

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

2
1989

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»

1989 • 2

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Адрес редакции: 119435 Москва, Погодинская ул., 20

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

Ответственный секретарь - профессор К. М. КОМАРОВ

Определения Священного Синода 2
Архимандрит Антоний. Посещение Данилова монастыря канцлером ФРГ . . . 7
Патриаршие награды. Патриаршие указы 8

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена 9
Наречение и хиротония архимандрита Никандра во епископа Звенигородского . . 9
Архиепископ Кирилл. Христос — надежда наша 12
В. Черная. Митрополит Серафим (Чичагов) 13
Епархия в Латинской Америке 19
Протоиерей Иосиф Богаченко. Юбилейные торжества в Корецком монастыре . . . 19
Игумения Варвара. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Толгской обители 20
Архимандрит Евлогий. Возрождение Оптиной пустыни 21
Е. Туркина. Троицкий храм в Павлино 23
А. Волкович. История старой часовни 23
Архимандрит Онуфрий — наместник Почаевской Успенской Лавры 24
Приветственное послание Патриарха Пимена Московским Духовным школам . . . 25
Священник Сергий Гордун. Традиционный годичный акт 26
Н. Державин. Праздник в Ленинградских Духовных школах 28
Из жизни епархий 30
Вечная память почившим 36

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней. (*Продолжение*) . . 38
Святитель Московский Алексий. Поучение к христолюбивым христианам 39
Митрополит Питирим. Слово в Неделю о мытаре и фарисее 42
Епископ Вениамин (Милов). Чему учит нас пример Богоматери 44
Пастыри Церкви о проповеди. Протопресвитер Александр Шмеман 45
«Будьте святы, потому что Я свят» 46

В ЗАЩИТУ МИРА

В. Чаплин. Духовные и парламентские лидеры: диалог во имя будущего 47
Протоиерей Виктор Петлюченко. На конференции в Греции 48
К 30-летию ХМК 49

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Архимандрит Августин. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Польше . . 50
Иеромонах Викентий. Празднование 1000-летия Крещения Руси на земле Суоми . . 52
С. Мацнев. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Старообрядческих Церквах 53

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

А. Чулюкина. Юбилей Предстоятеля Армянской Церкви 56
Ю. Аввакумов. Творение Бога и творчество человека 57

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Архимандрит Платон. Учение о творении и христианское отношение к природе . . 64
А. Ю. Этнолингвистическая ситуация в Палестине в I в. по Р. Х. 72

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Священник Владислав Цыпин. Брак в Древней Церкви 75
«Блажен муж...» 77

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Архимандрит Мефодий. Святая Русь. *Иннокентий Анненский.* Дочь Иаира. *Аполлон Григорьев.* Из «Дневника любви и молитвы» 79

БИБЛИОГРАФИЯ

Иеромонах Марк. Эстонская Церковь и движение в защиту мира. 80

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 30 ноября 1988 года под председательством ПАТРИАРХА

имели суждение о предстоящем юбилее — 400-летии учреждения Патриаршества в Русской Православной Церкви.

Постановили: Поручить Преосвященному митрополиту Киевскому и Галицкому, Патриаршему Экзарху Украины, Филарету представить к следующему заседанию Священного Синода проект состава Юбилейной комиссии и предложения по празднованию этого юбилея.

Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Казанского и Марийского Пантелеимона, временно управляющего Ижевской епархией, о состоянии его здоровья и о предлагаемом им кандидате во епископа архимандрите Анастасии (Меткине), настоятеле кафедрального собора г. Казани, секретаре Казанского епархиального управления.

Постановили: **1.** В связи с болезненным состоянием освободить Преосвященного епископа Казанского и Марийского, временно управляющего Ижевской епархией, Пантелеимона от управления епархиями, почислить на покой и назначить архиерейскую пенсию.

2. Выразить Преосвященному епископу Пантелеимону благодарность за понесенные им архипастырские труды по окормлению Казанской и Ижевской епархий.

3. Епископом Казанским и Марийским быть архимандриту Анастасию (Меткину) с тем, чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в г. Москве.

Имели суждение о замещении Ижевской кафедры.

Справка: Ижевская епархия находится на территории Удмуртской АССР, население 1 587 000 человек. Город Ижевск основан в 1918 году. До 1926 года входил в состав Сарапульской епархии. В 1921—1923 годах существовало Ижевское викариатство Сарапульской епархии.

В 1926 году образована Ижевская епархия. Правящие архиереи носили титул:

Ижевский и Воткинский (1927—1933 гг.)

Ижевский и Златоустовский (1933—1934 гг.)

Ижевский и Удмуртский (с 1934 г.)

С 1961 года Ижевская епархия управляется Преосвященными, занимающими Казанскую кафедру.

На 1 января 1988 года в Ижевской епархии имелось 18 приходов, 2 благочиния. Приходское служение несли 30 священников, 5 диаконов.

Постановили: Епископом Ижевским и Удмуртским назначить епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской епархии, Палладия.

О чем и послать соответствующие Указы.

Имели суждение о замещении вдовствующей Калининской кафедры.

Постановили: Епископом Калининским и Кашинским быть архимандриту Виктору (Олейнику), настоятелю кафедрального собора в г. Калинине, секретарю Калининского епархиального управления, с тем, чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в г. Москве.

О чем и выдать соответствующий Указ.

Слушали: Прошение Преосвященного архиепископа Костромского и Галичского Кассиана об увольнении его по состоянию здоровья и возрасту (89 лет) на покой.

Постановили: **1.** Удовлетворить просьбу Преосвященного архиепископа Кассиана и освободить его от управления Костромской епархией с почислением на покой и назначением архиерейской пенсии.

2. Выразить Преосвященному архиепископу Кассиану благодарность за многолетнее церковное служение Церкви Божией и за понесенные им архипастырские труды по окормлению Костромской епархии.

Имели суждение о замещении Костромской кафедры.

Постановили: **1.** Архиепископом Костромским и Галичским назначить Преосвященного архиепископа Зарайского Иова, викария Московской епархии, заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

2. Епископом Зарайским, викарием Московской епархии, быть архимандриту Алексию (Кутепову), председателю Хозяйственного управления Московской Патриархии, с освобождением его от должности наместника Свято-Троице-Сергиевой Лавры.

Наречение и хиротонию в епископский сан совершить в г. Москве.

О чем и послать соответствующие Указы.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Одесского и Херсонского Сергия, управляющего Донецкой епархией, о назначении викарного епископа с представлением на эту должность архимандрита Иоанникия (Кобзева), благочинного Измаильского округа, настоятеля Свято-Покровского собора г. Измаила, преподавателя Одесской Духовной Семинарии.

Постановили: Викарием Одесской епархии, в помощь по управлению Донецкой епархией, с пребыванием в г. Ворошиловграде, епископом Славянским быть архимандриту Иоанникию (Кобзеву). Наречение и хиротонию в епископский сан совершить в г. Одессе.

О чем послать соответствующий Указ.

Слушали: Представления Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета и Преосвященного архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла об открытии в Минской и Смоленской епархиях училищ по подготовке церковнослужителей Русской Православной Церкви.

Постановили: **1.** Приветствовать инициативы Преосвященных и благословить открытие в Минской и Смоленской епархиях межъепархиальных училищ по подготовке церковнослужителей.

2. Поручить Преосвященному архиепископу Кириллу, по согласовании с Учебным комитетом, в ближайшее время представить Положение о таковом училище, а также программу обучения и учебный план для последующего утверждения Священным Синодом.

Слушали: Отчет управляющего делами Московской Патриархии митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира о Синодальной библиотеке.

Постановили: **1.** Отчет принять к сведению.

2. Благодарить жертвователей библиотеки — Преосвященных архиереев, духовенство и частных лиц.

Выразить также благодарность Отделу внешних церковных сношений, Государственной библиотеке иностранной литературы, Научной библиотеке Московского государственного университета, Свято-Сергиевскому православному богословскому институту в Париже, Нью-Йоркскому университету — за переданную в фонд Синодальной библиотеки литературу.

Слушали: Сообщение об учредительной Всесоюзной конференции Советского фонда милосердия и здоровья, состоявшейся 16 сентября 1988 года в Колонном зале Дома Союзов.

Членом президиума правления Советского фонда милосердия и здоровья на конференции избран митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, управляющий делами Московской Патриархии.

Постановили: Сообщение принять к сведению.

Слушали: Рапорты Преосвященных архиепископов Винницкого и Брацлавского Агафангела и архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла о прохождении священнического служения без Отпускной грамоты — запрещенного в священнослужении клирика Винницкой епархии Петра Немиришина и заштатных клириков Смоленской епархии священников Николая Морозова и Виктора Райша соответственно в Курской и Омской епархиях.

Постановили: Запросить Преосвященных архиепископов Омского и Тюменского Феодосия и Курского и Белгородского Ювеналия о фактах, представленных на рассмотрение Священного Синода, и иметь о них соответствующее суждение на следующем заседании Священного Синода.

Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Житомирского и Овручского Иоанна с просьбой о перемещении его на Мукачевскую кафедру.

Постановили: Напомнить Преосвященному, что Мукачевская епархия в настоящее время не является вакантной и посему удовлетворить его ходатайство не представляется возможным.

Слушали: Информацию членов Священного Синода о процессе введения Устава об управлении Русской Православной Церкви.

Постановили: **1.** Сообщение принять к сведению.

2. Поручить Издательскому отделу Московского Патриархата в ближайшем номере «Журнала Московской Патриархии» опубликовать перечень опечаток и неточностей, вкравшихся в изданный агентством печати «Новости» текст Устава об управлении Русской Православной Церкви.

3. В целях скорейшего воплощения Устава в жизнь поручить Издательскому отделу публикацию в очередном номере «ЖМП», а также отдельной брошюрой текста Устава, принятого Юбилейным Поместным Собором.

4. Выразить озабоченность тем фактом, что в некоторых местах введение Устава сопровождается рядом трудностей. Поскольку реализация решений Поместного Собора является важнейшим общецерковным делом, иметь Священному Синоду особое о нем попечение.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Патриаршем Экзархате Центральной и Южной Америки.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. В связи с истечением срока командировки священника Анатолия Егорова, клирика Аргентинской епархии, освободить от пастырского послушания в Аргентине и направить в распоряжение председателя Отдела внешних церковных сношений Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Патриарших приходах в Канаде.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Протоиерея Феодора Кобыляцкого в связи с истечением срока командировки освободить от пастырского послушания в Патриарших приходах в Канаде и направить в распоряжение Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины.

3. Протоиерея Иоанна Пилипишина освободить от пастырского послушания в Патриарших приходах в Канаде по семейным обстоятельствам и направить в распоряжение Преосвященного митрополита Львовского и Тернопольского Никодима.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии делегации Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным митрополитом Одесским и Херсонским Сергием в VIII Патристическом симпозиуме на тему «Церковные пастыри и опыт жизни Православия», который проходил на острове Калимносе, Греция, с 11 по 17 июля 1988 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Благодарить Преосвященного митрополита Леросского, Калимносского и Астипалейского Нектария за приглашение и гостеприимство, оказанное делегации Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла о присутствии его и преподавателя Московской Духовной Академии М. Л. Воскресенского в качестве гостей на XII Ламбетской конференции Англиканского Коммуниона, состоявшейся в Кентербери, Великобритания, 16—22 июля 1988 года, и об участии в мероприятиях, проводившихся Церковью Англии в память 1000-летия Крещения Руси.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. С признательностью к Церкви Англии отметить важность проведенных ею мероприятий, посвященных знаменательному юбилею нашей Святой Церкви.

3. Выразить благодарность Его Милости Архиепископу Кентерберийскому д-ру Роберту Ранси за приглашение представителей Русской Православной Церкви для участия в качестве гостей на Ламбетской конференции и за внимание и гостеприимство, оказанные им во время пребывания их в Великобритании.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии возглавляемой им делегации Русской Православной Церкви в торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси, проводимых Русской Духовной Миссией в Иерусалиме с 22 по 31 июля 1988 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить сердечную благодарность Блаженнейшему Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины Диодору I за высокое внимание и отеческую любовь, оказанные делегации Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии церковной делегации во главе с Преосвященным архиепископом Зарайским Иовом в период с 25 июля по 6 августа 1988 года в торжествах 1000-летия Крещения Руси, проводившихся в Патриарших приходах в Канаде.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение участием церковной делегации во главе с Преосвященным архиепископом Иовом в юбилейных торжествах в Канаде и с благодарностью отметить широкое участие в них многочисленных гостей от братских Православных Церквей.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке паломнической группы Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном с 5 по 20 августа 1988 года на Святую Гору Афон, Греция.

Постановили: **1.** Выразить глубокое удовлетворение осуществлением паломничества представителями Русской Православной Церкви на Святую Гору Афон и посещения ими Русского Свято-Пантелеимонова монастыря и других монастырей и святых мест в Греции.

2. С чувством духовной радости отметить участие паломников вместе с братией Свято-Пантелеимоновой обители в молитвенном торжестве престольного праздника — дня памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона — 9 августа (27 июня).

3. Выразить благодарность Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Серафиму за внимание и гостеприимство, оказанные паломнической группе во время ее пребывания в Греции иерархами, клириками и другими представителями Элладской Православной Церкви.

4. Благодарить Священный Кинот Святой Горы Афон, игумена и братию Свято-Пантелеимонова монастыря за внимание и радушие, оказанные паломнической группе.

5. Выразить глубокое удовлетворение доброжелательным вниманием к паломникам Русской Православной Церкви, оказанным губернатором Святой Горы г-ном А. Главинцсом.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о заседании Центрального комитета Всемирного Совета Церквей, имевшего место в Ганновере, ФРГ, с 10 по 20 августа 1988 года, и об участии в нем представителей Русской Православной Церкви.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. С удовлетворением отметить углубленное изучение Центральным комитетом проблематики и других вопросов подготовки Всемирной конференции ВСЦ 1989 года по «Миссии и евангелизации» (Сан-Антонио, США), Всемирной Конвокации «Справедливость, мир и целостность творения» (Сеул, 1990 г.) и VII Ассамблеи Всемирного Совета Церквей (Канберра, 1991 г.).

3. С благодарностью Господу воспринять исполнившееся в текущем году 40-летие образования Всемирного Совета Церквей, выдающегося общехристианского форума, объединяющего ныне 319 Церквей из 110 стран в целях совместного продвижения их по пути к вероисповедному единству и служения во благо всей семьи народов.

4. С благодарностью воспринять братское внимание участников заседания Центрального комитета ВСЦ, какое было уделено ими празднованию Русской Православной Церковью 1000-летия Крещения Руси.

5. Выразить удовлетворение принятием Центральным комите-

том важных и своевременных документов общественного характера: «О 1000-летии Крещения Руси», «40-я годовщина Всеобщей Декларации прав человека», «Международная конференция по миру на Ближнем Востоке», «Изгнание Христианской Конференции Азии из Сингапура», «Беженцы и приюты», «Южная Африка», «Новое развитие в международных отношениях».

6. Выразить благодарность устроителям заседания Центрального комитета ВСЦ в Ганновере за включение в общественную программу этой сессии специального форума, посвященного вопросам перестройки в Советском Союзе, докладчиком на которой был Преосвященный Кирилл, архиепископ Смоленский и Вяземский.

7. Одобрить позицию представителей Русской Православной Церкви на заседании Центрального комитета Всемирного Совета Церквей.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке архиепископа Винницкого и Брацлавского Агафангела в США в составе делегации Советского комитета защиты мира с 13 по 16 августа 1988 года, о поездке епископа Владимирского и Суздальского Валентина в Финляндию и Швецию в составе делегаций представителей общественных организаций по линии общества «Родина» со 2 по 13 сентября 1988 года и о поездке архиепископа Ивано-Франковского Макария в США и Канаду в составе делегации общества «Родина» с 30 сентября по 7 октября 1988 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение сотрудничеством иерархов и других представителей Русской Православной Церкви с общественными организациями Советского Союза в деле укрепления мира и дружбы между народами.

3. Одобрить вклад, сделанный представителями Русской Православной Церкви в осуществление программ вышеуказанных мероприятий.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии церковной делегации во главе с Преосвященным митрополитом Воронежским и Липецким Мефодием в торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси, в период с 16 по 22 августа 1988 года, проводимых Патриаршими приходами в США, и в праздновании 50-летия Свято-Тихоновской Семинарии.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение участием представителей Русской Православной Церкви в праздновании 50-летия Свято-Тихоновской Семинарии.

3. Выразить благодарность Предстоятелю Автокефальной Православной Церкви в Америке Блаженнейшему Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады Феодосию и епископу Филадельфийскому и Восточнопенсильванскому Герману, секретарю Священного Синода по внешним делам, ректору Свято-Тихоновской Семинарии, за сердечный прием, оказанный представителю Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Винницкого и Брацлавского Агафангела о поездке возглавляемой им делегации Русской Православной Церкви с 5 по 12 сентября 1988 года в Болгарию для участия в праздновании 1000-летнего юбилея Крещения Руси в подворье нашей Церкви в Софии.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить сердечную благодарность Святейшему Максиму, Патриарху Болгарскому, за высокое внимание и отеческую любовь, оказанные делегации Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, председателя Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции, об участии делегации Русской Православной Церкви в работе XVII ассамблеи Неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при экономическом и социальном Совете ООН (Христианская Мирная Конференция является одной из 20 организаций, входящих в состав правления Неправительственных организаций), которая состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 6 по 9 сентября 1988 года и о его участии в ассамблее Североамериканской Христианской Мирной Конференции, проходившей под руководством пастора Кристофа Шмауха с 10 по 11 сентября 1988 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. С удовлетворением воспринять участие представителей Русской Православной Церкви в работе XVII ассамблеи Неправительственных организаций и Преосвященного митрополита Филарета в ассамблее Североамериканской Христианской Мирной Конференции.

3. Одобрить позицию членов делегации по обсуждавшимся вопросам упомянутых ассамблей.

4. Выразить благодарность руководителей ассамблей за внимание и гостеприимство, оказанные представителям Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии возглавляемой им церковной делегации в торжествах 1000-летия Крещения Руси, проводившихся Среднеевропейским Экзархатом Московского Патриархата 9 и 10 сентября 1988 года в Берлине, ГДР, и о состоявшемся симпозиуме на тему «Тысячелетие Крещения Руси».

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить глубокое удовлетворение участием представителей Союза Евангелических Церквей в ГДР, Евангелической Церкви в Германии (ФРГ), Германской Католической Епископской Конференции (ГДР) и государственных и общественных кругов в симпозиуме и торжествах.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия об участии в IV конференции представителей общественности СССР и США, имевшей место в Грузинской ССР, в г. Тбилиси, 18—24 сентября 1988 года.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение участием Преосвященного митрополита Ювеналия и других представителей Русской Православной Церкви в указанной конференции.

3. Высоко оценивая результаты конференции, одобрить позицию Преосвященного митрополита Ювеналия в его работе на данном форуме.

4. Выразить признательность Святейшему и Блаженнейшему Илии II, Католикосу-Патриарху всей Грузии, за оказанные внимание и гостеприимство представителям Московского Патриархата, участникам конференции.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании делегации Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным архиепископом Вологодским и Великоустюжским Михаилом в Финляндии с 21 по 25 сентября 1988 года и об участии в Международной научной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси, состоявшейся в университете г. Йоэнсуу и в Ново-Валаамском монастыре по инициативе Северного комитета по изучению Советского Союза и Восточной Европы.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. С благодарностью к устроителям Международной научной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси, отметить ее высокий научный уровень.

3. Выразить удовлетворение участием делегации Русской Православной Церкви в названной конференции.

4. Благодарить церковных деятелей Финляндии, устроителей конференции, за внимание и гостеприимство, оказанные делегации Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании в ФРГ с 21 по 26 сентября 1988 года делегации Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным архиепископом Свердловским и Курганским Мелхиседеком, о ее участии в симпозиуме в честь 1000-летия Крещения Руси, устроенном академией Ротенбургско-Штутгартской католической епархии, и в открытии передвижной выставки о жизни Русской Православной Церкви в Евангелической академии во Франкфурте-на-Майне, ФРГ.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. С благодарностью к устроителям отметить полезность проведения академией Ротенбургско-Штутгартской католической епархии симпозиума, посвященного 1000-летию Крещения Руси.

3. Выразить удовлетворение участием делегации Русской

Православной Церкви в симпозиуме и в открытии передвижной выставки.

4. Выразить надежду, что проведение этих мероприятий послужит укреплению братских связей между христианами СССР и ФРГ и будет способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами двух стран.

5. Благодарить церковные, научные, общественные круги в ФРГ, оказавшие внимание и гостеприимство представителям Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании в США с 25 сентября по 2 октября 1988 года по приглашению Церковного совета Большого Сиэтла и Ассоциации Церквей штата Вашингтон в связи с 1000-летием Крещения Руси делегации Русской Православной Церкви во главе с ректором Ленинградских Духовных Академии и Семинарии протоиереем Владимиром Сорокиным.

Постановили: **1.** С благодарностью отметить приглашение представителей Московского Патриархата принять участие в мероприятиях в Сиэтле, США, посвященных 1000-летию Крещения Руси.

2. Выразить удовлетворение по поводу участия делегации Русской Православной Церкви в программе, связанной с ее юбилеем и включающей многочисленные встречи с местными религиозными, культурными, общественными и государственными деятелями, которые проходили в духе дружбы и взаимопонимания.

3. Благодарить руководителей Церковного совета Большого Сиэтла и Ассоциации Церквей штата Вашингтон за внимание и гостеприимство, оказанные членам делегации.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании протопресвитера Виталия Борового, заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений, в США с 27 сентября по 2 октября 1988 года и о его участии в праздновании 1000-летия Крещения Руси, осуществленном Свято-Владимирской Академией Автокефальной Православной Церкви в Америке, в программе 50-летнего юбилея Свято-Владимирской Академии и в научном богословско-историческом симпозиуме, посвященном истории Русской Православной Церкви в связи с ее 1000-летием.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. С глубоким удовлетворением отметить присуждение отцу протопресвитеру Виталию Боровому почетной степени доктора богословия Свято-Владимирской Академии.

3. Благодарить отца ректора Свято-Владимирской Академии протоиерея Иоанна Мейендорфа за приглашение протопресвитера Виталия Борового и оказанное ему гостеприимство.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, президента Конференции Европейских Церквей, о Четвертой европейской экуменической встрече в городе Эрфурте, ГДР, 29 сентября — 2 октября 1988 года.

Постановили: **1.** Одобрить направленность, атмосферу и результаты работы Четвертой европейской экуменической встречи, организованной совместно Конференцией Европейских Церквей (КЕЦ) и Советом Епископских Конференций Европы (СЕКЕ).

2. Выразить удовлетворение тем, что Четвертая европейская экуменическая встреча явилась проявлением всехристианского братского сотрудничества по совместному осмыслению проблем и надежд современного общества, стремящегося к всеобщему миру и справедливости.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии Преосвященного митрополита Одесского и Херсонского Сергия и протоиерея Виктора Петлюченко в XI региональной конференции европейских Ассоциаций содействия ООН, которая проходила с 10 по 13 октября 1988 года в Афинах, Греция.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Одобрить участие Преосвященного митрополита Сергия и протоиерея Виктора Петлюченко в XI региональной конференции европейских Ассоциаций содействия ООН.

3. Выразить благодарность устроителям региональной конференции за гостеприимство и внимание, оказанные представителям Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке делегации Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным епископом Брюссельским и Бельгийским Симоном с 1 по 15 октября 1988 года в Югославию для участия в торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси, проводимых в подворье нашей Церкви в Белграде.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить сердечную благодарность Святейшему Герману, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому, за высокое внимание и отеческую любовь, оказанные делегации Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, председателя Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции, о заседании этого Комитета, проходившего 17—22 октября 1988 года в Гёрлице, ГДР, под девизом «Распахивайте у себя новину» (Ос. 10, 12), с главной темой «Обратитесь к будущему — новое мышление, новый этос, новая ответственность», и об участии в нем делегации Русской Православной Церкви.

Постановили: **1.** С удовлетворением отметить успешное осуществление заседания Комитета продолжения работы ХМК в г. Гёрлице, ГДР, проходившего в атмосфере братства и взаимопонимания и увенчавшегося многополезными для дальнейшего развития христианского мирного Движения результатами.

2. Особо выделить важность разработки Комитетом продолжения работы ХМК программы деятельности Движения на период до очередного VII Всехристианского Мирного Конгресса; принятие нового Устава ХМК, обобщившего накопленный за 30 лет существования Христианской Мирной Конференции ее богатый опыт; разработку и принятие Послания ко всем участникам христианского мирного Движения, ориентирующего их на обретение нового мышления, нового этоса и новой ответственности; разработку и принятие заявлений: по поводу 40-й годовщины Всеобщей Декларации прав человека, о разоружении, о положении палестинцев, о Юге Африки, о Тихом океане.

3. С признательностью воспринять выраженные участниками заседания сердечные приветствия, обращенные к Русской Православной Церкви в связи с празднованием в текущем году 1000-летия Крещения Руси.

4. Одобрить позицию на заседании его участников от Русской Православной Церкви.

5. Выразить глубокое удовлетворение в связи с приветственными обращениями к участникам заседания г-на Эриха Хонеккера, председателя Государственного Совета ГДР, и д-ра Переса де Куэльяра, генерального секретаря ООН.

6. Отметить братское внимание, оказанное участникам заседания, включая представителей Русской Православной Церкви, профессором д-ром Иоахимом Рогге, епископом Евангелической Церкви региона Гёрлица, и сердечно его благодарить.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, председателя Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции, о праздновании 30-летия ХМК, которое проходило 23—25 октября 1988 года в Праге.

Постановили: **1.** В связи с 30-летием ХМК выразить глубокое удовлетворение содержанием ее деятельности, целью которой является достижение прочного, справедливого и всеобщего мира и на путях к нему — освобождение земли от ядерного и прочего оружия массового уничтожения, а также сохранение целостности творения.

2. Одобрить всестороннее участие Русской Православной Церкви в деятельности Христианской Мирной Конференции на протяжении всего ее существования, получающее свое выражение в глубокой вовлеченности чад церковных в священное миротворческое служение, и призвать чад Русской Православной Церкви продолжить и углубить поддержку деятельности ХМК.

3. Приветствовать участие в юбилейных торжествах в Праге Преосвященного митрополита Филарета и других представителей Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, президента Конференции Европейских Церквей, о заседании Президиума Конференции Европейских Церквей в городе Ленинграде 23—26 октября 1988 года.

Постановили: **1.** Приветствовать направленность работы Конференции Европейских Церквей на решение практических вопросов совместного общехристианского свидетельства и служения.

2. Содействовать укреплению сотрудничества между Церквами Советского Союза в подготовке к предстоящей 15—21 мая 1989 года в Базеле, Швейцария, Европейской экуменической Ассамблее «Мир и справедливость», которая призвана стать общеевропейским христианским форумом для определения первоочередных задач по обеспечению мира, справедливости и целостности творения.

3. Призвать чад Русской Православной Церкви сопровождать Европейскую экуменическую Ассамблею молитвами о мире всего мира, благосостоянии Святых Церквей и о благоденствии всех народов.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке с ответным визитом делегации Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием в ФРГ с 26 октября по 4 ноября 1988 года по приглашению Евангелической Церкви Вестфалии и об участии в Экуменическом собрании Вестфалии, состоявшемся в г. Дортмунде на тему «Направить ноги наши на путь мира».

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение осуществлением ответного визита делегации Русской Православной Церкви в Вестфалию и ее участием в Экуменическом собрании.

2. Принять к сведению предложенную Евангелической Церковью Вестфалии программу дальнейшего двустороннего сотрудничества с Русской Православной Церковью.

3. Благодарить Президента Евангелической Церкви Вестфалии д-ра Ханса-Мартина Линнемана за приглашение делегации и за оказанные ей сердечное внимание и братское гостеприимство.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии делегации Русской Православной Церкви во главе с наместником Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Алексием в международном симпозиуме, посвященном преподобному Максиму Греку, проходившем с 28 по 30 октября 1988 года в городе Арта, Греция.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Благодарить Преосвященного епископа Додонского Хризостома за приглашение и гостеприимство, оказанное делегации Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, члена попечительного совета собрания членов Критской Православной Академии (Константинопольский Патриархат), о его поездке на о. Крит с 6 по 14 ноября 1988 года и об участии в торжественном собрании членов этой Академии по случаю 20-летия ее образования.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Отметить полезность сотрудничества представителей Русской Православной Церкви с Критской Православной Академией.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла об участии в научном симпозиуме, посвященном 1000-летию Крещения Руси и проводившемся Фондом Чини, Национальной Академией Линчеи — Академией наук Италии и Союзом писателей СССР с 7 по 12 ноября 1988 года в Венеции и Риме.

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение по случаю состоявшегося научного симпозиума, посвященного 1000-летию Крещения Руси, который явился важным свидетельством внимания международных научных и писательских кругов к славному юбилею.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о поездке возглавляемой им делегации Русской Православной Церкви с визитом в Антиохийскую Православную Церковь с 11 по 21 ноября 1988 года.

Постановили: **1.** Выразить глубокое удовлетворение осуществлением визита делегации Русской Православной Церкви в пределы братской Святейшей Антиохийской Православной Церкви и надежду, что он послужит дальнейшему укреплению уз братства и сотрудничества между двумя нашими Церквами.

2. Признать полезными имевшие место во время визита встречи и беседы Преосвященного митрополита Филарета с видными представителями религиозных, общественных и государственных кругов Сирии и Ливана и с признательностью отметить их внимание к Русской Православной Церкви.

3. Выразить сердечную благодарность Предстоятелю Антиохийской Православной Церкви Блаженнейшему Игнатию IV, Патриарху Великой Антиохии и всего Востока, за высокое внимание и теплое гостеприимство, оказанные делегации Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о его участии в заседании «круглого стола» деятелей советской общественности и представителей Независимого бюро по международным гуманитарным проблемам, имевшем место 12 ноября 1988 года в Москве, на тему «Этика человеческой солидарности и гуманитарные проблемы в ядерный век».

Постановили: **1.** Доклад принять к сведению.

2. Придавая важное значение вовлеченности Церкви в столь актуальную проблематику, одобрить участие и позицию Преосвященного митрополита Ювеналия на данной встрече.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о его и Преосвященного архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла участии во встрече за «круглым столом», посвященной обсуждению проблемы свободы совести в условиях демократизации советского общества. Заседание имело место 23 ноября 1988 года в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Имели суждение о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии 1988—1989 годов.

Постановили: Для участия в зимней сессии Священного Синода 1988—1989 годов вызвать следующих Преосвященных:

архиепископа Астраханского и Енотаевского Феодосия;
архиепископа Берлинского и Среднеевропейского Германа;
архиепископа Харьковского и Богодуховского Иринея;
архиепископа Чебоксарского и Чувашского Варнаву;
епископа Калужского и Боровского Илиана.

ПИМЕН,
Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Украины митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ
Митрополит Ленинградский и Новгородский АЛЕКСИЙ
Митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Митрополит Львовский и Тернопольский НИКОДИМ
Архиепископ Оренбургский и Бузулукский ЛЕОНТИЙ
Архиепископ Псковский и Порховский ВЛАДИМИР
Архиепископ Винницкий и Брацлавский АГАФАНГЕЛ
Архиепископ Смоленский и Вяземский КИРИЛЛ
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Ростовский и Новочеркасский ВЛАДИМИР

Посещение Свято-Данилова монастыря канцлером ФРГ

Находившийся в Советском Союзе с официальным визитом по приглашению советского руководства канцлер Федеративной Республики Германии Гельмут Коль 27 октября 1988 года посетил в Москве Свято-Данилов монастырь. В первой половине дня кортеж автомашин в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов под благовест монастырских колоколов остановился у Святых врат обители. Наместник Данилова монастыря архимандрит Тихон вместе с братией тепло приветствовали высокого гостя.

Среди встречавших был председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Константин Михайлович Харчев.

Затем начался осмотр Свято-Данилова монастыря — уникального памятника русской архитектуры, основанного в XIII веке, а ныне Духовно-административного центра Русской Православной Церкви. Архимандрит Тихон рассказал о закончившейся реставрации зданий древнего монастыря, а также и о новых объектах, которые еще находятся в процессе строительства. Гельмут Коль с сопровождающими его сотрудниками и многочисленными корреспондентами западногерманских и советских средств массовой информации посетил древнейший храм монастыря в честь святых отцов Семи Вселенских Соборов.

При входе в Покровский храм, расположенный на первом этаже, высокого гостя приветствовал от лица Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Присутствовавшие здесь насельники монастыря пропели тропарь преподобному князю Даниилу — основателю и покровителю обители. Гость осмотрел написанные игуменом Зиноном иконы для иконостаса храма, затем поднялся на второй этаж в иконописную и реставрационную мастерскую. Иноки-иконописцы рассказали канцлеру о процессах написания и реставрации икон, показали свои работы. Гость оказался тонким ценителем церковного искусства и проявил большой интерес к иконописному мастерству, задал вопросы по технике реставрации древних икон. В храме святых отцов Семи Вселенских Соборов гости из ФРГ осмотрели иконостас, в который вошли иконы XVII века Костромской школы, а также икону Владимирской Божией Матери XVI века, восстановленные в мастерской Данилова монастыря. У раки с частицей мощей преподобного Даниила канцлер Гельмут Коль возжег свечу.

Главный собор монастыря во имя Святой Троицы (зодчий О. Бове) произвел на гостей большое впечатление. При выходе из собора внимание высокого гостя было обращено на храм Воскресения словущего и новосооружаемую церковную гостиницу. Конференц-зал гостиницы будет оборудован для звукозаписи и синхронного перевода аппаратурой, которую передает из ФРГ Германская Епископская Конференция (Римско-Католическая Церковь) как дар Русской Православной Церкви по случаю 1000-летия Крещения Руси.

В большой трапезной официальной резиденции Патриарха Московского и всея Руси гостям был предложен чай. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий обратился к канцлеру ФРГ Гельмуту Колю с приветственным словом.

— Господин федеральный канцлер! Вы находитесь в новом, построенном в 1988 году здании самой древней, XIII века, обители Москвы. И Вам, может быть, будет приятно услышать, что Вы — первый высокий государственный гость, которого мы здесь приветствуем от имени Русской Православной Церкви. Позвольте мне сказать Вам «Добро пожаловать» от имени Святейшего Патриарха Пимена, Предстоятеля Русской Православной Церкви, от лица Священного Синода.

Русской Православной Церкви и насельникам этого монастыря не чужды тревоги и заботы мира. И я хотел бы Вас заверить, что мы с пристальным вниманием следили за Вашим визитом и с радостью отмечали его успешность. В своей официальной речи на обеде в Кремле в первый же день Вашего пребывания в Москве Вы упомянули о Тысячелетии Крещения Руси и о том, что федеральное правительство среди других контактов приветствует возрастание числа встреч между представителями Церквей. Вы вспомнили и пройденный путь после восстановления наших дипломатических отношений в 1955—1956 годах. Вы вдохновили этим меня напомнить о том вкладе, который сделали Церкви Советского Союза и Западной Германии для взаимопонимания и примирения наших народов. Эти активные контакты официально начались в 1952—1954 годах с приездом пастора Мартина Нимёллера и доктора Густава Хайнемана. С тех пор мы прошли длинный и счастливый путь. Мы с благодарностью хотим отметить, что Тысячелетие Крещения Руси до его официального празднования в Москве отмечалось и в Федеративной Республике Германии с участием представителей Русской Православной Церкви.

Я счастлив напомнить, что среди участников официального празднования в Москве, которое проходило в этой обители, были самые высокие представители Римско-Католической и Евангелической Церквей Федеративной Республики Германии. И, вспомнив тысячелетнюю историю, я хотел бы сказать о том, чем мы сегодня живем. Вы во время Ваших переговоров, несомненно, много раз слышали слово «перестройка». Она коснулась и Церкви. Во время встречи Святейшего Патриарха Пимена и членов Священного Синода с Михаилом Сергеевичем Горбачевым 29 апреля 1988 года он сообщил, что готовится новый закон о свободе совести, который будет учитывать интересы религиозных организаций. Для нас новым этапом в жизни страны является опубликованный на днях проект поправки к Конституции — Закон о выборах народных депутатов СССР, где, в частности, говорится, что при выдвижении кандидатов в народные депутаты СССР могут быть избраны и религиозные деятели. Все это, господин федеральный канцлер, открывает совершенно новые возможности для Русской Церкви, для других религиозных организаций Советского Союза. И мы видим, что те внешние связи, которые мы осуществляем со всеми Церквами мира, в том числе и в Федеративной Республике Германии, приобретают теперь качественно новый характер. Я думаю, что сейчас, как никогда, мы особенно нуждаемся друг в друге и в обмене нашим опытом. Мы можем нести на Запад опыт жизни Церкви в новых социально-общественных и политических условиях, свидетельствуя о глубоком духовном опыте нашей Церкви. И я хотел бы назвать область, где мы не имеем практики и опыта. Мы нуждаемся в опыте социальной работы западных Церквей, пронизанной милосердием и благотворительностью.

Я думаю, что Ваш визит придаст нам и вдохновение, и новый импульс для развития этих отношений. Я вновь сердечно благодарю Вас за Ваш визит и за эту сердечную встречу.

Господин федеральный канцлер! Вы говорили о благословении для дома. У нас всегда благословением для личного дома является святая икона. Святейший Патриарх попросил меня передать Вам эту икону Спасителя как его личное благословение для Вашей семьи и как благословение Русской Православной Церкви. Примите и эту копию памятника крестителю Руси князю Владимиру, который стоит в Киеве.

В ответной речи канцлер Гельмут Коль поблагодарил за теплый дружественный прием и просил передать его сердечный привет, благодарность и самые лучшие пожелания Святейшему Патриарху Пимену.

— Ваше Высокопреосвященство! — сказал далее высокий гость.— Этот визит для меня очень важен. И мне хотелось бы сказать, по каким соображениям я решил приехать к вам в монастырь. Моим визитом я хочу отдать дань уважения вашей Церкви. Ведь вообще невозможно себе представить эту великую страну без этой Церкви. Это часть вашей истории. Я глубоко убежден, что это — часть вашего будущего. И когда мы только что рассматривали древние иконы и новые иконы,— иконы, созданные в наши дни,— мы не только восхитились ими как предметами искусства: эти иконы являются и свидетельством глубокой веры вашего народа. Генеральный секретарь Горбачев в эти дни часто употреблял образ «общего европейского дома». Я согласен с таким образом, и я говорил об этом на обеде в Кремле. Этот «дом» в моем представлении — дом со многими окнами и дверьми. Окна должны быть открыты, чтобы в помещении был свежий воздух, а это хорошо для здоровья. И двери должны быть открыты, и мы хотим, чтобы все могли бы свободно заходить в этот дом. Так мы себе представляем дом наш — Европу.

Ваше Высокопреосвященство! Такое понятие дома принято на моей родине и в моей собственной семье. Наш дом — Европа — имеет важные гуманистические традиции, прежде всего, конечно, христианские. Они зиждутся на нашей истории, в частности на нашей церковной истории.

В 1988 году праздновалось 1000-летие принятия Русью христианства, это обратило наши мысли к истории. Мы думали о том, что нас разделяет, но больше мы помышляли о том общем, что может нас вести в лучшее будущее.

Ваше Высокопреосвященство! Глубокое впечатление на меня произвело единство древности и современности, характерное для этого места, то, что Вы, будучи заняты ежедневной работой, пребываете в духе преданности Богу. Быть может, это самое важное и прогрессивное, что ныне существует.

Высокого гостя от лица братии обители приветствовал наместник монастыря архимандрит Тихон.

Затем канцлер ФРГ и сопровождавшие его лица под колокольный звон отбыли из монастыря.

Архимандрит АНТОНИЙ

ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ

Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси **ПИМЕНА** удостоены наград:

Преосвященный епископ Пензенский и Саранский **Серафим**, к 10-летию со дня епископской хиротонии (18 октября),— именной панагией;

Митрополит **Иоанн** (Разумов), пребывающий на покое в г. Пскове, к 90-летию со дня рождения (28 октября), — юбилейными крестом и панагией;

Архиепископ Зарайский Иов (ныне Костромской и Галичский), заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, в связи с 50-летием со дня рождения (6 ноября 1988),— орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени.

ПАТРИАРШИЕ УКАЗЫ

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси **ПИМЕНА** от 20 октября 1988 года митрополит Воронежский и Липецкий **Мефодий** освобожден от должностей председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии и председателя Ответственной комиссии по реставрации и строительству в Даниловом монастыре.

Председателем Хозяйственного управления Московской Патриархии назначен наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит **Алексий** (Кутепов), ныне архиепископ Зарайский, викарий Московской епархии.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси **ПИМЕНА** от 30 ноября 1988 года временно исполняющим обязанности наместника Свято-Троице-Сергиевой Лавры назначен архимандрит **Феогност** (Гузиков), помощник наместника по приему иностранных гостей.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

ИЮЛЬ — ОКТЯБРЬ

12 июля (29 июня), день памяти святых славных и первоверховных апостолов Петра и Павла. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение в сослужении архиепископов Зарайского Иова и Аргентинского и Южноамериканского Лазаря, Патриаршего Экзарха Центральной и Южной Америки.

20(7) июля в Белом зале Московской Патриархии Святейший Патриарх Пимен совершил чин наречения архимандрита Паисия (Самчука) во епископа Орловского и Брянского и архимандрита Гавриила (Стеблюченко) во епископа Хабаровского и Владивостокского.

23(10) июля, Положение честно́й ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. День рождения Святейшего Патриарха Пимена. Его Святейшество молился за Божественной литургией в патриаршем соборе.

9 сентября (27 августа), день памяти преподобного Пимена Великого, день тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена. Накануне Его Святейшество совершил в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение в сослужении митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Ростовского и Новочеркасского Владимира, Патриаршего Экзарха Западной Европы, Воронежского и Липецкого Мефодия, епископов Каширского Феофана, Орловского и Брянского Паисия, Хабаровского и Владивостокского Гавриила. В самый день праздника Святейший Патриарх Пимен молился и причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией в том же соборе.

8 октября (25 сентября), в день преставления Преподобного Сергия, игумена Радонежского, Святейший Патриарх Пимен молился и причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией в Крестовом храме во имя праведного Филарета Милостивого в патриарших покоях Троице-Сергиевой Лавры.

18(5) октября, день памяти святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских и всея России чудотворцев. Накануне Святейший Патриарх Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе всенощное бдение в сослужении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископа Зарайского Иова и епископа Можайского Григория.

Наречение и хиротония архимандрита НИКАНДРА (Коваленко) во епископа Звенигородского

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 19 июля 1988 года насельнику Троице-Сергиевой Лавры игумену Никандру определено быть епископом Звенигородским, викарием Московской епархии, представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока.

5 августа 1988 года за Божественной литургией в Благовещенском домовом храме в Серебряном Бору митрополит Минский и Белорусский Филарет возвел игумена Никандра в сан архимандрита.

6 августа, в субботу седмицы 10-й по Пятидесятнице, по окончании всенощного бдения в минском Свято-Духовом кафедральном соборе наречение архимандрита Никандра во епископа Звенигородского совершили митрополит Минский и Белорусский Филарет, архиепископ Псковский и Порховский Владимир, епископы Владимирский и Суздальский Валентин, Подольский Владимир, Пинский Константин.

При наречении во епископа архимандрит Никандр сказал речь:

Ваше Высокопреосвященство, Ваши Преосвященства!

Богомудрые архипастыри, всечестные отцы, братия и сестры!

Божие смотрение чрез соизволение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и избрание Священного Синода Русской Православной Церкви повелевают мне, недостойному, отныне служить Церкви Христовой в сане епископа.

Трудно не смутиться мне, духовно неопытному и молодому годами, высотой предлежащего служения. Но и поддаться рождающемуся в сердце смятению значило бы принять гордостный помысл, плод надежды на собственные силы. Святые отцы учат, что лишь самонадеянный человек, берясь за предназначенное ему дело, полагает его успех зависящим от собственных сил и произволения. Потому, зная с полной достоверностью всю недостаточность моих сил и слабость человеческого произволения, все же не могу дерзко усомниться во всесилии Божием, могущем благодатью Своею уврачевать мою немощь и восполнить скудость.

Стремясь стать монахом, я надеялся по примеру моего Небесного покровителя преподобного Никандра, пустынножителя Псковского, найти ту внутреннюю пустыню, в которой можно было бы «едину уединившись, наедине Единому служити Богу». Но Господь, обличая мое гордостное стремление к тому пути, который выше меры моих сил, судил иначе. Однако и для слабого не закрыт иной, по выражению оптинского старца Макария, нападательный путь самоукорения. Преподобный Максим Исповедник писал, что дело диакона — отсекать страстные помыслы, дело пресвитера — уничтожать лжеименное знание и просвещать ум познанием сущего, а дело епископа — усовершаться в ведении Пресвятой и Достопоклоняемой Троицы. Вспоминая эти слова, не могу не исповедать пред вами, богомудрые архипастыри, всечестные отцы и братия, что не исполнил сколько-нибудь полно не только пресвитерского, но даже и диаконского дела. Сам более нуждаясь в духовной помощи, нежели будучи способен помогать другим, я прошу ваших сугубых молитв о том, чтобы Господь помог мне во смирении сердца и тишине помыслов принять Его благодать и стяжать, по завету Преподобного Серафима, дух ми́рен. Только на пути этого стяжания архипастырское служение будет спасительно и для меня и для чад, *яже ми даде Бог*. Вне его благодать, дарованная Богом чрез возложение ваших рук, станет в час Последнего и Страшного суда, по словам преподобного Исаака Сириянина, не внутренним согревающим и просвещающим светом, а внешним и попаляющим огнем.

Нужду в ваших молитвах, советах и помощи я испытываю еще и потому, что свое новое служение я должен буду начать вдали не только от родной обители игумена земли Русской аввы Сергия, но и вдали от самой России. Божиим изволением и решением Священноначалия мне предназначено нести послушание представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока. Сирия и Ливан, где предстоит мне проходить новое служение,— страны древней и богатейшей христианской культуры. У их святынь я надеюсь найти обильную и благодатную помощь в исполнении возложенного на меня послушания. Но всем понятно то чувство, с которым сегодня я испрашиваю сугубых молитв святых, в земле Российской просиявших, и особенно Радонежских святых, своим подвигом духовно созидавших воспитавшую меня обитель Живоначальной Троицы.

Паки и паки смиренно припадаю к вам, богомудрые архипастыри, всечестные отцы, братия и сестры, и прошу ваших молитв, дабы вверяемое мне служение было во славу Церкви Христовой и во благо богоспасаемого Отечества нашего.

* * *

7 августа, в Неделю 10-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в том же соборе Преосвященными архиереями, участвовавшими в наречении, была совершена хиротония архимандрита Никандра во епископа Звенигородского.

Вручая новохиротонисанному епископу Никандру архиерейский жезл, митрополит Минский и Белорусский Филарет произнес слово:

— Возлюбленный о Господе брат наш, Преосвященный епископ Никандр!

Сегодня совершилась твоя Пятидесятница! Под сводами этого собора Святого Духа прозвучали совершительные слова молитвы и через возложение наших рук ты получил сугубую благодать, соделавшую тебя епископом Русской Православной Церкви.

Епископ по преемству от святых апостолов являет собой правило веры и благочестия, образ кротости, терпения и воздержания. Отсюда и основой духовного делания епископа должна быть прежде всего работа над самим собой, дабы сей труд помог ему стать надежным хранителем и провозвестником учения Христова.

Посему постоянно будь весьма внимателен к себе, всегда уповай на Бога, избравшего тебя на сие служение, неотступно молись Ему всем сердцем, чтобы помощь Его всегда пребывала с тобой. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа да будут с тобой во все дни твоей жизни (2 Кор. 13, 13).

Радостным должно быть для тебя то, что избрание твое состоялось в период церковного празднования в честь Тысячелетия Крещения Руси — знаменательного события как в жизни нашей Святой Церкви и Отечества, так и в истории всего христианства.

Твоя архиерейская хиротония по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода совершена в минском Свято-Духовом кафедральном соборе, где верующим минчанам покровительствует Пресвятая Богородица чрез Ее чтимую Минскую икону — свидетельницу тысячелетней истории Русской Православной Церкви — *от Царьграда и Киева богоспасаемому граду Минску милость показа.*

Всегда вспоминай о благодатной помощи Богоматери, Которая привела тебя в расцвете молодых лет к иноческому житию; под Ее же Покровом в стенах Московской Духовной Академии ты проходил богословские науки.

Здесь же, в нашем соборе, телом почивает святая праведная княгиня

Слуцкая София, оказывающая свою неоскудеваемую помощь в скорбях житейских всем прибегающим к ней с верою и в простоте сердца. Она же для всех нас пример хранения веры православной.

Не забывай и обитель Сергиеву, и ее славного игумена и покровителя Преподобного Сергия Радонежского, под водительством которого сделаны твои первые шаги на пути монашеского послушания.

Постоянно памятуй и размышляй о том, что тебе оказана высокая и большая честь быть представителем Московского Патриархата в древнеапостольской Церкви Великой Антиохии, где верующие в Господа Иисуса Христа впервые стали называться христианами (Деян. 11, 26).

Твое архиерейское служение в Антиохии должно быть выражением наших самых сердечных, братских чувств к Антиохийской Церкви в лице ее Предстоятеля Блаженнейшего Патриарха Игнатия IV, епископата, клира и мирян. Церковь Антиохийская духовно окормляет православные народы Сирии и Ливана. Поэтому твое епископское служение должно содействовать укреплению и дальнейшему развитию всесторонних отношений между нашей страной и этими дружественными нам странами.

Искони существующие связи между двумя братскими Автокефальными Православными Церквами — Антиохийской и Русской — приобретают в настоящее время все большее значение во взаимном сотрудничестве. Ярким свидетельством нерушимой дружбы и любви во Христе был недавний визит Блаженнейшего Патриарха Игнатия в Москву на торжества Тысячелетия Крещения Руси.

Перед тобой открывается и широкое поприще для экуменической деятельности на Ближнем Востоке. Посильно трудись на пользу христианского единства, насаждая семена мира и любви. Неотступно имей пред своим мысленным взором назидания великого апостола Павла, который обращается к своему юному ученику, но уже епископу: *Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4, 12).

Пребывай в том, чему научен и что тебе вверено (2 Тим. 3, 14), и да будет тебе всегда и во всем Бог в помощь!

Молись о нас, послуживших твоему освящению в этот благодатный для тебя день.

А теперь приими от нас жезл в знамение твоего архиерейского достоинства и благослови верующих людей, помолившихся с нами в день твоей архиерейской хиротонии.

* * *

Епископ НИКАНДР (в миру Алексей Викторович Коваленко) родился 22 сентября 1954 года в г. Улан-Баторе (МНР) в семье геологов. В 1971 году после окончания средней школы поступил на физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Окончив его в 1977 году, на протяжении четырех лет работал по специальности в научных учреждениях Москвы.

В 1981 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1984 году. В том же году был принят на первый курс Московской Духовной Академии и стал послушником Троице-Сергиевой Лавры. 25 февраля 1985 года пострижен в монашество с наречением имени Никандр в честь преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца. 17 марта того же года архиепископом Владимирским и Суздальским Серапионом рукоположен во иеродиакона, а 7 апреля 1986 года — во иеромонаха. 4 апреля 1987 года иеромонах Никандр по благословению Святейшего Патриарха Пимена был возведен в сан игумена с возложением набедренника и наперсного креста. 26 марта 1988 года награжден палицей. В том же году игумен Никандр окончил Московскую Духовную Академию. За диссертацию «Семиотические проблемы языка в творениях святых отцов» ему присуждена ученая степень кандидата богословия.

Участники хиротонии и новорукоположенный епископ Никандр (крайний справа) по окончании богослужения

Христос — надежда наша

Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением (2 Кор. 3, 12)

По слову апостола, Христос — надежда наша (1 Тим. 1, 1). Но, утверждая эту истину, мы должны знать, что́ она означает для нас, для нашей жизни сегодня.

Господь именуется в апостольском Послании надеждой неслучайно. В Нем, обещанном Мессии, исполнились *все обетования Божии* (2 Кор. 1, 20). Он есть все, что Бог даровал людям: Истина (Еф. 4, 21), Жизнь (Ин. 14, 6), Хлеб (Ин. 6, 35), Вода Живая (Ин. 4, 14), Свет (Ин. 9, 5), Воскресение (Мк. 5, 21—42; Лк. 7, 11—17; Ин. 11, 38—44; Лк. 24, 36—40; Ин. 20, 19—22), Слава Божия (Евр. 1, 3; 2 Кор. 4, 6).

