ISSN 0132-862X

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

4
1989

«НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ»

Образ написан под влиянием древнего песнопения, которым Православная Церковь прославляет Пресвятую Богородицу: «Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты». Цветок в руке Богоматери знаменует неувядаемость девства и непорочность Пречистой Девы. Празднование иконе совершается 3/16 апреля. Богородице с Богомладенцем предстоят святые мученицы — царица Александра (память 23 апреля/6 мая) и Любовь (память 17/30 сентября)

1989 • 4

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Адрес редакции: 119435 Москва, Погодинская ул., 20

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

Ответственный секретарь - профессор К. М. КОМАРОВ

Пасхальное Послание Патриарха Пимена . . . 2
Поздравления Предстоятелю Грузинской Православной Церкви . . . 3
Патриарший Указ . . . 4
Соболезнование президенту Совета Церквей Ямайки . . . 4

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Новый год и праздник Рождества Христова в Богоявленском патриаршем соборе . . . 5
Наречение и хиротония архимандрита Виктора во епископа Калининского и Кашинского . . . 8
Е. Сперанская. Прошлое и настоящее Виленского Свято-Духова монастыря . . . 10
Протоиерей Николай Дзичковский. Празднование в Софии . . . 13
Игумен Таврион. Дом Пречистой Богородицы . . . 14
Е. Туркина. Оптина пустынь и Россия . . . 17
Протоиерей Иосиф Богаченко. В Корецком Свято-Троицком монастыре . . . 18
В. Н. Научная конференция в Суздале . . . 19
Протодиакон Валентин Асмус. Филаретовский вечер в МДА . . . 20
Встреча студентов . . . 21
Из жизни епархий . . . 22
Вечная память почившим . . . 27

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней. *(Продолжение)* . . . 29
Архиепископ Никанор. Где Ты, Господи?.. . . . 31
Игумен Амвросий. В Неделю Крестопоклонную . . . 32
Священник Артемий Владимиров. Семя есть слово Божие . . . 33
Блаженный Исихий, пресвитер Иерусалимский. Слово на Святую Пасху . . . 34
Пастыри Церкви о проповеди. *Архиепископ Амвросий (Ключарев)* . . . 36

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Заседание Комитета продолжения работы ХМК . . . 37
Послание ко всем христианам . . . 39
Протоиерей Сергий Киселев. Межрелигиозная молитва . . . 40

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

А. К. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Элладской Церкви . . . 41
Епископ Зосима. Открытие Тбилисской Духовной Академии . . . 42
С. Р. В гостях у православной молодежи США . . . 43
С. Рассказовский. Крестившись во Христа, мы облеклись во Христа . . . 45
Г. Гуличкина. Хиротония архимандрита Кирилла во епископа Стобийского . . . 46

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Визит представителей Церквей и Библейских обществ Северных стран . . . 47
Заседание Центрального комитета ВСЦ . . . 50
Четвертая европейская экуменическая встреча . . . 52

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Владислав Цыпин. Жизнь и учение преподобного Максима Грека . . . 55
Краткие сведения из жития великого князя Димитрия Иоанновича . . . 56
Игумен Феофилакт. Благоверный князь Димитрий Донской. *(Окончание)* . . . 60
Протоиерей Иоанн Свиридов. Некоторые аспекты богословия отца Георгия Флоровского . . . 64
В. Деру. Слово Божие для белорусского народа . . . 70

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Владислав Цыпин, протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Брака. *(Продолжение)* . . . 73
Задостойник Пасхи . . . 75

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Димитрий Бортнянский. Из книги пророка Иезекииля. *Лев Мей.* Отроковица . . . 76

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Самойлов. Минея-Июль . . . 77

Правила приема в Духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1989/90 учебный год . . . 79

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА

архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Приидúте, вси вéрнии, поклонúмся Святóму Христóву Воскресéнию (из службы в день праздника Святой Пасхи)

Благостию и милостию Господней мы вновь встречаем праздник Светлого Христова Воскресения, и радость о Господе, Воскресшем из мертвых, связывает нас узами любви Христовой.

Мы поклоняемся величайшей и безграничной любви Божией, движимый которой Сын Божий Господь Иисус Христос снизшел на землю, вочеловечился, пострадал и умер Крестной смертью за нас, за грехи наши и воскрес *для оправдания нашего* (Рим. 4, 25).

Святой пророк Исаия восклицает: *Ранами Его мы исцелились* (Ис. 53, 5). Воплощением и Воскресением Своим Христос исцелил нас от духовной проказы, уничтожил все последствия, которые произошли от прародительского греха, даровал нам возможность очищаться от наших грехов в Таинстве Покаяния и в Таинстве Святого Причащения, освящаться благодатию в других Святых Таинствах.

Во Христе мы соделались новой тварью (2 Кор. 5, 17) и через веру в Него — чадами Божиими (Рим. 8, 16) по благодати. Что может быть выше этого? Какая милость может с этим сравниться?

Возблагодарим Спасителя нашего *псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу* (Еф. 5,19). *Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его* (Пс. 102, 2).

В чýдных пасхальных песнопениях вместе со всей Святой Церковью мы приносим Воскресшему из мертвых Христу дар нашей любви, приносим наши радости и сострадание, приносим наше поклонение: *Вчера спогребóхся Тебе, Христе, совостаю́ днесь, воскрéсшу Тебе, сраспинáхся Тебе вчера, Сам мя спрослáви, Спáсе, во Цáрствии Твоем.*

Святой Григорий Богослов, великий отец Церкви IV века, говорит: «Кто и всё отдаст, и всё принесет в дар Богу, предавшему Себя за нас в цену искупления,— ничего не принесет от равного тому, как если представит Ему самого себя, разумеющего силу таинства и соделавшегося всем для Христа, как Он для нас». То есть все наши дары не будут иметь ценности, если мы сами не соделаемся всем для Христа.

Но что значит «соделаться всем для Христа»? Это значит иметь живую веру в Него и в Его Воскресение, пребывать в верности Его учению, преподанному нам во Святом Евангелии; неукоснительно следовать воле Божией, *благой, угодной и совершенной* (Рим. 12, 2); ревностно выполнять свои повседневные обязанности, самоотверженно трудиться для блага ближних, для процветания Отечества; вносить молитвой и трудом посильный вклад в дела милосердия, в дела миротворчества, что будет содействовать созиданию прочного и справедливого мира для всего рода человеческого; нести свой крест, данный от Бога, с терпением, смирением и преданностью Божественному Промыслу.

Поздравляя вас, возлюбленные о Господе архипастыри, отцы, братья и сестры в Отечестве нашем и за его пределами, с праздником Светлого Христова Воскресения, я приношу вам лобзание радости о Христе и приемлю его взаимно и от вас в знамение нашего святого общения.

Господь, в Которого мы веруем и на Которого уповаем, да наýчит нас тому, чтó

подобает христианину творить для прославления Его Всесвятого имени и от чего́ воздерживаться, дабы просветился ум наш пасхальным светом Воскресения, а сердца́ да пребывали в тишине Духа Святого и утешались радостью о Духе Святом, Который есть Истинный Наставник и Утешитель всем нам, верующим в Него.

Мы же непрестанно молимся с вами и о вас. Не забывайте, возлюбленные, и вы нас в святых молитвах ваших.

Призываю вас, дорогие чада Церкви Русской, словами святого апостола Петра: *Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь* (2 Пет. 3, 18).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова 1989 года,
Москва

Поздравления Предстоятелю Грузинской Православной Церкви

Святейшему и Блаженнейшему ИЛИИ II, Католикосу-Патриарху всей Гру́зии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому

Тбилиси

Сердечно поздравляю Ваше Святейшество с 55-летием со дня рождения. Молитвенно желаю, чтобы Всемилостивый Господь укрепил Вас на многие годы благословенного первосвятительского служения во благо братской Грузинской Церкви.

С неизменной о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 2 декабря 1988 года

* * *

Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всей Грузии Илию II поздравил также митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Патриарху Московскому и всея Руси ПИМЕНУ

Москва

Ваше Святейшество, дорогой и возлюбленный во Христе Брат, примите мою искреннюю благодарность за поздравление и молитвенные пожелания ко дню моего 55-летия. Желаю Вашему Святейшеству доброго здоровья и благополучия, а Святой Русской Православной Церкви — дальнейшего процветания.

С братской любовью

ИЛИЯ II, Католикос-Патриарх всей Грузии

Тбилиси, 5 декабря 1988 года

УКАЗ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА
от 30 декабря 1988 года

Проанализировав на последнем заседании Священного Синода большой объем трудов по организации и проведению юбилея 1000-летия Крещения Руси, в завершение юбилейного 1988 года нахожу справедливым:

1. За труды по организации и проведению юбилейных торжеств во Владимире и Суздале удостоить епископа Владимирского и Суздальского **ВАЛЕНТИНА** возведения в сан **АРХИЕПИСКОПА.**

2. За труды по подготовке и проведению юбилейного Поместного Собора в Троице-Сергиевой Лавре и в связи с занимаемой должностью председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии епископа Зарайского **АЛЕКСИЯ** удостоить возведения в сан **АРХИЕПИСКОПА.**

3. За труды по подготовке и проведению юбилейных торжеств в Московском Свято-Даниловом монастыре наместника монастыря архимандрита **ТИХОНА** удостоить **ПАТРИАРШЕГО КРЕСТА.**

Соболезнование президенту Совета Церквей Ямайки

Кингстон, Ямайка

Дорогой во Христе Брат! От имени верующих Армянской Апостольской Церкви, Церкви адвентистов седьмого дня, Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, Грузинской Православной Церкви, Евангелическо-Лютеранской Церкви в Латвийской ССР, Евангелическо-Лютеранской Церкви в Литовской ССР, Евангелическо-Лютеранской Церкви в Эстонской ССР, Методистской Церкви Эстонии, Русской Православной Церкви, Русской Православной Старообрядческой Церкви, Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины выражаем Вам и в Вашем лице народу Ямайки глубокое соболезнование в связи с постигшим вашу страну одним из самых значительных бедствий в ее истории — нашествием урагана «Джильберт». Вместе со всеми гражданами Советского Союза христиане скорбят о последствиях этой трагедии — человеческих жертвах, уничтожении посевов, разрушении зданий и жилищ людей. Всем сердцем сочувствуя, Церкви нашей страны присоединяются к пожертвованиям наших общественных организаций и граждан и направляют Совету Церквей Ямайки через Советский комитет солидарности с народами Латинской Америки свою посильную материальную помощь. Всемилостивый Господь да услышит наши молитвы о скорейшем преодолении последствий этой стихии.

С многой о Господе любовью

ВАСКЕН I, Верховный Патриарх и Католикос всех армян

Михаил Петрович КУЛАКОВ, председатель Совета Церкви адвентистов седьмого дня в РСФСР

Василий Ефимович ЛОГВИНЕНКО, председатель Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов

ИЛИЯ II, Католикос-Патриарх всей Грузии, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский

Эрик МЕСТЕРС, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии

Йонас КАЛЬВАНАС, Епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Литвы

Куно ПАЮЛА, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии

Олав ПЯРНАМЕТС, суперинтендент Методистской Церкви Эстонии

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

АЛИМПИЙ, старообрядческий Митрополит Московский и всея Руси

Алексей Финогенович КАРАТАЕВ, председатель исполнительного органа Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины

30 сентября 1988 года

Новый год и праздник Рождества Христова в Богоявленском патриаршем соборе

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Благодарение Богу, что Он сподобил меня вновь встретить вместе с вами этот чудный праздник христианства; благодарение Богу, что вновь вижу родные мне лица, слышу ваши голоса.

Благодарю Вас, дорогой Владыко митрополит Ювеналий, за праздничное приветствие, за молитвы и добрые пожелания.

И, отвечая на Ваше слово, мне хотелось бы отечески обнять всех собравшихся здесь и молитвенно облобызать каждого тем *святым лобзанием* (Рим. 16, 16), которое апостол Павел предпосылал ученикам и братьям своим о Христе.

Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе, торжественно приглашает ныне Святая Церковь песнопениями в честь и славу Рождества Христова.

Всех нас наполняет праздничная рождественская радость, но что мы скажем о тайне, которая, по апостолу, *была сокрыта от века, но ныне открыта святым Его* (Кол. 1, 26).

Послушаем, что говорит об этом святитель Иннокентий Херсонский: «Чем более размышляли мы о сей тайне явления во плоти Сына Божия, тем менее находили в себе способности изобразить ее в подобающем виде. Ум озарялся светом; память представляла пророчество за пророчеством, событие за событием; воображение преисполнялось святыми образами; сердце воспламенялось любовью к Предвечному Младенцу, почивающему в яслях: но слово оставляло нас, и уста запечатлевались; мы были способны только благоговеть и удивляться».

