела, встречался и беседовал с посетителями, а в конце дня дал телеграмму Святейшему Патриарху Пимену о вступлении в управление епархией, со смирением прося его первосвятительских молитв и благословения.

27 июля Преосвященного Паисия торжественно встречали клирики и прихожане храмов Брянска, где архипастырь долгое время служил настоятелем Воскресенского собора и благочинным.

Протоиерей Иоанн ТРОИЦКИЙ

Пермская епархия. В январе — июне 1988 года епископ Пермский и Соликамский Афанасий совершал богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Перми; в пермских храмах: во Всехсвятском — 8 января, 24 февраля и 11 апреля и Никольском — 9 января и 12 апреля, а также в других храмах епархии: в Прокопиевском в с. Плотниково — 10 января, Рождество-Богородичном в с. Беляевка — 17 января, во имя Алексия, человека Божия, в с. Егва — 24 января, Петропавловском в пос. Суксун — 31 января, Свято-Духовом в с. Заспалово — 12 февраля, Покровском в с. Зверево — 20 марта, Ильинском в с. Усть-Сыны — 30 апреля, Всехсвятском в г. Кунгуре — 4 мая, Всехсвятском в г. Нытве — 7 мая, Иоанно-Богословском в г. Лысьве — 21 мая, Никольском в г. Чусовой — 22 мая.

27 января, в отдание праздника Богоявления и день памяти равноапостольной Нины, Преосвященный Афанасий совершил в кафедральном соборе венчание причетника собора Андрея Носкова и певчей левого хора Нины Федоровой.

За Божественной литургией в том же соборе епископ Афанасий 19 января рукоположил диакона Владимира Новикова во пресвитера, 30 января Андрея Носкова — во диакона, а 14 февраля — во пресвитера к Рождество-Богородичному храму в с. Беляевка, 13 марта диакона Аркадия Сапуна — во пресвитера к Иоанно-Богословскому храму в г. Лысьве, 16 марта Валерия Коваленко — во диакона ко Всехсвятскому храму в г. Нытве, 6 мая диакона Иоанна Лизана — во пресвитера к тому же храму, 30 мая диакона Александра Швайко — во пресвитера к Христорождественскому храму в с. Усть-Гаревая.

* * *

Патриаршие награды. По представлению епископа Афанасия Святейший Патриарх Пимен отметил церковные заслуги ряда клириков епархии. Ко дню Святой Пасхи 1988 года протоиерей Герман Бирилов, секретарь епархиального управления, удостоен права совершения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш», протоиерей Иоанн Сексяев, ключарь кафедрального собора, — права совершения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни, протоиерей Валентин Другов, настоятель Алексиевского храма в с. Егва, и Павел Ёютюкин, настоятель Иоанно-Богословского храма в с. Верхний Буй, награждены митрой, протоиерей Димитрий Сидоров — крестом с украшениями, протоиерей Виссарион Синицын — палицей и крестом с украшениями, протоиерей Петр Шошин — палицей, священник Иоанн Проселков возведен в сан протоиерея, священники Владимир Венцов, Василий Ворошилов, Виктор Марточкин, Анатолий Романюк, Игорь Семенко, Павел Романовский и Сергий Ховайло награждены наперсным крестом, протодиакон Петр Сексяев — орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, диакон Василий Тетерин — двойным орарем.

Ростовская епархия. 28 июля 1988 года, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, Ростовская епархия торжественно отметила 1000-летие Крещения Руси.

Накануне празднования юбилея митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир был принят и имел беседу с первым секретарем Ростовского обкома КПСС Б. М. Володиным, председателем облисполкома Н. Д. Пивоваровым и председателем горисполкома Г. И. Зоренко.

На празднование 1000-летия Крещения Руси в г. Ростов-на-Дону прибыли гости: архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний, епископ Владимирский и Суздальский Валентин, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском архимандрит Нифон (Сайкали), представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил (Динев), представители других религий и общественных организаций города, зарубежные гости, клирики и миряне Ростовской епархии.

Торжества, посвященные знаменательному событию, начались праздничным богослужением в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Накануне праздника святого равноапостольного князя Владимира, 27 июля, всенощное бдение было совершено митрополитом Владимиром, архиепископом Антонием, епископом Валентином в сослужении клириков Ростовской епархии и гостей в священном сане.

В самый день юбилея, 28 июля, была совершена Божественная литургия, во время которой митрополит Владимир проповедывал на тему дня и праздника 1000-летия Крещения Руси. Затем были совершены молебен и крестный ход, возглашены уставные многолетия.

Поздравляя молящихся и гостей юбилейного торжества, митрополит Владимир сказал, что под влиянием христианской веры и под воздействием Православной Церкви формируется духовно-нравственный облик человека, возрождаются во Христе миллионы человеческих душ.

Принятие христианства на Руси повлекло за собой коренную ломку мировоззрения — иной

стала система моральных ценностей. О моральных ценностях говорит сегодня вся наша страна, о них проповедует Церковь. Мы верим, что празднование 1000-летия бытия Русской Православной Церкви обновит наши силы, придаст новый импульс обновлению душевному и телесному, честности и справедливости в семье и обществе, продолжению нами миротворческого служения совместно со всеми людьми доброй воли.

В этот же день митрополит Владимир, гости и участники праздничного торжества возложили венок к вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Архиерейский хор и присутствующие пропели «вечную память» всем погибшим воинам.

В перестроенном и обновленном здании Ростовского епархиального управления состоялось торжественное заседание духовенства Ростовской епархии и гостей, посвященное 1000-летию Крещения Руси. Открывая заседание, митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир сказал, что праздничное торжество, посвященное 1000-летию Крещения Руси, начавшееся в Москве, продолжает шествовать по епархиям и приходам как нашей страны, так и за ее пределами, зажигая огонь веры и любви в сердцах людей.

С докладом «1000-летие Крещения Руси» выступил клирик Ростовского кафедрального собора архимандрит Сергий. Праздничный адрес облисполкома зачитал заместитель председателя облисполкома А. И. Боков. На юбилейном акте с приветствиями выступили уполномоченный Совета по делам религий по Ростовской области В. П. Калганов и другие. Присутствовавшим были вручены юбилейные сувениры. Желающим был предложен концерт и просмотр фильмов, посвященных юбилейным торжествам в Москве, заседанию Поместного Собора и канонизации новых святых Русской Православной Церкви.

Архимандрит СЕРГИЙ

Симферопольская епархия. 7 мая 1988 года в Симферопольском епархиальном управлении состоялось собрание духовенства епархии, на котором присутствовали также заместитель председателя Крымского облисполкома Т. А. Красикова, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Крымской области В. А. Малиборский и заместитель председателя областной организации общества «Знание» А. А. Форманчук.

Собрание было открыто пением пасхального тропаря «Христос воскресе».

Председатель собрания архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий огласил повестку дня и представил присутствующим докладчиков, после чего рассказал о прошедшем 28—31 марта в Москве Архиерейском предсоборном совещании. Выступившая затем Т. А. Красикова поздравила всех с годом 1000-летия Крещения Руси, подчеркнув большое общественно-политическое значение юбилея, сделала краткий обзор непросто склады-

Архиепископ Симферопольский и Крымский Леонтий с участниками собрания духовенства Симферопольской епархии, 7 мая 1988 года

вавшихся в течение последних 70 лет отношений между государством и Церковью.

Далее докладчица сообщила о выполнении планов экономического развития Крыма в промышленности и сельском хозяйстве, о развитии здравоохранения, народного образования, культуры, социального обеспечения в области. Особое внимание она привлекла к негативным явлениям в семейном укладе, к проблемам воспитания, сиротства, детских домов и домов для престарелых. Она призвала к сотрудничеству во имя мира, благополучия, укрепления моральных устоев общества. Т. А. Красикова ответила на заданные ей вопросы.

С докладом «О некоторых вопросах международного положения» выступил А. А. Форманчук. Один из вопросов, заданных докладчику, касался сегодняшнего положения в Мозамбике. Он был задан в связи с тем, что в числе группы советских геологов, захваченной в плен так называемым Мозамбикским народным сопротивлением в 1983 году, был прихожанин Вознесенского храма в г. Кривом Роге Виктор Алексеевич Истомин. Советской стороне до сих пор не представлено никаких достоверных документов о его судьбе. Прихожане Вознесенского храма усердно просят ходатайства всех представителей Русской Православной Церкви на международных общественных и экуменических встречах за пропавшего без вести Виктора Истомина, чтобы через церковные контакты способствовать его освобождению.

Выступивший затем В. А. Малиборский тепло поблагодарил всех священнослужителей Крымской области за участие в миротворческом движении, в постоянном пополнении добровольными взносами Советского фонда мира. Как член правления областного отделения этого фонда В. А. Малиборский вручил архиепископу Леонтию Почетную грамоту Советского фонда мира. Почетные грамоты и благодарности Советского фонда мира и Советского комитета защиты мира от их республиканских отделений были вручены также клирикам епархии. В. А. Малиборский обратился к духовенству с просьбой не устраняться от хозяйственных забот приходов, следить за исполнением решений об отмене требования паспортов при регистрации крещений и других треб.

Архиепископ Леонтий от имени присутствовавших поблагодарил докладчиков. Пением ирмоса «Светися, светися...» собрание закончилось.

Сумская епархия. 6 января 1988 года, в навечерие Рождества Христова, архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний, временно управляющий Сумской епархией, совершил Божественную литургию в Ильинском храме в г. Сумы, где настоятелем протоиерей Игорь Долгопол. За литургией архипастырь рукоположил диакона Богдана Пановика во пресвитера.

7 января, в праздник Рождества Христова, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Преображенском кафедральном соборе в Сумах.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященный Антоний совершил Божественную литургию в Анастасиевском храме в г. Глухове, где настоятелем протоиерей Косма Литвинюк. За литургией архипастырь рукоположил чтеца Владимира Федоришина во диакона, а 14 января за Божественной литургией в Василиевском храме в г. Ромны — во пресвитера.

9 января, в субботу по Рождестве Христовом, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию во Владимирском храме в г. Шостка, где настоятелем священник Димитрий Бигун.

10 января, в Неделю по Рождестве Христовом, архиепископ Антоний совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Середина-Буда, где настоятелем священник Николай Дробный.

Прихожане храмов встречали своего архипастыря хлебом-солью и цветами, клирики — приветственным словом. За богослужениями архиепископ Антоний проповедовал.

Тульская епархия. В период с 1 января по 26 июня 1988 года архиепископ Тульский и Белевский Максим совершал богослужения во Всехсвятском кафедральном соборе в г. Туле, в тульских, а также в других храмах епархии. За богослужениями в кафедральном соборе архипастырь по благословению Святейшего Патриарха Пимена награждал клириков епархии: 2 апреля протоиерей Сергий Зуев был удостоен права служения Божественной литургии с открытыми царскими вратами до «Отче наш»; 3 апреля архиепископ Максим возложил второй крест с украшениями на протоиереев Сергия Зуева и Алексия Резухина, митру — на протоиерея Димитрия Кудака; 7 апреля Высокопреосвященный Максим возложил на протоиерея Андрея Солдатенкова митру. 19 мая, в праздник Вознесения Господня, Высокопреосвященный Максим за Божественной литургией в кафедральном соборе рукоположил диакона Владимира Горбатова во пресвитера.

8 января, Собор Пресвятой Богородицы, 12 февраля, в день памяти святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, 24 февраля, в среду 1-й седмицы Великого поста, 11 апреля, в понедельник Светлой седмицы, и 15 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе, архиепископ Максим служил в храме в честь Двенадцати апостолов в г. Туле. 11 апреля за Божественной литургией по благословению Святейшего Патриарха Пимена ко дню Святой Пасхи архипастырь возложил на клириков храма награды: на протоиерея Иоанна Конюхова — митру, на протоиереев Николая Пикузу и Виктора Тишкина — палицу; протоиерею Симеону Макашову и протодиакону Георгию Войнакову вручил ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени; диакона Сергия Ковалевского возвел в сан протодиакона и возложил на него камилавку.

9 января, в день памяти апостола, первомученика и архидиакона Стефана, 21 февраля, в Неделю сыропустную, 5 апреля, в Великий вторник, и 15 апреля, в пятницу Светлой седмицы, Высокопреосвященный Максим совершал богослужения в Спасском храме, а 10 января, в Неделю по Рождестве Христовом, 13 февраля, в субботу мясопустную, 12 апреля, во вторник Светлой седмицы, и 28 мая, в Троицкую родительскую субботу, — в храме во имя великомученика Димитрия Солунского в Туле. 5 апреля Высокопреосвященный Максим по благословению Святейшего Патриарха Пимена возложил награды на клириков Спасского храма: на протоиерея Владимира Поп-

За всенощным бдением в тульском Всехсвятском кафедральном соборе в канун празднования 1000-летия Крещения Руси

кова — палицу, на диакона Иоанна Гаврилова — двойной орарь, а также наградил священника Андрея Чекмазова камилавкой. 12 апреля за Божественной литургией архиепископ Максим вручил награды клирикам Димитриевского храма: настоятелю протоиерею Вячеславу Гаврилову и протоиерею Александру Исаеву — ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени; священника Василия Гаджегу возвел в сан протоиерея, диакона Владимира Пынькова — в сан протодиакона с возложением камилавки.

В указанный период Высокопреосвященный Максим совершал Божественную литургию в следующих храмах епархии: в Покровском храме в с. Новоселебное Киреевского района — 13 января, в Отдание праздника Рождества Христова, 13 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, и 16 апреля, в субботу Светлой седмицы; в Казанском храме в с. Дубики Ефремовского района — 17 января, в Неделю 32-ю по Пятидесятнице; в Иоанно-Предтеченском храме в г. Венёве — 20 января, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; в Успенском храме в г. Богородицке — 24 января, в Неделю 33-ю по Пятидесятнице, и 17 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе; в Богоявленском храме в с. Хитровщина Кимовского района — 31 января, в Неделю о мытаре и фарисее; в Богородице-Рождественском соборе в г. Белёве — 15 февраля, в праздник Сретения Господня, и 13 апреля, в среду Светлой седмицы; в Успенском храме в с. Венёв-Монастырь — 19 апреля; в Сергиевском храме в г. Плавске — 24 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе; в Иоанно-Богословском храме в пос. Куркине — 21 мая, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова; в Никольском храме в с. Крапивна Щекинского района — 22 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, в праздник Перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая; в Никольском храме в пос. Кочаки—25 мая, в среду 7-й седмицы по Пасхе; в храме во имя мученика Александра Римского в с. Ченцово Заокского района — 26 мая, в день памяти мученика Александра Римского; в Сергиевском храме в с. Черкасское Каменского района — 24 июня, в праздник в честь иконы Божией Матери «Достойно есть»; в Покровском храме в с. Благодать Ефремовского района — 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого, и в Успенском храме в с. Нарышкино Тепло-Огаревского района — 26 июня, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице. Вечернее богослужение архиепископ Максим совершал в Троицком храме в г. Белёве 15 февраля и 13 апреля и в Никольском храме в с. Осиново Воловского района 21 мая.

За богослужениями в храмах в г. Белёве 13 апреля Высокопреосвященный Максим вру-

чил награды клирикам храмов: настоятелю Троицкого храма игумену Никону и протоиерею Григорию Ряскову — ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени, на настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Константина Манаева и клирика Троицкого храма протоиерея Михаила Хланта возложил палицу, на диакона Владимира Генералова — двойной орарь.

За прошедший период архиепископ Максим освятил несколько храмов и престолов: 26 марта, в субботу Акафиста, — крестовый храм во имя Святителя и Чудотворца Николая и всех Тульских святых при епархиальном управлении и два престола — в честь Богоявления и во имя великомученика Георгия Победоносца — в Богоявленском храме в с. Мишнево Суворовского района; 25 мая — Никольский храм в пос. Кочаки (после капитального ремонта), 26 июня — два престола в честь Успения Пресвятой Богородицы и Казанской иконы Божией Матери в Успенском храме в с. Нарышкино.

* * *

200 лет существования Тульской епархии слиты с тысячелетним торжеством Православия на Русской земле.

9—10 июля 1988 года Тула отпраздновала тысячу лет бытия Русской Церкви. Богослужения во Всехсвятском кафедральном соборе — всенощное бдение и Божественная литургия, крестный ход, благодарственный молебен на церковной площади, возложение цветов к памятнику погибшим воинам, праздничный обед, торжественный акт, духовный концерт — все события праздника стали большой радостью для многочисленных участников торжеств. Из всех 34 приходов епархии прибыли представители на празднование в тульский кафедральный собор. С любовью принимали верующие Тульской земли своих гостей — епископа Владимирского и Суздальского Валентина и наместника Оптиной пустыни архимандрита Евлогия. Архиепископ Тульский и Белевский Максим после молебна на церковной площади обратился к своей пастве с призывом помочь восстановить Оптинскую обитель.

На обеде, где кроме духовенства и верующих присутствовали представители городских властей и общественности, архиепископ Максим объявил, что в Туле зарегистрирована новая (пятая) религиозная община, которой передан храм Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Горелки, ныне одном из районов города. Это свидетельствует о внимании городских властей к нуждам верующих. Ведутся переговоры о передаче православным общинам еще трех храмов в Туле: Успенского собора, церкви Флора и Лавра и одного из храмов бывшего Пантелеимонова монастыря.

Как тысячу лет назад русские люди, приняв крещение, украсили свою землю Божиими храмами, так теперь, празднуя тысячелетие великого события, мы, православные, благодарим Господа, что на Русской земле оживает молитва в долго безмолвствовавших храмах.

Л. ЕМЕЛЬЯНОВА

Воскресенский приход в Рабате. 3 марта 1988 года настоятель Воскресенского прихода в Рабате (Марокко) архимандрит Иосиф принимал участие в церемонии поздравления главы Марокканского государства короля Марокко Хасана II по случаю национального праздника — Дня трона, проходившего в древней столице этой страны г. Марракеше. Во второй половине дня архимандрит Иосиф присутствовал на обеде, данном премьер-министром Марокко д-ром Азеддином Лараки.

11 марта архимандрит Иосиф встретился с руководителем протестантской общины Рабата пастором Андре Аппелем. В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы сотрудничества христиан различных конфессий в Марокко. В беседе приняла участие член церковного совета Воскресенского прихода З. Г. Башкирова.

12 марта архимандрит Иосиф принял участие в работе заседания Экуменического совета Церквей в Марокко, которое проходило в англиканском центре в г. Касабланке.

16 марта архимандрит Иосиф нанес визит архиепископу Аббир-Маджорскому Бернару Жаклину, апостолическому пронунцию в Марокко, по случаю 70-летия со дня его рождения и преподнес ему в дар икону Божией Матери.

17 марта по приглашению посла Австрии в Марокко Андреаса Листа архимандрит Иосиф посетил австрийское посольство с визитом вежливости.

20 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, за Божественной литургией, которую в Воскресенском храме совершил архимандрит Иосиф, молились православные русские, сербы, болгары, греки, французы из различных городов страны. Почти все бывшие в храме приступили к Святой Чаше. По окончании богослужения в приходском саду архимандрит Иосиф беседовал с его участниками о духовной пользе Великого поста, а затем присутствовал на скромной трапезе, устроенной стараниями прихожан О. Жабинской, А. Овтрахта, З. Башкировой.

В воскресные и праздничные дни архимандрит Иосиф неопустительно совершал богослужения в Воскресенском храме и проповедовал.

Вечная память почившим

Архимандрит **Клавдиан** (в миру Иван Матвеевич Моденов), клирик Новгородской епархии, скоропостижно скончался 21 сентября 1987 года.

Родился 20 января 1901 года в с. Петровское, ныне Уваровского района Тамбовской области, в крестьянской семье. С 1915 до 1924 года проходил клиросное послушание в Успенской Вышенской пустыни Тамбовской епархии. В 1924 году в Саровской пустыни принял монашеский постриг и был рукоположен во иеродиакона. В 1926 году рукоположен во иеромонаха, в 1934 году возведен в сан архимандрита.

Отец Клавдиан отдавал все силы пастырскому служению. Его с любовью вспоминают верующие Тамбова и Тулы, Рязани и Ташкента, Алма-Аты и Ферганы, сел Анкушина и Корляки Кировской области. Несколько лет архимандрит Клавдиан был в числе братии Троице-Сергиевой Лавры. С сентября 1970 года до кончины архимандрит Клавдиан был настоятелем Георгиевского храма в г. Старая Русса и благочинным храмов Старорусского округа Новгородской епархии.

Встречи и беседы с отцом Клавдианом всегда приносили верующим духовное утешение. Он сострадал горю каждого человека; своей простотой в обращении со всеми, снисходительностью, теплым, благожелательным отношением к людям приобрел их полное доверие и глубокое почтение. Архимандрит Клавдиан был знатоком Церковного Устава, святоотеческой литературы и житий святых. Его благоговейное, неторопливое, истово совершаемое служение располагало прихожан к частому посещению храма. Своей любовью почивший объединял пасомых в одну семью.

За многолетнее безупречное служение Церкви Христовой архимандрит Клавдиан удостоен права ношения второго креста с украшениями, награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени.

В день кончины — праздник Рождества Пресвятой Богородицы пастырь совершил Божественную литургию.

Чин отпевания в Георгиевском храме совершил епископ

Тамбовский и Мичуринский Евгений в сослужении клириков Новгородской и других епархий. Проститься со своим духовным отцом пришли многочисленные прихожане. Надгробное слово произнесли Преосвященный Евгений и протоиерей Михаил Елагин, секретарь Новгородского епархиального управления. Была оглашена телеграмма митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия с выражением соболезнования родным и близким почившего.

Погребен архимандрит Клавдиан, согласно его завещанию, в пещерах Псково-Печерского монастыря.

Священник **Иоанн Федорович Новгородский**, клирик Сумской епархии, скончался 5 марта 1988 года после продолжительной болезни.

Родился 28 сентября 1948 года в д. Боромля Тростянецкого района Сумской области в крестьянской семье. С детских лет посещал храм, нес послушание на клиросе. В 1983 году архиепископом Черниговским и Нежинским Антонием рукоположен во диакона, а затем — во пресвитера. Назначен настоятелем Николаевского храма в с. Белки Тростянецкого района Сумской области.

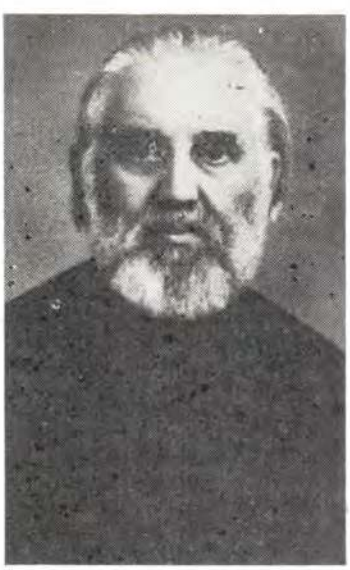
За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1986 году камилавкой.

Чин отпевания в Благовещенском храме в г. Тростянце совершили благочинный храмов Ахтырского округа протоиерей Арсений Мельник и клирики благочиния. Надгробное слово произнес протоиерей Арсений Мельник. Была зачитана телеграмма архиепископа Черниговского и Нежинского Антония, временно управляющего Сумской епархией, с выражением соболезнования родным и близким почившего.

Погребен священник Иоанн Новгородский на кладбище в г. Тростянце.

Протодиакон **Василий Иванович Малин,** старейший заштатный клирик Тамбовской епархии, скончался 8 ноября 1987 года.

Родился 20 марта 1900 года в г. Тамбове в крестьянской семье. С раннего детства возлюбил храм Божий. В 1911 году окончил начальное народное училище. В 1914 году был свидетелем открытия и прославления мощей святителя Питирима, Тамбовского чудотворца, к которому в течение всей жизни имел особую любовь. С 1926 по 1933 год был псаломщиком в Петропавловском храме в Тамбове. В 1945 году архиепископом Тамбовским и Мичуринским Лукой (Войно-Ясенецким; †1961) рукоположен во диакона к Покровскому кафедральному собору в

Тамбове, где прослужил до выхода за штат в 1986 году. В 1958 году удостоен сана протодиакона.

Отец Василий обладал даром сосредоточенной молитвы, глубоким благоговением, с любовью относился ко всем людям. К нему за духовным утешением и добрым советом обращались и прихожане, и священнослужители.

Ревностное многолетнее церковное служение протодиакона Василия Малина отмечено многими наградами, включая ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени и Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Перед кончиной исповедался и причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Покровском кафедральном соборе совершил епископ Тамбовский и Мичуринский Евгений в сослужении клириков епархии. Надгробное слово произнесли Преосвященный Евгений и протоиерей Анатолий Солопов, ключарь собора.

Погребен протодиакон Василий Малин на Петропавловском кладбище в Тамбове.

Священник **Александр Викторович Бурлюк,** клирик Черниговской епархии, скончался 3 марта 1986 года после тяжелой непродолжительной болезни.

Родился 7 ноября 1950 года в г. Лебедин Сумской области. С 1970 года, после службы в рядах Советской Армии, работал в Преображенском кафедральном соборе в г. Сумы. В 1974 году архиепископом Черниговским и Нежинским Антонием рукоположен во диакона, а в 1975 году — во пресвитера. С 1976 по 1986 год был настоятелем Воскресенского храма в г. Ичня Черниговской области, с 1982 года — благочинным храмов Прилукского округа.

За добросовестное служение Церкви Христовой награжден в 1979 году наперсным крестом.

Чин отпевания в Воскресенском храме совершили протоиерей Григорий Припутников, секретарь Черниговского епархиального управления, и многочисленные клирики епархии. Присутствовавший при отпевании архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний прочитал разрешительную молитву и произнес надгробное слово.

Погребен священник Александр Бурлюк на кладбище в г. Ичня.

Лидия Георгиевна Овчинникова, преподаватель Ленинградской Духовной Академии, скончалась 13 сентября 1987 года после тяжелой, продолжительной болезни.

Родилась 17 марта 1932 года в Ленинграде в семье врача. Во время блокады в годы Великой Отечественной войны оставалась в родном городе. В 1955 году окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета, работала преподавателем в 1-м Ленинградском медицинском институте и фармацевтическом училище. С 1959 года — сотрудник библиотеки Ленинградской Духовной Академии, с 1973 — преподаватель латинского и греческого языков.

Прекрасно зная предмет, обладая большой эрудицией, она делала занятия не только полезными и познавательными, но интересными, живыми. Талантливый переводчик, Л. Г. Овчинникова доносила до читателя красоту и духовность святоотеческих творений.

Лидия Георгиевна знала наизусть многие богослужебные тексты, пела в церковном хоре.

Она никогда не оставалась равнодушной к вопросам веры, горячо и убедительно высказывала свою точку зрения. В последние месяцы жизни только вера была ее единственной опорой и утешением.

Чин погребения в академическом храме во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова совершил ректор Ленинградских Духовных школ профессор протоиерей Владимир Сорокин.

Погребена Л. Г. Овчинникова на кладбище в пос. Елизаветино Ленинградской области.

Протоиерей **Георгий Георгиевич Кобзарь,** настоятель Никольского храма в г. Старобельске Ворошиловградской области, скоропостижно скончался 22 октября 1987 года.

Родился 21 января 1951 года в с. Славянске Донецкой области в семье священника. В 1973 году рукоположен во диакона, в 1975 году — во пресвитера. Служил на приходах Ворошиловградской епархии. В 1984 году заочно окончил Московскую Духовную Семинарию. В 1986 году назначен благочинным храмов Старобельского округа и членом епархиального совета.

Отец Георгий был ревнителем церковного благочестия, отличался братолюбием.

В 1987 году за усердное служение Церкви Христовой возведен в сан протоиерея.

Чин отпевания в Успенском храме в г. Курахово Донецкой области совершили клирики Ворошиловградской епархии.

Погребен протоиерей Георгий Кобзарь на кладбище в Курахово.

Протоиерей **Феодор Матвеевич Чичварихин,** заштатный клирик Рязанской епархии, скончался 14 ноября 1987 года.