Эти обещания уже осуществились во Иисусе Христе, и как исполненное обетование Он есть дар людям, роду человеческому, *дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел Жизнь Вечную* (Ин. 3, 15).

Но во Христе было дано и новое обетование, обетование о ниспослании Святого Духа (Лк. 24, 49; Деян. 1, 4).

Это обетование также осуществилось через дело, совершенное Христом на земле (Ин. 17, 4), через жертвенную любовь Его, явленную в этом деле (Ин. 13, 1), через страшные страдания, Голгофский Крест и Воскресение. Через Крещение люди получают прощение грехов и *дар Святого Духа* (Деян. 2, 38), который делает их *сопричастниками обетования* во Христе (Еф. 3, 6). Другими словами, через Крещение человек обретает возможность соединиться со Христом, войти в общение с Ним, воспринять Его дары, стать участником Его жизни, осуществить через Него свою надежду.

Но было бы ошибкой полагать, что Крещение без всяких условий, автоматически, делает человека наследником обетований, участником полноты жизни во Христе. Крещение действительно дарует благодатную силу и делает возможным начать путь, ведущий ко Христу, к подлинно счастливой жизни в общении с Ним. Но условием достижения такой жизни является вера. *Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет* (Мк. 16, 16). Вера есть великая сила, реально соединяющая людей с Богом, делающая их наследниками осуществленных во Христе обетований. Иначе говоря, вера претворяет в жизнь человеческую надежду. Важно помнить, что когда мы говорим о вере, то имеем в виду не только наше доверие к Богу и особое состояние и действие ума, помогающие постигать невидимое (Евр. 11, 1), но и добрые дела, без которых эта вера мертва (Иак. 2, 20). Творить добро означает претворять в жизнь нашу веру, делать ее живой и действенной. Именно поэтому каждый крещаемый самостоятельно, а в случае крещения детей через восприемников, то есть через крестных отца и мать, перед принятием Крещения дает обещание Богу: отвращаться в своей жизни от зла. Это неприятие зла означает для христианина полную преданность добру. Творить добро есть призвание крещеного человека. Не должно быть пределов, замыкающих или ограничивающих это призвание. Все сферы жизни: и личная, и семейная, и общественная — должны быть местом применения наших сил в совершении добра. Именно такая вера соединяет нас с Богом, наполняет смыслом нашу жизнь, делает эту жизнь подлинно прекрасной, а значит, и осуществляет самую замечательную надежду, данную нам во Христе.

Но всегда ли осуществляется эта надежда? Всегда ли крещеные живут в единстве со Христом и становятся наследниками данных в Нем обетований? Опыт жизни свидетельствует, что далеко не всегда. Нередко Крещение, принятое по традиции, по обычаю, без живой веры, остается лишь внешним знаком принадлежности к Церкви, никак не влияя на последующую жизнь человека. Бывает и так, что сознательно принятое Крещение не приносит должного результата, и в жизни крещеного слишком мало добрых дел, порождаемых живой верой. И в том, и в другом случае крещеный далек от Христа, а значит, от осуществления в своей жизни христианской надежды. И виной тому не Христос, Который Своей жизнью и смертью утвердил высочайшие идеалы человеческой жизни, став нашей надеждой (1 Тим. 1, 1), а мы сами, сознательно или бессознательно отказавшиеся от претворения этих идеалов, от осуществления этой надежды.

Родившийся Христос, надежда наша, остается с нами даже тогда, когда мы отворачиваемся от Него и забываем обещания, данные в Крещении. Свою любовь к людям, явленную в Крестной Жертве, Он не перестает сообщать нам в каждый момент нашей жизни. Каким должен быть ответ христианина на эту любовь? Единственным достойным ответом может быть благодарение и покаяние. В благодарении мы исповедуем нашу веру в безмерную милость Божию, в покаянии сознаем свое несовершенство и готовность ответить на любовь Бога своей верой, исполненной совершением добра. Благодарение и покаяние являются важнейшей частью христианской молитвы: они содержатся и в чине богослужений, совершаемых в храме, и в последовании молитв, творимых православным христианином в течение дня. И благодарение, и покаяние являют собой особое состояние человеческого духа, способное укрепить ослабевающую веру и дать силы для совершения добра.

1988 год стал особым годом в истории нашей Церкви и Отечества. Тысячу лет тому назад в Киеве при правлении святого равноапостольного князя Владимира произошло Крещение народа, положившее начало Русской Православной Церкви и последующей христианизации нашего Отечества. Это событие вошло в историю как Крещение Руси. Через Святое Крещение наш народ обрел благодатную силу и возможность начать путь духовно-нравственного возрастания, ведущий к полноте жизни, к осуществлению надежды, данной нам во Христе. На этом пути были достигнуты великие результаты. Святость для большинства наших соотечественников являлась идеалом жизни, и этот идеал осуществляли многие. Великий сонм русских святых: святителей, князей, полководцев, духовных писателей, художников, простых людей, воинов, монахов — есть свидетельство осуществления идеала святости в нашем народе. Эти люди жили в разное время, принадлежали к разным слоям русского общества, но имели одно общее — горячую веру, превращавшую их жизнь в жертвенное служение людям. Ус-

военное нашим народом христианство с его высочайшим идеалом любви к ближнему оказало глубокое влияние на становление общественных и семейных отношений, на воспитание подлинного патриотизма. Не случайно и то, что в первых рядах защитников Отечества нашего были часто те, кого Церковь потом причислила к лику святых. Святость есть вершина духовной жизни, и если столь высокий идеал для множества соотечественников наших являлся жизненной целью, то понятно, что достижение этой цели возвышало всю духовную жизнь народа. Празднуя 1000-летие Крещения Руси, мы благодарим Господа за те обильные плоды, которые возрастила наша земля, озаренная светом Христовой Истины. Благодарение Богу — в центре наших молитв и в минувший юбилейный год.

Но как в личной жизни Крещение само по себе не вводит человека в полноту жизни со Христом, но только при содействии веры и добрых дел, так и в жизни народа Крещение в Киеве не означало, что в одночасье все переменилось и вчерашние язычники стали благочестивыми христианами. Усвоение спасительных плодов Крещения сопровождалось духовной борьбой, в которой были не только победы, но и поражения. Не всегда и не везде идеал святости достигался в жизни наших соотечественников, и минувшие 1000 лет являют множество примеров забвения этого идеала, ослабления веры и упадка добродетели. А потому празднование юбилея наполняется не только торжеством при воспоминании о духовных победах, но смиренным осознанием вины за многие поражения. И наравне с благодарением Богу в молитвах должно быть наше искреннее покаяние. Покаяние есть не только осознание и преодоление вины, но и непременное условие подлинного обновления. Само слово п о к а я н и е в дословном переводе с греческого языка означает перемену. Эта перемена предполагает осознание неправды и ее отрицание, перемену старого порядка жизни и строя духа. Покаяние есть перестройка в самом глубинном смысле этого слова.

Но в покаянии не только отрицание, но и утверждение. Покаяние есть подлинное обновление, осуществление Правды, воссоздание Красоты и Истины, обретение Надежды. В нем не только смирение, но и дерзновение. Покаяние — это духовный подвиг, совершаемый во имя обновления жизни.

С высоты тысячелетнего опыта Церковь может утверждать, что без духовной борьбы, без подвига, без обращения к высочайшим нравственным идеалам не может быть подлинного обновления. Те перемены, которые происходят сегодня в жизни нашего народа, являются знаками надежды. Стремление перестроить жизнь нашего общества сопровождается не только положительными переменами в изменении подходов к решению политических, социальных и экономических проблем, но и ясно выраженным желанием отказаться от неправды как в прошлом, так и в настоящем, утвердить значение духовно-нравственных ценностей в жизни личности, общества и в межгосударственных отношениях. И несмотря на трудности, уже появились первые признаки обновления, которые укрепляют надежду на будущее.

Христос — надежда наша — с нами, как Он Сам сказал о том Своим ученикам (Мф. 28, 20). Он с нами в наших радостях и скорбях, Он со Своей Церковью, которая идет по Его нелегкому пути. И на пороге второго тысячелетия христианства на нашей земле Господь обращает к нам через апостола Павла Свои слова: *Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою* (Рим. 15, 13).

Архиепископ Смоленский и Вяземский
КИРИЛЛ

Митрополит Серафим (Чичагов)

Митрополит Ленинградский Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагóв) родился в 1853 году. Выходец из старинного дворянского рода — он был правнуком знаменитого адмирала В. Я. Чичагова (1726—1809), одного из первых исследователей Ледовитого океана, и внуком П. В. Чичагова (1767—1849), морского министра России, видного участника Отечественной войны 1812 года,— Леонид Чичагов получил образование в Пажеском корпусе и Артиллерийской академии. Служил в гвардейской конной артиллерии. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 года за осаду Плевны и взятие Телеша получил первые свои ордена — святой Анны и святого Станислава. Генерал М. Д. Скобелев отметил его саблей «За храбрость». Портрет его прижизненно был помещен в Национальном музее Софии. Позднее события, связанные с освобождением Болгарии, Л. М. Чичагов описал в книгах «Примеры из прошлой войны», «Дневник пребывания царя-освободителя в Дунайской армии в 1877 г.», «Описание отдельных солдатских подвигов», «Рассказы о подвигах офицеров».

В 1880 году Л. М. Чичагова командируют на маневры в Париж. Отчет об этой поездке, ставший известным в военном мире как превосходное исследование о французской артиллерии, был переведен на французский язык, а автор его награжден орденом Почетного легиона. В тридцать четыре года он имел звание полковника.

В 1878 году Л. М. Чичагов женился на Наталии Николаевне Дохтуровой, внучатой племяннице Д. С. Дохтурова — героя Отечественной войны 1812 года.

Еще будучи офицером, Л. М. Чичагов учредил благотворительное общество для военных, которые по болезни должны были выйти в отставку, а пенсии еще не получали, заботился об организации бесплатной медицинской помощи, о детях-сиротах, чьи родители погибли на войне. Он изучал медицину, и прежде всего народную, сам помогал больным и, наконец, написал лечебник с теоретическими и чисто практическими рекомендациями о лечении множества болезней*. «Оба

*Чичагов Л. М. Медицинские беседы. М., 1881 (ч. I—II); 1895 (ч. III—IV).

Гвардии подпоручик Леонид Чичагов

массивных тома «Медицинских бесед»,— писал об этом труде в журнале «Советское здравоохранение» профессор Ю. Н. Квитницкий-Рыжов,— поражают обилием цитируемых источников, что говорит о высокой эрудиции автора... Книга может рассматриваться как свод высказываний видных деятелей медицины XIX века по самым разнообразным вопросам... Автор не только пересказывает те или другие почерпнутые из литературы положения, но и пытается выдвинуть новые теории, а также создать собственную систему лечения... Несмотря на отсутствие диплома, Л. М. Чичагов широко занимался медицинской практикой в Петербурге и Москве. Число своих пациентов он сам определял внушительной цифрой 20 000... Изучая его уникальный труд, мы вспомнили о позиции «терапевтического нигилизма», занятой И. Дитлем в первой половине XIX века и заключавшейся в протесте против потока лекарств и ставке на целительные силы природы. Такие же по сути взгляды независимо от И. Дитля высказал и самобытный русский мыслитель Л. М. Чичагов» (1984, № 8, с. 66—70).

«Что служит основанием каждой науки?» — так называлась брошюра Л. М. Чичагова, в которой он писал: «Создав особую систему лечения и прилагая ее уже много лет с успехом к своей практике, я желал бы доказать, что медицина как наука, более других необходимая для людей, как помощь и облегчение в их страданиях должна и более всякой другой науки опираться на религию и изыскивать средства в природе, созданной самим Творцом на пользу человечества, не забывая, однако, что врачу необходимо иметь в виду не только одну больную плоть, но искать корень болезни и в духе или в душе человека. Только такой врач будет иметь возможность подать скорейшую и вернейшую помощь... Первые семена медицинских познаний внесены были в Россию из Греции, с принятием христианской религии, и первыми распространителями медицины у нас были монахи, преимущественно с Афонской Горы. Так на скрижалях отечественной истории значатся имена многих подвижников, которые славились *даром* исцеления и врачевания больных, как, например, Антоний преподобный, Дамиан, Агапит Печерские, Пимен Постник и др. Мы говорим, что они славились даром, а не уменьем, ибо для искусного лечения мало иметь познания, но надо быть просвещенным светом Христовым. Свет Христов просвещает всех!..» И далее: «Вся Библия и Евангелие полны указаниями, что корень человеческих болезней кроется в их страстях. В таком случае в чем же заключаются причины болезней? Этот вопрос разрешится весьма легко, как только вникнуть в действие страстей на организм человека... Теперь ничто не берется в том виде, в каком создано Господом. Аллопатия, например, заботится главным образом добыть из каждого растения химически чистое действующее вещество, дабы не оставить его в соединении с другими веществами, *ей неизвестными*; точно в природе не существует ничего целого, и премудрость ее производит только такие смеси, которые, если не вредны, то весьма сомнительного свойства... Желание ничему не верить: ни Богу, ни природе, ни опыту, ни ощущению больных, а все понимать с строго научной точки зрения создало довольно печальную фармакологию...

В чем же заключается сила народных средств? Именно в том, что непросвещенный человек употребляет сырые продукты в том виде, как они созданы в природе. Он не мудрствует, не стремится переделать природу, а пользуется ее дарами так же, как пользовались его предки...»

О современном ему обществе Л. М. Чичагов говорит: «В духовном отношении наше время ничем не отличается от времен земной жизни Христа...»

Уже из этой брошюры, вышедшей в Москве еще до принятия Л. М. Чичаговым священства, в 1890 году, видно его стремление к богословскому осмыслению действительности, глубокая вера, твердое желание последовательно осуществлять в жизни учение Христа. Полковник лейб-гвардии Преображенского полка Чичагов был одновременно старостой Преображенского собора на Литейном проспекте в Петербурге.

«Я никогда не забывал молитвенно простирать руки к Богу в надежде на Его милосердие и всепрощение,— говорил он впоследствии,— но мог ли себе представить, что мой первоначальный светский путь, казавшийся естественным и вполне соответственным моему рождению и воспитанию, продолжавшийся так долго и с таким успехом, не тот, который мне предназначен Богом? И как я должен был убедиться в этом? Несомненно, путем испытаний и скорбей, ибо известно, что скорби — это лучшие провозвестники воли Божией и от начала века они служили людям знамением избрания Божия. Испытав с восьмилетнего возраста сиротство, равнодушие людей, беспомощность и убедившись в необходимости проложить себе жизненный путь собственным трудом и многолетним учением, я по окончании образования, еще в молодости, прошел через все ужасы военного времени, подвиги самоотвержения, но, сохраненный в живых дивным Промыслом Божиим, продолжал свой первоначальный путь, претерпевая многочисленные и разнообразные испытания, скорби и потрясения...»

К этому времени он был уже ближайшим духовным сыном отца Иоанна Кронштадтского, в духовном послушании у которого находился тридцать лет.

В 1891 году Л. М. Чичагов неожиданно для родных и близких выходит в отставку и переезжает с семьей в Москву. Здесь, в Успенском кафедральном соборе Кремля, в 1893 году его рукополагают в сан диакона, а затем — священника с определением в собор Двунадесяти апостолов.

В 1895 году отцу Леониду поручается окормление военнослужащих-артиллеристов Московского во-

енного округа. Со свойственной ему энергией на свои средства он реставрирует принадлежавший Румянцевскому музею и долгое время стоявший закрытым храм во имя Святителя Николая на Старом Ваганькове, в котором начинает служить.

В этом же году отец Леонид овдовел. Тридцатишестилетняя Наталия Николаевна оставила четырех маленьких дочерей. Три из них впоследствии приняли монашество: Вера с именем Вероника поступила в Серафимо-Дивеевский монастырь, Наталия стала монахиней Рижского Свято-Троице-Сергиева монастыря, Леонида в конце жизни, при содействии Святейшего Патриарха Алексия,— монахиней Пюхтицкого Успенского монастыря (обе с именем Серафима). Четвертая дочь, Екатерина, вышла замуж за профессора Московского университета, воспитывала детей.

В это время отец Леонид создал известную «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря с жизнеописанием основателей ее: схимонахини Александры Мельгуновой и блаженного старца иеромонаха Серафима».

Вот что он сам рассказывал впоследствии об этом труде: «Когда после довольно долгой государственной службы я сделался священником в небольшой церкви за Румянцевским музеем, мне захотелось съездить в Саровскую пустынь, место подвигов преподобного Серафима, тогда еще не прославленного, и, когда наступило лето, поехал туда. Саровская пустынь произвела на меня сильное впечатление. Я провел там несколько дней в молитве и посещал все места, где подвизался преподобный. Оттуда перебрался в Дивеевский монастырь, где мне очень понравилось и многое напоминало о преподобном, так заботившемся о дивеевских сестрах. Игуменья приняла меня очень приветливо, много со мной беседовала и, между прочим, сказала, что в монастыре живут три лица, которые помнят преподобного: две старицы монахини и блаженная Прасковья (Паша). Особенно хорошо помнит его Паша, пользовавшаяся любовью преподобного и бывшая с ним в постоянном общении. Я выразил желание ее навестить, чтобы услышать что-либо о преподобном из ее уст. Меня проводили к домику, где жила Паша. Едва я вошел к ней, как Паша, лежавшая на постели (она была очень старая и больная), воскликнула: «Вот хорошо, что ты пришел, я давно тебя поджидаю: преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил государю, что наступило время открытия его мощей и прославления». Я ответил Паше, что я по своему общественному положению не могу быть принят государем и передать ему из уст в уста то, что она мне поручает. Меня сочтут за сумасшедшего, если я начну домогаться быть принятым императором. Я не могу сделать то, о чем она меня просит. На это Паша сказала: «Я ничего не знаю, передала только то, что мне повелел преподобный». В смущении я покинул келью старицы. Вскоре я уехал из Дивеевского монастыря и возвращался в Москву, невольно обдумывая слова Паши. В Москве они опять пришли мне в голову, и вдруг однажды меня пронзила мысль, что ведь можно записать все, что рассказывали о преподобном Серафиме помнившие его монахини, разыскать других лиц из современников преподобного и расспросить о нем, ознакомиться с архивами Саровской пустыни и Дивеевского монастыря и заимствовать оттуда все, что относится к жизни преподобного и последующего после его кончины периода, привести весь этот материал в систему и хронологический порядок. Затем этот труд, основанный не только на воспоминаниях, но и на фактических данных и документах, дающих полную картину жизни и подвигов преподобного Серафима и значение его для религиозной жизни народа, напечатать и поднести императору, чем и будет исполнена воля преподобного, переданная мне в категорической форме Пашей... Таким образом зародилась мысль о «Летописи». Для приведения ее в исполнение я вскоре взял отпуск и снова отправился в Дивеево. Там мне был предоставлен архив монастыря, так же как и в Саровской пустыни. Но прежде всего я отправился к Паше и стал расспрашивать ее обо всех известных ей эпизодах жизни преподобного, тщательно записывая все, что она передавала мне, а потом прочитывал ей свои записи. Она находила все записанное правильным и, наконец, сказала: «Все, что помню о преподобном, тебе рассказала, и хорошо и верно ты записал, одно нехорошо, что ты меня расхваливаешь». В эти дни Паша была очень слаба, и я решил, что дни ее сочтены. Вот, думалось мне, исполнила волю преподобного и теперь умирает. И в действительности это произошло, и я служил по блаженной Прасковии первую панихиду.

Архимандрит Серафим (Чичагов), автор Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря

Возвратившись в Москву с собранным материалом о преподобном Серафиме, я немедленно приступил к своему труду. Когда летопись была окончена и я просматривал корректуру, это было поздно вечером, внезапно увидел налево от себя преподобного Серафима сидящим в кресле. Я как-то инстинктивно к нему потянулся, припав к груди, и душу мою наполнило неизъяснимое блаженство. Когда я поднял голову, никого не было. Был ли это кратковременный сон или действительно мне явился преподобный, не берусь судить, но я понял, что преподобный благодарил меня за исполнение переданного мне Пашей его повеления. Остальное известно. Я поднес свой труд императору, который несомненно повлиял на решение прославления преподобного Серафима. Вскоре я овдовел, принял монашество с именем Серафим, избрав его своим Небесным покровителем».

Летопись, первый раз изданная в Москве в 1896 году почти на восьмистах страницах, повествует о создании в Дивееве монастыря — четвертого удела Божией Матери на земле, содержит жизнеописание блаженного старца иеромонаха Серафима и ближайших к нему людей: первой настоятельницы схимонахини Александры (в миру Ага-

фия Семеновна Мельгунова), М. В. Мантурова, протоиерея Василия Садовского, Н. А. Мотовилова, сподвижников обители и других и охватывает период с 1703 по 1895 год. Главный образ летописи, старец Серафим, написан с такой любовью, благоговением перед его трудами, чудесами, перед обликом подвижника, непрестанно возносившего молитвы Богу, сподобившегося видеть Божию Матерь и выполнявшего все Ее наставления, с его тихими «Христос воскресе» и «радость моя», обращенными к каждому человеку. Благодаря этой летописи православный люд широко узнал и глубже стал почитать преподобного Серафима Саровского.

Выдержав строгий иноческий искус в Троице-Сергиевой Лавре (в это время он составил летописный очерк Зосимовой пустыни, приписанной к Лавре), отец Серафим был пострижен в мантию и с 1899 года определен настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря с возведением в сан архимандрита и назначением благочинным монастырей Владимирской епархии.

«Монашеская жизнь — многотрудная, скорбная, подвижническая,— говорил он при вступлении в управление обителью.— Поэтому светские люди редко понимают ее. Мирянам представляется, что мы живем праздно, в довольстве, небрежно, не приносим никакой пользы людям; весьма немногие из них постигают истинное значение молитвенного труда. Но великие вселенские учители Церкви доказывают, что этот мир держится молитвами иноков. Действительно, молитва есть главное дело монаха, самая важная его забота, но и самая нужная и полезная его работа для мира. Любовь к ближним доказывается монахами прежде всего их молитвами, но под словом «молитва» должно подразумевать всю монашескую жизнь по Богу, ибо молитва только тогда полезна и могущественна, когда исходит из чистого сердца, свободного от страстей. Монахи достигают высоты молитвы ежедневным строгим исполнением молитвенного правила и хождением на все церковные службы. По благоговейному совершению служб судят миряне о монашествующих и располагаются к обители. Нет выше церковного послушания! Великий и блаженный старец Серафим Саровский, наставляя братию, упрашивал: «Никогда, Боже упаси, ни ради кого не разговаривать в алтаре как месте присутствования всегда Самого Господа и Сил Его. Кто же возглаголет пред лицом Его?! Никогда не прекословить во время службы священнослужителю; он — служитель Самого Господа. Если бы священнослужитель и незаслуженно оскорбил кого, все переносить молча, смиренно, лишь поклонившись ему. Ни под каким видом ничего не брать церковного из храма, боясь за то прещения Божия, ибо все, хотя и малое, взятое оттуда, есть как бы износимый огонь, все и вся попаляющий. Вытирая пыль и выметая сор из храма, никогда не бросать с небрежением, ибо прах храма Божия — свят уже есть!» Отец Серафим говорил, что «нет послушания выше Церкви, и если только тряпочкою протереть пол в доме Господнем, превыше всякого другого дела поставится у Бога.

Любовь к ближнему требует еще от монаха, как и от всех людей, дел милосердия. Тот монастырь, который не приносит пользы окружной местности трудами и благотворениями, не исполняет своего назначения, не следует заповеданному нам Христом Спасителем...».

На архимандрита Серафима была возложена работа по подготовке к торжествам прославления старца Серафима Саровского, которые состоялись 17—19 июля 1903 года. Тогда же вышло его «Житие приснопамятного старца Серафима Саровского». Перу архимандрита Серафима принадлежит также «Акафист преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму, Саровскому чудотворцу», который совершается и в настоящее время.

Возвратясь в древний Суздаль, архимандрит Серафим занимается подготовкой к 500-летию со дня преставления преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца, и составляет его жизнеописание. Но отпраздновать в Суздале этот юбилей ему не пришлось: в 1904 году последовало новое назначение: настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Его трудами и попечением был отреставрирован величественный собор знаменитой обители.

В 1905 году в Успенском соборе Московского Кремля архимандрит Серафим был хиротонисан во епископа Сухумского митрополитом Московским и Коломенским Владимиром (Богоявленским; † 1918), епископом Дмитровским Трифоном (Туркестановым; † 1934) и епископом Можайским Серафимом (Голубятниковым; † 1921).

Спустя год он был переведен в Орел, а в 1908 году — в Кишинев. Здесь, в Кишиневе, в 1911 году был издан сборник слов и речей Преосвященного Серафима, произнесенных им в бытность его священником и архимандритом. Надо заметить, что проповедовал он почти за каждым богослужением. Но «ввиду того, что Преосвященный большею частию говорил живым словом, без предварительного написания проповедей, то таковых сохранилось немного», читаем мы в предисловии к этой книге. Там же вышел и сборник его проповедей, бесед и речей, произнесенных им уже как епископом Кишиневским и Хотинским. Проповеди посвящены двунадесятым праздникам, а также важнейшим духовным вопросам: непрестанной молитве, познанию воли Божией, воспитанию ума и сердца, страданиям. Всем сердцем, всею теплотою своей веры, всей глубиной своего умудренного гражданским и духовным опытом разума он призывал свою паству к вере крепкой («Относительно верующих стало гораздо более, чем согласующих свою жизнь с учением Христа. Но это ложь, относительной веры не бывает, и мы только по малодушию не решаемся изобличить многих в неверии! Надо выбрать одно из двух: или верить во Христа, принять от Него истину, отдать ей все силы — умственные, нравственные и материальные, согласовать жизнь с верою или отказаться от разумного существования и бесцельно прозябать; так и делают многие в городах, обрекая себя на уныние, отчаяние и искание безнравственных развлечений. Полного счастья нет на земле. Есть только небесная радость, и именно в вере и в разумной жизни по вере»), к просвещению юношества и любви к Отечеству («Русская школа должна вселять в юношей могучий русский дух... любовь к великой и святой Руси, стремление к сохранению русского сокровища — Православия, страстную любовь к истории своего народа и непоколебимый патриотизм»), к святости семьи, которая есть основа «всякого благополучия и радости в жизни» («или должна быть освящена и укреплена у нас семейная жизнь, или неизбежна гибель в будущем не только государства, Церкви, но и народа!»). Два этих сборника — большое наше духовное богатство,

и они, несомненно, заслуживают внимания современного читателя.

Летом 1908 года епископ Серафим привез в Кишинев икону преподобной Анны Кашинской, «истинной страдалицы и терпеливицы в жизни, защитницы Православия и молитвенницы пред Престолом Божиим за Россию и верующий русский народ». На встрече, состоявшейся при небывалом стечении народа, он сказал, что, усердно молясь в кашинском Воскресенском соборе, где покоятся мощи святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, он удостоился получить икону святой с частицей ее мощей в благословение православной Бессарабии. Икона была передана им в дар Успенскому монастырю Измаильской крепости, впоследствии от нее произошли чудеса. В 1909 году восстановлено церковное почитание святой благоверной княгини Анны Кашинской (день памяти 12 июня).

В 1912 году Преосвященный Серафим стал архиепископом и был переведен на Тверскую кафедру. Везде, где Владыка приступал к архипастырскому служению, он принимался за возрождение приходской жизни, за организацию приходских советов, которые занимались как церковными делами, так и благотворительностью — организацией школ, библиотек, больниц, столовых. Он воспитывал в старших и младших «живую, действенную любовь к Богу и людям как основу жизни, христианства, добродетелей, силы и патриотизма».

«Что значит возродить приходскую жизнь? — писал архиепископ Серафим в своем обращении к духовенству Тверской епархии, изданном отдельной брошюрой в 1916 году в Петрограде.— Необходимо вернуться к церковно-общественной жизни древнерусского прихода, чтобы приходская община занималась единодушно не только просвещением, благотворительностью, миссионерством, но и нравственностью своих сочленов, восстановлением прав старших над младшими, родителей над детьми, воспитанием и руководством молодого поколения, утверждением христианских и православных установлений...

Для возрождения пастырства и приходской жизни требуется прежде всего объединение пастырей с пасомыми. Этому могут способствовать пастырские собрания и съезды. Возрождение приходской жизни должно исходить от епископа. Если последний не объединится со своими помощниками-пастырями, то они не объединятся между собой и с прихожанами; если епископ не проникнется этой идеей возрождения прихода, не будет сам беседовать во время объезда епархии с пастырями, давать им самые подробные практические указания, не станет с полным самоотвержением переписываться с недоумевающими священниками, сыновне вопрошающими архипастыря о своих затруднениях, не будет печатать в «Епархиальных ведомостях» свои наставления и указания, все то, что он хотел бы пояснить и ввести, то приходское оживление не произойдет и жизненное начало не проникнет в наши омертвелые общины».

Митрополит Серафим в своем рабочем кабинете на даче под Москвой

Во время февральской революции 1917 года архиепископ Серафим находился в Петербурге. Когда он возвратился в Тверь, епархиальный съезд проголосовал за удаление его из епархии. Архиепископ Серафим долго боролся против такого неканонического ре-

шения, но все же вынужден был уйти.

Новый Синод, руководимый В. Львовым, отправил его на покой.

После Поместного Собора 1917—1918 годов в Москве, членом которого он был, Преосвященный Серафим возводится в сан митрополита и назначается митрополитом Варшавским и Привислинским. Но сложившаяся обстановка помешала ему выехать к месту нового послушания. Владыка поселился в Москве, служил в различных храмах.

В 1922 году митрополит Серафим был арестован и приговорен к четырем годам заключения. Сначала он находился в Бутырской тюрьме, а затем был выслан на поселение в г. Архангельск. С 1926 года, после возвращения из ссылки, пребывал в Воскресенско-Феодоровском женском монастыре (в 10 верстах от города Шуи).

В 1927 году Преосвященный Серафим поддержал известную декларацию Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского; впоследствии Патриарх Московский и всея Руси; †1944).

В следующем, 1928 году был назначен на Ленинградскую кафедру. Первую свою литургию он совершил в Преображенском соборе на Литейном, в том самом, где когда-то был старостой. В епархии, зараженной обновленческим расколом, ему предстоял труд укрепления Православия.

Как всегда, Владыка часто посещал приходы, каждое воскресенье совершал богослужение в одном из храмов города или пригорода, почти всегда заканчивая его проповедью. Он часто говорил о смысле пресуществления Святых Даров, разъяснял, как сильна молитва в этот важный момент литургии. «Дух Святой,— говорил он,— пресуществляет на престоле Дары, но Он сходит и на каждого из вас, обновляет ваши души, умственные силы; всякая молитва, если она приносится от всего сердца, будет исполнена». И когда архипастырь после благословения Даров, преклоняя колени, припадал лицом к престолу, вся церковь падала ниц.

«Пока совершается Божественная, спасительная литургия, пока люди приступают к Божественному причащению, дотоле можно быть уверенным, что устоит и победит Православная Церковь. Поэтому,— убеждал он и клириков, и паству,— паче всего думайте о хранении, совершении и непрерывном служении... литургии. Будет она, будет и Церковь, и Россия».

Митрополит Серафим протестовал против общей исповеди. Он написал по этому поводу подробный доклад, в котором между прочим говорил: «Никакой общей исповеди не существовало ни в древности, ни впоследствии, и нигде о ней не упоминается на протяжении всей истории Православной Церкви». Установление общей исповеди является «явной заменой Новозаветного Таинства ветхозаветным обрядом».

По пятницам в Знаменской церкви у Московского вокзала митрополит Серафим читал наизусть акафист преподобному Серафиму Саровскому.

Особо чтил архипастырь Царицу Небесную. «Воистину она была всегда и есть Матерь наша, всех верных Господу, всех скорбящих, обиженных и гонимых». Он часто говорил об особой милости Божией Матери к земле Русской. Эта любовь являлась в многочисленных иконах Божией Матери на Святой Руси. Но росли наши грехи и беззакония. «Божия Матерь отступила от нас, и скрылись святые чудотворные иконы Царицы Небесной, и пока не будет знамения от святой чудотворной иконы Божией Матери, не поверю, что мы прощены. Но я верю, что такое время будет и мы до него доживем».

Владыка Серафим хорошо рисовал, занимался иконописью. В московской церкви во имя пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке, можно видеть замечательный образ Спасителя в белом хитоне (он виден на фотографии, изображающей митрополита Серафима в своем кабинете) и образ преподобного Серафима, молящегося на камне, написанные им. Он сочинял церковную музыку, никогда не расставался с фисгармонией. Большое внимание уделял церковному пению. Где бы он ни служил, всегда подбирал певчих, регентовал, проводил спевки.

Митрополит Серафим имел доброе, истинно христианское сердце, мгновенно откликался на нужды ближних. Большое внимание он уделял студентам духовных учебных заведений, верующим молодым людям. У него было много духовных детей. Некоторые из них поддерживали его материально и морально во время неволи.

В дополнение к образу митрополита Серафима нужно добавить, что он был красив, высок ростом, строен — военная служба наложила отпечаток на его облик. В облачении на службах он был величествен и одновременно естествен.

Митрополитом Ленинградским Владыка Серафим прослужил пять лет. В 1933 году он отправлен на покой, паству его принял митрополит Алексий (Симанский; впоследствии Патриарх Московский и всея Руси; †1970).

Митрополит Серафим снял полдома на станции Удельная Казанской железной дороги под Москвой. Жил тихо, молился, много читал, музицировал. Его навещали родные, духовные дети — москвичи и ленинградцы. Довольно частым гостем был и митрополит Ленинградский Алексий (Симанский).

Годы сказались на Владыке Серафиме. Он стал грузным, страдал одышкой, с трудом передвигался, из дома не выходил. Но ясность ума оставалась прежней.

В ноябре 1937 года митрополит Серафим был арестован. Все имущество было конфисковано, поэтому не осталось ни икон, ни облачений, ни его книг, ни музыкальных произведений, ни его переписки. Свиданий и справок родственникам не давали.

Только в октябре 1988 года в ходе рассмотрения дела по реабилитации митрополита Серафима родственникам сообщено прокуратурой Московской области, что Владыка Серафим был осужден постановлением ОСО УНКВД и расстрелян 11 декабря 1937 года в Таганской тюрьме. 10 ноября 1988 года митрополит Серафим реабилитирован.

Еще тогда, когда он, не снимая офицерского мундира, лечил больных, он мог о себе сказать, что «поставил себе целью общую пользу страждущего человечества, которой... всецело себя посвятил». В военном ли мундире, в строгой ли иноческой одежде, в торжественном ли облачении архипастыря пламенно служил этой цели вдохновенный и верный сын нашего народа, Святой Русской Православной Церкви. Вечная ему память.

В. ЧЕРНАЯ

Епархия в Латинской Америке

Архиепископ Аргентинский и Южноамериканский Лазарь, Патриарший Экзарх Центральной и Южной Америки, на праздновании Тысячелетия Крещения Руси в нашей стране представлял приходы Латинской Америки, входящие в юрисдикцию Московского Патриархата. Перед возвращением в Аргентину архиепископ Лазарь встретился с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» и ответил на его вопросы.

— Ваше Высокопреосвященство, Вы увозите с собой незабываемые впечатления от непосредственного участия в праздновании Тысячелетия Крещения Руси в Москве, Киеве, Львовской епархии. Несомненно, расскажете о них и окормляемой Вами пастве. Многим нашим читателям интересно узнать, как отмечался этот юбилей Русской Православной Церковью в Латинской Америке.

— К празднованию Тысячелетия Крещения Руси Аргентинская епархия, как и другие епархии Русской Православной Церкви, готовилась заблаговременно. В 30 километрах от Буэнос-Айреса, в Лянусе, где проживает немало наших братьев-славян, возведен храм во имя Всех святых, в земле Российской просиявших. Это — подарок Матери-Церкви ее верным чадам. Находящаяся по соседству с храмом улица была переименована во Владимирскую. На пожертвования прихожанки Бруны Степановны Сабас нами построено пятиэтажное здание, в котором размещено епархиальное управление.

С местными властями существует договоренность, что на площади святого князя Владимира будет открыт памятник крестителю Руси. В культурном центре имени Сан-Мартина в Буэнос-Айресе в апреле 1988 года состоялась конференция. В ней приняли участие полторы тысячи человек, среди которых были представители различных деноминаций. Я выступил с докладом об истории нашей Церкви и ее жизни при социализме, о значении Тысячелетия Крещения Руси. О религиозной жизни восточных славян в Аргентине рассказал субсекретарь по культам при министерстве иностранных дел и культа д-р Пальмеро. От Константинопольского Патриархата, также имеющего свои приходы в этой стране, выступил архиепископ Буэнос-Айресский Геннадий. Затем состоялся праздничный концерт. Прихожанка Мария Вавелюк написала по случаю торжественного события картину. Я встретился с аккредитованными в Аргентине журналистами, которые задавали мне вопросы как о церковном юбилее, так и о перестройке в нашей стране.

В Бразилии паства также отметила праздник. В городе Кампинья-де-Мисьонес появилась площадь святого князя Владимира с установленным на ней небольшим монументом, в городе Санта-Роса — улица с таким же названием.

— Скажите, как складываются отношения между правительствами латиноамериканских стран и епархией Русской Православной Церкви?

— Смотря где. Например, в Бразилии я обратился с просьбой открыть приход в городе Сан-Паулу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить бразильское правительство за положительное отношение к нашей просьбе. Приход в честь Воскресения Христова вскоре будет открыт. Эту благую весть с радостью встретили выходцы из нашей страны.

Аргентинское правительство также с пониманием относится к нашим просьбам. В 1988 году нам выделен участок площадью 4,5 гектара под православное кладбище. Нет препятствий для тех, кто хочет передать Русской Православной Церкви свои сбережения в любой форме. Так, выходцы из Закарпатья Федор и Анна Забродец после смерти единственного сына подарили епархии 22 гектара земли, где мы планируем построить дом для людей преклонного возраста и обязательно церковь.

— В каких еще государствах епархия, возглавляемая Вами, имеет приходы?

— В Мексике. Отрадно, что священники в этой стране — отец Серафим Дуран и отец Карлос Чакон — латиноамериканцы. В курортной местности Непантля строим храм в честь Покрова Божией Матери.

— Помогает ли Церковь в решении каких-либо проблем в жизни прихожан?

— Одной из таких проблем является угроза ассимиляции славянского населения. Почти вся молодежь не владеет ни одним из восточнославянских языков. При нашем храме Всех святых, в земле Российской просиявших, два раза в неделю Нина Смирнова преподает русский язык, а настоятель храма священник Анатолий Егоров преподавал православный катехизис (ныне по истечении срока командировки священник Анатолий Егоров вернулся на родину и несет послушание референта в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата.— *Ред.*). Занятия посещают 25 человек не старше двадцати лет. Под руководством Марии Цупы желающие из их числа изучают церковное пение.

— Владыка, часть православных христиан русского происхождения не признают Московского Патриархата. Как Вы оцениваете этот факт? Какова перспектива развития отношений между ними и Русской Православной Церковью?

— Большинство из этих людей не были в СССР. Но те, кто хоть раз побывал на земле своих родителей, начинают переосмысливать свои взгляды, избавляться от годами насаждавшихся стереотипов. На праздновании Тысячелетия Крещения Руси я беседовал с представителями Русской Зарубежной Церкви. Одному из них, который учится в США, как представителю молодежи, пожелал подумать над преодолением психологического барьера предубеждения и отчужденности. Сохраняющаяся между прихожанами за границей какая-либо неприязнь на церковной основе, по моему собственному опыту, вредна. Но ведь мы происходим из одной большой славянской семьи.

Здесь уместно привести слова из Обращения Поместного Собора Русской Православной Церкви к чадам, не имеющим канонического общения с Матерью-Церковью: «Дорогие братья и сестры,— говорится в Обращении,— поступившие к нам отклики на Предъюбилейное послание Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 8/21 июня 1987 года от зарубежных деятелей свидетельствуют, что некоторые наши братья, находящиеся в разделении, имеют желание вступить с нами в диалог. Мы приветствуем это и надеемся, что такой диалог, милостью Божией, мог бы привести нас к столь желаемому восстановлению общения, помог бы разрушить разъединяющие ныне нас преграды... чтобы мы все могли в единомыслии единым сердцем возблагодарить Бога — у единой Трапезы Господней».

— И последний вопрос. Что бы Вы хотели сказать на страницах нашего журнала за несколько дней перед отъездом из Советского Союза?

— Наша Русская Православная Церковь включилась в творческий процесс перестройки, и, как сказал 29 апреля 1988 года на встрече с Михаилом Сергеевичем Горбачевым Святейший Патриарх Пимен, положительные результаты перемен в обществе получают свое отражение и в жизни нашей Церкви, других Церквей и религиозных объединений в Советском Союзе.

Отрадно, что большую помощь наша Церковь получила со стороны государства в ходе подготовки к празднованию Тысячелетия Крещения Руси. Открываются монастыри, регистрируются новые приходы. Принятый на Поместном Соборе Устав об управлении Русской Православной Церкви открывает возможности совершенствования и развития внутрицерковной жизни. Я полон надежд, что наступившая в нашей стране весна перемен принесет церковному обществу обновление и даст обильный добрый плод.

Юбилейные торжества в Корецком монастыре

Колокольным звоном каждая епархия, обитель, приход празднуют великое событие в жизни нашей Церкви — Тысячелетие Крещения Руси.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена в Корецком Свято-Троицком ставропигиальном женском монастыре юбилейные торжества проходили с 30 июля по 1 августа 1988 года.

Главное место среди предпраздничных забот насельниц обители занимала реставрация корпуса, переданного монастырю в начале юбилейного года. Усердный труд сестер увенчался успехом: 26 июля протоиерей Феодор Мельничук и монастырское духовенство, отслужив молебен с водоосвящением у монастырского колодца, проследовали крестным ходом к отремонтированному зданию и совершили чин его освящения.

На праздник в обитель прибыли митрополит Калининский и Кашинский Алексий († 7 октября 1988 года), архиепископы Свердловский и Курганский Мелхиседек, Винницкий и Брацлавский Агафангел, настоятель Богоявленского патриаршего собора в Москве протопресвитер Матфей Стаднюк и другие гости.

30 июля в половине шестого вечера Преосвященные архиереи и многочисленные клирики с пением тропаря Крещению Руси проследовали в монастырский храм. Лития, которую возглавил архиепископ Агафангел, совершалась с обхождением вокруг храма. На полиелей вышли все прибывшие в обитель архипастыри.

31 июля перед началом соборной службы духовник монастыря протоиерей Иосиф Богаченко приветствовал иерархов, совершавших Божественную литургию. Проповедь за богослужением произнес архиепископ Мелхиседек. Протопресвитер Матфей Стаднюк передал обители икону Спасителя — благословение Святейшего Патриарха Пимена.

После литургии был совершен благодарственный молебен по случаю Тысячелетия Крещения Руси, а затем в честь этого знаменательного события состоялось освящение памятника, установленного напротив главного входа в храм.

Песнопения и молитвы, усиленные громкоговорителями, слушали тысячи паломников, находившихся в монастырской ограде. На глазах у многих были слезы умиления и благодарности за те великие милости, которые Господь проявил к нашей Церкви, столь торжественно празднующей свой юбилей. Чувство единения со всей Православной Церковью, с предками, ревностно хранившими на Волынской земле православную веру, наполнило сердца молящихся.

За трапезой, устроенной после богослужения, протопресвитер Матфей Стаднюк поздравил от имени Святейшего Патриарха Пимена настоятельницу монастыря игумению Наталию, сестер и гостей обители с праздником. В ответном слове игумения Наталия просила передать Его Святейшеству искреннюю благодарность за ту заботу, которую он проявляет о монастыре.

В тот же день в Свято-Троицком храме состоялся торжественный акт. Места в президиуме заняли митрополит Алексий, архиепископ Мелхиседек, игумения Наталия. Среди почетных гостей в президиуме были представитель Совета по делам религий при Совете Министров СССР В. В. Зыбковец, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Ровенской области Ю. Д. Скупский, секретарь Корецкого райисполкома Т. Д. Гавриш и другие. Открыв заседание, игумения Наталия предоставила слово для доклада об истории Корецкого монастыря инокине Валентине (Фурманец). О современной жизни обители рассказала инокиня Валентина (Бандура). Поздравив монахинь с общецерковным праздником, Т. Д. Гавриш вручила игумении Наталии Почетную грамоту Советского фонда мира — награду обители за участие в миротворческом вкладе. Затем выступили митрополит Алексий, архиепископ Мелхиседек и протоиерей Иосиф Богаченко.

После заседания состоялся концерт духовной музыки с участием насельниц обители. В заключение концерта протодиакон Николай Данилюк возгласил многолетие Святейшему Патриарху Пимену.

Вечером игумения Наталия устроила праздничный ужин, после которого гостям были вручены сувениры: пластинки с записью хора Корецкого монастыря, памятные значки, буклеты, рассказывающие о жизни обители.

1 августа представители Ровенского управления архитектуры и градостроительства вручили игумении Наталии Почетную грамоту за реставрацию и образцовое содержание монастырских зданий, имеющих культурно-историческую ценность.

Вечером архиепископ Мелхиседек совершил всенощное бдение, а утром 2 августа, в день памяти пророка Божия Илии,— Божественную литургию и молебен.

Протоиерей Иосиф БОГАЧЕНКО

Празднование 1000-летия Крещения Руси в Толгской обители

В предъюбилейном году (7 декабря) нашей Церкви вернули Толгский монастырь под Ярославлем для учреждения в нем женской монашеской общины и дома для престарелого духовенства и церковнослужителей. Монастырь в момент передачи его Церкви находился в состоянии крайней запущенности. Бóльшая часть построек, среди которых есть замечательные памятники русской архитектуры, пребывала в аварийном состоянии. Почти полностью утрачены старинная настенная роспись, декоративная керамика, разрушены иконостасы. Сохранившиеся монастырские иконы рассредоточены по храмам епархии и музейным коллекциям.

Русский православный народ горячо откликнулся на призыв Православной Церкви о помощи монастырю. И свидетельство тому — приход молодых послушниц, трудовая лепта наших паломников, которых не остановила монастырская неустроенность, и материальные пожертвования верующих в фонд монастыря.

В обители каждый наступающий день освящается общей молитвой, дабы в человеческой немощи сила Божия проявлялась. Ежедневное совершение Божественной литургии и молебнов легло в основу всей монастырской жизни уже вскоре после передачи монастыря Ярославской епархии. Первая Божественная литургия была совершена 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в домовом храме бывшей гостиницы. Каждодневно мы смиренно испрашиваем помощи у Матери Божией, у нашего молитвенника пред Престолом Господним, причисленного к лику святых на Поместном Соборе Русской Православной Церкви святителя Игнатия, чья святость промыслительно воссияла в год Тысячелетия Крещения Руси. За трапезой постоянно читаются его творения, в которых содержатся глубокие наставления о христианской жизни.

29 июля мы отметили знаменательное событие в жизни Толгской обители. В этот день архиепископ Ярославский и Ростовский Платон совершил чин освящения храма и престола. Затем во вновь освященном Спасском храме архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном и архиепископом Платоном была совершена праздничная Божественная литургия. Архипастырям сослужили клирики епархии. Празднично и торжественно звучали два хора Ярославской епархии: архиерейский и сводный хор духовенства. Божественная литургия проходила с большим подъемом, народ горячо молился о том, чтобы Господь послал возрождаемому древнему монастырю Свои великие милости. Молящиеся ощутили единство с теми, кто своими земными подвигами приблизил день светлого торжества. Мы молились об основателях, почившей братии монастыря и о всех прежде почивших православных христианах. После литургии был совершен крестный ход по территории обители с окроплением святой водой построек и стен монастыря. По окончании молебна многочисленным богомольцам была предложена общая трапеза, во время которой архиепископ Симон сказал теплые слова приветствия в адрес архиепископа Платона и насельниц обители. Владыка Симон поздравил всех с юбилейными торжествами и отметил, что возрождение Толгского монастыря — знаменательное и радостное событие в жизни Ярославской епархии. Архиепископ Платон выразил глубокую благодарность Высокопреосвященному Симону и заверил, что насельницы монастыря будут неустанно трудиться на восстановлении древней святой обители.

Да благословит Господь, по молитвам Своей Пречистой Матери и всех святых, в земле Российской просиявших, нелегкие труды насельниц, всех благотворителей и благоукрасителей святой обители Толгской.

Игумения ВАРВАРА

Возрождение Оптиной пустыни

Последние 60 лет прошли над известной всей России святой обителью как годы страшной бури, разорившие ее замечательный архитектурный ансамбль, а самое главное, погасившие ее дух и культуру, какие внедрены были ее знаменитыми старцами-монахами.

Но в жизни монастырей, как и в жизни людей, есть не только скорбные времена, но и радостные. Об обителях, созданных на слезах и подвигах, говорят, что они вечно будут живыми.

Над Оптиной вновь взошло солнце нового отношения и понимания ее духовно-культурного значения для русского человека, для всей Русской земли в целом, питавшейся на протяжении многих столетий от благодатного источника ее духовной жизни.

1987 год положил начало возрождению Оптиной. Она вернулась в лоно Церкви. Началась новая летопись духовной жизни обители. Вначале шла подготовка к стабильной деятельности монастыря с учетом большого опыта монахов, которые создавали в нем храмы, а вокруг него — образцовое хозяйство. Первые насельники возрожденной обители были из Московского Данилова монастыря. Эти иноки приняли на себя труд по восстановлению корпусов и храмов обители. Новой фазой в ее жизни стал май 1988 года. Был назначен в нее наместник архимандрит Евлогий, и с ним прибыла братия из числа иноков Троице-Сергиевой Лавры и Московских Духовных школ.

3 июня 1988 года, в день празднования в честь Владимирской иконы Божией Матери, был освящен первый престол в башне святых врат. Начались монастырские богослужения. Вновь стала возноситься молитва в храмах обители, по которой истомилась душа ее первых прихожан: в Оптиной поют, читают, молятся, участвуют в литургии и даже звонят в колокола. Свечи на подсвечниках не успевали догорать, пока их меняли на новые. Лица паломников озарены радостью: их души открыты к восприятию храмовой красоты и духовных сокровищ. Их никак не утомляют долгие молитвы...

Внимание к Оптиной росло изо дня в день. Насельники чувствовали постоянную заботу своего Первосвятителя, Святейшего Патриарха Пимена, Священноархимандрита Оптиной пустыни. Его Святейшество передал монастырю святой антиминс, утварь и Иверскую икону Божией Матери как благословение на начало иноческой жизни и трудов. Но самым ценным и памятным даром Святейшего Патриарха Пимена стала кремлевская святыня — мощевик с частицами мощей святой великомученицы Екатерины и преподобного Саввы Освященного, привезенный митрополитом Ростовским и Новочеркасским Владимиром, управляющим делами Московской Патриархии. Владыка митрополит не раз брал на себя труды приезжать в Оптину, служить в ней Божественную литургию и рукополагать иноков обители. По благословению Святейшего Патриарха Пимена в монастыре прошло четыре монашеских пострига. Один из постриженников наречен Амвросием в честь новопрославленного преподобного Амвросия Оптинского. Сегодня здесь трудятся и молятся двадцать монахов, среди них схиархимандрит, игумены, иеромонахи, иеродиаконы, простые монахи и послушники. Желающих вступить в обитель намного больше, чем она сегодня может принять, и зачисляются в нее с благословения Святейшего Патриарха Пимена. У всех есть свое иноческое послушание: кто читает постоянно Псалтирь, кто занимается хозяйством монастыря, реставрацией, кто хранит и чинит утварь, есть клиросное послушание, послушание по пошиву монашеских одежд и облачений. Совсем недавно начали выпекать просфоры. В монастыре много всяких послушаний, и нет среди них незначительных. Они все важны и ответственны и в то же время спасительны. В монастыре растет библиотечный фонд. Книги поступают от населения жертвенные, причем многие из них вышли когда-то из стен Оптиной пустыни, которая имела свое издательство и вела большую духовно-просветительную деятельность, выпуская в свет лучшие произведения из святоотеческого наследия как восточного происхождения, так и отечественного. Оптина питает надежду, что книги ее когда-нибудь вернутся в ее стены.

В обитель поступают не только книги, но и утварь, а также иконы, хотя подобных вкладов с каждым годом становится меньше. Благодаря усердным пожертвованиям в монастыре открыт новый придел в Введенском соборе монастыря. Он весь составлен из пожертвованных икон, утвари и богослужебных книг. Удивительно, как щедр на жертвы наш верующий народ! В обитель поступила чтимая икона «Ржавская», много пожертвовала икон Троице-Сергиева Лавра, дарили нам царские врата из Тульской и Орловской епархий.