Призывая всех вас благоговеть перед этими яслями как перед бесценным символом и залогом нашего спасения и удивляться Вифлеемскому священнодействию и жертве, за нас приносимой, я не спешу запечатлевать свои уста.

Радость о Рождшемся Богомладенце Христе сопряжена ныне с глубокой скорбью о постигшем наших братьев и сестер в Армении страшном испытании. Десятки тысяч погибших, сотни тысяч оказавшихся без крова, тысячи сирот и искалеченных человеческих судеб оставило после себя ужасное землетрясение.

Священный Синод от имени Русской Православной Церкви передал в помощь пострадавшим один миллион рублей. Свыше трех миллионов рублей пожертвовано епархиями, приходами, иерархами, священнослужителями и мирянами нашей Церкви. И сегодня не оскудевает этот поток милосердия. Верующие собирают и передают деньги, одежду, теплые вещи, предметы первой необходимости.

Еще долго будут кровоточить раны братского армянского народа, пострадавшего от стихии. Разделим, возлюбленные, их горе нашей христианской любовью, нашими делами милосердия и щедрой благотворительностью.

Господь да упокоит в селениях праведных души погибших и даст силы и мужество пережившим катастрофу возродить разрушенное.

Будем молиться, чтобы Бог избавил нас от труса, потопа, огня, меча и междоусобной брани, чтобы благословил наши труды на благо Родины, на укрепление мира во всем мире.

Еще раз благодарю всех вас за то, что вы разделили со мной молитвы праздника.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь (2 Кор. 13, 13).

Преосвященные архиереи и клирики во время рождественского поздравления Святейшего Патриарха Пимена

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий оглашает Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена

Слово митрополита ЮВЕНАЛИЯ

Ваше Святейшество!

Для нас стало святой традицией на второй день великого праздника Рождества Христова во множестве собираться из всех храмов Москвы, из обителей в патриарший собор, чтобы принести Вам рождественское поздравление, получить Ваше благословение на наступивший год и назидание через Ваше патриаршее Послание, услышать Ваше живое слово, с которым Вы всегда обращаетесь к любящей Вас московской пастве.

Мы с любовью восприняли Ваше первосвятительское Послание и призыв следовать путем любви к Богу и ближним, благовествуя мир через Иисуса Христа.

И праздник Рождества Христова, и Новый год невольно обращают наши мысли к прожитому, настоящему и будущему. В своем многообразии, как это бывает всегда в жизни, и минувший год был характерен и радостью и печалью, надеждами и отчаяниями. Помимо того, что сказано в Вашем Послании, хочется особенно упомянуть о землетрясении в Армении, которое явилось бедой, горем, страданием не только этого, сравнительно малого по численности, но великого своей историей и культурой народа Армении. Это была беда всей нашей страны, и она отозвалась великой болью в сердцах людей всего мира. Мы постарались найти и духовные, и материальные средства, чтобы как Церковь, как верующие, вдохновляемые Вашим призывом, прийти на помощь армянскому народу в его беде и горе.

Мы все вдохновлены тем, что в минувшем году особенно ощутили на себе первые положительные плоды перестройки, когда стала так заметно меняться к лучшему жизнь и положение Русской Православной Церкви. И мы считаем справедливым сказать, что 29 апреля прошлого года, когда Михаил Сергеевич Горбачев принял Ваше Святейшество и членов Священного Синода, станет для нас исторической датой, потому что мы не только смогли изложить все наши вопросы, которые стали столь актуальны и жизненны для разрешения их в нашей Церкви, но и потому, что это был и переломный момент, когда многие важные для Церкви вопросы стали разрешаться благоприятным образом и довольно быстро.

Мы вступили в Новый год с надеждами на продолжение развивающегося процесса демократизации нашего общества и бóльшую вовлеченность Святой Церкви в этот благословенный процесс. Если в минувшем году в восьмистах общинах на территории нашей страны вновь затеплилась молитва — были открыты православные храмы для богослужения, то мы надеемся, что и в будущем году, и в последующие годы это, к нашей радости и утешению верующего народа, будет иметь свое развитие. Но мне хочется повторить то, на что Вы обратили внимание в Рождественском послании: большая ответственность ложится на нас и на всех верующих; если раньше мы только поддерживали реставрацией действующие церкви, то теперь полученные сотни церквей, монастыри мы должны восстановить, отстроить, подготовить для них кадры священнослужителей и все необходимое для богослужения и организации церковной жизни. На нас ложится ответственная миссия: продолжать осуществлять определения юбилейного Поместного Собора, вводить в жизнь новый Устав об управлении Церкви, развивать дела милосердия, расширять издательскую деятельность и продолжить канонизацию святых Российских угодников Божиих. Для Церкви открывается новое поприще, когда религиозные деятели могут быть выбраны народными депутатами. На последнем заседании Священного Синода мы подробно остановились на этой новой ответственности Церкви и выразили надежду, что, если представители Русской Православной Церкви будут призываться и к такому служению, возложенная на них деятельность должна послужить благу Церкви, наших верующих, нашего возлюбленного Отечества. Наконец, мы ожидаем, что наступивший год может ознаменоваться принятием нового закона о свободе совести. Это откроет, как мы верим, новые возможности для более широкой церковной деятельности. Для нас в этом году и в последующие годы остается важной задачей попечение о сохранении и утверждении мира на Земле. Но задачей задач остается для нас всех служение делу спасения душ чад церковных и проповедь Евангелия по заповеди Христовой.

В прошлом году, когда в этот день Господь привел меня приветствовать Ваше Святейшество, я сказал, что Вы входите в историю как Патриарх Тысячелетия Крещения Руси. Сегодня мне хочется напомнить, что 26 января старого стиля в этом году исполняется 400 лет со дня учреждения Патриаршества на Руси. И с радостным чувством позвольте, Ваше Святейшество, Вас как преемника Всероссийских Патриархов сердечно поздравить с этим юбилейным годом. Согласно решению Священного Синода, праздничная программа намечена на октябрь 1989 года. Этот праздник будет новым вдохновением для духовной и церковной жизни.

Все, что я сказал,— это наши человеческие планы и мысли, которым суждено осуществиться, если будет на то Божия воля и Божие благословение. Поэтому, Ваше Святейшество, мы просим Ваших святых молитв, Вашего патриаршего благословения, чтобы Господь благословил нашу Святую Церковь во благо исполнить все то, что мы имеем в мыслях.

В этот радостный, праздничный вечер позвольте, Святейший Владыко, принести Вам поздравление с Рождеством Христовым и Новолетием от имени Священ-

ного Синода, епископата, синодальных учреждений, церковных представительств, Духовных школ и святых обителей, от Преосвященных Владык, присутствующих в этом храме, и от множества верующих, которые своими молитвами усугубляют нашу праздничную радость и горячо молятся о Вашем Святейшестве и от сердца любят Вас. Позвольте, Ваше Святейшество, пожелать Вам благоденственного и мирного жития, здравия и спасения и во всем благого поспешения.

С праздником!

* * *

В Богоявленском патриаршем соборе в канун Нового года по благословению Святейшего Патриарха Пимена всенощное бдение, а вслед за ним молебен на Новый год совершил архиепископ Зарайский Алексий. Перед началом молебна Владыка Алексий огласил Слово Его Святейшества. По окончании молебна Высокопреосвященный Алексий от имени Святейшего Патриарха Пимена поздравил всех молящихся с наступающим 1989 годом, пожелал всем доброго здоровья, благополучия и помощи Божией.

2 января (20 декабря) — предпразднество Рождества Христова. По сложившейся традиции в этот день в Крестовом храме Патриархии совершается Божественная литургия, а накануне — вечерня и утреня. За Божественной литургией возносились сугубые молитвы об упокоении приснопамятного протоиерея Иоанна Кронштадтского, скончавшегося в 1908 году (20 декабря по старому стилю).

6 января (24 декабря), в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Божественную литургию в патриаршем соборе совершил архиепископ Зарайский Алексий, который по благословению Святейшего Патриарха Пимена рукоположил диакона Феодора Соколова, его референта, во пресвитера. В тот же день уставное богослужение совершено в Крестовом храме Патриархии.

В 18 часов в Богоявленском соборе при большом стечении молящихся совершено торжественное всенощное бдение, за которым литию и полиелей совершили архиепископ Зарайский Алексий и епископ Подольский Владимир. В самый день праздника Рождества Христова архиепископ Алексий и епископ Владимир совершили в соборе Божественную литургию.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена ночное богослужение в соборе — повечерие, утреню и Божественную литургию совершил митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим.

В связи с недомоганием Святейший Патриарх Пимен не смог присутствовать за праздничными богослужениями в соборе. Его Святейшество молился в своей резиденции в Патриархии. В рождественскую ночь великое повечерие, утреню и Божественную литургию в Крестовом храме Патриархии совершили старейшие сотрудники Патриархии архимандрит Никита и диакон Владимир Шишигин.

В первый день праздника Рождества Христова Святейший Патриарх Пимен принял архиепископа Алексия, который рассказал Его Святейшеству о праздничных богослужениях в соборе и передал ему поздравления и пожелания здоровья от клириков и прихожан собора. Затем Святейшего Патриарха Пимена тепло поздравили с Рождеством Христовым дети московского

Святейший Патриарх Пимен преподает первосвятительское благословение представителям московского духовенства

духовенства, исполнив у рождественской елки колядки, стихи и песни.

Днем Патриархию посетили председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев и заведующий отделом Совета Г. А. Михайлов. В беседе со Святейшим Патриархом они поздравили его с праздником, пожелав доброго здоровья, благополучия и успехов.

8 января вечером в Богоявленском патриаршем соборе совершена праздничная вечерня, за которой молились Святейший Патриарх Пимен, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископ Зарайский Алексий, епископ Филиппопольский Нифон — представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском, епископ Подольский Владимир, епископ Можайский Григорий, архимандрит Гавриил — представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском, исполняющий обязанности наместника Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Феогност, наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Тихон, инспектор Московской Духовной Семинарии архимандрит Венедикт, клирики Москвы и Московской епархии, сотрудники синодальных учреждений, многочисленные верующие.

После краткого праздничного молебна митрополит Ювеналий огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Затем Владыка Ювеналий обратился к Его Святейшеству со словом приветствия.

Затем ответное слово произнес Святейший Патриарх Пимен.

Святейший Патриарх Пимен под пение рождественских песнопений принял праздничные поздравления от иерархов и преподал первосвятительское благословение московским клирикам.

Священник Феодор СОКОЛОВ

Наречение и хиротония архимандрита ВИКТОРА (Олейника) во епископа Калининского и Кашинского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 30 ноября 1988 года архимандриту Виктору (Олейнику), секретарю Калининского епархиального управления, настоятелю Троицкого кафедрального собора в г. Калинине, определено быть епископом Калининским и Кашинским.

3 декабря 1988 года в Богоявленском патриаршем соборе наречение архимандрита Виктора во епископа Калининского и Кашинского совершили митрополиты Ростовский и Новочеркасский Владимир, Кишиневский и Молдавский Серапион, архиепископы Оренбургский и Бузулукский Леонтий, Свердловский и Курганский Мелхиседек, Ярославский и Ростовский Платон, Костромской и Галичский Иов, Курский и Белгородский Ювеналий, Винницкий и Брацлавский Агафангел, епископы Владимирский и Суздальский Валентин (ныне архиепископ), Пензенский и Саранский Серафим.

При наречении во епископа архимандрит Виктор произнес речь:

Ваше Высокопреосвященство!

Богомудрые архипастыри!

В эти ответственные и неповторимые минуты моей жизни да позволено мне будет в простых словах выразить те мысли и чувства, которые наполняют мою душу.

Когда я получил известие о том, что Святейший Патриарх Пимен и Священный Синод назначили меня епископом древней Калининской кафедры, перед моим мысленным взором живо предстала вся моя жизнь. Сознавая свою немощь и недостоинство, не могу не привести слова псалмопевца Давида: *От Господа стопы человеку исправляются* (Пс. 36, 23). Эту всеблагую и промыслительную руку Божию, направляющую стопы человека ко спасению, я всегда ощущал с раннего детства и до настоящего священного дня наречения. С малых лет я стал посещать Свято-Успенскую Почаевскую Лавру; в ее стенах пришло ко мне пламенное желание всецело посвятить себя служению Церкви Христовой. Здесь же Господу было угодно коснуться моего юного сердца устами богомудрых мужей, известных своей духовной жизнью и подвигами благочестия.