Родился в 1903 году в с. Итморе, ныне Вадимского района Пензенской области, в кре-

стьянской семье. С 1925 по 1927 год служил в рядах Красной Армии. После демобилизации работал в Ташкентской филармонии, с 1931 по 1934 год — счетоводом на силикатном заводе в Москве, с 1934 года — в филармонии в г. Фрунзе. Здесь в 1938 году окончил музыкальное училище и с 1938 по 1941 год учился в консерватории. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды и медалями. После войны работал хормейстером во Фрунзенской филармонии. С 1963 года был регентом хора в Воскресенском храме в г. Фрунзе, с 1967 года — певчий в храмах в Рязани и Коломне. В 1975 году епископом Рязанским и Касимовским Симоном (ныне архиепископ) рукоположен во диакона, в 1976 году — во пресвитера и до выхода за штат в 1981 году служил в Борисоглебском кафедральном соборе в Рязани.

В 1980 году за усердное служение Церкви Христовой возведен в сан протоиерея.

После выхода за штат жил в Подмосковье.

Чин отпевания в Троицком храме в г. Люберцы совершили клирики храма — священники Михаил Королев и Анатолий Родионов.

Погребен протоиерей Феодор Чичварихин в ограде Троицкого храма.

Протоиерей **Даниил Васильевич Седоволосый,** настоятель Свято-Духовского храма в г. Южный Харьковской епархии, скончался 28 ноября 1987 года после непродолжительной болезни.

Родился 10 декабря 1913 года в г. Харькове. Шести лет лишившись отца, остался на попечении матери, которая воспитала в нем благоговение к храму и православному богослужению, научила церковному пению.

После окончания школы с 1929 года работал на одном из заводов Харькова. В 1935 году был призван в ряды Красной Армии, но вскоре по болезни освобожден от действительной службы. В праздничные и воскресные дни посещал Никольский храм в пос. Григоровка Харьковской епархии, пел на клиросе и прислуживал в алтаре во время богослужений. С мая 1967 года исполнял послушание пономаря в харьковском Благовещенском кафедральном соборе. В 1968 году рукоположен во диакона, в 1970 — во пресвитера. Назначен настоятелем Свято-Духовского храма в г. Южный Харьковской епархии, где беспрерывно и безупречно проходил пастырское служение в течение 17 лет, до самой кончины. Примечательно, что дата кончины отца Даниила точно совпала с датой назначения его на данный приход — 28 ноября.

Протоиерей Даниил Седоволосый был усердным тружеником на ниве Христовой, он постоянно заботился о пополнении своих духовных знаний, самостоятельно изучил Церковный Устав, богослужения в храме совершал истово, с большим вниманием и воодушевлением, что снискало ему искреннее уважение и любовь прихожан.

За ревностное служение Святой Церкви в 1985 году отец Даниил награжден палицей.

Чин отпевания в Свято-Духовском храме в г. Южный совершил архиепископ Харьковский и Богодуховский Ириней в сослужении духовенства Харьковской епархии. Погребен протоиерей Даниил Седоволосый на кладбище в г. Южном.

Священник **Василий Иванович Уралев,** заштатный клирик Пензенской епархии, скончался 7 декабря 1987 года.

Родился 5 мая 1913 года в с. Сластуха, ныне Бакуровского района Саратовской области, в крестьянской семье. В 1957 году архиепископом Чебоксарским и Чувашским Мануилом (Лемешевским; † 1968) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Чебоксарской и Пензенской епархий. Перед выходом за штат в 1980 году был настоятелем Успенского молитвенного дома в с. Сущевка Колышлейского района Пензенской области. Находясь за штатом, постоянно оказывал помощь в совершении богослужений и различных треб, а также пел на клиросе в Казанском храме в г. Кузнецке Пензенской области.

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

Чин отпевания в Казанском храме в г. Кузнецке совершили настоятель храма архимандрит Варсонофий и клирики епархии.

Погребен священник Василий Уралев на кладбище в Кузнецке, возле Казанского храма.

Протоиерей **Михаил Владимирович Беллавин**, заштатный клирик Псковской епархии, скончался 6 января 1988 года.

Родился 17 декабря 1899 года в г. Торопце Псковской губернии (ныне Калининская область) в семье потомственного священника, родственника Святейшего Патриарха Тихона. В 1914 году окончил Псковское Духовное училище, затем — Псковскую Духовную Семинарию, после чего учительствовал в с. Лисье Печорского района Псковской области. В 1935 году рукоположен во диакона и во пресвитера к Преображенскому храму в с. Колпино Печорского района.

С 1950 года до выхода за штат в 1985 году служил в Христорождественском храме в с. Малы Печорского района. Находясь за штатом, отец Михаил жил возле храма и по возможности посещал богослужения. Незадолго до кончины причастился Святых Христовых Таин за Божественной литургией.

Отец Михаил во всем являл образец доброго пастыря, за что был любим и уважаем духовенством и прихожанами.

Чин отпевания в Варваринском храме в г. Печоры совершили игумен Тихон, благочинный Успенского Псково-Печерского монастыря, и клирики епархии.

Погребен протоиерей Михаил Беллавин рядом с храмом в с. Малы.

Протоиерей **Григорий Кирикович Безкоровайный,** заштатный клирик Черниговской епархии, скончался 26 января 1988 года после тяжелой болезни.

Родился 20 января 1908 года в с. Криски, ныне Коропского района Черниговской области, в крестьянской семье. Окончил четыре класса церковноприходской школы. Работал в сельском хозяйстве, шахтером в Донбассе. Участник Великой Отечественной войны. После войны работал в колхозе и одновременно был псаломщиком в храмах в селах Криски и Авдеевка. В 1956 году архиепископом Черниговским и Нежинским Андреем (Сухенко; † 1973) рукоположен во диакона и во пресвитера, служил на приходах Черниговской епархии. С 1969 года до выхода за штат в 1977 году — настоятель Свято-Троицкого молитвенного дома в с. Верба.

Отец Григорий был благоговейным и усердным служителем алтаря Господня, пользовался авторитетом и любовью пасомых.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1980 году палицей.

Чин отпевания совершил протоиерей Николай Путря, благочинный храмов Коропского округа.

Погребен протоиерей Григорий Безкоровайный на кладбище в с. Понорница.

Протоиерей **Павел Захарович Бычков,** заштатный клирик Алма-Атинской епархии, скончался 6 марта 1988 года после продолжительной болезни.

Родился 8 июля 1921 года в с. Талы, ныне Писаревского района Воронежской области, в крестьянской семье. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалями. С 1943 по 1946 год после тяжелого ранения находился в госпитале. С 1946 по 1954 год был пономарем в Никольском храме в г. Батайске Ростовской области. В 1971 году митрополитом Алма-Атинским и Казахстанским Иосифом (Черновым; † 1975) рукоположен во диакона, в 1973 году — во пресвитера к Покровскому храму в с. Мартук Актюбинской области. С 1974 года был настоятелем Никольского молитвенного дома в с. Федоровке Кустанайской области, с 1985 года до выхода за штат в 1987 году — Иоанно-Богословского храма в г. Талды-Кургане.

Отец Павел был добрым, трудолюбивым пастырем. Его заботами вместо ветхого молитвенного дома в с. Федоровке построен новый храм. Несмотря на болезни и занятость, он уделял внимание всем обращавшимся к нему за помощью и советом.

За усердные труды на ниве Христовой награжден в 1987 году палицей.

Чин отпевания в Никольском храме в с. Федоровке совершили протоиерей Виктор Петров, благочинный храмов Кустанайской области, и клирики благочиния. Надгробное слово произнесли протоиерей Николай Пасько и священник Геннадий Субботин.

Погребен протоиерей Павел Бычков на кладбище в с. Федоровке.

Диакон **Георгий Иванович Погурный,** заштатный клирик Ленинградской епархии, скончался 16 марта 1988 года.

Родился 23 ноября 1910 года в Минске. В 1926 году окончил Глусскую школу II ступени, в 1932 году — Высшие промышленные экономические курсы в Москве. Работал на различных предприятиях Москвы. В 1938 году окончил зубоврачебное отделение при Московском областном клиническом институте. В годы Великой Отечественной войны воевал на Карельском фронте. После ранения трудился в должности начальника зубоврачебного отделения в госпиталях Ленинграда. Командование Советской Армии отметило заслуги Георгия Ивановича по оказанию помощи раненым воинам боевыми наградами, в том числе орденом Красной Звезды. После демобилизации работал зубным врачом.

2 апреля 1950 года митрополитом Григорием (Чуковым; † 1955) в Николо-Богоявленском кафедральном соборе рукоположен во диакона. До выхода за штат в 1982 году служил в храмах Ленинграда. В 1969 году награжден двойным орарем.

Чин погребения был совершен 19 марта в Серафимовском храме в Ленинграде, где отец Георгий служил в первые годы после хиротонии.

Погребен диакон Георгий Погурный на Ковалевском кладбище в Ленинграде.

Святитель ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли

Святитель Кирилл Иерусалимский. Божественные и блаженные Ангелы Божии творят Божию волю, как сказал Псалмопевец Давид: *Благословите Господа вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его* (Пс. 102, 20). Посему, молясь: *да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли,* мысленно говори: как в Ангелах совершается воля Твоя, Владыко, так да будет и во мне на земле.

Святитель Иоанн Златоуст. Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Видишь ли прекрасную связь? Он прежде повелел желать будущего и стремиться к своему Отечеству; но доколе этого не будет, живущие здесь должны стараться вести такую жизнь, какая свойственна небожителям. Ибо должно желать, говорит Он, Неба и небесного; но и прежде достижения Неба надо землю сделать Небом, чтобы, и живя на ней, так поступать и говорить, как если бы находились на Небе, и о сем молить Господа. Ибо то, что мы живем на земле, нимало не препятствует нам в достижении совершенства Горних Сил, но можно и здесь обитая, все делать так, как если бы мы жили на Небе. Итак, смысл слов Спасителя таков: как на Небе все без препятствия совершается и не бывает того, чтобы Ангелы в ином повиновались, а в другом не повиновались, но во всем повинуются и покоряются (ибо сказано: *сильнии крепостию творящии слово Его*), так и нас, человеков, сподоби не в половину творить волю Твою, но все исполнять, как Тебе угодно. Видишь ли еще, как притом Христос научил и смиряться, когда показал, что добродетель зависит не от одной только нашей ревности, но и от благодати небесной, и вместе заповедал каждому из нас во время молитвы принимать на себя попечение и о вселенной. Ибо не сказал: *да будет воля Твоя* во Мне или в нас, но на всей земле, то есть чтобы истребилось всякое заблуждение и насаждена была истина, чтобы изгнана была всякая злоба и возвратилась добродетель и чтобы, таким образом, ничем не разнилось Небо от земли. Подлинно, если б все сие было так, то дольнее ничем не разнилось бы от Горнего, хотя по свойству они различны. Тогда земля показала бы нам других Ангелов.

Он же. Возбудив в нас пред сим любовь к будущему и желание Царства и пронзив нас этим желанием, Он заповедует говорить: *да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли.* Дай нам, Господи, говорить, подражать жизни небесной, чтобы и мы желали того же, чего желаешь Сам Ты; помоги нашей воле немощствующей и хотя желающей исполнять дела Твои, но удерживаемой немощию плоти; простри руку стремящимся идти, но принуждаемым хромать; душа легка (дух бодр), но ее обременяет плоть; та быстро стремится к небесному, а эта тяготеет к земному; но при Твоей помощи и невозможное будет возможным; *да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли.*

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Не может быть молитвы выше той, которою мы желаем, чтобы земное удостоилось сравниться с небесным. Ибо что значат слова: *да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли,* как не то, чтобы люди стали подобны Ангелам и чтобы как сии исполняют волю Божию на Небе, так все живущие на земле творили не свою, а Божию волю (другая мысль). И этого прошения никто не может произнести с полным чувством, кроме того, кто верует, что Бог все,

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 10—12; 1988, № 1—5, 7, 10.

СВЯТИТЕЛИ ИОАНН И ИОНА, АРХИЕПИСКОПЫ НОВГОРОДСКИЕ

Икона конца XVI века

Новгородские архиепископы Иоанн и Иона предстоят образу Знамения Божией Матери.

Святитель Иоанн (†1186) изображен в преподобнических одеждах, потому что перед кончиной он принял схиму со своим мирским именем Иоанн (в иночестве — Илия). При нем в 1170 году произошло чудесное спасение Новгорода от осады войском Андрея Боголюбского по молитвам Богородицы, образ Которой, воздвигнутый святителем на городской стене, заставил осаждавших отступить. Эта икона с тех пор широко известна как «Знамение». О народном почитании святителя Иоанна свидетельствуют многочисленные легенды, сохранившиеся в новгородском предании: путешествие святого на бесе в Иерусалим, плавание на плоту по Волхову против течения и другие.

В годы святительства святого Ионы (1458—1470) кончалась политическая независимость Новгорода, что предвидел мудрый святитель, который заботился о православном единстве и национальных интересах русского народа и был сторонником сближения Новгорода с единоверной Москвой. Пользуясь духовным авторитетом у великого князя, святитель добивался того, что спорные вопросы между Новгородом и Москвой при его жизни решались мирным путем.

Память святителя Иоанна празднуется 7/20 сентября, святителя Ионы — 5/18 ноября.

Крестный ход вокруг Успенского собора во Владимире после торжественной Божественной литургии, посвященной 1000-летию Крещения Руси, 14 июня 1988 года

Благодарственный молебен возле Цареконстантиновского храма в Суздале
15 июня 1988 года

Крестный ход возглавляет Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II

Торжественный акт во Владимирском областном драматическом театре

Возложение венка к памятнику воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Суздале

Участники и гости торжеств во время службы у Цареконстантиновского храма в Суздале

Божественная литургия в древнем Суздале под открытым небом

Участники торжеств

Председатель
Издательского отдела
Московского
Патриархата митрополит
Волоколамский
и Юрьевский Питирим
выступает с докладом
«О праздновании
1000-летия Крещения
Руси»
в европейском
отделении Организации
Объединенных Наций
в Женеве
10 мая 1988 года

Концерт
во Дворце наций
в Женеве
10 мая дает хор
московского храма
Воскресения
словущего,
что на улице
Неждановой

Выставка икон,
церковных облачений,
утвари и изданий
в помещении ООН
в Женеве

ПРАЗДНОВАНИЕ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ В ЖЕНЕВЕ

Митрополит Швейцарский Дамаскин (Константинопольский Патриархат) и митрополит Питирим за Божественной литургией в храме во имя апостола Павла в Шамбези 15 мая 1988 года

Митрополиты Дамаскин и Питирим причащают молящихся

Члены делегации Русской Православной Церкви на богословском семинаре, приуроченном к празднованию 1000-летия Крещения Руси и проходившем в Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези

ПАМЯТИ
Л. А. УСПЕНСКОГО
(1902—1987)

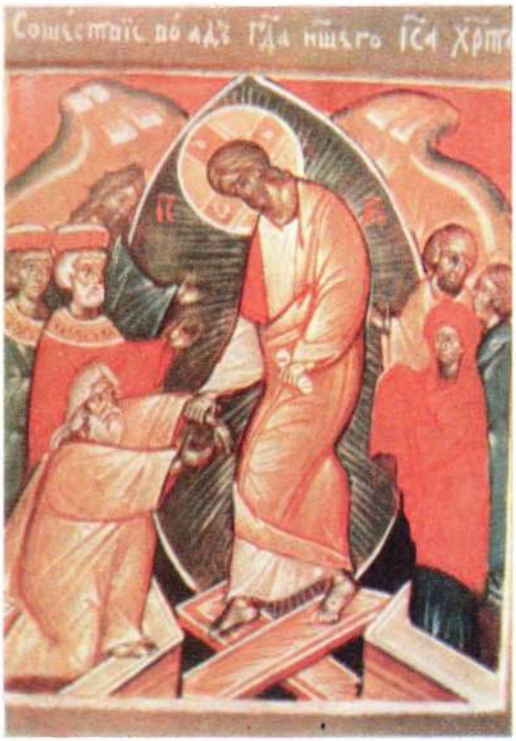
Л. А. Успенский и его иконы:

преподобный Амвросий Оптинский

Воскресение Христово

Сошествие во ад

что кажется нам несчастьем, устраивает к нашей пользе и что Он более промышляет и печется о нашем спасении и благе, нежели мы сами о себе.

Блаженный Августин. Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Служат Тебе Ангелы на Небеси, да служим Тебе и мы на земле. Не оскорбляют Тебя Ангелы на Небеси, да не оскорбляем тебя и мы на земле. Как они творят волю Твою, так да творим и мы. И здесь о чем молимся, как не о том, чтобы быть нам добрыми? Ибо воля Божия тогда бывает в нас, когда мы творим ее; а это и значит быть добрыми.

Он же. Когда говорим: *да будет воля Твоя,* то испрашиваем себе у Отца Небесного самого повиновения воле Его, чтоб она также и нами была исполняема, как исполняется на Небесах Ангелами Его.

Он же. Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли; то есть как в отношении к Ангелам, сущим на Небе, есть воля Твоя, чтобы они всячески к Тебе прилеплялись и Тобою наслаждались, так что никакое облако заблуждения не затемняет их премудрости и никакая скорбь не возмущает их блаженства, так да будет и во святых Твоих, сущих на земле, по телу из земли сотворенных и хотя предназначенных в небесное жилище, но от земли имеющих быть взятыми. *Да будет воля Твоя* можно разуметь и так: да будет оказываемо повиновение повелениям Твоим; а *яко на Небеси и на земли* — как Ангелами, так и людьми. Ибо тогда бывает воля Божия, когда исполняются повеления Его, это Сам Господь показывает, когда говорит: *Мое брашно есть, да сотворю волю пославшаго Мя* (Ин. 4, 34). И еще: *Снидох с Небесе, не да творю волю Мою, но волю пославшаго Мя Отца* (Ин. 6, 38). Итак, которые творят волю Божию, в тех и бывает воля сия, потому что делают то, чего хочет Бог, то есть действуют по воле Его.

Преподобный Максим Исповедник. Кто единою мысленною силою, отрешенною от похоти и гнева, таинственно приносит Богу служение, тот на земле, подобно чинам Ангельским на Небе, исполнив Божественную волю, стал чрез сие сослужителем и сожителем Ангелов, как говорит великий Апостол: *наше бо жительство на Небесах есть* (Флп. 3, 20). У таковых нет ни похоти, которая сластию греховною растлевает мысленную силу, ни гнева, который неистово ярится на сродных им, но простейший (чистейший) ум, к первому Уму естественно ведущий умных, — коему единому радуется Бог и коего единого требует Он от нас, рабов Своих. На Небе ничего нет, кроме умного служения, приносимого святыми Ангелами Богу. Ища и от нас подобного же служения, Он научил нас говорить, когда молимся: *да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли.* Да подвигнется же и наш ум ко взысканию Бога, наша сила вожделетельная — к возжеланию Его, а сила раздражительная да подвизается в охранении сего. Лучше же и истиннее сказать: ум наш да устроится чинно пред Богом, укрепляем будучи сильною ревностию из силы раздражительной и воспламеняясь крайним возжеланием из силы вожделетельной. Ибо таким образом, подражая небесным Ангелам, мы явимся непрестанное Богу приносящими служение, на земле подобное Ангелам приходя житие, подобно им ни к чему после Бога отнюдь не позволяя подвигаться уму своему.

Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Да будет воля Твоя, как на Небе у Ангелов, так и у нас, людей, на земле. Как Ангелы исполняют волю Твою, так и нам даруй исполнять ее. Ибо Ангелы всегда и во всем действуют по воле Божией.

Святитель Симеон Солунский. Настрой нас подобно Ангелам, чтобы как в них, так и в нас была воля Твоя и нами была совершаема. Да не будет наша воля, страстная и человеческая, но Твоя да будет воля, бесстрастная и святая. Как благоволил Ты соединить земное с Небесным, так благоволи, да и в нас, на земле сущих, будет небесное (житие, служение, действование).

Святитель Тихон Задонский. Воля Божия бывает и без нашего прошения; того ради не просим, чтобы Бог делал, что хочет, но просим, чтобы мы смогли делать то, что воля Его хочет. Отсюда видим, что воли Божией без Бога творить мы не можем. Воля Божия исполняется, когда благочестие цело храним и до конца в том пребываем, по реченному: *буди верен даже до смерти* (Апок. 2, 10), так же, когда грешники от грехов отстают и каются; *Бог хощет всем спастися и в разум истины прийти.* Того ради, чтобы сие было, просим Бога: *да будет воля Твоя.* И да будет — *яко на Небеси и на земли.* То есть яко-

же Ангели на Небеси исполняют волю Божию и живут между собою любовно, мирно, согласно, так и мы на земле, подражая им, да возможем творить волю Его и жить свято, чисто, мирно, любовно и согласно. Когда молимся *да будет воля Твоя*, то своей воли отречься и оставить ее должны.

Составитель. В словах *да будет воля Твоя* можно видеть и выражение преданности воле Божией. На это намекают некоторые слова святого Кассиана и святого Киприана. Исполнение воли Божией, в заповедях выраженной, не может явиться в совершенстве без сей преданности, потому что бывает сопряжено с лишениями, иногда очень большими, и со страданиями, иногда очень чувствительными. Перенесение тех и других неизбежно посредствуется преданием себя своей участи и всего дела своего воле Божией. Исполнение заповедей, посредствуясь преданностию воле Божией, самую сию преданность укрепляет и возвышает. И полная преданность есть верх нравственного совершенства христианского.

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней словами святых отцов. М., 1889, с. 500—505)

(Продолжение следует)

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРОПОВЕДИ

ДИМИТРИЙ, архиепископ Херсонский и Одесский

Архиепископ Димитрий (в миру Климент Иванович Муретов) родился 11 февраля 1811 года в селе Лучинске Пронского уезда Рязанской губернии в семье диакона. Высшее духовное образование получил в стенах Киевской Духовной Академии, из которой вышел первым учеником. В 1834 году Климент Муретов принял монашеский постриг с именем Димитрий, а через год был рукоположен во иеромонаха. В том же году был удостоен степени магистра и определен бакалавром Киевской Духовной Академии по кафедре Священного Писания и герменевтики. Двумя годами позже иеромонах Димитрий утвержден в звании профессора богословских наук. В 1838 году возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Киево-Выдубицкого монастыря. Начиная с 1841 года в течение десяти лет архимандрит Димитрий — ректор Киевской Духовной Академии. Период его управления замечателен и высотой научного уровня преподавания, и глубиной духовности академической жизни.

В 1851 году архимандрит Димитрий был хиротонисан во епископа Тульского и Белевского. В 1860 году возведен в сан архиепископа. С 1874 года он — архиепископ Ярославский, с 1876 года — архиепископ Волынский, а с 1882 года — архиепископ Херсонский и Одесский. Скончался Высокопреосвященный Димитрий в 1883 году.

Владыка Димитрий имел огромное влияние на паству. Как он этого достигал, можно понять, познакомившись с его проповедями. Их главная особенность — удивительная простота и обстоятельность, отсутствие распространенных в то время приемов красноречия, громких фраз, стремления блеснуть эрудицией. Разумеется, у проповедника есть свой расчет, причем дальний и точный: семена, брошенные им в душу паствы, обязательно должны прорасти и набрать силу с помощью внутренней энергии, вложенной им в слово. При всей ровности и простоте его речь напряженна и полна драматизма, она сражается, ведет брань за каждого грешника. Проповеди одушевлены постоянной пламенеющей ревностью о человеческом совершенстве. Но эта требовательность к христианину идет от безмерной доброты и познания мудрости Божией. «Нет времени в нашей жизни, — обращается к пастве архиепископ Димитрий, — когда бы не нужно было святое воздержание и когда бы позволительно было предаваться невоздержанию».

Высокопреосвященный Димитрий обладал способностью многократно усиливать воздействие давно известных истин, обращая их к сердцам своих слушателей. Его слова действенны и сейчас. Не нас ли предостерегает он: «Горе нам, если сама совесть наша заснет и омертвеет, соделается нечувствительною и

хладнокровною в рассуждении добра и зла! Тогда одни только громы небесные могут возбудить ее от сна греховного!»

Проповеди архиепископа Димитрия пробуждают от этого греховного сна, даже духовному слепцу пытаются открыть, как он безмерно драгоценен и любим Всемилостивейшим Богом, Который для каждого человека — Отец Небесный. Точно поставленным вопросом, логичным доводом, словом Божиим Владыка Димитрий ищет доступ к пастве. Учитывая сложность душевного мира людей, многообразие характеров, он неутомимо называет и предлагает душеспасительные средства для жизни в Боге. Щедра его помощь любому, кто хочет очиститься от греха.

Об истинном покаянии

Содержание проповеди: *Тот, кто наиболее обвиняет самого себя, получает оправдание от Господа. — В дарованном нам слове Божием начертаны образец благочестия, правила веры и жизни христианской. — Самоиспытание своих действий и совести — постоянный и обязательный труд всей жизни. — Только искреннее желание спасения, отвращение к греху, всесокрушающий страх Божий делают наше покаяние плодотворным. — Нельзя добиться победы над страстями без духовной бдительности и борьбы с пороками. — Человеку, искренне желающему спасения, должно испытывать себя: надлежащим ли образом идет по указанному Господом царскому пути.*

...Теперь Сам Господь призывает нас на суд Свой... Этот благодатный суд милосердия тем и отличается от будущего Суда правды, что на нем оправдывается тот, кто наиболее обвиняет самого себя; очищается тот, кто совершеннее открывает нечистоту свою; и напротив — не оправдан отходит тот, кто не исповедает всех грехов своих, не исцелен возвращается тот, кто скрывает болезнь свою.

...В чем состоит это самоиспытание? В познании самих себя, то есть в сознании, в обновлении в уме и памяти всей своей жизни со всеми случаями и обстоятельствами, со всеми действиями, коими ознаменованы все ее часы и минуты, со всеми словами, исходившими когда-либо из уст наших, со всеми мыслями и образами, наполнявшими наш ум и воображение, со всеми желаниями и чувствами, волновавшими наше сердце. Ибо нужно помнить, что все исповеданное нами отпустится и не помянется вовеки, а все неисповеданное останется за нами в осуждение наше на Страшном суде Христовом.

Для облегчения сего необходимого для нас дела Господь Премудрый и Милосердый даровал нам слово Свое, в котором начертан, как в зерцале, образец истинного благочестия; а Святая Церковь дала нам правило веры и жизни христианской в исповедании веры и святых заповедях. Приникни в сие зерцало благочестия, чтобы видеть образ бытия своего, каков он есть... Приникни сердцем, чтобы видеть, чем живет оно, что любит и ненавидит, чего желает и отвращается, к чему стремится и от чего удаляется, что наиболее радует и огорчает нас. Где главная цель, к которой мы стремимся всеми мыслями и желаниями, — на небе или на земле? Какими правилами преимущественно руководствуемся в своих действиях — взятыми из Евангелия или из обычаев мира и внушений гордости житейской? Какими побуждениями наиболее одушевляемся в наших желаниях, предприятиях и действиях — желанием ли угождения Богу, спасения души своей и наследия Жизни Вечной или похотию плоти, похотию очес и гордостию житейскою? Что наиболее радует или печалит нас — преуспеяние ли в добродетели или удача в земных предприятиях, победа над какой-либо страстью или исполнение наших прихотей, достижение честолюбивых и корыстолюбивых целей? Приникни в зерцало благочестия своею совестью, чтобы видеть: так ли верно отличает она доброе от лукавого, как учит слово Божие; так ли зорко и неусыпно следит она за нашими действиями, как видит их чистое око Божие; так ли строго и неумолимо осуждает она всякое преступное движение души нашей, как осуждает слово Божие? Ибо горе нам, если и сама совесть наша заснет и омертвеет, соделается нечувственною и хладнокровною в рассуждении добра и зла! Тогда одни только громы небесные могут возбудить ее от сна греховного!