На собранные иконы нашлись и реставраторы-добровольцы, бескорыстно отдавшие свой труд и умение, позволившие вернуть иконы «из небытия» в новую жизнь прежних цветов и гармонии.

Летний период в Оптиной прошел в напряженной рабочей обстановке. Принимали корпуса и храмы монастыря: в тяжелом состоянии оказались его интерьеры, живопись и фасады. Основным объектом работ сезона стал Введенский собор. Перекрывали медью купола, золотили кресты, укрепляли фундамент здания, треснувшие своды, восстанавливали срубленные карнизы; в собор провели отопление, электричество, водопровод. Сейчас встала проблема создания иконостаса в главном приделе собора. Трудно с мастерами, еще тяжелее подобрать иконостас, иконы старых писем.

На главном престоле собора ведутся праздничные богослужения. В воскресенье 23 октября состоялся первый монастырский праздник. Праздновался день преставления преподобного Амвросия Оптинского, новопрославленного угодника Божия. Этому торжеству промыслительно предшествовало обретение святых мощей преподобного Амвросия. Раскопки на месте погребения старцев иеросхимонаха Льва, иеросхимонаха Макария и преподобного Амвросия провел археолог С. А. Беляев. Изучение фактического материала, воспоминаний очевидцев погребения позволило безошибочно определить местонахождение могилы старца Амвросия. Склеп старца оказался нетронутым. Честные останки старца были с подобающим торжеством перенесены в Введенский храм и положены в Никольском приделе, где возносится теперь непрестанная молитва у его святой раки: читается акафист, совершаются молебны. Днем обретения честных мощей установлено считать 16 октября 1988 года. На священный церковный акт открытия святых мощей преподобного Амвросия было получено благословение Святейшего Патриарха Пимена. На месте погребения

старцев Льва и Макария поставлены кресты, а на захоронении преподобного Амвросия воздвигнута пока малая гробница, которая будет ждать уже новую часовню как священный знак новопрославленного преподобного отца Амвросия. В день праздника в честь преподобного Амвросия по окончании Божественной литургии на могилах блаженных старцев была совершена лития по ним как учителям веры и благочестия.

Праздник в обители начался в субботу 22 октября, когда в ее стены была принесена из г. Козельска чтимая святая Калужская икона Божией Матери. В прошлом икону не раз с торжеством носили в Оптину, встречали ее вся братия монастыря. Так случилось и в год прославления преподобного Амвросия, который очень чтил Ее святой образ. Настоятель городского храма протоиерей Валерий Даниличев рано утром, торжественно пройдя с прихожанами по улицам города, принес Калужский образ Божией Матери в Оптину, где его пением и звоном своих первых колоколов встретили иноки монастыря. У святых врат состоялся молебен Божией Матери. Нет слов, чтобы передать чувства, наполнившие души молящихся, увидевших святой образ у врат монастыря. С пением крестный ход направился в только что освященный главный храм обители — Введенский собор, где была совершена первая Божественная литургия в главном алтаре.

После ее окончания наместник архимандрит Евлогий, поздравив всех молящихся с торжеством, дал каждому из них частицы от гроба преподобного Амвросия.

В 15 часов началась малая вечерня, в конце которой перед ракой с мощами преподобного старца Амвросия был прочитан собором монастырского духовенства акафист, недавно составленный ему вместе со службой в стенах Оптиной и утвержденный благословением Святейшего Патриарха Пимена.

В 18 часов началось всенощное бдение при огромном стечении народа, а также духовенства. Прибыли представители в священном сане из Московской Духовной Академии и Троице-Сергиевой Лавры. Литию на вечерне возглавил архимандрит Антоний, благочинный Данилова монастыря, а полиелей — наместник Оптиной пустыни архимандрит Евлогий. Перед полиелеем он прочитал житие преподобного Амвросия. Всю ночь в храме шла исповедь.

В воскресенье 23 октября в 6 часов раннюю литургию в приделе во имя Святителя Николая возглавил протоиерей Вадим Смирнов, преподаватель Московской Духовной Семинарии. Казалось, весь храм, переполненный паломниками, подходившими к Святой Чаше для причащения, сливался через Евхаристию воедино с Церковью Небесной, со святыми угодниками и с вновь прославленным преподобным Амвросием.

После отпуста крестным ходом, с хоругвями, иконой преподобного Амвросия, запрестольными крестом и иконой Божией Матери служившее духовенство, певцы, народ направились из храма к скиту святого Иоанна Предтечи, отстоящему на 400 метров от обители. Сказочный сосновый бор огласился вдохновенным пением участников шествия, которое вытянулось по всей дороге, соединяющей монастырь со скитом.

У колодца преподобного Амвросия был совершен чин водоосвящения. Были окроплены святой водой святые врата скита, а также келлии преподобного Амвросия и старца Макария.

На служение поздней литургии прибыли в храм архиепископ Тульский и Белевский Максим и епископ Калужский и Боровский Илиан. На малом входе на иеромонаха Мелхиседека, утвержденного Святейшим Патриархом Пименом в должности эконома, была возложена архиепископом Максимом патриаршая награда — наперсный крест. После чтения Евангелия епископ Илиан произнес проповедь, в которой отметил духовное значение возрожденной Оптиной пустыни, а по запричастном стихе проповедовал наместник архимандрит Евлогий. За литургией архиепископ Максим рукоположил насельника обители монаха Феодосия во иеродиакона.

По окончании литургии под колокольный звон собор духовенства и народ с преднесением Калужской иконы Божией Матери и раки со святыми мощами преподобного Амвросия вышли из храма на межсоборную площадь, где установлено было возвышение для архиереев. Сначала совершена была заупокойная лития над могилами оптинских старцев, почивающих за алтарем собора, затем начался торжественный молебен Божией Матери и преподобному Амвросию с чтением ему акафиста. Погода хотя была и ветреная, но без осадков. Почти два часа длилось торжество под открытым небом.

В заключение торжества наместник архимандрит Евлогий приветствовал Преосвященных архиереев и преподнес им иконы преподобного Амвросия с вложенными в них частицами от мощей прославленного святого. Архиепископ Максим в ответном слове выразил сердечную благодарность за приглашение участвовать в этом празднике. Он зачитал присланную на имя наместника архимандрита Евлогия телеграмму Святейшего Патриарха Пимена:

Приветствую отца наместника, братию, гостей, паломников обители с днем празднования памяти новопрославленного угодника Божия преподобного Амвросия Оптинского. Молитвенно разделяю ваше торжество, призываю Божие благословение на ваши иноческие подвиги. С любовью Патриарх ПИМЕН.

Крестный ход далее проследовал вокруг Введенского собора.

По окончании богослужения гостям была предложена монастырская трапеза.

Архимандрит ЕВЛОГИЙ,
наместник Оптиной пустыни

Посещение журналистами Оптиной пустыни

15 ноября 1988 года большая группа журналистов впервые посетила ставропигиальный монастырь — Введенскую Оптину пустынь (Козельский район Калужской области). После передачи Оптиной пустыни в декабре 1987 года Русской Православной Церкви здесь ведутся ремонтные и реставрационные работы.

Журналисты побывали во Введенском храме, восстановление которого близится к завершению. В храме ежедневно совершаются вечерние и утренние богослужения. Здесь хор братии монастыря исполнил церковные песнопения. Наместник архимандрит Евлогий тепло приветствовал гостей. Журналисты осмотрели монастырь и прилегающий к нему Предтеченский скит. В монастырской трапезной за чашкой чая состоялась беседа с архимандритом Евлогием.

На обратном пути в Москву гости посетили Георгиевский кафедральный собор в г. Калуге.

В поездке участвовали аккредитованные в Москве корреспонденты ряда пресс-агентств, радио, телевидения, журналов, газет из Испании, Новой Зеландии, Польши, Финляндии, Чехословакии, Швеции, Югославии, Японии, а также представители светской и церковной прессы нашей страны. Поездка была организована Информационным центром Издательского отдела Московского Патриархата совместно с Управлением информации МИД СССР.

Троицкий храм в Павлино

Подмосковное село Павлино. Совсем недалеко, за перелеском, остались многоэтажные городские новостройки, шумные автомобильные трассы, многолюдные улицы, но здесь — тишина. И как-то вдруг по-особому видишь синеву неба, деревянные домики с резными наличниками, вековые липы, лиственницы, белоствольные березки, их немало и здесь, у ограды храма Святой Троицы.

На месте нынешнего Троицкого храма еще в XVI веке стояла деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы — рубленая, о четырех стенах, увенчанная глазкой с деревянным крестом, да и село тогда называлось иначе — Троицким.

С 1760 года село Троицкое становится владением знаменитого русского полководца графа П. А. Румянцева. Скромная подмосковная усадьба вступает в период своего расцвета. В 1774 году закладывается нынешний каменный храм, возможно, в честь Кючук-Кайнарджийского мира, заключенного с турками П. А. Румянцевым в том же году. В 1775 году в Москве начались торжества по случаю победы в русско-турецкой войне. Празднество было продолжено в селе Троицком, где так же, как и в Москве, были сооружены макеты завоеванных турецких крепостей. В память знаменательного события Екатерина II дала селению второе название — Кайнарджи.

Кто же автор проекта этого храма? Отсутствие документальных свидетельств не дает возможности точно назвать имя архитектора. В искусствоведческой литературе часто называется имя В. И. Баженова. Однако тщательное изучение архивных документов, писем владельцев имения позволяет сделать другое предположение: возможно, это замечательный русский зодчий Карл Бланк. Вот цитата из письма графини Е. М. Румянцевой своему мужу по поводу строительства храма: «Плотников я, батюшка, нанята... и на сих днях их отправлю... Я все сие делала по совету Бланкова, его спрашивалась».

Сравнивая построенные К. Бланком церкви с Троицким храмом, можно отметить большое сходство в архитектурном стиле и манере исполнения. Та же строгость композиции и сдержанность в использовании декоративных приемов, четкие компактные архитектурные объемы, пластика колонн и карнизов. Здание, крестообразное в плане, с северной и южной сторон украшено четырехколонными портиками коринфского ордера и перекрыто куполом с устремленной ввысь миниатюрной главкой. К центральной части храмового сооружения примыкают две симметричные трехъярусные колокольни с тонкими изящными шпилями. Колокольни замечательны совершенством пропорций и стройностью форм.

Зодчий подчеркнул глубокую архитектурную связь наружного облика храма и его внутреннего убранства. В интерьере и деревянном резном позолоченном иконостасе использованы те же архитектурные детали, лепнина, орнамент, что и во внешнем обрамлении храма. Гармоничное единство стиля свидетельствует о безупречном вкусе архитектора, его высокой художественной культуре и мастерстве.

К своему 200-летнему юбилею, который отмечался в 1987 году, Троицкий храм, где настоятелем иеромонах Адриан, отреставрирован и выглядит особенно празднично.

— В последние годы,— рассказывает староста храма Владимир Александрович Студеникин,— нами заасфальтированы дорожки на близлежащей территории, оборудованы подсобные помещения, обновлена церковная ограда. Отремонтирован и сам храм: сделана новая кровля, укреплены начавшие было разрушаться колонны, восстановлено калориферное отопление, покрашены стены.

И стоит храм Святой Троицы вот уж 200 лет в окружении древних лиственниц и лип — своих ровесниц, и все так же, как много лет назад, в нем возносятся молитвы и торжественные гимны: «Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся!»

Е. ТУРКИНА

История старой часовни

Деревушка Аркадия находится всего в нескольких километрах от Бреста, где от Ковельского шоссе отходит дорога на Гершоны. Взору идущего по этой дороге на протяжении многих лет представала оставленная деревянная часовенка.

В мае 1988 года решением Брестского облисполкома ее передали в ведение Русской Православной Церкви. Несколько месяцев потребовалось прихожанам, чтобы обновить обветшавшее строение, и в сентябре митрополит Минский и Белорусский Филарет освятил часовню.

... Шел год 1648-й — поднялось на Украине и в Белоруссии, на землях, подвластных Речи Посполитой, восстание под предводительством Богдана Хмельницкого. За воссоединение с Россией, против засилья польского шляхетства, католицизма и унии боролись казачьи и крестьянские полки. Одним из активных участников этой борьбы стал настоятель Свято-Симеоновского православного монастыря в городе Бресте белорус отец Афанасий Филиппович, ярый противник шляхетско-католической реакции.

Своих взглядов отец Афанасий не скрывал: еще в 1637 году он ездил в Москву к русскому царю Михаилу Федоровичу, чтобы убедить его в необходимости воссоединения Белоруссии и Украины с Россией. В 1641—1643 годах он выступал в Польском Сейме с обвинительными речами против унии и требовал от короля ее ликвидации, резко осуждал агрессивный курс церковной политики правительства.

Многочисленные верующие прибыли на освящение часовни

Он помогал восставшим морально и материально, доставал оружие и припасы, распространял, как тогда называли, «крамольные листы».

Не смогли запугать отца Афанасия ни аресты, ни ссылки, которым подвергался не один раз. Он и в тюрьме писал патриотические воззвания и стихи на белорусском языке, завершил в неволе свой знаменитый «Диариуш» — дневник. Не простили ему шляхта и католическая верхушка свободомыслия, противления притязаниям униатов. Священника-патриота арестовывают и приговаривают к смерти: в ночь с 14 на 15 сентября 1648 года его вывозят за Брест и в сосновом бору, у дороги, зверски убивают... Со временем благодарные потомки воздвигнут на месте гибели отца Афанасия Филипповича скромную часовню. Русская Церковь канонизовала преподобномученика Афанасия Брестского. Память его совершается 5/18 сентября, обретение мощей 20 июля/2 августа. В наше советское время Академия наук БССР готовит к изданию книгу, посвященную земляку-патриоту.

...И вот пред нами старинная часовня. Обновленные стены, уютный дворик... Сверкают золоченые купола... Приходят сюда люди, чтобы почтить память славного сына белорусского народа, поклониться его праху.

А. ВОЛКОВИЧ

Архимандрит Онуфрий — наместник Почаевской Успенской Лавры

Указом Святейшего Патриарха Пимена от 20 июля 1988 года архимандрит Онуфрий, благочинный Троице-Сергиевой Лавры, назначен наместником Почаевской Успенской Лавры.

Архимандрит Онуфрий (в миру Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в с. Корытное Черновицкой области в семье священника. В 1961 году окончил среднюю школу, в 1964 году — Черновицкое техническое училище. С 1964 по 1969 год работал на предприятиях в Черновцах. В 1969 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1972 году. В 1988 году заочно окончил Московскую Духовную Академию. 18 марта 1971 года благочинным Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Варнавой (ныне архиепископ Чебоксарский и Чувашский) пострижен в монашество с наречением имени Онуфрий (в честь преподобного Онуфрия Великого; память 12/25 июня). 20 июня 1971 года монах Онуфрий рукоположен во иеродиакона архиепископом Дмитровским Филаретом (ныне митрополит Минский и Белорусский), а 29 мая 1972 года — во иеромонаха архиепископом Сергием (Голубцовым; † 1982). Ко дню Святой Пасхи в 1980 году возведен в сан игумена.

Указом Святейшего Патриарха Пимена от 28 августа 1984 года назначен настоятелем Преображенского храма Афонского подворья в с. Лукино (ст. Переделкино под Москвой), а от 28 июня 1985 года — благочинным Троице-Сергиевой Лавры, в том же году возведен в сан архимандрита.

В 1987 году Святейший Патриарх Пимен наградил архимандрита Онуфрия орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени, в 1988 году удостоил права ношения второго креста с украшениями.

Годичный акт в Московских Духовных школах

Приветственное послание Святейшего Патриарха ПИМЕНА Московским Духовным школам

В знаменательный и высокоторжественный для Московских Духовных учебных заведений день поздравляю Высокопреосвященнейшего ректора архиепископа Дмитровского Александра, наставников, учащихся и сотрудников с престольным праздником Покрова Божией Матери и годичным актом Московских Духовных школ.

Ваш школьный праздник проходит в этом году в юбилейной атмосфере Тысячелетия Крещения Руси. Русская Православная Церковь по достоинству оценивает и с благодарностью воспринимает большой вклад всей вашей школьной семьи в организацию и проведение этого великого церковного юбилея. Ваше активное участие в юбилейных мероприятиях явилось выражением серьезного и ответственного подхода Московских Духовных школ к решению общецерковных задач и еще раз показало значимость духовных учебных заведений в жизни и деятельности Русской Православной Церкви.

Годичный акт не отмечался вами уже в течение трех лет, причиной чему явилось постигшее вас стихийное бедствие. Сегодня тяжелые испытания остались позади. Помня о той исключительной жертвенности, отзывчивости и поддержке, какую оказали вам вся Полнота Русской Православной Церкви, наше Правительство, Совет по делам религий при Совете Министров СССР, строительные организации, мы навсегда сохраним в своих сердцах чувства глубокой благодарности и христианской признательности всем им и добрую память о их щедрой помощи в преодолении постигшего Академию и Семинарию испытания.

Сегодня в торжественной обстановке актового дня подводятся итоги трех учебных лет деятельности Московских Духовных школ, состав которых за последнее время вырос почти до двух тысяч человек. Возникшие в связи с этим проблемы роста встали сейчас не только перед руководством духовных учебных заведений, но и перед всей Русской Православной Церковью, которая должна оказать действенную и всемерную помощь в решении этих проблем, в создании нормальных условий для осуществления учебного процесса, для жизни и работы их учащихся.

Воспринимая правительственное решение о передаче Московским Духовным школам бывшей богадельни Троице-Сергиевой Лавры и Переходного корпуса с глубокой благодарностью, мы выражаем надежду на то, что добрые и деловые отношения, которые интенсивно развиваются в период проходящей в нашей стране перестройки между Русской Православной Церковью и различными государственными инстанциями нашей страны, помогут успешно решить Московским Духовным школам стоящие перед ними проблемы по реставрации, строительству и благоустройству переданных им зданий.

Обращаясь ко всем вам, дорогие наставники, учащиеся и сотрудники, я желаю вам продолжать и развивать богатые духовные и богословские традиции, накопленные вашими школами за длительный период их существования. Современная церковная жизнь ждет от вас особой активности и ответственности в решении актуальных церковных проблем. Проходящий в нашей стране процесс перестройки и демократизации пусть найдет в вас своих убежденных сторонников и надежных помощников в укреплении духовных основ жизни нашего народа.

Призываю Божие благословение на ваши дальнейшие труды.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

14 октября 1988 года

Традиционный годичный акт

14 октября 1988 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы, после перерыва, вызванного пожаром 1986 года и ликвидацией его последствий, в Московской Духовной Академии вновь состоялся традиционный годичный акт, которому предшествовали праздничные богослужения.

Всенощное бдение и Божественную литургию в день престольного праздника Академии совершили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Чебоксарский и Чувашский Варнава, Дмитровский Александр, ректор Московских Духовных школ, Орехово-Зуевский Николай, епископ Можайский Григорий, которым сослужили гости, прибывшие в Академию на праздник, а также преподаватели Московских Духовных школ в священном сане. Проповедь на тему праздника произнес профессор МДА протопресвитер Виталий Боровой.

Торжественное собрание во вновь отстроенном актовом зале началось пением праздничного тропаря. В президиуме — митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископы Чебоксарский и Чувашский Варнава, Дмитровский Александр, Орехово-Зуевский Николай, епископ Можайский Григорий, члены профессорско-преподавательской корпорации, почетные гости, среди которых были представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил, настоятель Богоявленского патриаршего собора протопресвитер Матфей Стаднюк, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий, наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Тихон, наместник Введенской Оптиной пустыни архимандрит Евлогий, наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Павел, представители Ленинградских и Одесской Духовных школ, а также работники Совета по делам религий при Совете Министров СССР и Загорского райисполкома, представители общественности.

Сегодня мы воздаем достойное благодарение Богу за все Его великие милости, явленные нам в настоящем юбилейном году, когда самим ходом событий Московские Духовные школы были вовлечены в проходившие в Москве и повсеместно юбилейные торжества, посвященные 1000-летию Церкви в нашем Отечестве, сказал, обращаясь к собравшимся со вступительным словом, архиепископ Александр. Наставники и учащиеся Московских Духовных школ внесли в проведение общецерковного праздника свой вклад. Светлыми и яркими воспоминаниями остались для всех нас дни пребывания в Академии членов и гостей Поместного Собора. В процессе выполнения задачи обеспечения работы Поместного Собора нами осознавалась историческая значимость происходящего.

Президиум торжественного собрания

Принятый Поместным Собором Устав Русской Православной Церкви открывает новые широкие перспективы развития церковной жизни. Вписываясь в общий контекст происходящего в нашей стране процесса перестройки и демократизации, Устав вносит в положение и жизнь Церкви те новые принципы, в основе которых лежит стремление нашего общества к обновлению, к созданию правового социалистического государства, гарантирующего условия для всестороннего развития каждой человеческой личности.

В числе своих важнейших деяний Поместный Собор совершил акт прославления и причисления к лику святых почитаемых Церковью подвижников веры и благочестия. Для учащихся Московских Духовных школ — будущих пастырей Церкви — новопрославленные угодники Божии являют собой живой и совершенный идеал святости, самоотверженного служения Святой Церкви и родному Отечеству. Вдохновляясь примерами жизни и служения канонизованных Поместным Собором святых, вскрывающих с новой силой высокую духовную одаренность Русской Церкви, Московские Духовные школы с большей ясностью и с большей ответственностью видят сегодня свое высокое пастырское призвание.

В этот торжественный праздничный день примите наши заверения в том, что Московские Духовные школы будут всемерно стремиться и впредь с достоинством выполнять свою ответственную миссию, возложенную на них Священноначалием нашей Церкви.

Затем с отчетным докладом за 1985/86, 1986/87 и 1987/88 учебные годы выступил проректор по учебной работе профессор М. С. Иванов. Три минувших учебных года, сказал докладчик, были насыщены разнообразными событиями в жизни как самих Духовных школ, так и всей Русской Православной Церкви. Главным из них является Тысячелетие Крещения Руси, в подготовке и проведении которого Московские Духовные школы приняли самое непосредственное участие. Их представители под руководством ректора архиепископа Дмитровского Александра работали в Синодальной Юбилейной Комиссии, участвовали в трех международных церковных конференциях, в зарубежных симпозиумах, посвященных знаменательному событию в жизни Русской Церкви, разрабатывали программу и документы Поместного Собора и участвовали в его заседаниях, а также в организации и проведении многочисленных мероприятий юбилейного характера.

К Тысячелетию Крещения Руси в Духовных школах был проведен большой объем строительных и реставрационных работ по ликвидации последствий пожара, возникшего в ночь на 27 сентября 1986 года, а также по расширению и благоустройству различных академических помещений. Все эти работы, отметил профессор М. С. Иванов, проводились под непосредственным руководством и постоянным контролем ректора Академии и Семинарии архиепископа Дмитровского Александра. Достойной оценкой этих и других многообразных трудов Его Высокопреосвященства явилась высокая правительственная награда — орден Трудового Красного Знамени. В этом же году была отмечена и миротворческая активность архиепископа Александра: ему была вручена Золотая медаль «Борцу за мир» Советского комитета защиты мира и Золотая медаль Советского фонда мира.

За отчетный период в Московской Духовной Академии были защищены 40 кандидатских диссертаций и 26 дипломных работ. Академию окончили 105 выпускников, Семинарию — 584 (из них заочно соответственно 54 и 191 человек), аспирантуру — 13 слушателей.

Важное место в Духовных школах уделялось общеобразовательной программе и программе мероприятий общекультурного характера. В рамках этих программ было прочитано 76 лекций о жизни нашего государства, о его внутренней и внешней политике, а также по истории литературы, музыки, архитектуры. Организовано 23 студенческих вечера, совершено 45 экскурсий по памятным историческим местам, в древние города, храмы, музеи; просмотрено более 60 художественных, документальных и церковных кинофильмов.

За период с сентября 1985 по май 1988 года Московские Духовные Академию и Семинарию посетили 1212 делегаций (15 420 человек), что свидетельствует о широкой известности наших Духовных школ во всем мире.

Затем слово было предоставлено преподавателю МДА кандидату философских наук Н. К. Гаврюшину, выступившему с актовой речью на тему «Пути русской православной религиозной мысли».

С поздравлениями в адрес Московских Духовных школ выступили наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил.

Профессор Н. А. Заболотский от имени Ленинградских Духовных Академии и Семинарии огласил приветственный адрес. «Свой очередной праздник,— говорится в нем,— Московские Духовные Академия и Семинария отмечают в особое время, когда вся Русская Православная Церковь широко празднует Тысячелетие Крещения Руси. На всех подготовительных к этому событию форумах, конференциях, семинарах звучал голос представителей Московской Духовной Академии. Ваш вклад в проведение юбилейного торжества, которое имело место в Троице-Сергиевой Лавре и Москве, значителен и ощутим.

В летописи Московской Духовной Академии перевернута еще одна страница вашей многогранной богословско-миротворческо-экуменической деятельности, свидетельствующей о том, что ваша Академия, в лице ее видных представителей, принимала и принимает активное участие во всех важных встречах, собраниях, достойно представляя свою alma mater и внося свой значительный вклад во все, что сближает, объединяет и служит во благо нашей Святой Русской Церкви и родного Отечества.

Нам приятно сознавать, что Московские Духовные школы продолжают развивать лучшие традиции своих славных предшественников во главе с богомудрым митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым), которые много потрудились в рассаднике богословского ведения, сея разумное, доброе, вечное. Многие питомцы нашей Академии своим архипастырским и пастырским душепопечением, научно-богословским служением, патриотическо-миротворческой деятельностью по справедливости снискали ей общепризнанную славу не только в пределах нашей Родины, но и за рубежом».

В приветствии от Одесской Духовной Семинарии, которое зачитал протоиерей Иоанн Сорокин, сказано: «Глубоко знаменательным явлением мы считаем то, что Московская Духовная Академия с древних времен вручила свое бытие благодатному Покрову Божией Матери.

Нынешнее празднество в честь

В Большом актовом зале

Покрова Богоматери усугубляет нашу радость от только что пережитого торжественного празднования великого юбилея нашей Русской Православной Церкви — Тысячелетия Крещения Руси, которое перешло церковные границы и было широко отмечено в нашей стране и за рубежом.

Ныне, когда настойчиво внедряется в нашей стране глубокое и всестороннее переустройство жизни народа, созвучное с воплощением истинно евангельских принципов духовности, милосердия, свободы, Русская Православная Церковь, за тысячелетие своего существования накопившая богатый опыт в разрешении духовных и житейских вопросов, предпринимает все усилия, чтобы принять посильное участие в оздоровлении и переустройстве нашего общества.

Это обстоятельство налагает на Духовные школы в нашей Церкви особую ответственность.

Радуясь ныне вместе с вами в этот праздничный день Покрова Божией Матери и отмечая ваши многоразличные успехи, мы молитвенно испрашиваем вам у Пастыреначальника Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери духовного и внешнего мира, благоденствия в вашей жизни и успехов в ваших благородных трудах».

Секретарь Совета Академии архимандрит Платон огласил некоторые из поступивших на имя ректора телеграмм от постоянных членов Священного Синода и других иерархов нашей Церкви, поздравивших преподавателей и студентов с престольным праздником.

После чтения приветственных телеграмм на акт прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен, который, благословив собравшихся, обратился к наставникам и учащимся со словом поздравления и назидания.

Отвечая на поздравление Святейшего Патриарха, ректор архиепископ Александр от лица всей большой школьной семьи выразил Святейшему Владыке глубокую сыновнюю благодарность за его неизменное первосвятительское внимание и постоянную заботу о Московских Духовных школах.

«В сыновнем выражении чувств глубокого и благоговейного почитания, которым окружает Вас наша Духовная школа,— сказал Владыка ректор,— примите, Ваше Святейшество, молитвенное церковное пожелание многих и благих лет во славу нашей Святой Русской Православной Церкви, во спасение вверенной Вам всероссийской паствы, на благо и процветание нашей дорогой и любимой Отчизны!»

В завершение торжественного акта вниманию присутствовавших был предложен концерт духовных песнопений в исполнении хора учащихся под управлением преподавателя М. Х. Трофимчука. Закончился акт пением кондака праздника Покрова Божией Матери.

Священник Сергий ГОРДУН,
преподаватель МДС

Праздник в Ленинградских Духовных школах

9 октября для Ленинградских Духовных школ — день особенный, ибо это день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — Небесного покровителя Ленинградских Духовных Академии и Семинарии. В этот день академический храм всегда переполнен. Архипастыри и пастыри, профессора и студенты, многочисленные гости и постоянные прихожане собираются вместе, чтобы молитвенно прославить великого в милостях Господа за Его благодеяния, обильно изливаемые по молитвам святого Иоанна Богослова на Ленинградские Духовные школы.

По сложившейся доброй традиции накануне праздника здесь была совершена панихида по всем начальствовавшим, учившим и учившимся. В молитве за усопших труженики сегодняшних Академии и Семинарии вспоминают своих отцов и старших братьев, тех, от которых приняли они духовную эстафету.

Возглавил служение митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий — выпускник ЛДА, д-р богословия и почетный член Академии.

Во второй половине дня архипастырь совершил чин освящения недавно реконструированного помещения трапезной, а в 5 часов вечера — чин хиротесии во чтеца воспитанников четвертых классов.

Праздничное всенощное бдение началось в 6 часов вечера торжественной встречей митрополита Алексия и прибывших на академический праздник Преосвященных архиереев: архиепископов Горьковского и Арзамасского Николая, Солнечногорского Сергия, епископов Тамбовского и Мичуринского

Евгения, Тихвинского Прокла. Архипастырям сослужили ректор ЛДАиС профессор протоиерей Владимир Сорокин, проректор профессор протоиерей Василий Стойков, инспектор доцент протоиерей Георгий Тельпис, представители МДА и ОДС архимандрит Платон и игумен Филипп, а также преподаватели и студенты в священном сане.

Молитвенно, торжественно, с особым духовным подъемом пели три хора ЛДАиС и регентского отделения.

В день праздника, который совпал с воскресным днем, в 10 часов утра началась Божественная литургия. Как и накануне, богослужение совершали митрополит Алексий и прибывшие в Ленинград архипастыри.

На малом входе митрополит Алексий наградил проректора ЛДАиС профессора протоиерея Василия Стойкова правом служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Херувимской песни» за усердное служение и труды по обучению и воспитанию будущих пастырей.

Такой же награды удостоил архипастырь и духовника ЛДАиС архимандрита Кирилла.

Преподаватель ЛДС иеромонах Маркелл за долголетнее служение был возведен в сан игумена.

Можно понять радость всей академической семьи, когда митрополит Алексий, под чьим омофором протекает вся жизнь Ленинградских Духовных школ, отличает и поощряет особо потрудившихся на ниве Христовой. Духовенство, хоры и народ трижды пропели «аксиос». После евангельского чтения проповедь на тему праздника произнес профессор протоиерей Владимир Мустафин.

По окончании Божественной литургии был совершен благодарственный молебен, после которого со словом приветствия ко всем собравшимся в храме обратился митрополит Алексий.

В 2 часа молитвой «Царю Небесный» в актовом зале началось торжественное заседание. В президиуме — митрополит Алексий, архиепископы Николай и Сергий, епископы Евгений и Прокл, ректор профессор протоиерей Владимир Сорокин, а также уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Ленинградской области И. М. Выщипан.

Открыв торжественный акт, протоиерей Владимир Сорокин предоставил слово инспектору протоиерею Георгию Тельпису. Он зачитал годовой отчет. Несмотря на повышенную нагрузку юбилейного 1987/88 учебного года, многие учащиеся закончили год по первому разряду. Митрополит Алексий вручил отличникам памятные подарки, книги.

Затем на трибуну поднялся представитель МДА профессор архимандрит Платон. Он зачитал приветствие в адрес Ленинградских Духовных школ и передал в дар ЛДАиС Казанскую икону Божией Матери и книги.

С приветственным словом к собравшимся обратился и представитель ОДС игумен Филипп. В дар ЛДАиС он передал картину и книги.

С актовой речью на тему «Значение канонизации блаженной Ксении Петербургской» выступил преподаватель ЛДС иеромонах Венедикт. Всем известно, какую любовь и почитание снискала себе блаженная Ксения еще задолго до ее канонизации на Поместном Соборе в июне 1988 года. Отныне все верующие могут не только почитать ее как выдающуюся подвижницу, но и обращать к ней молитвы как к святой, веря в ее предстательство перед Престолом Божиим.

Актовая речь была выслушана с особым интересом и вниманием, так как именно в Ленинграде, на Смоленском кладбище, находятся мощи блаженной Ксении Петербургской и многие учащие и учащиеся посещали ее часовню.

По случаю праздника в адрес Ленинградских Духовных школ поступила телеграмма Святейшего Патриарха Пимена. Секретарь Совета иеромонах Сергий огласил ее содержание: *Сердечно поздравляю Ваше Высокопреосвященство с днем памяти Небесного покровителя храма Ленинградских Духовных школ — апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Отцам ректору, проректору, инспектору, членам профессорско-преподавательской корпорации, студентам, воспитанникам и слушательницам регентского отделения прошу передать благословение и пожелания милости и помощи Божией. С любовью Патриарх ПИМЕН.*

Телеграммы были получены также от архиереев, многих клириков и частных лиц.

В конце первой части торжественного собрания прозвучало приветственное слово митрополита Алексия. Обращаясь к собравшимся, он отметил, что Ленинградские Духовные школы много и усердно потрудились в прошедшем учебном году. Он обратил внимание на тот весомый вклад, который внесли преподаватели и учащиеся в подготовку и проведение празднования Тысячелетия Крещения Руси. Он призвал всех и впредь не жалеть ни сил, ни времени на служение Богу, Церкви и Отечеству. Призывая на всех Божие благословение, митрополит Алексий пожелал начальствующим, учащим и учащимся ревности и силы духа в осуществлении того служения, к которому призвал каждого Господь.

В заключительном слове отец ректор поблагодарил митрополита Алексия за его архипастырское назидание, молитвы и окормление Ленинградских Духовных школ, за живое участие в их жизни.

Вторая часть торжественного акта состояла из концерта духовных песнопений в исполнении академического хора под управлением Ирины Ивановой. Прозвучали также отрывки из кантаты А. Д. Кастальского «Стих о русском церковном пении».

Собрание закончилось возглашением многолетий и молитвой *Достойно есть.*

Вечером этого же дня в новом зале столовой ректор протоиерей Владимир Сорокин устроил праздничный прием, на котором присутствовали митрополит Алексий, гости, преподаватели и сотрудники Ленинградских Духовных школ. Перед началом приема отец ректор и митрополит Алексий обменялись речами. Спокойная, радушная обстановка сблизила всех, каждый почувствовал себя членом общей семьи — Ленинградских Духовных Академии и Семинарии.

Закончился праздник, перевернута еще одна страница жизни Ленинградских Духовных школ. Какой будет следующая — зависит от каждого из нас, от той отдачи, с которой будет каждый трудиться на своем месте, от ректора до первоклассника. Будем надеяться, что начавшийся новый учебный год принесет добрые плоды и станет еще одной славной страницей в летописи истории Ленинградских Духовных Академии и Семинарии.

Н. ДЕРЖАВИН

МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

2 августа 1988 года, в день памяти пророка Божия Илии, Ильинский приход в г. Можайске праздновал Тысячелетие Крещения Руси. Божественную литургию и молебен в этот день в Ильинском храме совершил епископ Можайский Григорий. Под перезвон колоколов, хлебом-солью встретили архипастыря богомольцы. Настоятель протоиерей Борис Пономарев произнес приветственное слово. После молебна были возглашены многолетия. Преосвященный Григорий поздравил всех с праздником, поблагодарил прихожан за радушный прием и заботу о благолепии храма. На память о торжестве всем присутствовавшим за богослужением были даны иконки.

В тот же день епископ Григорий с духовенством посетил Спасо-Бородинский монастырь, где совершил панихиду у памятника воинам, жизнь свою положившим за Отечество.

Епископ Можайский Григорий с клириками и прихожанами у входа в Ильинский храм

ПАТРИАРШИЕ ПРИХОДЫ В ВЕНГРИИ

14 августа 1988 года, в праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня, в часовне святой мученицы Александры в селении Ирэме под Будапештом прошли торжества, посвященные Тысячелетию Крещения Руси. Часовня и прилегающая к ней территория были соответствующим образом подготовлены к празднику. Об этом позаботились местные власти и организации, патронирующие часовню.

Божественную литургию и панихиду о упокоении почивших церковно-священнослужителей часовни совершили протоиереи Фериз Берки, благочинный-администратор Патриарших приходов в Венгрии, Михаил Дандар, клирик Чехословацкой Православной Церкви, находившийся в это время на отдыхе в Венгрии, и Иоаким Бабинец, настоятель русского православного прихода Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште, одновременно исполняющий обязанности настоятеля часовни.

Протоиерей Фериз Берки рассказал собравшимся о торжествах Тысячелетия Крещения Руси в Москве и других городах Советского Союза. Настоятель поблагодарил отца Фериза и отца Михаила за совместные молитвы и поздравил богомольцев, среди которых были русские, венгры и сербы, прибывшие со всех концов Венгрии, с великим праздником, особо подчеркнув, что именно в этот день, по древнему преданию, крестились святой князь Владимир и киевляне. Отец Иоаким поблагодарил также всех, чьими заботами приведена в порядок часовня, где покоится прах старшей дочери императора Павла I Александры Павловны — «венгерской королевны», как ее называет венгерский народ.

После возглашения многолетий участникам торжеств были розданы памятные значки. На состоявшемся затем собрании желающие могли посмотреть фильмы о жизни Русской Православной Церкви и о юбилейных торжествах в Москве.

ВИННИЦКАЯ ЕПАРХИЯ

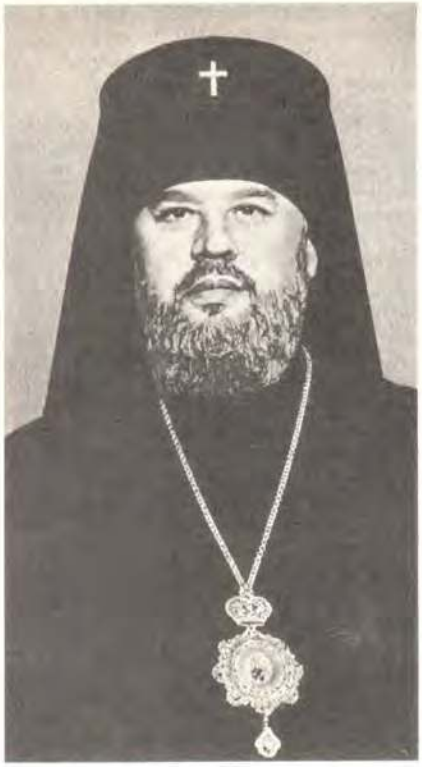
Юбилей архипастыря

2 сентября 1988 года исполнилось 50 лет со дня рождения архиепископа Винницкого и Брацлавского Агафангела, управляющего Хмельницкой епархией.

Поздравить Преосвященного Агафангела в г. Винницу прибыли епископ Житомирский и Овручский Иоанн в сопровождении секретаря Житомирского епархиального управления протоиерея Саввы Якимчука, а также благочинные и духовенство Винницкой и Хмельницкой епархий и многочисленные верующие. В день юбилея и накануне прошли праздничные богослужения в Рождество-Богородичном кафедральном соборе в Виннице, которые совершили архиепископ Агафангел и епископ Иоанн в сослужении духовенства Винницкой и Хмельницкой епархий. За литургией Высокопреосвященный Агафангел рукоположил диакона Николая Мельниковича во пресвитера. Пел хор под управлением протоиерея Агафангела Давидовского, клирика кафедрального собора.

После благодарственного молебна епископ Иоанн сердечно поздравил архиепископа Агафангела с юбилеем, затем огласил приветственный адрес от клира и мирян Житомирской епархии, управляющим которой некоторое время был Владыка Агафангел. От духовенства Винницкой и Хмельницкой епархий приветственный адрес зачитал секретарь Хмельницкого епархиального управления настоятель Покровского кафедрального собора в г. Хмельницком архимандрит Андрей. Архиепископ Агафангел сердечно поблагодарил епископа Иоанна, архимандрита Андрея, духовенство и прихожан за приветствия и совместные молитвы. Протодиакон Николай Кравец возгласил многолетия Святейшему Патриарху Пимену и архипастырям, совершившим богослужение. После молебна Высокопреосвященный Агафангел принимал поздравления от молящихся и благословлял их.

В 14 часов в здании епархиального управления архиепископ Агафангел принял представителей властей и общественности города и области. Заместитель председателя Винницкого облисполкома С. К. Гиренко вручил юбиляру Золотую медаль Советского фонда мира — награду за выдающийся вклад в деятельность Фонда. Юбиляру были вручены приветственные адреса от ряда

общественных организаций Винницкой и Хмельницкой областей. «Черты прекрасного человека — доброта и трудолюбие, широкая эрудиция и высокая культура, влюбленность в жизнь и оптимизм, сердечность и щедрость, мудрая простота и скромность присущи Вашей многогранной жизни»,— говорится в адресе правления Винницкого областного отделения Советского детского фонда им. В. И. Ленина. В связи с юбилеем архиепископ Агафангел награжден Почетной грамотой и медалью Украинского республиканского комитета защиты мира, Почетной грамотой президиума общества «Украина».

Высокопреосвященный Агафангел выразил сердечную благодарность руководству города и области и всем общественным организациям, поздравившим его с юбилеем, и заверил их в том, что и впредь будет неустанно трудиться для укрепления мира на Земле.

В тот же день архиепископ Агафангел устроил прием по случаю своего 50-летия. На приеме присутствовали управляющий делами Московской Патриархии митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, прибывший в Винницу по благословению Святейшего Патриарха Пимена, епископ Иоанн. Среди почетных гостей на приеме были уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Винницкой области В. И. Конверский, представители общественности г. Винницы, духовенство и другие гости. Митрополит Владимир огласил Указ Святейшего Патриарха Пимена о награждении Высокопреосвященного Агафангела в связи с 50-летием со дня рождения орденом святого равноапостольного князя Владимира I степени и вручил ему эту награду, а также пожалованную Святейшим Патриархом Пименом именную панагию. Архиепископ Агафангел выразил сыновнюю благодарность Его Святейшеству за высокую награду и внимание.

Патриотическая, миротворческая и экуменическая деятельность архиепископа Агафангела снискала ему глубокое уважение и достойную оценку со стороны общественности. Он избран членом правления и президиума Украинского республиканского фонда мира, членом Винницкого областного комитета защиты мира, членом правления и президиума Украинского республиканского фонда культуры, членом правления Винницкого областного отделения Украинского фонда культуры. Среди наград Высокопреосвященного Агафангела — Почетная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР, медаль Мира ООН, а также медали и Почетные грамоты Советского комитета защиты мира и Советского фонда мира.

Русская Православная Церковь и братские Поместные Православные Церкви также высоко оценили труды архиепископа Агафангела, удостоив его высоких наград.

Да благословит Бог дальнейшие архипастырские труды Высокопреосвященного Агафангела и сохранит его *на многая и благая лета.*

ПАТРИАРШИЕ ПРИХОДЫ В КАНАДЕ

В апреле—мае истекшего года архиепископ Орехово-Зуевский Николай, управляющий Патриаршими приходами в Канаде, совершал богослужения в Свято-Варваринском кафедральном соборе в г. Эдмонтоне, а также в других храмах Канады, входящих в юрисдикцию Русской Православной Церкви.

3 апреля, Вход Господень в Иерусалим, архиепископ Николай совершил Божественную литургию и освящение вербы в Троицком храме в приходе Смоки-Лейк. После литургии сестричеством прихода в церковном зале был устроен обед, во время которого обсуждались вопросы о предстоящем внутреннем ремонте храма. Владыка высказал свои советы и призвал Божие благословение на благие планы прихожан.

8 апреля, в Великую пятницу, Высокопреосвященный Николай совершал богослужения с выносом Плащаницы в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы в Шандро, в Троицком храме в Смоки-Лейк и в Ильинском храме в приходе Пакан.

10 апреля, в Светлое Христово Воскресение, архиепископ Николай совершил крестный ход, пасхальную утреню, Божественную литургию и освящение пасох и куличей в приходе Смоки-Лейк, а также пасхальную утреню с освящением пасох и куличей в приходах Шандро, Пакан, Бонивилл, в доме престарелых и госпитале в г. Смоки-Лейк.

В воскресные дни от Пасхи до праздника Вознесения Господня в Патриарших приходах в Канаде поочередно совершаются поминальные богослужения.

17 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, архиепископ Николай совершил Божественную литургию, а затем панихиду на кладбище в приходе Шандро.

19 апреля Высокопреосвященный Николай совершил богослужение в храме в честь Рождества Иоанна Крестителя в г. Вегревилл, а затем освятил место постройки нового храма в этом приходе.

24 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, архиепископ Николай совершил Божественную литургию и панихиду на кладбище в приходе Шишковцы. В тот же день архипастырь прибыл в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ниску на традиционный пасхальный прием и праздничные поздравления. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена Высокопреосвященный Николай возложил на настоятеля храма протоиерея Михаила Кита патриаршую награду — крест с украшениями. После этого на могилах архиепископа Эдмонтонского Пантелеимона (Рудыка; † 1968) и архимандрита Димитрия (Щура; † 1987) была совершена панихида.

1 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, архиепископ Николай совершил Божественную литургию и панихиду в храме в честь Рождества Иоанна Крестителя в Чипмане; 8 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе,— в храме в честь Вознесения Господня в Скаро. В тот же день Владыка в сослужении протоиерея Иоанна Воронко, клирика Патриарших приходов, совершил богослужение и панихиду в Петропавловском храме в Редвотере; 15 мая, в Неделю 6-ю по Пасхе,— в храме во имя великомученика Димитрия Солунского в Сердюках.

14 мая архиепископ Николай был почетным гостем на торжествах Англиканской Церкви в Эдмонтоне по случаю поставления нового епископа Эдмонтонской епархии.

19 мая, в праздник Вознесения Господня, Высокопреосвященный Николай в сослужении протоиерея Михаила Кита совершил Божественную литургию в Вознесенском храме в Калмаре. После литургии был совершен молебен с водосвящением и крестный ход.

22 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, праздник Перенесения мощей Святителя Николая, день Ангела архиепископа Николая, архипастырь в сослужении протоиерея Иоанна Маргитича, настоятеля кафедрального собора, совершил Божественную литургию и молебен Святителю Николаю в кафедральном соборе. После богослужения в банкетном зале был устроен большой прием в честь Высокопреосвященного именинника.

Во всех храмах прихожане встречали

архиепископа Николая хлебом-солью и цветами. За всеми богослужениями архипастырь проповедовал, благословлял молящихся, интересовался положением дел в приходах.

27 мая Высокопреосвященный Николай отбыл из Эдмонтона в Москву для участия в торжествах, посвященных Тысячелетию Крещения Руси. В международный аэропорт проводить Владыку прибыли прихожане многих храмов. Пожелав архипастырю счастливого пути, канадская паства просила его молитв у святынь Матери-Церкви.

КИРОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

30 октября 1988 года в г. Кирове состоялось освящение вновь открывшегося Свято-Троицкого храма — памятника архитектуры XVIII века.

Иметь в городе второй храм было давним желанием верующих кировчан. В 1987 году это желание поддержала газета «Московские новости», привлекшая внимание широкой общественности к нуждам прихожан Свято-Серафимовского собора в г. Кирове, который не мог по праздничным и воскресным дням вместить всех молящихся. Представители Совета по делам религий при Совете Министров СССР посетили г. Киров. Они подробно изучили положение, встретились с верующими и представителями местных органов власти. Вскоре была образована вторая в городе православная община, а 1 февраля 1988 года Кировский городской Совет народных депутатов принял решение о передаче этой общине Троицкого храма.

Храм этот, возведенный вятскими мастерами в селе Макарьевском, вошедшем ныне в черту г. Кирова, является величественной архитектурной доминантой нового городского района. Сразу же после передачи храма общине была начата его реконструкция по проекту, выполненному кировским архитектором Е. Л. Скопиным. Руководили работами староста храма И. В. Мартынов и прораб В. С. Щелчков. С большим энтузиазмом трудились верующие, восстанавливая свой храм. Каждый день здесь работали от 30 до 150 человек. В кратчайшие сроки была отремонтирована колокольня, восстановлены в первозданном виде церковная ограда и оригинальное архитектурное сооружение — святые врата. Иконостас и стенная роспись, начатые чуть более трех месяцев назад, сейчас в основном готовы. Они выполнены с большой тщательностью, в работу над ними вложена сердечная преданность мастеров делу, которому они себя посвятили. При храме организован хор, ставший, по мнению многих, лучшим в епархии. Восстановлен традиционный колокольный звон. В дальнейшем на территории, прилегающей к храму, предполагается построить часовню, помещения для крестин, хозяйственный корпус.

День 30 октября выдался хмурым, пасмурным. Но, несмотря на непогоду, атмосфера праздника, ощущение близости долгожданного и радостного события чувствовались здесь еще ранним утром, когда прихожане, нарядные, с букетами цветов, начали стекаться к храму. В восемь часов утра колокольный звон возвестил о прибытии в храм архиепископа Кировского и Слободского Хрисанфа. Начался чин освящения храма.

В десять часов утра первую в обновленном храме Божественную литургию совершил Высокопреосвященный Хрисанф. Церковь была до отказа заполнена молящимися.

По окончании литургии и праздничного молебна архиепископ Хрисанф обратился к присутствовавшим со словом.

«Наша радость в этом юбилейном году,— сказал Владыка,— умножена тем, что Господь сподобил нас ныне молиться в новоосвященном храме, а храм Божий — это духовная сокровищница. Человек создан по образу и подобию Божию, и как цветок тянется к солнцу, так тянется душа человеческая к духовным дарам Божиим — вере, надежде, любви. Пусть же этот день запомнится нам навсегда».

Владыка поблагодарил всех, кто принял участие в восстановлении храма, особо отметив организационную работу, проделанную секретарем Кировского епархиального управления протоиереем Александром Могилевым.

В три часа дня в административном корпусе при Свято-Серафимовском кафедральном соборе архиепископ Хрисанф устроил прием. Среди почетных гостей на приеме были секретарь Кировского облисполкома Г. И. Смердова и уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Кировской области А. А. Шалагинов. Архиепископ Хрисанф и Г. И. Смердова обменялись приветствиями.

Освящение Троицкого храма — далеко не единственный факт, свидетельствующий об оживлении церковной жизни в Кировской епархии. В 1987—1988 годах здесь открыты еще шесть новых приходов. Совсем недавно освящена возрожденная Георгиевская церковь в с. Аджим Малмышского района. В г. Кирово-Чепецке открыт Всехсвятский молитвенный дом и начаты работы по строительству нового храма. Переданы Церкви и находятся в процессе реставрации Троицкий собор в г. Уржуме, Никольский храм в г. Вятские Поляны, Петропавловский храм в с. Уртма Яранского района. Недавно принято решение о передаче верующим г. Кирова древнего Успенского собора Свято-Трифонова монастыря, в котором покоятся мощи преподобного Трифона и блаженного Прокопия, Вятских чудотворцев.

В. ЧАПЛИН

КУРСКАЯ ЕПАРХИЯ

Тысячелетие Крещения Руси ознаменовалось в Курской епархии многими крупными событиями и вышло за рамки официальных празднований в кафедральных городах Курске и Белгороде.

В первую очередь это связано с начавшимся восстановлением духовной жизни в бывшей Курской Коренной Рождество-Богородичной пустыни, расположенной в 30 километрах от Курска.

В 1295 году здесь чудесно явилась икона Знамения Божией Матери, названная по месту своего обретения у корней дерева Коренной. На месте явления забил многоводный ключ, служащий источником исцеления и чудес для верующих и поныне. В 1597 году здесь возник монастырь, упраздненный в 20-х годах нашего столетия. Как монастырь с источником, так и икона пользовались исключительным почитанием русского народа. В девятую пятницу по Пасхе сюда ежегодно совершались крестные ходы из Курска. Здесь, у источника, и сегодня можно каждый день встретить православных паломников. Сама Курская Коренная Знаменская икона находится сейчас в Нью-Йорке. В Курском Сергиево-Казанском кафедральном соборе хранится древний список Курской Коренной иконы.

В восьмистах метрах от монастыря стоит приходской храм во имя Иоакима и Анны, закрытый в 1962 году. В мае этого года он передан Церкви. Его ремонт проводится за счет епархиального управления. Наружные работы завершены, и верхний храм будет освящен в первой половине 1989 года. Торжество же освящения нижнего храма во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, состоялось 26 июля 1988 года, спустя менее чем три месяца после начала реставрации.