То, что было насаждено в Почаевской обители, затем было обильно орошено в Ленинградских Духовных Семинарии и Академии. Со времени учебы в Духовных школах и потом в течение тридцати лет своей жизни я находился под постоянным руководством усердного служителя на ниве Христовой ныне покойного митрополита Алексия, от рук которого воспринял благодать священства. В рассаднике духовного просвещения я ощутил и отеческую заботу приснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. От него после упорной душевной борьбы, прежде чем моя колеблющаяся воля склонилась под благим игом Христовым, я воспринял иноческий чин.

Пастырское служение было близко и дорого моему сердцу. Я не дерзал и помышлять о великой и ответственной епископской степени, но, памятуя о том, что человеку не должно противиться воле Божией, я, недостойный раб Господа нашего Иисуса Христа, в нынешний день моего призвания со смирением из глубины души глаголю: «Благодарю Господа, благодеявшего о мне тако, приемлю это величайшее назначение без ропота и не смею, хотя мало, вопреки глаголати».

Теперь, когда Господу угодно вложить в мой немощный скудельный сосуд великое сокровище благодати архиерейства, я страшусь огромной ответственности перед Богом, вверяющим мне *пасти Церковь... юже стяжа Кровию Своею Христос* (Деян. 20, 28). Перед моим сознанием во всей глубине предстает завет Божий, изреченный устами пророка: *Погибшее взыщи, заблудившее обрати... немощное укрепи и крепкое снабди* (Иез. 34, 16).

Сколько должен иметь ревности архиерей Божий — страж и ангел Церкви Христовой? С каким дерзновением нужно умолять Господа о спасении паствы, страдать за нее, укреплять, защищать и вразумлять, дабы потом сказать перед Всевышним: Господи, *се аз и дети мои* (Евр. 2, 13). Недосягаемо высок идеал святительства, явленный нам в примере нашего Небесного Первосвященника и начертанный в книге Божественных Его словес.

Сознавая свою немощь, я преклоняюсь перед неисповедимыми судьбами Промысла Божия с утешительною надеждою, что Господь, благоволивший призвать меня к этому служению *не по делом моим, но по единей Своей милости*, укрепит мои немощные силы Своею благодатию, которая *немощная врачует и оскудевающая восполняет*. Твердо и совершенно уповаю, что Господь не предоставит меня моим собственным силам, но облечет меня силою свыше, даст мне премудрость и устам моим слово истины и пребудет со мною во вся дни жизни моей.

Богомудрые святители Божии! Я призываюсь *к почести вышнего звания* (Флп. 3, 14) в год Тысячелетия Русской Православной Церкви, в период происходящих в нашем Отечестве благотворных процессов, требующих от служителя Церкви особой ревности в своих трудах.

Я приношу глубокую благодарность Великому Господину и Отцу нашему Святейшему Патриарху Пимену за отеческое внимание, за первосвятительское благословение на предстоящее епископское служение.

Усердно прошу вас, святители Христовы, вознести о мне, недостойном, ваши молитвы Великому Архиерею Господу нашему Иисусу Христу, да соделает мое убожество *сосудом... освященным и благо-*

Во время хиротонии архимандрита Виктора во епископа в Богоявленском патриаршем соборе 4 декабря 1988 года

потребным... годным на всякое доброе дело (2 Тим. 2, 21), да совершит меня *тщанием не ленива, духом же горяща* (Рим. 12, 11). Верю, что вы, богомудрые архипастыри, будете научать меня, *како подобает в дому Божии жити, яже есть Церковь Бога жива, столп и утверждение истины* (1 Тим. 3, 15).

О Господи, Господи! Пусть Твоя Божественная воля, чрез зело возлюбленного нашего Всероссийского Первосвятителя Святейшего Патриарха Пимена и собор архипастырей открывает слуху трепетного моего сердца таинственный глагол, некогда трикраты прореченный верховному апостолу: *паси агнцы Моя... паси овцы Моя...* (Ин. 21, 15—17). Аминь.

* * *

4 декабря 1988 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе Преосвященными архиереями, участвовавшими в наречении, была совершена хиротония архимандрита Виктора во епископа Калининского и Кашинского.

По окончании литургии митрополит Владимир, вручая новохиротонисанному епископу Виктору архиерейский жезл, сказал:

Преосвященный епископ Виктор, возлюбленный о Христе брат и сослужитель!

Всеблагим Промыслом Божиим, избранием и утверждением Святейшего Патриарха и Священного Синода определено тебе быть епископом Русской Православной Церкви в богоспасаемом граде Калинине.

Ныне, по чину Святой Православной Церкви, через таинственное возложение рук соприсутствующих здесь епископов, ты удостоился архиерейской благодати.

Приветствуем тебя, нашего собрата, с этой явленной тебе великой милостью Божией и взираем на благодатный путь, приведший тебя к архиерейскому служению.

Призванный на заре твоей жизни к служению Господу, ты много лет руководствовался мудрыми уроками и наставлениями твоего духовного отца и архиерея Церкви Божией, блаженнопочившего митрополита Алексия, дважды возлагавшего на главу твою свои святительские руки, призывая Божию благодать при твоих хиротониях.

Образ сего мудрого и благочестивого архипастыря да будет тебе примером во все дни жизни твоей.

Верховный Пастыреначальник Господь наш Иисус Христос святым Своим апостолам, а в их лице и всем преемникам служения их — пастырям Святой Церкви — дал заповедь: *Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих* (Мф. 18, 10).

Позаботься воспитать в сердце любовь к малым сим, вверяемым твоему попечению и руководству, любовь до готовности положить душу свою за каждого из них (Ин. 10, 11). Эта любовь научит и терпению в обращении с пасомыми, и милосердию, и сострадательности.

В целях нравственного воздействия будь ближе ко всем. Вникай в нужды каждого, не отказывай в помощи нуждающимся.

Твердо держись того исповедания и обещания, которые торжественно изречены тобой перед нами.

Преосвященные архиереи, принимавшие участие в хиротонии епископа Калининского и Кашинского Виктора (крайний справа)

Будь строгим блюстителем законов и постановлений церковных, прилагая их во всей силе в собственной жизни, требуя настойчиво и от других неукоснительного их исполнения.

Сохраняй и утверждай неразрывную связь православной духовной традиции с социальной, патриотической, культурной и миротворческой деятельностью.

Если и каждому пастырю, служителю Церкви Христовой, для успеха в своем служении нужно возлагать упование не на свои силы или труды, а на Господа Бога, соделывающего великая и славная в немощах наших (2 Кор. 12, 9), то тем необходимее подобное смиренное сознание для тебя, боголюбезный брат, по важности предстоящего тебе архиерейского служения!

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя (Пс. 54, 23), если только не угасишь дара духа благодати, преподанного тебе с возложением рук святительских.

Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся (2 Тим. 2, 15—16),— поучает тебя апостол Павел.

Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия (Ис. 11, 2) да руководит тобой и да вразумляет тебя в твоем архипастырском делании.

Будь верен до смерти в порученном тебе служении, *и даст* Господь *тебе венец жизни* (Откр. 2, 10).

Приими жезл этот как знак твоего священноначалия и знамение дарованной тебе силы Божией.

А теперь взыди и преподай благословение Божие сим верным людям!

* * *

Епископ Виктор (в миру Владимир Николаевич Олейник) родился 21 сентября 1940 года в г. Почаеве Кременецкого района Тернопольской области в семье рабочего. В 1962 году окончил Ленинградскую Духовную Семинарию, в 1966 году — Академию со степенью кандидата богословия за работу «Учение святителя Афанасия Великого о человеке».

2 января 1966 года митрополитом Ленинградским и Ладожским Никодимом (Ротовым; †1978) пострижен в монашество с наречением имени Виктор — в честь мученика Виктора (память 23 марта). 6 января того же года архиепископом Тульским и Белевским Алексием (Коноплевым; впоследствии митрополит Калининский и Кашинский; †1988) рукоположен во иеродиакона, а 22 октября 1967 года — во иеромонаха.

С 1968 по 1978 год — ключарь Екатерининского кафедрального собора в г. Краснодаре, затем — Троицкого кафедрального собора в г. Калинине. В марте 1982 года назначен настоятелем этого собора и секретарем Калининского епархиального управления.

В сан игумена возведен в 1969 году, в сан архимандрита — в 1974 году.

За усердное служение Церкви Христовой награжден орденами святого равноапостольного князя Владимира II степени и апостола Марка III степени (Александрийский Патриархат), в 1984 году удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш».

Прошлое и настоящее Виленского Свято-Духова монастыря

Монашеским обителям искони принадлежало особое место на Руси. Сюда, по словам великого русского писателя М. Салтыкова-Щедрина, верующие приходили «с чистым сердцем, храня во всей непорочности душевную лепоту». Русскому человеку всегда было свойственно это «неудержимое стремление к душевному подвигу», и в иноках он видел совершителей этого подвига, носителей высших духовных и нравственных качеств. Иноки всегда были совестью верующего народа, и именно в обитель приходили православные, чтобы очистить свою отягченную грехами совесть.

При общей духовной направленности каждый монастырь имеет свои традиции, связанные с его историей. Виленский Свято-Духов монастырь почти четыреста лет совершает свое служение в Литве среди литовцев и поляков, в подавляющем большинстве исповедующих католичество. Монастырские стены вплотную примыкают к костелу святой Терезы, и в этом видится символ трудного прошлого обители, связанного с драматичной историей Православия в Западном крае. Свято-Духов монастырь и ныне продолжает свидетельствовать истину Православия миру и молиться за него.

...Вильна была основана в начале XIV века великим князем Литовским Гедимином (1315—1340), сделавшим Литву могущественным княжеством.

Сын Гедимина Ольгерд, по одним источникам — крещеный, по другим — язычник, был женат на витебской княжне Марии Ярославне, а после ее кончины — на Иулиании, дочери тверского князя. Видимо, не без влияния княгинь в Литве продолжало распространяться Православие. И, как это было в Древней Церкви, истинная вера утверждалась кровью мучеников.

Духовник княгини Марии Ярославны пресвитер Нестор тайно крестил трех приближенных князя, дав им имена Иоанн, Антоний и Евстафий. Узнав об этом, языческие жрецы потребовали их наказания. Ольгерд даже при желании не мог бы защитить мужественных исповедников — он должен был считаться с народными верованиями.

14 апреля 1347 года Антоний был повешен на лобном месте на окраине города, в дубовой роще, где казнили преступников. Через девять дней казни был подвергнут и Иоанн, брат Антония. Вскоре та же участь постигла и их родственника Евстафия. Местные христиане ночью похоронили тела мучеников в церкви Святителя Николая в Вильне, одной из первых православных церквей в городе. Два года спустя христиане, пользуясь покровительством второй жены Ольгерда, Иулиании, выпросили себе для молитвы горку — место казни святых. Здесь была построена деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы. Ее престол, по преданию, располагался на месте дуба, на котором пострадали за исповедание Пресвятой Троицы мученики. В эту церковь перенесли и их тела.

Через 27 лет после кончины Виленские мученики по инициативе Патриарха Константинопольского Филофея (1354—1355, 1364—1376) были причислены к лику святых. В 1374 году частицы их мощей торжественно перенесли в храм Святой Софии в Константинополе. Им были составлены служба и житие на греческом языке. Известие о мучениках в Константинополь принес, видимо, иеромонах Киприан (будущий Митрополит Киевский), побывавший в Литве в 70-х годах XIV века.

Между 1354 и 1374 годами Виленские мученики

были прославлены и в Русской Церкви по инициативе Митрополита Алексия, видимо, не без участия Патриарха Филофея, утверждавшего Святителя Алексия на митрополичьей кафедре. Впрочем, и сам Митрополит Алексий побывал в Литве, хотя и при трагических обстоятельствах: Ольгерд почти два года продержал иерарха в плену из-за спора о Киевской кафедре, на которую Литовский князь поставил своего сторонника. Тогда-то Святитель и мог узнать о подвиге святых мучеников.

Примечательным свидетельством раннего почитания Виленских мучеников на Руси и в Византии является их изображение на так называемом «большом саккосе» Митрополита Московского Фотия (1410—1431), который ныне хранится в Оружейной палате Московского Кремля.

Общерусское почитание святых установлено на Соборе 1549 года, при Митрополите Московском Макарии. В XVI веке их мощи перенесены в Свято-Духов монастырь и помещены в предалтарной пещере; в 1826 году они были открыты для поклонения. Во время первой мировой войны, ввиду угрозы захвата Вильны немцами, мощи Виленских мучеников перевезли в Москву, в Донской монастырь. В Свято-Духову обитель они были возвращены 26 июля 1946 года.

В 1387 году, при сыне Ольгерда Ягайло, католичество было объявлено господствующей религией в Литве. С этого времени начинается борьба Православия за существование. Отказывавшихся принять католичество пытали, лишали имущества, им угрожали смертью. Для более успешного окатоличивания населения в Литве, как и во всем Западном крае, стала вводиться уния. С 1569 года, когда Литва и Польша объединились в Речь Посполитую, влияние католичества стало преобладающим ввиду воздействия иезуитов на православное юношество и прежде всего через привлечение его в свои «коллегиумы», отличавшиеся высоким уровнем преподавания.