...Если мы, почитая себя окаянными грешниками, которым угрожает погибель вечная, оживлены верою в Сына Божия, в Его Крестную Жертву за нас, прилепляемся сердечною любовью к Нему, единому могущему спасти нас, и стараемся, сколько возможно более, сообразовать себя с Его учением, освящать себя Его благодатию, подражать Его святой жизни; если, при всех случайных уклонени-

ях и невольных преткновениях, главною целью наших действий, постоянным правилом поведения, главным побуждением к трудам и источником одушевления является мысль о Боге и вечном спасении; если постоянно одушевляемся ревностию быть совершенными, яко же Отец наш Небесный совершен есть, желанием быть благоугодным пред Богом, страшимся оскорбить Его любовь и милосердие и быть в числе отверженных; если после каждой исповеди мы чувствуем себя лучше, если все порочное и нечистое не только теряет для нас свою прелесть, но со дня на день становится омерзительнее, а все доброе и благое со дня на день живее привлекает к себе наше сердце, занимает ум и воображение, — то это признак, что мы со дня на день более умираем греху и оживаем для Бога, вечности. Напротив, если началом наших мыслей, чувств и действий служит самолюбие или другая какая-либо страсть, если греховные навыки владеют нашей душою, если мы любим грех, услаждаемся им внутренне, ищем случая удовлетворить своим похотям, то, хотя бы жизнь наша и украшалась какими-либо внешними делами благочестия, как труп украшают цветами, мы не в числе спасающихся и мертвы перед Богом.

...Кто не ощущает в себе искреннего желания совершенно избавиться от уз греха, всецело и навсегда обратиться к Богу, тому надобно еще спросить себя: что именно препятствует ему покаяться? Что удерживает его в оковах греха? Какая в особенности страсть господствует в нем? Это можно узнать по следующим признакам: все, с чем труднее всего нам расстаться, чем наиболее привыкло утешаться наше сердце, о чем наиболее всего мечтаем мы и наяву, и во сне, что особенно стараемся мы скрыть не только от других, а и от самих себя, в чем тяжелее всего признаться перед отцом духовным, чего особенно не хочется объявить на исповеди, — все это, очевидно, господствует над нами и держит нас в плену, во всем этом скрывается внутренний змий, который отравляет нас своим ядом. Против сего-то именно недуга душевного и до́лжно объявить самую упорную брань, его-то и нужно преимущественно обнаружить пред духовным врачом, против него-то и до́лжно направить все усилия и всю духовную бдительность. Кто хочет исправиться без борьбы и победы над господствующей страстью, тот обманывает самого себя. Такой человек подобен птице, попавшей в сети, которая может биться и порхать, но не может полететь на свободу. Внешне он живет и действует, может творить дела веры и благочестия, но полной жизни у него нет, истинной свободы духовной нет. При всяком порыве вознестись горе́ господствующая страсть влечет и повергает его долу.

...Необходимо испытать себя. Отставая от одного недостатка или порока, не вдаемся ли в другую крайность? Прилепившись к одному доброму делу, не оставляем ли других, не менее нужных и важных? Стараясь освободиться от одной страсти, не покоряемся ли другой, более благовидной, но не менее опасной? Уклоняясь от одного вида удовольствий, не порабощаемся ли другим, более утонченным, но не менее греховным? Это значило бы переходить из одного рабства в другое, вместо прежних уз облагаться новыми — быть может тягчайшими, вместо прежней болезни подвергаться новой — быть может более опасной.

(Печатается по изд.: Димитрий, архиепископ Херсонский и Одесский. Слова, беседы и речи. В 5-ти т. М., 1898, т. 4, с. 115—119)

«Бог всемогущ...»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Словом Господним небеса утвердишася, и духом уст Его вся сила их (Пс. 32, 6)

Нередко верующему человеку люди, стоящие за церковной оградой, бросают упрек. Если бы, говорят они, Всемогущий Бог, Которого вы, христиане, исповедуете, действительно существовал, то в мире не было бы столько страданий! И часто в этом упреке слышится не только безверие, желание унизить, упрекнуть религиозную душу, но личная боль этих людей, вызванная пережитыми несчастьями.

Да и кто из нас, верующих, не зна-

ком с невзгодами, бедой и болью? Таких, полагаю, нет. Другое дело, что жизненный опыт религиозного человека иной, чем у нерелигиозного. Этот опыт доказывает христианину, что беды и боль не бессмысленны и не напрасны, что в них куются мужество и терпение, смирение и мудрость, молитва, вера и чистота духа.

Но при всем том все без исключения — и те, кто находит в бедах смысл и пользу, и те, кто видит в них лишь роковую неизбежность, чувствуют сердцем в этих явлениях нечто противоестественное, чуждое Богу и человечеству, потому что противоестествен грех, породивший их.

Бог именует Себя Любовью. Он учит людей обращаться к Нему как к Небесному Отцу. Церковь, которую Он Сам основал, свидетельствует о Его всемогуществе. И тем не менее в мире не прекращаются болезни, беды, войны, терзающие, калечащие, истребляющие человеческий род. Где же Отец Небесный? Где Его всемогущая Любовь? Где?!

И Церковь отвечает нам: «В поиске Бога вы поднимаете взор свой к Небу. И часто ищете там, в светлых и далеких голубых высотах, ответа для себя. Вы думаете, что Бог, будучи Небесным Существом, слишком далек от вас. Но вы забываете главное: что Он ваш Отец. А это значит, что Бог — рядом и делит с вами здесь, на земле, все ваши радости и муки. Чтобы убедиться в этом, посмотрите на Крест Христов. Вы увидите на нем Сына Небесного Отца, оставившего Небеса и принесшего вам оттуда Божественную Любовь, являющую всемогущество Своего милосердия всепрощения».

А это говорит о том, что, как бы ни была глубока бездна зла, как бы ни был грех велик и тяжел, Бог силен поднять и очистить от греховной скверны Свое создание. Для этого необходимо одно — содействие спасаемого Богу.

Всемогущество Небесного Отца — это господство любви, доброты, истины, свободы и мира в человеческой душе. В противоположность этому сила диавола есть дух неприязни, скрытой или явной, дух разобщения, насилия и страха. Это дух тьмы, порождающий истязания, убийства, самоистребление.

Народу, который становится на этот путь, грозят духовное разложение и вырождение, ведущие к исторической трагедии — его гибели и забвению.

Противление Богу — это по сути дела борьба с тем, что́ Он создал, во что́ вдохнул Свою жизнь, и любовь, и доброту. Противление Богу — это борьба человека со своей совестью, с искренностью, уважением, милосердием и достоинством. Бесславная борьба, ведущая к позору и духовной смерти, ибо наказания за грех проистекают из недр совершённого греха.

Желая поколебать религиозное сознание, запутать веру во всемогущество Божие, софисты прошлых времен предложили нам лукавый вопрос: «Может ли всемогущий Бог создать такой камень, который Сам не сможет поднять?» Они рассчитывали, что любой наш ответ — «нет» или «да» — явится отрицанием Божественного всемогущества, отрицанием церковной Истины. И хотя построение данного вопроса грешит явным алогизмом, ибо слово «всемогущество» исключает слово «не может», тем не менее, утешая совопросников века сего, мы должны сказать им, что камень, о котором они говорят, существует уже давно. Имя ему — человек. В творческом акте Господь дал человеку Свой Божественный образ — право быть свободным существом, право самому решать свою дальнейшую судьбу, право быть с Богом и право уйти от Него на время или навсегда. Совершенная Любовь Божия в момент творения делится со Своим созданием всем и до конца. Свободная воля — безмерно великий, чудесный и страшный дар, и не только для человека, но и для Бога, ибо потребовала от Его благости вочеловечения и страшной Крестной Жертвы.

Бог знает, что человек не устоит в Истине, совершит грех, станет мертвым, неподъемным камнем для Божественной Любви. Однако Любовь Божия, в лице Единородного Сына, сойдет на землю и, воплотившись, пойдет затем на распятие и смерть, чтобы умертвить грех, ее породивший, ценой Крови Христовой приобрести человека «в вечное наследие» и силой Божественного Воскресения сделать каменное сердце падшего существа снова трепетно-живым и духоносным. Но чтобы это совершилось, необходимо желание человека, его содействие своему Творцу и Богу.

Зная это, можно ли думать, что Бог

всемогущ? И можно и нужно. Только следует помнить, что всемогущество Божие — реальность не столько физическая, сколько духовно-нравственная.

Богу чужд грех. Грех полагает предел Божественной Любви. Христос, отражая Свое отношение к некающимся грешникам, возмущенно говорил им: *Доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас* (Мф. 17, 17)?

Но там, где Любовь Божия полагает Себе предел, вступает в силу Его Правосудие. *Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб!* (Лк. 19, 22) — свидетельствует об этом Спаситель мира.

Любовь Божия, милующая людей, и Правда Божия, завершающая всечеловеческую историю всемирным Судом, — все это в свое время явит миру полноту духовного всемогущества Творца, — всемогущества Его Любви и Истины, Его Милости и Суда. Явит Бог Свое всемогущество и над физическим миром, ибо земля, исчерпав свои жизненные ресурсы, как свидетельствует святой апостол Павел, сгорит (2 Пет. 3, 10). И вечная жизнь начнется новым творческим актом Божества, о котором Господь говорит: *Се, творю все новое* (Апок. 21, 5).

Бог всемогущ.
Он все объемлет
Рукой
Державною Своей.
Но Он — Отец,
И кротко внемлет
Моим мечтам,
Душе моей.
Он тонким слухом
Чутко слышит
Мою
Печальную мольбу.
И посылает мудрость
Свыше
Как сыну мне
И как рабу.
Рабу,
Изведавшему скверну
Грехопаденья своего:
Я плел Христу
Венец из терна,
Я посылал
На Крест Его...
И утирал я,
Прозревая,
Рукой
Холодный пот
С лица.
И обжигала дух
Живая
Любовь
Небесного Отца.
И мощь ее,
И все величье
Я видел,
Стоя у Креста;
Склонялся я,
Чтобы постичь их,
К ногам
Распятого Христа.
Аминь.

Протоиерей Владимир БОРОЗДИНОВ,
Московская епархия

В Неделю 23-ю по Пятидесятнице

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Братья и сестры! В Послании к Ефесянам святого апостола Павла, которое читалось ныне за Божественной литургией, говорится, что *мы* — Божие *творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять* (Еф. 2, 10). Так почему же часто дела, слова и мысли наши злы и не соответствуют столь высокому предназначению? Ответ мы находим в сегодняшнем евангельском чтении.

Всякое отступление человека от Божественного порядка связано с силой действия греха и влияния нечистого духа. В Евангелии показан пример овладения душой человека легионом демонов, вплоть до полного порабощения: *Когда же вышел* Христос *на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах...* Нечистый дух *долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы, и был гоним бесом в пустыни* (Лк. 8, 27, 29).

Результатом отпадения человека от Бога стала его зависимость от падших духов. И степень порабощенности связана с тем, насколько человек прельщен диаволом, насколько далеко он готов уйти на пути отступления от

Бога. Третьего не дано. Отходя от Бога, приближается человек к Его противнику. Ведь что такое грех? Это всякое отступление от воли Божией. Поэтому любой наш поступок, не согласованный с этой волей, есть грех и есть шаг навстречу князю тьмы. Воля Божия, направленная на наше спасение, открыта нам, верующим, в Священном Писании, в святых заповедях. Но человек не может сам себя вытащить из тины греха. Только пав пред стопами Господа, возопив к Нему громким голосом, идущим из глубины души, исповедав Его Сыном Бога Всевышнего, можем получить избавление от мучителей — *духов злобы поднебесных* (Еф. 6, 12).

Путь же к этому истинному поклонению идет через преодоление мучающих душу страстей, через отречение от себя, от собственных греховных привязанностей. А это очень трудно! Поэтому многие поступают как жители Гадаринской страны — изгоняют из пределов душй Иисуса, так как спокойная жизнь вместе со своими свиньями, то есть страстями и пороками, более привлекательна привычной безмятежностью.

Духовная жизнь — борьба с бесовским свинством в самом себе — требует от человека постоянного напряжения души и увенчивается встречей со Спасителем в Царствии Небесном. Жизнь по воле нечистых духов, жизнь по страстям только кажется спокойной, но на самом деле приводит к тому, что человек тонет в житейском море. Ведь цель диавола — погубить человека, а не дать ему спокойную жизнь и рай на земле. А видимое временное спокойствие — всего лишь лукавая приманка.

Так будем же, братья и сестры, стойки в противлении злу, действующему в нас. Обратим сердца и молитвы к Спасителю нашему Богу, Который и сошел на землю, чтобы навеки освободить нас от силы вражией. Аминь.

Священник Димитрий СМИРНОВ,
Московская епархия

«Отложите сквернословие уст ваших...» (Кол. 3, 8)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Злоречивые... Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 10)

Ни для кого не является секретом распространенный в нашем обществе порок сквернословия. Об этом пороке много пишут сейчас в прессе, стараются изжить его из нашей жизни. И нам, верующим, особенно пастырям Церкви, необходимо вносить посильную лепту в общую борьбу за оздоровление русской речи, против эпидемии сквернословия, нетерпимого с точки зрения общечеловеческой и христианской этики.

Святой апостол Павел в Послании к Ефесянам говорил: *Сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам* (Еф. 5, 4). Обращаясь к Колоссянам, он призывал: *Отложите... гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших* (Кол. 3, 8). Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.

Особенно нестерпимо для христианина и каждого культурного человека слышать употребление так называемых «матерных слов». Определения «матерщина», «мат» происходят от слова «мать» и означают самое циничное сквернословие, связанное с хулением и осквернением священного имени матери. Чем провинились матери перед сквернословами? Как могла войти и укорениться в цивилизованном человеческом обществе эта постыдная привычка? Будет ли ей конец?! Или эта сатанинская страсть укоренилась навсегда?

Однажды мне довелось видеть по телевидению, как чествовали солдатских матерей, славили священное имя женщины-матери, благодарили матерей за то, что вырастили прекрасных сыновей, с честью исполняющих свой воинский долг перед Родиной. Надо сказать, что это была весьма трогательная передача, очень радостно было слышать похвальные речи в адрес женщин-труже-

ниц, матерей-героинь. В передаче принимали участие их сыновья — солдаты, и им, конечно, приятно было слышать похвальные речи в адрес своих матерей. Пусть же сыновья не забывают этот материнский праздник, пусть помнят заслуги своих матерей и не позволяют хулить и осквернить имена давших им жизнь, но ведут против хулителей непримиримую борьбу.

Народная мудрость утверждает, что слово есть зеркало души, что слово изобличает образ мыслей и является выражением чувств, что речь человека свидетельствует о его душевном состоянии. «Каков человек, — сказал Сократ, — такова и его речь». И когда ему представили юношу, чтобы он дал свое суждение о нем, то он сперва вступил с ним в разговор.

И народная мудрость осуждает пустословие. «Безрассудный болтун, как барабан: гремит, а внутри пуст», — гласит пословица.

Что же касается христианского учения, то оно требует от человека ответственности за свои слова. «Да будут разговоры наши таковы, чтобы не отвечать нам за них муками в вечности», — поучает архиепископ Черниговский Филарет, по существу передавая слова Христа Спасителя: *За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда* (Мф. 12, 36). Но самым страшным и нестерпимым сквернословием является оскорбление имени Божиего. Ведь, по словам великого пастыря Русской Церкви протоиерея Иоанна Сергиева, «Имя Божие есть Сам Бог» (Моя жизнь во Христе. 2-е изд. СПб., 1893, вып. 5, с. 30).

И в Православном Катехизисе митрополита Московского Филарета написано: «Преславными и различными именами нарещися может Бог, их же никтоже от Него отлучити не может».

Более того, по утверждению протоиерея Иоанна Сергиева, одним только начертанием лика Богоматери и имени Ее и лика Спасова и имени Его уже освящается вещество самим ликом своим и начертанием имен (Моя жизнь во Христе, с. 224). Видите, возлюбленные, имя Богоматери и имя Божие освящают вещество иконы, которая уже становится святою. Если же «честь образа (то есть почитание иконы) на Первообразное восходит» к Тому, чей образ изображен на иконе, то и бесчестие образа, картинного или словесного, касается того же Первообраза и не может оставаться безнаказанным. «Имя Божие со всяким почтением, страхом и благоговением поминай, и то в тех случаях, когда надобно поминать, поскольку имя Божие свято и страшно есть и поминающие Его с непочтением тяжко грешат», — поучает святитель Тихон Задонский (Творения. Т. 5. Троицкое слово, 1910, № 8, с. 111).

Богохульство — отвратительнейший и непростительный смертный грех. Очень важно, чтобы пастыри в наших храмах и особенно после совершения Крещения, перед тем как родителям и крестным давать отпуст, говорили краткое поучение против сквернословия, особенно богохульного, а также против табакокурения, пьянства и разврата. Эти четыре порока как горький пережиток прошлого, сплетенные в единый злокозненный клубок, все еще остаются нравственной чумой XX века. Это тяжкий недуг народной души, против которого необходимо бороться всем вместе.

Да поможет нам Господь хранить свои уста от сквернословия, потому что Словом назван Сам Бог (Ин. 1, 1), и каждое бранное слово оскорбляет Бога и человека, созданного по Его образу и подобию. Будем помнить, дорогие братья и сестры, предостережение Спасителя, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день Суда: *ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься* (Мф. 12, 36—37). Аминь.

Протоиерей Константин БОРЩ,
Краснодарская епархия

Поучения святых отцов земли Русской

Оптинский старец схиигумен Макарий об утешении в скорби

Премилосердый Господь, любя нас и желая нас спасти и избавить от заблуждения и порабощения страстей, посылает различные скорби, лишения и болезни, дабы мы, познав суету свою и не находя утешения, обратились к Нему, «желаний наших краю». Сердце наше, когда поражается нечаянными приключениями и печалями, невольно умирает миру, то есть страстям, и ищет утешения в лучшем. Да, скорбями сердце умерщвляется миру, то есть сластолюбию, сребролюбию и славолюбию, и душа, устрашаемая шумом искушений, со многим смирением прибегает к Богу и тщится укрыться от угрызения скорби под покровом Его Промысла; очищаемая же частою памятию Его, приходит в познание самой себя, уединяется зрением бесчисленности грехов и зачинает плач, который есть дверь во внутреннейшую клеть в жительство нового человека.

Мы, по нашему неразумению, полагаем себя тогда счастливыми и наверху блаженства, когда приобретаем богатство, честь, славу и уважение; но Бог знает больше нас; когда Он видит, что с умножением их повреждается душевное наше устроение, то отъемлет от нас эти блага, подобно благоразумному отцу, не дающему сыну своему вместо полезных вредящих ему вещей; и так как самые блага мира сего служат нам не пользою, но вредом, ввергают нас или в роскошь, или в гордость, если на них полагаем надежду нашего успокоения, то отъемлет оные от нас Господь, милосердствуя, да не погибнем душами; почему и должны благодарить Бога за Его посещения.

Смело могу сказать вам, что находитесь на пути спасительном, когда посещают вас скорби. Всякому христианину предлежит крест, и каждому своего рода; когда Господь наш Иисус Христос, Царь славы, принял нашу плоть, и для нашего искупления пострадал даже до смерти, смерти же крестныя, и нам оставил образ, да последуем стопам Его; и, призывая нас, сказал: «Если кто хочет идти за Мною... возьми крест свой» (Мф. 16, 24). Крест же что́ иное есть, как не скорби, которые посылает нам Промысл Божий, по мере силы каждого понести?

Ведь благодать Божия творит все на пользу нашу; посылает скорби, дабы мы, находясь во благе и бесскорбно, не вознеслись умом о себе, а это такая незаметная вражия стрела: не заметишь, как уязвит сердце; скорби же нас смиряют; почему и святой Давид восклицает к Богу: «Блого мне, что я пострадал» (Пс. 118, 71). И «прежде страдания моего я заблуждался» (Пс. 118, 67).

Скорби надобно принимать посланными от Бога к искусу нашей веры или к наказанию и во время оных не должно роптать и скорбеть и находить, что они портят наш нрав: надобно не скорби винить, а себя винить и укорять за малодушие, чрез что родится смирение.

Когда мы принимаем скорби с малодушием и изнемогаем в оных, то чрез это лишаемся и плода терпения.

Вы должны веровать, что никакая скорбь не может с нами случиться, если не попустит Господь. А Он попускает скорби из любви к нам.

Итак, если принять скорби ваши наказанием, то и из сего видно, что вы не лишены любви Божией, как святой апостол Павел пишет: «Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны» (Евр. 12, 5—8). Видите, когда мы наказываемся, то обретаемся, как дети, у Господа, а если не имеем наказания, то уподоблены незаконным, а не родным детям. Так, когда вы имеете скорби, то знайте, что не забыты у Господа и Он промышляет о вас; и в том будьте уверены, что Он не пошлет выше меры искушения, но со искушением пошлет и избытие. В наносимых вам скорбях никого не вините из оскорбляющих вас, ибо Господь вас наказывает, а люди — только орудия Божии, которыми Он действует.

Принимайте это с верою и надеждою и приносите Господу благодарение за неизреченное Его милосердие, от чего получите в несении ваших скорбей облегчение и утешение; а ежели будет воля Господня, то и совершенное от них свобождение.

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Современный экологический кризис в свете библейско-христианского мировосприятия

Церковь Христова, будучи не от мира сего, но пребывая в мире, не может оставаться безучастной к совершающимся в нем событиям. Современная жизнь ставит разнообразные вопросы, на которые Церковь отзывается, опираясь на Священное Писание и Предание и используя развитие богословской науки. Среди них — проблема взаимосвязи человечества с окружающей природой, привлекающая в последнее время общее внимание в связи с катастрофическими последствиями эксплуатации мировых ресурсов и загрязнения среды обитания.

Основной причиной экологического кризиса обычно называют наступление на природу развитой научно-технической цивилизации западного типа. Оно осуществляется во имя удовлетворения все возрастающих потребностей населения мира. Быстрый рост потребностей связан с установлением «потребительского общества», что объясняют антропоцентризмом сложившейся западной культуры.

Стремление человека господствовать над природой сдерживалось, как полагают исследователи, не только недостаточным развитием науки и техники (историки науки отмечают явные симптомы грядущего технического развития Запада лишь с XI века, когда расширяется использование энергии падающей воды), но и психологическими барьерами. В язычестве, начиная с его первобытной формы — анимизма, объекты природы имели своих духов-покровителей, которых чтил и боялся древний человек. Крушение язычества и постепенное исчезновение его пережитков уничтожило эти психологические преграды, защищавшие природу от безудержной эксплуатации. Последующее развитие науки и техники привело к научно-технической революции (НТР) и дало средства активного вторжения в жизнь природы. Человек воспользовался ими не только с целью обеспечить насущные потребности, но дал волю своей алчности и другим греховным наклонностям.

До сих пор предпринимаются попытки возложить ответственность за экологические беды на библейско-христианское мировоззрение. Л. Уайт (1) и другие экологические критики считают, что западная культура в своей основе связана с учением Библии о человеке как венце творения, которому дана Божия заповедь: *Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею* (Быт. 1, 28). Справедливо отмечается, что христианство не только приняло антропоцентристский элемент Ветхого Завета, но придало ему новую силу и значение в свете воплощения и спасительного подвига Господа Иисуса Христа. Оказав огромное влияние на формировавшуюся европейскую культуру, на образ мышления и язык западного человека, христианство в некоторых отношениях до настоящего времени продолжает определять его мировоззрение и поведение.

Известный английский историк А. Д. Тойнби (1889—1975), принадлежавший ранее к числу христианских мыслителей, к концу жизни выражает негативное отношение ко всему «средиземноморскому» наследию человечества, считая, что культура, основанная на монотеистических мировых религиях — иудаизме, христианстве, исламе, чрезмерным превознесением человека над остальной тварью грозит природе гибелью. Тойнби защищает (с точки зрения экологической ценности) древний языческий политеизм против монотеизма Библии.

При описании преимуществ древних культур Востока и характерного для них мировосприятия нередко отмечается, что древние религии и цивилизации способствовали формированию «экологичного» отношения человека к природе. Например, Ватанабе (2) на основе анализа национального искусства делает вывод, что японцы всегда воспринимали себя как составную часть целой природы, не имеющую никаких прав и привилегий для господства над нею. Индии, Китаю, Японии был чужд и непонятен принципиальный антропоцентризм, выраженный, например, в стихах Гавриила Державина:

Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества...

Рассуждения критиков библейско-христианского мировоззрения нередко страдают упрощенностью, поскольку они многого не учитывают. Например, в древнегреческой культуре четкие признаки антропоцентризма обнаруживаются задолго до возникновения христианства. Уже Сократ и Платон вели борьбу с философским взглядом, согласно которому «человек есть мера всех вещей». Проникший в философию, мифологию и искусство греков антропоцентризм был затем перенят римской цивилизацией, которая ко времени своего упадка довела его до уродливой формы обожествления конкретных людей — правителей им-

перии. Подобные карикатурные проявления антропоцентризма наблюдались и в цивилизациях древнего и нового Востока.

Каковы бы ни были преимущества восточных культур, попытки объяснить хищническое отношение человека к природе ссылками на Священное Писание должны быть отвергнуты. Непонимание Ветхого и Нового Заветов оказывается при этом таким явным, что возражения критикам раздаются не только из церковной среды (ср.: 3 и 4).

Внимательное чтение Библии, не говоря уже о тщательном исследовании и авторитетных разъяснениях Церкви, приводит к выводу, что от самоопределения человека перед Богом зависит как его собственная будущность, так и спасение всей твари. Необходимость экологической ответственности человека, любовной заботы и попечения о природе вполне согласуется с Писанием.

В еврейском тексте книги Бытия есть выражение «we'khivšúha», переводимое на русский язык глаголами «обладайте», «владычествуйте» (Быт. 1, 28), которое «означает не только санкцию подчинения человеком земли, но и санкцию ее бережения и возделывания» (5). Богатый материал, дополняющий и уясняющий эту заповедь, содержится в истории грехопадения. Изначальные, гармоничные и соответствующие Божией воле отношения человека с природой в саду Эдемском основывались на предписании *возделывать его и хранить его* (Быт. 2, 15). Господство человека над природой было ограничено запретом вкушать *от дерева познания добра и зла* (Быт. 2, 17), то есть не утверждать свою власть самозаконно, вне Бога и против Бога. Нормальная, естественная связь «Бог — человек — природа» проявилась при наречении человеком имен всей твари (Быт. 2, 19—20). Совершившееся грехопадение имело глубокие последствия и для человека, и для всего мира: благодаря власти смерти человек утратил господство над своей собственной и над всей остальной природой. Однако это положение по существу ненормально; возможность возвращения к первоначальным отношениям не утрачена навсегда, поскольку «образ и подобие Бога» в человеке не уничтожены, но лишь омрачены грехом. Заповедь о владычестве над землею возобновлена в завете Бога с Ноем после потопа (Быт. 9, 1), причем она сопровождается многозначительной оговоркой о недопустимости кровопролития (Быт. 9, 4—5).

Взгляд Писания на человека и природу в особо выразительной форме содержится в псалмах. Природа отражает всемогущество, величие и благость Божию. *Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней* (Пс. 23, 1). Природа не безразлична Богу, творение мира — не только акт Божественной воли в далеком прошлом, но постоянно продолжающийся процесс: *пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли* (Пс. 103, 30). Благодарностью отвечает вся природа на любовь и попечение Всевышнего: *венчаешь лето благости Твоей... и холмы препоясываются радостью; луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют* (Пс. 64, 12—14). О месте человека в плане Божиих предначертаний говорится: *что́ есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его* (Пс. 8, 5—7). Об ответственности человека за будущее земли — *милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются; истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес; и Господь даст благо, и земля наша даст плод свой* (Пс. 84, 11—13).