Официальное празднование Тысячелетия Крещения Руси состоялось в Курске 22 и 23 июня 1988 года. Богослужение в Сергиево-Казанском кафедральном соборе совершили митрополит Калининский и Кашинский Алексий († 7 октября 1988 года), архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий, архиепископ Харьковский и Богодуховский Ириней и епископ Житомирский и Овручский Иоанн.

В областном краеведческом музее была развернута экспозиция, посвященная юбилею Русской Церкви. Участники празднования возложили венки к Вечному огню. На состоявшемся в зале областной филармонии торжественном акте с докладом о Тысячелетии Крещения Руси выступил протоиерей Никодим Ермолатий, клирик Введенского храма в Курске. Состоялся концерт архиерейского хора. Газета «Курская правда» посвятила торжествам обширный репортаж и фотоочерк; молодежная газета «Молодая гвардия» отвела полосу под интервью с архиепископом Ювеналием.

5 и 6 июля состоялось празднование Тысячелетия Крещения Руси в Белгороде. Богослужение в Иоасафовском соборе совершил архиепископ Ювеналий.

На торжественном акте в Доме культуры «Энергомаш» доклад о Тысячелетии Крещения Руси прочел клирик Курской епархии протоиерей Лев Лебедев.

Юбилей отпраздновали все 172 прихода Курской епархии. Более чем в десяти из них праздничные богослужения возглавил правящий архиерей. Последним он посетил самый отдаленный Троицкий приход в поселке Ровеньки Белгородской области, где торжества состоялись в день празднования в честь Иверской иконы Божией Матери, 26 октября 1988 года. После Божественной литургии, крестного хода и молебна были возложены венки к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

В поселковом Доме культуры прошел вечер, где с докладом о Тысячелетии Крещения Руси выступил благочинный протоиерей Андрей Паюл, настоятель Никольского храма в г. Валуйки. Проникновенное слово сказал архиепископ Ювеналий. Завершился вечер концертом приглашенного из Москвы церковного хора. В тот же день состоялась беседа архиепископа Ювеналия и заместителя уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Белгородской области В. Лиханского с первым секретарем райкома КПСС Н. Мирошниченко о нуждах верующих.

В юбилейном году свыше 20 храмов Курской епархии самостоятельно провели ремонт. 10 церквей капитально отремонтированы за счет епархиального управления. Например, в селе Покров-Жирово Курской области, где был обветшавший деревянный молитвенный дом, построен каменный храм и дом настоятеля, а следующим летом предполагается пристроить и колокольню.

Ярким событием юбилейного года стала постройка новой церкви в селе Сухарево Белгородской области. В 1981 году здесь сгорел деревянный молитвенный дом. Трудами настоятеля отца Александра Маньшина, церковного совета и верующих с 1985 по 1988 год здесь построен большой каменный трехпрестольный храм со звонницей в строгих традициях псковской архитектуры XIV—XVI веков. 26 мая 1988 года архиепископ Ювеналий освятил главный престол в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, а боковые приделы — во имя святого равноапостольного князя Владимира и Святителя Николая.

Во второй половине 1988 года почти во всех приходах епархии прошли приходские собрания, избравшие, в соответствии с новым Уставом Русской Православной Церкви, председателями церковного совета настоятелей.

Е. КОМАРОВ

ПАТРИАРШИЕ ПРИХОДЫ В США

31 января 1988 года, в Неделю о мытаре и фарисее, епископ Серпуховской Климент, управляющий Патриаршими приходами в США, совершил Божественную литургию и молебен, а накануне молился за всенощным бдением в храме во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Пайн-Буш. Перед началом литургии архипастыря встретили «со славой» настоятель протоиерей Василий Заев, протодиакон Стефан Чижевский и прихожане. За богослужением молитвенно пел хор под управлением Е. А. Калинина.

2 февраля в епископальном соборе святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке состоялась экуменическая молитва о мире, в которой приняла участие делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Одесским и Херсонским Сергием, находившаяся в США по приглашению «Центра за советско-американский диалог», а также епископ Климент, протоиерей Геннадий Дзичковский, настоятель представительства Святейшего Патриарха Московского в Нью-Йорке, и протодиакон Стефан Чижевский.

10 февраля Преосвященный Климент в сопровождении протодиакона Стефана Чижевского прибыл в г. Тампа, штат Флорида, для участия в торжествах Тысячелетия Крещения Руси в храме во имя святителя Григория Богослова, которые были приурочены к двадцатилетию образования этого прихода.

12 февраля епископ Климент имел встречу с Мариной Руффало, почетным консулом Италии в США, сотрудником межрелигиозного и экуменического отдела римо-католической епархии во Флориде и автором книги «Динамика II Ватиканского Собора».

13 февраля Преосвященный Климент посетил заштатного клирика Патриарших приходов протоиерея Николая Бродяного. Вечером архипастырь совершил всенощное бдение в храме во имя святителя Григория Богослова. После богослужения епископ Климент имел встречу с епископами Старокатолической Церкви Павлом Леноном и Маринусом Ретерсом.

14 февраля, в Неделю мясопустную, Преосвященный Климент совершил в том же храме Божественную литургию, на которой присутствовали более 180 человек. Ему сослужили протопресвитер Феодор Киритсис (Константинопольский Патриархат), протоиерей Николай Бродяной, настоятель протоиерей Стефан Уэлстад, священник Михаил Корней (Антиохийский Патриархат), протодиаконы Стефан Чижевский и Стефан Коваль, а также представители других Церквей. После литургии было совершено освящение места под строительство нового церковного дома. На приеме, состоявшемся в культурном центре прихода, епископ Климент наградил архипастырскими Благословенными грамотами активных прихожан: Андрея Дила, Павла Есеню, Георгия и Марию Байса, отмечавших в этот день 57-летие супружеской жизни, а также Свято-Ольгинское сестричество прихода.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, епископ Климент совершил Божественную литургию в храме во имя святителя Григория Богослова в Тампе. После литургии был отслужен молебен, на котором присутствовали епископ римо-католической епархии Уильям Томас Ларкин и католическое духовенство из округа Тампа. Во время приема, состоявшегося в культурном центре прихода, епископ Климент и епископ Томас Ларкин обменялись приветствиями.

16 февраля Преосвященный Климент имел встречу с протопресвитером Феодором Киритсисом, ведущим радиопередач Греческой архиепископии во Флориде и других южных штатах США.

19 февраля епископ Климент нанес визит Блаженнейшему Митрополиту Феодосию, Предстоятелю Автокефальной Православной Церкви в Америке, в его резиденции в Сайосете. Владыку Климента сопровождали протоиерей Геннадий Дзичковский, Василий Заев и протодиакон Стефан Чижевский. Его Блаженство дал ужин в честь гостей.

28 февраля, в Неделю 1-ю Великого поста, за Божественной литургией в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке Преосвященный Климент рукоположил Иоанна Бёрча во диакона.

6 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, за Божественной литургией в Трехсвятительском храме в Гарфилде, штат Нью-Джерси, епископ Климент рукоположил диакона Лаврентия Бейсика во пресвитера. После богослужения архипастырь обратился к новорукоположенному со словом о значении священства. В культурном центре прихода протоиерей Марк Шинн прочитал лекцию о духовной жизни.

В том же храме вечером была совершена пассия, за которой епископу Клименту сослужило все духовенство Патриарших приходов из штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

13 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, епископ Климент совершил Божественную литургию в храме во имя Святителя Николая в Бруксайде, штат Алабама, где настоятелем протоиерей Венедикт Талант.

12 апреля, во вторник Светлой седмицы, епископ Климент, а также ряд иерархов Автокефальной Православной Церкви в Америке сослужили Блаженнейшему Митрополиту Феодосию за Божественной литургией в Свято-Тихоновском монастыре.

15 апреля епископ Климент и протоиерей Геннадий Дзичковский присутствовали на банкете по случаю 50-летия Свято-Владимирской Семинарии, который был устроен фондом обучения Семинарии в гостинице «Шератон Медауленд», штат Нью-Джерси. В торжествах приняли участие Блаженнейший Митрополит Феодосий и некоторые иерархи Поместных Православных

Церквей, чьи епархии находятся на территории США.

17 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, архипастырь совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в г. Сан-Франциско. Вечером в том же соборе состоялась экуменическая встреча, в которой приняли участие епископ Арис Ширванян (Армянская Апостольская Церковь), исполнительный директор Экуменического совета Северной Калифорнии д-р Джон Моер, директор офиса экуменических и межрелигиозных дел римо-католической епархии в Сан-Франциско священник Джон Кин, духовенство Автокефальной Православной Церкви в Америке, представители различных вероисповеданий. Для участников встречи сестричество собора устроило ужин.

18 апреля епископ Климент посетил ряд православных храмов в районе Сан-Франциско, Медицинский центр в Себастополе, а вечером дал интервью для телевизионной программы «Рус арт» («Русское искусство»).

19 апреля Преосвященный Климент принял регента храма Христа Спасителя в Сан-Франциско Феодора Стрелкова, посетил консульство СССР в Сан-Франциско, где имел встречу с генеральным консулом В. М. Каменевым, а во второй половине дня принял участие в передаче местного радио, посвященной Тысячелетию Крещения Руси.

21 апреля епископ Климент посетил Экуменический совет Северной Калифорнии, в который входят двадцать три Церкви, а Римско-Католическая Церковь имеет статус наблюдателя. Во время встречи с сотрудниками совета и представителями Церквей — членов совета Преосвященный Климент рассказал о Тысячелетии Крещения Руси и ответил на вопросы. Информация о современной церковной жизни в Советском Союзе была воспринята с большим интересом.

В тот же день епископ Климент имел встречу с представителями русской общественности в Сан-Франциско.

22 апреля Преосвященный Климент прибыл в Сан-Диего, где на следующий день посетил место строительства нового храма во имя Архистратига Михаила в Эскандидо и имел встречу с церковным комитетом общины.

24 апреля, в Неделю 3-ю по Пасхе, епископ Климент совершил Божественную литургию в храме в честь Казанской иконы Божией Матери в Сан-Диего.

30 апреля Свято-Троицкий приход в Балтиморе, штат Мэриленд, отмечал Тысячелетие Крещения Руси. Епископ Климент совершил в Свято-Троицком храме Божественную литургию в сослужении протоиерея Геннадия Дзичковского, настоятеля протоиерея Марка Одела, протоиереев Георгия Калпаксиса и Эрнеста Арамбигеса (Константинопольский Патриархат), протоиерея Викентия Саверино, настоятеля храма во имя Архистратига Михаила в Филадельфии, священника Тимофея Барна, священника Григория Синатра (Автокефальная Православная Церковь в Америке), священника Георгия Ромлея (Антиохийский Патриархат) и диакона Михаила Стулпина. После богослужения был устроен банкет, на котором архипастырь вручил награды активным прихожанам.

1 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, Тысячелетие Крещения Руси праздновал Свято-Михаиловский приход в Филадельфии, штат Пенсильвания. Торжества начались Божественной литургией. Преосвященному Клименту сослужили протоиерей Геннадий Дзичковский, настоятель протоиерей Викентий Саверино, протоиерей Анастасиос Банди (Константинопольский Патриархат), священник Григорий Синатра и диакон Михаил Стулпин. После литургии все с пением пасхального тропаря направились крестным ходом по городу. К крестному ходу присоединились прихожане словацкого римо-католического храма во имя Агнессы и Иоанна с настоятелем священником Францисом Лендеским, конгрегация Свято-Троицкого лютеранского храма с пастором Луисом Вильямсом, прихожане Свято-Андреевского Патриаршего прихода с настоятелем протоиереем Марком Шинном, прихожане Свято-Николаевского собора Автокефальной Православной Церкви в Америке с настоятелем протоиереем Иоанном Богушем. После возвращения в Свято-Михаиловский храм было совершено экуменическое богослужение. Перед его началом Мелания Канделори прочитала отрывок из «Повести временных лет». Богослужение состояло из пения хоров Свято-Михаиловского храма и Свято-Николаевского собора, чтений отрывков Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Епископ Климент произнес слово о значении Крещения Руси. По окончании богослужения в церковном зале был устроен прием.

2 мая епископ Климент имел встречу с президентом Федерации русских православных клубов и духовником Федерации протоиереем Иосифом Мартином. В состоявшейся беседе были обсуждены вопросы об участии Патриарших приходов в работе Федерации и программа юбилейных мероприятий, которые проводит Федерация в связи с Тысячелетием Крещения Руси.

8 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, Преосвященный Климент совершил Божественную литургию в Петропавловском храме в Скрантоне, штат Пенсильвания, в сослужении настоятеля протоиерея Василия Майсека и диакона Даниила Судола.

18 мая епископ Климент посетил центр Евангелической Лютеранской Церкви в Америке, а 20 и 21 мая принял участие в работе исполнительного комитета Национального Совета Церквей Христа в США.

22 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, день памяти Святителя Николая, в храме во имя Иоанна Предтечи в Сингаке, штат Нью-Джерси, состоялись торжества по случаю Тысячелетия Крещения Руси. Божественную литургию совершили митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон, архиепископ Иваново-Франковский и Коломыйский Макарий, которые прибыли на торжества Тысячелетия Крещения Руси, проводимые Национальным Советом Церквей Христа в США и Автокефальной Православной Церковью в Америке, и епископ Климент. Перед началом богослужения архипастырей тепло приветствовал настоятель протоиерей Георгий Бурдыков. За богослужением пел хор под управлением Василия Бурдыкова. Митрополит Гедеон обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул значение юбилея для чад Русской Православной Церкви в Советском Союзе и за рубежом, и передал прихожанам поздравления Святейшего Патриарха Пимена. Высокопреосвященный Гедеон вручил протоиерею Георгию Бурдыкову орден Преподобного Сергия Радонежского II степени — патриаршую награду в связи с Тысячелетием Крещения Руси. После богослужения в культурном центре прихода был устроен прием.

30 мая, в День Святого Духа, епископ Климент и протоиерей Геннадий Дзичковский посетили Свято-Тихоновский монастырь по случаю празднования там дня Благодарения. Божественную литургию в монастыре совершил Блаженнейший Митрополит Феодосий. Ему сослужили митрополит Гедеон, архиепископ Макарий, епископ Климент, иерархи Автокефальной Православной Церкви в Америке, а также протоиерей Геннадий Дзичковский и другие клирики.

В другие воскресные и праздничные дни епископ Климент совершал богослужения в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке.

Во всех храмах прихожане встречали Преосвященного Климента хлебом-солью и цветами. За богослужениями архипастырь проповедовал. По окончании богослужений епископ Климент встречался с духовенством и прихожанами, при этом обсуждались вопросы приходской жизни в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси.

ОДЕССКАЯ ЕПАРХИЯ

С 18 по 24 июня 1988 года в городах Одессе и Херсоне прошли торжества, посвященные Тысячелетию Крещения Руси. Им предшествовала большая и всесторонняя подготовка. Киевской киностудией хроникально-документальных фильмов по заказу епархии был создан документальный фильм «Служение делу мира и дружбы». Предприятия и кооперативы Одессы изготовили юбилейные сувениры: медали, значки, наборы фотографий храмов епархии и т. д. Издательский отдел Московского Патриархата выпустил ряд печатных изданий, рассказывающих об Одесской епархии, а также подготовил альбом грампластинок с записью церковных песнопений

в исполнении хора Успенского кафедрального собора в Одессе.

Большую помощь в организации и проведении юбилейных торжеств, в решении многих хозяйственных вопросов оказали местные органы государственной власти и общественные организации.

18 июня в Успенском кафедральном соборе митрополит Одесский и Херсонский Сергий и прибывшие на праздник епископы Пензенский и Саранский Серафим, Черновицкий и Буковинский Антоний, Архангельский и Мурманский Пантелеимон в сослужении многочисленного духовенства Одесской епархии совершили всенощное бдение.

19 июня, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, те же архипастыри в сослужении клириков совершили в кафедральном соборе Божественную литургию, за которой были оглашены Послание Поместного Собора всем верным чадам Русской Православной Церкви и Послание митрополита Одесского и Херсонского Сергия в связи с юбилеем нашей Церкви.

За литургией молились делегации верующих всех приходов области, представители различных религиозных объединений, а также присутствовали представители общественных организаций, прессы и иностранные гости.

По окончании Божественной литургии митрополит Сергий тепло приветствовал присутствовавших. Затем был совершен благодарственный молебен и крестный ход. После богослужения участники юбилейных торжеств возложили венок к могиле Неизвестного матроса на аллее Славы. После минуты молчания была пропета *вечная память*.

Вечером в актовом зале Одесской Духовной Семинарии демонстрировались документальные фильмы о жизни Русской Православной Церкви.

20 июня в Одесском государственном академическом театре оперы и балета состоялось торжественное собрание. На нем, кроме священнослужителей и представителей приходов, присутствовали также представители Одесского облисполкома и горисполкома, общественных организаций, высших учебных заведений города, консулы Кубы, Болгарии, Индии в Одессе, иностранные студенты, паломники и гости города-героя, представители средств массовой информации.

Торжественное собрание открыл митрополит Сергий, который передал всем благословение и добрые пожелания Святейшего Патриарха Пимена, рассказал о торжествах, состоявшихся в Москве и Киеве, и огласил Послание Поместного Собора ко всем верным чадам Русской Православной Церкви. С докладом «Одесско-Херсонская епархия к Тысячелетию Крещения Руси» выступил инспектор Одесской Духовной Семинарии архимандрит Тихон. Ректор ОДС протоиерей Александр Кравченко зачитал юбилейное Послание Высокопреосвященного Сергия и от имени преподавательской корпорации и воспитанников Семинарии приветствовал участников собрания. С приветственными словами выступили также заместитель председателя Одесского облисполкома В. А. Черкасский, прибывшие на торжества архипастыри и духовенство, представители общественности и различных религиозных объединений. Затем митрополит Сергий огласил заявление Поместного Собора по насущным проблемам современности и выступил с заключительным словом. Собрание завершилось молитвой Спасителю и Божией Матери.

Вечером в Одесском государственном академическом театре оперы и балета состоялся праздничный концерт. Перед собравшимися выступили хор Успенского кафедрального собора под управлением протоиерея Григория Каюна, сводный хор воспитанников Семинарии и братии Одесского Успенского монастыря под руководством архимандрита Филарета, хор и ведущие солисты театра оперы и балета и другие мастера искусств, самодеятельные коллективы и любители хорового пения.

21 июня делегация духовенства и мирян епархии во главе с митрополитом Сергием была принята председателем Одесского облисполкома А. В. Печеровым.

С 22 июня юбилейные торжества продолжились в г. Херсоне. В этот день делегация духовенства и мирян Херсонской области во главе с Высокопреосвященным Сергием была принята заместителем председателя Херсонского облисполкома А. И. Кобзун.

23 июня во Дворце культуры им. лейтенанта П. П. Шмидта состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали духовенство и представители всех приходов Херсонской области, а также представители руководства города и области, общественных организаций и различных религиозных конфессий, деятели культуры. Собрание открыл митрополит Сергий. Он тепло приветствовал собравшихся, рассказал о юбилейных торжествах в Москве, Киеве и Одессе, а также зачитал Послание Поместного Собора всем верным чадам Русской Православной Церкви. С докладом выступил благочинный храмов Каховского округа протоиерей Стефан Щербан. С приветствием к собравшимся обратились А. И. Кобзун, представители общественности и различных религиозных объединений, ветераны Великой Отечественной войны. Заключительное слово произнес Владыка Сергий.

После собрания был показан документальный фильм «Служение делу мира и дружбы», а затем состоялся праздничный концерт, данный хором Успенского кафедрального собора в Одессе и сводным хором ОДС и братии Успенского монастыря.

По окончании концерта был возложен венок к памятнику воинам, жизнь положившим за Отечество. Минутой молчания и пением *вечной памяти* участники торжеств почтили героев.

Вечером в Свято-Духовом соборе в Херсоне митрополит Сергий в сослужении многочисленного духовенства совершил всенощное бдение.

24 июня в том же соборе была совершена Божественная литургия. После благодарственного молебна и крестного хода были возглашены многолетия.

В последующие дни празднование юбилея прошло во всех приходах епархии.

Местные средства массовой информации освещали ход торжеств, для журналистов устраивались пресс-конференции.

ЯРОСЛАВСКАЯ ЕПАРХИЯ

26 мая 1988 года было произведено перенесение останков святителя Игнатия (Брянчанинова; † 1867) из бывшего Николо-Бабаевского монастыря, расположенного близ пос. Некрасовское Ярославской области, в Толгский Введенский монастырь.

В храме во имя Преподобного Сергия Радонежского и святителя Иоанна Златоуста в Николо-Бабаевском монастыре, где был погребен святитель, архиепископ Ярославский и Ростовский Платон совершил панихиду по епископу Игнатию и епископу Костромскому и Галичскому Самуилу (Запольскому-Платонову; † 1831), гробница которого находится здесь же.

После вскрытия пола храма и снятия строительного мусора был обнаружен склеп епископа Игнатия. Из земли, заполнявшей склеп, были извлечены останки святителя и фрагменты зеленого, шитого серебром саккоса. Останки епископа Игнатия уложили на архиерейскую мантию и поместили в новый гроб. При пении *Святый Боже...* духовенство во главе с архиепископом Платоном западными дверьми вынесло гроб из храма, после чего он был доставлен во Введенский Толгский монастырь. За километр от обители гроб был вновь поднят на плечи духовенства. Навстречу из монастыря вышли насельницы во главе с архимандритом Димитрием и благочинной, монахиней Варварой (ныне настоятельница обители). Под колокольный перезвон процессия направилась в Спасский храм, где вновь была отслужена панихида. Затем гроб был опущен в заранее устроенный склеп. К новому месту упокоения епископа Игнатия возложены букеты живых цветов.

Архиепископ Платон обратился к собравшимся с кратким словом, в котором отметил заслуги подвижника благочестия и учителя христианской жизни епископа Игнатия и сказал о его предстоящей канонизации на Поместном Соборе Русской Православной Церкви.

Отныне день 26 мая войдет в историю возрождающейся обители как праздник Перенесения мощей святителя Игнатия.

■

Священник **Николай Иосифович Беляев**, заштатный клирик Ворошиловградской епархии, скончался 25 мая 1987 года.

Родился 5 мая 1918 года на хуторе Прочно́й, ныне Тарасовского района Ростовской области. Участник Великой Отечественной войны, был контужен, награжден юбилейными медалями. В 1945 году епископом Донецким и Ворошиловградским Никоном (Петиным; †1956) рукоположен во диакона, в 1947 — во пресвитера, служил на приходах Ворошиловградской области. Перед выходом за штат в 1971 году был настоятелем Троицкого храма в пос. Фащевка Антрацитовского района.

Отец Николай отличался скромностью и миролюбием.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1968 году наперсным крестом.

Чин отпевания совершил протоиерей Иоанн Кленин, настоятель храма в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Ворошиловграде.

Погребен священник Николай Беляев на кладбище на своей родине.

Протоиерей **Владимир Иванович Ходов**, клирик Тульской епархии, скоропостижно скончался 27 ноября 1987 года.

Родился 7 февраля 1943 года в пос. Казановка Кимовского района Тульской области в семье рабочего. В 1978 году окончил Московскую Духовную Академию и был рукоположен во диакона архиепископом Дмитровским Владимиром (ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский). В том же году архиепископом Тульским и Белевским Германом (ныне Берлинский и Среднеевропейский, Патриарший Экзарх Средней Европы) рукоположен во пресвитера к Всехсвятскому кафедральному собору в г. Туле, а через два месяца назначен настоятелем Никольского храма в с. Осинове Воловского района Тульской области, где служил до кончины.

Отец Владимир отличался добротой, отзывчивостью, простотой и исполнительностью, за что его любили и уважали прихожане.

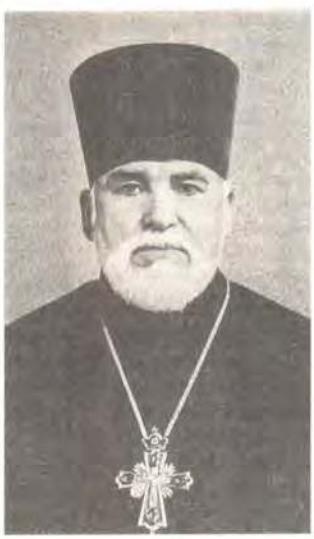
За усердное служение Церкви Христовой возведен в 1987 году в сан протоиерея.

Чин отпевания в Никольском храме совершили благочинный храмов Восточного округа протоиерей Алексий Резухин и клирики епархии. Отец Алексий произнес надгробное слово и передал соболезнование архиепископа Тульского и Белевского Максима родственникам почившего и прихожанам Никольского храма.

Погребен протоиерей Владимир Ходов рядом с Никольским храмом в с. Осинове.

Протоиерей **Иоанн Васильевич Бигарь**, клирик Свердловской епархии, скончался 9 июня 1988 года.

Родился 6 июля 1921 года в г. Свалява Закарпатской

области в семье псаломщика. После окончания Ужгородской гимназии нес послушание псаломщика в местной Семинарии. В 1967 году епископом Свердловским и Курганским Климентом (Перестюком; †1986) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Курганского благочиния в городах Шадринске и Куртамыше.

Усердием отца Иоанна был капитально отреставрирован Петропавловский храм в г. Куртамыше. С 1982 года до кончины — благочинный храмов Курганского округа и настоятель Свято-Духовского храма в г. Кургане. Здесь в течение двух лет при его активном участии был построен новый храм на месте старого молитвенного дома.

Отец Иоанн усердно проповедовал слово Божие, любил богослужение. Он часто болел, но старался не пропускать богослужений, называя храм своей «врачебницей». Бодрость духа, непосредственность и простота стяжали отцу Иоанну любовь паствы.

За усердное служение Церкви Христовой награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, а в 1988 году — митрой.

Чин отпевания в Свято-Духовском храме совершили клирики Курганского благочиния. Надгробное слово произнесли протоиерей Григорий Пономарев и священник Николай Чирков.

Погребен протоиерей Иоанн Бигарь на кладбище в родном городе.

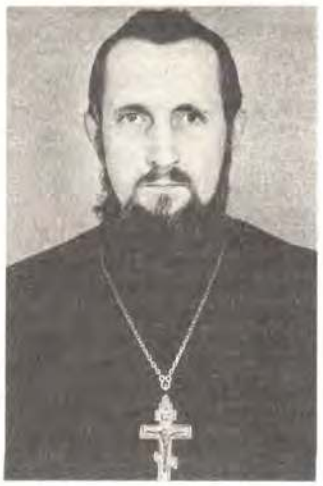
Священник **Петр Ростиславич Дорохович**, клирик Минской епархии, скончался 4 июля 1988 года после продолжительной тяжелой болезни.

Родился 10 июля 1951 года в г. Копейске Челябинской области в семье служащего. В 1970 году окончил профессионально-техническое училище металлистов в г. Жодино Минской области, затем служил в Советской Армии. После демобилизации работал по специальности.

В 1978 году окончил 3 класса Ленинградской Духовной Семинарии и епископом Вологодским и Великоустюжским Дамаскином (ныне Мукачевский и Ужгородский) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Вологодской епархии. С 1980 года до кончины был настоятелем Никольского храма в с. Черессы Миорского района Витебской области.

Отец Петр отдавал все силы пастырскому служению, заботился о благоустройстве храма.

За усердное служение Церкви Христовой награжден камилавкой.

Чин отпевания в Никольском храме в с. Черессы совершили протоиерей Николай Мелях, настоятель Свято-Троицкого храма в с. Леонполь Миорского района, и клирики соседних приходов. Надгробное слово произнесли протоиереи Николай Рундо и Геннадий Ананько. Была оглашена телеграмма митрополита Минского и Белорусского Филарета с выражением соболезнования прихожанам, родным и близким почившего.

Погребен священник Петр Дорохович на кладбище в с. Черессы.

Священник **Алексий Петрович Кирдун**, клирик Минской епархии, скончался 9 июля 1988 года.

Родился в 1916 году в дер. Колотичи, ныне Глусского района Могилевской области, в крестьянской семье. В 1930 году окончил школу, в 1931 — педагогические курсы. С 1932 года занимался преподавательской деятельностью. В 1935 году окончил заочное отделение Слуцкого педагогического техникума, а в 1941 — Гомельский педагогический институт. Во время Великой Отечественной войны находился на оккупированной немецкими войсками территории и в 1942 году за связь с партизанами был арестован и увезен в Германию. После возвращения на родину был на преподавательской работе, занимал должности завуча, директо-

ра, с особенной любовью относился к родному белорусскому языку. После выхода на пенсию в 1976 году регулярно посещал храм, нес клиросное послушание. В 1981 году митрополитом Псковским и Порховским Иоанном (ныне на покое) рукоположен во диакона и во пресвитера и назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма в с. Вышегород Дедовичского района Псковской области. С 1982 года до кончины был настоятелем Петропавловского храма в с. Большие Жуховичи Кореличского района Гродненской области.

Отец Алексий с любовью совершал пастырское служение, деятельно заботился о благоукрашении храма и благоустройстве церковной территории.

За усердное служение Церкви Христовой награжден камилавкой.

Чин отпевания в минском Свято-Духовом кафедральном соборе совершили протоиерей Иоанн Хорошевич, ключарь собора, и клирики собора.

Погребен священник Алексий на кладбище в пос. Хойники Гомельской области.

Протоиерей **Петр Матвеевич Макаревич**, клирик Минской епархии, скончался 5 августа 1988 года после непродолжительной болезни.

Родился 16 января 1906 года в г. Пинске в семье служащего. Окончил пинское реальное училище и до 1948 года состоял на гражданской работе. В 1948 году архиепископом Пинским и Лунинецким Даниилом (Юзвюком; †1965) рукоположен во диакона и во пресвитера. С 1949 года до кончины служил в Никольском храме в с. Купятичи Пинского района Брестской области.

Отец Петр был примерным пастырем и исключительно трудолюбивым человеком. Своими силами, выполняя работы плотника, столяра, резчика по дереву, маляра и художника, отремонтировал израненный войной купятический храм в Купятичах. В годы испытаний защитил приход от ликвидации и храм от закрытия.

За ревностное служение Церкви Христовой награжден митрой.

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

Погребен протоиерей Петр Макаревич на кладбище в Пинске.

Священник **Сергий Иванович Матвеев**, клирик Горьковской епархии, скончался 17 августа 1988 года после продолжительной болезни.

Родился 17 июля 1936 года в д. Смольки Ковернинского района Горьковской области в семье рабочего. В 1952 году окончил семилетнюю школу. С 1955 по 1958 год служил в рядах Советской Армии. С 1962 по 1964 учился в Горьковском индустриальном техникуме. В 1969 году окончил Одесскую Духовную Семинарию. 15 февраля 1968 года архиепископом Одесским и Херсонским Сергием (ныне митрополит) рукоположен во диакона, 1 июня 1969 года — во пресвитера. Служил на приходах Горьковской епархии, с 1976 года — настоятель Троицкого храма в с. Красный Бор Шатковского района Горьковской области.

Отец Сергий был скромным и добрым пастырем, прихожане любили и уважали его.

За усердные труды на благо Церкви Христовой награжден в 1977 году наперсным крестом.

Чин отпевания в Воскресенском соборе в г. Арзамасе совершили настоятель архимандрит Иерофей с соборным причтом.

Погребен священник Сергий Матвеев на кладбище в г. Арзамасе.

Протоиерей **Симеон Данилович Балашко**, клирик Минской епархии, скоропостижно скончался 26 августа 1988 года.

Родился 29 сентября 1912 года в с. Коштановка, ныне Воложинского района Минской области, в крестьянской семье. В 1928 году окончил 7 классов начальной школы, в 1948 году — курсы псаломщиков при Минской Духовной Семинарии.

27 января 1952 года архиепископом Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым; †1963, впоследствии митрополит Крутицкий и Коломенский) рукоположен во диакона, а 12 января 1954 года епископом Бобруйским Митрофаном (Гутовским; †1959) — во пресвитера и назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма в с. Довбени Минской области. С декабря 1956 года до кончины — настоятель Космо-Дамиановского храма с. Вишнево Минской области.

Отец Симеон был ревностным пастырем, хорошим проповедником, сердечным, открытым человеком. Его любила паства, уважали сослуживцы, ценило и епархиальное начальство.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1986 году митрой.

Чин отпевания в Космодамиановском храме совершил благочинный 2-го Минского округа протоиерей Авенир Билев и клирики благочиния. Надгробное слово произнес протоиерей Авенир Билев. Была оглашена телеграмма митрополита Минского и Белорусского Филарета с выражением соболезнования духовенству, родным, близким и прихожанам почившего пастыря.

Погребен протоиерей Симеон Балашко на приходском кладбище.

Священник **Павел Федорович Лисин**, заштатный клирик Чебоксарской епархии, скончался после непродолжительной болезни 7 сентября 1988 года.

Родился 29 июня 1927 года в с. Пиксяси, ныне Атяшевского района Мордовской АССР, в крестьянской семье. С детства часто посещал храм в с. Атяшево, с 1946 года был в нем псаломщиком. В 1954 году епископом Пензенским и Саранским Леонидом (Лобачевым; †1967) рукоположен во диакона к Вознесенскому храму в г. Беднодемьяновске Пензенской епархии. С 1987 года служил в Крестовоздвиженском храме в г. Алатыре Чебоксарской епархии. В 1967 году епископом Чебоксарским и Чувашским Николаем (Феодосьевым; †1972) рукоположен во пресвитера к Троицкому храму в с. Иваньково-Ленино Алатырского района. С 1973 года служил в Михаило-Архангельском соборе в г. Сердобске Пензенской епархии. С 1978 года был настоятелем Вознесенского храма в с. Атяшево Пензенской епархии, с 1982 года до выхода за штат в 1983 году — Михаило-Архангельского храма в с. Ичалки Мордовской АССР. С 1986 по 1988 год нес послушание псаломщика в Крестовоздвиженском храме в г. Алатыре.

Отец Павел отличался простотой и искренностью, с большой любовью совершал богослужения.

За усердное служение Церкви Христовой награжден наперсным крестом. Чин отпевания в Крестовоздвиженском храме при большом стечении верующих совершили настоятель протоиерей Николай Ефремов с клириками храма. Протоиерей Николай Ефремов произнес надгробное слово. Разрешительную молитву прочитал протоиерей Владимир Лисин, родной брат почившего.

Погребен священник Павел Лисин на кладбище в г. Алатыре.

■

Святитель ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

Хлеб наш насущный даждь нам днесь

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, разумея под *хлебом* Господа Иисуса Христа и Пречистое Тело Его с Животворящею Кровию, говорит: *хлеб наш насущный*, то есть превысший всякой сущности или, по другому евангелисту, *ежедневный даждь нам днесь*. Первым словом означает существенное Его достоинство, по коему Он превышает все сущности и превосходит все твари высокою своею святостию, а вторым выражается употребление его и польза. Ибо когда говорится: *ежедневный*, то этим показывается, что без него мы не можем продолжать ни одного дня духовной жизни; а когда говорится *днесь*, то этим показывается, что надобно принимать его ежедневно и что вчерашнее вкушение его недостаточно, если он подобным образом не будет и ныне преподан нам. Поскольку же нет дня, в который бы не нужно было укреплять сердце внутреннего нашего человека принятием и вкушением сего *хлеба*, то таковая ежедневная потребность должного заставляет нас во всякое время проливать о нем молитву. Впрочем, слово *днесь* можно принимать и в значении настоящей жизни, то есть: подавай нам *хлеб* сей, доколе мы находимся в здешнем веке; ибо знаем, что и в Будущей Жизни он будет подаваем Тобою тем, кои заслужили его; но мы просим подавать нам его еще *днесь*; ибо кто не удостоится принять его в настоящей жизни, тот не возможет причаститься его и в будущей.

Блаженный Августин в трактате о Нагорной беседе Господа говорит, что *хлеб* имеет три значения: может означать и вещественный хлеб со всем другим, необходимым для жизни, и Таинство Тела Христова, которое мы принимаем каждодневно (так было тогда), и пищу духовную, о коей Господь сказал: *старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в Жизнь Вечную* (Ин. 6, 27). И в другом месте: *Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его* (Ин. 4, 34). Из сих трех значений он иногда об одном преимущественно рассуждает, иногда о другом, но всегда имеет во внимании все три.

Каждодневный хлеб надлежит принимать здесь в значении хлеба духовного, то есть Божественных заповедей, в которых поучаться и которые делом исполнять до́лжно каждодневно. Ибо их разумел Господь, когда сказал: *старайтесь не о пище тленной*. Каждодневным называется это хлебом потому, что временная жизнь наша проводится при преемстве дней, из коих один отходит, а другой приходит. Делом же каждого из них должно быть исполнение заповедей. Так как расположение нашего духа то поднимается горé, то ниспадает долу, то есть то к духовному обращается, то к плотскому, подобно как тело то насыщается пищею, то чувствует голод; то ему на всяк день необходима оная духовная пища, которою, подкрепляясь, он поднимался бы опять горé всякий раз, как ниспадет. Как тело наше в сей жизни, прежде Жизни Будущей, не подлежащей изменениям, бывает подкрепляемо пищею, когда чувствует истощание; так и дух, поелику, по причине временных страстей, подвергается истощанию в своем устремлении к Богу, должен быть каждодневно подкрепляем пищею заповедей Божественных. Сказано же: *даждь нам днесь*, то есть *доколе можно говорить: «ныне»* (днесь.— *Ред.*) (Евр. 3, 13), то же, что в настоящей временной жизни. Ибо после жизни сей, в Жизни Будущей, мы во веки сыты будем духовною пищею, и тогда она не будет уже называться каждодневным хлебом. Тогда не будет этого течения времени, в котором дни сменяются днями и производят каждодневность. Итак, в каком смысле сказано: *днесь а́ще глас его услышите* (Пс. 94, 7),— в каком [смысле] *днесь* апостол в Послании к евреям истолковывает: *доколе можно говорить: «ныне»*, в таком надобно принимать и: *даждь нам днесь*. Если же кто хочет принимать здесь *хлеб* в значении необходимой телесной пищи или в значении Таинства Тела Господня, то пусть уже принимает его совокупно во всех трех значениях, то есть и как каждодневный хлеб, необходимый для тела, и как таинственный Хлеб видимый, и как невидимый мысленный хлеб слова Божия.

Он же. Можно просто понимать, что молитву сию изливаем мы о каждодневном нашем содержании, чтоб его было у нас в изобилии или, если не в изобилии, по крайней мере не было в нем недостатка. *Насущный* — ежедневный — сказал в смысле: в сей жизни, то есть *дондеже днесь*

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 10—12; 1988, № 1—5, 7, 10—12; 1989, № 1.

нарицается (Евр. 3, 13). Ежедневно встаем, ежедневно алчем, ежедневно насыщаемся. И молимся, да дарует нам Отец наш Небесный хлеб на всяк день. Почему не сказал: и покров? Только нам и нужно: содержание — пища и питие и покров — одеяние и кров. Апостол больше этого и желать не велит, когда говорит: *ничтоже бо внесохом в мир сей, яве, яко ниже изнести что можем: имеюще же пищу и одеяние, сими довольни будем* (1 Тим. 6, 7, 8). Поскольку и это принадлежит к необходимой потребе нашей, то не неуместно разуметь и сии предметы, когда говорим: *хлеб наш насущный даждь нам днесь*. И нечего дивиться, если, именуя один хлеб, разумеем и прочие необходимые потребности, как и Иосиф, когда пригласил братьев своих, сказал: *со мною бо ясти имут мужие сии хлеб в полудне* (Быт. 43, 16). Разве они один хлеб ели за трапезою сею?! Но под хлебом разумелось и все прочее. Так и когда молимся о насущном хлебе, испрашиваем и всего, что потребно для плоти нашей на земле. Можно под Хлебом разуметь и Божественное причащение, говоря как бы: Божественное причащение подавай нам всякий день, как *хлеб насущный*. Ведают верующие, что приемлют, и благо им — принимать этот хлеб насущный, столь необходимый в жизни сей. Но как не все оказываются всегда сего достойными, то и молятся, чтоб им даровано было всегда пребывать добрыми, то есть верными вере и неукоризненными по жизни. Вот чего желают они, вот о чем просят! Ибо если не пребудут таковыми, то будут отлучены от оного насущного хлеба. Что же при таком понимании слова *хлеб* будет означать: *хлеб наш насущный даждь нам днесь*? Даруй нам так жить, чтоб никогда не быть отлучаемыми от алтаря Твоего. И слово Божие, которое ежедневно вам возвещается и некоторым образом преломляется для вас, есть *хлеб насущный*. И его умы алчут, как вещественного хлеба чрево. Так и его мы просим в Молитве Господней. Таким образом, под хлебом насущным разумеется все для души и тела необходимое в жизни сей.

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней словами святых отцов. М., 1889, с. 516—520)

(Продолжение следует)

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРОПОВЕДИ

Святитель Московский АЛЕКСИЙ

Святитель Алексий (в миру Елевферий) родился около 1300 года в Москве в семье черниговского боярина Феодора Бяконта. С детства он «изучися всей грамоте и всем книгам извыче». По достижении двадцатилетнего возраста Елевферий поступил в Богоявленский монастырь, где принял иночество с именем Алексий и с усердием предался духовным подвигам. Много внимания ревностный подвижник уделял своему образованию, так что «всякое писание Ветхого Завета пройде». Незаурядными духовными дарованиями и высокой богословской эрудицией он обратил на себя внимание Предстоятеля Русской Церкви Митрополита Феогноста, который в 1350 году хиротонисал Алексия во епископа Владимирского и Суздальского. В 1354 году, по смерти Митрополита, он стал его преемником, а в 1356 году в Константинополе Вселенский Патриарх Каллист утвердил его «архиепископом Киева и великой России с титулом Всечестного Митрополита и Экзарха».

В малолетство великого князя Димитрия святитель Алексий был регентом московского престола, соединяя в одном лице высшую церковную и государственную власть. Дипломатическая деятельность святителя облегчила положение Руси в период монголо-татарского ига и помогла избежать нового опустошительного нашествия. Русское государство получило возможность объединения всех сил вокруг Москвы для решающей битвы на Куликовом поле. Святитель Алексий, иерарх и государственный муж, ясно сознавал, что основа национального единения Руси — ее единство с Богом, духовно-нравственное возрождение всего русского народа в недрах Православной Церкви.

Период святительского служения Митрополита Алексия совпал со временем распространения на Руси исихазма. В духовную жизнь вошла практика созерцательной молитвы. О силе и действенности этой молитвы святителя Алексия свидетельствует исцеление татарской ханши Тайдулы, которая прозрела по молитвам святителя.

Святитель Алексий до конца дней своих оставался горячим представителем пред Богом за русский народ. Духовно-нравственный облик святителя раскрывается в его пастырских поучениях, из которых до нас дошло два окружных послания: «К христолюбивым христианам» и «К христианам области Нижегородской и Городецкой». Содержание этих посланий выявляет глубокое смирение святителя, свидетельствует о любвеобильности его сердца. Его поучения проникнуты сознанием архипастырской ответственности пред Богом и заботой о спасении вверенной ему паствы: «Дети, пишу вам и побуждаю вас на благое, игуменов, священников, диаконов и всех православных христиан, дабы вы последовали Спасову Евангелию».

«Поучение к христолюбивым христианам» Святителя Алексия см. на с. 41

Преподобный Амвросий Оптинский

10 октября 1891 года около полудня в Шамординской Казанской обители тихо отошла ко Господу праведная душа великого оптинского старца и чудотворца преподобного Амвросия. При огромном стечении народа тело «батюшки Абросима», как называли его простые люди, было перенесено в Оптину пустынь, где в течение полувека изо дня в день он совершал свой подвиг, где покоились мощи его духовных наставников — старцев Льва и Макария. Там, у юго-восточной стены Введенского собора, он и был похоронен.

«Плачь, Святая Русь! — сказал перед погребением один из братии иеромонах Григорий.— 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... Кто теперь осмелится сказать, что монашество отжило свой век, что иноки не нужные никому люди?

Преподобный Амвросий, в миру Александр Михайлович Гренков, родился 23 ноября 1812 года в селе Большие Липовцы Тамбовской губернии в семье пономаря. Он был веселым и бойким мальчиком, самым смышленым среди многочисленных братьев и сестер. Окончив Духовное училище первым по списку, Александр поступил в Тамбовскую Духовную Семинарию. В последнем классе юноша тяжело заболел. Когда уже послали за духовником, он дал обещание Богу, что в случае выздоровления пойдет в монастырь. Господь внял его мольбе...

«После выздоровления своего,— вспоминал потом старец,— я целых четыре года все жался, не решался сразу покончить с миром». Чем больше проходило времени, тем мучительнее становились укоры совести. Изнемогая от своей нерешительности, он отправился за советом к известному подвижнику Илариону Троекуровскому. «Иди в Оптину,— сказал ему старец,— и будешь опытен». Осенью 1839 года Александр приехал в Оптину пустынь, где был ласково принят старцем Львом.

Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в честь святителя Медиоланского, затем рукоположен во диакона и, позднее, в 1845 году, во иеромонаха. К этому времени отец Амвросий становится ближайшим учеником и помощником старца Макария. Предуготовляя молодого инока к великому служению, Господь послал ему суровое испытание: в сентябре 1846 года он вновь тяжело заболел. Болезнь имела, несомненно, промыслительное значение. Она заставила его лучше понять и себя самого, и человеческую природу. Впоследствии преподобный Амвросий говорил: «Монаху полезно болеть. И в болезни не надо лечиться, а только подлечиваться!»

Тяжкий недуг навсегда подорвал здоровье отца Амвросия, но не помешал ему помогать старцу Макарию в его многочисленных трудах: духовничестве, книгоиздательской и переводческой деятельности. Он сделал новославянский перевод «Лествицы», подготовил к изданию и многие другие святоотеческие творения. Но у него не было особой склонности к книжным занятиям. Его душа искала живого, личного общения с людьми. После кончины старца Макария, последовавшей в 1860 году, он становится духовным наставником братии.

Стяжав в трудах и молитве благодать Святого Духа, преподобный Амвросий взошел на гору христианского совершенства и стал поистине всероссийским наставником благочестия. Богатые и бедные, образованные и неграмотные, аристократы и простолюдины, здоровые и больные, верующие и даже неверующие из года в год шли к нему за советом, за наставлением, искали у него облегчения в скорбях, просили благословения. В Оптину к старцу Амвросию приезжали Ф. Достоевский и Л. Толстой, философы В. Соловьев и К. Леонтьев, профессора Московского университета М. Погодин и П. Юркевич, многие другие ученые, писатели и общественные деятели. «Этот отец Амвросий совсем святой человек,— сказал однажды после беседы со старцем Л. Н. Толстой.— Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе. Вот когда с таким человеком говоришь, то чувствуешь близость Бога».

Он бесконечно любил всякого к нему приходившего, давал ему от себя все, что мог, не заботясь о себе. Любовь, одушевлявшая преподобного Амвросия, была та, которую заповедал Своим ученикам Христос. Для него не существовало мелочей. Он хорошо знал, что все в жизни имеет свою цену и свои последствия. Одна крестьянка со слезами просила научить ее, чем кормить господских индюшек, чтобы они не дохли, и старец дал ей соответствующий совет. Когда ему сказали, что он напрасно теряет с ней время, преподобный ответил: «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь, от них зависит ее душевный покой, а душа ее так же драгоценна, как и душа человека с более высокими запросами».

За подвижническую жизнь Господь наделил преподобного Амвросия многими чудесными дарами. Его проницательность часто переходила в прозорливость. Он глубоко проникал в душу собеседника, читал в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в признаниях. По великому смирению старец всегда скрывал и свою прозорливость, и дар исцеления. Легкими намеками он указывал людям их слабости, исцелял как бы случайно, ненароком. Бывало, во время молитвы его лицо преображалось и он представлялся поднявшимся на воздух. Если при этом случались свидетели, то преподобный строго запрещал им рассказывать об увиденном.

Преподобный Амвросий был не только великим наставником и целителем сердец, но и истинным благотворителем. Его милостыня не знала пределов. Он раздавал нуждающимся все, что имел, и то, что присылали ему духовные чада. Часть этих средств старец уделял строительству Казанской женской обители, основанной самим старцем неподалеку от Оптиной пустыни, в Шамордине, где по воле Божией и окончилась его земная жизнь.

Сразу же после кончины преподобного начались чудотворения: он являлся многим людям в разных концах России, исцелял больных, утешал скорбящих. Верим, что любовь богоносного старца и ныне стремится на помощь всем страждущим, твердо верим и молимся: *Яко к целебному источнику, притекаем к тебе, Амвросие, отче наш, ты бо на путь спасения нас верно наставляеши, молитвами от бед и напастей охраняеши, в телесных и душевных скорбех утешаеши, паче же смирению, терпению и любви научаеши, моли Человеколюбца Христа и Заступницу Усердную спастися душам нашим* (тропарь, глас 5).

В. ЛЕБЕДЕВ

ПРЕПОДОБНЫЙ АМВРОСИЙ ОПТИНСКИЙ

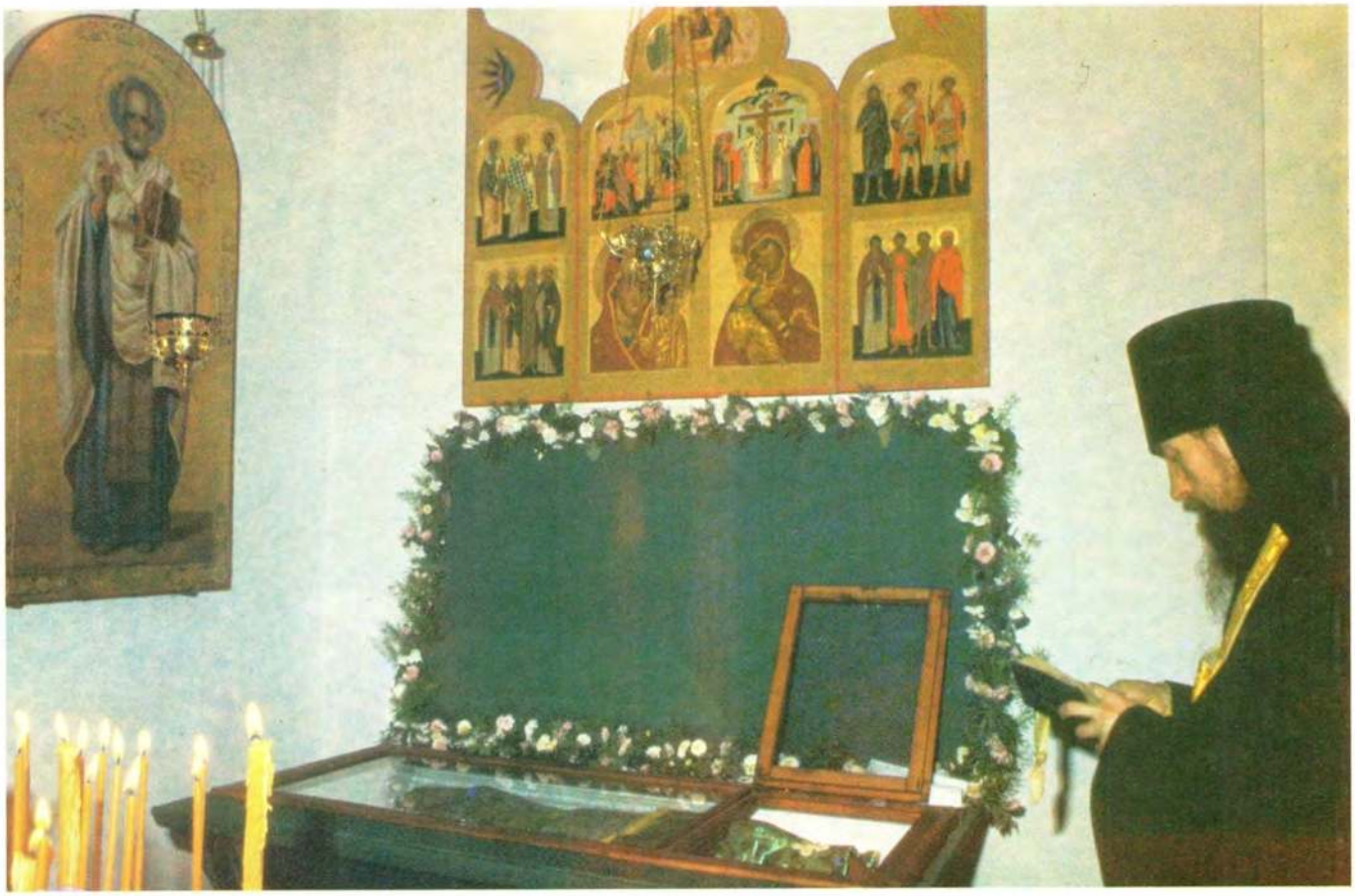
Во время молебна пред Калужской иконой Божией Матери и мощами преподобного Амвросия в Оптиной пустыни 23 октября 1988 года

Наместник Введенской Оптиной пустыни архимандрит Евлогий (на первом плане) во время богослужения

Около двух часов длилось богослужение на монастырской площади

Не престают молитвословия у раки
с мощами преподобного Амвросия Оптинского

Пройдет немного времени,
и монах Феодосий, которого
архиепископ Максим поставляет
во чтеца, будет рукоположен
во иеродиакона

«Всякое дыхание да хвалит Господа!»