В городах, обладавших самоуправлением, к которым принадлежала и Вильна, согласно Магдебургскому праву создавались цеховые братства ремесленников и другие общества, объединявшие людей по интересам. В 1585 году в Вильне при Свято-Троицком монастыре возникло и к 1588 году окончательно сформировалось Православное братство, в задачу которого, помимо религиозно-воспитательных целей, входила защита Православия. Братство состояло из нескольких сот человек, среди которых были и представители аристократии, и ремесленники — сапожники, портные, скорняки.

Знаменательным событием в жизни братства явился приезд в Вильну в июне 1588 года Патриарха Константинопольского Иеремии, который утвердил «сие угодное Богу братство». В то же время Патриарх выдал братству Живоначальной Троицы грамоту, в которой предписывал ему иметь в братском доме школу для преподавания греческого, латинского и русского языков, а также типографию для печатания книг Священного Писания. Многие состоятельные члены братства дарили ему дома и угодья, что давало возможность приглашать в школу лучших в Западном крае учителей и построить собственный храм.

К концу 1594 года стали появляться тревожные слухи о подготовке унии с католиками и печальные вести об измене некоторых православных иерархов. Когда слухи подтвердились, именно члены Троицкого братства стали высказывать беспокойство. Особой ревностью отличался школьный проповедник Стефан Зизаний, который раскрывал все тайные замыслы инициаторов унии. В 1596 году Зизаний был отлучен от Церкви епископами, замыслившими унию. Осуждение подтвердил и король. Война была объявлена. Последовали притеснения ряда православных священников и изъятие земель у некоторых храмов и братств. На состоявшемся в Бресте в 1596 году соборе все восемь представителей от Виленского православного братства высказались против унии.

В свою очередь, архиереи-униаты издали декрет о лишении сана и проклятии епископов, отвергших унию: Львовского Гедеона (Балабана) и Перемышльского Михаила (Копыстенского). Так совершилось разделение Западнорусской Церкви на Православную и униатскую.

Православные оказались в тяжелейшем положении.

После кончины митрополита Михаила (Рогозы) преемником его стал митрополит Ипатий Поцей, активнейший сторонник унии. В Вильне ждали, что тот начнет вводить католичество, и решились на отчаянный шаг: приняли в Троицкий монастырь скрывавшегося доселе Стефана Зизания, который не замедлил произнести проповедь, по содержанию не отличавшуюся от его прежних смелых антиуниатских выступлений. Разгневанный Поцей распорядился запечатать храм и вразумить православных. Внушение православным было сделано столь решительно, что Зизаний должен был спасаться через печную трубу.

Огромную роль в защите Православия сыграла издательская деятельность Виленского братства. Было издано много книг и брошюр с изложением православного вероучения. Силу печатного слова знали и униаты. Поцей выпустил книгу «Гармония» с клеветой на Православие. В ответ знаменитый член Братства Мелетий Смотрицкий, по грамматике славянского языка которого впоследствии учились многие поколения семинаристов и гимназистов, издал сочинение «Антиграфы». В это время один из православных пытался совершить покушение на жизнь митрополита Ипатия (Поцея), но униатский иерарх остался невредим. Покушение только осложнило положение православных, и в конце концов в 1609 году Троицкий монастырь и церкви в Вильне были у них отняты. Виленское братство лишилось многих своих членов, которые перешли в унию. Братство переехало к церкви Святого Духа, построенной в 1595 году, перенесло сюда остатки имущества и типографию. Но выход из печати очередной полемической книги Мелетия Смотрицкого «Фринос» послужил поводом для закрытия типографии, а ее работники были заточены в тюрьму. Среди них был и корректор Лонгин (в монашестве Леонтий) Карпович, ставший впоследствии первым настоятелем Свято-Духова монастыря.

Свято-Духов монастырь, видимо, возник сразу после этих печальных событий — около 1609 года, братство при монастыре также стало называться Свято-Духовым. Архимандрит Леонтий (Карпович) ввел в обители общежительный устав и урегулировал жизнь братии. Его преемником стал Мелетий Смотрицкий.

В 1633 году митрополитом Киевским стал знаменитый Петр Могила, и православным стало легче дышать во всем Западном крае.

В это время монастырю и братству помогали его постоянные покровители Лаврентий Древинский, князь Богдан Огинский, мещанин Семен Азарич и многие другие. В конце концов в середине XVII века в подчинении Свято-Духова монастыря оказалось 17 мужских и 2 женских (Виленский и Минский) монастыря. Иноки-святодуховцы часто избирались настоятелями других монастырей. Таким образом, значение обители в Литовской части Киевской митрополии существенно возрастает.

Сразу после добровольного присоединения в 1654 году Малороссии к России началась война России с Польшей и Западный край оказался между двух огней. Еще бóльшие разорения принесла война со шведами. И когда в 1655 году в Вильну вошли русские войска, они увидели почти пустой город. Именно с этого времени Вильна теряет значение столицы Великого княжества Литовского.

После того как в 1661 году поляки вновь заняли Вильну, сломив восьмимесячную осаду русского гарнизона под командованием князя Мышецкого, который предпочел смерть плену и после казни был похоронен в Свято-Духовом монастыре, положение православных в городе вновь ухудшилось. Свято-Духов монастырь стали обвинять в измене, в пособничестве Москве и т. д. Обитель оскудевала братией. Но при ней, однако, продолжала существовать школа.

Среди знаменательных событий второй половины XVII века нужно отметить приезд в обитель в 1677 году черниговского проповедника, впоследствии святителя Димитрия Ростовского. Здесь, в Свято-Духовом монастыре, он произнес две проповеди.

С 1702 по 1708 год включительно Вильну четыре раза занимали шведские и два раза русские войска. С 1708 по 1710 год в городе свирепствовал голод, который унес жизни почти 30 тысяч человек, затем почти столько же умерли от моровой язвы.

Монастырь пользовался поддержкой со стороны Петра I, который дал монастырю жалованные грамоты и льготы.

Во время страшного пожара 1749 года Свято-Духов монастырь сгорел полностью. Осталась только маленькая девичья церковь. Русское правительство отпустило на возобновление церкви 6000 рублей.

Интересно отметить, что по списку 1765 года в Вильне осталось 40 православных мужчин и 27 женщин. Через 30 лет это число уменьшилось почти вдвое. Тем более важной представляется в таких условиях деятельность монастыря.

Последнее жестокое надругательство над монастырем поляки совершили в 1794 году, ограбив его, учинив насилие над настоятелем — восьмидесятилетним старцем Георгием, чуть ли не единственным монахом, оставшимся в обители.

Возрождение обители начинается 11 августа 1794 года, когда Вильна стала русским губернским городом. Свято-Духов монастырь был определен как штатный второклассный с соответствующим жалованием. В 1797 году монастырь передали в ведение архиепископа Минского и Волынского Иова. К этому времени в обители насчитывалось 13 монахов, причем четверо из них жили и служили в подведомственных Свято-Духову монастырях.

В 1833 году по ходатайству архимандрита Свято-Духова монастыря Платона (Рудинского) и по просьбе виленского генерал-губернатора князя Долгорукова обитель была переведена в первый класс, что влекло за собой улучшение ее материального состояния. Синод выделил необходимые средства, и в 1836 году по благословению архиепископа Минского Смарагда Свято-Духовская церковь была перестроена по образцу православного храма, так как ранее походила на костел.

В 1839 году в религиозной жизни Литвы произошло знаменательное событие: 700 тысяч униатов вернулись в Православие. Произошло это благодаря усилиям архиепископа Виленского и Литовского Иосифа (Семашко), большого почитателя Виленской обители и молитвенника о Литовском крае.

В 1850 году Преосвященный приступил к сугубому прославлению святых мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. На свои средства он устроил удобный, покатый, существующий доныне, сход в пещеру, где почивали мощи мучеников. Построил в пещере церковь. Иконы для алтаря были написаны академиком Хрущким. Освящена пещерная церковь 14 апреля 1851 года во имя святых Виленских мучеников. Стараниями Преосвященного и на пожертвования прихожан сооружена бронзовая, чеканная, позлащенная рака, в которую 14 апреля 1852 года были помещены мощи мучеников. При устройстве церкви архиепископ Иосиф приготовил для себя в пещере каменный гроб и прикрыл его чугунной доской с надписью: «Помяни, Господи, раба Твоего святителя Иосифа. Святии мученицы Антоние, Иоанне и Евстафие, молите Господа о мне, грешном, 1850». Там он и похоронен в 1868 году.

К тому же периоду относится и деятельность архимандрита Платона (Городецкого). Он провел в монастыре огромные восстановительные работы. В 1844 году Благовещенская церковь была превращена в монастырскую трапезную и сооружены святые врата. 4 июня 1845 года архиепископ Иосиф освятил главный придел в реконструированной церкви Святого Духа. Монастырь приобрел современный вид.

6 августа 1865 года по утверждении устава митрополитом Иосифом после литургии было вновь торжественно открыто Виленское Свято-Духовское братство, переставшее существовать в 1796 году. Теперь его целями стали благотворительность и содействие народному образованию.

После кончины митрополита Иосифа священноархимандритом монастыря стал архиепископ Макарий (Булгаков), впоследствии митрополит Московский, автор многотомной «Истории Русской Церкви».

С 1945 года Свято-Духов монастырь, с 1922 по 1939 год находившийся на территории Польши, вновь в составе Виленской епархии. Он, как и в прежние годы, осуществляет свое главное делание — молитву, которая является основой жизни монаха. На Руси всегда верили, что молитвой инока держится мир и силой ее ограждается родная земля.

В настоящее время интенсивно ведется и хозяйственная деятельность: в 1983 году реставрировались иконостасы в монастырском храме, восстанавливается библиотека, благоустраиваются братский корпус, трапезная, небольшая гостиница для паломников.

Священноархимандритом обители, настоятелем, является архиепископ Виленский и Литовский Викторин, его наместником — игумен Адриан. В обители 10 монахов, которые в большинстве своем имеют священный сан. Поскольку в монастыре ежедневно совершаются богослужения, напряжение в молитвенных трудах для столь малого числа служителей очень велико: все читают и поют на клиросе, несут чреду служения.

День начинается затемно братским молебном в пещерном храме у мощей Виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия. Затем следует Божественная литургия в Свято-Духовском храме: зимой, после Покрова, в непраздничные дни служба совершается в южном, Иоанно-Богословском приделе храма, летом — в северном, Константино-Елининском. После трапезы братия направляется на послушания по хозяйственным нуждам, готовится к совершению богослужения.

По воскресеньям, после вечерни, в храме читается акафист Виленским мученикам.

В Свято-Духовой обители нашли приют сестры Мариинского женского монастыря, основанного в 1864 го-

ду. Монахини живут в отведенном им небольшом двухэтажном корпусе, в котором есть домовый храм во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Во главе женской обители — игумения Ангелина. Сестры несут клиросное послушание в Свято-Духовом соборе, трудятся за свечным ящиком, пекут просфоры.

Существование в одной ограде двух монастырей кажется непривычным, но в Свято-Духовой обители такой факт уже был: есть документы, подтверждающие существование в 1643 году при Свято-Духовом храме женского монастыря.

Прихожане храма обители в основном русские и небольшое число литовцев, принявших Православие сравнительно недавно. С каждым годом все больше паломников стекается в монастырь из разных мест Советского Союза на Троицу и в день памяти святых мучеников — 27 (14) апреля, а также в день возвращения их мощей из Москвы, 26 (13) июля. Обитель предоставляет паломникам кров и скромную трапезу.

Свято-Духов монастырь является духовным центром Виленской епархии. На его территории располагается епархиальное управление. Каждый год, на второй седмице Великого поста, клирики епархии собираются в монастыре для говения и совершения Божественной литургии со своим архипастырем. Здесь же в июле 1988 года совершались торжества в честь Тысячелетия Крещения Руси.

Недалеко от монастыря, в католической часовне, находится Остробрамская икона Пресвятой Богородицы. Сюда сходятся и католики и православные для поклонения Божией Матери — их молитве не мешают вероисповедные различия и прошлые распри. В Свято-Духовской церкви есть список этого образа, и он может стать искрой, из которой разгорится не вражда, а взаимопонимание верующих, исповедующих Иисуса Христа Сыном Божиим и Господом.

Е. СПЕРАНСКАЯ

Празднование в Софии

В центре столицы Болгарии в самом начале нарядного Русского бульвара находится храм во имя Святителя Николая Мирликийского, известный под именем Русской церкви. Построен в стиле московских церквей XVII века, освящен 24 ноября 1914 года.