Тема разумного обладания человека природой и ее обновления звучит также в других книгах Ветхого Завета. Замечательна входящая в состав Моисеева законодательства заповедь о необходимости регулярного отдыха не только для людей, но и для одушевленной и неодушевленной природы: *Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею* (Исх. 23, 10—11). Большинство пророческих книг заканчивается изображением обетованного благоденствия Израиля. При этом в некоторых из них торжество примиренного с Богом человечества перерастает рамки национальных чаяний, становится вселенским и включает в себя материальную природу, обретающую спасение в Господе (Ис. 65; Иез. 47).

Экологические критики библейско-христианского образа мышления иногда указывают, что Священное Писание и христианское вероучение не выдвигают конкретных форм, в которых должна протекать экономическая, социальная и прочая деятельность человека. Однако Писание и вероучение дают те нормы, которые должны соблюдаться в любой деятельности. Католический богослов Вестерман (6), как и другие библеисты, утверждает, что заповеди Писания имеют широкий смысл «культивации» Земли. При освоении природы человек обязан использовать не только физические силы (многократно умножаемые средствами НТР), но и разумно-нравственные способности. Лишь тогда можно выполнить предписание «возделывать и хранить» Землю, а трудовая деятельность человека станет одним из видов служения Богу.

Вседержитель всего мира благословляет труд человека, которому дается повеление хранить и благоустраивать созданный Богом мир (Быт. 1, 28—29). Это повеление дано на все времена, до Второго Пришествия нашего Господа (Откр. 22, 7, 12, 20). Но свобода выбора остается у человека (Иез. 18, 21—28; Рим. 11, 22; 1 Кор. 9, 27). Выбор, который должно сделать человечество в экологическом кризисе, как и на других своих путях, может иметь в своем роде не меньшее значение, чем выбор между соблюдением и несоблюдением заповедей Божиих, о которых некогда Моисей вещал народу: *Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему* (Втор. 30, 19—20). Человечеству заповедано не проявлять алчности, жестокости, жажды наживы, опрометчивости в любой области деятельности. Это должно защитить природу от хищнической эксплуатации и до некоторой степени вернуть нормальные, богоустановленные отношения между человеком и природой.

Антропоцентризм Библии вытекает из теоцентричности: укорененный в Творце, он не

может угрожать сотворенному Им миру. Евангелие, возвысившее и углубившее значение человека, «христоцентрично». События спасения человечества в Евангелии разворачиваются на фоне природы. Господь обнаруживает Свою полную власть над нею. Подобную же власть могут получить и последователи Христа по мере своего духовного возрастания и силы веры. Это ярко проявилось в чудесном кратковременном хождении апостола Петра по воде (Мф. 14, 29). В заветах Христа подтверждается величие природы: небо — престол Бога, а земля — подножие ног Его (Мф. 5, 34—35). С нежностью говорит Господь о птицах небесных и полевых лилиях. Трудовая, хозяйственная деятельность для удовлетворения скромных потребностей человека, связанная с эксплуатацией природы, не упраздняется Новым Заветом. *Хлеб наш насущный дай нам на сей день,* — молится Спаситель (Мф. 6, 11). Но Господь отрицает преувеличенную заботу о материальных нуждах, безмерный рост потребностей, привязанность к богатству, то есть такое отношение к миру, которое представляет основную угрозу для природы. *Не собирайте себе сокровищ на земле,* — предупреждает Господь (Мф. 6, 19); *какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?* (Мф. 16, 26). Таким образом, христианину завещаны не только нравственное совершенствование, смирение и кротость, но и скромность, житейская непритязательность. Из евангельских притч видно, как нарушающие одно, вместе с тем нарушают и другое. Печально будущее безумцев, более всего озабоченных расширением и перестройкой своих житниц (Лк. 12, 16—21) или блистательно пиршествующих, когда у их порога лежат голодные (Лк. 16, 19—31).

Поскольку для христиан источник всех ценностей и норм находится в их Спасителе и Господе, то свое мировоззрение и поведение они должны сообразовать с Его благовестием, стараясь *подражать Христу,* о чем говорил еще апостол Павел (1 Кор. 4, 16). Отцы Единой Церкви Христовой, неоднократно возвращаясь к этой теме, объясняли и то, какое место в природе занимает человек и в чем его предназначение (7). Уже во II веке святой Ириней Лионский разрабатывал основы христианской антропологии. А преподобный Симеон Новый Богослов на рубеже первого и второго тысячелетий писал: «Бог, прежде сотворения мира, предопределил спасение человека через возрождение, какое имел он получить в силу воплощенного Домостроительства Христова, и на этом основании подчинил ему тварь и покорил ее тлению, так как тленным сделался человек, для которого создана она, чтобы она каждогодно доставляла ему тленную пищу, положив, когда обновит человека и сделает его нетленным, бессмертным и духовным, тогда вместе с ним обновит и всю тварь и сделает ее вечною и нетленною». Еще ранее, в VII веке, святой Максим Исповедник создал стройную систему антропологии, согласно которой история мира делится на два периода: в первом подготовляется Боговоплощение, а во втором — обожение человека. Преодолев обусловленное грехопадением отчуждение от Бога и природы, человек сможет спасти все — цивилизацию, природный мир, весь космос. Творение воссоединится с Творцом, обретя вечное блаженство в гармонии «космической литургии».

Верная Евангелию и заветам отцов, Церковь никогда не оправдывала и не поощряла агрессивное отношение человека к материальной природе, несмотря на значительные различия в духе богословия и «образе благочестия» Запада и Востока, соответствующими идеалами которых явились деятельное подвижничество и возвышенное созерцание. Духовный климат западного христианства более способствовал развитию наук о природе и ее последующему освоению. Слово industria, которое приобрело сейчас столь весомое значение и так настораживает экологов, употреблялось уже в средневековой Европе, но означало оно «трудолюбие» и по своему смыслу и происхождению было связано с монастырским аскетизмом, а не с промышленной деятельностью.

Еретики-дуалисты, говорившие о противоположности и враждебности Богу всей плоти, не отражали мнения Церкви. Святой Франциск Ассизский с его восторгом пред природой, с гимном «брату-Солнцу», с проповедью «сестрам-птицам», с увещанием свирепого и кровожадного «брата-волка», воспринимавший природу как единое и одушевленное целое, славящее Творца, не был отдельным, изолированным явлением в Церкви, и его отношение к миру не было только индивидуальной чертой, но выразило веяние эпохи.

В церковном искусстве тема взаимоотношения природы и человека известна с первых веков христианства. В росписях катакомб святого Каллиста в Риме фигура играющего на псалтири пророка Давида занимает середину круговой композиции с изображениями зверей. Мозаика V века «Добрый Пастырь» в храме Галлы Плацидии в Равенне (8, с. 19) изображает Спасителя в образе молодого пастуха, который, опираясь на крест-посох, сидит в райском саду, окруженный умильно глядящими на Него овцами. В этой композиции отражена притча о Пастыре и овцах и выражена идея спасения всего природного мира через Сына Человеческого в Боге. Эту же идею передает мозаика в апсиде храма святого Аполлинария в Классе (8, с. 54): вокруг просветившегося христианской верой и праведностью человека собирается весь растительный и животный мир, весь космос, спасенный силой Животворящего Креста Господня.

Иконоборческая ересь, изъяв изображение человека из церковной живописи, попыталась искусственно дополнить ее мотивами растительно-орнаментального характера и превратила свои храмы в «сады и птичники». Это было тупиковое направление христианской живописи. Поражение иконоборцев привело к новому расцвету искусства и установлению иконографического канона, одной из особенностей которого было введение в икону «пейзажа-символа», указывавшего на просветление и преображение тварного мира под действием Божественной благодати. Для византийского искусства «палеологовского Предвозрождения» (XIII—XV вв.) характерно раскрытие символизма природы, которая стала включаться в ход изображаемого события. В иконописи отражена глубокая привязанность зверей к праведным людям, обретшим, по словам Исаака Сирина, «сердце милующее»: например, львы, уютно свернувшиеся у ног блаженного Иеронима или преподобного Герасима. Подобные мотивы обнаруживаются и в церковной архитектуре. Имеется в виду «звериная» скульптура, обильно украшающая некоторые храмы

Европы, да и наши Владимиро-Суздальские соборы...

* * *

Почему, однако, как свидетельствуют факты, силы, вызвавшие экологический кризис, исходили именно с Запада, который давно уже просвещен светом христианского учения?

По мнению философа-феноменолога Дюпре, основная причина этого — издавна заложенная в душе западного человека тенденция сосредоточить внимание не на общем смысле и дальних целях деятельности, но в первую очередь — на средствах рационализации этой деятельности и на овладении вещами, из чего возник пресловутый лозунг «знание — сила», а итогом этого процесса стал общий кризис человека и культуры, когда «все формы сознания оказываются во власти стремления контролировать, захватывать, покорять» (4, с. 157).

Возникновение идеи покорения природы, как считает Лайсс (9), было также тесно связано с распространением на Западе утопического мышления, с попытками избавиться от реальных трудностей жизни путем построения «рая на земле» вне или против Бога, с привлечением магических и алхимических учений Ренессанса, претендовавших на то, что они дают власть над природным миром и над людьми.

Быстрое развитие естественных наук на Западе объясняют (1, с. 1206) разным отношением христианства к природе на греческом Востоке и на латинском Западе. Византийцы воспринимали природу как систему символов, с помощью которых Бог приоткрывает людям Свое всемогущество и благость. На Западе к XIII веку богословский взгляд на природу оформился в виде «натуральной теологии», старавшейся рационально постигнуть систему установленных Богом законов природы и перейти к рациональному доказательству Его бытия. Такое воззрение обеспечивало санкцию Церкви на широкое развитие чистых и прикладных наук, а впоследствии позволило Ф. Бэкону выдвинуть и обосновать идею покорения природы.

Безмерное преувеличение могущества человека, искаженная перспектива его положения в мире, характерные для Запада, давно замечены мыслителями Европы и подверглись их осуждению.

В современном мире, обвиняя науку в экологическом кризисе, говорят о ее враждебности Священному Писанию и учению Церкви. Но, как уже говорилось, европейское естествознание генетически связано с «натуральной теологией», то есть тем самым с Церковью. Основоположник современной науки Ф. Бэкон, выдвинувший идею покорения природы, старался увязать ее с положениями Писания. Интересен исходный пункт его рассуждений: прогресс науки является следствием первородного греха — человек не может и не должен конкурировать с Творцом мира, он лишь пытается в какой-то мере возместить утраченное с грехопадением господство над природой. Современная наука, разделившаяся на многочисленные отрасли (физику, химию, биологию), также не претендует заменить христианство и имеет свои области приложения.

Выражаемые общественным мнением на Западе опасения по поводу стремительного роста возможностей науки большинство церковных исследователей не разделяет. Но так как научные открытия могут использоваться не только на благо людей, но и во зло, например в военной области, справедливо определившееся в наше время стремление поставить под общественный контроль достижения науки и их использование.

По своей сущности научно-технический прогресс не является враждебным христианскому гуманизму и не исключает любви к Божиему миру. На практике же направление, которое приняла НТР, нередко оказывается противостоящим Богу, людям и природе.

Кризис западной цивилизации, в том числе экологический, начался, когда произошли глубокие изменения в демографической и социальной областях и капиталистическая экономика приобрела в Европе господствующий характер. Макс Вебер связывал развитие капитализма с широко распространившимся в развитых странах Европы протестантизмом. По мнению же Л. Монкрифа (11), лютеранство лишь один из многих факторов, определивших развитие капитализма в Европе и последующий кризис. Главные же факторы: рост населения, урбанизация, повышение жизненного уровня, рост потребностей, либерализация общества. Следовательно, экологический кризис должен наблюдаться везде, где укореняется сформировавшийся на Западе образ жизни со стимулированием потребностей, образцами организации общества и производства, науки и техники, нацеленными на покорение природы.

Переход к кризису начался в условиях широкой и повсеместной секуляризации и поразил прежде всего самого человека. Его характерными чертами стали нигилизм, отход от традиционных верований и систем ценностей, дискредитация. Человек «бездомный», ощущающий себя «пришельцем» в мир, к тому же нередко оказывающийся в новом природно-культурном окружении, для которого не существуют «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», не может быть способен и к экологической ответственности. Попытки человека самоутвердиться путем «покорения» природы оказываются разрушительными и для покоряемых, и для покорителей. Истинного антропоцентризма в подобных условиях нет и не может быть; он имеется лишь там, где существует разумное господство над своей собственной и окружающей природой, нерархия ценностей, понимание своего долга, готовность жертвовать низшими ценностями ради высших. Такой антропоцентризм вытекает из учения Церкви.

В сложных условиях нашего времени особенно необходимо обратить внимание на область реальных возможностей человека, на его многогранные духовные потребности, на бережное отношение к его психике во избежание деградации и на глобальный пересмотр воспитания и образования новых поколений при максимальном учете индивидуальности людей (12). Сюда же входит и экологическое воспитание; тщательное культивирование ростков добра в юной душе должно проявиться в отношении развивающейся личности ко всему окружающему — и к людям, и к природе. Насущная задача современной цивилизации — спасение растительного и животного мира от уничтожения и людей — от озверения. Пути и средства решения экологического кризиса такие же, как и для решения других глобальных проблем, — раскаяние в соделанных личных и общественных грехах, осознание своих

возможностей и разумных потребностей, добрая воля, деятельное сотрудничество людей разных вер, идеологий и стран, использование достижений НТР на благо мира. Преодолеть кризис можно только, как говорится, «всем миром». И в этом процессе призван участвовать и верующий человек, знающий и исполняющий Священное Писание и наставления Церкви.

Когда разрешения проблем ищут в рамках секулярных соображений, ответы бывают иными. Но и тогда первостепенное значение придается воспитанию чувства единства человека со всем миром, созданию системы четких представлений о кардинальных вопросах бытия — о месте человека, о его миссии во Вселенной и о финале существования.

ЛИТЕРАТУРА

1. White L. The Historical Roots of Our Ecologic Grisis. — Science, 1967, vol. 155, N 3767, p. 1203—1207.
2. Watanabe M. The Conception of Naturein Japanese Culture. — Science, 1974, vol. 183, N 4122, p. 279—282.
3. Алексий, митрополит Таллинский и Эстонский. Христианский взгляд на экологическую проблему. — ЖМП, 1974, № 3, с. 43—48; № 4, с. 35—39.
4. Василенко Л. И. Антропоцентризм и его экологическая критика. — Вопросы философии, 1983, № 6, с. 153—161.
5. Рашковский Е. Б. Арнольд Джозеф Тойнби: история и культура в экологической перспективе. — Народы Азии и Африки, 1979, № 2, с. 167—187.
6. Westermann C. Work, Civilization and Culture in the Bible. — Concilium, 1980, N 131, p. 82.
7. Святые отцы о мироздании. — ЖМП, 1984, № 6, с. 31—32.
8. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV—XV веков. Л., 1981.
9. Leiss W. The Domination of Nature. N. Y., 1972.
10. Вебер М. Протестантская этика. М., 1972.
11. Moncrief L. W. The Cultural Basis for Our Environmental Crisis. — Science, 1970, vol. 170, N 3957, p. 508—512.
12. Человек в современном мире. — Вопросы философии, 1986, № 4, с. 93—94.

И. САМСОНОВ

Встреча антивоенных сил

С 23 по 25 сентября 1988 года Советский комитет защиты мира провел в Москве в Центре международной торговли очередную международную информационную встречу антивоенных движений и организаций, на которую прибыло около 200 представителей из 40 стран мира.

Встречи такого рода проводятся по инициативе СКЗМ ежегодно начиная с 1984 года с целью ознакомления представителей зарубежных миролюбивых сил с позицией советской общественности по актуальным проблемам мирового развития.

Особенность нынешней встречи состояла в том, что она проходила в разгар активных преобразований во всех сферах жизни советского общества. Поэтому в центре внимания участников встречи были вопросы обновления общественно-политической и духовной жизни в СССР, вклада политики перестройки и гласности в международное развитие, в утверждение нового политического мышления.

От Русской Православной Церкви во встрече приняли участие митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Общественной комиссии Советского комитета защиты мира по связям с религиозными кругами, выступающими за мир, член Священного Синода, и иеромонах Серафим, член Общественной комиссии.

По традиции информационная встреча миролюбивой общественности проходила в форме пленарных заседаний и рабочих групп. В ходе пленарного заседания на открытии встречи перед ее участниками выступили председатель СКЗМ писатель Г. А. Боровик, директор Института США и Канады АН СССР академик Г. А. Арбатов, председатель Советской ассоциации политических наук член-корреспондент АН СССР Г. Х. Шахназаров. Участники встречи имели возможность из первых рук получить информацию по актуальным проблемам развития советского общества и международных отношений, получить ответы на свои многочисленные вопросы.

Далее работа проходила в пяти рабочих группах в форме свободного обмена мнениями по различным аспектам международной безопасности.

Модератором четвертой группы «Роль доверия, морали и духовности в современной политике» был митрополит Филарет, который выразил позицию Русской Православной Церкви по отношению к происходящим переменам в жизни нашей страны, переменам в международных отношениях, роли Церкви и верующих в процессе перестройки. Иеромонах Серафим принял участие в работе четвертой и пятой групп «Возможности народной дипломатии в продвижении к безопасному и ненасильственному миру».

Итоги заседаний рабочих групп были подведены на заключительном пленарном заседании под председательством Г. А. Боровика.

Иеромонах СЕРАФИМ

«Богом благословенное Тысячелетие»

Под таким девизом в Софии прошла однодневная научная конференция, посвященная знаменательному юбилею Русской Православной Церкви — Тысячелетию Крещения Руси. Конференция была организована по благословению Святейшего Патриарха Болгарского Максима и решению Священного Синода братской Болгарской Православной Церкви и состоялась 11 февраля сего года в Софийской Духовной Академии имени святителя Климента Охридского. В зале присутствовали Святейший Патриарх Максим, все архиереи Болгарской Православной Церкви, клирики столичных храмов, сотрудники духовных учебных заведений, студенты. Было прочитано 12 научных докладов, авторы которых профессора Духовной Академии, научные сотрудники Центрального историко-архивного института, ученые-слависты.

Разнообразная тематика докладов позволила осветить многие аспекты тысячелетних русско-болгарских церковных и духовных связей. Их начальному этапу был посвящен доклад профессора Хр. Христова «Вклад Болгарии в дело Крещения Руси», в котором показана роль староболгарской культуры и ее деятелей в период, предшествовавший крещению князя Владимира и всей Руси. Именно в это время было заложено прочное основание тем многовековым братским отношениям между единоверными Россией и Болгарией, которые болгары по праву обозначают двумя словами — «вечна дружба». Т. Крыстанов в докладе «Староболгарские евангельские тексты в России в X—XI веках» остановился на двух памятниках: недавно открытом Болгарском Ватиканском Палимпсесте и Остромирове Евангелии. Сравнительный анализ дал возможность исследователю предположить, что первый из них мог быть протографом Остромирова Евангелия. Исследования также показали, что самые древние списки староболгарских текстов, сделанные на Руси в XI веке, уже содержат ряд элементов древнерусской редакции староболгарского языка. Это дает основание утверждать, что уже в X столетии на Русь, бывшею еще языческой, проникали евангельские тексты из Болгарии, которая была крещена на сто лет раньше.

Ректор Софийской Духовной Академии профессор ставрофорный священноиконом Н. Шиваров выступил с докладом «Древнерусские монастыри — хранители и распространители староболгарской литературы». Он привел примеры «обратной связи», которая имеет место при взаимообщении культур. Большое число памятников древнеславянской письменности пришло на Русь из Болгарии. На Руси они постепенно переписывались и таким образом размножались. Этот процесс шел благодаря созданию скрипториев, то есть специальных центров по переписке книг. Такой скрипторий был создан князем Ярославом Мудрым при храме Святой Софии в Киеве в 1037 году, создавались они и в монастырях. С течением времени в результате войн, нашествий иноплеменников, пожаров и других исторических бедствий, постигших как Болгарию, так и Русь, многие древние оригинальные староболгарские памятники были безвозвратно утрачены. Однако тексты некоторых творений, принадлежащих эпохе расцвета древней болгарской культуры, оказались сохраненными в списках в русских монастырских библиотеках. Это касается слов святителя Климента Охридского, непосредственного ученика Солунских братьев, произведений староболгарского писателя епископа Константина Преславского, древних житий и других памятников, которые, таким образом, через несколько столетий вернулись в Болгарию в виде новых списков, а позднее — в критических изданиях.

Профессор А. Хубанчев посвятил свой доклад «Духовная общность болгар и русских в X—XIV веках» процессу формирования религиозного и богословского сознания у славян, который проходил в тесном духовном и культурном взаимодействии славянских народов и нашел свое конкретное выражение в выработке собственных языковых и логических средств. Благодаря деятельности церковных писателей, ученых иноков, переводчиков и переписчиков была создана славянская философская и богословская терминология, которая должна была выразить на языке новопросвещенных народов греческие античные и патристические понятия и таким образом освоить и «перевести» византийское наследие — православное церковное Предание на родной язык болгар, русских и других славянских народов.

Кандидат философских наук А. Трифонова в докладе «Одна русская рукопись — свидетельство церковно-культурных взаимоотношений южнославянских народов и России» остановилась на судьбе творений церковного писателя и проповедника, болгарина по происхождению Григория Цамблака, бывшего в XV в. Митрополитом Киевским. Его проповеди, и прежде всего цикл из 24 Слов на различные церковные праздники, были чрезвычайно популярны на Руси: известно более 300 рукописных сборников, содержащих эти произведения, среди которых Торжественники и Четии Минеи. В докладе прослежено влияние Григория Цамблака на работавшего в России писателя и агиографа серба Пахомия Логофета, который немало способствовал распространению произведений Цамблака, в частности во время пребывания в Троице-Сергиевой Лавре.

Отдельным аспектам русско-болгарских церковных и духовных связей были посвящены: доклад профессора ставрофорного священноиконома Р. Поптодорова «Церковно-правовой аргумент в пользу получения автокефалии у болгар и русских в эпоху средневековья», в котором анализируется предисловие к Кормчей книге, изданной Патриархом Никоном в 1653 году (в предисловии имеются

ссылки на исторические прецеденты, имевшие место в истории Болгарской Церкви); доклад профессора С. Вылчанова «Влияние русской церковной литературы на болгарских просветителей-возрожденцев», в центре которого деятельность известного деятеля болгарского Возрождения XIX века иеромонаха Неофита Рыльского (1793—1881); доклад Д. Стойнова и В. Камбурова «Экзархийные документы, касающиеся болгар, обучавшихся в русских Духовных Семинариях и Академиях», в котором авторы отмечают значение русских Духовных школ в подготовке пастырей для Болгарской Церкви в период существования Болгарского Экзархата, когда, после разрыва с Вселенской Патриархией в Константинополе в 1870 году, Болгарская Церковь оказалась в изоляции; доклад Хр. Темельского «Епископ Браницкий Климент и болгаро-русские политические и церковные отношения летом 1879 года», в котором рассматривается деятельность одного из иерархов Болгарской Церкви в первые годы после освобождения Болгарии русской армией; доклад профессора Т. Коева «Влияние русской догматической мысли в Болгарии в XIX—XX веках».

Одной из самых важных страниц в истории русско-болгарских отношений был посвящен доклад Б. Смилова «Болгаро-русские церковные связи в период освобождения Болгарии от османского ига». Братские отношения между болгарами и русскими, скрепленные единством веры и крови, не прекратились в темные века иноземного владычества, когда автокефальная Болгарская Церковь прекратила свое существование. В этот период Православие стало для болгарского народа не только исповеданием веры, но и символом национального единства. Именно Церковь, ее пастыри, монастыри стали проводниками освободительной идеологии, сплачивали вокруг себя патриотические силы. Единая вера, объединявшая болгар с русскими братьями, укрепляла их надежду на то, что рано или поздно из России придет помощь. Русская Церковь оказывала материальную поддержку болгарским монастырям и приходским общинам, выделяла стипендии для обучения болгарских клириков. Во время русско-турецкой войны, называемой в Болгарии Освободительной, Русская Церковь собирала средства для оказания помощи пострадавшему населению. Вместе с русской армией в Болгарию пришли и русские военные священники, которые совместно с болгарскими клириками совершали богослужения перед Престолом Божиим.

Два доклада были посвящены исключительно памятникам древнерусской литературы, в которых нашло свое воплощение христианское сознание их творцов: И. Денева «Митрополит Киевский Иларион и начало русской проповеди» и Д. Кирова «Социально-этические идеи в древнерусских памятниках XI—XIII веков».

Научная конференция, проведенная в богословском центре Болгарской Православной Церкви в год Тысячелетия Крещения Руси, явилась ценным вкладом болгарских исследователей в изучение плодотворных взаимосвязей и взаимовлияний двух родственных славянских культур, которые формировались и развивались на основе единого православного церковного Предания.

А. КЫРЛЕЖЕВ

Издательское дело в Румынской Церкви

Румынская Православная Церковь — вторая по числу верующих Православная Церковь мира. 13 епархий, расположенных на территории Румынии, включают в себя более 8 тысяч приходов, окормляемых девятитысячным клиром. Проблема удовлетворения потребностей духовенства и верующих в духовно-назидательной и богословской литературе успешно решается Румынским Патриархатом при помощи целой сети издательских центров и типографий, действующих как при Патриархате, так и на епархиальном уровне.

Главным издательским центром Румынского Патриархата является Библейский и православно-миссионерский институт в Бухаресте (БПМИ), который в соответствии со статьей 160 Организационного Статуса Румынской Православной Церкви «издает, печатает и распространяет Священное Писание, культовые книги, богословские журналы и очерки, а также богословскую литературу в целях укрепления религиозности верующих». Здесь сосредоточена работа по выпуску самой разнообразной литературы. Периодика и богослужебные книги, альбомы по церковному искусству и творения святых отцов, учебные пособия для духовных школ и исторические исследования ежегодно пополняют библиотеки духовенства и мирян Румынской Церкви.

Издательство регулярно выпускает три центральных журнала Румынского Патриархата— «Biserica Orthodoxa Romana» («Румынская Православная Церковь»), «Orthodoxia» («Православие») и «Studii Theologice» («Богословские исследования»), а также ежеквартальный бюллетень Отдела внешних сношений Румынского Патриархата «Новости Румынской Православной Церкви» на английском и французском языках. Журналы знакомят читателей в Румынии и за рубежом с новостями церковной и общественной жизни в Румынии, деятельностью высшей церковной власти, жизнью епархий, внешними связями Румынского Патриархата. Публикуются материалы на богословские, церковно-исторические, церковно-общественные темы, широко освещается экуменическая деятельность Румынской Церкви как внутри страны, так и за ее пределами. На страницах журналов нередко можно встретить полемические статьи по различным вопросам церковно-общественной жизни, например по проблемам экуменизма. Немало внимания уделяется церковному искусству, в частности архитектуре храмов и монастырей Румынии.

Помимо периодических изданий, в издательстве Библейского и православно-миссионерского института выходят в свет книги. За последние 20 лет четыре раза была издана Библия общим тиражом 300 тыс. экземпляров,

неоднократно издавались Новый Завет и Псалтирь, а также «малая» Библия, содержащая избранные библейские тексты с иллюстрациями. Осуществлено издание полного свода богослужебной литературы. Тиражами, позволяющими обеспечить каждый приход, изданы Минеи, Часослов, Служебник, Книга молебных пений, Евангелие, Апостол, Октоих, Цветная и Постная Триоди и другие книги, причем в некоторые из них включены ноты.

Наиболее значительное место в работе Библейского и православно-миссионерского института занимает издание книг богословского и духовно-просветительского характера. Выходит в свет собрание «Отцы и писатели Церкви» в 90 томах. В него вошли произведения Василия Великого, Климента Александрийского, Максима Исповедника, Тертуллиана, Киприана Карфагенского, Оригена, блаженного Августина, Григория Нисского, Афанасия Великого. Недавно вышли в свет также «Румынский патерик» иеромонаха И. Балана, трехтомная «Патрология» протоиерея И. Комана, «Филокалия» в десяти томах, «Casania» (пояснения к Евангелию), «Индекс канонов».