Крест, сооруженный в память празднования 1000-летия Крещения Руси в Свято-Троицком Корецком женском монастыре

Крестный ход в Корецкой обители во время юбилейных торжеств

Во дворе Корецкого монастыря в дни юбилея

Настоятельница монастыря
игумения Наталия с сестрами

Архиепископ Винницкий и Брацлавский Агафангел —
участник празднования 1000-летия Крещения Руси
в Корецком монастыре

Визит федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля в Московский Свято-Данилов монастырь 26 октября 1988 года.
На фотографиях: Г. Коль осматривает обитель в сопровождении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и наместника монастыря архимандрита Тихона; делает запись в Книге почетных посетителей

Храм Святой Троицы в подмосковном селе Павлино
(см. статью в номере)

Поучение к христолюбивым христианам

Содержание проповеди: *Сердце человека должно быть доброй почвой для принятия слова Божия.— В притче о виноградарях: хозяин виноградника — Христос, виноградари — пастыри Церкви.— Любовь к ближним — признак пребывания в Церкви.— Страх Божий — основание любви к Богу и ближним и начало добродетельной жизни.— Пастыри Церкви — посредники между Богом и верующими, приносящие жертву о грехах от имени Церкви.— Домашней молитвы недостаточно для спасения, ибо основа нашего спасения — совершаемая в Церкви Евхаристия.— Условие участия в Евхаристии — страх Божий, благоговение, примирение с ближними, сокрушение о грехах.— Достойное Причастие Святых Таин — залог нашего воскресения в Жизнь Вечную.*

Братие, я хочу напомнить вам о том, что душеполезно и спасительно, поелику, дети, я должен руководить и учить порученную мне паству, как пишет апостол Павел к Тимофею, епископу Ефесскому: «Чадо Тимофее! Учи, моли, запрети благовременне и безвременне» (ср.: 2 Тим. 4, 2). Поэтому, дети, пусть всякий из вас будет *скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией* (Иак. 1, 19—20).

Прежде всего, дети, предлагаю вам притчу правдивых уст Спасителя, как Он сказал в Своем Евангелии: *Вышел сеятель сеять...* Одно из семян пало при дороге, а другое упало на камень, а иное — между тернием, а иное — на добрую землю (Лк. 8, 5—8). Семя есть истинное слово Божие, а земля — сердца человеческие. Итак, дети, земля сердца вашего да не будет подобна тернистой почве, которая не способна приносить плода духовного по лености и небрежению, или каменистой, не боящейся Бога, или почве при пути — через пристрастие к временным благам, и не делается достоянием диавола, и не попирается его ногами, от которого да избавит нас Господь. Но да будет земля сердца вашего добра на принятие истинного слова Божия, Евангелия, принося плод духовный в тридцать, в шестьдесят и во сто крат (Мф. 13, 8).

И опять другую притчу предлагает Господь в Своем Евангелии. Был некий хозяин дома; он насадил виноградник, обнес его оградою, построил башню, выкопал в нем точило и поручил его виноградарям, чтобы они отдали плоды в свое время (Мф. 21, 33). Хозяин виноградника есть Христос Бог наш; Он с людьми жил нашего ради спасения и по всему был подобен нам, кроме греха, как пишет светлый наш учитель апостол Павел (Евр. 4, 15). Если кто *не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста* (1 Ин. 4, 3). Насадил виноград, то есть человечество. Оградил оплотом — Божественным законом. Создал столп — Божественную Церковь. Ископал точило, то есть пролил Честну́ю Свою Кровь ради нашего спасения и для получения Царствия Небесного. И поручил его виноградарям, то есть святым апостолам, и святым отцам, патриархам и митрополитам, и епископам, и всему священническому чину, чтобы они, руководя надлежащим образом и согласно закону Божию, могли сказать во время Второго Пришествия Христа Бога нашего: «Господи! вот мы и дети, которых Ты дал нам» (Ис. 8, 18).

Поэтому и я, грешный, сподобленный святительского сана, который я принял не по своему достоинству, но по Божиим щедротам и по великой Его милости, излитой на нас обильно, удостоился быть вам, детям моим, руководителем и учителем, чтобы руководить и учить порученное мне стадо словесных овец. Поэтому напоминаю вам, дети, слово Спасителя, которое Он сказал Своим ученикам и апостолам: *Заповедь новую даю вам, да лю́бите друг друга... По тому узнают все, что вы Мои ученики*, если пребудете в любви (Ин. 13, 34—35). И вы, дети, также имейте мир и любовь между собою. Об этом же пишет и апостол Павел: *Весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя* (Гал. 5, 14). Также и вы, дети, имейте страх Божий в сердцах своих, чтобы чрез него вам приобрести всякую добродетель. *Начало премудрости — страх Господень* (Притч. 1, 7). То же пишет и Григорий Богослов: «Где боязнь Господня, там очищение плоти и исполнение заповедей, там возвышение души в Горний Иерусалим». Заповеди же Божии исполняются такими делами: чистосердечным покаянием о своих ежедневных грехах, милостынею и удалением от беззаконий, блуда, пьянства, грабежа, насилия и чародейства... и от всякого неправедного приобретения, служащего вредом для души. А имейте в уме своем смерть, и воскресение, и Суд и помышляйте о воздаянии каждому по заслугам, как сказал Спаситель: *Изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения* (Ин. 5, 29).

...Священных лиц уважайте и повинуйтесь им без всякого прекословия, потому что они пекутся день и ночь о душах ваших и должны будут дать Богу отчет о своей пастве (Евр. 13, 17). Неужели кто из вас захочет по небрежности лишиться своего спасения и Вечной Жизни, не внимая словам Спасителя, Который сказал в Своем Евангелии: *Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы?* (Мф. 11, 28). Зовет нас Христос в Царство Небесное и велит заменить заботу бремени греховного чистосердечным покаянием. Идите к иерею, отцу духовному, с покаянием и слезами, откройте свои худые дела и не совершайте их вторично, потому что только то́ есть истинное покаяние, после которого прежние грехи ваши презираются. И когда увидит иерей такое ваше намерение, то он может (силою благодати Божией.— *Ред.*) очистить и приблизить вас к Богу и сделать причастниками Тела и Крови Христовой, так как святители и иереи — ходатаи между Богом и людьми. Поелику же и они немощны, то приносят жертву о себе и о людских грехах. Поэтому, дети, постарайтесь быть милостивыми и снисходительными, как учит нас великий апостол Иаков, брат Господень: *Ибо суд без милости не оказавшему милости* (Иак. 2, 13).

...К церковному богослужению, дети, будьте поспешны, предупреждая друг друга, как Иоанн Бого-

слов предупреждал Петра, когда оба вместе спешили ко Гробу Христову... Как дом не может согреться дымом без огня, так и домашняя молитва без церковной. Ибо церковь называется земным Небом, поелику в ней закалается Агнец, Сын Божий, во очищение грехов всего мира, верных людей, боящихся слов Божиих; в ней же проповедуется Евангелие Царствия Небесного, читаются Деяния святых апостолов, Соборные послания, 14 Посланий светлого нашего учителя апостола Павла, прославляются отцы семи Вселенских Соборов, и престол Божией славы невидимо осеняется Херувимами; священническими руками Тело и Кровь Божественная принимаются и преподаются верующим людям для очищения и спасения души и тела. Неужели такое страшное, и грозное, и преславное чудо, как Церковь Божия, вы хотите заменить своею домашнею молитвою и приобресть себе пользу? А потому, дети, рассмотрев сказанное, постарайтесь исполнить сердца свои страхом, вникнуть в это своим разумом и присовокупить домашнюю молитву к церковной. Когда, дети, прихóдите в церковь, то имейте со всеми мир и любовь, как сказал Спаситель: *Если ты принесешь дар твой к жертвеннику... пойди прежде примирись с братом твоим* (Мф. 5, 23—24). Входя же в церковь, благоговей душою и телом, поелику не в простой дом входишь; ибо если, дети, так будете делать, то и церковная молитва за вас будет принята Богом. В церковь входи́те с боязнью, и благоговением, и страхом Божиим, и, получив прощение грехов, с радостью выходите.

Когда же в церкви стоите, думайте о своих грехах. Все свои дела и праздные помыслы вне церкви оставляйте, как учат святые отцы Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Двоеслов, откровением Святого Духа изложившие Божественную службу: «Станем со страхом, возлюбим друг друга сердечною любовью, а не устами и языком. И всякое житейское попечение отложим ныне. Ныне бо Силы Небесные с нами невидимо служат». Заботьтесь же, дети, о том, чтобы не прогневить Бога своим разговором в церкви; и с этого времени да удалится от вас такая безбоязненность, как церковный разговор и неприличное стояние в церкви. Да будет земля сердца вашего добра для принятия слова пастырского поучения, поелику, дети, и я должен, получив от Бога талант, не скрывать его в землю, но раздать вам, добрым торговцам. Эту куплю духовную производите с прибылью, чтобы и я с великим апостолом Павлом дерзнул сказать в День Суда о тех, которых я научил: «Вы похвала моя, вы и радость, вы и венец мой пред Богом» (ср.: 1 Фес. 2, 19). Дабы Бог сподобил и меня, грешного, во время Второго Его Пришествия вместе со всеми моими детьми сказать: «Господи! *се аз и дети, яже ми дал еси*» (Евр. 2, 13). И теперь ради Бога старайтесь всячески угодить Богу добрыми делами, чтобы души спасти, гнев Божий утолить и себя приблизить к Богу.

Пусть будет в душах наших, дети, знамение Христово, ибо, как пишет святитель Григорий Бо̀гослов: «Овца знаменана неудобь украдома бывает». А знамение овцам словесного стада Божия состоит в том, чтобы они были причастниками Тела и Крови Христовой. Вы же, дети, овцы словесного стада, не пропускайте ни одного говения без такого знамения, но будьте причастниками Тела и Крови Христовой. Это, дети, кратко пишу вам ради вашего спасения; но вы своим благоразумием умножьте в сердцах своих плод духовный... *и приложатся вам лета живота* (Притч. 9, 11). Поэтому, дети, если примете и сохраните в сердцах своих то, что я писал вам, и исполните не словом только, но и делом, то будете участниками Небесного Царства, Горнего Иерусалима, которого да сподобит всех нас Бог во Второе Его Пришествие, со всеми угодившими Ему от века, дабы прославлять в Троице Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

(Печатается по изд.: Поторжинский М. А. История русской церковной проповеди. Киев, 1891, с. 105—109.— Прибавления к Творениям святых отцов. 1847, т. 5, с. 30)

Слово в Неделю о мытаре и фарисее

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Итак, братья и сестры, мы начали приготовление к святому Великому посту. Сегодня, по Церковному Уставу, Неделя о мытаре и фарисее. Прозвучали покаянные песнопения: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...» В евангельском чтении сегодня мы слышали притчу Господа Иисуса Христа о праведном фарисее и грешном мытаре.

Вспомните содержание этой притчи (Лк. 18, 10—14). Господь обратился к окружавшим Его людям, среди которых были и враги, и друзья, и ученики, и те, кто осуждал Его, с притчей. Два человека пришли в церковь молиться Богу. Фарисей, встав впереди, обратился к Богу с молитвой благодарной и говорил: «Боже, хвалу Тебе воздаю за то, что я не такой, как другие или вот как тот мытарь. Соблюдаю все церковные установления и раздаю милостыню в положенных пределах». А мытарь, встав вдали, не смел глаз своих поднять к небу и только бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив буди ми, грешному». И Господь заключает притчу утверждением, что последний вышел из храма оправданный более, чем первый.

Грешный мытарь получил оправдание, фарисей получил если не осуждение, то меньшее благословение Божие. Почему? Фарисей — праведник. Это теперь, по прошествии многих и многих столетий, слово «фарисей» связывается в нашем сознании с лицемерием и упрямством, косностью и враждебностью. Слово «мытарь» для нас более нейтрально, мы часто не задумываемся над его значением, в то время в глазах людей, современных Христу, фарисей был праведником, а мытарь грешником и врагом, который взимал с людей и положенные, и неположенные налоги; мытари нередко злоупотреб-

ляли своим положением, обрекая семьи на нищету, и были ненавистны всем.

Неужели праведность, пусть даже гордая праведность, меньше, чем молитва грешника? Ведь фарисей соблюдал законы церковные и нищих не обижал, а мытарь много боли доставил людям. Но обратимся к смыслу слова «покаяние».

Во всех древних языках — и в греческом, на котором написано Евангелие, и в церковнославянском, и в нашем современном русском — оно имеет один смысл: покаяние означает изменение. Покаяться — значит с сожалением осудить свое состояние и изменить его. И вот на этом-то и построил свою притчу Господь Иисус Христос. Фарисей пришел с улицы в храм и оставался таким, каким он был: со всей его гордостью, мнимой праведностью, уверенностью в себе. Не задумываясь о том, куда и зачем он пришел, он так и остался неизменившимся. А мытарь, который, может быть, только что доставил кому-то боль, взял лишнее, переступив порог храма, ощутил в себе перемену, изменение. Если раньше он со злобой и раздражением смотрел на людей, то здесь он не мог поднять глаз от земли к небу, и если он совсем недавно был беспощаден, то сейчас он мог сказать только одно: «Боже, милостив буди ми, грешному».

Он уже не требует, а смиренно просит, ибо почувствовал, что вступил в иную сферу, в иную среду, в иной мир, и ему нельзя оставаться таким, каким он был за порогом храма.

Это, братья и сестры, нам пример того, как должны мы покаяться и изменить свою жизнь. Все мы знаем, как много трудного и в характере и в жизни каждого человека. Часто мы оправдываем себя обстоятельствами, совершая тот или иной проступок; зачастую не можем и не хотим преодолеть свои привычки, свою, как мы говорим, натуру. Некоторые, может быть, даже с гордостью говорят: «А у меня такой характер, и измениться я не могу». И вот весь этот груз нераскаянности приносим мы в храм, и здесь, прося Бога о помощи, о прощении грехов, мы не задумываемся о том, что же делать нам с этой тяжкой ношей, которую мы внесли на своих плечах, переступив порог храма.

Я приведу вам пример преподобной Марии Египетской — праведницы, которой посвящена великопостная покаянная служба, подвигу которой мы удивляемся на протяжении многих столетий. Она, будучи грешной, беззаботно живущей женщиной, пыталась войти в храм с паломниками, которые шли поклониться Древу Животворящего Креста Господня. Она думала прямо с улицы войти вместе с ними в Дом Божий. Но они прошли, а ее остановила на пороге храма неведомая сила. И постепенно, с каждой безуспешной попыткой переступить церковный порог, она осознавала, что тяжкий груз совершенных ею грехов, вольных и невольных, не пропускает ее через церковные двери. И вот тогда подняла она свои глаза к изображенному над входом образу Богоматери и воскликнула: «Неужели Ты не поможешь мне и не умолишь Сына Твоего, Который ради таких грешников, как я, пришел в мир и отдал Себя на муки и смерть?» И тотчас же, по молитвам Матери Божией, вошла она в храм, сбросив с себя в одном только душевном вздохе греховный груз.

А что сделал благоразумный разбойник на кресте? У него не было времени ни для поста, ни для молитв, ни для покаяния. Он умирал на кресте, но нашел в себе силы остановить безумную хулу такого же, как и он, страдающего, распятого разбойника: «Неужели ты не боишься Бога? Мы с тобой по делам своим получили, а Он-то, праведник, за что страдает?» И, обращаясь ко Христу, сказал: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем» (ср.: Лк. 23, 40—42).

И, наконец, в утешительном слове, пасхальном огласительном слове Иоанна Златоуста мы слышим такие дерзновенные обращения ко всем находящимся в храме: «Постившиися и непостившиися... вси наслаждитеся пира веры», ибо Хозяин — Владыка трапезы «и последняго милует, и первому угождает». И одного вознаграждает, и другому дает дар. «И дела приемлет, и намерения целует».

Эта же мысль раскрывается и в притче Господа Иисуса Христа о работниках в винограднике. Работавшие весь день получили одинаковую плату с последними. Праведно потрудившийся, преодолевший свои грехи человек получает в награду Царство Небесное. И тот, кто одним только вздохом обратился к Богу, получает равную меру благоволения Божия. Почему? Да потому что этот вздох свидетельствует о полном, решительном, непреклонном и уже необратимом изменении души. Ведь преподобная Мария Египетская, войдя в храм тридцатилетней женщиной, вышла оттуда совершенно обновленной и никогда не возвращалась к греху. Долгих сорок семь лет в пустыне боролась она с собой, проливая покаянные слезы, чтобы преодолеть свою греховную природу, не имея ни поддержки, ни крова над головой. Разбойник, исповедавший Господа на кресте, своим раскаянием, своим призывом к такому же, как он, распятому разбойнику засвидетельствовал свое духовное обновление и умер без брани, без хулы, приняв, как должное, наказание за совершенные им преступления. Подобны ему те, кому Господь в светлую пасхальную ночь дает радость, по нашей человеческой оценке, незаслуженно, только за доброе намерение, по слову Иоанна Златоуста: «Благодаря, да радуется».

Вот таковы ступени и примеры духовного образа жизни. Можно трудиться — и ничего не получить, можно почти не совершить труда — и получить щедрое воздаяние от Бога. Воздаяние, а не плату, воздаяние, а не награду, ибо воздаяние то, о чем сказал Господь словами Иоанна Богослова в его Евангелии: *Пришел к своим, и свои Его не приняли.* А тем, которые приняли Его, Он дал *область*, то есть возможность обладать, *даде им область чадом Божиим быти* (Ин. 1, 11—12). Вот эта возможность быть *чадом Божиим*, возможность вступить в Царство Божие и воспринять всю полноту благодати и жить неизъяснимой радостью духовной жизни дается лишь тому, кто находит в себе силы совершить внутреннее изменение и, исповедав грехи, начать новую жизнь. Вот для чего и дается нам Великий пост, вот для чего готовит нас к нему Церковь долгими службами.

Прошу вас, братья и сестры, обратить свой внутренний взор на то, в каком состоянии входим мы в храм. Если мы несем через порог церковный раздражение, гордость, зависть, осуждение, самолюбие или сознание своего превосходства над другими, то если и соблюдаем церковные постановления, и постимся, и молимся, находя в этом услаждение, не получим щедрых благодеяний и благосло-

вения Божиего. То, что мы несем с собой с улицы, надо оставить за порогом церковным. И в храм прийти с раскаянием, с желанием измениться, просить у Бога, чтобы дал Он нам силу очистить душу, просить Его либо молитвой мытаря: «Боже, милостив буди ми, грешному», либо благодаря Его за щедрые благодеяния, которые дает Он нам по Своему неизреченному милосердию. И пусть первый наш шаг к Великому посту, сделанный сегодня, будет памятным для нас, чтобы здесь, в храме, нам быть вместе с теми праведниками, которые смиренно сознавали, что перед Богом нужно покаяться и обновиться, вступить в новую жизнь.

Есть в службах Великого поста прекрасные слова. Мы их услышим не один раз, когда начнутся великопостные богослужения: «В храме стояще... на Небеси стояти мним», то есть, находясь в храме, уже сознаем себя как бы стоящими на Небе. Поэтому каждый раз, переступая порог церковный, оградите себя крестным знамением и вспомните, что греховные помыслы нужно навсегда оставить за дверями церковными, чтобы войти в храм с чистой душой, подготовленной к принятию милости Божией. Аминь.

ПИТИРИМ, митрополит Волоколамский и Юрьевский

■

Чему учит нас пример Богоматери

На Сретение Господне

Никто, возлюбленные братие, да не уйдет ныне из храма, не получив что-нибудь в назидание от праздника Сретения Господня: ни богатый, ни бедный, ни простой, ни знатный, ни мудрый, ни лукавый, ни добрый, ни злой, ни чистый сердцем, ни грешник. Все да получат сегодня что-либо в дар от Пречистой Девы, Которая, как солнце, согревает человеческие души. В песнопениях Церкви Божия Матерь называется «чистой голубицей», «нескверной агницей», пришедшей по закону еврейскому в сороковой день в храм Иерусалимский. Ныне это событие может дать назидание прежде всего родителям и детям, потом и всем остальным.

Ныне Чистая Дева принесла пред Лице Божественное Своего Сына, и все матери должны своих детей представить пред Лице Божие, ибо они отвечают за этих детей перед Богом.

На днях мы раскрыли Библию, чтобы подыскать что-либо на сегодняшний день, и прочитали следующее: у еврейского народа существовал обычай записывать в книгу не только имена правителей, но и имена матерей этих правителей и их деяния. Так, правитель Аса имел мать Ану́, которая по примеру язычников сделала истукан Астарты, за это Аса лишил ее всех почестей, которые воздавали ей (3 Цар. 15, 13). И если у древних народов записывались имена матерей и их дела, то тем более у христианских матерей предстанет на суд Божий все доброе или дурное, что сделали они для своих детей.

Вот теперь часто мы в храмах слышим, как молятся о заблудших, а кто они, эти заблудшие? Да это все дети матерей, которые не исполнили своих обязанностей, не вложили своим детям с малых лет веру и любовь к Богу. А мать, воспитывая свое дитя, должна носить, водить, а затем, когда оно возрастает, умолять, чтобы оно посещало православный храм.

В первое время мать должна носить свое дитя в Церковь, ибо оно не имеет еще силы и не понимает значения Церкви. Есть указания, что еще в древнее время матери приносили своих детей в церковь. Так, в IV веке один правитель послал своего подданного Модеста сжигать христиан, не подчиняющихся арианскому учению. И вот, когда рано утром шел Модест по городу, он увидел, как из одного дома выбегает полуодетая женщина с младенцем на руках и куда-то поспешно направляется. Модест спросил, куда она идет, а она отвечала: «Я слышала, что будут жечь христиан, так вот я и иду туда и несу своего ребенка, чтобы и он получил со многими другими мученический венец».

Так, при Максимиане в Никомидийском храме сожжено было 20 000 христиан, и среди них много грудных детей.

Из этого видно, что матери уже в IV веке носили своих детей в храм, но есть и более ранние сведения об этом.

Вот и теперь матери, отгоняя всякую леность, все препятствия, должны носить несмышленых младенцев в храм Божий, ибо здесь Полнота Божественной благодати осеняет христианские души.

Затем, когда дети подрастут, матери должны водить их в церковь, потому что, будучи малы, они еще не понимают, что́ им нужно. Часто дети в церкви спрашивают, скоро ли кончится служба, скоро ли пойдут домой, и вот тут-то нужно проявить матери-христианке все свое терпение, умение подействовать на душу ребенка. Нужно научить дитя хотя бы говорить: «Господи, помилуй», обращать его внимание на совершающуюся службу, стараться объяснить ему все, что касается Церкви и службы.

И дома нужно говорить детям, что их ждет после смерти, когда предстанут они по ту сторону мира пред Лице Судии Божественного, Который знает все наши добрые и злые дела. Нужно прививать детям добрые навыки и добрые чувства, ибо в мягкой и нежной душе ребенка, как на чистой доске, запечатлеваются знаки добра. И, может быть, эти семена, брошенные в чуткую душу любящей матерью, дадут впоследствии плод в 40 или даже во 100 крат.

Та мать, которая не приложила никаких усилий к тому, чтобы дети были добрыми христианами, будет мучиться всегда за детей своих, и вечным черным пятном ляжет на ее совесть такое дитя,

ибо она должна представить его пред Лице Божие чистым и твердым в вере.

Вот какова обязанность матерей по отношению к своим детям, вот какое назидание дает им ныне Матерь Божия, Которая Сама была ярким примером благочестивой и любящей Матери, всецело отдавшей Себя воспитанию Своего Единственного Сына.

Что же могут получить в назидание ныне взрослые люди, те, у которых нет детей, или же те, кто не имеет матерей. Обыкновенно умирающие и дряхлеющие матери поручают своих детей другой Матери — Православной Церкви. И вот теперь все, у кого нет матери, пусть прибегают под кров Церкви, которая, как любящая нежная мать, воспитывает своих верных чад быть примерными христианами и сохранять верность своей Матери — Церкви.

Пусть матери-христианки воспитывают своих детей в страхе Божием, пусть научат их добрым делам и навыкам, пусть и матери, у которых дети стали уже взрослыми, поручают их Святой Церкви, которая ведет всех нас в Небесное Царство, пребывающее вовеки. Аминь.

Епископ ВЕНИАМИН (МИЛОВ; † 1955)

ПАСТЫРИ ЦЕРКВИ О ПРОПОВЕДИ

Протопресвитер Александр ШМЕМАН

Свидетельством о слышании слова Божия, о принятии и уразумении его является проповедь, которая поэтому органически связана с чтением Писания и в ранней Церкви составляла необходимую часть «синаксиса», существенный литургический акт Церкви. Акт этот есть вечное самосвидетельство Духа Святого, живущего в Церкви и наставляющего ее на всякую истину (Ин. 16, 13). Спаситель сказал Своим ученикам: *...Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет* (Ин. 14, 16—17). Церковь услышала и узнала в этих текстах слово Божие и продолжает всегда узнавать, слышать и благовествовать его. Только потому и «миру сему» может она подлинно благовествовать Христа, свидетельствовать о Нем, а не только излагать свою доктрину, что сама она всегда слышит слово Божие, им живет, так что сама жизнь ее есть рост Слова: *И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось...* (Деян. 6, 7); *с такою силою возрастало и возмогало слово Господне* (Деян. 19, 20).

В современной церковной жизни наблюдается несомненный упадок или даже кризис проповеди. И сущность его — не в неумении говорить, не в утере «стиля», не в умственной неподготовленности проповедников, а в чем-то гораздо более глубоком: в забвении того, что́ есть проповедь в собрании Церкви. Проповедь может быть — и она часто бывает и сейчас — умной, интересной, поучительной, утешительной, но не в этих ее качествах, позволяющих отличать «хороших» проповедников от «плохих», настоящая ее сущность. Сущность эта — в живой связи ее с Евангелием, читаемым в собрании Церкви. Ибо подлинная проповедь не есть ни просто объяснение прочитанного знающим и компетентным лицом, ни передача слушающим богословских знаний проповедника, ни размышление «по поводу» евангельского текста. Она вообще не есть проповедь об Евангелии («на евангельскую тему»), а проповедь самого Евангелия. Кризис проповеди в том преимущественно и состоит, что она стала как бы личным делом проповедника, про которого мы и говорим, что у него есть или же отсутствует дар слова; тогда как подлинный дар слова, дар благовествования не есть имманентный дар проповедника, а харизма Духа Святого, подаваемого в Церкви и Церкви. Настоящего благовествования нет без веры в то, что «собрание в Церковь» есть действительно собрание в Духе Святом, где тот же единый Дух отверзает уста благовестию и умы к принятию благовествуемого.

И именно потому условием подлинной проповеди и должно быть полное самоотречение проповедника, отказ от всего только своего, даже от своего дара и таланта. Тайна церковного благовествования, в отличие от всякого чисто человеческого дара слова, совершается, по словам апостола Павла, *...не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого... И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией* (1 Кор. 2, 1—2, 4—5). Свидетельство об Иисусе Христе Духом Святым — вот содержание слова Божиего, и оно, только оно и составляет сущность проповеди: *...и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина* (1 Ин. 5, 6). Церковный амвон — это место, где проповедуется *премудрость Божия* (1 Кор. 2, 7), и потому он никогда не должен превращаться в трибуну для возвещания пусть самых возвышенных, самых положительных, но только человеческих истин, только человеческой мудрости. *Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих; но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей...* (1 Кор. 2, 6, 7).

И, наконец, в благовестии слова раскрывается сотрудничество иерархии и мирян в хранении Истины, каковое, согласно известному Посланию Восточных Патриархов (1869), «вручено всему народу церковному». С одной стороны, в церковной проповеди осуществляется дар учительства, данный предстоятелю как его служение в собрании Церкви. С другой же стороны, и именно потому, что проповедь не есть личный дар, но харизма, данная Церкви и осуществляемая в ее собрании, учительное служение иерархии неотделяемо от собрания, но в нем имеет свой благодатный источник. Дух Святой почивает на всей Церкви. Служение предстоятеля — проповедь и учительство. Служение народа Божиего — в принятии этого учительства. Но оба эти служения от Духа Святого, оба совершаются Им и в Нем. Ни принять, ни благовествовать Истину нельзя без дара Духа Святого, дар же этот дан всему собранию. Ибо вся Церковь, а не один сектор в ней, получила *не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога.* Бога *никто не знает, кроме Духа Божия*, потому и учащий возвещает *не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным*, потому и принимающий учение принимает его Духом Святым. Ибо *душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь...* (1 Кор. 2, 11—14). Епископу и священникам дан в Церкви

дар учительства, но дан потому, что они — свидетели веры Церкви, потому что учение — не их, а Церкви, ее единства веры и любви. Только вся Церковь, явленная и осуществленная в «собрании в Церковь», имеет ум Христов, только в собрании Церкви все дары, все служения раскрываются в своем единстве и нераздельности — как явления единого Духа, наполняющего все Тело, и потому, наконец, каждый член Церкви, каков бы ни был его ранг в Церкви, может перед лицом мира сего быть свидетелем всей Полноты Церкви, а не только своего понимания ее.

В древности на проповедь предстоятеля собрание отвечало торжественным «аминь», свидетельствуя этим о принятии слова, запечатлевая свое единство в Духе с предстоятелем. И тут, в этом «аминь» народа Божиего — источник и начало той «рецепции» учения церковным сознанием, о котором так часто говорят православные богословы, противополагая ее римскому разделению Церкви на Церковь у ч а щ у ю и на Церковь учи м у ю, а также протестантскому индивидуализму. Но, может быть, потому-то так трудно объяснить, в чем состоит эта «рецепция» и образ ее осуществления, что в нашем собственном сознании почти совсем исчезла память об укорененности ее в собрании Церкви и в нем совершающемся благовестии слова.

(Печатается по изд.: Шмеман А. Д., протопресвитер. Евхаристия: Таинство Церкви. Париж, 1984, с. 94—99)

«Будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1, 16)

РЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

Человек делается сыном Божиим, только когда становится святым. **Святитель Григорий Нисский.**

Святые и во плоти наследуют Царство. Природа плоти требует себе покоя, они же более стараются о сокрушении; озлобляемые радуются, в болезнях не врачуют себя. Природа наша услаждается славой, они же, хулимые, утешаются, утаивают дела своего милосердия, стараются скрывать свое благочестие. Природа плоти требует пищи, они же изнуряют ее постами, источчают подвигами. Природа имеет склонность к брачной жизни, они же обуздывают ее воздержанием, отсекают все поводы к пожеланию. Природа наша гонится за удобствами жизни, а святые, когда им наносят обиду, терпят, когда расхищают их, переносят великодушно. Поэтому можно сказать, что они отрекаются почти от всякой плотской жизни.

Святые... как граждане небесные служат Богу среди земнородных. В неутомимой борьбе преодолевают они плотские похоти и свое тело, по воле Господа, делают сосудом святыни. Душевные силы они направляют к духовным созерцаниям и становятся обителью Бога, чтобы Он обитал в них.

Ради людей благодать Господа снизошла в обитель праведных, чтобы всем разделить Его спасительные дары, какие сообщает Он Своим рабам. Любовь Господа привела своих таинников на путь Жизни. Святые достигли обетований среди скорбей по плоти. Они хранили истину, порядок, исполняли должное и во имя истины успокоились в пристани от житейской суеты. Во след их текла моя мысль, и я увидел смерть, которая уже давно умерщвлена в них и превратилась как бы в ничто.

Кто видел целые сонмы питающихся одною Славою? Ризы их — свет, лица — сияние; постоянно поглощают и источают они полноту благодати Божией. В устах у них — источник мудрости, в мыслях — мир, в ведении — истина, в исследованиях — страх, в славословии — любовь. **Преподобный Ефрем Сирин.**

Не одно освобождение от грехов делает святым, но также — присутствие Духа и богатство добрых дел.

Святые, пламенея любовью к Господу и вознося священные песни, даже не чувствовали скорбей, но всецело предавались молитве.

Таков обычай святых: если они (по попущению Божию) сделают что-нибудь плохое, то торжественно это показывают, каждый день стенают и делают открытым для всех, если же — что-нибудь благородное и великое, то скрывают это и предают забвению.

Души святых таковы, что они и страждущим сочувствуют, и счастливым не завидуют, но радуются, веселятся, утешаются, видя получающих благодеяния.

Души святых исполнены кротости и человеколюбия как к своим, так и к чужим, они жалеют и бессловесных.

Со святостью Бог соединил великолепие, потому что нет ничего великолепнее святого... потому что во святых почивает Бог как Святой. Потому-то Он ставит их не перед лицом Своим, а принимает в собственное святилище и делает Своими сожителями и общниками Своей Славы Царства. **Святитель Иоанн Златоуст.**

У святых не только слова, но даже лица исполнены духовной благодати.

Души святых при всем том, что еще соединены с телом и в этом мире, соединяются с благодатью Святого Духа, обновляются, изменяются на лучшее и воскресают от мысленной смерти; потом, по разлучении с телом, отходят в Славу и сияющий невечерний свет...

Святые души бывают свободны от тщеславия. Украшенные пресветлой и царской ризой Всесвятого Духа и преисполненные преимущественно Славой Божией, они не только не заботятся о славе человеческой, но и, когда окружают их ею люди, не обращают на нее совершенно никакого внимания. **Преподобный Симеон Новый Богослов.**

Верх святости и совершенство состоят не в совершении чудес, но в чистоте любви. И это справедливо: чудеса должны прекратиться и уничтожиться, а любовь всегда останется (1 Кор. 13, 8). **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.**

В нашей власти захотеть быть совершенными. А кто захотел быть совершенным, должен продать свое имение — не часть его, как сделали Анания и Сапфира, а все, и, продав, все раздать нищим, приготовив себе таким образом сокровище в Царстве Небесном. Но этого недостаточно для совершенства, если не последовать за Спасителем, то есть если, оставив злое, не сотворить благого. Ибо легче пренебречь имуществом, чем душевными привязанностями. Многие из оставляющих богатство не следуют за Господом. Следует же за Господом тот, кто становится подражателем Его и идет по стопам Его. Кто говорит о себе, что верует во Христа, тот должен и сам так поступать, как Он поступал.

«Вот мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?» (Мф 19, 27). Большая уверенность: Петр был рыбак, богатым не был, пищу себе добывал своими руками и опытом и однако с уверенностью говорит: «Мы оставили все». Но так как недостаточно только оставить все, он присоединяет то, что ведет к совершенству: «...и последовали за Тобою» — сделали то, что Ты повелел. **Блаженный Иероним.**

И нет предела совершенствованию, потому что совершенство и самых совершенных подлинно нескончаемо. **Преподобный Исаак Сирин.**

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Духовные и парламентские лидеры: диалог во имя будущего

17—18 октября 1988 года в Москве, в конференц-зале Издательского отдела Московского Патриархата, состоялась встреча Руководящего комитета Глобального форума духовных и парламентских лидеров за выживание человечества. В течение двух дней участники встречи — парламентарии и религиозные деятели Болгарии, Индии, Пакистана, СССР, США, Японии и ряда других стран — обсуждали программу совместных действий, направленных на утверждение принципов мирного сосуществования и сотрудничества людей различных государств, вероисповеданий и политических убеждений. Советскую сторону представляли депутат Верховного Совета СССР вице-президент АН СССР академик Е. П. Велихов и председатель Издательского отдела Московского Патриархата митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим.

В ходе состоявшейся 17 октября встречи с Председателем Совета Национальностей Верховного Совета СССР А. Э. Воссом парламентарии и духовные лидеры ознакомились с проблемами перестройки в СССР, с новыми позитивными подходами Советского правительства к осознанию роли Церкви в борьбе за мир, за утверждение принципов нравственности и открытости в отношениях между народами и государствами.

На пресс-конференции, состоявшейся вечером 18 октября, было объявлено о решении участников встречи организовать в Москве в январе 1990 года представительную международную конференцию по проблемам выживания человечества, участниками которой станут более трехсот депутатов парламентов, религиозных лидеров, ученых, деятелей культуры и представителей средств массовой информации из многих стран мира. Конференция, подобно проходившей встрече Руководящего комитета, будет проводиться по приглашению Верховного Совета СССР, Академии наук СССР и Русской Православной Церкви.

Глобальный форум духовных и парламентских лидеров за выживание человечества ведет свою историю с октября 1985 года, когда законодатели и религиозные деятели впервые собрались в местечке Тэрритаун Хаус, близ Нью-Йорка, и решили объединить усилия в совместном служении делу мира. В апреле 1988 года Глобальный форум провел в Оксфорде, Великобритания, свою первую всемирную конференцию, в которой приняли участие около двухсот парламентариев и религиозных лидеров со всех концов света. Участвовали в этом форуме и представители Русской Православной Церкви — митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, и Г. Т. Деревянченко, помощник председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Одной из центральных задач деятельности Глобального форума является воспитание в людях уважения к религиозным, этическим, политическим убеждениям друг друга, к культурным традициям разных народов. По мнению членов форума, это должно привести к созданию глобальной системы человеческих ценностей, которая позволит людям лучше понять друг друга, избежать вражды и предубеждений. Не случайно Глобальный форум объединяет именно членов парламентов и религиозных деятелей разных стран, ведь контакты между законодателями и духовными лидерами открывают широкие перспективы для установления гармонии политических и нравственных ценностей человечества, для создания сбалансированной на основе принципов гуманности и справедливости системы отношений между религиозными общинами и светскими кругами в различных регионах мира.

Как смотрят члены Глобального форума на участие Церквей и религиозных объединений в жизни общества?

Корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» отвечает господин Петер Петерсен, депутат западногерманского бундестага:

— Нас, немцев, весь наш опыт приводит к выводу, что политика в служении миру и человечеству нуждается в том вдохновении, которое дает ей Церковь. Я считаю, что Церковь не должна руководить политиками, хотя в ней присутствует Дух Святой, без Которого не может устоять наш мир.

Академик Е. П. Велихов, депутат Верховного Совета СССР, председатель Совета директоров международного фонда «За выживание и развитие человечества» в своем интервью нашему корреспонденту дал следующую оценку участию Церкви в жизни нашего общества, в частности ее миротворческой деятельности: «Церковь всегда оказывает большую поддержку всем начинаниям, которые связаны с проблемами мира, разоружения, объединения миролюбивых сил. Неважно, кто мы: я, например, человек неверующий, есть люди верующие, люди различных религий... Наш Глобальный форум очень показателен в том отношении, что здесь многие идеологии отступают на второй план перед осознанием ответственности за будущее человечества, и это признак нового глобального мышления. Все наши духовные силы сейчас должны быть объединены для созидания нового мышления, новой культуры».

Е. П. Велихов любезно ответил еще на несколько вопросов.

Корр. **В течение десятилетий Церковь участвует в борьбе за мир. Ныне возрождается участие Церкви в делах благотворительности, в культурно-обществен-**

ной жизни страны. В каких еще направлениях, по Вашему мнению, Евгений Павлович, может развиваться участие Церкви в жизни нашего общества?

— Огромен интерес нашего общества к русской истории, нашему прошлому, к памятникам, притом не только таким, как храмы, монастыри, но и к памятникам музыкальным, литературным. Многие архитектурные памятники находятся в плачевном состоянии, и то, что сейчас делает Церковь в плане их реставрации, то, что она, в частности Издательский отдел Московского Патриархата, делает для реконструкции музыкальной и письменно-исторической культуры,— это большое общекультурное дело, это очень нужно всему нашему народу.

Корр. **Как Вы думаете, насколько многовековой опыт нравственного учительства Церкви может быть полезным для современного общества?**

— Нам нужно новое, глобальное понимание нравственности. И тот положительный опыт, который есть у Церкви, надо использовать для того, чтобы создать новую глобальную культуру, новую глобальную этику, которая сочетала бы различные воззрения людей. Чтобы выжить, необходимо использовать и опыт науки, и этические уроки истории, и плоды различных мировоззрений.

В. ЧАПЛИН

На конференции европейских Ассоциаций содействия ООН в Греции

С 10 по 13 октября 1988 года в Афинах проходила XI региональная конференция европейских Ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций (АСООН) под девизом «Вклад Европы в осуществление целей и задач ООН в 90-е годы». На конференции были представлены 23 делегации АСООН Европы, а также обозреватели из Австралии, Афганистана, Буркина Фасо, Египта, Израиля, Китая, Нигерии, Сингапура, Филиппин и Шри Ланки.

В работе конференции принимали участие представители Международных и национальных неправительственных организаций, а также делегация Ассоциации содействия ООН в СССР, в составе которой были представители Русской Православной Церкви: митрополит Одесский и Херсонский Сергий и преподаватель Одесской Духовной Семинарии протоиерей Виктор Петлюченко.

Работа конференции проходила в Афинском университете «Пандиос». Все делегации представили доклады. На одном заседании выступил митрополит Сергий, отметивший, что для Русской Православной Церкви неотъемлемым свойством является миротворчество, носящее для нас, верующих людей, нормативный характер, как исполнение одной из главных заповедей Самого Основателя Церкви Господа Иисуса Христа (Мф. 5, 9).

С программным докладом выступил президент Всемирной федерации Ассоциаций содействия ООН д-р Морис Стронг, который заявил, что Европа переживает «Ренессанс своего развития», и отметил, что советские предложения в ООН имеют огромное значение. «Даже те,— сказал президент ВФАСООН,— кто не согласны с концепцией безопасности СССР, должны признать важность этих инициатив». Далее Морис Стронг призвал все АСООН активно содействовать тому, чтобы все страны и правительства морально и материально способствовали деятельности ООН. «Мы должны строить мир, поддерживая ООН»,— заявил М. Стронг.

На конференции обстоятельно обсуждалась тема «Глобальная повестка дня — наше общее будущее». Делегаты высказывали свою озабоченность такими вопросами, как европейская безопасность, экологическое состояние мира, экономические трудности.

На заключительном заседании конференции вновь выступил митрополит Сергий. Он особо подчеркнул, что христиане хотят встретить 2000-летие Рождества Христова без страха перед атомной катастрофой, грозящей уничтожением жизни на Земле. «Представляя здесь Русскую Православную Церковь,— сказал митрополит Сергий,— заявляю, что мы морально поддерживаем вас и хотим сотрудничать с неправительственными организациями, которые содействуют ООН в решении европейских и мировых проблем во имя мира, сотрудничества и дружбы между народами. Да благословит Бог ваши добрые дела!»

Участие представителей Русской Православной Церкви, по заявлению руководства АСООН, способствовало успешному проведению XI региональной конференции, установлению атмосферы доверия и взаимному пониманию между делегациями АСООН европейских стран.

Сделан еще один важный шаг к тому, чтобы все народы пришли к мысли, что Европа — наш общий дом, а Земля — наша общая мать, которую всем миром необходимо оберегать от различных пагубных нестроений и созидать мир между народами для общечеловеческого блага.

* * *

Помимо участия в работе конференции члены церковной делегации имели обширную деловую и культурную программу.

12 октября митрополит Сергий встретился с труппой Московского театра на Таганке, которая начинала свои гастроли в Греции, и присутствовал на спектакле «Три сестры».

После спектакля состоялась встреча митрополита Сергия с послом СССР в Греческой Республике А. А. Слюсарем.

13 октября в гостинице «Хилтон» епископ Додонский Хризостом устроил в честь митрополита Сергия прием, на котором присутствовал настоятель монастыря святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и Патриарший Экзарх острова Патмос архимандрит Исидор (Константинопольский Патриархат), вручивший Высокопреосвященному Сергию орден святого апостола Иоанна Богослова.

В тот же день Предстоятель Элладской Церкви Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Серафим принял митрополита Сергия в своей резиденции. Передав Предстоятелю Элладской Церкви приветствие от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, митрополит Сергий рассказал о жизни Русской Православной Церкви в изменяющихся условиях в Советском Союзе, привлек внимание к вопросам двусторонних межцерковных отношений и традиционным узам дружбы между нашими Церквами и народами. Архиепископ Серафим выразил удовлетворение от встречи с представителем великой Русской Церкви и пожелал советскому народу успехов в деле преобразования и обновления жизни общества.

14 октября церковная делегация посетила Успенский монастырь в Пендели, где была встречена настоятелем — епископом Додонским Хризостомом и братией обители.

15 октября состоялась поездка митрополита Сергия в город Патры, где он имел встречу с митрополитом Патрским Никодимом и митрополитом Этолийским и Акарнанийским Феоклитом.

Владыка Сергий посетил величественный собор святого апостола Андрея Первозванного, поклонился главной святыне собора — главе святого апостола Андрея и его кресту.

Во время приема, на котором присутствовали иерархи и клирики Русской и Элладской Православных Церквей, митрополиты Никодим и Сергий обменялись приветствиями. Митрополит Никодим вручил митрополиту Сергию памят-

ную медаль, посвященную святому апостолу Андрею Первозванному.

16 октября в афинском храме святой мученицы Параскевы в сослужении епископов Додонского Хризостома и Никопольского Хризостома (Александрийский Патриархат) митрополит Сергий совершил Божественную литургию. На богослужении среди почетных гостей присутствовали посол СССР в Греции А. А. Слюсарь с супругой, сотрудники посольства, а также члены делегации АСООН в СССР.

После богослужения почетные гости направились в Пендельский монастырь, где осмотрели его достопримечательности.

В тот же день епископ Хризостом в своей монастырской резиденции устроил в честь митрополита Сергия, посла СССР в Греции А. А. Слюсаря и других почетных гостей прием, прошедший в обстановке доброжелательности и дружбы.

Протоиерей
Виктор ПЕТЛЮЧЕНКО

К 30-летию Христианской Мирной Конференции

В истекшем году исполнилось 30 лет со времени основания Христианской Мирной Конференции — международного движения христиан в защиту мира. 23—25 октября 1988 года в центре ХМК — Праге состоялись юбилейные мероприятия, в которых участвовали видные религиозные деятели из многих Церквей мира. Делегацию Русской Православной Церкви на торжествах возглавил председатель Комитета продолжения работы ХМК митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины. Корреспондент газеты «Голос Родины» Ю. Ершов взял у него интервью.

Корр. **Думаю, что не все наши читатели знают историю возникновения Христианской Мирной Конференции...**

— У истоков нашей организации стояли чехословацкие и западногерманские богословы профессора Иосиф Громадка, Ганс Иванд, Богуслав Поспишил. Именно они выступили в 1958 году с инициативой консолидации миротворческих усилий христиан Европы. Время тогда было неспокойное. «Холодная война» очень просто могла превратиться в войну «горячую», причем с применением не только обычного, но и ядерного оружия. Вот эта угроза и толкнула христиан на создание единого антивоенного фронта, на сплочение разрозненных до той поры миролюбивых устремлений, на коллективный поиск путей и средств предотвращения угрозы войны, в первую очередь ядерной.

Идея практически сразу нашла поддержку у Церквей социалистических стран Европы, к ним присоединились и Западноевропейские Церкви. Зародившееся таким образом движение быстро набирало силу. В 60-е годы оно охватывало уже весь христианский мир. Ныне в нем участвуют христианские Церкви, организации, отдельные религиозные деятели почти из 90 стран. Созданы континентальные Христианские Мирные Конференции, входящие во всемирную ХМК, которая пользуется в ООН консультативным статусом неправительственной организации.

Корр. **Какие цели ставило перед собой движение и не изменялись ли они с течением времени?**

— Наши цели определены в Уставе как «борьба за всеобщий мир и развитие справедливых отношений между всеми народами». Согласно нашим христианским убеждениям и вере, мир на Земле может торжествовать только в условиях справедливости. Существующие во многих странах нищета, неграмотность, болезни, социальное неравенство отнюдь не способствуют установлению мира на планете.

Разумеется, нашей центральной задачей остается сохранение жизни на Земле. Сейчас ей все еще угрожает ядерное оружие, применение которого уничтожит человечество и все творение Божие. Вот поэтому во главу угла своей работы ХМК ставит борьбу за ядерное разоружение.

Корр. **В «Пражском призыве к христианам всего мира», принятом на 6-м Всехристианском мирном конгрессе в 1985 году, ХМК выдвинула среди других требование сократить число ракет средней дальности. Нынче эти ракеты, как и ракеты меньшей дальности, ликвидируются вообще в соответствии с советско-американским Договором по РСМД. Как восприняли эту договоренность участники вашего движения?**

— Этот Договор вселил в христиан надежду на то, что ядерное оружие уничтожить можно. Значит, надо к этому стремиться. И хотя ныне ликвидируется его довольно скромный процент, сам этот факт все-таки обнадеживает людей доброй воли.

В целях содействия развитию процесса ядерного разоружения мы стараемся вносить свой вклад в разрушение барьеров недоверия между Востоком и Западом, способствовать расширению экономических, культурных связей между государствами с различным общественным строем.

Корр. **Известно, что Организация Объединенных Наций объявляла 1986 год Международным годом мира. Каким он был для Христианской Мирной Конференции?**

— Очень напряженным. Достаточно вспомнить, что мы провели множество мероприятий в защиту мира на четырех континентах — в Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Объемистый том с отчетом о своей миротворческой деятельности в 1986 году мы передали в ООН, которая наградила ХМК почетной грамотой за активное участие в движении за мир.

Корр. **Значит, можно сделать вывод, что ХМК в своих миротворческих усилиях взаимодействует и с другими религиозными и светскими антивоенными организациями и движениями?**

— Да, в борьбе за мир мы сотрудничаем с различными религиозными и секулярными организациями. Например, со Всемирным Советом Церквей, Конференцией Европейских Церквей, Всемирным Советом Мира.

Кроме того, мы поддерживаем добрые отношения и взаимодействуем с нехристианскими религиозными организациями — буддистскими, мусульманскими и другими. Борьба за мир, за сохранение священного дара жизни — дело всеобщее.

Корр. **Очередной, 7-й конгресс ХМК состоится в начале 90-х годов. Рассчитываете ли вы констатировать на нем значительный прогресс в деле ядерного разоружения, за которое ваше движение ратует в упоминавшемся «Пражском призыве»?**

— Успехи, достигнутые в ядерном разоружении, конечно, нельзя сводить только к миротворческим усилиям религиозных организаций. Это заслуга всей мировой общественности. Большое, если не решающее, значение имело улучшение советско-американских отношений и реалистическая позиция руководителей западноевропейских стран. Думаю, если отношения между СССР и США будут и впредь развиваться так же, как и сейчас, то мы вправе рассчитывать на серьезное продвижение дела ядерного разоружения.

Корр. **А какова роль Русской Православной Церкви в налаживании советско-американских отношений?**

— Празднование 1000-летия Крещения Руси, надо сказать, серьезно способствовало развитию экуменических отношений между Церквами двух наших стран. В торжествах приняло участие много паломнических групп из Соединенных Штатов. Самое сильное впечатление на них производят в нашей стране процесс перестройки, демократизация и гласность, что, естественно, благотворно отражается и на жизни Церкви. Наши контакты с религиозными деятелями и рядовыми верующими из США служат укреплению доверия между обоими народами. Это очень важно, и в этом направлении мы намерены продолжать нашу работу.

Празднование 1000-летия Крещения Руси в Польской Православной Церкви

Между Русской и Польской Православными Церквами существуют тесные связи, что в очередной раз наглядно проявилось в период, предшествовавший великому юбилею Русской Православной Церкви.

С 13 по 18 мая 1988 года в Польше проходили торжественные мероприятия, посвященные 1000-летию Крещения Руси. Первое из них осуществлялось в рамках программы общепольского паломничества православной молодежи на гору Грабарка, где находится православный Марфо-Мариинский женский монастырь, устроенный здесь в послевоенные годы. В пятницу 13 мая в монастырском храме была совершена вечерня, которую возглавил священник Леонтий Тофилюк, ответственный за работу среди православной молодежи. К этому времени на Грабарку прибыло свыше тысячи молодых православных христиан, которые разместились в палаточном городке близ монастыря.

Поздно вечером, при свете сотен свечей, молодыми паломниками был воздвигнут большой деревянный крест близ монастырского храма, что стало уже традицией со времени организации молодежных паломничеств на Грабарку в 1980 году.