В 1921 году этот храм стал приходской церковью поселившихся в Софии русских, а также кафедральным собором архиепископа Богучарского Серафима (Соболева; † 1950), который в продолжение тридцати лет управлял русскими приходами в Болгарии.

Это был чуткий и отзывчивый душепопечитель прихода, разделявший радости и скорби народа Божия... которого отличали большое благочестие и молитвенность, отзывчивое сердце, евангельская кротость и искренняя любовь к Болгарской Церкви, стране и народу,— говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен в своем послании к настоятелю, клиру, причту и прихожанам Свято-Николаевского храма-подворья в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси и 35-летием учреждения подворья Русской Православной Церкви в Софии. Эти юбилейные торжества прошли в храме-подворье 8 сентября 1988 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы (по новоюлианскому стилю).

По благословению Священноначалия Русской Православной Церкви в Софию прибыла делегация во главе с архиепископом Винницким и Брацлавским Агафангелом. В состав делегации входили протоиерей Стефан Юрчик, клирик Винницкой епархии и иеромонах Игнатий, референт Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

6 сентября в софийском аэропорту гостей встречали генеральный секретарь Священного Синода Болгарской Православной Церкви епископ Стобийский Кирилл, настоятель подворья протоиерей Николай Дзичковский, сотрудники Синода и подворья. В тот же день делегацию принял Святейший Патриарх Болгарский Максим. На приеме и обеде присутствовали члены Священного Синода Болгарской Православной Церкви, сотрудники синодальных учреждений.

7 сентября вечером всенощное бдение в Никольском храме возглавил архиепископ Агафангел. В алтаре молились иерархи Болгарской Православной Церкви митрополит Старозагорский Панкратий, митрополит Ловчанский Григорий, епископ Стобийский Кирилл. После всенощного бдения в крипте храма, капитально отремонтированном к славному юбилею, была отслужена панихида из чинопоследования праздника Тысячелетия Крещения Руси с особым поминовением приснопамятного архиепископа Богучарского Серафима.

В самый день праздника Божественную литургию совершили митрополит Панкратий, архиепископ Агафангел и епископ Кирилл. В числе сослужащих были ректор Софийской Духовной Академии ставрофорный священноиконом Николай Шиваров, представитель Святейшего Патриарха Румынского в Софии протоиерей Александр Шкиопу. За богослужением присутствовали заместитель министра иностранных дел Болгарии, председатель Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов Любомир Попов с супругой, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в НРБ В. В. Шарапов с супругой, генеральный консул Посольства СССР В. П. Хмыза и представители общественности. В храме молились представитель Армянской Апостольской Церкви в Софии протоиерей Месроб Бенлиян, сотрудники Священного Синода, преподаватели Духовной Академии, духовенство и многочисленные богомольцы.

На малом входе Высокопреосвященный Агафангел вручил патриаршие награды клирикам и сотрудникам подворья: священнику Симеону Минчеву и диакону Антонию Найденову — орден святого равноапостольного князя Владимира III степени, протопсалту Круму Вырбанову — орден Преподобного Сергия Радонежского III степени, сотрудникам подворья — медали Преподобного Сергия Радонежского.

Праздничный молебен возглавил Святейший Патриарх Болгарский Максим. Перед молебном от имени Святейшего Патриарха Болгарского и Священного Синода Болгарской Православной Церкви слово приветствия произнес митрополит Старозагорский Панкратий. После возглашения многолетий архиепископ Агафангел зачитал приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена Святейшему Патриарху Болгарскому Максиму, затем огласил послание Святейшего Патриарха Пимена настоятелю, клиру, причту и всем прихожанам подворья в связи с Тысячелетием Крещения Руси, в котором высоко оценены традиционные дружеские связи между Русской и Болгарской Церквами, между нашими народами, стремящимися *молитвой и конкретными деяниями укреплять и развивать эти отношения.* Святейший Патриарх Пимен выразил надежду, *что постоянной заботой Матери-Церкви, а также отеческим благопопечительством собрата нашего Святейшего Патриарха Максима Свято-Николаевское подворье будет и впредь с успехом способствовать развитию братских взаимоотношений Болгарской и Русской Православных Церквей.*

После богослужения для участников торжеств был дан обед.

Юбилейные торжества прошли в атмосфере христианской любви и братского единства наших Церквей и народов.

Протоиерей Николай ДЗИЧКОВСКИЙ

Дом Пречистой Богородицы

Русская Православная Церковь празднует Тысячелетие своего бытия. И если у Бога тысяча лет как один день, то половину этого «дня» в недрах нашей Церкви творит свое смиренное и спасительное делание Псково-Печерский монастырь. Повесть о начале монастыря, составленная в XVI веке игуменом Корнилием, свидетельствует, что «Сама Пречистая Дева, наша Всемилостивая Заступница, избрала это место в долине реки Каменца, благословила его, возвысила его Своими избранными людьми и до сих пор охраняет его». И нам хорошо известно, что это свидетельство основано на многих небесных ме́тах (знаках), выделивших место у потока Каменца и удел Божией Матери для устроения монастыря. Первым об этом поведал изборский поселянин Селиш, который во время охоты на месте будущего монастыря слышал «в час церковного пения гласы неизреченно поющих» и благоухание, хотя и не умел объяснить, чьи это были «прекрасные гласы». Составитель повести уже от себя добавил: «От нас же мнится, яко быти сие некое явление ангельское и благодать Святого Духа, освящающее место то, яко хотящу Богу показати Свою великую милость в том месте Пречистою Богородицею». А уже много позднее, когда устроен был монастырь, некто Иван Долгий проезжал близ него и увидел «свет стоящ, яко облак, над монастырем» и, подумав, что в монастыре пожар, поспешил туда на помощь. Но тушить было нечего. «Сия же нам он исповеда,— повествует летописец,— мы же прославихом Бога и Пречистую Богородицу». А сколько было безымянных рассказчиков, которые также слышали ангельское пение и видели неизвестно кем зажженные свечи в пустом храме или, подобно Селише, ощущали благоухание.

И дивно, что с тех дней прошли века и века, но до сих пор каждый вступающий в монастырскую ограду почти осязаемо ощущает здесь присутствие Божие. Паломники рассказывают, что это чувство зарождается уже на вокзале, когда ступаешь на печерскую землю, и нарастает по мере приближения к обители. В предчувствии встречи душа как бы погружается в какую-то неисповедимую глубину молчания и покоя, где призывно звучит тот премирный «глас хлада тонка», в котором Господь. Так, наверное, в свое время был уловлен благодатью Божией преподобный Корнилий, когда, будучи юношей, впервые вступил в полумрак пещерного храма Успения Пресвятой Богородицы и припал в молитве к Ее чудотворной иконе, духом познав, что отныне его судьба неотделима от этого храма и от этого звездного неба над ним. Многие из иноков, живущих ныне в монастыре, могут подтвердить, что только здесь познали они всю глубину слов Господа: *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод* (Ин. 15, 16).

Действительно, весь молитвенный и ратный подвиг монастыря на протяжении веков зиждется на том, что Бог зовет, а человек отвечает на этот зов. Таким воплощенным ответом на призыв благодати стоит и красуется ныне под мирным небом Родины святая обитель. Но слишком часто этот мир был окроплен кровью праведников. Едва ли не первой жертвой пал тут невинно от руки Иоанна Грозного игумен монастыря святой преподобномученик Корнилий, «предпосланный,— как поется в акафисте ему,— царем земным к Царю Небесному». Ратный подвиг монастыря в XVI—XVII веках и его роль в защите веры и Отечества хорошо известны. Также неистребима в памяти народной благодатная помощь и покров Пресвятой Богородицы над обителью и «токи чудес», которые источает Она «на люди Своя» через Свои чудотворные иконы «Успение», «Умиление» и «Одигитрия», украшающие храмы монастыря.

Но сегодня хотелось бы приоткрыть еще одну страничку истории монастыря, страничку, относящуюся к дням минувшей войны, когда народу нашему, по слову пророка, предстояло съесть свиток, на котором было написано: *Плач, и стон, и горе* (Иез. 2,10). В монастырском архиве сохранились документы поразительной силы. Порой это всего-навсего записочки на клочках бумаги, вырванных из тетради или амбарной книги. Стоит привести здесь хотя бы один из них. Пронзительный вопль отчаяния — записка, присланная 19 августа 1941 года из Пскова наместнику монастыря иеромонаху Павлу (Горшкову): «Отец Павел! Умоляю Вас, посетите богадельню, окажите милосердие несчастным, никому не нужным людям. Ведь подумайте, от голода один выбросился из окна, вчера умер, а другие просят отравить их...» Под запиской подпись — София Дмитриевна Петрова. Богадельня в Завеличье. Отец Павел обращается в храме к молящимся с проникновенным словом, прося о помощи. А вскоре из скудных монастырских запасов и собранных продуктов составляет из четырех подвод продуктовый обоз. Но до Пскова пятьдесят верст военных дорог, поэтому надо идти на поклон к немцам, чтобы получить разрешение на поездку. И он идет и кланяется. *Никто не ищи своего,*— увещает апостол,— *но каждый пользы другого* (1 Кор. 10,24). Не так ли когда-то ходил в Орду благоверный князь Александр Невский, ходатайствуя за свой народ? Конечно, любовь во все времена была трудной наукой, трудной, но и благодарной.

Прочтем еще одну записочку — от 24 августа 1941 года: «Больные, раненые военнопленные и персонал госпиталя лагерного пункта 134 в городе Пскове выносят глубокую благодарность за присланные продукты — муку, хлеб, яйца и другие пожертвования для русских раненых военнопленных». По поручению больных подписали врач и кладовщик.

Так в посильном подвиге молитвы и деятельного служения Родине и народу проходили долгие месяцы войны. Действительно, *любовь никогда не перестает* (1 Кор. 13,8).

Говорят, в наши дни трудно быть настоящим христианином. Наверное, это так, ибо *всякий человек ложь* (Пс. 115,2), а посему живых и не принято славить. Но вот умер в обители старец иеродиакон Анатолий, вспоминаем его и не находим в нем неправды. Одной рукой (другую он потерял на войне) он сделал столько добра, коим можно было бы украсить многих. Всем помнятся его глубокий, как бы погруженный в некую тайну взгляд, его кротость и незлобие, его участливая готовность выслушать и принять в себя чужое горе, помочь и послужить чем можно, готовность всегда помолиться. Он был молчалив, но вот почему-то все помнят его чрезвычайно общительным. Будучи уставщиком, он нес также и клиросное послушание. Известно, как легко там утратить душевный

мир, а про отца Анатолия каждый может сказать: он никого не осудил. Обычно такие слова мы находим, как похвалу, в житиях святых... Умирал отец Анатолий так: несколько недель поболел (о чем сам просил в молитве, не желая внезапной смерти), пособоровался, причастился в Лазареву субботу Святых Христовых Таин, к вечеру прочел акафист Спасителю и, когда раздался благовест ко всенощному бдению, возлег на одр, закрыл глаза и испустил дух. Хочется верить, что и он слышал от Матери Божией слова: «Сей рода нашего»— и теперь вместе с Нею предстательствует за нас перед Господом. От этого как-то светлее становится на душе. Похоронили его в монастырских пещерах, где покоятся другие угодники Божии: первый пустынножитель преподобный Марк, первый игумен монастыря и устроитель Успенского храма преподобный Иона и его сподвижница и супруга преподобная Васса, преподобные Вассиан и Дорофей. Все они уже прославлены Церковью, а Святейший Патриарх Пимен, бывший в 50-е годы наместником нашей обители, составил им акафисты. Продолжая традицию, бывший наместник монастыря архимандрит Гавриил (ныне епископ Хабаровский и Владивостокский) испросил у Святейшего Патриарха Пимена благословение, чтобы составить службу, в которой бы купно прославлялись Псково-Печерские святые. Накануне юбилейного года в обители с большим подъемом и вдохновением совершалось празднование всем Псковским святым, также по впервые составленной службе.

Говоря о монастырских пещерах, нелишним будет заметить, что в народе до сих пор ходит молва, будто пещеры Псково-Печерского монастыря и Киевской Лавры соединяются подземным ходом. Конечно, это легенда, но за ней стоит нечто реальное. Киев и Печеры действительно связаны, только более глубинной, духовной связью. На это прямо и не раз указано в монастырской летописи, а также убедительно доказывается профессором Н. Серебрянским в «Очерках по истории псковского монашества». Связь эта — и в устройстве монастыря, и в названии храмов и чудотворных икон Успения Пресвятой Богородицы. Считается, что первые после преподобного Ионы игумены монастыря были постриженики Лавры, оттого они так и почитали преподобных Антония и Феодосия. Эта связь — и в образе жизни монахов, в молитвах и, наконец, в иконописной традиции. Игумен Корнилий заводит иконописную мастерскую наподобие киевской. Известно, что сам он еще юношей обучен был иконному письму в Спасо-Мирожском монастыре. Есть компетентное мнение, что в рамках псковской традиции иконописания сложилась тогда самобытная Печерская школа.