Невозможно охватить в краткой статье всю широту тематики книг современных румынских церковных авторов. Книги, публикуемые издательством БПМИ, предоставляют читателю обширную информацию практически по всем сторонам учения и служения Церкви в прошлом и настоящем. Систематические исследования по Ветхому и Новому Заветам, «Словарь Нового Завета», «Словарь православного богословия», «История Румынской Церкви», пособие по истории богословия в Румынии, «История древней философии», а также круг учебников для Семинарий и Богословских институтов представляют собой прекрасный базовый и справочный материал для богословских исследований. Книги об общественном служении Церкви, такие, как «Социальный апостолат» Блаженнейшего Патриарха Иустиниана († 1977) или «Служащая Церковь» епископа Плоештского Антония (ныне митрополит Трансильванский), возгревают в чадах церковных чувства патриотизма и любви к ближнему. Многочисленные исторические труды раскрывают перед читателем историю Румынской Церкви как путем широкого ее показа, так и через углубленный анализ отдельных исторических фактов — сюда можно отнести книги о монастырях Румынии или о выдающихся церковных деятелях прошлого. Среди монографий, выходящих в Бухаресте, много диссертаций и сборников статей, принадлежащих перу иерархов и видных богословов Румынской Церкви.

Значительное место в репертуаре церковных изданий занимают книги по церковному искусству. Прежде всего заслуживает внимания многотомный альбом «Христианское искусство в Румынии». Издаются также многочисленные брошюры и буклеты об отдельных памятниках.

Интересно отметить, что Библейский и православно-миссионерский институт издает литературу и для Старообрядческой Церкви, а также для некоторых инославных христианских общин в Румынии — реформатов, баптистов, пятидесятников.

Панорама издательской деятельности Румынской Церкви в значительной степени определяется епархиальными издательствами. Каждая из пяти митрополий Румынской Церкви издает собственный журнал, в котором, помимо информации из центра, публикуются новости из жизни митрополии и статьи местных авторов. Трансильванская митрополия в течение 135 лет издает газету «Telegraful Roman» («Румынский телеграф»), публикующую, наряду со статьями духовного содержания и церковной хроникой, информацию об общественной жизни и новости культуры.

Книги, издающиеся румынскими митрополиями и епархиями, в основном тематически близки литературе, выходящей в Бухаресте. Но в то же время публицистические материалы в епархиальных центрах ближе к местным проблемам. Так, во многих епархиальных издательствах изданы книги, рассказывающие об истории этих епархий, памятниках архитектуры и искусства края.

Особо хотелось бы отметить два издания, периодически выходящие почти в каждом епархиальном центре. Это «Церковный путеводитель» и Молитвенник, которые являют собой примеры книг, способствующих распространению церковных знаний среди мирян.

«Церковный путеводитель» — ежегодник, цель которого дать мирянам представление об основах вероучения и направлениях общественного служения Церкви. В нем публикуются статьи о крупнейших событиях в жизни Церкви и общества, поучения епархиальных архиереев, комментарии к важнейшим евангельским текстам, объяснения отдельных сторон богослужения, жития святых, духовная поэзия, а также церковный календарь. «Церковный путеводитель» способствует не только повышению уровня церковной образованности, но и укреплению в чадах Церкви патриотического духа. На его страницах неизменно можно встретить статьи, призывающие христиан к активному участию в жизни общества, к борьбе за мир.

Молитвенники, выходящие с периодичностью в 3—4 года в епархиальных центрах Румынской Церкви, предоставляют прекрасную информацию о литургических установлениях Церкви, необходимых каждому мирянину для совершения домашнего правила и для молитвы в храме. Помимо молитв и богослужебных текстов, в молитвенниках помещаются краткие изложения православного вероучения, выдержки из Священного Писания, церковные постановления о праздниках и постах, руководства по совершению молитвенного делания и наставления в христианском образе жизни.

Церковная литература, издающаяся Румынской Церковью, печатается в четырех типографиях, принадлежащих Библейскому и православно-миссионерскому институту, Молдовско-Сучавской, Трансильванской и Банатской митрополиям. Распространяется литература через специальные церковные магазины.

Современная румынская церковная литература отвечает запросам читателей с самым различным образовательным уровнем — издательства предоставляют пищу для чтения как новоначальному мирянину, так и опытному пастырю или ученому-богослову. Широко развернутая издательская деятельность позволяет Священноначалию формировать духовный климат в Церкви, последовательно повышать уровень церковной культуры и образованности, проповедовать идеи мира, патриотизма, социальной активности христиан.

В. ЧАПЛИН

Заседание Президиума и Совещательного комитета КЕЦ

С 18 по 24 апреля 1988 года в Испании, в местечке Сан-Гурат близ Барселоны, состоялось совместное заседание Президиума и Совещательного комитета Конференции Европейских Церквей. До открытия совместных заседаний было проведено несколько рабочих встреч Правления, Финансового комитета, Кадрового комитета и Президиума.

Вечером 19 апреля в большой капелле Центра Борха состоялась экуменическая молитва, после которой Председатель Президиума и Совещательного комитета КЕЦ митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий приветствовал участников встречи. Затем генеральный секретарь КЕЦ пастор Жан Фишер представил участников заседаний.

20 апреля на пленарном заседании были заслушаны вступительное слово Председателя Президиума и Совещательного комитета КЕЦ митрополита Алексия и доклад генерального секретаря пастора Ж. Фишера о работе Конференции Европейских Церквей за истекший год. По докладу имела место широкая дискуссия. Следующим пунктом повестки дня было принятие в КЕЦ новых Церквей-членов. В состав КЕЦ были приняты Объединение Конгрегационалистов Шотландии и Шотландская Епископальная Церковь.

Ректор Вильгельм Наузнер, председатель Финансового комитета, представил отчет за истекший год. Затем последовал отчет по межцерковной помощи финансового секретаря Г. Шмокера. Секретарь по исследованиям профессор протоиерей Д. Попеску доложил Президиуму и Совещательному комитету о проделанной работе.

Профессор Д. Попеску этим докладом закончил свою работу в КЕЦ в качестве секретаря в связи с окончанием срока его контракта. Митрополит Алексий тепло поблагодарил его за труды, понесенные им в течение восьми лет.

Затем был обсужден доклад о подготовке Четвертой европейской экуменической встречи представителей КЕЦ и Совета епископских конференций Европы в Эрфурте в 1988 году.

21 апреля секретарь по подготовке и проведению Европейской Экуменической Ассамблеи «Мир и Справедливость» в Базеле в 1989 году пастор Волькмар Деиль сделал доклад о ходе подготовки к этому европейскому форуму. Был представлен первый проект пересмотренного Устава КЕЦ. Участники заседания высказали свои замечания.

Вечером специальное заседание было посвящено грядущему празднованию 1000-летия Крещения Руси. Митрополит Алексий в своем докладе ознакомил собравшихся с историческим путем Русской Православной Церкви, рассказал о подготовке к празднованию юбилея и о том, как будут проходить юбилейные торжества и Поместный Собор Русской Православной Церкви. Затем представители Церквей в СССР ответили на вопросы, после чего митрополит Алексий устроил большой прием для участников встречи.

22 апреля проходили заседания программных комитетов, на которых были подробно обсуждены доклады, представленные на пленуме.

23 апреля на заседаниях были приняты итоговые рекомендации.

Средства массовой информации — радио, телевидение и печать Испании в своих репортажах не раз сообщали о проходящем заседании. Журналисты, освещавшие это мероприятие, обращали большинство своих вопросов к митрополиту Алексию, председателю Президиума и Совещательного комитета КЕЦ. Их интересовали не только аспекты работы КЕЦ, но, в связи с юбилеем Крещения Руси, и современное положение Русской Православной Церкви, ее исторический путь, а также влияние перестройки на жизнь Церкви.

В заседаниях от Русской Православной Церкви приняли участие митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, председатель Президиума и Совещательного комитета КЕЦ, митрополит Венский и Австрийский Ириней и Б. Б. Вик, члены Совещательного комитета КЕЦ.

Экуменическая молитва

В Советском Союзе в рамках проводимой в ФРГ кампании по «примирению с советским народом» находились члены антивоенной организации «Христианская служба мира» — священники, богословы, врачи, учителя, деловые люди и миряне — представители различных христианских деноминаций ФРГ. Этот визит в СССР делегации «Христианской службы мира» проходил с 7 по 13 мая по приглашению Советского комитета защиты мира. Наши гости побывали в Хатыни и Загорске. В Комитете защиты мира состоялись лекции на темы: «Мир и разоружение», «Мир и примирение», «Мир и экология».

12 мая 1988 года в Николо-Кузнецком храме в Москве состоялась экуменическая молитва, в которой участвовали представители Русской Православной Церкви и делегации «Христианской службы мира».

От Русской Православной Церкви в молитве участвовали епископ Каширский Феофан, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений; протоиерей Владимир Рожков, настоятель храма; священники Иоанн Свиридов и Александр Максимов;

Экуменическая молитва в Николо-Кузнецком храме в Москве 12 мая 1988 года

сотрудники Отдела внешних церковных сношений и Издательского отдела Московского Патриархата.

Молитва в Николо-Кузнецком храме началась словом настоятеля храма протоиерея Владимира Рожкова, в которой он, в частности, сказал: «Мир начинается с сердец человеческих. Поэтому прекрасна ваша проповедь о мире, о единении наших христианских сердец. Соединим нашу молитву вместе, чтобы Бог помогал всем нам в трудах по достижению прочного и всеобщего мира».

Далее последовал чин экуменической молитвы, который включал Молитву Господню, каждый из присутствовавших произнес ее на своем родном языке, псалом 117-й, мирную ектению, чтение апостола (1 Тим. 2, 1—6) и Евангелия от Луки (17, 12—19), а также специальную молитву из чина благодарственного молебна.

Проповедь произнес лютеранский пастор из Дармштадта Николаус Каспари. «Наши Церкви, — сказал он, — давно поддерживают экуменические связи с Русской Православной Церковью. Нас всех вдохновляет то, что нам представилась возможность встретиться с вами, дорогие братья и сестры, на единой экуменической молитве. Символ нашего единства — Крест, который является также и символом примирения. На Кресте был распят Иисус Христос Господь наш. Это говорит о том, что примирение не так легко.

Паломничеством в Москву мы хотим проложить новый путь к экуменическим контактам... Если мы хотим жить под знаком любви Божией, Господа нашего Иисуса Христа, мы должны бороться за то, чтобы сохранить на нашей планете жизнь растений, животных, человека. Основная задача христиан на Востоке и на Западе заключается в том, чтобы благодать Божия сопутствовала живущим. И вертикаль Креста, уходящего в глубину Земли, напоминает нам об этом. Однако надо помнить, что эта вертикаль другим концом устремлена в глубину неба. Крест, уходящий в небо, свидетельствует о том, что примирения в нас и вне нас мы можем достичь только с Богом... Из этой страны, где мы были несколько дней, мы уезжаем с сердцами, наполненными примирением. Покрывала, которые вы видите на наших плечах, — символические. На них написано: «Поворот к будущему». И мы совершали паломничество с целью примирения... Мы не хотим угрожать друг другу, мы хотим служить друг другу».

Затем импровизированную молитву произнесла молодая женщина по имени Доротея фон Кершгенс. «Господи, — сказала она, — Ты привел нас по этому пути, к этим людям! Мы глубоко заглянули в наши души, почувствовали тяжесть, когда в Хатыни увидели, что творили некоторые представители немецкого народа. Поклон перед умершими — это благотворение живым. Разве это не символ единства, когда там, в Хатыни, у колокола мы увидели символически поднимающееся тело погибшего, но не побежденного?! Разве это не символ жизни, когда распускаются почки на деревьях рядом с Вечным огнем в память о погибших героях?! Господи, Ты сделал нас людьми духовно богатыми. Во всех беседах, которые мы проводили и активно в них участвовали, мы чувствовали, что в этой стране происходит обновление, омоложение. За успешное сотрудничество, за душевный контакт большое спасибо нашим советским

коллегам-христианам. Хотелось бы, чтобы наши контакты приносили плоды, плоды не горькие, но сочные и сладкие. Аминь».

Один из членов делегации евангелический проповедник Александр фон Отинген — сын немецкого солдата, который пришел в нашу страну в форме «непобедимой армии Рейха». Позднее отец рассказывал своему сыну, что сразу понял, что немцы проиграют эту войну, потому что Адольф Гитлер — величайшее зло. Сегодня в ходе экуменической молитвы в московском храме Александр фон Отинген обратился к участникам молитвы со словами: «Дорогие братья и сестры, соединимся в единой молитве святого Франциска. О Господь, сделай меня носителем мира, чтобы я любил там, где все ненавидят, чтобы я прощал там, где не прощают, чтобы я соединял там, где раздоры, чтобы я говорил правду там, где царит ложь, чтобы я открыл свои двери для слабых душ, искалеченных войной, чтобы я вселял надежду там, где надежды нет, чтобы я зажег свет там, где царит тьма. Господи, помоги всем нам. Аминь».

Делегаты «Христианской службы мира» хором произнесли: «Господи, благослови Россию и Русскую Церковь, отмечающую свое тысячелетие. Аминь».

Епископ Феофан на немецком языке поблагодарил собравшихся. В завершение молитвы хор исполнил гимн святого Амвросия Медиоланского «Тебе Бога хвалим» и великое славословие.

Е. БЕЛЯКОВА

Новый католический епископ Латвии

В конце ноября 1987 года Папа Иоанн Павел II объявил о возведении рижского декана (благочинного) монсиньора Вильгельма Нюкша в сан титулярного епископа Римско-Католической Церкви с назначением его помощником апостолического администратора Рижской митрополии по управлению Рижским архидиоцезом и Лиепайским диоцезом, епископом Актионы. Посвящение нового епископа Папа Иоанн Павел II благословил совершить в Риге апостолическому администратору кардиналу Юлиану Вайводсу, епископу Янису Цакулису и епископу Казимиру Дульбинскому.

8 декабря 1987 года в рижском католическом храме святого Альберта была совершена хиротония нового католического епископа Латвии настоятеля храма святого Альберта монсиньора Вильгельма.

К 11 часам дня величественный храм святого Альберта, один из самых больших и красивых костелов Риги, встречал кардинала и епископов, прибывших на торжественное богослужение. Прекрасно пел большой сводный хор, величественно звучал орган. Особенно впечатляющим было заключительное «Тебе Бога хвалим» святителя Амвросия Медиоланского в сопровождении оркестра и органа.

Хиротония совершена. Новохиротонисанный епископ Вильгельм Нюкш в митре, с новым, великолепной работы жезлом преподает свое первое архипастырское благословение.

Оглашено приветствие Папы Иоанна Павла II. От епископата Католической Церкви в Латвии нового епископа поздравил кардинал Юлиан Вайводс.

В поздравлении митрополита Рижского и Латвийского Леонида епископу Вильгельму Нюкшу отмечено пожелание помощи Божией в епископском служении, выражена надежда, что «в его лице мы обретаем поборника единства духа в союзе мира, в чем да поможет всем нам Христос, Который есть *Мир наш* (Еф. 2, 14), во славу имени Божия и на благо Отечества».

Епископа Вильгельма Нюкша поздравили благочинный рижских церквей настоятель Александро-Невской церкви протоиерей П. Смыковский, благочинный церквей Валмиерского округа настоятель рижской церкви Преображения Господня протоиерей А. Кудряшов и настоятель рижской церкви Нерукотворенного Спаса священник И. Липшанс.

Епископа Вильгельма Нюкша приветствовала делегация Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии.

В ответном слове епископ Вильгельм Нюкш сердечно поблагодарил всех, молитвенно

участвовавших в его посвящении, а также всех присутствовавших.

* * *

Епископ Вильгельм Нюкш родился в 1938 году в восточной части Латвии в бывшей Карсавской волости в семье крестьянина. Закончил Карсавскую среднюю школу, а также Рижскую Католическую Семинарию. Затем учился в Риме в Григорианском университете Ватикана.

Являясь Рижским благочинным, монсиньор Нюкш был одновременно и профессором Рижской Католической Семинарии.

А. К.

К блаженной кончине Патриарха Эфиопской Церкви Святейшего АБУНЫ ТЕКЛЕ ХАЙМАНОТА

Аддис-Абеба, Эфиопия

Возлюбленные во Христе братья, с глубокой скорбью мы восприняли сообщение о преставлении ко Господу Святейшего Абуны Текле Хайманота, Патриарха Эфиопии, молитвенника и аскета, внесшего значительный вклад в укрепление братских отношений между двумя нашими Церквами и народами. Собор Русской Православной Церкви вместе с делегацией Эфиопской Церкви молились об упокоении в селениях небесных души новопреставленного собрата нашего. Выражаем глубокое соболезнование архипастырям и всей Полноте вашей Святой Церкви.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

16 июня 1988 года

* * *

6 июня 1988 года скончался Предстоятель Эфиопской Церкви Святейший Патриарх Абуна Текле Хайманот.

С 1934 года до своего избрания в 1976 году на патриарший престол монах Мелаку Вальде Микаэль самоотверженно занимался миссионерской деятельностью в Волосской провинции, где за 40 лет окрестил более 300 тысяч человек, построил более 100 храмов и школ. Его проницательный ум, умение быстро и правильно оценивать обстановку и принимать нужные решения, скромность, простота в обращении, неутомимое трудолюбие, преданность истине, справедливость и безграничная любовь к пастве — все это принесло ему глубокое уважение и со стороны народа, и со стороны правительства.

Через нового Предстоятеля Русская Православная Церковь постоянно поддерживала теплые отношения и контакты с Эфиопской Церковью. В том же 1976 году был одобрен приезд в СССР семи эфиопских студентов для учебы в Ленинградской Духовной Академии. С 18 мая по 14 июня 1978 года Патриарх Текле Хайманот был в СССР на торжествах 60-летия восстановления патриаршества в Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Текле Хайманот был участником Всемирной конференции «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», проходившей в Москве в мае 1982 года. В сентябре 1978 года епископ Уманский Макарий имел встречу с Эфиопским Патриархом в Аддис-Абебе, передав ему приветствие от Патриарха Московского и всея Руси Пимена. В феврале 1986 года делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Зарайским Иовом доставила в Аддис-Абебу дар Московской Патриархии — продукты питания и одежду для пострадавших от засухи.

Период патриаршества Текле Хайманота явился прекрасной страницей в истории взаимоотношений Русской Православной Церкви и Эфиопской Церкви, осуществляющих миссию служения своему народу, дела всеобщего единства во Христе.

Абуна Текле Хайманот был приглашен на торжества 1000-летия Крещения Руси, но не смог прчехать из-за болезни. Эфиопская Церковь была представлена на празднованиии делегацией. Члены Поместного Собора Русской Православной Церкви почтили память усопшего молитвой.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен направил Священному Синоду Эфиопской Церкви телеграмму соболезнования.

Старец Амвросий Оптинский

Празднование 175-летия со дня рождения оптинского старца Амвросия (Гренкова) завершилось торжественным прославлением его в сонме святых. В труднейшем подвиге старчества он до конца исполнил главную заповедь Христову: *Любите друг друга... По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою* (Ин. 13, 34, 35). Его любовь к ближнему была поистине широка и всеобъемлюща. К нему приходили не только христиане, но и люди других вероисповеданий, и даже неверующие. Шли к нему крестьянки с детишками, ехали в каретах богатые барыни. Бывали в его келье видные ученые и малограмотные купцы, писатели, философы, солдаты и генералы. Все они находили у него высокую мудрость и силу, преображавшую их жизнь, укреплявшую душу, приводившую от отчаяния к надежде.

Старец — это наставник, открывающий обращающимся к нему волю Божию. Высокая благодать старчества дается немногим избранникам, немногие могут понести ее. Старца выбирает Сам Бог. Божий Промысл ведет избранника к высокому подвигу утешителя в Духе Истины.

* * *

Отец Амвросий часто говорил: «Как на людях я родился, так все на людях и живу». Действительно, он родился 23 ноября, в день памяти святого Александра Невского, в 1812 году, когда благодарная Россия особенно торжественно чествовала этого святого, своего Небесного покровителя на поле брани. В доме священника с. Большая Липовица Тамбовской губернии отца Феодора, деда отца Амвросия, в этот день было много гостей, и перед домом толпился народ. В этом многолюдстве, символизирующем всю его дальнейшую жизнь, родился будущий старец, которого нарекли в честь празднуемого святого Александром. Александр был самым веселым и бойким мальчиком среди многочисленных братьев и сестер. В строгой, благочестивой семье он считался шалуном и проказником, его часто наказывали, но ничто не могло удержать его жизнелюбия; деятельный его нрав развился затем во всеобъемлющую отзывчивость его души, открытость, вмещавшую в себя всех. Очень рано научился читать, писать; вместе со своим отцом — причетником — пел и читал на клиросе.

В ту пору дети из духовного сословия рано отрывались от семьи и приезжали домой только на каникулы. В восемь—десять лет их отдавали в духовное училище, потом они поступали в духовную семинарию, а оттуда выходили уже взрослыми, и каждый избирал себе дальнейший род деятельности. Такой путь прошли многие русские иерархи, например митрополиты Московские Филарет и Макарий, митрополит Киевский Филарет, епископ Феофан Затворник, многие писатели, политические деятели и другие известные люди того времени. Старший брат отца Амвросия стал директором киевской гимназии, младший — столоначальником в тамбовской казенной палате. Монахом и подвижником стал в семье один непоседливый Саша, который, по воспоминаниям современников, и в училище, и в семинарии был душой веселого общества молодых людей и при этом прекрасно учился.

Его товарищ по Тамбовской Духовной Семинарии В. Ф. Светозаров пишет: «Тут, бывало, на последние копейки купишь свечку, твердишь-твердишь заданные уроки, Гренков же и мало занимается, а придет в класс, станет наставнику отвечать — точно как по-писаному, лучше всех» (4, с. 6).

К двадцати двум годам Александр стал весьма образованным человеком, о чем свидетельствует его аттестат: он имел похвальные и весьма хорошие оценки не только по богословским и церковно-историческим наукам, но и по философии, физике и математике, русской и иностранной словесности, гражданской истории, греческому, еврейскому, французскому и татарскому языкам. Как записано в том же аттестате, он был «возведен на степень студента, имеющего право университет-

ского студента», то есть мог бы при желании без вступительных экзаменов продолжить свое образование в любом из университетов. По собственному признанию старца, он тогда и не помышлял о монастырской жизни: «В монастырь я не думал никогда идти; впрочем, другие — сам не знаю почему — предрекали мне, что я буду в монастыре. Но вот раз я сделался сильно болен. Надежды на выздоровление было очень мало. Почти все отчаялись в моем выздоровлении; мало надеялся на него и сам я. Послали за духовником. Он долго не ехал. Я сказал: «Прощай, Божий свет» — и тут же дал обещание Господу, что если Он меня воздвигнет здравым от одра болезни, то я непременно пойду в монастырь» (8, 144). Это было за год до окончания семинарии. Александр выздоровел, но еще четыре года после данного обета мир крепкими узами держал его, а Божий Промысл новыми испытаниями вел в монастырь.

Способный студент, как мы уже говорили, мог учиться в университете или поступить в Духовную Академию, мог стать священником, но избрал должность домашнего учителя у одного помещика. Это было как бы временное пристанище для того, кто дал обещание Самому Богу, но еще не решился его исполнить. Интересно, что уже в это время у юноши начинают проявляться духовные черты старца. О своих отношениях с хозяевами он рассказывал: «Бывало, размолвят муж с женою, и оба обращаются ко мне с жалобами друг на друга. Думаю себе: как тут быть? Они хоть и поразмолвили, а через час или два опять помирятся. А мне если хоть раз принять чью-либо сторону, нужно чрез это вооружить против себя другую. Так, бывало, слушаю только их жалобы, а сам посматриваю на них да молча улыбаюсь. Вскорости, конечно, хозяева мои примирялись, и я был к обоим им в хороших отношениях» (4, 12).

И в молодости, где бы он ни жил, все ссорившиеся обращались в недоумении почему-то именно к нему. Стало быть, уже тогда люди чувствовали в нем особый благодатный дар — к пустому колодцу за водицей не ходят.

Полтора года Александр был частным учителем, а затем еще столько же преподавателем греческого языка в духовном училище Липецка. Одно время, по собственному признанию, даже собирался в военную службу. Любил пение, музыку, особенно, как и раньше, любил поговорить и пошутить. Но интереснее об этом периоде своей жизни рассказывает он сам: «После выздоровления я целых четыре года всё жался, не решался сразу покончить с миром, а продолжал по-прежнему посещать знакомых и не оставлял своей словоохотливости. Бывало, думаешь про себя: ну вот отныне буду молчать, не буду рассеиваться. А тут глядишь — зазовет кто-нибудь к себе; ну, разумеется, не выдержу и увлекусь разговорами. Но придешь домой, на душе неспокойно. И подумаешь: ну, теперь уже все кончено навсегда — совсем перестану болтать. Смотришь, опять зазвали в гости, и опять наболтаешься. И так вот я мучался целых четыре года» (8, 146).

Эти мучения, которых никогда не почувствует и не поймет человек, целиком принадлежащий миру, были не чем иным, как непрекращающимся зовом Божиим Своего избранника.

Летом 1839 года он едет за советом к старцу Иларию, жившему в затворе в Троекурове Лебедянского уезда. Старец принял его ласково и сказал: «Иди в Оптину. Ты там нужен» (4, 16). Еще жив был в то время первый оптинский старец Леонид (в схиме Лев), хотя и слаб здоровьем. В полной силе был его ученик отец Макарий. А по Божиему Промыслу туда уже приходит третий оптинский старец, тогда 27-летний юноша, чтобы не прерывалась преемственность необходимых миру старцев.

После столь прямо явленной воли Божией Александру оставалось только немало не медля идти в монастырь. Однако он все еще не может решиться, говорит себе, что молод, успеет. А совесть мучает. Наконец он понимает, что от мира нельзя уйти постепенно, а надо бежать, разом обрывая все связи. И он в буквальном смысле бежит, уезжает из Липецкого духовного училища тайно, даже не взяв увольнения, без паспорта, с одним семинарским аттестатом, на простой крестьянской телеге спешит в Богом определенное ему место. Училищное начальство потом было в большом затруднении: пропал один из учителей — такого еще не бывало.

* * *

Среди братии Оптиной пустыни в те времена было много замечательных подвижников: кроме уже названных двух старцев и настоятеля, игумена Моисея (Путилова), его брат Антоний, архимандрит Мелхиседек, игумен Валаам, иеромонах Геннадий и другие. Глядя на них, юноша понял, что монашество — это прежде всего отсечение своей воли. Он понял это не только умом, умом это знают и многие мирские люди. Ему дано было понять и почувствовать сердцем благодатную силу послушания.

Александр поступил в полное послушание старцу Льву, а прозорливый старец очень скоро сделал его одним из ближайших своих учеников. Своим ученикам Лев часто рассказывал, как одного афонского духовника спросили: «Отчего в наше время мало хороших старцев?» Он отвечал: «Оттого, что теперь мало хороших послушников. Первые образуются из последних» (2, с. 14). Старец Лев говорил, что «нужно быть простосердечным, не скрывать свои недостатки, не стараться проявлять внешне особое благоговение, ходить не лицемерствуя — это путь, ближайший ко спасению и привлекающий благодать Божию. Непритворство, нековарство, откровенность души — вот что приятно смиренному сердцем Господу. *Аще не будете яко дети, не внидите в Царство Небесное* (Мф. 18, 3) (2, с. 16).

Дни земной жизни отца Льва подходили к концу. Послушник Александр по решению старцев Льва и Макария был переведен в скит под начало отца Макария. В скиту, не рассуждая, а как назначили старцы, он стал помощником повара — должность для приобретения смирения очень полезная. Имея обыкновение всякое дело выполнять хорошо, он, как сам вспоминал позднее, «прекрасно стряпал на кухне... тогда и хлеб, и просфоры научился печь» (4, 30). Позднее, также «за послушание», он стал архитектором-самоучкой: сам чертил планы для постройки келлий, и, как вспоминают современники, построенные по его планам кельи были самыми удобными. Потом стал искусным печником — к нему ходили за советом даже лучшие печники-профессионалы. Но самое главное сокровище, которое

получил молодой послушник в скиту, — это возможность говорить старцу Макарию о своих сомнениях и недоумениях, смущении в душевном устроении.