На следующий день Божественную литургию совершил епископ Вроцлавский и Щецинский Иеремия в сослужении местных клириков и гостей в священном сане. К этому времени на Грабарку прибыло около двух тысяч новых паломников. По окончании литургии состоялась встреча всех участников паломничества. С приветствиями к собравшимся обратились православные гости из Великобритании, Франции, Греции, а также от небольшой делегации христиан-реформатов из Швейцарии. От Русской Православной Церкви участников встречи приветствовал архимандрит Августин, доцент ЛДА. Затем с сообщением о значении юбилея Русской Православной Церкви для всего христианского мира выступил епископ Иеремия. Участники встречи заслушали доклад А. И. Рогова (Институт славяноведения и балканистики АН СССР) на тему «Значение Крещения Руси для развития русской культуры».

Была также проведена работа в тематических группах по следующим вопросам:

— влияние Крещения Руси на развитие науки, языка, иконографии;

— развитие культуры после Крещения Руси;

— вклад русского богословия в Православие;

— значение Крещения Руси для славян;

— роль и значение Киево-Печерской Лавры в истории Русской Православной Церкви;

— духовная жизнь молодого христианина.

Кроме того, в дни встречи состоялись выступления молодежных хоров из разных епархий, исполнявших церковные песнопения.

Вечером 14 мая на Грабарку прибыли архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл в сопровождении архиепископа Белостокского и Гданьского Саввы. После ужина, устроенного в честь гостей настоятельницей обители игуменией Людмилой, архиепископ Кирилл совершил заупокойную литию на монастырском кладбище у могил игумении Варвары и приснопамятного Алексия, архиепископа Вроцлавского и Щецинского.

В воскресенье 15 мая Божественную литургию совершили архиепископ Кирилл и епископ Иеремия. Этим празднества на Грабарке, посвященные 1000-летию Крещения Руси, завершились.

До начала работы конференции гости смогли ознакомиться с рядом православных приходов Белостокской епархии, с ходом строительства новых храмов, наиболее впечатляющий из которых находится в селе Гайновка, он рассчитан на 5 тысяч человек.

В последующие дни в Белостоке состоялась церковно-историческая конференция, посвященная юбилею. 17 мая в Белостокском кафедральном соборе во имя Святителя Николая настоятель протопресвитер Серафим Железнякович совершил молебен, за которым присутствовали участники конференции. Затем в зале пленарных заседаний одного из городских общественных зданий состоялось открытие конференции. С кратким вступительным словом к собравшимся обратился один из ее организаторов — председатель воеводского отделения Христианской Общественной Ассоциации, депутат Польского сейма Евгений Чиквин.

Затем архиепископ Белостокский и Гданьский Савва прочел вступительный доклад, в котором раскрыл провиденциальное значение Крещения Руси для судеб славянских народов. После этого слово было предоставлено профессору университета имени Адама Мицкевича в Познани Александру Григоровичу, который проанализировал влияние древнерусской традиции на православную храмовую архитектуру в Польше. С докладом на тему «Русская Православная Церковь — русская культура — новое мышление» выступил архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл. Он проследил роль Русской Православной Церкви в становлении нравственного идеала русского общества. Основное внимание в докладе было уделено творчеству русских писателей XIX века, которые находились под влиянием христианских идей и через свое творчество влияли на общественное сознание современников и потомков. И хотя литературное творчество ведущих современных отечественных писателей формально не связано с христианством, тем не менее оно впитало в себя те нравственные идеалы, которые являются одновременно и христианскими идеалами.

А. И. Рогов сделал обзор на тему «Культура Древней Руси и ее вклад в культурную жизнь славянских народов». В нем говорил о влиянии, которое оказывала Русская Право-

славная Церковь на развитие духовной жизни в Болгарии, Польше и Чехии. Один из присутствовавших на конференции представителей Римско-Католической Церкви доцент филиала Варшавского университета в Белостоке д-р Генрих Ручинский прочел доклад «Значение трудов святых Кирилла и Мефодия для христианизации Руси». В своем выступлении автор, естественно, отдавал предпочтение католическим источникам и поэтому не смог представить достаточно объективной картины, за что отдельные положения его доклада были подвергнуты критике со стороны православных церковных историков, присутствовавших на конференции, однако дискуссия носила чисто научный характер.

Последним докладом, завершившим работу 17 мая, было сообщение преподавателя исторического факультета филиала Варшавского университета в Белостоке Антония Мироновича на тему «Организация Православной Церкви в Киевской Руси в X—XII веках». Затем состоялось выступление хоров Никольского кафедрального собора в Белостоке. Перед выступлением детского и молодежного хоров А. И. Рогов сделал краткое сообщение, в котором подчеркнул большое значение православного церковного пения для развития духовной культуры в Киевской Руси и в России.

В вечерней телевизионной программе этого дня было передано интервью с архиепископом Смоленским и Вяземским Кириллом, посвященное празднованию 1000-летия Крещения Руси. По телевидению транслировался также в видеозаписи молебен в кафедральном соборе, состоявшийся перед открытием конференции.

Утром 18 мая работа конференции была продолжена. С докладом на тему «Киево-Печерская Лавра — ее роль и значение в истории Русской Православной Церкви» выступил архимандрит Августин. М. Гайдук, заместитель редактора журнала «Нива», издающегося в Белостоке на белорусском языке, сделал обзор на тему «Влияние Киево-Печерской Лавры на основание и развитие православных монастырей в Подляшье». Докладчик говорил об истории монашества в землях бассейна реки Буг, и в частности о тесных связях Киево-Печерской обители со знаменитым Супрасльским монастырем (в 15 км к северо-востоку от Белостока), который в настоящее время восстанавливается трудами архиепископа Белостокского и Гданьского Саввы.

Архиепископы Смоленский и Вяземский Кирилл (в центре), Белостокский и Гданьский Савва в президиуме Белостокской конференции. Выступает председатель Белостокского отделения Христианской Общественной Ассоциации Евгений Чиквин

О духовном наследии Киево-Печерского монастыря говорил и д-р Е. И. Иванец, преподаватель университета в Лодзи, член Белостокского научного исторического общества. Его доклад на тему «Значение Крещения Киевской Руси для польско-русских религиозных, политических и культурных отношений в освещении «Киево-Печерского Патерика» явился своеобразным дополнением к докладу А. И. Рогова и других участников конференции.

Дневное заседание завершилось докладом-лекцией с демонстрацией диапозитивов на тему «Развитие деревянной церковной архитектуры в Киевской Руси», с которым выступил д-р Богдан Мартынюк (Институт психиатрии и неврологии, Варшава), председатель Комиссии по охране памятников церковного искусства. Автор представил процесс развития деревянного христианского зодчества в Киевской Руси на основании анализа сохранившихся старинных деревянных храмов Юго-Западного края России и восточной части польских земель. После прочтения докладов последовала дискуссия о роли Брестской унии в истории христианства в Юго-Западной Руси. Был выявлен ряд негативных причин, которые осложняли развитие духовной жизни этого края на протяжении столетий.

Во второй половине дня состоялось последнее заседание, на котором архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл выступил с сообщением о современном положении Русской Православной Церкви и рассказал о положительных факторах, появившихся в ее жизни за последние годы. Вопросы, заданные докладчику, свидетельствовали о большом интересе православных христиан в Польше к жизни Русской Православной Церкви.

Вечером в кафедральном соборе в канун праздника Вознесения Господня было совершено всенощное бдение. По окончании богослужения архиепископ Савва устроил для участников конференции прием,

который проходил в здании архиепископской резиденции, где размещается также и центр региональной молодежной христианской ассоциации.

Утром 19 мая архиепископ Савва и члены делегации Русской Православной Церкви — архимандрит Августин, священник Виктор Савик и диакон Владимир Мочульский (клирики Смоленской епархии) во главе с архиепископом Кириллом выехали в г. Ольштын, где в местном православном храме в честь Покрова Божией Матери была совершена Божественная литургия. Город Ольштын является побратимом Калининграда. Имеется первый опыт установления прямых связей между приходами двух городов: настоятель православного храма в Калининграде уже посетил православную общину г. Ольштына, а настоятель Покровской церкви г. Ольштына нанесет ответный визит православным верующим Калининграда.

Делегация Русской Православной Церкви была принята руководящими деятелями Ольштынского воеводства — заместителем воеводы Хенриком Барановским, мэром Мареком Ружицким и директором по делам вероисповеданий Ольштынского воеводства Станиславом Шетковским. В ходе беседы обе стороны подчеркнули необходимость развития церковных связей между городами-побратимами; эту мысль отметила и местная пресса в сообщении о состоявшейся встрече.

Перед отъездом на родину члены делегации Русской Православной Церкви приняли участие в богослужениях и мероприятиях, завершивших празднование в Польше 1000-летия Крещения Руси. 21 мая архиепископ Кирилл совершил Божественную литургию в храме Супрасльского монастыря, а 22 мая — в кафедральном соборе г. Белостока. В Варшаве он имел встречу с Блаженнейшим Василием, Митрополитом Варшавским и всей Польши.

Архимандрит Августин был гостем православной общины г. Кракова, где за богослужением сослужил настоятелю протоиерею Виталию Максимовичу. В приходском зале состоялась встреча с прихожанами, на которой присутствовали также представители Римско-Католической Церкви, старокатолической, методистской и баптистской общин. Участники встречи с интересом выслушали сообщение о юбилейных торжествах, прошедших на Грабарке и в Белостоке, а также о праздновании 1000-летия Крещения Руси в нашей стране.

Церковно-историческая конференция, состоявшаяся в Белостоке, обогатила ее участников опытом совместной научной работы и молитвенного общения. Участники встречи узнали много нового о жизни Русской Православной Церкви, а гости из Советского Союза смогли ознакомиться с повседневной жизнью православных христиан в Польше. Следует отметить, что подобные конференции ранее были проведены и в других епархиях Польской Православной Церкви. Молодежное паломничество в монастырь на Грабарку и конференция в Белостоке явились важным вкладом в празднование 1000-летия Крещения Руси, которое осуществляется в рамках этого юбилея в Польше, а также — по решению ЮНЕСКО — во всем мире.

Архимандрит АВГУСТИН

Празднование 1000-летия Крещения Руси на земле Суоми

7 августа 1988 года торжественно зазвонили старые колокола Ново-Валаамского Спасо-Преображенского монастыря в Финляндии: в этот день в Финляндской Православной Церкви совершалось празднование Тысячелетия Крещения Руси. Многим связана Православная Церковь в Финляндии со своей Матерью — Русской Церковью. Эта преемственность проявляется в духовной жизни, богословии, богослужебной традиции, церковной музыке, иконописании, архитектуре храмов. Между двумя Церквами установились братские отношения. Многие православные верующие из Финляндии неоднократно посещали и посещают многочисленные храмы и монастыри России. Они всегда восторженно отзываются о Русской Православной Церкви, искренне желая ей духовного процветания и обновления. Нельзя не отметить, что довольно значительное число прихожан православных приходов в Финляндии — русские по происхождению.

На торжество в Ново-Валаамский монастырь прибыли Архиепископ Карельский и всей Финляндии Иоанн, митрополит Гельсингфорсский Тихон, священнослужители из разных приходов, многочисленные паломники со всей страны, а также из США, Канады, Швеции, Франции. В празднестве приняли участие представители Русской Православной Церкви протоиерей Богдан Сойко, благочинный Патриарших приходов в Финляндии, священник Виктор Лютик и иеромонах Викентий. В этот же день в Финляндской Православной Церкви установлен новый праздник в честь Валаамской иконы Божией Матери, которая находится в соборе монастыря. На этом образе Царица Небесная изображена в рост, с Богомладенцем на руках. Образ — хорошей художественной работы, написан на Старом Валааме местным иконописцем монахом Алипием в 1878 году. Внизу иконы — частица ризы Божией Матери. В 1897 году от этого чудотворного образа получила исцеление жительница Петербурга Наталья Андреева, страдавшая 17 лет тяжелейшей болезнью суставов.

Божественную литургию совершили в этот день Архиепископ Иоанн и митрополит Тихон в сослужении иноков обители и представителей Русской Церкви. По окончании литургии Архиепископ Иоанн обратился с приветствием к делегации Русской Православной Церкви. Он отметил, что праздник 1000-летия Крещения Руси пришел на древнюю землю Суоми, как некогда пришло христианство из Византии через Русь, и подчеркнул, что для него является большой радостью видеть здесь представителей братской Русской Православной Церкви.

В ответном слове протоиерей Богдан Сойко выразил благодарность Архиепископу Иоанну за теплые слова и от имени Святей-

шего Патриарха Пимена поздравил со славным юбилеем Крещения Руси Священноначалие, клириков и мирян Автономной Православной Церкви в Финляндии. «Всех нас объединяет не только единая вера, но и Матерь Божия, Которая собирает нас вместе как Своих детей»,— сказал в заключение отец Богдан.

В большом зале состоялся торжественный акт, посвященный празднуемому событию. Квартет православной молодежи исполнил церковные песнопения. Затем после краткого выступления Архиепископа Иоанна с докладом о распространении христианства в Карелии и Скандинавии выступил профессор университета города Йоэнсу Хейкки Киркинен. Он привел ряд археологических свидетельств того, что христианство первоначально проникало в скандинавские страны из Византии через Русь. По окончании собрания все его участники направились в храм, где был совершен первый молебен перед Валаамским чудотворным образом Божией Матери.

Иеромонах ВИКЕНТИЙ

Празднование 1000-летия Крещения Руси в Старообрядческих Церквах

В июле 1988 года в исторических центрах Старообрядческой Церкви — Москве, Киеве и Белой Кринице (Черновицкая область) состоялись торжественные празднования 1000-летия Крещения Руси. 18 июля по окончании Божественной литургии и молебна, которые совершили в кафедральном Покровском соборе в Рогожской слободе в Москве Предстоятель Старообрядческой Церкви Высокопреосвященный Архиепископ Московский и всея Руси Алимпий, епископы Киевско-Винницкий и Одесский Иоанн и Кишиневский и Молдавский Тимон в сослужении сонма духовенства, был открыт Освященный Собор, посвященный знаменательному юбилею. На Соборе, который работал в течение четырех дней, было принято решение о возведении Первоиерарха Архиепископа Алимпия в сан Митрополита Московского и всея Руси и установлено официальное наименование духовно руководимой им Церкви — Русская Православная Старообрядческая Церковь. На Соборе также рассматривались различные вопросы внутренней жизни Старообрядческой Митрополии, в частности программа переустройства и расширения ее духовного центра в Рогожской слободе в Москве.

К празднованию 1000-летия Крещения Руси был отреставрирован Покровский собор, которому через четыре года исполнится 200 лет; восстановлена настенная живопись работы палехских мастеров. Вместе с тем собору в настоящее время грозит серьезная опасность от неправильного распределения грунтовых вод под фундаментом здания, в результате чего северная паперть храма дала трещину и начала оседать. Проведенные недавно исследования дают основания надеяться, что можно повлиять на состояние грунтовых вод и спасти памятник.

В Успенском храме-колокольне в настоящее время продолжается промывка и реставрация настенной живописи, выполненной в новгородском стиле; закончено золочение крестов.

В конце 1987 года духовному центру Старообрядческой Церкви в Москве было передано двухэтажное здание, расположенное недалеко от Покровского собора,— так называемый «дом причта», в котором сейчас ведутся ремонтные работы. В «доме причта» будет размещена резиденция Митрополита Алимпия с домовой церковью, хозяйственный и издательский отделы, свечная мастерская.

С организацией издательского отдела планируется расширение издательской деятельности. В 1986—1987 годах вышло в свет два юбилейных издания: «Молитвенник» и «Псалтырь», напечатанные гражданским шрифтом с проставлением ударений. Сейчас готовится к печати альбом, посвященный иконам, облачениям и церковной утвари Покровского собора, аналогичный изданному в 1953 году. Новое издание будет значительно расширено и выполнено на высоком полиграфическом уровне. В издательских планах — выпуск второго издания «Молитвенника», спрос на который очень велик, Катехизиса, Каноннка в трех частях, в который будет включено 100 канонов. К юбилейной дате издан альбом из двух пластинок «Старообрядческое церковное пение», в который вошли реставрированные записи хорошо известного в начале века московского Морозовского хора под управлением П. В. Цветкова и новые записи хора Покровского храма в с. Стрельниково (1984).

Митрополит Алимпий, архиереи и богомольцы Русской Православной Старообрядческой Церкви во время праздничного богослужения в Рогожской слободе в Москве

В «доме причта» предполагается также организовать в недалеком будущем певческие курсы для подготовки уставщиков и регентов в духе древней традиции крюкового пения. Здесь же разместится археологический кабинет-музей, где посетители смогут ознакомиться с древними иконами, богослужебной утварью, старопечатными книгами — со всем тем, что ныне из-за недостат-

ка места хранится в подвальных помещениях под колокольней.

По окончании работы Освященного Собора, в субботу 23 июля, участники празднеств направились после Божественной литургии крестным ходом на Архиерейские могилы на Рогожском кладбище, где захоронены Предстоятели, епархиальные архиереи и клирики кафедрального собора Старообрядческой Церкви. Здесь была совершена заупокойная лития.

Богослужение на следующий день, 24 июля, стало центральным моментом торжеств. Особую молитвенную атмосферу создавало стройное и слаженное пение большого сводного мужского хора, который составили клирики и клирошане различных общин, и прежде всего Успенского храма в г. Горьком, хор которого славится наиболее высоким уровнем певческого искусства. За богослужением состоялось возведение Архиепископа Алимпия в сан Митрополита Московского и всея Руси.

В тот же день в три часа дня в Успенском храме-колокольне состоялся торжественный акт, на котором в качестве гостей присутствовали представители Русской Православной Церкви во главе со священником Борисом Даниленко и Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины во главе с духовным наставником Иоанном Миролюбовым. От Совета по делам религий при Совете Министров СССР был В. Г. Подшибякин. На акте были заслушаны доклады, посвященные Тысячелетию христианства на Руси, и приветствия в адрес Старообрядческой Церкви. С большим интересом собравшиеся восприняли выступления представителей старообрядческих общин из США, Австралии и Новой Зеландии, которые засвидетельствовали сохранность богослужебных, языковых и бытовых традиций у последователей старообрядчества, оказавшихся в силу различных исторических причин вдали от родины.

После акта присутствовавшим был предложен духовный концерт, в котором приняли участие пять хоров: духовенства Митрополии под управлением иерея Леонтия Пименова, референта Митрополита Алимпия, Покровского храма села Стрельниково под Костромой (регент Н. Я. Сергеева), Успенского храма в г. Горьком (регент М. Ф. Никонов), Покровского храма села Старая Добруджа в Молдавии и Рижской Гребенщиковской общины (Старообрядческая Поморская Церковь).

В дни празднования 1000-летия Крещения Руси члены Освященного Собора и гости совершили паломничество в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, посетили музеи Московского Кремля, Покровский собор на Красной площади, Музей древнерусского искусства имени преподобного Андрея Рублева в Андрониковом монастыре, побывали в Свято-Даниловом монастыре, совершили экскурсию в Суздаль.

26—28 июля празднование продолжилось в Киеве. В канун дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира Высокопреосвященный Митрополит Алимпий возглавил всенощное бдение, а в самый день праздника, 28 июля, Божественную литургию в кафедральном храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на улице Почайнинской, близ того места, где 1000 лет назад совершилось крещение киевлян. Во время пребывания в Киеве участники празднования посетили Софийский собор, Киево-Печерскую Лавру, побывали у памятника святому Владимиру. Делегация духовенства и мирян возложила венок к монументу павшим в Великой Отечественной войне защитникам столицы Украины.

Торжества Старообрядческой Церкви закончились 29—31 июля в Белой Кринице — историческом месте восстановления старообрядческой иерархии, где существует старообрядческая община при храме во имя святых бессребреников Космы и Дамиана. Участники празднеств совершили крестный ход на могилы Митрополитов Белокриницких, а также священноиноков Павла и Алимпия, чьими трудами была учреждена Старообрядческая Митрополия в Белой Кринице. 31 июля, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, Митрополит Алимпий в сослужении архиереев и клириков совершил Божественную литургию и молебен, которыми и закончилось празднование Тысячелетия Крещения Руси.

* * *

19—23 октября 1988 года празднование Тысячелетия Крещения Руси совершалось в духовном центре Древлеправославной Архиепископии Новозыбковской, Московской и всея Руси в г. Новозыбкове Брянской области. На празднование прибыло духовенство из многих приходов Архиепископии. Божественную литургию и молебен совершил в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Архиепископ Геннадий в сослужении епископов Куйбышевского Григория, Московского Флавиана и Оренбургского Иринарха. В тот же день открылся Освященный Собор Древлеправославной Церкви, на котором клириками Архиепископии было прочитано несколько докладов, посвященных истории Русской Церкви, ее духовному и культурному наследию, а также решались различные канонические, литургические и организационные вопросы современной жизни Церкви. Собор причислил к лику святых Древлеправославной Церкви Всероссийского Митрополита Макария, Патриарха Ермогена, протопопа Аввакума, иноков Максима Грека и Андрея Рублева. Были освящены иконы новопрославленных святых, написанные специально ко дню канонизации. Во время праздничного всенощного бдения в субботу 22 октября Собор духовенства пропел им первое величание. Участники празднования совершили крестный ход на старообрядческое кладбище Новозыбкова, где была отслужена заупокойная лития по почившим иерархам, духовенству и мирянам Древлеправославной Церкви.

В воскресенье 23 октября Архиепископ Геннадий возглавил Божественную литургию и молебен с крестным ходом. Этим богослужением, ставшим центральным моментом юбилейных торжеств, было завершено празднование Тысячелетия.

* * *

В июле — августе 1988 года Древлеправославная Поморская Церковь торжественно отметила Тысячелетие Крещения Руси особыми праздничными богослужениями в Риге, Даугавпилсе, Вильнюсе, Москве и других городах, где имеются значительные поморские старообрядческие общины.

Были отслужены торжественные молебны с чтением канонов Всемилостивому Спасу, Пресвятой Богородице и святым равноапостольным князю Владимиру и княгине Ольге, а затем проведены юбилейные акты в ознаменование Тысячелетия с чтением обзорных докладов по истории Русской Церкви начиная со времени ее основания.

К празднованию было приурочено издание специального Послания. В Послании его авторы, соиздатели Старообрядческого календаря, обра-

щаются к духовным отцам и их пастве со словами приветствия по случаю Тысячелетия просвещения святой и благословенной Русской земли и призывают верно следовать заветам благочестивых предков и по их примеру неленостно исполнять Христовы заповеди.

Первый юбилей отмечала Рижская Гребенщиковская община. 9 июля в Успенском храме этой общины было отслужено всенощное бдение, а на следующий день — часы и молебен особым праздничным чином. После богослужения участникам торжества и гостям была предложена трапеза. Звук колокола возвестил об открытии торжественного акта, на котором со вступительным словом выступил председатель Совета общины А. Ф. Каратаев. Председатель духовной комиссии духовный наставник Иосиф Никитин (г. Каунас) и присутствовавшие на акте представители поморских общин из Москвы, Ленинграда, Даугавпилса и Тарту приветствовали членов этой крупнейшей в стране поморской общины. Вниманию гостей было предложено несколько докладов по истории Церкви Христовой на Русской земле. Большой интерес вызвало выступление духовного наставника Иоанна Миролюбова (г. Рига), в котором он проследил тысячелетнюю историю Русской Церкви и особо остановился на трагических событиях середины XVII столетия.

По окончании торжественной части духовный наставник Рижской общины Георгий Подгурский рассмотрел историю появления и развития на Руси византийских традиций знаменного пения, его особенности и преимущества перед партесным пением, возникшим и распространившимся на рубеже XVII—XVIII столетий. Песнопения, а затем и духовные стихи исполнялись попеременно хорами из Риги, Даугавпилса (где, по установившейся древней традиции, существует «наонное», или «хомовое», пение) и Москвы (где практикуется наречное пение).

В следующий воскресный день по аналогичной программе юбилейный акт был проведен в Первой Даугавпилсской общине. Следует особо отметить труды по его организации председателя Совета общины Ф. Т. Куприянова. За богослужением молились духовные наставники и прихожане всех восьми старообрядческих храмов Даугавпилса и его окрестностей, а также представители многих других латвийских общин. В Даугавпилсе прошел концерт духовных песнопений.

30—31 июля представителей общин со всех концов страны принимал Высший Старообрядческий Совет в Вильнюсе. Здесь, в Успенском храме, состоялся Собор духовных наставников и представителей духовных общин в Литве, приуроченный к Тысячелетию Крещения Руси. Собор рассматривал канонические и административные вопросы, возникшие за период, прошедший со времени Собора 1974 года.

6 и 7 августа многочисленных гостей, представлявших более двадцати общин из Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии, Сибири, Урала, Кубани, Кавказа, Поволжья, встречала московская Никольская община. В храме этой общины также состоялся торжественный юбилейный акт, на который были приглашены представители Старообрядческой Митрополии Московской и всея Руси, настоятель Никольского храма на Преображенском валу протоиерей Леонид Кузьминов (Русская Православная Церковь), представители общественности. От имени руководства общины гостей приветствовал почтенный старец П. Н. Хвальковский. После традиционных юбилейных докладов и приветственных слов собрание приступило к рассмотрению вопросов текущей жизни Поморской Церкви. Обсуждался вопрос о создании единого духовно-административного центра Старообрядческой Поморской Церкви, так как Высший Старообрядческий Совет объединяет лишь общины, находящиеся на территории Литвы.

На следующий день для всех участников празднования была организована автобусная экскурсия в г. Боровск Калужской области, где гости поклонились могиле боярыни Ф. П. Морозовой (†1675). В стенах Пафнутьева Боровского монастыря, расположенного в нескольких километрах от города, находился в заточении протопоп Аввакум. Гости ознакомились с историко-архитектурными достопримечательностями города и монастыря.

В течение августа — декабря 1988 года практически в каждой крупной старообрядческой поморской общине состоялись празднования Тысячелетия Крещения Руси.

С. МАЦНЕВ

Хроника Болгарской Православной Церкви

2 августа 1987 года Священный Синод Болгарской Православной Церкви избрал на овдовевшую Видинскую кафедру патриаршего викария епископа Знепольского Дометиана.

Новоизбранный митрополит Видинский Дометиан (в миру Димитр Топузлиев) родился 11 ноября 1932 года в семье сельского священника. В 1947 году окончил Пловдивскую Духовную Семинарию, в 1952 году — Софийскую Духовную Академию. В 1959 году после принятия монашества и рукоположения во иеродиакона направлен в Московскую Духовную Академию, где провел три года и получил степень кандидата богословия. 18 июля 1962 года в академическом храме во время праздничного богослужения в день обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского, которое совершали Святейший Патриарх Алексий и Святейший Патриарх Болгарский Кирилл, иеродиакон Дометиан рукоположен во иеромонаха Предстоятелем Русской Церкви. В дальнейшем в сане архимандрита он в 1963—1967 годах являлся протосингелом Велико-Тырновской митрополии, в 1967—1969 годах стажировался в экуменической общине в Тэзе (Франция), в экуменическом институте в Боссэ (Швейцария), а также в университетах в Лозанне и Оксфорде. Вернувшись на родину, был назначен главным секретарем Священного Синода. Исполняя это ответственное церковное служение, архимандрит Дометиан был хиротонисан 15 декабря 1974 года во епископа Знепольского. С 1979 года епископ Дометиан — управляющий Акронской епархией Болгарского Патриархата в США, с 1983 года — первый викарий Святейшего Максима, Митрополита Софийского и Патриарха Болгарского. Митрополит Дометиан — видный экуменический деятель, участник многих международных миротворческих форумов.

ЮБИЛЕЙ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ

25 сентября 1988 года множество верующих — верных чад Армянской Апостольской Церкви пришло в кафедральный собор в Святом Эчмиадзине, чтобы поздравить своего Первоиерарха — Его Святейшество Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Васкена I с 80-летием со дня рождения, пожелать ему *многая лета*, возблагодарить Господа за то, что 33 года назад, 30 сентября 1955 года, Национальная Церковная Ассамблея Армянской Апостольской Церкви, проходившая в Святом Эчмиадзине, Промыслом Божиим избрала епископа Васкена Балджияна Верховным Патриархом и Католикосом Армянской Церкви, а 3 октября состоялась торжественная интронизация Его Святейшества на трон Первосвятителей Армянской Апостольской Церкви.

Первосвятительское служение Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Васкена I — молитвенника и богослова, церковного строителя и экуменического деятеля-миротворца известно всему современному христианскому миру и является свидетельством того, что христианство — это прежде всего миссия мира и любви и что противостоять войне, насилию и конфронтации — значит быть послушным воле Божией, знать Бога и ходить пред Ним (Быт. 5, 22; 6, 9). Тот, кто ищет мира, находит Бога, и тот, кто следует заповедям Господним, утверждает общий порядок и гармонию, ибо источник человеческой справедливости и мира между людьми — это примирение и мир между людьми и Богом, и нет гармонии без справедливости, как нет мира без гармонии.

До сих пор актуальны программные слова Верховного Патриарха и Католикоса, прозвучавшие на Всемирном Конгрессе за мир, национальную независимость и всеобщее разоружение в Хельсинки в июле 1965 года и призвавшие все народы принять друг друга как братьев на этой Земле, которая в равной степени принадлежит всем и щедра ко всем, кто трудится на

ней, ибо Господь не напрасно сотворил землю: *Он образовал ее для жительства* (Ис. 45, 18).

Верховный Патриарх и Католикос Васкен I неустанно подчеркивает свою убежденность в том, что интернациональные проблемы и споры между народами не могут быть решены путем войны, разногласий и конфронтаций и что только дух мира, благоразумие, взаимное уважение и творение добра являются источником счастья и социального прогресса.

Сегодня, когда армянскому народу так необходимы осмотрительность, мужество, твердость и решимость противопоставить межнациональным распрям *дух мирен*, Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Васкен I, сознавая всю меру пастырской ответственности, призывает чад своих быть верными евангельским заветам Христа: *Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас* (Ин. 15, 12). *Мир оставляю вам, мир Мой даю вам* (Ин. 14, 27).

Сегодня Армянская Апостольская Церковь, ее Верховный Предстоятель и верные чада, как и во все времена тревог и бедствий, на которые, к сожалению, щедра была история армянского народа,— вместе. Вместе они будут и завтра, и всегда. В этом — залог спасения и общего благоденствия.

* * *

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена с 24 по 26 сентября 1988 года в Святом Эчмиадзине находился член Священного Синода митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений, который прибыл в Эчмиадзин, чтобы от имени Русской Православной Церкви засвидетельствовать любовь и уважение Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Васкену I по случаю его 80-летия. Наутро после прибытия митрополит Филарет был принят Его Святейшеством.

Утром 25 сентября Верховный Патриарх и Католикос Васкен I, сослужившее ему духовенство, миряне, гости, в том числе прибывшие из-за рубежа, молились в Эчмиадзинском соборе о вожделенном мире, о торжестве справедливости и достижении гармонии на Земле, в жизни народов и всего человечества.

По окончании богослужения от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и всей Полноты Русской Православной Церкви Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Васкена I поздравил с 80-летием со дня рождения и 33-летием первосвятительского служения митрополит Минский и Белорусский Филарет. Он передал Его Святейшеству Васкену I послание Патриарха Пимена, в котором засвидетельствованы любовь и уважение чад Русской Православной Церкви и выражено пожелание благодатной помощи Божией на всех путях его первосвятительского служения. Было высказано убеждение в том, что дальнейшее развитие

братских отношений между двумя Церквами окажет благотворное влияние на укрепление традиционной дружбы между народами единой многонациональной семьи. Митрополит Филарет передал Верховному Патриарху и Католикосу Васкену I дар Русской Церкви — Владимирский образ Божией Матери, написанный в XVII веке, и выразил надежду, что Покров Божией Матери будет и впредь хранить наши народы. «Русская Православная Церковь и Армянская Апостольская Церковь,— сказал митрополит Филарет,— принадлежат разным традициям, но единство наше испытано историей. Чада обеих Церквей, ведомые Господом нашим Иисусом Христом, воплощают в жизнь идеи Евангелия, мира и справедливости».

За торжественным богослужением среди гостей присутствовали сотрудники Издательского отдела Московского Патриархата архимандрит Иннокентий — заместитель главного редактора и А. Г. Чулюкина — заведующая редакцией «Журнала Московской Патриархии».

В тот же день Святейший Патриарх и Католикос Васкен I в своей резиденции устроил небольшой прием, на котором присутствовали председатель Верховного Духовного Совета архиепископ Сион Манукян, архиепископ Нью-Йоркский Торгом Манукян, митрополит Минский и Белорусский Филарет. Среди гостей был председатель Совета по делам Армянской Церкви при Совете Министров АССР С. А. Вартанян.

Высокопреосвященный митрополит Филарет преподнес Предстоятелю Армянской Апостольской Церкви Его Святейшеству Васкену I в связи с его 80-летием подарок от Святейшего Патриарха Пимена — святую панагию.

Сотрудники Издательского отдела от имени его председателя митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима поздравили юбиляра и передали в дар Святому Эчмиадзину издания Московской Патриархии, посвященные 1000-летию Крещения Руси.

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Васкен I поблагодарил гостей за оказанное ему внимание.

А. ЧУЛЮКИНА

Творение Бога и творчество человека: богословские размышления накануне Базельской Ассамблеи

В деле рук наших споспешествуй нам,
в деле рук наших споспешествуй (Пс. 89, 17)

Мы соработники у Бога (1 Кор. 3, 9)

Пять лет назад в Ванкувере на VI Ассамблее Всемирного Совета Церквей прозвучал призыв к христианам всего мира к сотрудничеству ради справедливости, мира и целостности творения. Тем самым были названы важнейшие аспекты существования современного человечества. Человек последней четверти XX столетия серьезно страдает от отсутствия мира и недостатка справедливости в социально-политической жизни и умножающихся экологических проблем. Положение в этих областях критическое, и человек пытается найти выход из кризиса. Гонка вооружений и ядерное устрашение; локальные войны, уносящие миллионы жизней; несправедливость колоссального разрыва между богатством развитых стран и бедностью, нищетой и голодом во многих странах «третьего мира»; нарушения прав человека и уважения к личности; наконец, угрожающее здоровью и самой жизни человека загрязнение окружающей среды и нарушение экологического равновесия в природе — вот лишь некоторые из серьезнейших проблем, стоящих перед человечеством. Выход из этого кризиса — задача не отвлеченная, а жизненно конкретная, вопрос жизни или смерти всего рода человеческого. В самом деле, не будет мира между народами — человечество (а может быть, и все живое на планете) будет обречено на физическое истребление; не будет справедливости в отношениях между людьми — человеческое сообщество окажется под угрозой разложения и смерти социальной: братоубийственных конфликтов, межнациональных столкновений, терроризма и т. д.; наконец, не будет экологического равновесия в природе — человек столкнется с бедствиями, вызванными нехваткой энергетических ресурсов, продовольствия, экологическими катастрофами, завершающимися опять-таки физическим уничтожением большого числа людей или даже всего человечества. Все это делает настоящий кризис экзистенциально внятным любому здравомыслящему человеку нашего времени.

Поэтому не случайно, что три упомянутые проблемы составили единый комплекс и стали предметом особой программы Всемирного Совета Церквей. Крупнейшим событием в рамках этой программы должна стать Всемирная Конвокация (Конференция), посвященная вопросам мира, справедливости и целостности творения, проведение которой планируется на 1990 год. А годом ранее, в мае 1989 года, в Базеле состоится Европейская Экуменическая Ассамблея на тему «Мир и справедливость», которая станет важным шагом на пути осуществления этой программы на региональном уровне. Эта Ассамблея не будет связана с ВСЦ организационно; она проводится двумя региональными организациями: Конференцией Европейских Церквей (КЕЦ), в которую входят православные и различные протестантские Церкви Европы, и Советом Епископских Конференций Европы Римско-Католической Церкви (СЕКЕ). На Ассамблею планируется созвать около 700 делегатов от 120 Церквей — членов КЕЦ и от 25 Епископских Конференций — членов СЕКЕ, то есть почти из всех стран Европы. Библейской темой Ассамблеи станут слова псалма: *Правда и мир облобызаются* (Пс. 84, 11). Хотя в название Ассамблеи вынесены только два понятия, ее тематика будет охватывать, помимо вопросов мира и справедливости, также экологические проблемы, обозначаемые в экуменической терминологии как «целостность» (или «защита») творения[1], поскольку все три аспекта столь тесно связаны между собой, что невозможно отделить один он другого. Таким образом,

Базельская Ассамблея, несомненно, станет значительным событием в христианской жизни Европы. В преддверии будущей Ассамблеи европейские христиане вновь возвращаются к ее темам, продумывают и осмысливают их. Пусть вкладом в этот процесс станут и настоящие размышления, в которых делается попытка осмыслить упомянутый комплекс проблем с точки зрения православного учения о творении.

* * *

В библейской книге Иова ветхозаветный праведник среди постигших его несчастий и лишений взывает к Богу о справедливости. Повергнутый в отчаяние тем, что земную его жизнь покинули мир и правда, он ищет их и не может найти. Он не видит за собой греха и вины и пытается *состязаться с Богом*, чтобы *получить свободу от Судии* своего (Иов 23, 7). Какой же ответ получает Иов от Самого Бога? *Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь* (38, 4),— говорит Господь страдальцу и повествует ему о величии Своего творения (38, 5—39, 30). И далее — удивительно! — в ответ на вопрошание Иова о нравственной правде Бог указывает ему на животных: *Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя*,— говорит Бог Иову,— *это верх путей Божиих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой* (40, 10, 14). *Создал, как и тебя*,— Творец напоминает Иову, что он — Его творение, так же, как и животные; и именно животное, а не человек, именуется здесь *верхом путей Божиих*. Итак, неисследимая тайна творения — вот что служит ответом Иову. Бог — Творец Вселенной, поэтому *ниспровергнуть суд Его* (40, 3) невозможно. И когда Иов среди всех своих страданий все же находит в себе силы сказать «да» Богу, смиряется и *раскаивается в прахе и пепле* (42, 6), мы понимаем, что священнописатель был убежден: человек, сколь бы правым и невиновным он сам себя ни сознавал, всегда не прав перед своим Создателем, ибо он — творение Его. Напротив, правду и мир человек может стяжать только в единстве со всем Божиим творением, сознавая его величие и неисследимость.

Библейские доводы были хорошо понятны древнему человеку, целиком находившемуся во власти непостижимых для него сил природы. Природа была для древнего человека живым и непосредственным проявлением Божия всемогущества, источником страха и благоговения. Так было и в древности, и в средневековье. Но с приходом Нового времени идеологией безрелигиозного гуманизма было создано совсем новое отношение к природе — как к тому, что должно быть «покорено», «завоевано», от чего не следует «ждать милостей», но что следует активно использовать в собственных целях. Шедшее параллельно, постоянно убыстряющееся развитие науки и техники действительно позволяло человеку управлять определенными естественными процессами и во все меньшей степени ощущать свою зависимость от природных явлений. Эта безоблачно-оптимистическая, не омрачаемая серьезными сомнениями идеология «покорения» достигла своего апогея в жюльверновском мировосприятии конца XIX — начала XX века. Для людей такого мировосприятия доводы книги Иова остались бы непонятными, даже если бы они и пожелали вслушаться в них. Ведь в это время человек уже *приблизил меч свой* к бегемоту и левиафану, уже пытался *нисходить во глубину моря и входить в исследование бездны* (Иов 40, 14; 38, 16). Однако совладать с левиафаном оказалось не так просто, как думалось вначале. Две разрушительные мировые войны показали, что деяния человеческих рук могут служить не только покорению природы, но и покорению человека и что именно высокий уровень научно-технического прогресса позволил одним людям уничтожать миллионы других людей. А совсем недавние события — авария в Чернобыле и отравление Рейна — продемонстрировали, какие катастрофические последствия может иметь деятельность человека, даже если она направлена на вполне «гуманные» цели. Кроме того, в результате «покорения» природы нарушаются экологические взаимосвязи, и это «покорение» оборачивается совершенно неожиданными последствиями. Все это заставляет человека вновь задуматься над неисследимостью творения Божия. Божественный глагол к ветхозаветному праведнику снова начинает обретать для человека ясность и значимость.

Однако слишком многое вокруг нас создано нашими руками. Продуктом человеческой деятельности является в наше время почти все, что нас окружает; мы к этому привыкли и считаем для себя невозможным жить иначе, чем живем сейчас. Человек присвоил самому себе наименование творца, поэтому так нелегко нам вспоминать о нашем Небесном Создателе. Человек испытывает чувство гордости, он хвалится делами своих рук и устремлен к еще большим достижениям. Такое положение вещей побуждает нас сегодня с особой остротой ставить следующие вопросы: каково же должное отношение человека к творению Божию? Каково подобающее человеку место среди других Божиих созданий? Далее: что такое *дело рук наших* (Пс. 89, 17) перед лицом всемогущего Творца вселенной? Можем ли мы называть себя «творцами», и если да, то в каком смысле? И наконец: приближают ли нас дела рук наших к правде и миру или, наоборот, удаляют от них?

Вопросы эти по существу своему суть вопросы христианского мировоззрения. В той или иной форме те же проблемы осознаются и нехристианами, однако секулярное мышление как бы «уплощает» вопрос, уничтожает его «вертикальный», метафизический смысл. Для такого мышления дело сводится к вопросу о перспективах существования человека и человеческого общества на планете Земля в связи с научно-техническими достижениями, о том, по какому пути должно пойти развитие научно-технического прогресса в будущем. Об этом много размышляют современные философы, социологи и футурологи. На их воззрениях следует остановиться немного подробнее, прежде чем перейти к изложению православного понимания творения и творчества. Однако они будут интересовать нас не сами по себе; в нашу задачу не входит перечисление и изложение всего разнообразия существующих в науке мнений и взглядов. Для нас сейчас важно разобраться в том, какие типы мировосприятия, жизненного умонастроения лежат в основе этих научных взглядов. Наверное, каждому человеку приходится отвечать для себя на вопрос о смысле научного прогресса и перспективах человечества, если не на философском уровне, то на уровне обыденных, житейских представлений и понятий. Мнения же ученых отчасти сами формируют эти житейские представления, отчасти являются их следствием и отражением. Поэтому речь пойдет именно о господствующих типах мировоззрения современного человека, нашедших свое законченное выражение в тех или иных философских и социологических учениях.

Здесь можно выделить две основные тенденции. Первая находит выражение во взглядах таких американских социологов, как Д. Белл[2], З. Бжезинский[3] и А. Тофлер[4], которые выдвигают концепцию «постин-

дустриального» общества. Эти ученые признают, что современное развитóе индустриальное общество переживает кризис, и считают, что оно должно будет коренным образом измениться. На смену ему придет «постиндустриальное»[5] общество, в котором научно-технический прогресс достигнет качественно новой, более высокой ступени и изменит тем самым человечество в целом. Именно еще более высокий уровень научно-технического развития позволит человеку справиться с современным кризисом. Такой образ мысли можно хорошо показать на примере книги Тофлера «Шок будущего»: здесь любая проблема — экологическая, социальная, идеологическая, культурная, нравственная, наконец, получает разрешение «технотронными»[6] средствами. Так, в ответ на демографические проблемы человечества предлагается строить города под водой и искусственно вживлять в организм человека жабры[7]. Проблема наследственных заболеваний, уродств и тому подобное разрешается, по мысли Тофлера, возможностями генной инженерии, когда ученые могут «манипулировать генами и создавать совершенно новые варианты человека»[8]; приобретенные болезни побеждаются вживлением искусственных органов[9]. Социально-психологическая проблема стандартизации мышления и образа жизни в индустриальном обществе будет преодолена возрастающим разнообразием потребительских товаров и услуг, когда учитываются не только действительные потребности человека, но и любые, самые прихотливые его желания[10]. Наконец, трудности современной семьи и воспитания детей будут разрешены, когда «родители» смогут прийти в специальный магазин и приобрести (!) эмбрион, который они сочтут для себя подходящим[11]. Никакие нравственные соображения не отягощают человека, готовящегося вступить в эру сверхиндустриализма; он не задумывается даже о том, насколько этично размышлять о захватывающих перспективах прогресса в то самое время, когда десятки тысяч людей в странах «третьего мира» живут в нищете и голодают. Эта книга абсолютно безнравственна, начисто лишена этического измерения. Единственная проблема «нетехнотронного» характера, стоящая перед человеком,— это, по мысли автора, проблема психологической адаптации к достижениям прогресса, преодоление «шока», возникающего от столкновения человека с будущим (отсюда и название книги).

Таким образом, мировоззрение теории «постиндустриального» общества, которое мы показали на примере книги Тофлера, питается верой в неограниченные возможности научно-технического прогресса. Этому прогрессу не может быть положено никаких пределов; все проблемы, возникающие из-за развития науки и техники, рано или поздно будут разрешены той же наукой, но уже на более высокой ступени. О том, насколько распространены и притягательны подобные убеждения, можно судить по огромной популярности, которой пользовалась и продолжает пользоваться книга Тофлера[12]. Следует отметить, что именно на основе такого мировоззрения в военной области выросла идея стратегической оборонной инициативы — СОИ,— пример веры в то, что сила ядерного оружия может быть преодолена не отказом от него, а новым витком в гонке вооружений[13].

Обратимся теперь ко второй тенденции в современных философско-социологических учениях. Лучшим примером этой тенденции могут служить взгляды Эриха Фромма (1900—1980) — широко известного на Западе американского философа, психолога, социолога, представителя неофрейдизма, врача-психоаналитика. Его социальное учение изложено в книгах «Здоровое общество» (1955)[14], «Революция надежды» (1968)[15] и особенно полно в последней написанной им работе «Иметь или быть?» (1976)[16]. Взгляды Фромма сильно отличаются от воззрений «постиндустриалистов»: он видит выход из современного кризиса не в дальнейшем материальном усовершенствовании, но в переориентации человека на новую систему нравственных ценностей. В книге «Иметь или быть?» он резко высказывается против тех социальных систем, которые зиждутся «на принципе неограниченного потребления как цели жизни»[17], и дает развернутую критику потребительского индустриального общества, его пороков и недугов[18]. Он считает, что «впервые в истории физическое выживание человеческого рода зависит от изменения человеческого сердца»[19] и что целью человека является «не господство над природой, а господство над техникой»[20]. Он убежден, что философия «обладания» должна уступить место философии «бытия»: важно не то, что человек имеет, но то, что он есть. Все это — справедливые и разумные мысли; в этом призыве к нравственной переоценке человека — большая заслуга Фромма. Однако возникает вопрос: что же следует понимать под «бытием»? Чем и кем должен б ы т ь человек? Ответ Фромма предельно антропоцентричен: цель человека — «стать самим собой»[21]. Этот по существу невнятный ответ автор называет «радикально-гуманистическим». А на вопрос, что следует считать благом для человека, Фромм, тенденциозно интерпретируя одно место Фомы Аквинского из «Суммы против язычников» (Q. 3, art. 122), отвечает: «Человеческое благо не определяется ни произвольными... желаниями, ни волей Божией. Оно определяется нашим рациональным пониманием человеческой природы и норм, вытекающих из этой природы и способствующих нашему оптимальному развитию и благополучию»[22]. Получается заколдованный круг: отказ от «неограниченного потребления» есть вроде бы отказ от своих собственных интересов во имя чего-то более высокого; однако это «более высокое» в конечном счете сводится к задаче «стать самим собой» опять-таки ради собственного «оптимального развития и благополучия».

Очень показательно отношение Фромма к религии. Он охотно цитирует и использует в своих целях Священное Писание, святых отцов, средневековых христианских мистиков. С равной увлеченностью он ссылается на учение Будды, китайский даосизм Лао Цзы и Талмуд. Он призывает «обратиться к духу Евангелия»[23], но при этот утверждает, что в новом обществе «сама социальная жизнь во всех своих аспектах... станет выражением религиозного духа, и не будет нужды ни в какой особой религии»[24]. Вместо двух противоположностей — «Града Божия» и «земного Града Прогресса» — он предлагает свой синтез: «Град Бытия», толкуемый им в духе безрелигиозного «радикального гуманизма». Таким образом, мы имеем дело с выхолащиванием ядра религии — веры в Бога Живого и подменой ее абстрактным морализаторством. Место религии заступает «гуманистическая мораль».

Оценивая взгляды Эриха Фромма и сравнивая их с теорией постиндустриализма, мы приходим к неожиданному выводу. Несмотря на всю кажущуюся противоположность их утверждений и деклараций, обеими концепциями движет одно и то же исходное убеждение: вера в неограниченные возможности человека самого по себе, взятого в его «самости», самодостаточности. Разница состоит лишь в том, что в одном случае человек «сам по себе» справляется с кризисом с помощью

создаваемых им технических достижений, а в другом случае тот же человек, опять-таки «сам по себе», без Бога, на основе «рационального понимания собственной природы» принимает решение стать «нравственным человеком» и строит «Град Бытия» ради своего «оптимального развития и благополучия». Противоположности на глубинном уровне сошлись; они и не могли не сойтись, ибо оба мировоззрения — безрелигиозны.

Итак, современная безрелигиозная философия и социология по-разному пытаются ответить на вопрос о перспективах человечества и «дел его рук», но это разнообразие может быть, на наш взгляд, сведено к двум основным мировоззренческим тенденциям, охарактеризованным выше[25]. Не следует быть к ним полностью негативным. «Постиндустриалисты», несмотря на свой принципиальный аморализм, все же заставляют нас ощутить реальность «шока будущего». Что же касается «радикального гуманизма» Фромма, то в нем в особенности есть немало положительных черт, прежде всего призыв к нравственным ценностям, столь важный в наше время. Однако в самых положительных и здравых сторонах безрелигиозной философии христианин видит лишь бледный отблеск той Истины, которую возвещает человеку православное учение. К этому учению мы теперь и обратимся.

Вступая в сферу христианской мысли, мы приобретаем новое, «вертикальное» измерение, поднимаясь над уровнем материального[26]. Любое событие, любое явление здесь соотносится с Богом: рассуждая о человеке и его будущем, невозможно не думать о его Создателе. Сотворение мира и человека — это, как указывал В. Н. Лосский, «не истина философского порядка, а один из пунктов нашей веры»[27]. Эта вера ясно сформулирована в Никео-Цареградском Символе: «Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа... Имже вся быша... И в Духа Святаго, Господа, Животворящего». В этих словах, относящихся к трем разным членам Символа, находит свое выражение вера в участие трех Лиц Пресвятой Троицы в творении. Основоположение христианской веры в Создателя вселенной содержится в рассказе книги Бытия (гл. 1—3) о сотворении мира. Ни один человек, вопрошающий о смысле и назначении творения, не может пройти мимо этого величественного повествования. Святые отцы неоднократно комментировали эти главы, и мы не будем сейчас разбирать подробности библейского рассказа. Для нас сейчас важны те слова, которые сопровождают в этом рассказе отдельные акты творения: *И увидел Бог, что это хорошо* (Быт. 1, 10, 12, 18, 21). Так священнописатель указывает на изначальную благость того, что сотворено Всеблагим Богом. Это убеждение присутствует во всем Священном Писании, вплоть до слов апостола Павла: *Всякое творение Божие хорошо* (1 Тим. 4, 4).

В шестой день творения Бог создает человека по образу Своему и по подобию. В какое же отношение ставит Творец созданного Им первого человека к тому, что Он создал прежде человека? Бог благословляет первых людей и говорит им: *Наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле* (Быт. 1, 28). Итак, *обладайте* и *владычествуйте*. Не эти ли Господни слова послужили поводом для идеологии «завоевания природы»? Не есть ли это, действительно, религиозная санкция такого отношения к творению? Нет, никоим образом: те, кто хотят видеть в этих словах такую санкцию, забывают об очень важном, о том, что в корне исключает такое истолкование библейского текста. Они забывают, что эти слова были сказаны человеку до грехопадения.

При сотворении человеку была дарована Богом тварная свобода. По словам отца Георгия Флоровского, «тварная свобода раскрывается прежде всего в равной возможности двух путей: к Богу и от Бога»[28]. Бог сотворил человека свободным следовать Его Божественной воле или же действовать вопреки ей. «Бог узаконил человеческое самоопределение»,— говорит святой Григорий Богослов[29]. Грехопадение, заключавшееся в употреблении свободы во зло, в противопоставлении своей воли воле Божественной (Быт. 3), было причиной отпадения человека от Божией правды, утраты Его благодатной близости. Следствием грехопадения была утрата мира и справедливости в отношениях между людьми, как это явствует из повествования об убийстве Авеля собственным братом (Быт. 4.1—12). Но грехопадение имело пагубные последствия не только для самого человека, но и для всей совокупности Божия творения. Вот слова, которые говорит Бог Адаму после грехопадения: *Проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе* (Быт. 3, 17—18). Земля проклинается Богом за человека: через человека в падшее состояние погрузилось все творение. Об этом же говорит и святой апостол Павел в Послании к Римлянам: вся *тварь покорилась суете... совокупно стенает и мучится доныне* (Рим. 8, 20, 22). Святой Иоанн Златоуст, комментируя это место Послания к Римлянам, подчеркивает, что тварь *покорилась суете*, стала тленной именно из-за человека[30].