Эту традицию возродил в 60-е годы нашего века наместник монастыря архимандрит Алипий, который был иконописцем, и поныне в обители поддерживается глубокий интерес к традиционному церковному искусству и ревностное попечение о благолепии обители. За последние десять лет были обновлены почти все храмы. Покрыты медью и засияли золотом купола и кресты Успенского, Никольского и Лазаревского храмов, обновлены купола и покрытия ризницы, звонницы и храма Благовещения. А храм Сретения Господня, бывший уже в аварийном состоянии, полностью реконструирован: вместо потолка выведены своды, устроен новый резной иконостас. Новый иконостас поставлен и в больничной церкви святителя Лазаря Четвородневного, и вообще вся эта церковь неузнаваемо преобразилась: расписаны стены и своды, положен паркет, проведено отопление. Теперь здесь денно и нощно читается неусыпаемая Псалтирь.

Особый интерес представляют работы, проведенные в Никольском храме. По благословению Святейшего Патриарха Пимена в башне, примыкающей к храму Святителя Николая, был устроен престол в честь преподобномученика Корнилия. Замысел устроителей был таков, чтобы внутренний облик храма как можно полнее и ближе отразил дух XV—XVI веков, то есть времени, в которое жил святой подвижник. Иконописные работы выполнил постриженик монастыря игумен Зинон со своими учениками. У него уже к этому времени был накоплен немалый опыт работы в Троице-Сергиевой Лавре и Даниловом монастыре. Но тут стояла задача более сложная. Само по себе непросто скомпоновать иконостас из тридцати трех «досок» больших размеров, которые должны восприниматься и порознь, и совокупно как целое. Но надо было еще «вписать» его в пространство башни, а этому мешали массивные бетонные тяги, скрепляющие ее стены. Они-то и продиктовали пропорции рядов иконостаса. Другая проблема — освещение. Ясно, что XV век не знал электричества, а по словам отца Павла Флоренского, далеко не безразличен способ, каким освещена икона. К примеру, электрический свет убивает краску и нарушает равновесие цветовых масс, словно ожог. В этом убедились, когда в новом храме пытались включить электрическое паникадило. Пришлось заменить его лампадами. И теперь новый храм — любимое место молитвы иноков и паломников обители. Когда-то здесь безвинно пострадал, приняв мученическую кончину, игумен Корнилий, тут же погибали многие защитники монастыря. И в том, что в некогда боевой башне теперь приносится Бескровная Жертва, нам видится знамение времени.

Ведутся работы по реконструкции храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Это подарок 1000-летию Крещения Руси. Поэтому в иконостасе, устроенном по типу византийских алтарных преград, среди икон местного ряда расположены образы равноапостольных крестителей Руси — князя Владимира и княгини Ольги. Пол выложен керамической плинфой, а алтарная преграда, стены и потолок будут расписаны в технике фрески по сырой штукатурке.

Любовное сохранение и обновление архитектурного ансамбля монастыря требуют немалых хлопот, но эти хлопоты, подобно семени, брошенному в добрую почву, приносят свой плод. Благолепие храмов и богослужения, церковный благовест монастырской звонницы, пастырское слово назидания, благочестивый уклад жизни иноков и вообще самый факт зримого бытия святой обители вносят свою скромную лепту в нравственную и духовную культуру народа.

Все это опять же благодарный ответ на те токи благодати, которые и ныне обильно изливает Господь на любящих Его, наше свидетельство о любви Божией, напоминание о ней миру в столь непростое время.

Кстати, не забывает монастырь и о лепте в прямом смысле этого слова, внося ежегодно в Фонд мира не менее пятидесяти тысяч рублей, принимая также посильное участие в расходах по возрождению Данилова и Толгского монастырей. А когда в Чернобыле случилась беда, туда было срочно перечислено десять тысяч; серьезная помощь оказана монастырем и Московской Духовной Академии по ликвидации последствий пожара 1986 года.

Кто-то сказал, что монах бежит из мира, но мир бежит к нему. В этом много правды. Более двухсот

тысяч соотечественников бывает за год в обители. Не все из них, конечно, паломники, но и не все люди праздные. Для многих такое посещение есть повод к глубоким размышлениям о смысле жизни, о добре и зле, об истине и красоте. А это не так мало.

Жизненный ритм обители определяется молитвой, храмовым богослужением. Являясь частью общего ритма Церкви Христовой, он накладывает свой отпечаток и на жизнь города. Об этом можно судить и по тем приливам и отливам к вратам святой обители до конца верных ей чад, и по тому, как струятся по улочкам Печёр ручейки молящихся. И капельки от этих ручейков уносятся далеко за пределы Печёр во все концы земли. А приняв здесь благодать и пережив озарение духа, нельзя уже не сверять с ним свои деяния и поступки и самую жизнь. Поэтому и летят сюда письма из Риги и Сахалина, Германии и Японии, Америки и Канады... Кстати, в сравнительно недавнее время, когда оборвался диалог великих держав, христиане Америки продолжали паломничество в дом Пречистой Богородицы, износя отсюда благовестие мира. Немало побывало тут и именитых гостей, а порою и ответственных работников.

К сожалению, мы ничего не сказали ни о монастырских службах, ни о чарующей красоте главного праздника обители — Успения Божией Матери. Умолчали и о том поразительном чуде, что в пещерах монастыря, где покоятся тысячи усопших, нет запаха тления. А надо бы рассказать еще об искушениях и горечи монашеского жития и о неисповедимой радости братского общения, о юных и зрелых подвижниках веры, терпения и любви. Кстати, где-то пришлось прочесть, что по соседству с подвижниками любят селиться филины. Так ли это — не знаем, но, думается, многие из паломников, ночевавших в обители, не раз слышали, как в ежечасный перестук колотушек ночных сторожей вплетается жутковатое уханье и стоны этих ночных птиц.

Не так давно погребли в пещерах столетнего подвижника старца схииеродиакона Марка; по сравнению с ним теперь в монастыре осталась лишь «молодежь». Кузнецу иноку Григорию («дяде Грише», как все любовно его называют) около семидесяти, но он все еще крепко стоит у наковальни, зато в храме почти всегда плачет. Ризничему архимандриту Серафиму под восемьдесят, из них пятьдесят шесть лет прожито в монастыре. Еще в юности старец Симеон († 1960) дал ему послушание (наказ) очищать крышу Успенских келлий от листьев и мусора. Теперь он и сам старец, но, несмотря на острую боль в пояснице, каждую осень, обвязавшись веревкой, взбирается с метлой на крутой скат крыши. *Верный в малом*,— сказано,— *и во многом верен* (Лк. 16,10).

Зато эконому иеромонаху Филарету нет еще и тридцати, благочинному игумену Тихону чуть больше, а ведь они «ходят в должности» уже по пяти лет, и Господь, по молитвам старцев, помогает им нести свои нелегкие послушания на пользу обители и во спасение своей души. Главный обет инока — послушание. Этому монашескому деланию приходится учиться всю жизнь.

Хоть мимоходом, но надо бы заметить, что монастырь почти целиком укрылся в глубоком овраге, склоны которого заросли густым лесом, что в этом лесу можно собирать грибы и встретить ежа, что синицы здесь клюют семечки прямо с ладони, что в кронах деревьев воркуют кроткие горлицы и резвятся белки, живут скворцы и соловьи. А на Святой горе стоит «святой» дуб, которому уже пятьсот, а может, и все семьсот лет. В его дупле можно устроить келлию.

В оранжерее монастыря круглый год спеют лимоны и растет зелень к братской трапезе. Чуть ниже — коровник, в стаде пятнадцать дойных коров. Гости в один голос утверждают, что молоко от них самое вкусное на свете, впрочем, как и знаменитый монастырский квас, и хлеб собственной выпечки. Всем этим хозяйством уже давно и успешно ведает отец Анастасий, хотя возрастом едва ли дотянул и до половины библейского.

В саду под яблонями жужжат пчелы, тут устроена небольшая пасека, наверное, не без умысла, чтобы, глядя на пчелок, иноки учились неутомимости в несении послушания и трудолюбию. Здесь от обилия плодов, несмотря на подпорки, порою ломаются ветки старых яблонь. Здесь можно полакомиться смородиной и малиной, крыжовником, клубникой и черноплодной рябиной. В прохладном уединении сада так хорошо углубиться в мудрую книгу, помолиться, отдохнуть, подумать о жизни и о смерти. Кажется, здесь особенно склонно благодарное сердце исповедать «яко благ Господь...».

В заключение приведем еще одно свидетельство, которое для нас особенно зна́чимо. По давней традиции настоятелем и священноархимандритом монастыря является епископ, управляющий Псковской епархией. Митрополит Иоанн, занимавший эту кафедру более тридцати лет, ушел на покой, и в древний Псков был назначен архиепископ Владимир (бывший Краснодарский и Кубанский), неутомимый деятель миротворческого и экуменического движения. Обращаясь к братии, он говорил среди прочего и о том, что по роду своего послушания ему пришлось побывать во многих странах мира, что Промысл Божий сподобил его «видеть лицо земли и убедиться, как оно прекрасно». Приходилось молиться у многих святынь и пережить немало осияний души. Но, пожалуй, только здесь врачующее действие благодати переживается так полно и так глубоко, что, несмотря на продолжительные службы, во время молитвы забываются и самые немощи тела.

Как-то раз в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовник монастыря архимандрит Иоанн, напутствуя паломников, с дерзновением говорил им: «Други мои, помните, что никто из вас не уйдет отсюда таким, каким он переступил порог святой обители. Каждого наша Игумения, Пресвятая Дева Богородица, наделяет дарованиями по его сокровенной потребе, дает врачевание тела и духа...»

Господи, пусть будет так всегда и вовеки! Аминь.

Игумен ТАВРИОН

Оптина пустынь и Россия

Среди монастырей России Оптина пустынь занимает особое место. Основанная в XIV веке, обитель приобрела наибольшую известность в начале прошлого столетия с появлением старчества, которое мы по праву можем назвать феноменом русской духовной культуры.

Ныне открыта новая страница в летописи Оптиной пустыни. В числе действующих монастырей Русской Православной Церкви промыслительно оказался и этот, знаменитый на весь мир. Вновь со всех концов страны стекаются в Оптину паломники. Вновь затеплена лампада веры и надежды на духовное и нравственное обновление.

Истории Оптиной пустыни, ее роли в русской духовности и культуре были посвящены историко-литературные вечера «Оптина пустынь и ее культурное значение», проходившие в Москве 20—21 октября 1988 года в Центральном Доме архитектора. В этом мероприятии, организованном Всероссийским фондом культуры и Союзом архитекторов РСФСР, приняли участие ученые, богословы, архитекторы, писатели. Почетными гостями были митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, епископ Можайский Григорий, заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии» архимандрит Иннокентий.

В приветственном слове писатель П. Л. Проскурин, председатель Правления Всероссийского фонда культуры, отметил, что приобщение к культурным ценностям, в ряду которых одно из первых мест занимает духовное наследие Оптиной пустыни, имеет большое значение в становлении нового мышления.

С кратким приветственным словом к собравшимся обратились первый заместитель председателя Правления Союза архитекторов РСФСР Б. С. Нелюбин и первый заместитель председателя Правления Всероссийского фонда культуры С. Н. Симанов.

Выступивший с докладом «Феномен старчества» филолог из Курска В. Н. Криволапов уделил основное внимание анализу понятий «старец» и «институт старчества». Как отметил докладчик, главное в облике старцев, этих светоносных личностей,— тишина, созерцательная умиротворенность, любовь. Русское старчество — особый вид духовного руководства. Сохранив сущность древнего восточного монашества, оно приобрело и свои, национальные особенности. Старцы стремились раскрыть сокровище души человеческой, *увидеть человека таким, каким он должен быть*. Увидеть человека, каким он должен быть, пытались и писатели, философы XIX — начала XX столетия. Не случайно среди паломников Оптиной были известные представители русской интеллигенции: Ф. Достоевский, Н. Гоголь, Л. Толстой, В. Соловьев, К. Леонтьев, М. Погодин. По мнению ученого, понять феномен старчества — значит увидеть закономерности, направлявшие русскую культуру прошлого века.

С воодушевлением зал встретил выступление наместника Оптиной пустыни архимандрита Евлогия. Отец Евлогий рассказал о сегодняшнем дне монастыря: реставрационных работах, открытии восстановленных храмов, существующих проблемах — их немало. О современном состоянии обители был показан слайд-фильм.