Так Божий Промысл через Своих избранников, оптинских старцев, готовил им преемника. Того, кто позднее поймет и утешит каждого, сможет дать не только духовный, но и дельный практический совет: как построить дом, устроить водопровод, купить имение и т. д.

Старец Лев умер в октябре 1841 года. Незадолго перед смертью он поручил послушника Александра особому попечению отца Макария: «Я теперь уж очень стал слаб. Так вот я и передаю тебе его из полы в полу» (8, с. 156).

Отец Макарий продолжал вести Александра все тем же царским путем смирения и послушания, откровения помыслов. В ноябре 1842 года, в 30 лет, отец Александр был пострижен в мантию и наречен Амвросием, в честь святого Амвросия, епископа Медиоланского. Сам он считал себя недостойным монашеского чина, но принял постриг «за послушание» старцу Макарию, также «за послушание» он вскоре стал иеродиаконом, а через три года — иеромонахом. В августе 1846 года по ходатайству игумена Моисея и старца Макария он получил архипастырское благословение быть духовником в помощь отцу Макарию. В ту пору ему было всего 34 года. И почти сразу вслед за этим высоким духовным назначением следует искушение: отец Амвросий столь тяжко заболел, что вынужден был уйти за штат обители. Епархиальное начальство по заключению врачей определило «иеромонаха Амвросия, как неспособного ни к каким монастырским послушаниям, исключить из штата братии Оптиной пустыни и оставить его на пропитании и призрении оной пустыни» (4, с. 44). Его соборовали, приобщили Святых Христовых Таин, и уже никто не верил в его выздоровление.

Отец Амвросий, заштатный духовник Оптиной пустыни, остался жив, но здоровым уже никогда не был. Он потом часто говорил: «Тогда Господь начинает являть Свою силу, когда увидит, что все человеческие средства к подаянию помощи нуждающемуся в ней человеку истощены» (4, 45).

Об этом периоде его жизни игумен Марк пишет: «Казалось, что у отца Амвросия не было своей воли в распоряжении даже келейными мелочными вещами, а во всем воля старца и во всем давался им отчет старцу» (4, с. 50). По благословению отца Макария он готовит к изданию книги святых отцов, особенно деятельное участие принимает в переводе на русский язык «Лествицы». В это время к нему уже стали ходить за духовными советами некоторые из братий монастыря. Тот же игумен Марк вспоминает: «Мне казалось, что старец Амвросий (ему было в ту пору 36 лет. — *Н. И.*) всегда ходил пред Богом или как бы ощущал присутствие Божие по слову псалмопевца: *Предзрех Господа предо мною выну* (Пс. 15, 8), а потому все, что ни делал, старался Господа ради и в угодность Господу творить... Видя такую сосредоточенность своего старца, я в присутствии его всегда был в трепетном благоговении... Наставления же он преподавал не от своего мудрования и рассуждения, хотя и богат был духовным разумом. Если он учил духовно относившихся к нему, то в чине учащегося, и предлагал не свои советы, а непременно деятельное учение святых отцов... Никогда не порицал чужих согрешений и не терпел клеветы на ближнего» (8, с. 166—168).

Вскоре старец Макарий благословил отцу Амвросию беседы с мирскими людьми. Для этого ему почти каждый день надо было ходить в монастырскую гостиницу. 36-летнему старцу по слабости здоровья, чтобы не простудиться, приходилось часто переодевать рубашки и чулки. Современники вспоминают: «Мешок с рубашками и чулками был, обыкновенно, неизменным его спутником. Как только нужно бывало на гостиницу идти, навалит себе его на плечо и пойдет» (4, с. 56). Сколько смирения и истинно христианской простоты в этом образе православного монаха, с мешком за плечами идущего послужить ближнему советом и утешением!

В сентябре 1860 года умер старец Макарий, и весь тяжелый груз старчества лег на плечи отца Амвросия. К этому времени он был уже схимником. Вспоминают, когда одной барыне сказали, что в Оптиной теперь новый старец — отец Амвросий, она воскликнула: «Как! Чтобы я после Макария пошла к этому монаху, который все вертелся в батюшкиных кельях и расхаживал с мешочком!» Однако в скором времени все прежде обращавшиеся к старцу Макарию, в том числе и эта барыня, стали ездить к отцу Амвросию. И еще множество других, потому что все они чувствовали духовную пользу от его советов и наставлений.

Вскоре Бог послал ему помощников. Из Москвы прибыл известный ученый, магистр греческой словесности К. К. Зедергольм, который, став иеромонахом Климентом, остался при старце письмоводителем. С Украины приехал юноша Иоанн, ставший келейником старца. Старец говорил про него: «Этот Иван полезен будет и нам и вам». Иван стал иеромонахом Иосифом, следующим оптинским старцем, которого воспитал отец Амвросий.

Были у старца и другие келейники и помощники. Дел было много, а отец Амвросий становился все слабее. С 1862 года и до конца своих дней он уже не мог ходить в храм на богослужения, причащался в своей келье, а в зимнее время вообще не выходил из нее.

Жизнь старца была насыщена до предела. Вставал он рано и выслушивал утреннее правило. Начнет умываться, а келейники уже задают вопросы: «Батюшка! Такой-то в таких-то обстоятельствах находится. Что ему благословите делать?» Старец тут же отвечает. За утренним чаем он диктовал письма. Потом выходил к посетителям. Если, бывало, старец по немощи замешкается, то начинался нетерпеливый ропот — страждущие стучали, звонили, требовали. Иногда он, выходя к ним, начинал шутливым приветствием: «Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илия, так потерплю ж и я». Прием посетителей с небольшими перерывами часто продолжался до позднего вечера.

Среди посетителей был и Федор Михайлович Достоевский, которого привез в Оптину бывавший здесь ранее философ Владимир Соловьев. Достоевский приехал сюда в большом горе после смерти любимого сына Алеши. Уезжал он заметно утешенный, с утвердившейся главной идеей «Братьев Карамазовых». Старец сказал про него: «Это кающийся» (4, с. 94), что является высшей похвалой в устах духов-

ного человека. Известно также, что о душевном состоянии Владимира Соловьева он отозвался неодобрительно.

Бывали у старца профессора Московского университета Погодин и Юркевич, философы Леонтьев и братья Киреевские. Приезжали греки. Приезжали черкесы, обратившиеся в Православие. Некоторое время в скиту гостили двое датчан, один из которых также принял Православие.

Несколько раз беседовал со старцем Лев Николаевич Толстой. Однажды он пришел в Оптину пешком, с котомкой за плечами, в лаптях и простой крестьянской одежде. Указав на нее старцу, сказал, что вот так он и живет. А старец ему с улыбкой: «Да что ж из этого?» — то есть внешняя простота без внутренней мало значит (8, с. 198—199).

Всех приходивших к нему отец Амвросий учил прежде всего смирению, терпению, покаянию и любви к ближнему, без которых нет духовной жизни. Советы и поучения старца, часто облеченные в простую шутливую форму, были преисполнены глубокого и понятного каждому смысла. Многим запомнились часто повторяемые отцом Амвросием слова: «Где просто, там ангелов до ста, а где мудрено, там ни одного» *. На частый вопрос: «Как жить?» — он отвечал: «Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Казалось бы, все очень просто. Но только чтобы действительно так жить, надо немало над собой потрудиться. Порой он выражал эту мысль еще лаконичнее: «Всем прощение, никого неосуждение — без труда спасение».

Вот некоторые высказывания старца, записанные его учениками:

«Добродетели не могут быть без смирения, потому что смирение подает крепость ко всякой добродетели... Лишь только смирится человек, как тотчас смирение поставляет его в преддверие Царства Небесного».

«Смиряться нужно пред всеми и считать себя хуже всех. Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то это может быть потому, что не имели к тому случая — обстановка и обстоятельства были другие. Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и доброе; мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего ничего не видим... Бог посещает Своею милостью только смиренных».

«Горделивые и самолюбивые из нас не хотят подклонить выи своей под легкое иго Христово, но добровольно впрягаются в тяжкое иго возношения и гневливости, и через то сами томятся и смущаются, и нередко других смущают и отягощают... Гордость одна заменяет все пороки, как и одно смирение спасает человека».

Старец учил не отдаваться обстоятельствам внешней жизни, иметь возвышенный строй мыслей. «Жить на земле, как колесо вертится: чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы как заляжем на землю, так и встать не можем».

В трудных обстоятельствах надо стараться не скорбеть, потому что «горе как море, — чем более человек в него входит, тем более погружается... Большая часть страдающих подвергается страданиям как следствию или неправильных мыслей, или ошибочных действий. Поэтому как ни тяжел крест, который несет человек, но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца... А мы все путаемся на том, нельзя ли как устроиться в покое или на покое, и часто думаем: если бы не такое-то неудобство, и не такие-то обстоятельства, и не такой-то поперечный человек, то было бы мне удобнее и спокойнее, а забываем, что неудобства сии часто исходят изнутри нас, как и злые помышления. Где лежат страсти, оттуда исходят и все наши неудобства, неурядицы и неустройства... Пока мы находимся на земле, нигде без скорби пребыть не можем. Везде потребно будет и смирение, и терпение, и неосуждение других».

«Когда тебе досаждают, — говорил отец Амвросий, — никогда не спрашивай, зачем и почему. В Писании этого нигде нет. Там, напротив, сказано: если кто ударит тебя в десную ланиту, обрати ему и другую. В десную ланиту на самом деле ударить неудобно: это разуметь нужно так, что если кто будет на тебя клеветать или безвинно досаждать — это будет означать ударение в десную ланиту. Не ропщи, а перенеси удар терпеливо, подставив при сем левую ланиту, то есть вспомни свои неправые дела... и тем убедишься, что достоин наказания».

О зависти и памятозлобии старец говорил: «Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим. А главное — не мстить им и быть осторожным, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и уничижения».

Одна особа спросила: «Мне непонятно, батюшка, как это вы не только не гневаетесь на тех, кто об вас нехорошо говорит, но и продолжаете любить их». Старец засмеялся и ответил: «У тебя был маленький сын. Сердилась ли ты на него, если он что не так делал и говорил? Не старалась ли, напротив, как-нибудь покрывать его недостатки?» Стало быть, каждый без различия был для отца Амвросия как любимое дитя.

Любви не уставал он учить и всех приходивших к нему. Одной девушке он писал: «Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви хотя бы сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь. А главное, когда заметишь, что погрешила против любви, сейчас же исповедуй это старцу. Это может быть от дурного сердца, а иногда от врага. Сама ты не можешь этого разобрать, а когда исповедуешь, враг и отойдет... Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с помощью Божией человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собою и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность или же когда не видит никакой надежды на его исправление».

Отец Амвросий часто предостерегал от чрезмерных, не по силам налагаемых на себя подвигов поста, молитвы: «Чтобы человеку исправить себя, не надо вдруг налегать, а как

---

* Все высказывания старца Амвросия приводятся по указанным в конце статьи изданиям [4, 5, 6].

тянут барку: тяни-тяни-тяни, отдай-отдай! Не все вдруг, а понемногу». И в письмах он часто предостерегал от ревности не по разуму, советовал лучше взять себе малое правило, но исполнять его постоянно, чем сразу навалить на себя много и, быстро ослабев, потом бросить все. В духовной жизни важна мудрая постепенность и рассуждение. «Бесстрастным ведь не сейчас можно сделаться, а всякий раз, чувствуя свою греховность, говори: «Господи, прости мне!» Господь один силен вложить в сердце человека любовь». Отсюда прямо вытекает часто высказываемая отцом Амвросием мысль, что не очистившийся покаянием человек не может достичь высоких христианских добродетелей. «Людям, много согрешившим, не об угождении Господу надо думать, а сперва о покаянии и получении прощения и помилования».

«Сын Божий сходил с небес для спасения грешников и многого от нас не требует, а только искреннего покаяния, как Сам глаголет во Святом Евангелии: *Не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние* (Мк. 2, 17). Искреннее покаяние и смирение, по слову святого Лествичника, исцеляет и неудоборачуемые язвы душевные».

Старец учил, что вся жизнь христианина должна проходить в покаянии, потому что с прекращением покаяния прекращается и духовная жизнь человека, так как только покаяние дает возможность черпать силы из благодатного источника, поддерживающего в христианине духовную жизнь. «Христианские души, пока добровольно предаются сластолюбию и другим телесным страстям, бывают подобны скотским яслям, заботятся только о корме и питании и ином телесном угождении. А когда обратятся к Богу с искренним покаянием и будут заботиться о воздержании и проводить жизнь благочестивую, тогда уподобятся небесному вместилищу, в котором обитает невместимый небесами Христос Бог».

По учению старца, покаяние только тогда истинное, когда человек осознает свой грех, возненавидит его, постарается не повторять, получит прощение через исповедь.

«Когда человек, — говорил старец, — идет прямым путем, для него и креста нет. Но когда отступит от него и начнет бросаться то в ту, то в другую сторону, вот тогда и являются разные обстоятельства, которые и толкают его опять на прямой путь. Эти толчки и составляют для человека крест. Они бывают, конечно, разные, кому какие нужны».

«Отчего люди грешат? — спрашивал старец и сам же отвечал: — Или оттого, что не знают, что должно делать и чего избегать, или если знают, то забывают; если же не забывают, то ленятся, унывают... так как люди очень ленивы к делам благочестия, то весьма часто забывают о своей главной обязанности — служить Богу; от лености же и забвения доходят до крайнего неразумия или неведения. Это три исполина: уныние, или леность, забвение и неведение, от которых связан весь род человеческий неразрешимыми узами. А затем уже следует нерадение со всем сонмищем злых страстей».

Корень зла, начало всех страстей старец указывал в гордыне и самолюбии. «Самолюбие, как темная завеса, заслоняет от нас свет Истины и не попускает насладиться нам истинным познанием. Сказано: «Царствие Божие внутрь вас». Мы же, оставляя искание его внутри себя, вращаемся вовне, занимаясь разбором чужих дел и недостатков. От самолюбия гневливость, от самолюбия осуждение и порицание других, от него негодование, и ропот, и самооправдание, и нехотение ничего терпеть, вследствие всего этого малодушие и оставление молитвенного правила и чтения духовного и прочее. От себялюбия и самолюбия вся беда... От них плодятся противные помыслы, словно саранча, поедающая не только плоды духовные, но и листья, и самую кору...»

«Взаимный мир повсюду оскудевает, а бестолковое немирствие возрастает: все виним друг друга и истязуем заповеди от ближнего... забывая, что каждый от своих дел или прославится, или постыдится. Забываем евангельское указание, а действуем по одному почти самолюбию, упорно отстаивая свои действия, не заботясь о их законности и незаконности. Всюду примесь своей воли, или самооправдания, или просто бестолковщины. Молиться потребно в самоукорении, да не заблудим от пути истинного. Действенными средствами, избавляющими человека от страсти самолюбия, служат самоукорение и молитва. Самолюбие неизменно происходит от гордости, а в то же время оно рождает эту страсть».

На вопрос, почему страдают праведники, отец Амвросий отвечал, что посылаемые им испытания служат для совершенного очищения от грехов и для утверждения в добром направлении. «Свобода существ разумных всегда испытывалась и доселе испытывается, пока не утвердится в добре, потому что без испытания добро твердо не бывает... Всякий христианин чем-либо да испытывается: один бедностью, другой болезнью, третий разными недоумениями. И этим испытывается твердость веры, и надежды, и любви Божией, то есть к чему человек более склоняется, к чему прилепляется, горе ли стремится или еще пригвожден к земному, чтобы человек-христианин через подобные испытания сам видел, в каком он находится положении и расположении, и невольно смирялся».

Были среди обращавшихся к отцу Амвросию такие люди, которые, желая поступать по своей воле, просили благословения у старца. Он им отвечал: «Что реку человеку чудаку или что возглаголю творящему свою волю?» Или: «Так-то брат, обычай-то у нас бычий, а ум-то телячий».

В жизнеописаниях старца есть много рассказов, свидетельствующих о его прозорливости: многие люди исцелялись по его молитве. Но по своему смирению он всегда скрывал и свою прозорливость, и дар исцеления. Предостерегал от грядущей беды часто в виде предположительном, но потом так все и случалось. Исцелял как бы ненароком, случайно.

В письмах он часто писал: «Всю жизнь учу, а сам ничего не исполняю. Помолитесь обо мне».

Подвиг земной жизни старца Амвросия не ограничился делом наставника и утешителя, целителя недугов душевных и телесных. Он был еще и истинным благотворителем, раздавал все, что имел и все, что присылали ему духовные чада, в помощь нищим, больным, убогим, калекам и прочим страдающим. Они стекались к нему со всей России, просили о помощи в письмах. А некоторые из них, особенно больные, дети, вдовы или осиротевшие девицы, были не только нищи, но и бесприют-

ны. Его любящее сердце болело о них, самых слабых и беспомощных. Чтобы дать им покойный приют, он уговаривал благочестивых состоятельных людей устраивать женские общины, сам хлопотал об этом у епархиального архиерея и в Священном Синоде. Его попечением были основаны женские общины в Орловской, Саратовской, Полтавской, Воронежской губерниях. Но страждущие все прибывали и прибывали. Особенно много было детей-сирот, устроить которых старец считал своим долгом. Он задумывает создать обширный женский монастырь недалеко от Оптиной, чтобы самому руководить им в духовных и практических делах, чтобы этот монастырь мог всегда принять и успокоить всех бесприютных.

Старец берет на себя все хлопоты по устройству женской обители в Шамордино, в 12 верстах от Оптиной пустыни. Он сам присмотрел это место, сам устроил покупку имения, сам доставал деньги на строительство всех необходимых зданий, которые сам и проектировал. Современники вспоминали, что как только построят новый жилой корпус, он моментально полностью заселяется. Приходит к батюшке женщина, оставшаяся вдовой в чужой семье, из которой родственники мужа гонят. Старец внимательно всмотрится в нее и скажет: «Ступай в Шамордино». Привезли ли в Оптину больную — муж ее оставил, — привели ли девочку-сиротку — отец Амвросий отправлял их в Шамордино. Вскоре там образовался приют. Заведовавшая приютом монахиня как-то сказала батюшке: «Вот ко мне мирская сестра приехала, да все о душе говорит и думает, а у меня все Таньки да Машки из головы не выходят». Батюшка с улыбкой отвечал: «Ну, мы с тобой, видно, и на том свете с Машками да с Таньками покажемся». Дела любви он ставил превыше всего.

Для убогих и калек образовалась богадельня. Много больных, о которых, кроме больного старца, некому было позаботиться, жило по кельям. «Батюшка, у вас именно что монастырь, — шутливо говорил ему оптинский духовник отец Феодор, — в какую келью не войдешь — там слепая, там — хромая, а тут и вовсе без ног. Поневоле все уединенные».

Первой настоятельницей Шамординской Казанской обители стала София Михайловна Болотова, бывшая тульская помещица. «Кто приезжал в Шамордино... прежде всего поражался необыкновенным строем обители. Здесь нет ни лавок, ни купли, ни продажи, ни начальствующих, ни подчиненных; здесь все — от батюшки. Это центр, которым все двигается, все живет. Пораженный в первый мой приезд туда полным беспрекословным подчинением каждому его слову, я многих спрашивал: отчего так охотно, свободно готовы все исполнять его волю? И получал от разных лиц один и тот же ответ, что всякий на себе испытал, что только то хорошо бывает, на что батюшка благословит; а если кто и решался иногда не исполнить его совета, тот сам видел, что выходило дурно, без удачи, без пользы», — вспоминал один из посетителей Шамордина (4, с. 130).

После кончины первой настоятельницы Шамординского монастыря старец назначил начальствовать в обители свою духовную дочь монахиню Евфросинью. Она, как и все сестры обители, ничего не предпринимала без благословения старца.

Обретшие заботами отца Амвросия покой и пристанище насельницы Шамордина трогательно любили своего батюшку. Поистине, не было для них на земле человека ближе и дороже его. Их записи сохранили в мельчайших подробностях каждый приезд старца в обитель. Приведем в сокращении одну из таких записей, она говорит о многом.

«Во вторник 19 июля приехал к нам дорогой наш батюшка и пробыл у нас до четверга следующей недели. Еще в первых числах июля пронесся слух у нас, что батюшка собирается к нам после Казанской, погостить, но нам казалось это такой несбыточной мечтой, что мы боялись и радоваться, боялись даже и говорить об этом... Можно себе поэтому представить, в каком волнении находились мы весь день накануне приезда батюшки.

Наконец настал вторник... В пять часов прискакал верховой с известием, что батюшка уже проехал Полошково. Тотчас собрались все в церковь; зажжена была люстра; от паперти до святых монастырских ворот разостлали ковровую дорожку, по обеим сторонам которой расставлены были сестры, все в полной форме. В святых воротах ожидали батюшку священник Иоанн со святым крестом, матушка настоятельница с нашим чудотворным образом Казанской Божией Матери, казначея мать Елевферия с большим хлебом и просфорой на блюде... Воцарилась глубокая благоговейная тишина... Раздался благовест, трезвон; наконец появилась и давно ожидаемая карета... Запели: *Днесь благодать Святого Духа нас собра, и вси вземши крест свой глаголем: Благословен грядый во имя Господне!* Батюшка между тем сделал три земных поклона и, приложившись к кресту и образу Царицы Небесной, взял икону на руки и в сопровождении матушки, помогавшей ему нести образ (настолько слаб был телом могучий духом старец. — *Авт.*), двинулся к церкви. Все мы поклонились ему до земли, но никто не подходил к нему и не теснил его. На глазах у батюшки были слезы. Да и большинство присутствовавших плакали...» (4, ч. 2, с. 78—80).

Средства обители, существовавшей на добровольные пожертвования, были скудны, но она тем не менее не переставала расширяться и строиться. Более того, в 1889 году старец решил строить большой каменный храм взамен деревянного. Составили проект, заложили фундамент, а на производство дальнейших работ денег не было. В таких обстоятельствах отец Амвросий решил на время переселиться из Оптиной в Шамордино, чтобы лично распорядиться строительством собора и другими неотложными делами монастыря. Вслед за ним в Шамордино потянулись толпы народа, среди которого были и состоятельные. Деньги появились. Батюшка бывал на всех постройках, принимал в своей келлии множество мирских, монахов и монахинь. Гостиниц не хватало. Люди ночью занимали всю площадь напротив гостиницы.

Шло время, а отец Амвросий все не мог уехать из Шамордина. Оптинская братия волновалась, даже Калужский архиепископ Виталий посылал сказать, что старцу не подобает столь надолго отлучаться из своей обители. Начались пересуды, домыслы. Мало кто понимал, что, оставаясь в Шамордине, старец, как всегда, исполняет волю Божию. Не на покой он приехал сюда, как думали некоторые, а на труды и скорби, чтобы успеть перед своей кончиной надежно устроить обитель сирот и убо-

гих. «Матери и сестры! — говорил он. — Я у вас здесь на кресте».

Всем было заметно, как он торопился, не щадил себя. При этом еще терпел ропот посетителей, потому что всех быстро принять не мог. Очевидцы вспоминают, что часто заставали старца лежащим навзничь в полном изнеможении. «И однако этот полуживой старец не только никогда не терял присутствия духа, но даже всегда был спокоен и весел... Однажды окружавшие старца сестры стали говорить ему: «Какое нам счастье жить при Вас, батюшка! А придет время — не станет Вас с нами. Что мы тогда будем делать?» Батюшка улыбнулся, оглядел всех с любовью, с какою умел глядеть только он один... и сказал: «Уж если я тут с вами все возился, то там-то от вас уж верно не уйдешь» (8, с. 265).

Посетивший его в ту пору игумен Троицкого Лютикова монастыря отец Феодосий просил благословения уволиться на покой. На это старец отвечал: «Нам с тобой, отец Феодосий, тогда будет покой, когда пропоют над нами «со святыми упокой», да и хорошо еще, если удостоимся» (4, с. 119).

В эту же последнюю для старца осень 1891 года приехал к нему философ К. Н. Леонтьев. Прощаясь, старец, обнимая его, говорил: «Прости, прости меня». Леонтьев тогда понял, что это их последнее прощание.

10 октября старца не стало. Он часто говорил своим духовным чадам: «Целый век свой я все на народе, так и умру». Сбылось и это предсказание старца. До последнего часа он благословлял, утешал. Народ теснился у самых дверей кельи, и вся келья была забита людьми. Вместе с окружавшими его в те дни людьми скорбела вся православная Россия. Тело его было перенесено в Оптину пустынь, где он был похоронен рядом со старцем Макарием. Перед погребением иеромонах Григорий (Борисоглебский) сказал: «Плачь, Святая Русь! Ты лишилась в этом нищем духом и телом отшельнике своего великого печальника, любившего тебя всею силою христианской любви, отдавшего тебе всю свою жизнь и, можно сказать, принесшего тебе ее в жертву. Уж больше ты не придешь к оптинскому старцу отцу Амвросию со своими скорбями и горестями за утешением. Уж больше ты не пошлешь к нему ни достоевских, ни толстых, чтобы им поучиться у простого монаха высшей науке: умению жить по-христиански... Вот пред тобой человек, который при жизни был славен во всех концах Руси, а по смерти удостоился таких искренних слез и воздыханий. А отчего? В чем его слава? Он умел жить по Божии, как подобает истинному христианину... В чем, вы спросите, смысл такой жизни? В полном умерщвлении самолюбия. Что у него было для себя? Ничего... Кто теперь осмелится сказать, что монашество отжило свой век, что иноки — не нужные никому люди? К нему шли из мира все труждающиеся и обремененные, и он успокаивал их. Он жил для мира, он был в нем апостолом Христовым... Для этого монаху не надо идти в мир. Сей последний, томясь жаждой истинной жизни во Христе, сам придет к нему... Чем и как умел старец всех утешать и обновлять? Страдавшим казалось, что он облегчал их скорби и печали душевные, как бы беря их на себя».

ЛИТЕРАТУРА

1. Письма Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. М., 1908.
2. Жизнеописание оптинского старца иеромонаха Леонида (в схиме Льва). Одесса, 1890.
3. Сказание о жизни оптинского старца отца иеросхимонаха Амвросия. — Душеполезное чтение, 1892—1894.
4. Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия. М., 1900.
5. Краткое сказание о жизни Оптинского старца иеросхимонаха о. Амвросия. С приложением избранных его поучений. М., 1893.
6. Иеросхимонах Амвросий, старец Оптиной пустыни. М., 1892.
7. Тяжелая утрата (Оптинский старец Амвросий). М., 1892.
8. Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII—XIX в. Октябрь. М., 1909.

Н. ИЛЬИЧЕВА

Гоголь и Оптина пустынь

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ГОГОЛЯ С ОПТИНОЙ ПУСТЫНЬЮ

Впервые Гоголь посетил Оптину пустынь летом 1850 года, когда ехал вместе с Максимовичем на Украину.

В Оптиной писателя встретили с почетом, поселили не в монашеской гостинице, как иных гостей, а в скиту, в большом доме, сохранившемся до сих пор и именуемом «домом Гоголя».

С наступлением темноты в скиту устанавливается тишина, лишь изредка ухнет в ночи филин, да прогремит по железной крыше горсть желудей, сорванных с огромного дуба порывом ветра. Сто тридцать семь лет назад ночью в скиту было, думается, еще тише.

Гоголь, по-видимому, еще не вполне оправился от того потрясения, какое испытал, получая одно за другим ругательные письма по поводу выхода в свет его книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Главное, что обескураживало, — то, что его просто ругали, но никто не пытался разобрать книгу объективно, отметить ее сильные (а он был убежден, что они есть) и слабые стороны. В Оптиной-то, думал он, среди отшельников, отгородившихся от треволнений мира сего, вряд ли кто о ней и слышал.

Тем удивительнее оказалась его встреча со старцем Макарием (1788—1860).