Мы подошли к очень важному вопросу. Как примирить прямо противоположные утверждения Священного Писания о творении? Книга Бытия утверждает, что Божие творение — *хорошо весьма* (Быт. 1, 31), а святой Иоанн Богослов говорит, что *весь мир лежит во зле* (1 Ин. 5, 19). Святой апостол Павел убежден, что *всякое творение Божие хорошо* (1 Тим. 4, 4), но тот же апостол в другом месте говорит о стенании и мучении творения (Рим. 8, 22). Но разве сами мы не ощущаем часто ту же двойственность в восприятии окружающей нас природы, сотворенной Богом? С одной стороны, мы часто восхищаемся гармонией и красотой творения, его целесообразностью и соразмерностью. Эти чувства прекрасно выражены в «Шестодневе» святого Василия Великого; они присутствуют и у многих других мыслителей, ученых, поэтов, художников. Но, с другой стороны, не менее часто нам приходится видеть в жизни бессмыслицу, зло, хаос случайностей. Уничтожение одних существ другими в процессе борьбы за выживание, природные катастрофы и катаклизмы, болезни и страдания, выпадающие на долю живых существ, наконец, сама смертность их — все это склоняет нас к отрицанию благости творения[31]. В крайней форме это отрицание выразилось в древнем гностицизме, стремившемся «освободить» человека от оков материи и учившем, что демиург — творец мира не есть Всемогущий и Всеблагой Бог.

Разрешение этого противоречия — в изложенном нами христианском учении о грехопадении. Слова книги Бытия непреложны: творение Божие действительно *хорошо весьма*, но оно хорошо в его первозданном виде, не испорченном грехопадением человека. Оно хорошо во вневременном замысле Творца о мире, как об этом говорит святой Василий Великий, комментируя

это место книги Бытия: для Бога «прекрасно то, что... направлено к благому концу»[32]. Но в мир вошло зло вместе с грехопадением человека, противопоставившего себя Богу и тем самым нарушившего изначальную гармонию — целостность творения. Зло, согласно православному учению, «не бытийно, не происходит из бытия и не содержится в существующем»[33]; оно есть недостаток, несовершенство, «не какая-то природа, а то, чего природе недостает, чтобы быть совершенной»[34]. И в этом смысле сотворенный Всеблагим Богом мир действительно содержит зло, *лежит во зле*[35]. И мы, созерцая тварную природу, воспринимаем и осознаем и ее благо, и ее зло. В этом напряжении, в этом несоответствии между идеалом вневременного замысла Творца и реальностью временной жизни творения заключается и для природы, и для человека величайшая драма существования.

Однако следующим актом этой драмы становится таинство Воплощения Сына Божия и искупления человека. *Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни*,— говорит апостол Павел (Рим. 5, 18). Миссия примирения твари с ее Творцом была исполнена Господом нашим Иисусом Христом, *ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное* (Кол. 1, 19—20). Во Христе для падшего человечества открылся путь к восстановлению мира с Богом и между собою (Ин. 14, 27), к достижению правды Божией (Мф. 6, 33) и, наконец, ко спасению и обожению вместе со всем творением, ибо *сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих* (Рим. 8, 21). Эсхатологическим завершением этого процесса спасения и обожения должно стать новое творение: *Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое* (2 Кор. 5, 17).

Наша вера в Боговоплощение, в саму возможность неслиянного соединения Божеского и человеческого естеств,— это основа и стержень христианства; и глубоко знаменательно, что эта вера связывается с нашей надеждой нового творения, нового неба и новой земли (Откр. 21, 1). Очень часто неверно понимают творение как нечто раз и навсегда свершившееся, как некую неизменную «сцену», заданный «фон» человеческого существования. Отсюда, по сути дела, проистекает и взгляд на творение как на пассивный объект человеческого экспериментаторства[36]. Такое понимание полностью опровергается словами Спасителя: *Отец Мой доныне делает, и Я делаю* (Ин. 5, 17). Бог продолжает творить, по справедливому замечанию С. Л. Франка: «Само бытие мира есть не что иное, как продолжающееся его творение»[37]. Вера в то, что творение невозможно отнести к какому-то одному, давно прошедшему моменту времени, ясно засвидетельствована у святых отцов. Блаженный Августин пишет: «Могущество Творца и сила Всемогущего и Вседержителя служат причиной существования всей твари; если бы эта сила перестала когда-нибудь управлять, вместе с тем перестали бы существовать и его виды, и вся бы природа погибла»[38]. Ряд святых отцов различает первое, второе и третье творения. Первое творение — «приведение из небытия в бытие»; второе — «изменение из худшего в лучшее»; третье — «воскресение мертвых»[39]. Святой Иоанн Златоуст[40] и святой Григорий Нисский[41] называют вторым, или новым, творением христианское крещение. Можно сказать, что, в понимании святых отцов, промышление Божие о мире есть продолжение всемогущего творческого и промыслительного действования Бога в мире. Поэтому «сотворение мира», в христианском понимании, немыслимо само по себе; оно мыслится только в едином ряду вселенской истории: сотворение мира — грехопадение — Боговоплощение — искупление — новое творение. Христианин постоянно ощущает присутствие Творца — Бога Живого в своей жизни и в жизни всего мира. Без этой веры в Живого Бога идея творения превращается в деистскую концепцию однажды запущенного рукою «космического чародея» механизма, который продолжает работать сам по себе, без его участия.

Итак, Бог — Творец и Промыслитель мира. Но можно ли называть «творцом» человека, одно из Божиих созданий? «Творить — способность одного только Бога и Его Слова»,— говорит святой Афанасий Александрийский[42]. Это, безусловно, верно; точно так же, как верно и то, что истинная, подлинная свобода присуща одному только Богу. Однако мы уже говорили о тварной свободе, дарованной Богом человеку; точно так же можно говорить и о тварной способности человека к творчеству. Между той и другой способностями человеческой личности имеется глубокая и существенная связь. Свобода хотеть и свобода творить — это разные стадии проявления одной и той же тварной свободы человека. Бог творит человека не просто свободным: Он творит его творцом[43], тем самым даруя «Своему творению соучастие в Своем собственном творчестве»[44]. Об этом говорят и святые отцы. Так, святой Кирилл Александрийский ясно указывает на способность человека творить, хотя и подчеркивает разницу между деятельностью человека, созидающего из уже имеющейся материи, и творением Бога, вызывающего вещи из небытия Своим произволением[45]. Но особенно знаменательно частое у отцов сравнение сотворения мира Богом с творческим актом художника, создающего произведение искусства. По словам святого Василия Великого, мир есть «художественное произведение»[46], и в самом этом наименовании уже содержится признание за человеком способности творить. Святые отцы подходят здесь к постижению тайны творения Бога «снизу», с помощью примера из тварной жизни; идя же в обратном направлении, «сверху вниз», мы можем, напротив, понять творчество человека как аналогию творению Небесного Создателя[47].

Бог дарует твари способность творить. Однако как тварная свобода может быть употреблена человеком во зло, точно так же и творческая способность человека может противопоставить себя Богу. Человек призван к богообщению, к подчинению своей воли воле Божественной; однако он может утратить близость Господа, начав следовать своей собственной воле вопреки воле Всевышнего. Человек призван быть «сотрудником и орудием в осуществлении творческого плана» Божия[48], «активным соучастником Божия творчества»[49]; однако он может начать создавать нечто, противоречащее Божию замыслу, может противопоставить дело своих рук действию Творца. Особенно ясно видны плоды этого творчества во зло сегодня, в конце XX столетия. Человек употребляет изощреннейшие изобретения своего ума ради причинения вреда другим людям и их истребления. Производство вооружений, особенно оружия массового уничтожения, которое по самой сути своей не может быть использовано лишь в оборонительных целях[50],— это самый яркий пример творчества, направленного против Бога. Но все чаще бывает, что человеку, даже пытающемуся творить, как ему кажется, во благо, используя в своих

целях окружающую среду, природа, напротив, возвращает лишь *терния и волчцы* (Быт. 3, 18): человеческая деятельность оборачивается непредсказуемыми пагубными последствиями. Все это — прямые следствия нарушения первозданной целостности творения.

Путь к восстановлению целостности творения, ко спасению человека и человечества лежит, как уже было сказано, только через Богочеловека Иисуса Христа. Только через Бога воплотившегося человек может прийти к обожению своей тварной природы и всего тварного мира. Сущность христианской идеи состоит в том, что человек не способен собственными силами вернуть утраченное богообщение. Спасение человека совершается Богом, ибо Бог Сам *так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел Жизнь Вечную* (Ин. 3, 16). Но спасти человека вопреки его воле невозможно: человек призван ответить на любовь Бога, ответить отвержением самого себя (Мф. 16, 24), покаянием (Мф. 3, 2, 8) и следованием за Христом (Мк. 8, 34), соучаствуя в едином богочеловеческом спасительном действовании[51]. Поэтому и творческая, созидательная деятельность человека призвана стать *соработничеством Богу* (1 Кор. 3, 9) и в этом качестве служит средством спасения и обожения тварного мира.

Вот и ответ на вопросы, поставленные в начале настоящих размышлений, вопросы о взаимоотношении творения Всемогущего Бога и творчества человека. Суть его состоит в том, что человек, образ и подобие Божие, одно из Божиих созданий, которому вверена ответственность за всю тварь, призван стать соработником Богу во Христе ради восстановления целостности творения и обожения всей твари. В этом соработничестве, «синергии»,— ключ к достижению справедливости и мира с Богом и между собою.

Такой ответ подводит нас к выводу о необходимости изменить общий курс человеческой деятельности, направление прогресса цивилизации и культуры, как принято этот прогресс сейчас понимать. Христианство активно противостоит безграничной вере в научно-технический прогресс как универсальное средство для разрешения всех проблем человечества, той вере, которая выразилась, в частности, в идее «постиндустриализма». Невозможно преодолеть пагубные последствия деятельности человека путем продолжения и дальнейшего усовершенствования той же самой деятельности. Безудержное стремление «вперед и вперед», к все большему материальному благополучию и власти над природой, обрекает человека на еще большее удаление от Бога и противостояние Ему.

Однако, как справедливо заметил священник Павел Флоренский, «мы так привыкли веровать в культуру (или в прогресс.— *Ю. А.*) вместо Бога, что большинству представляется невозможностью различать понятия «культуры» и «культуры нашего времени», так что указания на необходимость изменить курс культуры отождествляются с призывом к жизни троглодитов»[52]. Действительно, призывая к изменению курса культуры и цивилизации, христианство вовсе не призывает к отказу от всех материальных достижений, накопленных человечеством. Но оно призывает к различению той творческой деятельности, которая угодна, «синергична» Богу, и той, которая Ему противостоит. Те достижения прогресса, в которых проявляется деятельная любовь человека к ближнему, как, например, в сфере благотворительности, здравоохранения, медицины,— достойны существования и дальнейшего совершенствования. То же самое можно сказать и о деятельности по добыванию «хлеба насущного» в любых его формах: продовольственной, энергетической и т. д. То, о чем просил Сам Господь в Своей молитве, не может отдалять нас от Создателя. Но если удовлетворение жизненных, насущных потребностей человека превращается в удовлетворение его прихотей, то это и есть та грань, за которой начинается деятельность во зло, какими бы гуманистическими лозунгами такая деятельность ни прикрывалась. Особенно пагубно, когда изобилие разнообразнейших продуктов, потребительских товаров и услуг у одних народов соседствует с нищетой и голодом у других. Пресыщенность безнравственна сама по себе; но она тем более безнравственна, когда рядом с нею живет нужда. Наконец, наиболее явно противостоит Богу производство вооружений — деятельность, направленная на истребление других людей. При всем этом человеку необходимо помнить, что любые достижения, даже направленные по видимости на благие цели, не могут быть угодны Богу, если они «паразитируют» на безудержном уничтожении и разрушении других Божиих созданий.

Итак, научно-технический прогресс может существовать, но он не должен превращаться в тотальное, самодовлеющее начало в жизни человечества. Он должен подчиняться требованиям нравственности.

К нравственным критериям в человеческой деятельности призывает и «радикальный гуманизм» «фроммовского» типа. Однако между ним и религиозным мировоззрением существует принципиальное различие. Радикальный гуманизм руководствуется экспрессивным лозунгом «Человек — для самого себя!»[53]. Он призывает человека к самореализации без Бога. Но оказывается, что человеческое «я сам» без Бога, вне Бога — это абсолютная бессодержательность, математическая точка в пространстве, потенциально уже готовая отдаться во власть злого начала. Вспомним бессмертные слова блаженного Августина: «Когда человек живет по человеку, а не по Богу («secundum hominem, non secundum Deum»), он подобен диаволу»[54]. Парадокс и величайшая истина христианства заключается в том, что человек, для того чтобы самореализоваться, должен отречься от самого себя ради любви к Богу и ближнему.

Руководствуясь глубокой верой в незыблемость христианских истин, Церковь осуществляет свое служение Богу и людям. Важной стороной своего служения она считает социальную деятельность, направленную на поиск путей к достижению современным человечеством справедливости, мира и экологической стабильности. В этой деятельности Церковь солидаризируется с людьми доброй воли — неверующими и представителями других религий, выражает свою поддержку конкретным решениям политических деятелей или свое несогласие с ними. Однако Церковь по существу своему есть «иное» по отношению к цивилизации, не человеческий только, но Богочеловеческий организм. Она являет собой силу не политическую, но нравственную и религиозную. От нее не нужно ожидать социальных рецептов или политических лозунгов.

Поэтому в преддверии Базельской Ассамблеи, на которую будет вынесен ряд актуальных проблем социально-политической жизни современности, следует еще раз подчеркнуть: для христианина самый радикальный, самый жизненно конкретный ответ на эти проблемы — тот, что прозвучал впервые почти две тысячи лет назад и с тех пор повторяется Церковью всем людям: *Покайтесь и веруйте в Евангелие!* (Мк. 1, 15).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В разных языках используются различные выражения. Так, немецкий („Bewahrung der Schöpfung") и французский («sauvegarde de la création») языки говорят о «защите творения». В английском языке употребляется выражение "the integrity of creation", где "integrity" означает «целостность», «неповрежденность». На русский язык оно переводится как «целостность творения». Это выражение, уже закрепившееся в русской практике, мы будем использовать и далее. Ниже затронут вопрос о корректности вариантов этого выражения в разных языках и о подлинном значении понятия «целостность» творения.

[2] Даниел Белл — известный американский социолог, первый употребивший термин «постиндустриальное общество» в начале 70-х годов (Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. N. Y., 1973).

Збигнев Бжезинский — американский социолог и политолог, с 1977 по 1981 год являлся помощником президента США по национальной безопасности (Brzezinski Z. Between Two Ages: America's Role in Technotronic Era. N. Y., 1970).

[4] Алвин Тофлер — пользующийся на Западе очень большой популярностью американский социолог. В 1986 году посетил Советский Союз в качестве участника международного Иссык-Кульского форума философов, писателей и публицистов, организованного советским писателем Ч. Айтматовым (Toffler A. Future Shock. N. Y., 1970).

[5] «Постиндустриальное» — в терминологии Д. Белла, которая стала общепринятой. У Бжезинского это общество называется «технотронным», у Тофлера — «сверхиндустриальным».

[6] Бжезинский образовал этот термин из слияния двух слов: «технический» + «электронный».

[7] Toffler A. Future Shock. N. Y., 1981, p. 188—191.

[8] Ibid., p. 197.

[9] Ibid., p. 205—209.

[10] Ibid., p. 51—73.

[11] Ibid., p. 239.

[12] Со времени выхода в свет первого издания книги в 1970 году распродано более 5 млн. экземпляров; книга до сих пор числится среди международно признанных бестселлеров.

[13] Подробный анализ идеологии и практики СОИ см. в кн.: Космическое оружие: Дилемма безопасности. Под ред. Е. П. Велихова и др. М.: Мир, 1986.

[14] Fromm E. The Sane Society. N. Y., 1955.

[15] Fromm E. The Revolution of Hope. N. Y., 1968.

[16] Fromm E. To Have or to Be N. Y., 1976.— Фромм Э. Иметь или быть? Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986.

[17] Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986, с. 37.

[18] Там же, с. 33—43.

[19] Там же, с. 40.

[20] Там же, с. 197.

[21] Там же, с. 145.

[22] Там же, с. 148.

[23] Там же, с. 224.

[24] Там же, с. 224.

[25] Мы не останавливаемся здесь на учении современного марксизма. Оно отчасти имеет сходство и с одной, и с другой из вышеописанных тенденций. Однако, как показывает современная советская внутри- и внешнеполитическая философия, выраженная в концепции «нового политического мышления», оно все более и более проникается нравственными критериями. Это показывают также работы крупнейшего советского ученого, занимающегося проблемами перспектив цивилизации, члена-корреспондента Академии наук СССР, председателя Философского общества СССР И. Т. Фролова. См.: Фролов И. Т. Прогресс науки и будущее человечества. М., 1975; Он же. Перспективы человека. М., 1979.

[26] Автор не ставит здесь своей задачей осветить православное учение о творении во всех его аспектах. Это невозможно сделать в пределах одной небольшой статьи. Основы православного святоотеческого учения о творении прекрасно изложены в трудах В. Н. Лосского (см. соответствующие разделы в его соч.: «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» и «Догматическое богословие».— В кн.: Богословские труды. М., 1972, сб. 8, с. 50—72, 144—163) и о. Георгия Флоровского (см. его статью «Creation and Creaturehood» в кн.: Florovsky G. Creation and Redemption. Belmont (Mass), 1976). Задача же настоящей работы — попытаться ответить на вопросы, сформулированные в начале статьи, руководствуясь учением Православной Церкви, как оно выражено в святоотеческих творениях и в трудах выдающихся русских православных богословов и мыслителей XIX—XX веков.

[27] Богословские труды. М., 1972, сб. 8, с. 50.

[28] Florovsky G. Op. cit., p. 48.

[29] Patrologiae cursus completus. Accur J.-P. Migne. Ser. Graeca. P., 1858, t. 36, col. 661.

[30] PG, t. 60, col. 530.

[31] Очень характерны в этом отношении размышления Е. Н. Трубецкого, рассказывающего о чувствах, охвативших его, когда он наблюдал в кинематографе сцены из животной жизни, где жуки пожирали один другого (см.: Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках: Три очерка о русской иконе. Париж, 1965, с. 9).

[32] PG, t. 29, col. 76.

[33] PG, t. 3, col. 693.

[34] Богословские труды. М., 1972, сб. 8, с. 161.

[35] Поэтому нельзя согласиться с мнением римо-католического богослова П. Смулдерса о смысле идеи «творения из ничего» (creatio ex nihilo: 2 Мак. 7, 28). Эта идея сводится, по его мнению, к тому, что «мир не содержит ничего, что не зависело бы от действия Бога: все восходит к Нему» (см.: Smulders P., Gross H., Darlap A.— In: Sacramentum Mundi: An Encyclopaedia of Theology. Ed. by K. Rahner, S. J. et al. London, 1968, vol. 2, p. 24). Но в том-то и дело, что в мире есть нечто не сотворенное Богом, не восходящее к Нему: это — зло. Бог не сотворил зла; Он его не желает, но лишь попускает его наличие в мире в целях Домостроительства. Об истинном же смысле «creatio ex nihilo» см.: Лосский В. Н. Очерк мистического богословия... с. 51; Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1918, с. 105—106.

[36] Проистекающая оттуда же противоположная крайность выражается в идее «защиты творения» (ср. прим. 1). «Защищать» и «охранять» можно и необходимо конкретных тварей, созданных Богом: растения, животных и т. д., но не творение. Творение Всемогущего Бога, как взятый в целокупности результат Его творческого акта, не нуждается в нашей защите.

[37] Франк С. Л. Реальность и человек: Метафизика человеческого бытия. Париж, 1956, с. 394.

[38] PL, t. 34, col. 304.

[39] PG, t. 32, col. 264.

[40] PG, t. 61, col. 712.

[41] PG, t. 45, col. 302.

[42] PG, t. 26, col. 204.

[43] Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, с. 123; Франк С. Л. Указ. соч., с. 290.

[44] Франк С. Л. Указ. соч., с. 290—291.

[45] PG, t. 77, col. 1133.

[46] PG, t. 29, col. 17.

[47] Ср.: Булгаков Сергий, протоиерей. Невеста Агнца. Париж, 1945, с. 44—45.

[48] Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, с. 123.

[49] Франк С. Л. Указ. соч., с. 291.

[50] Послание Священного Синода Русской Православной Церкви «О войне и мире в ядерный век», 2, 16—20.— ЖМП, 1986, № 6, с. 6—7.

[51] Идея Богочеловечества очень близка русской религиозной мысли и любима ею. Начиная со знаменитых «Чтений о Богочеловечестве» Владимира Соловьева (Соловьев В. С. Собр. соч. Брюссель, 1966, т. 3, с. 3—185) многие русские богословы и мыслители XIX—XX веков посвятили разработке этой темы свои труды.

[52] Флоренский Павел, священник. Христианство и культура.— ЖМП, 1983, № 4, с. 53—57.

[53] "Man for Himself" — название одной из книг Э. Фромма (1947).

[54] PL, t. 41, col. 409.

Ю. АВВАКУМОВ,
преподаватель Ленинградской Духовной Академии

Догматическое учение о творении и христианское отношение к природе

Понятиями мира и справедливости выражается исторически накопленный опыт человеческих отношений. В отличие от них понятие *выживание* отражает в обостренной форме тревогу, озабоченность и надежду современного человечества: выживание стало означать задачу сохранения космоса, цивилизации и вообще самой жизни на Земле от угрозы ядерной и экологической катастроф.

Первое, что представляется очень важным в теоретическом рассмотрении задачи выживания,— это необходимость энергичного выдвижения нравственного начала как онтологической гарантии выживания. Космологический и этический аспекты оказываются взаимосвязанными. Древнему миру была свойственна интуиция внутренней связи между порядком мироздания и нравственным порядком в жизни. Уже в платонизме напряженный интерес к порядку космоса с самого начала связан с ощущением угрозы другому порядку — порядку полиса (1). Все в мире — и мир физической вселенной, и нравственный мир человека (2) — подчинено всеобщему и универсальному принципу. В силу этого принципа закономерности душевной жизни аналогичны закономерностям звездного неба (3). Отсюда — основание для тайного убеждения в том, что «нравственное управление миром осуществляется самим ходом мира, что всемогущество всегда оказывается на стороне справедливости, хотя бы на время это и могло представляться иначе» (4). Мыслители всех времен и народов связывали космическое мироздание и человеческую мораль (5).

Вопрос о месте и роли человека в мироздании получил качественно иное философское измерение, когда на рубеже нашей эры в Иудее устами Иисуса из Назарета была провозглашена заповедь *любите друг друга* (Ин. 15, 12) (6). Воплотившимся Богом Словом был указан новый нравственный принцип бытия, и человечество пережило радикальный нравственный перелом. Космологическая и социальная этика получили такое соединительное звено, которого они не могли иметь во времена Платона. Этим звеном стал библейский креационизм, то есть учение о Боге как Творце стихий и вместе с тем Законодателе, дающем людям нравственный закон (7).

В стремлении обосновать безусловную ценность бытия, мира и человека мы должны искать точку опоры в догматическом учении Церкви, содержащем один из самых глубоких метафизических опытов постижения жизни в ее онтологическом всеединстве. При этом мы должны исходить из предположения о том, что «догматы величайшей и абсолютной религии должны быть величайшей истиннейшей философией» (8), что христианская космодицея зиждется на догматическом учении о творении. Церковь ввела в догматическое учение понятие *творение* для обозначения основного принципа отношения Бога к миру. Введение понятия *творение* в богословие Церкви предполагало решение целого комплекса мировоззренческих задач.

Во-первых, нужно было найти, в свете учения Нового Завета, верную интерпретацию ветхозаветных текстов Откровения о творении. При этом основное внимание отводилось не хронологически-генеалогической концепции мира, а умозрительному восприятию мира как совершенного творения Бога в его целостности и многообразии форм бытия, составляющих земную и небесную иерархию, началом которой признавалась Пресвятая Троица, источник жизни и единства (9). Идея творения представлялась, таким образом, вполне необходимой мировоззренческой предпосылкой по отношению к благой вести Нового Завета об искуплении и обожении человека.

Во-вторых, было необходимо согласовать учение о Боге Творце с тринитарным богословием Церкви, догматически выразить богооткровенную истину, что творение есть действие Трех лиц Пресвятой Троицы. Святитель Василий Великий творение рассматривает в тройственном аспекте: как причину, действие и цель: «В творении представляй первоначальную причину Отца, причину зиждительную, творческую — Сына и причину совершительную — Духа» (10). Блаженный Августин дал учение о vestigia Trinitatis — следах, или знаках, Троицы, которые прослеживаются в тварном мире (11). Основной принцип отношения Бога к миру, каким признавалось творение, заключал, таким образом, в себе отношение к миру Трех Божественных Ипостасей Святой Троицы.

В-третьих, для богословия Церкви серьезную трудность представляла задача координирования Божественного и тварного планов бытия (12). Это была проблема, с которой столкнулась уже античная философия и которая породила в христианской среде множество гностических систем, представлявших крайнюю опасность не только для чистоты православного догматического учения, но и для существования самой Церкви. Окончательное и предельно обобщенное оформление православная концепция творения получила в догматическом учении паламизма, в котором Бог, признаваемый абсолютно непостижимым по Своей природе и сущности, открывается в Своих действиях — энергиях и проявлениях, каковыми являются творческие и промыслительные акты Бога. Константинопольские Со-

---

Доклад прочитан на богословском семинаре «Мир — справедливость — выживание» 25 ноября 1987 года в Варшавской Христианской Богословской Академии.

боры 1341, 1351 и 1368 годов, решая вопрос о реальном различении Божественной сущности и ее энергий, постановили: Бог пребывает совершенно непознаваемым по Своей сущности, которая не может быть объектом познания или видения даже для достигших блаженства Ангелов, которым Божественное Существо Себя открывает и становится познаваемым в Своих нетварных и обоживающих энергиях (13). Различением Божественной сущности и Божественных энергий проводилась четкая грань между Божественной и тварной природами. Это был итог более чем тысячелетней истории христианской догматической мысли, истоки которой восходили к точке пересечения двух взаимоисключающих и взаимодополняющих начал — библейскому Откровению и античной философской традиции.

По самым различным причинам ни эпикурейская, ни стоическая философия не были пригодными для того, чтобы содействовать созданию христианского учения о соотношении между Творцом и творением и сформулировать догмат о сотворении из ничего (14).

Греческой философии вообще, в особенности платонизму, была чужда идея о Боге Творце в том абсолютном значении, какое отводилось ей в христианском вероучении. «Согласно Платону, все существующее существует вечно, а Бог — демиург занимается лишь установлением порядка» (15). В учении Аристотеля утверждалась вечная, неизменная, философски отвлеченная первопричина всякого бытия и движения, его внутренняя цель (16). Но «Бог Аристотеля не есть личный Бог; это лишь конечное условие мирового движения, мирового процесса, а следовательно, и мирового бытия в его целом, первая причина вселенной» (17). Понятие об абсолютном Начале греческих философов «всецело укладывалось в категории человеческого разума» (18).

Совсем по-другому воспринимается Бог Откровения. В Откровении нет упоминания о существовании до создания мира какой-либо материи, а следовательно, и материи в смысле платоновского «ме он» (19). Уже у Филона Александрийского мы встречаемся с наиболее ярко выраженной во всем эллинистическом иудействе проблемой сотворения мира. Бог Откровения есть абсолютное и надмирное Божество, кроме Которого вообще ничего извечно не существует. «Филон не устает в превознесении этого Божества над всем природным и тварным и над всем космосом. Оно настолько высоко и совершенно, что Ему даже нельзя приписать никакого признака. Всякие такие признаки, пусть они мыслятся нами в предельном совершенстве, все равно не могут приписываться этому наивысшему началу» (20). При всем этом Филон признавал в Боге Откровения Личного Бога и даже, «сознавая абсолютную непостижимость, трансцендентность Божества, искал пути к Нему и успокоения в Нем» (21). Библейское представление о Боге радикально отличалось от всего того, к чему вела античная философия. Язычник-грек, воспитанный в греческой философской традиции, «сколько угодно представлял себе Божество вне мира и над миром. Но это было для него самое большее платоническим Единым, то есть бездушной, безличной, безымянной и чисто арифметической обобщенностью и объединенностью всего реально существующего. Но понять свой абсолют персоналистически древний грек никак не мог» (22). И то, что все существующее «начинает существовать... только в результате акта Божественного творения, и притом творения из ничего, так что во всем сотворенном светится предвечный лик вполне Личного Творца» (23), было для всей античной мысли небывалой новостью — не мировоззренческим только, но и нравственным, и космологическим переворотом.

В целом концепция творения мира из ничего как мировоззренческая система и, главное, как явление мировоззренческой духовной культуры возникла в Церкви. Платонизм «переоценивал» взгляд на материю: материя была призвана объяснить зло мира. Святым отцам Церкви стало ясно, какие опасные последствия могут проистекать из учения о вечности материи и к тому же еще о ее принципиальном зле. Признание вечности материи и признание творения из ничего — это скорее «не два различных объяснения мира или два различных руководства в жизни, но два разноприродных бытия» (24). В учении о творении это основной вопрос, имеющий отношение не только к космологии, но и к сотериологии. «Есть объективность; это — богозданная тварь. Жить и чувствовать вместе со всей тварью... прозревать в этой твари иную, высшую природу... Но сказать так — это все равно, что поставить требование восстановленной, то есть духовной личности» (25). Церковный догмат творения мира из ничего ставил материю на ее подлинное онтологическое место в мире, а апология материи от обвинения в зле основывалась на факте Воплощения Бога Слова, воипостазировавшего человеческую природу (26).

Таким образом, догмат творения из ничего должен быть оценен как факт явления истины, признанной соборным церковным разумом, имеющей мировоззренческое, сотериологическое и космологическое значение. Безошибочность в воззрениях на творение открывает путь и возможность обожения. Чувственно воспринимаемый космос, умопостигаемый космос, сосредотачивается в душе, созерцающей, как в зеркале, в своем очищенном отображении обоживающие энергии, в которых прежде всего соучаствуют существа умозрительные — Ангелы, чистые образы, которым уподобляется душа человека. Этот полный переворот платоновской перспективы. Если для платоников мир умопостигаемый противопоставлялся миру чувственному и принадлежал к сфере Божественного, был соприроден Богу, то для святых отцов Церкви онтологическая граница проходит между тварным миром с его видимой и невидимой иерархиями и Самой Божественной Сущностью (27). Душа, ищущая Бога, «поднимается и умом обозревает мир умопознаваемый и надкосмический... и, не признав среди умопостигаемых и бестелесных Того, Кого желает, оставив все обретенное, она узнает Того, Кого ищет, только по тому, что не улавливает того, что (в Себе) Он есть» (28). Умное созерцание ведет к обожению природы созерцающего. Признание материи творением Бога составляет необходимую предпосылку обожения плоти, которое является «одним из аспектов спасения человека и космоса» (29). Отсюда становится ясным, какое принципиальное значение Церковь отводила догматической истине творения из ничего. Вообще «вся сложная борьба за догматы, которую в течение столетий вела Церковь, представляется нам, если посмотреть на нее с чисто духовной точки зрения,

прежде всего неустанной заботой Церкви в каждой исторической эпохе обеспечивать христианам возможность достижения полноты мистического соединения с Богом» (30).

Можно говорить о иерархически смысловой структуре догмата творения: «сущность догмата — мистическая» (31), его истина сокрыта в сверхразумной тайне, и «вместо того, чтобы приспосабливать его к своему модусу восприятия, мы, наоборот, должны понуждать себя к глубокому изменению своего ума, к внутреннему его преобразованию, и таким образом становиться способными приобрести мистический опыт» (32). В своей сокровенной сущности догмат творения не может быть предметом ни абстрактного интеллектуализма, ни утилитарного морализма, потому что он, как и всякий другой догмат,— не умственная теория и не моральная практика, он — «мистическое откровение, он дан мистическому восприятию, в котором раскрываются Божественные тайны сущего, от которых зависит вся полнота нашей жизни» (33). Такова ноуменальная сущность догмата творения. Бог — Творец всего: «Могущество воли заменяет собою вещественную сущность, место, время и тому подобное» (34). Пребывая выше бытия и небытия, Он — Творец всех категорий бытия, времени, вечности, пространства, полей, энергии, материи и движения, то есть всего того, что определяет парадигму «всякого вступления в сферу смыслов» (35): жизнь и разум «вписываются» во всеобщий закон пространственно-временных отношений и реального физического окружения, обладая при этом уникальными закономерностями, ограждающими их от разрушения и распада.

С другой стороны, в своем феноменальном постижении и восприятии догмат творения имеет свою историю, изобилующую рациональными и логическими посылками, выводами и аргументами. Весь этот материал, содержащийся в церковном Предании и наследии христианских мыслителей и богословов и составляющий периферию иерархически смысловой структуры догмата творения, восходит к истине, провозглашенной святым апостолом Павлом, который, говоря о Боге, утверждал, что *невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы* (Рим. 1, 20). На этом основании вслед за мыслителями патристики западным схоластическим философом Ансельмом Кентерберийским было сформулировано онтологическое доказательство бытия Божия. Как отмечает С. С. Аверинцев, Ансельм, собственно, ничего не «доказывает», а предлагает всмотреться в понятие бытия и, усмотрев, что бытие есть важнейшее из совершенств, заключить, что понятие всесовершенного совершенства, каким должен являться Бог, также включает понятие бытия. Бытие и предельное совершенство состоят между собою в сродстве и потому должны где-то совпасть — таков ход мыслей Ансельма, но этот же ход мыслей характерен и для Дионисия Ареопагита, Декарта и Гегеля (36). Согласно Н. Лосскому, философское умозрение устанавливает с абсолютной достоверностью, что мир, будучи систематическим единством множества элементов, не может быть изначальным, самостоятельно сущим: везде, где есть хотя бы два элемента, соединенные друг с другом каким бы то ни было отношением, должно существовать третье начало, объемлющее эти два элемента и являющееся условием возможности отношения между ними. Если мир есть систематическое единство, пронизанное отношениями, то выше мира, как основа его, стоит сверхсистемное Начало (37).

Используя понятийный аппарат системных исследований (система, организация, целостность, связь, структура, уровень, иерархия и т. д.), можно созданный Богом мир представить в терминах пространственно-временных категорий. Среди различных определений системы, которые даны в философской литературе, вполне возможно определение типа: «Данная организация называется системой, если все входящие в нее элементы объединены общей пространственно-временной структурой» (38). Даже с точки зрения обсуждения фундаментальных методологических и мировоззренческих проблем квантовой физики «на сегодня у нас ничего не остается, как вновь вернуться к концепции целостности» (39).

Ноуменальная сущность догмата творения остается неизменной, незыблемой и независимой ни от каких внешних причин, в то время как его феноменальное постижение может обогащаться опытом богословской мысли, характеризующей уровень богословского сознания в каждую историческую эпоху.

Как необходимый элемент вероучения Церкви догмат творения из ничего становится для нас особенно ясным в ретроспективе почти двухтысячелетней истории христианской культуры. Церковное учение о творении из ничего формировалось во II и III веках в противостоянии Церкви язычеству и гностицизму. Первоначально в творениях мужей апостольских мы находим указание на то, что весь мир и царящий в мире порядок созданы Богом. У святого Климента, епископа Римского, встречаем художественное описание установленной Богом гармонии в мире: «Небеса, по Его распоряжению движущиеся, в мире повинуются Ему: и день и ночь совершают определенное им течение... Солнце и лики звезд, по Его велению, согласно, без малейшего уклонения проникают на назначенные им пути... Беспредельное море, по Его усмотрению совокупленное в большие водные массы, не выступает за положенные ему преграды... Непроходимый для людей океан и миры, за ним находящиеся, управляются теми же повелениями Господа. Времена года — весна, лето, осень и зима мирно сменяются одни другими. Определенные ветры, каждый в свое время, беспрепятственно совершают свое служение. Неиссякающие источники, созданные для наслаждения и здравия, непрестанно доставляют людям свою влагу, необходимую для их жизни» (40).

Учение о творении из ничего находим у апологетов. Если основное положение космологии святого Иустина Философа заключается в том, что Бог есть Отец и Творец всего (41), то у его ученика Татиана «Господь всех, будучи основанием всего, прежде сотворения мира был один» (42). Логос, в начале рожденный, произвел весь мир, «создавший Сам Себе вещество» (43). У Тертуллиана учение о творении изложено в сочинении «Против Гермогена». Тертуллиан опровергает мнение Гермогена, допускавшего существование вечной материи, приобретающей отдельные качества под воздействием силы Божией, преобразующей бескачественную материю. Зло и несовершенство мира при этом объяснялись сопротивлением, оказываемым материей творческому

воздействию. Тертуллиан, признавая абсолютность Бога, отрицал вечность материи и излагал догматическое учение о творении из ничего (44). Вечность материи также отрицали Климент Александрийский и святой Дионисий Александрийский, у которого мы находим критику эпикурейской атомистики (45). Наконец, мы можем назвать одного из самых известных противников гностицизма — святого Иринея Лионского. Во второй книге «Против ересей» святой Ириней опровергает заблуждения гностиков, применяя диалектический метод (46). Подробно и обстоятельно он вскрывает несостоятельность дуалистического взгляда на Бога и мир и представление валентиниан о материи как самостоятельной и независимой от Бога субстанции. Доказывая неправильность и логическую несообразность подобных воззрений, Ириней Лионский излагает церковное учение о Едином Боге, Творце духовного и материального мира (47). В богословии великих каппадокийцев — святителей Василия Великого, Григория Богослова и особенно Григория Нисского концепция творения из ничего восторжествовала окончательно. «Вся тварь, утверждаем, и умопостигаемая и относящаяся к природе чувственной, создана из не сущего; век существующее стоит волей Божией. Бог сотворил век сей, то есть то, в чем мыслится вся тварь, видимая и невидимая» (48). Во всем последующем догматическом учении Церкви мы видим триумфальное принятие концепции творения из ничего как фундаментальной космологической и вообще мировоззренческой истины.

Вторым по значению в христианской космологии следует признать вопрос о времени творения. Тем не менее он не имеет того принципиального значения, которое имеет вопрос творения из ничего. Здесь имеют право на существование различные богословские мнения. Климент Александрийский, применяя аллегорический метод в толковании библейского повествования о шестидневном творении, указывал на логический, а не хронологический порядок создания мира — мир сотворен в одно мгновение. Возможно, в этом утверждении Климента Александрийского отразились представления о совокупном возникновении мира, восходящие еще к Анаксагору, заимствовавшему свое учение у Лина, поэма которого о происхождении мира начиналась словами: «Было время, когда все в мире явилось вместе» (49). Святой Ефрем Сирин категорически отвергал мнение александрийской школы о мгновенном творении на том основании, что невозможно представить, как все, что сотворено в несколько дней, было произведено в один момент. По его воззрению, первый стих Бытия повествует о стихийном творении, о творении первичного вещества или частей, составляющих Вселенную, о творении неба и земли в их сущности, извлеченной из ничего (50). Святитель Иоанн Златоуст, также отвергая александрийскую теорию о мгновенном творении, придерживается строгого исторического метода антиохийской школы. Святитель Иоанн Златоуст сравнивает Творца с архитектором, который в несколько приемов воздвигает огромное здание. Но Бог, в противоположность человеку, начинает построение здания сверху: Он создает сначала небо, как кровлю для мира, и потом уже творит землю, как его основание (51). По мнению святителя, Бог мог сотворить всю Вселенную в одно мгновение, но Он не хотел этого; Он соблаговолил, напротив, некоторым образом примениться к нам, сообразуясь с нашим образом действий, Он хотел также показать, что настоящий мир не есть дело случайности, но дело премудрого Промысла. «Человеколюбивый Бог, устами пророка научающий род человеческий тому, чтобы он знал порядок творения, кто Творец всего и как каждая вещь произошла... употребил такое снисхождение в этом повествовании, действительно, по несовершенству нашего ума» (52). Согласно воззрениям блаженного Августина, Бог сотворил мир в одно мгновение. Бесформенная материя не предшествовала по времени всему тому, что было образовано, потому что все было сотворено сразу: и материя, из которой создано все, и само творение. «Все создано из „ничто" Тобой, но не из Твоей субстанции, а из материи, не какой-то, Тебе не принадлежащей, существовавшей и раньше, но из созданной Тобою тогда же, ибо ей, бесформенной, дал Ты форму без всякого промежутка во времени. Материя неба и земли разная, различен вид неба и земли; материю же Ты создал из „ничто"; мир из бесформенной материи; то и другое создал Ты разом: материя приняла форму без всякого замедления и перерыва» (53).

Мнение блаженного Августина отличается от воззрений святого Василия Великого и других отцов тем, что он усматривал творческий акт не только в самом шестодневе, но и в действующих теперь законах природы. Однако главное, что следует подчеркнуть,— это то, что для блаженного Августина, как и для всех отцов, догмат творения мира Богом составлял важнейшее звено всей мировоззренческой системы и был источником оптимизма в воззрениях на историю и мир. Блаженный Августин чувствовал, что наступает новая всемирно-историческая эпоха — эпоха восхождения человечества на вершину. Вершина эта поднималась как конечное спасение человечества Божественной силой (54).

Наконец, следует отметить, что ни один из отцов Церкви решительно не высказывался в том смысле, что шесть дней творения были периодами неопределенной продолжительности. Однако мнение, что Вселенная вначале существовала в бесформенном состоянии и только затем были сотворены различные формы материального бытия, высказывалось святыми Василием Великим, Григорием Богословом, Григорием Нисским, Ефремом Сириным, Амвросием Медиоланским и другими.

Следующая характеристика, имеющая важнейшее значение в христианской концепции творения мира,— это энергичное выдвижение идеи абсолютного Блага. Но уже «система платонизма увенчивается этим „Благом", которое почти вся толпа исследователей Платона и Плотина упорно продолжает понимать этически, хотя оба философа называют его солнцем, дающим силу видеть и быть видимым и, следовательно, пребывающим само по себе уже как нечто сверх-видимое и сверх-видящее» (55). Отцы и учители Церкви единодушно называли благость Бога причиной творения. «Все мироздание, движение планет, таинственная жизнь созвездий, все, что погружено в стихию времени, подлежит мере и числу, имеет своей причиной Премирное Благо» (56). Святые Григорий Богослов, Афанасий Великий, блаженный Феодорит, блаженный Августин, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин и другие высказывают единодушное догматическое

убеждение, что Бог создал Вселенную единственно по Своей бесконечной благости, желая, чтобы приведенные из небытия в бытие человек и весь мир стали причастны Его благости. Онтологический смысл здесь усматривается в том, что Благо всегда с нами, Оно никогда не покидает нас, и даже если мы можем не помнить или что-то не знать о Нем, Оно все-таки неотъемлемо от нас. Все существующее в мире, будучи творением Всеблагого Бога, в определенной степени, в меру приближенности к Богу отражает отблеск Его совершенной благости. У святого Дионисия Ареопагита мы встречаем наиболее ярко выраженное в ранней патристике учение о благости Божией, которая «проливает свет на все, могущее быть освещенным, зиждет, оживляет, сохраняет, совершенствует, является мерой всего сущего, постоянством, числом, порядком, объемом, причиной и целью» (57). У Дионисия благо есть принцип бытия, «творение так сближено с обожением, что мы с трудом можем отличить первозданное состояние твари от ее конечной цели — соединения с Богом» (58). По святому Дионисию Ареопагиту, Боговоплощение «освободило человека от небытия, от невозможности восхождения к Божественному» (59). В. Н. Лосский говорит о творении и обожении как общем действии Святой Троицы, представляемом как двойное домостроительство — зиждительное и совершительное, сообщающее творению не только бытие, но и благобытие (60).

В Ареопагитиках, отмечает А. Ф. Лосев, одухотворенность всякого малейшего проявления космической жизни, в том числе и всеобщее благословение всему человеческому и всему живому, достигает наиболее зрелой разработки, открывает неведомые до того пути человеческого спасения (61).

Исходя из самых принципиальных святоотеческих и богословских воззрений на творение, мы должны признать, что догмат творения мира Абсолютным и Всеблагим Богом из ничего — это такая концепция мироздания, которая заключает в себе необъятно глубокий мировоззренческий и этический смысл, предполагает утверждение личностного понимания бытия и, следовательно, безусловной и уникальной ценности человеческой личности.

Следующий важнейший вопрос, который необходимо поставить в связи с обсуждаемой темой,— это вопрос о том, каким образом церковное догматическое учение о творении ориентировало человека в его отношении к миру. Значимость этого вопроса осознается все острее. В одном из документов Программной единицы ВСЦ «Вера и свидетельство» подчеркивается, что нам должно быть присуще осознание нашего отношения к природе в свете нашей веры в то, что Бог Откровения даровал человеку, созданному по Его образу, особую ответственность (62). Догмат творения из ничего поставил человека на первое место в мире, отвел ему в жизни мира центральную роль. «Будучи средоточием мироздания, человек объединяет его, в акте благословения получая мир и одновременно принося его Богу» (63).

Однако в греховном состоянии процесс овладения природой стал для человека синонимом выживания. С другой стороны, в овладении природой и выживании мы должны видеть важнейшие задачи, определяемые взаимодействием экономики и культуры. Экономика и культура возникли на заре человеческой истории и развивались, связываясь между собой внешне и внутренне. Вместе они составляют основное содержание того всемирно-исторического процесса, который мы называем цивилизацией, и представляют собой с точки зрения своей метафизической сущности процесс преодоления человечеством стихийного природного начала. Открывающийся человеку космос и созидающийся в самом человеке духовный внутренний мир глубоко и таинственно взаимосвязаны, онтологически взаимообусловлены. Поэтому ответственность человека за состояние мира оправдана в той же мере, в какой мир является средой выявления и актуализации человеческой личности, ее творческих сил.

Как нам теперь становится ясным в ретроспективе многовековой истории, культура не может существовать без экономики, без богозаповеданного возделывания земли и вообще без творческой, созидательной и преобразующей деятельности человека в мире. В процессе развития цивилизации в направлении к Царству Божию человек должен преодолевать последствия греха как в изменившемся и ставшем враждебным ему космосе, так и в собственной падшей природе. Первое человек стал осуществлять посредством экономики, второе — посредством культуры. В книге Бытия мы находим ценные указания на успехи, достигнутые человеком в экономическом преобразовании природы. И здесь же мы встречаем первое свидетельство того трагического разрыва, который произошел между экономикой и нравственной культурой. Речь идет об искусном земледельце, но нравственно не преображенном человеке — Каине. Подобные несоответствия имели место во всемирной истории, но теперь разрыв между научно-техническим прогрессом и нравственным порядком в мире должен быть преодолен. Проблема выживания является сложной комплексной проблемой. В процессе овладения Вселенной человек столкнулся не только с опасностью использования технических достижений в военных целях, но и с угрожающими последствиями своего воздействия на окружающую среду.

Христианское отношение к миру всегда характеризовалось «радостным космизмом», «бесконечной острой жалостью и трепетом благоговейной любви» (64) ко всему сотворенному. В обновленном и духоносном сознании христианства тварь Божия является как нечто самобытное и страждущее, прекрасное и реально существующее (65). Христианскому взгляду на мир с самого начала противостояла тенденция чисто утилитарного отношения к природе, навеянного духом древнеримского языческого высокомерия. Еще раньше традиционная древнегреческая культура долгое время развивала почтительное отношение к природе, расценивая господство над ней как дерзость и как притязание человека самому стать «как боги». По мнению древних греков, такие притязания неизбежно должны были обрушить на человека всякие беды, как это можно видеть в мифе о Прометее (66). В платоновском диалоге «Тимей» предстает образ устроителя космоса — демиурга. Демиург «смотрит» на идеи, размышляет, рассуждает, принимает решения, соединяет, прилаживает, скрепляет, заботится, радуется, произносит речи, плотничает, ваяет, ткет, шьет, кует. Читатель диалога не знает о демиурге ничего, кроме его действий, за одним, правда, исключением: в самом начале диалога автор, говоря о том, что космос

не мог бы возникнуть без демиурга, сообщает, что причина всех действий демиурга в том, что он благ (67). Основываясь на том, что характер диалога «нагляден, образен и поэтичен» (68), мы можем предполагать, какое влияние на ум и воображение читателя он мог оказать. Заботливый и не знающий зависти демиург, преодолевающий инерцию материи, «создающий прекрасный и живой мир и радующийся своему созданию» (69), выражал идеал этического и эстетически-творческого отношения к миру. Но уже у Аристотеля мы находим положение, утверждающее, что «природа ничего не создает в незаконченном виде и напрасно» (70), что она все создает «ради людей» (71) и что «животные служат человеку как для потребностей домашнего обихода, так и для пищи» (72). Согласно Аристотелю, удел животных — в основном страдание, а не счастье. Узаконивая рабский статус домашних животных, Аристотель не стал их вводить в сферу нравственной ответственности человека (73).

Стоическая философия также не видела нужды налагать экологические или нравственные ограничения на утилитарное отношение к природе (74). Цицерон в сочинении «О природе богов» писал: «Все в этом мире, чем пользуются люди, именно для них создано и уготовано» (75). Притязания на неограниченные права в отношении пользования природой опирались на античные антропоцентрические тенденции. Традиция Нового времени, усвоившего эти тенденции, имела своими последствиями то, что «современная западная цивилизация достигла необычайных высот в искусстве расчленения целого на части» (76), и человек, разрушивший древний союз с природой, «наконец сознает свое одиночество в равнодушной бескрайности Вселенной, из которой он возник по воле случая» (77).

В настоящее время можно считать достаточно обоснованным мнение, согласно которому «деспотическая» форма господства над природой была довольно прочно укоренена в античности. А. Ф. Лосев пишет, что «римское чувство жизни начинается с некоего инстинкта онтологического всемирного господства, коренящегося одинаково и в глубине самого римского духа, и в последних изгибах вообще эллинистического сознания» (78).

Древнеримское представление о «доминиуме» было присуще воззрениям таких весьма влиятельных фигур интеллектуальной истории, как Ориген и Фома Аквинский. Для многих западноевропейских мыслителей идея господства человека над природой была самоочевидной. Лишенное всякого ощущения таинственности и глубины, «римское чувство жизни» было немыслимо без «чувства власти». Оно было при этом свободно от «чувства закона» — нравственных и экологических ограничений и легко соединялось с постоянной тенденцией все организовывать и упорядочивать, все приводить в систему и подчинять рассудку (79).

Христианское отношение к природе формировалось на основе качественно иных мировоззренческих посылок. Здесь система мироздания и система этических понятий и представлений объединены в строгую и стройную догматическую систему, где мир сотворен и, «готовый обратиться в ничто» (80), содержится в бытии по благости создавшего его Бога, причем смысл существования человека и всей твари состоит в максимально возможном и бесконечном приобщении к Божественной благости.

В рамках догматических мировоззренческих установок формировалась трудовая и хозяйственная этика христианства. Уже в Ветхом Завете была дана развернутая система нравственных предписаний, регламентирующих экономическую деятельность человека и включающих определенные требования в отношении к земле и животным, находящимся на службе у человека. В Священном Писании Нового Завета преобразующая творческая деятельность человека в мире, имеющая свое метафизическое и нравственное основание во Христе, предстает перед нами в двойном аспекте. В миссии пришествия в мир Сын Божий явился исполнить задачу покорения Вселенной, не выполненную Адамом. Евангелия изображают Христа торжествующим над стихиями мира и над самой смертью. «Когда при Втором пришествии слава Воскресшего Христа облечет всех избранных, покорение Вселенной человечеством полностью осуществится через Него и в Нем» (81). С другой стороны, для нас является высочайшим нравственным примером любовь Господа к природе. Как человек Он любил и «Святую Землю с ее природой, и Святой Град, и Своих друзей, и всю эту скромную среду, как любил лилии долин и полевые травы» (82). Все это есть удостоверяемая свидетельствами Евангелий «святая человеческая подлинность Богочеловеческой жизни» (83).

Среди речей Господа, обращенных к ученикам, мы встречаем притчу о верном домоуправителе. В свете экологической проблематики экзегетический смысл притчи приобретает новый аспект: человек должен быть добрым и заботливым хозяином в мире. Исполняя заповедь Господа, Церковь освятила и возвысила любовь человека к миру как к творению Божию. «Только христианство,— писал священник Павел Флоренский,— породило невиданную ранее влюбленность в тварь и нанесло сердцу рану влюбленной жалости о всем сущем. Чувство природы — если разуметь под ним отношение к самой твари, а не к ее формам, если видеть в нем нечто большее, нежели внешнее, субъективно-эстетическое любование «красотами природы»,— это чувство всецело христианское и вне христианства решительно немыслимое, ибо оно предполагает чувство реальности твари» (84).