Писатель и публицист В. В. Кожинов поделился с аудиторией своими воспоминаниями, связанными с посещением Оптиной пустыни в 1969 году группой творческой интеллигенции, когда строения обители находились в плачевном состоянии. Тогда были восстановлены могилы братьев Киреевских и организован небольшой музей.

В историю Оптиной пустыни введено новое имя. «Священник Павел Флоренский и Оптина пустынь»— так назывался доклад преподавателя МДА игумена Андроника, построенный на основании изучения архивов, писем, статей, воспоминаний. Игумен Андроник отметил, что пребывание в Оптиной, общение со старцами оказали на отца Павла Флоренского огромное духовное влияние и нашли отражение в его работах.

И. Л. Давыдова, кандидат искусствоведения, выступила с докладом «Символика древнерусских монастырей на примере Оптиной пустыни», который представляет собой первую попытку раскрыть содержательные основы застройки Оптиной пустыни. Архитектурный комплекс этой обители не является уникальным, но аккумулирует в себе многовековую традицию построения русских монастырей и, по мнению докладчика, имеет богословскую интерпретацию.

Затем выступил митрополит Ювеналий. Встреча со старцами была встречей с чудом, со святостью, подчеркнул он. С большим интересом участники вечера выслушали воспоминания Владыки и его рассказ о канонизации на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1988 года девяти подвижников, в числе которых оптинский старец Амвросий.

В заключение был показан кинофильм совместного производства ЦСДФ и «Новитекс» (ФРГ) «Под благодатным покровом».

На следующий день с докладом «И. В. Киреевский, В. А. Жуковский и Оптина пустынь» выступил кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы В. И. Сахаров. Доклад был посвящен важной теме — соотношению литературы и духовности. Отсвет Оптиной существует на всем, что написал И. В. Киреевский, будь то его письма, рецензии, вступления к книгам или сочинения исторические, экономические. Всюду встречаются мысли о природе Церкви, о разности и сходстве культур на основе разности и сходства веры. Несомненно, жизнь и творчество людей, близких к Оптиной пустыни,— это глава в истории этого монастыря и отечественной культуры.

Доклад «Учение о духовной жизни преподобного Амвросия Оптинского» представил клирик Орловской епархии священник Сергий Широков. Основное внимание он уделил проблеме духовности в современном мире, обратившись в связи с этим к величайшему национальному и всемирному достоянию — Оптиной пустыни. Довольно подробно докладчик рассказал о жизни старца Амвросия, процитировал отрывки из его писем.

В неразрывной связи с духовной жизнью человека оказывается и природа как часть мира, в котором все взаимосвязано. Нарушение единства «человек — природа» влечет за собой экологический кризис. Проблеме изучения экологического опыта Оптиной пустыни был посвящен доклад эколога, публициста Ф. Я. Шипунова «Прошлое и настоящее Оптиной пустыни».

Нельзя устремить человечество к свету, не показав глубину его падения, с тем чтобы человек, ужаснувшись своему бедственному состоянию, покаялся и попытался нравственно возродиться — такова, по мнению публициста М. Ф. Антонова, автора доклада «Гоголь и Оптина пустынь», основная идея произведений великого писателя. Рассмотрев конкретный материал в рамках

темы доклада, М. Антонов назвал основную задачу творчества Н. В. Гоголя — в художественной форме дать человечеству программу всеобщего возрождения, преображения.

Оптиной пустыни как школе преподобного и великого старца схиархимандрита Паисия Величковского было посвящено небольшое выступление архимандрита Иннокентия. Он отметил, что в XIX столетии Оптина пустынь была возродительницей русской рукописной традиции, вслед за старцем Паисием, и главное — издателем богатств святоотеческой литературы сообразно составу чтений, который определили в нашей отечественной истории преподобные Сергий Радонежский и Паисий Величковский. Архимандрит Иннокентий напомнил присутствовавшим слова отца Павла Флоренского: «Великие оптинцы, как в огненный фокус, вобрали в себя святыню народную... Трудно идти не за ними, а помимо них, ибо это означало бы самовольно изменить от века намеченный ход мировой истории».

Как бы продолжением темы выступления архимандрита Иннокентия прозвучал доклад А. Н. Троицкого «Библиотека Оптиной пустыни». Активная переводческая и издательская деятельность этого монастыря была бы невозможна без хорошей библиотеки. В Оптиной их было две — в монастыре и в скиту. Скитская библиотека была образована из книг старца Макария, при ней же хранились издательский архив, коллекция греческих книг, немногочисленные, но исключительно ценные древние рукописи.

Докладчик выразил надежду, что с чудесным возрождением Оптиной возродится и ее книжная духовно-просветительская деятельность. Цитатой из книги Константина Леонтьева «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни» А. Троицкий закончил свое выступление: «В русском посольстве в Константинополе он (отец Климент, тогда еще мирянин. — *А. Т.*) слышал разговоры, что Россия бессильна, ибо у нее нет денег, а «как не будет денег, другие державы станут только смеяться над нашими угрозами». Зедергольм записал в свою путевую книжку, что «не безденежье, а безверие губит Россию». Не актуальна ли эта запись в путевой книжке будущего оптинского старца и сейчас?

«Деятели литературы и искусства в Оптиной пустыни»— так назывался доклад диакона Александра Марченкова, отметившего, что Оптина пустынь в XIX — начале XX века явилась связующим звеном между интеллигенцией, верующим народом и Церковью.

Важным было выступление митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в котором он подчеркнул, что феномен Оптиной — часть колоссального духовного опыта Русской Православной Церкви. И наряду с многочисленными монастырями, святыми, святынями Оптина является истинно духовным наследием Церкви.

В заключение прозвучали церковные песнопения в исполнении хора Издательского отдела Московского Патриархата под управлением иеромонаха Амвросия.

Вечер завершился. В докладах и выступлениях вниманию слушателей был предложен широкий круг вопросов о специфике русской духовности, о влиянии религиозного опыта на все аспекты нравственной и культурной жизни России, о значении Оптиной пустыни. Возможно, и к нашему времени нравственных перемен и обновления относятся слова, написанные в прошлом веке Ф. М. Достоевским об оптинских старцах: «Сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких и жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение земли Русской!»

Е. ТУРКИНА

В Корецком Свято-Троицком монастыре

Успение Пресвятой Богородицы повсеместно почитается православным народом как один из самых значительных праздников. В Корецком Свято-Троицком ставропигиальном монастыре торжество в эти дни усугубляется тем, что в честь Успения Пречистой освящен южный придел монастырского храма. В эти праздничные дни в монастырь прибывает множество паломников, ищущих здесь духовного назидания и утешения. Праздничные богослужения совершаются торжественно, часто архиерейским чином.

В прошедшем 1988 году празднование в обители по благословению Святейшего Патриарха Пимена возглавил архиепископ Харьковский и Богодуховский Ириней. 27 августа в 3 часа дня, после выноса Плащаницы из Успенского придела на середину храма, Высокопреосвященный Ириней совершил малую вечерню и акафист празднику нараспев. Вечером архипастырь совершил всенощное бдение и чин погребения Божией Матери. Всю ночь в храме не смолкали молитвы и песнопения, прославляющие Пречистую Богородицу, во Успении Своем мир не оставляющую. Говеющие слушали правило ко Святому Причащению, которое читал клирик Волынской епархии протоиерей Ярослав Антонюк. В самый день праздника в обители были отслужены две Божественные литургии. Совершая позднюю литургию, Высокопреосвященный Ириней произнес проповедь. Богослужение закончилось крестным ходом.

* * *

8 сентября, память мучеников Адриана и Наталии — день Ангела настоятельницы Корецкого Свято-Троицкого ставропигиального монастыря игумении Наталии. Накануне в обитель прибыл митрополит Калининский и Кашинский Алексий († 7 октября 1988) в сопровождении секретаря Калининского епархиального управления архимандрита Виктора (ныне епископ Калининский и Кашинский) и клириков Калининской епархии. Архипастырь совершил в Свято-Троицком храме монастыря всенощное бдение, а в самый день праздника — Божественную литургию. По окончании молебна мученикам Адриану и Наталии Высокопреосвященный Алексий тепло поздравил игумению Наталию с днем Ангела, пожелав именинице помощи Божией в ее настоятельских трудах. После богослужения состоялась праздничная трапеза.

9 сентября, в день памяти преподобного Пимена Великого, день тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена, Божественную литургию в монастырском храме совершил архимандрит Виктор. Высокопреосвященный Алексий возглавил молебен преподобному Пимену. После богослужения архипастырь поздравил молящихся с праздником и призвал всех к горячей молитве о здравии Предстоятеля Русской Православной Церкви.

В тот же день вечером, в канун Обретения мощей преподобного Иова Почаевского — престольного праздника северного придела Свято-Троицкого храма, Высокопреосвященный Алексий за всенощным бдением читал акафист преподобному Иову и помазывал молящихся освященным елеем.

Протоиерей Иосиф БОГАЧЕНКО

Научная конференция в Суздале

С 21 по 24 ноября 1988 года в Суздале проходила Всероссийская научная конференция «Музей и культурно-историческое наследие русского народа». Наследие это, как известно, включает в себя огромные напластования древнерусской культуры, в том числе памятники церковной письменности, храмовой архитектуры, музыки и иконописи. В работе конференции приняли участие представители музейных учреждений РСФСР, Министерства культуры РСФСР, академических институтов: истории СССР, философии, социологических исследований, истории естествознания и техники, Московского государственного университета, Московской консерватории, Московского государственного историко-архивного института, других вузов и творческих союзов — всего около ста человек.

На пленарном заседании 21 ноября выступили заместитель министра культуры РСФСР А. И. Шкурко (председатель оргкомитета конференции), преподаватель Московского университета И. В. Поздеева, доктор филологических наук А. М. Панченко (Институт русской литературы АН СССР), заместитель директора НИИ культуры Министерства культуры РСФСР и АН СССР Н. Р. Павлова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника А. И. Аксенова.

А. И. Шкурко отметил, что культурно-историческое наследие русского народа недооценивалось в период застоя. В условиях перестройки необходимо всемерно совершенствовать культурную деятельность, восполнять «белые пятна» в отечественной истории, в связи с чем роль музеев должна возрастать.

Докладчик рассказал об инициативах Министерства культуры РСФСР, призванных стимулировать творческую деятельность музеев, обратил внимание на перспективы создания музейных объединений, поддержал идею реорганизации некоторых филиалов музеев в самостоятельные музеи.

Преподаватель МГУ И. В. Поздеева говорила о необходимости возвратить обществу духовную культуру русского народа, история которой замалчивалась десятилетиями, что породило разобщенность в научной работе, отставание от уровня научной мысли на Западе. Она поставила вопрос о соединении исследований историко-краеведческих музеев с научно-исследовательской работой вузов.

А. М. Панченко в докладе «Идея museum'a в русской культуре» коснулся истории русского старообрядчества конца XVIII века. В «Вертограде многоцветном» Симеона Полоцкого, подчеркнул он, впервые выражена идея museum'a в России. Впоследствии Петр I реализовал ее в знаменитой кунсткамере в Санкт-Петербурге.

Н. Р. Павлова остановилась на недостатках современной музейной практики, высказала мысль о необходимости предоставить музеям-заповедникам права хозяев в соответствии с Законом о государственном предприятии.

Особое внимание, по ее мнению, должно быть уделено более раннему формированию историко-культурного сознания детей, и поэтому целесообразно создание детских музеев.

А. И. Аксенова затронула проблемы реорганизации советских отделов некоторых музеев, а также вопросы усовершенствования их экспозиций в связи с новыми историческими критериями в духе перестройки.

Работа участников конференции проходила в шести секциях: «Историко-культурное наследие в современном культурном процессе»; «Современные тенденции музейного проектирования»; «Проблемы сохранения и развития малых исторических городов и сел России»; «Народная культура в музеях РСФСР»; «Проблемы интерпретации древнерусского культурного наследия в современной культуре»; «Русское культурное наследие, массовая культура и молодежь».

«Древнерусская культура — не мертвое наследие, а живая традиция, достойной хранительницей которой по праву является Русская Православная Церковь,— подчеркнул в одном из своих выступлений В. А. Никитин, старший редактор Издательского отдела Московского Патриархата, участвовавший в работе конференции по приглашению оргкомитета.— Именно Церковь давала и дает традиционно православную интерпретацию древнерусской культуры, ее надлежит изучать и усваивать прежде всего, в особенности — по отношению к литургическим памятникам, которые следует рассматривать с позиции многовековой церковной традиции, определившей многие характерные особенности бытовой, хозяйственной, общественной и государственной культуры». В. А. Никитин обратил внимание участников конференции на конструктивные элементы музейной теории в творческом наследии Н. Ф. Федорова (1828—1903), изложенные, в частности, в его статье «Музей, его смысл и назначение». Н. Ф. Федоров понимал музей как памятник поминовения усопших и предлагал интересный в методологическом отношении принцип музейной экспозиции — календарно-хронологический, в соответствии с православным месяцесловом. В связи с текущей реформой общеобразовательной и профессиональной школы, призывом активизировать деятельность клубов, музеев, кружков и лекториев заслуживает внимания также идея Н. Ф. Федорова о соединении музея со школой, храмом и обсерваторией.