— А, Николай Васильевич! — проговорил Макарий, когда Гоголь подошел к нему за благословением. — Как же, как же. Наслышаны. Читали вашу книжечку. Да вот, у меня на нее и маленькая рецензия написана. — И он подал несколько листочков, написанных его рукой (рецензия эта была впоследствии напечатана) [1]. Гоголь был просто потрясен тем, что

Оптина пустынь. Вход в монастырь. Фото начала XX века

по сути единственный объективный разбор его книги был дан там, где этого меньше всего можно было ожидать.

Оценка книги была достаточно строгой, но тон рецензии — сочувственный, благожелательный. Макарий соглашался с одними положениями книги и не соглашался с другими, проявлял интерес к внутреннему миру автора. Главное же заключалось в том, что теперь Гоголь видел свет, путь к выходу из тупика. И это сразу установило тон доброжелательности и искренности в его отношениях с Макарием.

Но дальше его ждал еще больший сюрприз [2].

Гоголь, при всей своей известности, все-таки оставался одиноким, ему, видимо, так не хватало порой теплого человеческого чувства и слова участия со стороны окружающих. Не удивительно, что дни, проведенные им в Оптиной, казались ему лучшими днями его жизни, а сам монастырь он воспринял как уголок рая на Земле, о чем и сообщал в своих письмах оттуда. Для него это была обитель, «близкая небесам», «не хуже афонских», где «благодать видимо присутствует». Он писал также: «Нигде я не видел таких монахов». «С каждым из них, мне кажется, беседует все небесное». В Оптиной он воочию увидел «светлую ласковость ангелов, лучезарную простоту обхождения». Для подобного сравнения, пожалуй, основания были. В те времена скит, окруженный заповедным лесом, буквально утопал в цветах, которые Макарий очень любил. Отшельники скита отличались исключительной доброжелательностью и старались воплотить в себе эту черту по древней заповеди «в почтительности друг друга предупреждайте». Библиотека монастыря насчитывала тридцать тысяч томов, получала все новинки, в том числе труды по естественным наукам.

Но Оптина была не только центром духовной жизни, а и процветающим хозяйством. На попечении монахов и послушников были большой фруктовый сад, остатки которого сохранились до сих пор, огороды, сенокосы, конюшни, молочная ферма (оптинцы вывели даже свою породу молочного скота, за которую получили золотую медаль на сельскохозяйственной выставке). Своими руками монахи вырыли каскад из двенадцати прудов (остатки двух из них можно разглядеть еще и сейчас), где разводили рыбу. В монастыре работали кирпичный, черепичный, деревообрабатывающий заводы, токарная, слесарная, шорная, иконописная и иконостасная мастерские, типография, где печаталась литература духовного содержания, и другие предприятия. Поэтому монахам приходилось очень много трудиться физически.

Гоголю был по душе распорядок дня в Оптинском скиту. В одиннадцать часов вечера давался отбой, и монахи расходились по келлиям. В два часа ночи надо было вставать и идти на полунощницу. В шесть утра был общий подъем. После литургии — общая трапеза, за которой читались положенные на этот день жития. Затем все расходились на исполнение возложенных на них послушаний. Гоголь застал оптинцев на сенокосе, и его умилила дружная и спорая их работа.

Старец от физической работы был освобожден, но ему приходилось принимать ежедневно до пятидесяти посетителей, прочитывать полученные тридцать-сорок писем, на многие из них ответить, что было делом весьма нелегким. Ведь в письмах люди просили совета по самым разным жизненным вопросам. И ответить надо было так, чтобы совет был приемлем практически и согласовывался с традиционными заповедями нравственности. Люди потому и ехали за советом в Оптину, что видели у ее старцев «дар духовного рассуждения», способность ясного различения добра и зла, суммировать весь этический опыт человечества, основываясь на вечных и неизменных основаниях христианской нравственности, осмысленных в свете опыта средневековых византийских подвижников.

И сейчас вызывают изумление изданные в Оптиной четыре солидных тома переписки старца Макария. Почтенный отец семейства спрашивает, например, следует ли ему учить дочь танцам. С одной стороны, она девушка серьезная и предпочитает занятия более основательные и нужные ближним, но с другой — ей предстоит выйти замуж, для этого надо выезжать в свет и участвовать в развлечениях. Ответ старца Макария полностью учитывает конкретные жизненные обстоятельства и в то же время основывается на древних текстах, с соответствующими ссылками на источники. И так — в каждом письме.

А вечером старец выслушивал своих учеников — это называлось откровением помыслов, давал им советы. Если еще надо было выделить хоть немного времени, чтобы подумать о себе, о своей душе, почитать необходимую литературу, то выходит, что на сон ему оставались какие-нибудь три-четыре часа в сутки. И такая работа на износ продолжалась не день, не неделю или месяц, а долгие годы.

И Гоголь, наблюдая за жизнью оптинцев и неустанными трудами старца, отдававшего всего себя делу помощи ближним, все более и более приходил к убеждению: вот он, тот положительный герой, которого ему так не хватало для успешного завершения второго тома «Мертвых душ».

То, что Гоголь увидел в Оптиной, он воспринял как новый мир, о существовании которого он мог прежде лишь догадываться: мир святости, чистоты и самоотверженной любви ко всем людям, прежде всего к особо несчастным, падшим, заблудшим, отверженным, заклейменным людским презрением. И прежде он именно так представлял себе идеал, но это был идеал, сконструированный в голове. А в Оптиной пустыни и в ее старце такой идеал (в восприятии писателя) открылся ему как реально существующий.

В Оптиной Гоголь впервые прочитал святого Исаака Сирина и по-новому оценил возможность возрождения «мертвых душ». По его словам, в таких трудах, а не в немецкой диалектике — ключ к решению главных задач жизни современной ему России. Именно в Оптиной, где он нашел прообраз положительного героя, у него сложился окончательно замысел второго и третьего томов «Мертвых душ» [3].

И по возвращении в Москву Гоголь быстро осуществил замысел второго тома. Второй том, как и первый, состоял из одиннадцати глав, и героем его, оказавшим благотворное влияние на Чичикова, стал священнослужитель. Но у этой редакции второго тома оказалась трудная судьба.

ДУШЕВНЫЙ РАЗЛАД

По своему складу Гоголь принадлежал к редкой категории людей, больше любящих критику, чем похвалу. Эта же черта характера сказывалась в сильно развитом покаянном чувстве. Еще когда вышла в свет его «Переписка», он получил сердитое письмо от ржевского священника отца Матвея Константиновского, не соглашавшегося с его суждениями о роли театра в духовной жизни народа. Гоголь ответил своему корреспонденту. Завязавшаяся переписка вскоре, после возвращения писателя из-за границы, привела к их личному знакомству.

Отец Матвей, часто бывавший в Москве, произвел на Гоголя сильнейшее впечатление прежде всего своей несокрушимой верой и удивительным красноречием, совершенно не похожим на витийство людей из образованной среды. Его красноречие объяснялось глубоким знанием родного языка, владением, по словам Т. И. Филиппова, «идеальной народной речью, которой так долго искала и доныне ищет, не находя, наша литература» [4]. Н. В. Гоголь, классик, один из создателей современного русского языка, считал себя слабо подготовленным к писательскому труду. В письме к П. А. Плетневу он отмечал: «Мне доставалось трудно все то, что достигается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, первые необходимые орудия всякого писателя: они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник» [5].

Гоголь не в меньшей степени, чем Пушкин в последние годы жизни, ощущал свое писательство как пророческое служение России и человечеству, но, пожалуй, в еще большей мере рассматривал его как откровение свыше. По свидетельству А. О. Смирновой-Россет, «Гоголь смотрел на «Мертвые души» как на что-то, что лежало вне его, где должны быть раскрыты тайны, ему заповедные» [6]. В условиях жизни России середины XIX века ему необходимо было объединить в поэме и идеал святости, известный древнерусскому читателю (например, по «Житию Феодосия Печерского», составленному Нестором Летописцем), но ушедший из жизни большинства образованных людей России нового времени с миром ноздревых и чичиковых. Пророческому характеру второго и третьего томов должен был отвечать и пророческий язык, в овладении которым, думал Гоголь, ему и поможет общение с отцом Матвеем. Поэтому легко представить, как привязался он к отцу Матвею, с какой жадностью слушал его рассказы и всевозможные истории с чудесами. Так постепенно Гоголь высоко оценил монашество и не раз подумывал о том, чтобы окончить свою жизнь в монастыре. В письме к графу А. П. Толстому он называет вещи своими именами: «Нет выше звания, как монашеское, и да сподобит нас Бог когда-нибудь надеть простую рясу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость» [7]. Но, считал он, им обоим пока рано заключать себя в монастыре, у них есть другие обязанности перед родной страной: «У Вас есть богатство, Вы его можете раздать нищим, но что же мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим, — стало быть, я должен раздать это имущество неимущим его, а потом уже идти в монастырь. Но и Вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы Вы были привязаны к Вашему богатству и Вам было бы тяжело с ним расставаться, тогда другое дело, но Вы к нему охладели, для Вас оно теперь ничто — где же Ваш подвиг и Ваше пожертвование?.. Нет, для Вас так же, как и для меня, закрыты двери желанной обители. Монастырь Ваш — Россия! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она теперь зовет сынов своих еще крепче, нежели когда-либо прежде» [8].

Гоголь, бесприютный, одинокий, давно уже ведет жизнь монаха в миру, посвятив всего себя служению России, как он его понимает. Душа жаждала монашества, и он хотел таких отношений со своим духовным отцом, которые отвечали бы духу старчества.

Между прочим, в отношениях между старцем и учеником были существенные моменты для дальнейшего изложения: во-первых, старец не предлагал себя ученику в наставники, тот сам его выбрал. Поэтому совет старца ученику был равнозначен приказанию. Во-вторых, если совет старца ученику не по душе, нельзя было обращаться к другому старцу в надежде на более приемлемые рекомендации.

Закончив работу над рукописью второго тома «Мертвых душ», Гоголь принес ее отцу Матвею с просьбой прочитать и дать совет. Тот долго отказывался, но посетитель его

упросил: не может он отдать в печать труд жизни, не испросив благословения у наставника.

Отец Матвей Константиновский рукопись прочитал и остался ею очень недоволен, особенно образом главного героя — священнослужителя. Зная, видимо, с каким вниманием его всегда слушал Гоголь, он подумал, что главный герой списан лично с него, но списан неудачно. Священник, с одной стороны, вроде даже и монах, а с другой — он отнюдь не заключил себя в келье, а находится в гуще людской, среди страждущих. Такие священники в то время были непонятны многим — отношение русского духовенства к старчеству было очень неоднозначным. Отцу Матвею даже показалось, что образ священника-монаха, живущего в гуще страстей мира сего, получился «с какими-то католическими оттенками», так что выходил «не вполне православный священник». Отсюда недалеко было до мысли, что этот образ навеян Гоголю воспоминаниями о католических священниках, а писателя нередко упрекали, что он за годы жизни вдали от России подпал под влияние католицизма.

Все это отец Матвей Константиновский прямо и высказал Гоголю, посоветовав сжечь рукопись, во всяком случае те главы, где действует непривычный для тогдашнего русского читателя священнослужитель.

Совет старца, повторяю, означает приказание, и Гоголь сжег главы редакции второго тома. Но сердце говорило ему, что он создал произведение, достойное своего гения, что будь на месте отца Матвея, например, оптинский старец Макарий, второй том получил бы одобрение и благословение на выход в свет.

Вдумаемся в трагедию, которая разыгралась в душе Гоголя. Он сам избрал для себя старцем отца Матвея, а тот едва терпит его писательскую деятельность. Знает он также, что оптинские монахи Макарий и Порфирий проявляли глубокий интерес к его творчеству как к делу благородному и богоугодному и утверждали его на новом пути самоотречения и самоунижения [9]. И вот, увидев, что отец Матвей не тот, кто мог бы быть его понимающим наставником, зная, что всего в двухстах пятидесяти с небольшим верстах от Москвы есть старец Макарий, и, сознавая, что менять духовного руководителя он не имеет права, Гоголь не смог разрешить трагического противоречия.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

Потребность вновь побывать в Оптиной и посоветоваться со старцем Макарием (причем в такой форме, чтобы не были нарушены обязательства перед отцом Матвеем) становилась для Гоголя жизненной необходимостью.

Но как это сделать? Ведь нельзя же, получив совет отца Матвея, обращаться к другому старцу, этика взаимоотношений наставника и ученика этого не позволяет.

И тут Гоголь получил от сестры письмо, в котором она извещала, что скоро выходит замуж, и приглашала его на свадьбу. Это приглашение он воспринял (может быть, до конца в этом и не сознаваясь самому себе) как послание свыше.

Г. Георгиевский давно показал, что поездка на свадьбу сестры была для Гоголя только предлогом побывать в Оптиной (добавлю: не испрашивая благословения отца Матвея). И в самом деле, отправившись в сентябре 1851 года будто бы на свадьбу сестры, Гоголь поехал не прямой дорогой, а в Оптину, что означало немалый крюк.

Во время этой второй встречи Гоголя с Макарием произошел эпизод, немного потешавший еще современников писателя, а в наши дни смешно изложенный в очерке. Гоголь несколько раз спрашивал совета у старца Макария по, казалось бы, пустяковому вопросу: продолжать ли ему путь на свадьбу сестры или вернуться в Москву? И те, кто потешается над Гоголем, рассказывают о гадании по образку [10].

На самом деле никакого гадания по образку старец Макарий не предлагал, раздражения не высказывал. Напротив, его письмо проникнуто сердечным сочувствием к душевному состоянию писателя. Письмам предшествовали беседы, и уж, наверное, Гоголь спрашивал старца о чем-то еще, кроме того, продолжать ли ему путь или вернуться в Москву, да и за самим этим вопросом, видимо, скрывалось нечто более существенное. Потешаясь над Гоголем, В. Солоухин восклицает: «Нашел о чем спрашивать! Ну был бы вопрос о том — жить или нет на свете дальше? Жечь или не жечь "Мертвые души"?»

Но эти насмешки лишь свидетельствуют о том, насколько мало мы, люди XX века, понимаем проблемы духовной жизни и как плохо знаем то, что волновало тогда Гоголя, но о чем он не мог сказать прямо.

Гоголь, видимо, действительно приехал к старцу Макарию, чтобы по ответам старца на непрямо высказанные суждения решить для себя те самые роковые вопросы: «Жить или не жить на свете дальше? Жечь или не жечь "Мертвые души"?»

Ведь не мог же Гоголь сказать Макарию: «Отец Матвей посоветовал мне сжечь второй том, а я хочу знать Ваше мнение на этот предмет». Просто по тону беседы он, видимо, понял, что старец Макарий по-прежнему сочувственно относится к его творчеству. У него уже давно созревал замысел новой редакции второго тома. Поэтому его на первый взгляд странный вопрос на деле был вполне оправданным. Если старец одобряет его деятельность, надо поскорее возвращаться в Москву и осуществлять новый замысел, а не тащиться на Украину, не сидеть за праздничным столом, не кричать «горько!». С другой стороны, есть обязанность по отношению к сестрам и матери. Так что колебания Гоголя понятны. За смешным для постороннего человека эпизодом скрывалась глубокая душевная драма Гоголя, а второй приезд в Оптину призван был разрешить самые жгучие его сомнения относительно его творчества.

Так или иначе, но в целом беседы и обмен письмами с Макарием были для Гоголя приятными, и на этот раз он вернулся в Москву успокоенным и умиротворенным. Каким его и увидели по возвращении близкие ему люди.

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ

Новая поездка в Оптину дала сильный толчок работе Гоголя над своей поэмой. Буквально за три месяца он не только переделал главы, не понравившиеся отцу Матвею, но и переписал собственноручно полностью законченный второй том (и это произошло парал-

лельно с созданием другого очень крупного произведения — «Размышления о божественной литургии»). Многие современники, вопреки позднейшим суждениям, свидетельствовали о полноте творческих сил Гоголя незадолго до его смерти, а А. О. Смирнова-Россет, слышавшая в авторском чтении весь второй том, писала, что первый том поблек перед ним, ибо весь «юмор возведен был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывает дух» [11].

История последних месяцев жизни Гоголя слишком известна, чтобы ее повторять, но отмечу одно обстоятельство, мимо которого прошли исследователи его жизни и творчества.

В последние дни Гоголь почти ничего не ел и не хотел принимать прописываемых ему лекарств, обезоруживая окружавших таким, казалось бы, несокрушимым логическим построением: «Если мне суждено выздороветь, то я поправлюсь и без лекарств. А если суждено умереть, то помогут ли мне порошки и микстуры?» И никто не сумел противопоставить этому суждению разумных доводов.

А между тем будь рядом оптинский старец Макарий, он, наверное, сумел бы показать Гоголю неосновательность его точки зрения. Сужу об этом потому, что в одном из опубликованных впоследствии писем старец Макарий буквально разбивал доводы больного, отказывавшегося от лекарств по тем же соображениям, что и Гоголь, и ответ его был вполне убедителен для всякого верующего человека середины прошлого века. «Кто ты такой, — спрашивал своего адресата Макарий, — чтобы равнять себя с великими угодниками, которых Господь ведет Сам? Иди к врачу и исполняй все его назначения!»

Гоголю никто этих слов не сказал. Макарий был далеко и не знал о драме Гоголя. Митрополит Московский Филарет, которого Гоголь высоко почитал, сам был болен, а его слова, переданные через приходского священника, на писателя действия не возымели.

Последние дни жизни Гоголя были омрачены требованием отца Матвея отречься от «безбожника» Пушкина. А Гоголь хорошо знал, какой переворот произошел в мировоззрении Пушкина незадолго до гибели. В глазах Гоголя Пушкин был не просто воплощением русского человека в полном его развитии, а посланцем из вечного мира красоты и гармонии на грешную землю. Гоголь знает, что в Оптиной любят Пушкина, а монах Порфирий, некогда приветствовавший поэта артиллерийским салютом, с восторгом вспоминает о нем. И мысли Гоголя вновь и вновь обращаются к любимой Оптиной, которую ему больше не суждено было увидеть.

Россия прежде времени лишилась своего великого писателя, а его последнее гениальное творение в целостном виде так и не дошло до нас.

Здесь изложено лишь самое основное, что характеризует взаимоотношения Гоголя с оптинскими отшельниками. Но, думается, и сказанного достаточно для утверждения, что ни историю создания второго тома «Мертвых душ», ни последующие события до смерти Гоголя (в том числе и судьбу беловой рукописи второго тома) нельзя понять вне связей писателя с Оптиной, взаимоотношений с Матвеем Константиновским, старцем Макарием и митрополитом Филаретом, отношений, которые, к сожалению, остались вне поля зрения исследователей. Разработка темы «Гоголь и Оптина пустынь» обещает пролить дополнительный свет на многие стороны творчества последнего периода жизни великого русского писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Н. В. Гоголь, И. В. Киреевский, Ф. М. Достоевский и К. Н. Леонтьев перед старцами Оптиной пустыни. Изд. Казанского Шамординского монастыря, 1911, с. 3.

[2] Много лет назад я, читая пьесу К. Г. Паустовского «Пушкин», нашел там сцену, когда поэт, заблудившись в лесу, нечаянно вышел в расположение артиллерийской части, а офицер, командовавший батареей, приказал дать в честь него салют. Помню, тогда мне эта сцена показалась большой натяжкой. Но жизнь еще раз доказала, что она сложнее и фантастичнее самых смелых выдумок. Оказывается, случай такой действительно был, а офицер, устроивший салют в честь Пушкина, впоследствии стал монахом и жил в Оптинском скиту. Он, сохранивший пламенную любовь к русской литературе, с восторгом принял Гоголя, часто с ним беседовал и горячо уговаривал его продолжить служение Родине художественным словом.

[3] Матвеев А. П. Гоголь в Оптиной пустыни. — Русская старина, февраль, 1903, с. 304.

[4] Про отца Матвея говорили, что он бы мог соперничать с самыми знаменитыми духовными ораторами древности («Так в старину гремели Златоусты»).

[5] Гоголь Н. В. О «Современике». — Полн. собр. соч., т. II. Пг., 1914, с. 586.

[6] Смирнова-Россет А. О. Воспоминания. Цит по: Шенрок В. И. Материалы к биографии Гоголя. М., 1897, т. IV.

[7] Гоголь Н. В. Там же. Т. II, с. 484.

[8] Там же.

[9] Георгиевский Г. Гоголь в Оптиной пустыни: Материалы для биографии Гоголя. — Вестник Европы, 1905, № 12, с. 710—718.

[10] Москва, 1980, № 2.

[11] Цит. по: Шенрок В. И. Материалы к биографии Гоголя. М., 1895, т. III; 1897, т. IV, с. 777.

М. ФЕДОРОВ

Генеалогия, хронология, расселение народов древнего мира согласно Библии

В богословии проблема 12 колен Израилевых дает основу для генеалогии и хронологии расселения народов древнего мира.

И умножу тя зело... И возращу тя зело зело, и положу тя в народы, и царие из тебе изыдут (Быт. 17, 2, 6), — сказал Господь, заключая Свой Завет с отцом народов Авраамом. Не потому ли каждый читающий книгу книг — Библию пытается найти систему отсчета для своего рода, дойти до истоков, вернуться хотя бы мысленно к Господу, рассеившему по всей земле семитов, хамитов, яфетитов... Попробуем и мы, вслед за первыми духовными пастырями, сосчитавшими дни человеческие от Адама до Спасителя, пройти тем же путем и графически проиллюстрировать страницы Великой Книги, сопоставить лета праотцев и патриархов, генеалогию родов и колен, в частности 12 колен Израилевых, измаилитов, идумеев, хананеев, арамеев и прочих племен, населявших Святую Землю в древнейшие времена.

Главы 1—50 Книги Бытия описывают события от сотворения мира до первых лет плена народа Израилева в Египте, подсказывают хронологию земной жизни праотцев человечества, в славе их или грехах, дают представление об изначальном периоде расселения человечества на земле. Но только на генеалогическом древе (рис. 1, 2) можно проследить такие нюансы, которые нельзя заметить даже при самом внимательном прочтении Книги Бытия или Паралипоменон. Мы можем заметить, что даты рождения и смерти первенцев, происходящих от Сифа до потопа, как бы расположены на неких параболических кривых (исключение составляет только Енох, восхищенный Господом

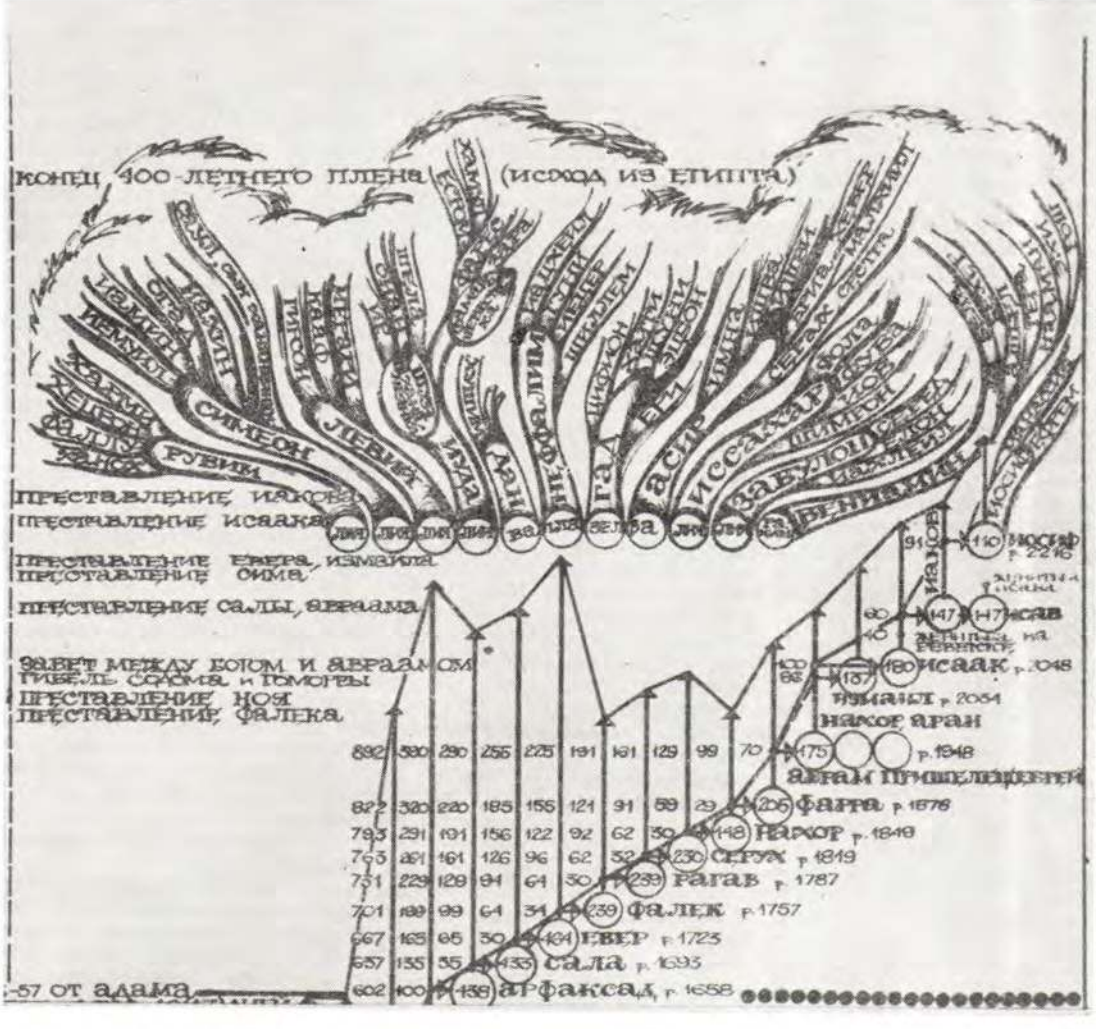

Рис. 1. Генеалогическое древо

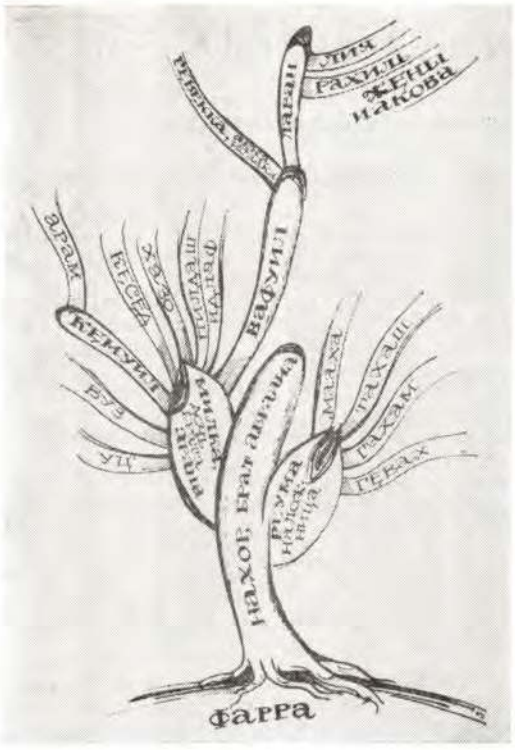

Рис. 2. Генеалогическое древо

на Небо до второго Своего славного пришествия).

И резко меняются циклы человеческой жизни после потопа, хотя восемь душ, знавших мир до него, продолжают жить еще в старом измерении... Интересно, что отец и дед Ноя — Ламех и Мафусал в этот же период имели тезок и среди каинан, а земные их дни окончились незадолго до потопа. Заметим также, что Ной, Сим, Хам и Иафет, Арфаксад и Сала пережили многих своих внуков и правнуков.