Естественным результатом христианских космологических воззрений было то, что в европейском средневековье человечество оказалось в состоянии выдержать искушение, чтобы его отношение к природе не переродилось в деспотизм (85). Уже блаженный Августин настаивал на необходимости трудовой деятельности человека в мире. Святитель Иоанн Златоуст писал, что кормиться постоянным трудом есть вид философии: «души таких людей бывают чище, мысли основательнее» (86). Труд признавался необходимым занятием в монашеской жизни. Восточные и западные монастыри часто становились крупными хозяйственными единицами и поставщиками различной продукции. Преподобный Бенедикт Нурсийский, основоположник западного монашества, утверждал, что лучший способ сохранения природы — это не просто защита ее от неправильных действий человека, а развертывание масштабной хозяйственно-трудовой деятельности на основе творческого взаимодействия с природой (87). Уставы иноческого жития, обязывавшие

монахов трудиться, несли на себе печать духа овладения природой, вдохновленного второй главой книги Бытия. Люди «этого духа» основательно работали над почвами, водами, фауной, флорой и были достаточно мудрыми, чтобы не нарушать экологическое равновесие (88).

В России распространение монастырей сопровождалось освоением далеких и диких земель. Несмотря на суровые и неблагоприятные климатические условия, в русских монастырях процветали сельское хозяйство и промыслы. В Соловецком монастыре, находившемся на 65-м градусе северной широты, иноки умели выращивать различные сельскохозяйственные культуры (89). Развивавшееся в практике монастырей разумное и бережное отношение к природе имело в своей основе сознание ответственности за тварь, до которого были способны возвыситься свободные от греха строгие подвижники духа, учившие о том, что «возглавляющее тварь человечество ответственно пред Богом за нее, равно как и человек ответствен за человека» (90).

В духе писаний святого апостола Павла о страдании всей твари, которые так резко отличались от воззрений современной апостолу стоической философии, священник Павел Флоренский утверждал «чаяние спасения и обновления для твари» (91), переживал «чувство свободной ответственности за тварь» (92), видел в древних подвижниках пронзительную, «до сокровенного источника слез» (93) острую жалость к ней.

На Западе с эпохи Ренессанса традиция овладения природой постоянно развивалась в направлении идеи господства над природой, «деспотического антропоцентризма» (94). «Ренессанс выступил в истории западной культуры как эпоха возвеличения человеческой личности, как период веры в человека, в его бесконечные возможности и в его овладение природой» (95). На Востоке в это время окончательно складывается паламизм. Говоря в целом, «и гуманизм, и паламизм... стимулировали человека к постоянному движению, то есть как бы «направили» его в бесконечность, указали на нее как на единственное средство выжить, спастись» (96). Западный возрожденческий гуманизм явился завершением европейского средневековья, учившего народы в течение тысячи лет, что для него создан мир. Восточное Возрождение — паламизм, также стремившийся к осмыслению и обобщению тысячелетнего пути, сформировал основные принципы христианской космологии и антропологии, в силу которых тварь благодатно, энергийно связана с Творцом. «Гуманистический порыв открыл человеку Америку, земной шар, полюса, вывел человека в космос» (97). Выйдя в космос, человек во второй раз преодолел оковы «геоцентризма», неизмеримо расширил сферу своей познавательной и практической деятельности. С другой стороны, взглянув на Землю из космоса, человек осознал и даже остро «ощутил» конечность, ограниченность и малость Земли (98). Космос позволил уяснить гораздо более очевидную зависимость человечества от Земли.

Итак, последовавшее за Ренессансом и восточноевропейским Возрождением Новое время подвело нас к Новейшему времени. «И как гуманистический порыв стал всеобщим и продолжает направлять мировое развитие, так и духовные силы православных или некогда православных народов становятся всеобщим достоянием, тоже направляющим мировое развитие» (99). В единстве этих двух традиций, необходимо дополняющих друг друга, традиции западной и традиции восточной, традиции овладения природой и традиции сохранения и преображения мира, человечество призвано решить две глобальные проблемы современности: проблему ограниченности природных ресурсов Земли, требующую их рационального использования, и экологическую проблему, требующую сохранения природы как среды обитания человека в совокупной целостности и полноте составляющих ее элементов и многообразии форм.

«Старое априорное различие между научными и этическими ценностями более неприемлемо» (100).

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверинцев С. С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья В кн.: Античность и Византия. М., 1975, с. 286.
2. New catholic enciclopedia. N. Y. 1966, vol. 8, p. 545.
3. Дерябин В. С. Психология личности. Л., 1980, с. 73.
4 Мартерсен Г. Христианское учение о нравственности. Пер. А. П. Лопухина. Пг., 1915, т. 1, с. 389—390.
5. Севастьянов В. И. Тридцать лет космической эры.— Вопросы философии, 1987, № 10, с. 122.
6. Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972, с. 481.
7. Аверинцев С. С. Указ. соч., с. 269.
8. Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1981, с. 427.
9. Он же. Византийские отцы V—VIII вв. Париж, 1933, с. 110.
10. Святой Василий Великий. О Святом Духе.— PG 6, t. 32, col. 136 B.
11. Черняк И. Х. Гуманизм эпохи Возрождения и христианская мысль древности.— В кн.: Античное наследие в культуре Возрождения. М.: Наука, 1984, с. 35.
12. Булгаков Сергий, протоиерей. Невеста Агнца. Париж, 1945, с. 40.
13. Лосский В. Н. Предание отцов и схоластика.— Богословские труды. М.: Изд. Московской Патриархии, 1978, сб. 18, с. 118—119.
14. Май Герхард. Возникновение учения о сотворении из ничего.— Zeitschrift für katholische Theology. 1980, № 4.
15. Мейендорф Иоанн, протоиерей. Введение в святоотеческое богословие. Нью-Йорк, 1982, с. 187.
16. Попов-Пермский. Первый день творения мира. Историко-апологический очерк.— Вера и разум, 1917, № 2, с. 193.
17. Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии. М., 1912, ч. 2, с. 92.
18. Мейендорф Иоанн, протоиерей. Указ. соч., с. 187.
19. Сильвестр, архимандрит. Опыт православного догматического богословия. Киев, 1885, т. III, с. 13.
20. Лосев А. Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М.: Искусство, 1980, с. 84.
21. Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви. Париж, б. г., с. 13.
22. Лосев А. Ф. Указ. соч., с. 84.
23. Там же.
24. Иванов Вячеслав. Борозды и межи. Опыты эстетические и критические. М.: Мусагет, 1916, с. 8.
25. Флоренский Павел, священник. Столп и утверждение Истины. М., 1914, с. 263.
26. Живов В. М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа.— В кн.: Художественный язык средневековья. М.: Наука, 1982, с. 108.
27. Лосский В. Н. Каппадокийцы.— Богословские труды. М.: Изд. Московской Патриархии, 1984, сб. 25, с. 167.
28. Святой Григорий Нисский. Слово 6-е о блаженствах.— PG, t. 44, col. 893.
29. Живов В. М. Указ. соч., с. 120.

30. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.— В кн.: Богословские труды. М.: Изд. Московской Патриархии, 1972, сб. 8, с. 10.
31. Леруа Эдуард. Догмат и критика / Пред. Н. А. Бердяева. М., 1915, с. XVII.
32. Лосский В. Н. Очерк... с. 10.
33. Леруа Эдуард. Указ. соч., с. XVII.
34. Карсавин Л. П. Указ соч., с. 118.
35. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975, с. 406.
36. Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Наука, 1977, с. 38.
37. Лосский Н. Условия абсолютного добра. Основы этики. Париж, 1949, с. 49.
38. Абасов А. С. Пространство и время, пространственно-временная организация.— Вопросы философии, 1985, № 11, с. 77.
39. Цехмистро И. З. Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и концепция целостности.— Вопросы философии, 1985, № 4, с. 94.
40. Святой Климент, епископ Римский. Первое послание к Коринфянам, гл. 20.— В кн.: Раннехристианские отцы Церкви. Антология. Брюссель, 1978, с. 55—56.
41. Вероучение святого Иустина мученика в его отношении к языческой философии.— Вера и разум, 1893, № 15, август, с. 125.
42. Татиан. Речь против эллинов.— В кн.: Раннехристианские отцы... с. 373—374.
43. Там же, с. 374.
44. Скурат К. Е., профессор. Курс патрологии для II курса Московской Духовной Академии. 1978, с. 161—162. Машинопись.
45. Там же, с. 207, 251.
46. Федченков С. А. Святой Ириней Лионский. Его жизнь и литературная деятельность. Сергиев Посад, 1917, с. 362.
47. Там же, с. 362—363.
48. Карсавин Л. П. Святые отцы и учители Церкви. Григорий Нисский. Париж, б. г., с. 188.
49. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1979, с. 64.
50. Павлович А. Библейская космогония по учению отцов и учителей Церкви.— Странник, 1898, т. 2, с. 4.
51. Святой Иоанн Златоуст. Беседы на книгу Бытия.— В кн.: Творения. СПб., 1898, т. 4, кн. 1, с. 11.
52. Там же, с. 16.
53. Блаженный Августин. Исповедь. Книга XIII, глава XXXIII.— Богословские труды. М.: Изд. Московский Патриархии, 1978, сб. 19, с. 226.
54. Конрад Н. И. Указ. соч. с. 447.
55. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930, с. 92.
56. Иванов В. В. Христианская символика в богословии «Corpus Areopagiticum», Курсовое сочинение по кафедре церковной археологии. Загорск, МДА, 1975, с. 98. Машинопись.
57. Святой Дионисий Ареопагит. De Divinis nominibis.
58. Лосский В. Н. Очерк... с. 53.
59. Живов В. М. Указ. соч., с. 112.
60. Лосский В. Н. Очерк... с. 55.
61. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978, с. 35.
62. Reintegrating God's creation.— Church and Society Documents, 1987, September, № 3, p. 49.
63. Шмеман Александр, протоиерей. За жизнь мира. Нью-Йорк, 1983, с. 12.
64. Флоренский Павел, священник. Указ. соч., с. 288.
65. Там же.
66. Василенко Л. И. Отношение к природе: «традиция управления» и «традиция сотрудничества».— Вопросы философии, 1987, № 7, с. 147.
67. Бородай Т. Ю. Платоновский демиург — образ или категория? — В кн.: Античная культура и современная наука. М., 1985, с. 31.
68. Там же, с. 35.
69. Там же.
70. Аристотель. Сочинения в 4-х т. М., 1984, т. 4, с. 389.
71. Там же, с. 389.
72. Там же,
73. Василенко Л. И. Указ. соч., с. 147.
74. Там же, с. 146.
75. Цицерон. Философские трактаты. М., 1985, с. 153 (цит. по: Василенко Л. И. Указ. соч.)
76. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986, с. 11.
77. Там же, с. 66.
78. Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика. М., 1979, с. 13.
79. Там же, с. 25.
80. Святой Иоанн Златоуст. Толкование второе на Послание к Евреям. В кн.: Творения. СПб., 1906, т. 12, кн. 1, с. 21.
81. Словарь библейского богословия. Брюссель, 1974, с. 1180.
82. Булгаков Сергий, протоиерей. Агнец Божий. Париж, 1933, с. 303.
83. Там же, с. 303.
84. Флоренский Павел, священник. Указ. соч., с. 288.
85. Василенко Л. И. Указ. соч., с. 149.
86. Святой Иоанн Златоуст. Беседа 5-я на 1-е Послание к Коринфянам.— В кн.: Творения. СПб., 1904, т. 10, кн. 1, с. 49.
87. Василенко Л. И. Указ. соч., с. 149.
88. Там же, с. 149.
89. Денисов Л. Н. Православные монастыри Российской империи. М., 1908, с. 17.
90. Флоренский Павел, священник. Указ. соч., с. 290.
91. Там же, с. 290.
92. Там же.
93. Там же.
94. Василенко Л. И. Указ. соч., с. 150.
95. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения, с. 544.
96. Прохоров Г. М. Культурное своеобразие эпохи Куликовской битвы.— Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1979, т. XXXIV, с. 9.
97. Там же, с. 9.
98. Севастьянов В. И. Указ. соч., с. 123.
99. Прохоров Г. М. Указ. соч., с. 9.
100. Пригожин И., Стенгерс И. Указ. соч., с. 386.

Архимандрит ПЛАТОН,
профессор МДА

■

Этнолингвистическая ситуация в Палестине в I в. по Р. Х., в период формирования новозаветного канона

Начало I в. по Р. Х.— время земной жизни и спасительного подвига Господа нашего Иисуса Христа. Это время приходится на чрезвычайно сложный период в истории Палестины, в которой не было ни политического, ни этнического, ни языкового единства. Палестина, находившаяся под верховным управлением Римской империи, была разделена на несколько административных единиц, ее население принадлежало к различным народностям, говорило на разных языках и наречиях, исповедовало различные религии.

В новозаветный период территория Палестины, которая составляла с примыкавшим к ней Заиорданьем одно историческое и культурное целое, входила в состав пяти административных образований, в разной степени зависимых от Рима. Прибрежная средиземноморская полоса являлась частью римской провинции Сирии, которой управлял назначавшийся императором губернатор. Центральная и Южная Палестина с областями Самарией, Иудеей и Идумеей представляла собой особую административную единицу во главе с прокуратором — римским наместником, подчиненным Сирии. Северная часть Палестины — Галилея и область по левому берегу реки Иордан были наследственным владением сына иудейского царя Ирода (37 — 4 гг. до Р. Х.) Ирода Антипы (4 г. до Р. Х.— 39 г. по Р. Х.). Сам Антипа находился в вассальной зависимости от Рима, будучи неограниченным властелином в отношении своих подданных и подчиняясь Сирии в вопросах обороны и внешних сношений. В лежавшей к северо-востоку от Галилеи Итурее правил сводный брат Ирода Антипы Филипп (4 г. до Р. Х.— 34 г. по Р. Х.), также носивший титул четверовластника и обладавший теми же правами. Наконец, город Скифополь (Бет-Шан), расположенный на границе Галилеи и Самарии, при соединении Ездрилонской долины с долиной реки Иордан, и прилегавшая к нему территория относились к Десятиградию — федерации эллинистических городов, которая пользовалась самой широкой автономией под верховным управлением легата Сирии, включая право держать собственные воинские формирования и чеканить монету.

Следует отметить, что подобная пестрота административно-политического устройства свойственна была в тот период всем восточным провинциям Римской империи. Это объясняется тем, что господство Рима в условиях постоянной борьбы с Парфией не было достаточно прочным, и поэтому римляне предпочитали не нарушать сложившуюся до них при Селевкидах систему косвенного управления. К тому же для введения прямого управления Рим поначалу просто не мог выделить достаточного количества войск[1].

Этнически в I веке по Р. Х. Палестина также не была монолитной страной. Ее население представляло собой конгломерат различных семитских народностей, различавшихся по этногенезу, языку, верованиям, обычаям. Таких народностей в это время можно выделить четыре: иудеи, самаряне, финикийцы, арамейцы.

Наиболее многочисленной народностью были иудеи, занимавшие территории собственно Иудеи, а также Идумеи, Галилеи и Итуреи. При этом считавшееся иудейским население не было единым, а делилось на этнографические группы в соответствии с этническим происхождением, разговорным диалектом, территорией расселения. Главным этнообразующим фактором, объединявшим иудеев, выступала иудейская религия, духовным центром которой был Иерусалим.

В этногенезе формировавшейся в то время иудейской народности приняли участие собственно иудеи — потомки тех, кто в VI—V веках до Р. Х. возвратился из вавилонского плена и вновь заселил Иудею, а также иудаизированные в конце II века до Р. Х. в результате активной завоевательной политики правившей в Иудее династии Хасмонеев идумеяне Идумеи, моавитяне и аммонитяне Переи, арамейцы и самаряне Галилеи, арамейцы Итуреи[2]. Постепенное слияние этих многочисленных этнических компонентов в одну народность существенно облегчалось тем, что все они состояли в очень близком родстве между собой и говорили на лишь незначительно отличавшихся друг от друга диалектах одного языка — арамейского[3].

Как пишет русский историк XIX века А. Ладинский: «Подчиняясь силе обстоятельств, вавилонские иудеи особенно скоро начали забывать язык своих предков и принимать наречие победителей. Из такого положения дела вытекало то обстоятельство, что сначала простой народ, а потом уже и все прочие классы иудейской нации, бывшие в Вавилоне, стали трудно понимать свой язык... и потому явилась необходимость в толковании текста закона на сиро-халдейском (арамейском.— *А. Ю.*) языке»[4].

В I веке по Р. Х. среди иудейского населения Палестины существовали два диалекта арамейского языка: иудео-арамейский, на котором говорили жители Иудеи и на котором был составлен Иерусалимский талмуд[5], и галилейский (Мф. 26, 73; Мк. 14, 70; Лк. 22, 59; Деян. 2, 7)[6]. Иудео-арамейский диалект испытал на себе сильное влияние древнееврейского языка, галилейский диалект — финикийского. Наиболее близким к собственно арамейскому языку семитского населения Сирии должен был быть диалект итурейских иудеев, которые были иудаизированными арамейцами.

Такое разнообразие арамейских диалектов объясняется тем, что к I веку по Р. Х. арамейский язык практически вытеснил из употребления все другие родственные ему языки семитских народов Сирии, Палестины и Месопотамии, а для несемитских народов стал языком международного общения — своеобразным койне Ближнего и Среднего Востока.

Быстрым распространением среди семитов Месопотамии и Восточного Средиземноморья арамейский язык обязан, во-первых, многочисленности говорившей на нем народности, расселившейся по среднему течению Тигра и Евфрата и занимавшей срединное положение среди других семитских народностей; во-вторых, легкости усвоения арамейской консонантной системы письма, которая была значительно более простой, чем аккадская или ассирийская идеографическая клинопись, и более удобной, так как писчим материалом для нее могли служить пергамент и ткань, а не черепки и глиняные таблички[7].

Разнообразие диалектов в арамейском языке при отсутствии единой литературной нормы, общей для всех арамееязычных народов, объясняется именно широкой и повсеместной распространенностью этого языка, субстратным влиянием вытесненных им родственных языков. Видный советский семитолог И. Н. Винников в этой связи пишет: «Следует иметь в виду, что древнеарамейский язык в том виде, в каком он выступает в известных нам эпиграфических памятниках, никогда не имел единой общепринятой формы. Да и условий, необходимых для возникновения такой формы, не было нигде. Под древнеарамейским языком следует подразумевать совокуп-

ность существовавших в I тыс. до н. э. форм арамейской письменности, имевших разное происхождение и разную основу, сформировавшихся и функционировавших в разной среде и при разных обстоятельствах, подвергавшихся разным влияниям и разным наслоениям и вследствие этого значительно отличавшихся друг от друга»[8].

Процесс формирования из различных этнических элементов иудейской народности проходил довольно болезненно. «Чистокровные» иудеи стремились поставить себя над сравнительно недавно иудаизированными прозелитами. Отголоски пренебрежительного отношения коренных иудеев к своим единоверцам, происходившим из других этнических групп, в частности к галилеянам, сохранились и в Евангелии от Иоанна (см.: Ин. 1, 46; 7, 41, 52).

Помимо деления на этнические группы, которое начало утрачивать свое значение только в конце I — начале II века по Р. Х., иудеи делились по принадлежности к различным течениям иудаизма. Во II—I веках до Р. Х. такие течения возникали во множестве. Наиболее влиятельными среди них были течения саддукеев и фарисеев. В I веке по Р. Х. большой вес приобрели отделившиеся от фарисеев зелоты. Особую секту иудаизма составляли ессеи, которые, в отличие от вышеупомянутых неинституированных течений, создали замкнутую и отгороженную от остального мира систему общин со своим уставом и четкой иерархической структурой[9].

Центром, в котором зарождались многочисленные течения и секты, была Иудея. Но зарождавшиеся в Иудее течения и секты быстро приобретали себе сторонников среди иудейского населения других областей Палестины. Это еще более усиливало пестроту среди палестинских иудеев, которые помимо разделения на этнические группы дополнительно делились внутри каждой из данных групп по принадлежности к тому или иному религиозному течению.

Другой крупной народностью Палестины новозаветного периода были самаряне, заселявшие центральную часть страны — Самарию. Они говорили на самарянском диалекте арамейского языка, близком диалекту галилейских иудеев[10]. История этногенеза самарян — отражение политической истории Палестины I тысячелетия до Р. Х. Основным элементом, принявшим участие в формировании самарянской народности, были арамейцы Северной Месопотамии, переселенные в Палестину ассирийскими царями в VIII—VII веках до Р. Х. на место депортированных ассирийцами израильтян после разгрома Ассирией Израильского царства в 722 году до Р. Х. (см.: 4 Цар. 15, 29; 17, 24; 18, 11). Здесь они смешались с теми израильтянами, которым удалось избежать депортации, восприняв при этом религию последних (см.: 4 Цар. 17, 27). По-видимому, позднее, спустя полтора столетия, самаряне абсорбировали также остатки угнанного в Месопотамию вавилонским царем Навуходоносором II (605—562 годы до Р. Х.) населения Иудейского царства, уничтоженного вавилонянами в 587 году до Р. Х.

До вавилонского пленения иудеев самаряне в религиозном отношении составляли с ними одно целое. Религиозный раскол между самарянами и иудеями начался после возвращения части иудеев из вавилонского плена (ок. 539 года до Р. Х.). Жители Самарии предложили репатриантам помощь при восстановлении храма в Иерусалиме, но получили отказ (см.: 1 Езд. 4, 2—3). Тогда в ответ они отказались признать восстановленный иудеями новый иерусалимский храм в качестве своего религиозного центра и создали собственное святилище на горе Гаризим, близ самарийской столицы Сихема. Если иудеи считали себя потомками одного из двенадцати сыновей Иакова Иуды, то самаряне вели свою генеалогию от единоутробного брата Иуды Левия и детей его сводного брата Иосифа — Ефрема и Манассии[11]. В отличие от иудеев самаряне в качестве священных признавали только шесть первых книг Ветхого Завета — Пятокнижие и Книгу Иисуса Навина. Самарянское Пятокнижие было написано в V или IV веках до Р. Х. на древнееврейском языке, но особым самарянским письмом, восходящим к финикийскому. Самарянская редакция Торы имеет с принятой в иудаизме масоретской редакцией множество разночтений[12].

Традиционно принято считать, что самаряне представляли собой схизматическую секту иудаизма. Но скорее самарянская и иудейская религии — это две ветви, практически одновременно возникшие из одного корня — религии древних израильтян до вавилонского плена и развивавшиеся параллельно. Как и иудаизм для иудеев, самарянская религия стала важнейшим этнообразующим фактором при формировании народности самарян.

Последователи обеих родственных религий постоянно находились во враждебных отношениях между собой. История вражды иудеев и самарян ведет свое начало еще со времен строительства второго иерусалимского храма (см.: 1 Езд. 4,4—24; Неем. 4,1—15; 6,1—8; 13, 28). Особенно обострились отношения между ними после того, как иудейский царь из династии Хасмонеев Иоанн Гиркан (135—106 годы до Р. Х.) в 129 году до Р. Х. взял Сихем и разрушил самарянский храм на горе Гаризим. По-видимому, при Иоанне Гиркане или его сыне Аристовуле I (106—105 годах до Р. Х.) какая-то часть самарян из тех, кто жил в районах, примыкавших к Галилее, наряду с галилеянами подвергалась насильственной иудаизации[13]. Но подавляющее большинство самарян, несмотря на сильнейший нажим Хасмонеев, рассматривавших их как еретиков, сохранило приверженность своей вере.

В новозаветный период региональный, религиозный и этнический антагонизм между иудеями и самарянами был силен настолько, что паломники из Галилеи, направлявшиеся в Иерусалим, предпочитали далеко стороной обходить лежавшую на их пути Самарию и следовали восточным берегом Иордана, избегая встречи с самарянами как по религиозным соображениям, так и из опасения быть ограбленными или даже убитыми на самарийских дорогах. В качестве свидетельства такого антагонизма евангелист Иоанн сообщает о том, что самарянская женщина спрашивает у Христа: *Как Ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? ибо иудеи с самарянами не сообщаются* (Ин. 4, 9).

Еще одной семитской народностью Палестины, занимавшей ее средиземноморское побережье, а также побережье лежавшего к северу Ливана, были финикийцы. Финикийцы — это потомки ханаанеян — доизраильского семитского населения Палестины, в XIII—XII веках до Р. Х. оттесненного вышедшими из Египта израильтянами из внутренних районов страны к морю. Финикийцы говорили на особом диалекте арамейского языка, а по религии были язычниками и поклонялись ханаанейским племенным божествам — Ваалу, Астарте, Мелькарту, Дагону. Проживая в средиземноморских портовых городах Тире, Сидоне, Акко (Птолемаиде), Яффе (Иоппии) бок о бок с греками, они в значительной степени подверглись эллинизации, а их ветвь на южном участке палестинского побережья в Аскалоне, Азоте, Газе была эллинизирована полностью[14]. У эллинизированного финикийского населения получил распространение своеобразный религиозный синкретизм, при котором ханаанейские божества отождествлялись с соответствующими им божествами греческого пантеона, например Ваал — с Посейдоном, Астарта — с Европой, Мелькарт — с Аресом и т. д.[15].

Ханаанейский культ отличался чувственным, натуралистическим характером, отправление его было связано с человеческими жертвоприношениями, оргиастическими мистериями и ритуальным блудом. Израильтяне и их потомки иудеи в силу этого относились к ханаанеянам и соответственно их потомкам финикийцам резко враждебно. Подобное отношение наблюдается во всем Ветхом Завете. Глухое упоминание о нем содержится и в Священном Писании Нового Завета — в Евангелиях от Матфея и Марка. В эпизоде с женщиной, которую евангелист Матфей называет ханаанеянкой (Мф. 15, 22), а апостол Марк — сирофиникиянкой (Мк. 7, 26), Спаситель в ответ на просьбу женщины исцелить ее бесноватую дочь говорит: *Я послан только к погибшим овцам дома Израилева... нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам* (Мф. 15, 24, 26; ср.: Мк. 7, 27).

Как и финикийцы, на палестинской периферии, на территории Десятиградия в Заиорданье, была расселена еще одна семитская народность — арамейцы.

Свои пророчества, проповеди и поучения Иисус Христос, несомненно, произносил на родном для Него галилейском диалекте арамейского языка. Донесенные до нас Евангелиями арамеизмы в речах Иисуса Христа разобраны в статье архимандрита Антонина (Капустина), выдающегося русского

церковного деятеля и историка[16]. По религии арамейцы были язычниками, наибольшей популярностью среди них пользовался культ Адада — божества грома и молнии в образе орла. Эллинизированные арамейцы отождествляли его с греческим Зевсом.

Этническую мозаику различных семитских народностей Палестины усложняло эллинистическое культурное влияние, начало распространению которого было положено завоеванием Ближнего и Среднего Востока Александром Македонским (336—323 годах до Р. Х.). В результате по территории, компактно заселенной семитами, там и здесь оказались разбросанными греческие или эллинизированные города, в которых звучала греческая речь и преобладала греческая культура. Римляне, подчинившие Сирию и Палестину в 64 году до Р. Х., всячески поддерживали культурную экспансию эллинизма, в котором они видели одну из опор своего господства. Так, официальным языком римской администрации наряду с латынью стал на Востоке греческий.

Следует отметить, что различные семитские народности и даже различные группы внутри этих народностей подвергались эллинизации в неодинаковой степени. Так, городское население было несравненно более эллинизированным, чем сельское; местности, лежавшие поблизости от эллинистических культурных центров,— больше, чем отдаленные; высшие социальные слои — больше, чем средние и низшие; финикийцы — больше, чем арамейцы; арамейцы — больше, чем самаряне; самаряне — больше, чем иудеи.

В целом же, как представляется, процесс эллинизации в Палестине касался высших слоев населения и не носил глубинного характера. Как пишет один из крупнейших отечественных историков древности А. Ранович, «эллинизм также не проник во все сферы жизни Востока, во многом сам испытал на себе его влияние и мало затронул массы народа, особенно в глубинных районах... Эллинизм в Сирии не одержал окончательной победы. Прежде всего, греческий язык оставался языком преимущественно городов и высших слоев общества и не вытеснил местных семитских языков»[17].

Итак, Палестину первой трети I века по Р. Х. буквально раздирали всевозможные социальные, этнические, религиозные противоречия. Ситуация усугублялась политическим гнетом Рима. Римлянам, заинтересованным в сохранении своего господства над Палестиной, объективно было выгодно то состояние внутреннего хаоса, в котором пребывала страна. Оно позволяло римской администрации выступать в роли третейского судьи по отношению к различным враждующим группировкам и, сталкивая одну группировку с другой, не допускать их объединения на антиримской основе.

Но в такой обстановке в обществе, разделенном всевозможными этническими, религиозными, политическими, социальными перегородками, рано или поздно должны были проявиться центростремительные тенденции, тяга к объединению. Тем более, что в I веке по Р. Х. Палестину населяли четыре близкородственные семитские народности: иудеи, самаряне, финикийцы, арамейцы. Языки, на которых они говорили, были диалектами одного и того же арамейского языка. Хотя эти народности прошли к тому времени уже довольно длительный процесс формирования, но формировались они параллельно, в сходных условиях, на одной и той же территории, зачастую из одних и тех же компонентов, к тому же в ходе длительного взаимодействия между собой.

Поскольку главным этнообразующим признаком, отделявшим одну народность от другой, выступала религия, а смена религиозной принадлежности, как правило, автоматически влекла за собой смену принадлежности этнической, то и в качестве фактора, способного объединить эти народности, должна была также выступить религия, но не в этноконфессиональной, а в универсальной форме. Таковой и стала проповедь Господа нашего Иисуса Христа из Назарета, равно обращенная ко всем этническим, религиозным, политическим, социальным группировкам, на которые было расколото палестинское население, и призывавшая к всеобщему миру, справедливости, равенству, братству и любви.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Ранович А. Восточные провинции Римской империи в I—III вв. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1949, с. 127—165.

[2] См. также: Brauer G. Judaca Wceping. N.—Y.: Thomas Y. Crowell C[0], 1970, p. 12—13; Hoehner J. Herool Antipas. Cambridge: Cambridge University Press, 1972, p. 52—53.

[3] Классификация западносемитских языков, в соответствии с которой выделяются финикийский, древнееврейский, хананейский, моавитский, арамейский и другие языки, весьма условна и не отражает истинной языковой ситуации, сложившейся среди западносемитских племен. Поскольку в ходе исторического развития на первое место среди западносемитских выдвинулся арамейский диалект, оказавший огромное влияние на все прочие, можно считать, что к I веку по Р. Х. среди семитских народов Месопотамии, Сирии и Палестины был распространен один арамейский язык, распадавшийся, правда, на множество диалектов.

[4] Ладинский А. Древнейшие переводы и перефразы Священного Писания Ветхого Завета.— Духовная беседа, 1872, т. 1, № 21, с. 380.

[5] См.: Вильскер Л. Х. Самаритянский язык. М.: Наука, 1974, с. 12.

[6] Об особенностях галилейского диалекта см.: Протопопов В. И. Поездка к самарянам. Самарянская Пасха на горе Гаризим. Казань, 1912, с. 34.

[7] Арамейское письмо было создано на базе финикийского, затем на его основе развились древнееврейская, сирийская, арабская и некоторые другие системы письма.

[8] Винников И. Н. Словарь арамейских надписей. Палестинский сборник. М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1958, вып. 3, с. 171.

[9] Сквозь религиозную оболочку различных направлений иудаизма того времени отчетливо проступала их ярко выраженная политическая окраска. Так, саддукеи отражали интересы высшего духовенства, аристократии, крупного купечества, были проводниками римского политического и эллинистического культурного влияния в Иудее. Фарисеи отражали интересы средних слоев палестинского иудейского населения, выступали противниками эллинизма и приверженцами иудейской традиции, их протест против римского господства носил пассивный характер. Зелоты отражали интересы низших слоев палестинского иудейства и были наиболее радикально настроены против Рима и иудейской знати, шедшей на компромисс с римлянами. Ессеи также отражали интересы низших слоев, но их протест носил форму религиозного эскапизма.

[10] См.: Вильскер Л. Х. Указ. соч., с. 24; Гранде Б. М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М.: Наука, 1972, с. 54; Hoehner J. Op. cit., p. 63.

[11] Вильскер Л. Х. Указ. соч., с. 9.

[12] Тексты Кумрана. М.: Наука, 1971, вып. 1, с. 43.

[13] См.: Hoehner J. Op. cit., p. 52—53.

[14] Ранович А. Указ. соч., с. 141.

[15] Бикерман Э. Государство Селевкидов. М.: Наука, 1985, с. 217.

[16] Антонин (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима. Поучение, произнесенное на Святой Голгофе, в Иерусалиме, при обношении Плащаницы, 14 апреля 1872 года «Или, или, лима савахфани!» — Духовная беседа, 1872, т. 1, № 20, с. 361—366.

[17] Ранович А. Указ. соч., с. 159—160.

А. Ю.

ТАИНСТВО БРАКА

Брак в Древней Церкви

Канонические сборники Православной Церкви оперируют определением брака, предложенным римским юристом Модестином (III в.): «Брак — это союз мужчины и женщины, общение жизни, соучастие в божеском и человеческом праве». Это определение имеет место в Номоканоне Патриарха Константинопольского Фотия (IX в.), в Синтагме Матфея Властаря (XIV в.), в греческих правовых сборниках Византии, в том числе в Прохироне Василия Македонянина (867—886), перевод которого составил 49-ю главу Кормчей книги. В Кормчей определение брака дано в следующей редакции: «Брак есть мужеве и жене сочетание, сбытие во всей жизни, божественныя и человеческия правды общение». В греческом Номоканоне это определение сопровождается замечанием об основных свойствах брака: физическом (моногамный союз лиц разного пола), этическом («общение жизни» — общение во всех жизненных отношениях) и религиозно-юридическом («соучастие в божеском и человеческом праве») (Номоканон 12, 13).

Христианская Церковь, позаимствовав определение брака из римского права, сообщила ему христианское осмысление, основанное на свидетельстве Священного Писания.

Господь, ссылаясь на закон Моисея, говорил: *Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут (два) одна плоть* (Быт. 2, 24), *так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает* (Мф. 19, 5—6). Спаситель учил о нерасторжимости брака, который мог быть прекращен только по вине прелюбодеяния одного из супругов: *Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует* (Мф. 19, 9).

Апостол Павел придавал браку значение Таинства, ибо уподоблял его тайне единства Христа в Церкви. *Жены*,— писал он в Послании к Ефесянам,— *повинуйтесь своим мужьям, как Господу; потому что муж есть глава жены, как и Христос Глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее... Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть* (Быт. 2, 24). *Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви* (Еф. 5, 22—25, 31—32).

«Брак как образ таинственного союза Христа с Его Церковью есть Таинство, соединяющее мужа и жену для полного неделимого общения жизни и низводящее на них дары Божией благодати»[1],— пишет профессор Н. Суворов.

В I веке новой эры христиане как римские граждане вступали в брак по гражданским законам греко-римского государства. По римскому праву для действительности брака требовалось лишь взаимное согласие на него. В «Дигестах» сказано так: «Не может быть совершен брак иначе, как по согласию всех, то есть тех, кто вступает в брак и в чьей власти они находятся»[2]. По форме это согласие могло быть устным, письменным (в виде договора) или выражено совершившимся делом — переходом невесты в дом жениха. Браку предшествовал «сговор», или обручение. На нем родные или опекуны жениха и невесты договаривались о материальном обеспечении семьи, уточняли размер приданого, которое невеста приносила в дом жениха.

Обрученная невеста в некоторых отношениях уравнивалась с женой. Жених мог принять на свой счет нанесенную ей обиду и подать в суд на обидчика. Неверность невесты со времен императора Септимия Севера (193—211) приравнивалась к прелюбодеянию.

Свое отношение к заключению браков по римскому праву Церковь приводила в соответствие с новозаветным учением о браке. Церковь усматривала в браке не только основание семьи и основную ячейку общества, но и образ союза Христа с Церковью, а потому видела супружескую чету живым членом Церкви. Поэтому христиане с их более глубоким и духовным представлением о браке не могли одобрять те браки, которые допускали язычники в Римской империи, например брак между близкими родственниками, сожительство в виде конкубината — длительного сожительства мужчины со свободной, незамужней женщиной. Брачная жизнь христиан, по учению Церкви, должна соответствовать христианским нравственным правилам, вступление в брак должно быть не по страсти, а с мыслью о Боге, о Его нравственном законе и во славу Его. Поэтому христиане, вступая в брак по гражданским законам, предварительно испрашивали на него благословение своего епископа. И о намерении заключить брак объявлялось в Церкви до заключения гражданского договора. Святой Игнатий Богоносец в Послании к Поликарпу Смирнскому пишет: «А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти. Пусть все будет во славу Божию»[3]. Браки, не объявленные в церковной общине, по свидетельству Тертуллиана (ок. 160 — после 220), приравнивались к блуду и прелюбодеянию. Тертуллиан писал, что истинный брак совершался пред лицом Церкви, освящался молитвой и скреплялся Евхаристией[4]. Таким образом, христиане вступали в брак и через церковное благословение, и через принятый в римском государстве юридический договор.

Ничего не изменилось в этом порядке в первое время христианизации империи. Первые христианские государи, осуждая тайные, неоформленные браки, в своих законах говорят лишь о гражданской, юридической стороне брака, не упоминая о церковном браковенчании.

В 428 году императоры Феодосий II (408—450) и Валентиниан (425—455) указывали, что между свободными гражданами брак заключается согласием жениха и невесты, удостоверяемым свидетелями. Император Юстиниан (527—565) в своих новеллах определил, что браки, не сопровождаемые никакими формальностями, дозволительны только низшим классам; лицам из средних классов предписывалось являться к церковному нотариусу (экдику) и заявить пред ним о желании вступить в брак; лицам из сословия сенаторов указано было обставлять вступление в брак заключением письменного договора о приданом и предбрачном даре.

В эклоге Льва Исаврянина (717—741) и Константина Копронима (741—775), изданной в 740 году, были повторены законы Юстиниана о браке с той разницей, что люди среднего класса могли заключать браки или в присутствии друзей, или же по получении церковного благословения. Со своей стороны Церковь настаивала на необходимости освящать браки своим благословением, но она признавала и действительность таких браков между христианами, которые были заключены без ее благословения в гражданском порядке. Это видно из того, что Церковь, хоть и не благословляла вторые браки, но считала их действительными.

Лишь около 895 года 89-ю новеллою Льва Мудрого (886—912) было предписано заключать брак не иначе как с церковного благословения. Но закон этот не распространялся на рабов, он касался только свободных лиц. В 1095 году император Алексей Комнин (1081—1118) распространил обязательность церковного благословения браков и на рабов. Император Андроник Палеолог (1282—1328) и Константинопольский Патриарх Афанасий (1303—1309) окончательно запретили заключение брака без ведома и благословения приходского священника. Само совершение христианского брака перешло в исключительное ведение Церкви. На основании законов Льва Мудрого, Алексея Комнина и Андроника Палеолога заключение браков в Византии начиналось с заявления жениха и невесты или их родителей, которое они излагали своему епископу или его хартофилаксу (делопроизводителю). В случае препятствий к браку у архиерея испрашивалось особое разрешение на венчание. Просителям выдавалось предписание на имя приходского священника совершить браковенчание при достоверном свидетельстве отсутствия препятствий к нему.

Церковь издавна участвовала и в самом обручении, придавая обручению нравственно-обязательную силу. До тех пор, пока венчание не стало обязательным для всех христиан, церковное обручение, за которым следовало реальное начало брачных отношений, рассматривалось как действительное заключение брака.

Согласно 98-му правилу Трулльского Собора, «да подлежит вине прелюбодеяния тот, кто берет в брачное сожитие жену, обрученную иному, при жизни ее обручника». Из факта обручения Церковь выводила такие же отношения свойства́, как и из венчания. И это свойство́ могло послужить препятствием для заключения новых браков. Например, в случае смерти жениха или невесты оставшийся в живых из обрученных не мог вступать в брак с родственниками умершего обрученного до четвертой степени родства включительно. Но в гражданском законодательстве юридическое значение за церковным благословением обручения было признано лишь при императоре Льве Мудром, который в своих 74-й и 109-й новеллах постановил, что обручение, благословленное Церковью, не может быть нарушено произвольно. А чтобы меньше оставалось поводов к нарушению брачного сговора, устанавливался тот же возрастной предел для вступающих в него, что и для венчающихся: 12 лет для невесты и 14 — для жениха. Новеллами Алексея Комнина от 1084 и 1092 годов подтверждалась нерасторжимость церковного обручения.

Итак, обручение, благословляемое Церковью, приравнивалось по значению к самому браку. Но гражданская форма заключения брачного сговора не отменялась указанными новеллами. Гражданское обручение было ими поставлено по значению и юридической силе на второе место и названо «несовершенным обручением». Алексей Комнин объявил неуместным выплату неустоек при разрыве обручения, заключенного церковным благословением, но допустил ее в случае разрыва гражданского сговора. Сговор о браке детей, не достигших семилетнего возраста, признан был им не имеющим силы.

Канонические последствия церковного обручения были те же, что и церковного венчания. Обрученный, лишившийся невесты и вступавший в брак с другой особой, считался второбрачным. Что же касается гражданского обручения, то Церковь не принимала его, если оно было заключено родителями жениха и невесты до достижения детьми семилетнего возраста. Если же оно заключалось в более совершенном возрасте, то в некоторых отношениях уравнивалось с церковным обручением. Например, лицо, обручившееся гражданским обрядом в возрасте старше семи лет, а потом женившееся на другом лице, не могло быть рукоположено в священный сан как второбрачное.

Установления Православной Церкви и законы византийских императоров о совершении обручения и брака перешли на Русь после ее Крещения. Но здесь они не сразу привились в народной жизни. Из канонических ответов Митрополита Киевского Иоанна II (1080—1089) видно, что народ, считая венчание принадлежностью браков князей и бояр, держался при вступлении в брак языческих обычаев умыкания и купли невест. Свидетельства о браках, заключенных без церковного венчания, встречаются в литературных памятниках до конца XVII века. Священноначалие предписывало духовенству тех местностей (прежде всего окраинных), где встречались нецерковные браки, венчать супругов, даже если они уже имеют детей.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Суворов Н. Учебник церковного права. М., 1913, с. 349.
[2] Дигесты Юстиниана. М.: Наука, 1984, с. 370.
[3] Писания мужей апостольских. М., 1862, с. 428.
[4] Павлов А. С. Курс церковного права. Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1902, с. 365.

Священник Владислав **ЦЫПИН**,
доцент МДА

«БЛАЖЕН МУЖ...»

Напев Зосимовой пустыни
Редакция иеродиакона Амвросия

Ра_бо_тай_те Гос _ по_де_ви со стра_хом и
ра _ дуй_те_ся Е_му с тре _ пе_том.
Аллилуия
Бла_же _ ни вси, на_де _ ю_щи_и_ся Нань.
Аллилуия
Вос_крес_ни, Гос_по_ди, спа_си мя, Бо _ же мой.
Аллилуия
Гос_под_не есть спа_се _ ни_е и на лю _ дех Тво_их
бла_го_сло_ве _ ни _ е Тво _ е. Ал_ли_лу _ и_я.

Архимандрит МЕФОДИЙ*

СВЯТАЯ РУСЬ

К 1000-летию Крещения Руси

Да, я болгарин по рожденью
И Русь я с детства полюбил —
Всем разумом, всем убежденьем,
И образ сей в душе носил
С великим тайным наслажденьем,
И имя то произносил
С особенным благоговеньем,
И от врагов со дерзновеньем
Всей силою всегда хранил!

Бывает в жизни: мать вторую
За ласку нежную к тебе,
За жалость к сироте живую,
За жертвенность к твоей судьбе —
Полюбишь больше, чем родную,
И всей душой и жизнью всей
Ответишь на любовь святую,
И сам пожертвуешь всем ей!

О, Русь великая, святая,
Ты — необъятная страна,
Священным подвигом блистая,
Благословением полна!
Ты всем народам помогала
И кровию твоих сынов
Всех угнетенных защищала,
И нам свободу даровала
Святая смерть твоих орлов!

Ты — Родина моя вторая,
Но первая моя любовь!
Тебя любя, с тобой страдая,
С тобою я рождаюсь вновь!
К тебе признательность питая,
Тебе я песнь всегда пою,
От сердца полного взывая:
О, мать любимая, родная —
Прими как дар ты песнь мою!

---

* Архимандрит Мефодий (Жерев) — клирик Болгарской Православной Церкви, видный современный богослов, автор нескольких церковных книг, в 1948—1959 годах — первый настоятель Болгарского подворья в Москве, впоследствии, в течение 16 лет,— настоятель Русского подворья в Софии.— *Ред.*

Иннокентий АННЕНСКИЙ (1856—1909)

ДОЧЬ ИАИРА

Нежны травы, белы плиты,
И звонит победно медь:
«Голубые льды разбиты,
И они должны сгореть!»

Ведь под солнцем сердце билось,
Там тянулась жизни нить:
Ту алмазную застылость
Надо было разбудить...

Для чего так сине пламя,
Раскаленность так бела,
И, гудя, с колоколами
Слили звон колокола?

Тот, грехи подъявший мира,
Осушавший реки слёз,
Так ли дочерь Иаира
Поднял некогда Христос?

Не мигнул фитиль горящий,
Не зазыбил ветер ткань...
Подошел Спаситель к спящей
И сказал ей тихо: «Встань».

Аполлон ГРИГОРЬЕВ (1822—1864)

ИЗ «ДНЕВНИКА ЛЮБВИ И МОЛИТВЫ»

И снова он, старинный, мрачный храм,
И тихий свет лампады одинокой,
И в куполе всевидящее око,
И лики, длинные, как тени, по стенам.
И образы святых над царскими дверями,
Парящих в небе стройными рядами.
И выше всех — Голгофа. И на ней
Распятый Бог, страдалец за людей.

И предо мной иконостас сиял,
И лики весело и радостно смотрели,
И Распятый, казалось, призывал
Словами кроткими к Себе, к единой цели,
И блеск свечей на стенах озарял
Изображения святые.
И видел я и ясли те простые,
Откуда свет народам воссиял,
И ангелов средь пастырей явленье,
И мудрых пред Младенцем поклоненье,
И ночь страдания, когда на Елеон
В последний раз пришел молиться Он,
Последнюю с земным где выдержал Он битву...
И тяжкий крест, и за врагов молитву.

БИБЛИОГРАФИЯ

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja rahuliikumine, EELK Konsistooriumi väljaanne. Tallinn, 1986.

Эстонская Евангелическо-Лютеранская Церковь и движение в защиту мира. Таллинн, 1986.

Так называется книга, изданная на эстонском языке Консисторией Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви (ЭЕЛЦ). Книга вышла из печати весной 1987 года.

Издание посвящено памяти Предстоятеля Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви Архиепископа Эдгара Харка († 1986), которому принадлежит концепция, лежащая в основе издания. С именем Архиепископа Эдгара Харка связаны многие миротворческие инициативы Лютеранской Церкви Эстонии. Он постоянно подчеркивал необходимость социальной активности Церкви в сохранении мира на Земле.

Основными элементами богослужения Евангелическо-Лютеранской Церкви являются молитва и проповедь. Стремление к миру и проповедь о нем органически вытекают из евангелического богословия Мартина Лютера (1483—1546). Как учил великий реформатор, мир разделен на два царства — духовное и светское, и каждое живет по своим законам. Духовное царство, то есть Церковь, живет по Евангелию, которое безусловно исключает войну и проповедь о ней. Именно поэтому Лютер считал, что крестовые походы, как религиозные войны, совершенно неприемлемы для христиан. Говоря о мирском царстве, Мартин Лютер утверждал, что государство имеет «меч», то есть силу и долг защищать своих граждан как от внешних, так и внутренних врагов, поэтому справедливой может быть только та война, которая защищает граждан от нападения извне, охраняет честь и достоинство своей страны. Не будь у государства меча, оно превратилось бы в хаос...

Помимо материалов и документов, отражающих миротворческую деятельность Лютеранской Церкви Эстонии, в книге опубликованы воспоминания о второй мировой войне видных представителей ЭЕЛЦ: Архиепископа Эдгара Харка, Архиепископа Альфреда Тооминга, пасторов Густава Мааранда, Арманда Лейманна, Эльмара Кулля, Херберта Куурме и известного органиста народного артиста ЭССР профессора Хуго Лепнурма.

Устами бывших солдат книга повествует о суровых годах борьбы с фашизмом, когда все патриоты встали на защиту Родины, чтобы, по слову Евангелия, душу свою положить за друзей своих (Ин. 15, 13). Как ни парадоксально, именно тогда служители Лютеранской Церкви, взяв в руки оружие, начали борьбу за мир, чтобы впоследствии защищать его своим словом, проповедью и молитвой.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет раздел книги «ЭЕЛЦ и движение за мир», написанный составителем книги пастором Ленинградского и Хаапсалусского прихода вице-пробстом Тиитом Салумяэ. Это краткий исторический очерк жизни Лютеранской Церкви Эстонии начиная с 20-х годов нынешнего столетия.

13 октября 1921 года тогдашний Глава ЭЕЛЦ Епископ Якоб Кукк в своем архипастырском послании призвал в соответствии с предложением «Всемирного Союза по развитию дружбы между народами посредством Церквей» объявить во всех приходах 6 сентября Днем мира.

С самого начала своей миротворческой деятельности ЭЕЛЦ видела в ней не только возможность свидетельствовать о своем отношении к миру, но и практически осуществлять миротворчество в духе евангельской любви. Несмотря на различия в общественно-политическом устройстве буржуазной Эстонской республики и молодой Советской России, 23 февраля 1922 года Епископ Якоб Кукк обратился с посланием ко всем приходам Эстонии с призывом помочь голодающим в Поволжье. В ответ на призыв были собраны деньги, а также зерно и продовольствие, которые Эстонский Красный Крест отправил в Поволжье. Благодаря этому были спасены от гибели тысячи людей.

После кончины Епископа Я. Кукка другие эстонские иерархи также неизменно выступали с позиций убежденного миротворчества. В 1934 году архиепископ Хуго Рахамяги свое первое архипастырское послание озаглавил «Милости и мира». В 1939 году, когда в Европе уже началась вторая мировая война, был избран новый Архиепископ доктор Иохан Кыпп, бывший ректор Тартуского университета. В своем послании по случаю Дня молитвы в 1940 году он писал, что Церковь живет в условиях, когда народ восстал на народ, а брат восстал на брата. В это время необходимо молиться, говоря: «Господи, сохрани нас от войны и кровопролития».

В 1941 году немецко-фашистские захватчики оккупировали Эстонию. Пострадала или полностью была разрушена четвертая часть церковных зданий. После окончания войны более трети приходов осталось без духовенства.

Одновременно с восстановлением храмов ЭЕЛЦ вступила в новую фазу активной борьбы за мир. В 1949 году на XIII Церковном собрании ЭЕЛЦ Архиепископом был избран Ян Кийвит. Под его руководством ЭЕЛЦ вышла на международную арену, вступила в контакты с лютеранскими международными организациями и Церквами других стран. Началось деятельное сотрудничество с Советским комитетом защиты мира. В 1950 году ЭЕЛЦ поддержала Стокгольмское воззвание о запрещении ядерного оружия. Позднее, под руководством Архиепископов Яна Кийвита, а затем Альфреда Тооминга, ЭЕЛЦ приняла активное участие в деятельности Христианской Мирной Конференции, Всемирного Совета Церквей и Всемирной Лютеранской Федерации, последовательно выступая за разоружение, прекращение испытаний ядерного оружия, за демократию и прогресс. 19 апреля 1985 года газета «Нойе Цайт» («Новое время») опубликовала статью Архиепископа Эдгара Харка «Смелее бороться за мир». В ней подчеркнуто: «Мы строим будущее, которое должно быть краше прошлого, будущее, в котором мы могли бы жить радостно и счастливо, и что самое главное — в мире».

Настоящее издание отражает возросшую миротворческую активность в жизни Эстонской Евангелическо-Лютеранской Церкви. Книга снабжена множеством иллюстраций, в том числе фотографиями из частных архивов.

Несомненно, что эта книга пополнит литературу о деятельности Церквей и религиозных объединений в Советском Союзе и сохранит благодарную память о тех, кто своим трудом служил делу мира на Земле.

Иеромонах МАРК

Сдано в набор 09.12.88. Подписано в печать 10.01.89. Заказ 3053

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 142300, г. Чехов Московской области

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ КОРЕЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