Господь был, как всегда, милостив, продлив земные дни патриархов, хотя незадолго до потопа грехи человеческие заставили Его принять и такое решение: *не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть; пусть будут дни их 120 лет* (Быт. 6, 3). Только начиная с Иосифа, который прожил 110 лет, по-библейски мало, Бог Свое решение исполняет. Начиная с Фалека, при котором земля была разделена, значительно, почти в два раза, уменьшается продолжительность жизни, что наглядно видно на рис. 1. Меняются после потопа климат, условия жизни, множатся болезни и глады, вместо единого языка потомки Сима, участвовавшие в строительстве Вавилонской башни, получают много наречий, или диалектов, которые приводят к междоусобицам и войнам. Исторический и природный фон в Книге Бытия постоянно сопровождает частную жизнь праотцов семитических колен, отмечаются самые значительные события своего времени: разделение ветвей Каинитов и Сифитов, потоп, гибель Содома и Гоморры, битвы за землю или поруганную честь (главы, где показана встреча Авраама с Мелхиседеком или избиение Симеоном и Левием, сыновьями Иакова-Израиля, жителей Сихема за Дину, свою сестру).

И вот ветхозаветные израилиты отдают себя во власть египетского фараона на 400 лет: 70 человек дома Израилева входят в Египет, чтобы пережить голодные годы, *и вселишися в земли Гесемли аравийстей* (Быт. 45, 10), откуда их выводит потомок Левия Моисей.

Генеалогическое древо позволяет сравнить возраст патриархов при рождении того или иного первенца, сопоставить взаимосвязи родов и колен, представить гипотетически развитие и расселение племен и народов, о которых не упоминает Библия.

Попутно можно заметить, что потомки одних и тех же отцов в Вечной Книге часто говорят на разных наречиях, называя одни и те же источники, камни и горы разными именами, что свидетельствует о сходном (скажем, балто-славянам, германцам и другим народам) диалектическом разнообразии племен древней Палестины, Месопотамии, Ханаана, Египта.

Не случайно в разговоре со своими братьями Иосиф, скрывая подлинное имя, использует переводчика, а в других случаях Библия не сообщает о толмачах, из чего можно сделать вывод, что языковые различия были еще невелики — не более, чем у русских с украинцами или поляками.

Особые ветви, о которых говорит книга книг,— хамиты и яфетиты. Генеалогическое древо показывает происхождение от Хама хананеев, филистимлян (через Мицраима), хушитов (хамитов) и потомков Нимрода, сильного зверолова пред Господом (Быт. 10, 9), заселивших Вавилон, Эрех, Аккад, Халне в земле Сеннаар.

12 колен яфетических, о которых только вскользь упоминается в первых главах Библии, тоже представлены на «древе».

Деятельность яфетитов и других в книгах Моисея освещается менее ярко, зато в текстах пророков Иеремии и Иезекииля мы встречаем следующие сведения:

...И было слово Господне ко мне и в другой раз: что видишь ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера (Иер. 1, 13).

...И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли (Иер. 1, 14).

...Иаван, Фувал и Мешех (Мосох) торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду.

...Из дома Фогарма за товары твои доставляли тебе лошадей...

...Сыны Дедана торговали с тобою (Иез. 27, 13—15).

...Мешех и Фувал со всем множеством своим; вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых (Иез. 32, 26).

...Сын человеческий! Обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала... Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его (Иез. 38, 2, 6), — призвал Господь для наказания развратившихся народов семито-хамитских, переставших служить Господу и поклонившихся идолам хананеев.

Пророк напоминал своему падшему народу проклятие Ноево: *...И рече: проклят буди Ханаан отрок: раб будет братиям своим. И рече: благословен Господь Бог Симов, и будет Ханаан отрок раб ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится в селениях Симовых, и да будет Ханаан раб ему* (Быт. 9, 25—27).

В. К.

Нравственные основы духовного совершенствования

В слове по исповедании иерею Божию важно напомнить верующим о моральной ответственности, неразрывно связанной со свободой воли. Самая возможность выбирать определенный образ действия, вмешиваться в жизнь, изменять ее — все это предполагает, что человек может и должен отвечать за сделанный им выбор, за свое поведение и христианское звание.

Чувство ответственности

За все, что человек делает по чувству долга и обязанности, он несет моральную ответственность перед совестью, людьми и Богом. Ответственность — это отчет совести и разума перед обществом и Богом за задуманное и сделанное человеком.

Чувство ответственности возникает в начале каждого дела, в тот самый момент, когда человек задумывается, совершать его или не совершать. Особенно оно усиливается после совершения действия. Чувство ответственности сопровождается чувством удовлетворенности, если выполненное согласуется с совестью и нравственными нормами человеческой жизни, или неудовлетворенности, если не согласуется с ними.

Чувство ответственности предостерегает человека от всего, что им задумывается плохого, предосудительного, и, наоборот, поощряет, одобряет и воодушевляет на задуманное хорошее дело, требуя, чтобы хорошо задуманное и выполнялось своевременно, безукоризненно и успешно.

То же бывает и при завершении дела. Чувство ответственности переходит в чувство удовлетворения от исполненного долга, когда хорошее начало увенчалось успехом, и, наоборот, переходит в тревожное чувство ответственности и вины, когда завершается неудачей.

По мере развития нравственного сознания расширяется в человеке чувство ответственности, причем не только за себя самого, но и за окружающих людей и за те непорядки в общественной жизни, которые он наблюдает вокруг. Это потому, что ответственность есть не только личное, но и социально-общественное, всеохватывающее чувство.

В нравственное сознание каждого человека должно быть вплетено неискоренимое чувство ответственности друг за друга и за все, что окружает его. Особое, повышенное чувство ответственности должно быть за себя самого: за мысли, слова, дела и за все, что мы излучаем в мир и своим внутренним состоянием, и внешним поведением.

Евангелие напоминает каждому о наибольшей ответственности за слова свои.

Чувство ответственности касается преимущественно дел сегодняшнего дня и находит для себя контроль в совести человека и голосе общественного мнения.

Значение ответственности возрастает, когда она переходит в чувство вменяемости, которое заставляет нести ответственность за свои поступки после совершения текущих дел, относя в высшую, вневременную инстанцию — на суд Господа Бога.

Вменение

Вменение человеку всех внутренних и внешних деяний его так же, как и чувство ответственности, связано с фактом свободы воли, допускающей возможность быть или не быть любому событию в жизни человека.

Вменение — это воздаяние за нравственный поступок (добрый или худой) соответствующей наградой или наказанием. Вменяются человеку все внутренние намерения и действия его. Если в жизни человека возникло какое-либо событие, то возникла и ответственность за него, и вменение его.

Если человеком совершено противозаконное, греховное дело, то оно вменяется ему как беззаконие, достойное наказания. Если же закончено дело нужное и праведное, то вменяется оно ему как праведность, достойная награды.

В Священном Писании мы неоднократно встречаемся с термином *вменение*. Например, *Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность* (Быт. 15, 6).

Вменение Божие в своей земной жизни человек осмысливает через суд совести, Церкви, гражданской власти.

Суд совести. Эту ответственность, а отсюда и вменяемость он чувствует прежде всего внутри себя, в своей собственной совести, которая одобряет или не одобряет его, то есть вменяет или не вменяет деяния его пред лицом Божиим.

Но суд совести нельзя считать непогрешимым, пока человек не вошел в меру возраста совершенна (Еф. 4, 13), не достиг полного нравственного развития. Поэтому апостол и говорит: *Судия же мне Господь* (1 Кор. 4, 4), пред Которым вся тварь обнажена и открыта (Евр. 4, 13). Зная прошлое, настоящее и будущее человека, Бог *вменяет* ему дела его в свете того значения, которое каждое из них имеет во всей его земной жизни.

Суд Церкви. По заповеди Спасителя власть нравственного вменения принадлежит Церкви Христовой в лице ее пастырей (Мф. 18, 17). Для верующих людей эта власть особенно ощутима в Таинстве Покаяния, когда священник, как служитель Церкви, пользуется данным ему правом прощать человеку его грехи или же оставлять их на нем от лица Господа Бога (Ин. 20, 22—23).

Суд гражданской власти. Каждый из людей, живя в обществе себе подобных, подлежит суду и отдельных лиц, и общественного мнения, когда того заслуживает, и суду гражданско-

---

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1988, № 2—5, 8.

му, когда нарушает законы общежития (1 Пет. 2, 13—14). По указанию апостола, всякая душа должна подчиняться государственной власти, поставленной Богом для ограждения от всякого зла (Рим. 13, 1, 3—4).

Следовательно, и здесь в конечном счете вменение совершается Самим Богом.

Основное условие вменения состоит в том, чтобы действие было совершено человеком самостоятельно, то есть сознательно и свободно. Только зрелый возраст человека удовлетворяет этим условиям. Все же совершенное в детстве, когда человек *по-младенчески говорит... по-младенчески рассуждает* (1 Кор. 13, 11), не может быть вменяемо ему. Потому-то Святая Церковь допускает к исповеди не ранее семи лет.

Вменению не подлежат случаи, связанные с неведением закона, по причинам, от человека не зависящим, например при природной слепоте. *Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха* (Ин. 9, 41), — говорит Христос.

Другое дело, когда незнание закона проистекает из нежелания знать его. Тогда грех, совершенный в состоянии неведения, будет вменен, но в меньшей степени, чем в состоянии ведения (Лк. 12, 47—48).

Грехи вменяются не только тому, кто сам грешит, но и тому, кто содействует греху другого приказом, советом, одобрением; тому, кто мог бы воспрепятствовать греху другого, но не воспрепятствовал; тому, кто личным дурным примером расположил ко злу, соблазнил на него.

Никто из смертных не избежит вменения — воздаяния за грехи его. Последнее и заключительное вменение-воздаяние произойдет на славном и страшном Суде Божием при Втором пришествии Сына Божия, когда Он будет *судить живых и мертвых* (1 Пет. 4, 5).

Честность

Человек не рождается в мир с предопределенной специальностью: быть врачом, педагогом, инженером, священником. Он рождается, чтобы быть прежде всего человеком — честной, разумно-свободной, духовно-нравственной личностью.

Такая личность формируется вокруг самосознающего, самоопределяющегося «я» человека, его души и духа. И с другой стороны, она формируется и под воздействием окружающего общества.

В числе необходимых участников формирования находится и сама честь — как отголосок природной честности человека.

Бог оказывает человеку особую честь, когда создает его по Своему образу и подобию и когда выделяет его из окружающего мира (Пс. 8, 6—7).

Слово Божие уделяет много внимания чести человека: *Слава и честь и мир всякому, делающему доброе* (Рим. 2, 10).

Честь и честность имеют прямую связь с совестью: чем честнее человек, тем совестливее, и наоборот. Апостол Павел так говорит об этой связи: *Мы... имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно* (Евр. 13, 18).

С честью связана и святость. Святость — это внутренняя чистота и безупречность, а честь — полное, бескомпромиссное проявление ее вовне. Имея в виду связь чести со святостью, апостол дает наставление каждому соблюдать себя в святости и чести (1 Фес. 4, 4).

С честью связаны истина и правда. Истина и правда — это внутренняя, сокровенная суть всех вещей и дел человеческих. Это именно то, на чем держится жизнь в ее глубинной основе. Где истина и правда — там нет пустословия, лжи и нечестия. Там жизнь в чистоте, добре и чести. Кто будет чист от всего этого, тот будет *сосудом в чести... годным на всякое доброе дело* (2 Тим. 2, 21).

С честью связано и послушание. Послушание — одна из труднейших добродетелей, ибо связано с самоограничением, с отказом от своей не утвердившейся в истине воли. А между тем именно оно должно лечь в основу всей внутренней и внешней жизни человека. Чтобы достичь этого, надо на страже послушания держать честность с самых юных лет.

Честь, честность необходимы для каждой профессии, для любого вида труда. Так, *брак у всех да будет честен* (Евр. 13, 4). И семейная жизнь должна укрепляться на основе чести. *Мужья должны женам оказывать честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было им препятствия в молитвах* (1 Пет. 3, 7).

Во всех общественных отношениях, в том числе и в отношениях с начальством, руководством, должна быть честь, ибо где честь, там и послушание, добросовестность, успех.

От слова честь происходит слово честность. Разница между этими словами в том, что честь относится больше к внутреннему состоянию лица, а честность к внешнему выражению этой чести. Честность — это честь в действии, в поведении человека. Этот же признак действия лежит и в слове честный. Честный — прямой, правдивый, доблестный, благородный, неуклонный по совести и долгу, надежный в слове человек. Ему во всем можно доверять. Каждый человек призван беречь и защищать свою честь.

Защиту попранной чести следует осуществлять и каждому христианину. Но совершать ее лучше чистосердечным, великодушным прощением обид. Благотворным средством восстановления чести является строгая последовательность в служении добру. Непреклонность в этом служении невольно заставляет умолкнуть клеветников и врагов.
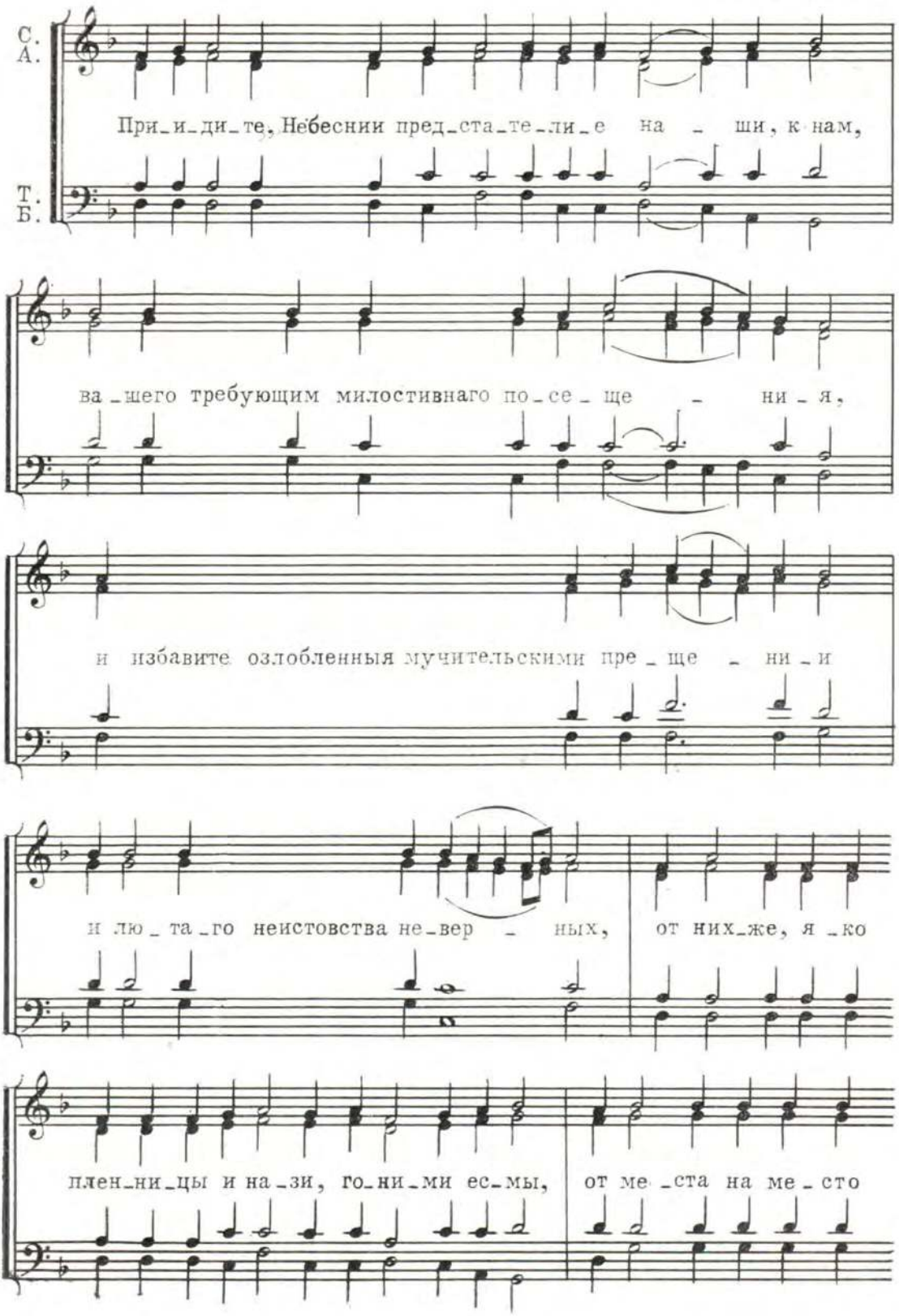
Конечно, не может быть и речи о таких средствах защиты чести, как грубость, брань. Подлинное благодушие *в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа*, по апостолу (2 Кор. 12, 10), даст человеку силу с честью нести свое христианское звание.

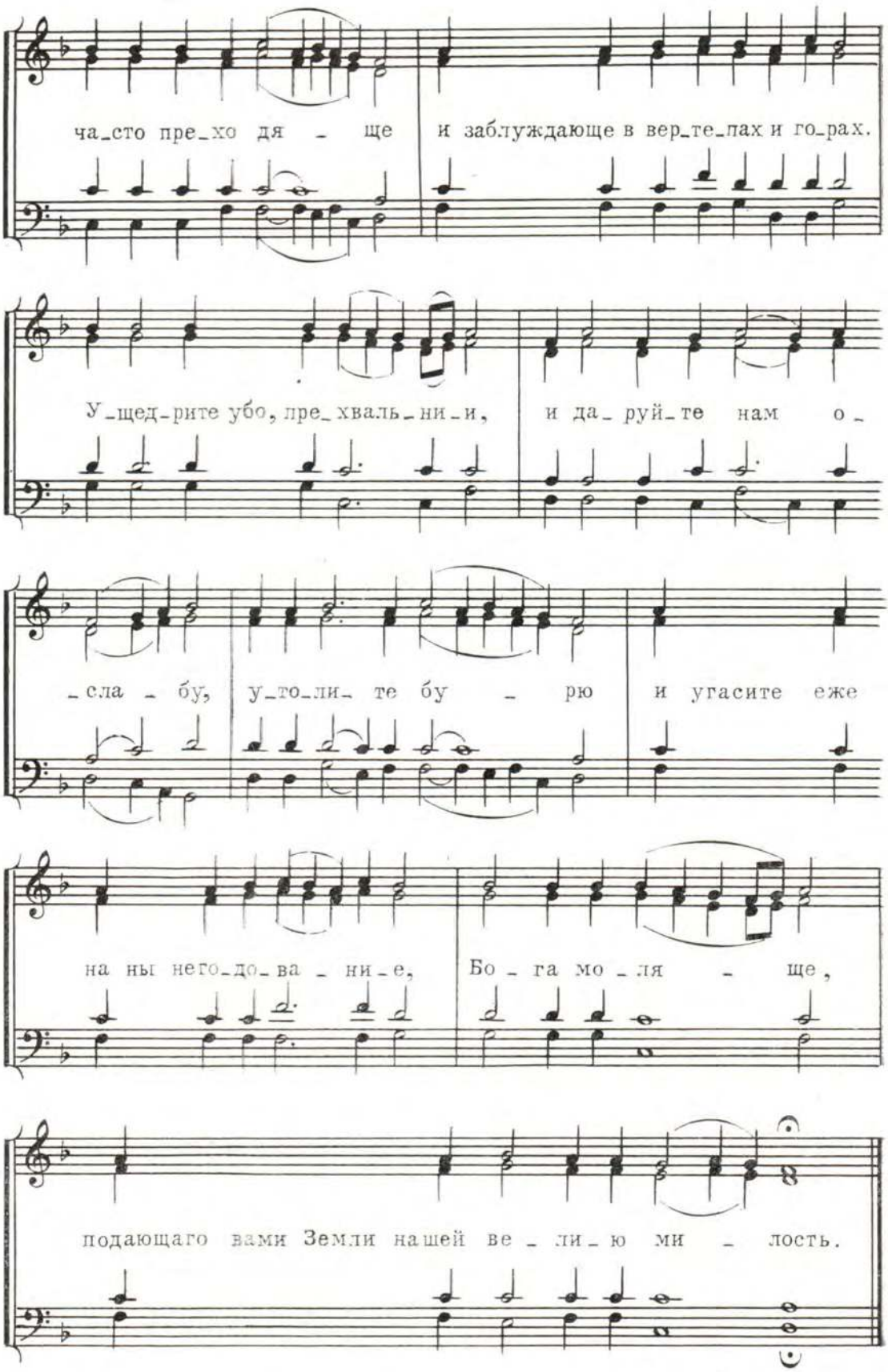
Профессор протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ († 1976)

(Продолжение следует)

Из песнопений праздника Крещения Руси
Стихира Русским святым на литии, глас 5-й
Подобен: «Радуйся...»

Напев Оптиной пустыни
Изложение Н. Носова

ча_сто пре_хо дя - ще и заблуждающе в вер_те_пах и го_рах.
У_щед_рите убо, пре_хваль_ни_и, и да_руй_те нам о_
_сла_бу, у_то_ли_те бу_рю и угасите еже
на ны него_до_ва_ни_е, Бо_га мо_ля - ще,
подающаго вами Земли нашей ве_ли_ю ми - лость.

Из духовной поэзии

ОТЧЕ НАШ *

Я слышал в келлии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье
И от лукавого прельщенья
Избави нас.
Перед крестом
Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чуяло отраду
От той молитвы старика!

Алексей ТОЛСТОЙ (1817—1875)

ПЕСНЯ О ПОХОДЕ ВЛАДИМИРА НА КОРСУНЬ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ **

По лону днепровских сияющих вод,
Где, празднуя жизни отраду,
Весной все гремит, и цветет, и поет,
Владимир с дружиной обратно плывет
Ко стольному Киеву-граду...
Плывет и священства и дьяконства хор
С ладьею Владимира рядом;
Для Киева синий покинув Босфор,
Они оглашают днепровский простор
Уставным демественным ладом.
Когда ж умолкает священный канон,
Запев зачинают дружины,
И с разных кругом раздаются сторон
Заветные песни минувших времен
И дней богатырских былины.
Так вверх по Днепру, по широкой реке,
Плывут их ладей вереницы,
И вот перед ними, по левой руке,
Все выше и выше растет вдалеке
Град Киев с горой Шековицей.
Владимир с княжого седалища встал,
Прервалось весельщиков пенье,
И миг тишины и молчанья настал,
И князю, в сознании новых начал,
Открылося новое зренье:
Как сон, вся минувшая жизнь пронеслась,
Почуялась правда Господня,
И брызнули слезы впервые из глаз,
И мнится Владимиру: в первый он раз
Свой город увидел сегодня.
Народ, издалека их поезд узнав,
Столпился на берег, и много,
Скитавшихся робко без крова и прав,
Пришло христиан из пещер и дубрав
И славят Спасителя Бога.
И пал на дружину Владимира взор:
«Вам, други, доселе со мною
Стяжали победы лишь меч да топор,
Но время настало — и мы с этих пор
Сильны еще силой иною!
Что смутно в душе мне казалось моей,
То ясно вы ныне познайте:
Дни правды дороже воинственных дней!
Гребите же, други, гребите сильней,
На весла дружней налегайте!»
Вскипела, под полозом пенясь, вода,
Отхлынув, о берег забила,
Стянулася быстро ладей череда,
Передние в пристань вбежали суда,
И с шумом упали ветрила.
И на берег вышел, душой возрожден,
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внес он закон —
Дела стародавних, далеких времен,
Преданья невянущей славы!

1869

---

* Это стихотворение, как предполагает В. П. Острогорский, принадлежит А. С. Пушкину; найдено оно в альбоме А. Н. Вульф и получено Острогорским в семье барона Врев-ского летом 1898 года в селе Михайловском (см.: Мир Божий, 1898, № 9).

** Печатается в сокращении.

БИБЛИОГРАФИЯ

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 1988—1989
Издание Московской Патриархии, 1988

К празднованию 1000-летия Крещения Руси Издательским отделом Московского Патриархата на полиграфической базе финской фирмы «Суоми принт юхтиот» при посредничестве Внешторгиздата издан настенный церковный календарь на 19 месяцев (июнь 1988 — декабрь 1989 г.), иллюстрированный русскими иконами.

Древняя русская икона — это наглядный и цельный образ зародившейся тысячу лет назад русской национальной духовности, глубокой молитвенности, благочестия и православного богомыслия. Каждая икона — это образ Горнего (вышнего) мира, раскрывающий духовную реальность своего первообраза. В отличие от живописного произведения, православная икона не стремится отобразить земной мир и его проблемы, но дает их христианское разрешение, помогая человеку в осуществлении его извечного стремления к Истине. Изображения в календаре помещены на черном фоне, что помогает восприятию иконы как окна в Горний мир.

В календаре представлены русские иконы XII—XX веков из Государственной Третьяковской галереи, Благовещенского собора Московского Кремля, Государственного Исторического музея, Церковноархеологического кабинета Московской Духовной Академии и других собраний. Самая древняя среди них, Владимирская икона Божией Матери,— русская национальная святыня, с которой связаны важнейшие события российской истории начиная с XII века и вплоть до избрания и поставления перед ней Святейшего Патриарха Тихона в 1917 году.

Считается, что расцвет русской иконописи падает на время с конца XIV и до середины XVI веков. XIV век представлен в календаре двумя изображениями. Икона московской школы «Сошествие во ад» являет радостное событие — освобождение Спасителем ветхозаветных праведников из ада после Его крестных страданий и смерти. На новгородской иконе «Святые благоверные князья Борис и Глеб» изображены князья-страстотерпцы, пожертвовавшие жизнью ради сохранения мира и оказавшие сильное влияние на формирование русского национального характера. Помещенная на обложке икона «Святая Троица» великого русского иконописца преподобного Андрея Рублева являет разделенному враждой и грехом человечеству совершенный образ единства Триипостасного Бога.

В календаре помещены восемь икон на темы двунадесятых праздников. Рождению Пречистой Девы Марии посвящены две иконы XVII и XVIII веков. На иконе «Введение во храм Пресвятой Богородицы» (XVII в.) изображено посвящение Богу трехлетней отроковицы Девы Марии. Одна из наиболее почитаемых на Руси икон — «Успение Пресвятой Богородицы» (XVII в.). Печальный и вместе с тем радостный образ Успения запечатлел трогательное прощание святых апостолов с Богоматерью.

Икона конца XVII века «Рождество Христово» строгановских писем посвящена «матери всех праздников» (по слову святого Иоанна Златоустого) — Воплощению Бога Слова. На иконе «Сретение Господне» конца XVI века запечатлен момент встречи Ветхого Завета в лице блаженного старца Симеона, которому Господь даровал дожить и увидеть воочию явление на землю Мессии, и Нового Завета в лице Богомладенца Иисуса Христа. Икона конца XV века «Вознесение Господне» посвящена завершающему событию земной жизни Спасителя, Его прощанию с Матерью и учениками и восшествию к Небесному Отцу.

Пречистой Богородице — Всеблагой Небесной заступнице рода христианского посвящен образ «Покров Божией Матери» XVIII века иконописца Василия Пахомова. Название сложной по композиции иконы «Что Тя наречем, о Благодатная» конца XVII века взято из Богородична 1-го часа, в котором прославляется Богоматерь. Особое развитие на Руси получили житийные иконы, такие, как палехский образ «Акафист Казанской иконе Божией Матери» конца XVII века, на котором центральное изображение — Казанская икона Богородицы помещена в обрамлении 69 иконных клейм.

На иконах XVI века «Собор Архистратига Божия Михаила» и «Архангел Михаил и апостол Андрей Первозванный» предстают два великих Небесных покровителя земли Русской На иконе XIX века изображена святая равноапостольная княгиня российская Ольга. Последняя по времени написания икона «Собор Московских святителей» начала XX века являет образы святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, много потрудившихся для созидания единой державы Российской. Помимо икон в календаре представлена роспись великого русского художника В. М. Васнецова в киевском Свято-Владимирском соборе, посвященная «Крещению киевлян в водах Днепра».

К календарю приложены Список церковных праздников и памятных дат и магнитофонная кассета с записями избранных песнопений Русской Православной Церкви, исполняемых церковными хорами.

А. МИХАЙЛОВ

Сдано в набор 07.09.88. Подписано в печать 21.10.88. Заказ 2073

Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

Храм во имя Архистратига Михаила
в Торжке, Калининская епархия

Издание
Московской
Патриархии