Культурное наследие ни в коем случае не должно рассматриваться как мертвая традиция: духовная традиция жива и неисчерпаема, сказал на заключительном пленарном заседании культуролог О. И. Генисаретский. Возможна лишь интерпретация этой традиции с учетом современности; исходить надо не из того, что есть некоторое «отторженное наследие», а из того, что есть его живые хозяева, каковым оно по праву принадлежит и каковым надо его вернуть.

В итоге обсуждений было рекомендовано создать основанный на демократических началах творческий союз музейных работников, целью которого было бы развитие музейного дела, подготовка музейных кадров по новым, специальным программам обучения.

В. Н.

Филаретовский вечер в Московской Духовной Академии

14 декабря 1988 года, в день памяти святого праведного Филарета Милостивого, в большом актовом зале Московской Духовной Академии состоялся традиционный Филаретовский вечер. По сложившемуся уже более 30 лет назад обычаю, вечер был посвящен приснопамятному митрополиту Московскому Филарету (1782—1867).

Вечер открыл вступительным словом ректор МДАиС архиепископ Дмитровский Александр. Он отметил значение традиций прошлого в жизни современных Духовных школ.

Затем были прочитаны два доклада. Преподаватель игумен Андроник в докладе «Духовная школа и воспитание пастыря» остановился на мыслях митрополита Филарета о воспитании юношества в Духовных школах. Образование, учил святитель, должно быть теснейше соединено с постоянным «деятельным руководством к духовной жизни». Очень важны для воспитанников Духовной школы близость к храму, совместная молитва в храме, участие в богослужении. Учащиеся должны регулярно приобщаться Святых Таин, ежедневно выполнять келейное молитвенное правило и читать Священное Писание. Время воспитанников должно быть правильно распределено, и праздность должна быть исключена из их жизни. В них нужно воспитывать дух самоотверженного служения Богу, равнодушие ко всем мирским благам, готовность на любые трудности и лишения. Строй школы, завещанный нам святителем Филаретом, можно определить как сочетание высокой духовности и требовательной строгости. В гармоничном соотношении силы любви, жертвенности, братского взаимоотношения и церковной дисциплины — залог жизненности Духовной школы, которая должна быть единой христианской семьей, сказал, в частности, докладчик.

Переходя к проблемам современной школы, отец Андроник высказался за необходимость более интенсивной евхаристической жизни: дни двунадесятых праздников могли бы стать днями общего причащения студентов и воспитанников. Это подготовило бы их к частому причащению, когда вступят на путь священства.

В заключение игумен Андроник сказал, что воздействие митрополита Филарета на воспитание пастырей стало бы еще более сильным, если бы состоялась канонизация этого святителя, давно уже почитаемого православным народом.

В докладе преподавателя протодиакона Валентина Асмуса «Митрополит Московский Филарет как богослов» о приснопамятном Владыке говорилось прежде всего как о библеисте. Отмечая недостатки дошедшего до нашего времени масоретского текста и первостепенное значение Септуагинты в Православной Церкви, митрополит Филарет все же настаивал на необходимости изучения еврейского текста Библии. Решая вопрос о соотношении Писания и Предания, Московский святитель критикует и тех, кто заслонял Писание преданиями человеческими, и тех, кто пытался основать здание веры на одном Писании, игнорируя Предание. Писание не существует «само по себе», оно живет в Церкви, и Священное Предание есть не что иное, как истолкование Священного Писания в вере и жизни церковной.

Более всего привлекали мысль митрополита Филарета центральные события священной истории — Воплощение, Крест и Воскресение Сына Божия. Самые известные проповеди Владыки посвящены Страстям Христовым. Он выступает в них как глубокий богослов, чуждый поверхностного психологизма и самодовлеющего морализма, и как великий художник слова.

В области литургического богословия митрополит Филарет выступал против схоластического подхо-

Ректор архиепископ Александр благодарит митрополита Питирима за выступление и переданный дар — Святое Евангелие, изданное в Греции

С докладом выступает протодиакон Валентин Асмус

да, при котором в первую очередь говорилось о «материи» и «форме», о формуле и моменте тайносовершения.

В отношении к инославию Владыка Филарет твердо и убежденно стоял на страже православных догматов, однако не считал ложной «никакую Церковь, верующую, яко Иисус есть Христос». Инославная община — это «христианская Церковь... не чисто истинная, примешивающая к истинному и спасительному веры Христовой учению ложные и вредные мнения человеческие».

Самый известный труд митрополита Филарета — его Катехизис. Впервые изданный в 1823 году, он по поручению Святейшего Синода несколько раз перерабатывался автором и вот уже более полутораста лет служит общепринятым руководством в Духовных школах Русской Церкви.

Затем выступил митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела. Владыка поделился своими воспоминаниями о первых годах возрожденных Духовных школ, в становлении которых принимал руководственное участие покойный Святейший Патриарх Алексий. Через всю свою долгую жизнь Святейший Патриарх Алексий пронес глубокое почитание митрополита Филарета. И традиция Филаретовских вечеров также связана с именем Святейшего Патриарха Алексия, который обычно совершал Божественную литургию 14 декабря (это день тезоименитства приснопамятного Московского святителя) в домовом храме во имя святого Филарета Милостивого в Патриарших покоях Лавры, а вечером этого дня возглавлял Филаретовский вечер в Академии. Вечера имели менее официальный, более теплый, семейный характер, чем ежегодные академические акты в день Покрова Божией Матери. Доклады, читавшиеся на вечерах, посвящались многосторонней деятельности Владыки Филарета — иерарха, проповедника, богослова. Богословские воззрения его могут очень много дать и уму и сердцу наших студентов.

Владыка Питирим отметил, что в наши дни во всем мире растет интерес к традициям русской православной духовности и богословия. Являясь продолжателями этих традиций, наши студенты должны в полной мере сознавать свою ответственность, ощущать себя в духовном плане потомками тех поколений, которые дали миру таких светильников, как святители Феофан и Игнатий, как митрополит Филарет.

Митрополит Питирим сообщил также о своей недавней поездке в Рим, где он посетил Папу Римского Иоанна Павла II, о других своих поездках. Присутствовавшие были обрадованы известием о том, что в Греции для Русской Церкви небольшим тиражом было издано Евангелие с параллельными церковнославянским и русским текстами. Экземпляр этого прекрасного издания Владыка Питирим вручил архиепископу Александру.

В заключение вечера хор студентов под управлением иеромонаха Никифора исполнил несколько церковных песнопений.

Протодиакон
Валентин АСМУС

Встреча студентов

Умение задать интересный вопрос, «разговорить» собеседника, войти с ним в контакт, освободиться от предвзятого отношения к человеку, имеющему иной взгляд на мир,— все это необходимо журналисту в его повседневной работе. Убедительно, в простой и доступной форме ответить на вопросы любой аудитории должен уметь каждый священнослужитель. В этом смысле своеобразным уроком профессионального мастерства можно назвать встречу учащихся Московских Духовных школ с будущими журналистами, состоявшуюся 23 декабря 1988 года в учебном телецентре факультета журналистики Московского государственного университета. Студенты рассказали друг другу о своих проблемах, поделились опытом учебы. Много внимания было уделено месту Церкви в структуре современного общества и участию верующих в происходящих в стране позитивных процессах обновления духовной жизни народа, всех сфер нашего общества. Большой интерес вызвала тема духовности. Это слово сейчас не сходит со страниц газет, журналов, часто повторяется в выступлениях представителей творческой интеллигенции, однако его содержание не получило пока удовлетворительного раскрытия. Да и неудивительно — духовность трудно понять вне контекста подлинной христианской культуры, хранительницей которой была и остается Церковь, а эталоном — ее учение о добре и красоте.

Гости из Загорска высказали интересные предложения о возможных формах сотрудничества студентов и преподавателей Московского университета и Духовной Академии — высших учебных заведений, ведущих свою историю от одного корня — Славяно-греко-латинской академии, основанной в Москве в конце XVII века.

К сожалению, время не позволило поговорить обо всем, что интересовало собравшихся в тот день в университетском телецентре. Да и вряд ли за несколько часов даже в общих чертах можно рассказать о том, что замалчивалось десятилетиями. Хочется надеяться, что подобные встречи будут продолжены, а состав их участников — расширен.

Ижевская епархия

В феврале — сентябре 1988 года епископ Казанский и Марийский Пантелеимон, временно управляющий Ижевской епархией, совершал богослужения в Троицком кафедральном соборе в г. Ижевске 13—15, 23 и 24 февраля, 10 апреля, 27 августа, 26 и 27 сентября. 1 марта в том же соборе Преосвященный Пантелеимон совершил постриг священника Виктора Наумова, настоятеля Михаило-Архангельского храма в с. Сям Можга, в монашество с наречением имени Владимир, 10 июля в кафедральном соборе прошли торжества в честь 1000-летия Крещения Руси.

Епископ Пантелеимон совершал богослужения также в храмах епархии: Преображенском в г. Воткинске — 20 и 21 февраля, 23 и 24 апреля, 20 и 21 сентября; Троицком в с. Кекоран — 25 февраля; Успенском в Ижевске — 27 и 28 февраля, 17 апреля и 28 августа; Воскресенском в г. Сарапуле — 30 апреля и 1 мая; Трифоновском в с. Каменное Заделье — 3 сентября.

26 февраля и 6 июля архипастырь посетил Троицкий храм в с. Кекоран, 8 июля — Иоанно-Предтеченский храм в с. Костенеево.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена ко дню Святой Пасхи Преосвященный Пантелеимон возложил на протоиерея Евгения Лаптева, настоятеля кафедрального собора, митру; на протоиерея Вячеслава Остроумова, настоятеля Воскресенского храма в Сарапуле, и игумена Ювеналия, настоятеля Успенского храма в Ижевске,— крест с украшениями; на протоиереев Аркадия Агафонова и Бориса Ворожцова — палицу; на диакона Бориса Лазарева — двойной орарь; священников Вадима Зорина, Павла Белокрылова, Леонида Корлякова и Бориса Орлова возвел в сан протоиерея; старостам кафедрального собора Н. Кузнецову и Преображенского храма в Воткинске Н. Меркуловой вручил орден святого равноапостольного князя Владимира III степени; священников Виктора Лихачева и Виктора Костенкова архипастырь наградил наперсным крестом.

Казанская епархия

В январе—ноябре 1988 года епископ Казанский и Марийский Пантелеимон (ныне на покое) совершал богослужения в Никольском кафедральном соборе в г. Казани, в казанских храмах: кладбищенском во имя благоверных князей Феодора, Давида и Константина — 8 января, 14 марта (архипастырь молился за литургией Преждеосвященных Даров), 26 марта, 11 апреля и 30 мая; Казанском — 9 января, 27 марта, 12 апреля, 21 июня; Покровском — 13 и 14 октября; а также в Рождество-Богородичном храме в г. Йошкар-Оле — 14 апреля.

Преосвященный Пантелеимон рукоположил диакона Николая Семенова во пресвитера 19 января; Валерия Иванова во диакона — 21 июля, а во пресвитера — 24 июля; диакона Олега Богданова во пресвитера — 14 августа; Сергия Казакова во диакона — 19 августа; Михаила Заузолкова во диакона — 14 октября; Николая Актанаева во диакона — 13 ноября; Геннадия Колесникова во диакона — 20 ноября, а во пресвитера — 21 ноября; Александра Захарова во диакона — 21 ноября, а во пресвитера — 27 ноября.

По представлению епископа Пантелеимона Святейший Патриарх Пимен ко дню Святой Пасхи удостоил секретаря Казанского епархиального управления архимандрита Анастасия (ныне епископ Казанский и Марийский) права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш», наградил митрой протоиереев Сергия Благова, Николая Ушакова, Иоанна Протащука, Александра Башаркина, Валентина Тарасюка, Виталия Марфушкина, Евгения Кутырева; крестом с украшениями — протоиереев Симеона Горшенина и Александра Нестерова; палицей — протоиереев Леонида Тимашева и Николая Тимофеева; удостоил сана протоиерея священников Георгия Давыдова, Виталия Тимофеева, Павла Павлова, Александра Алёшева; наградил Патриаршей грамотой священника Николая Сиплатова; камилавкой — протодиакона Петра Альжева; двойным орарем — диаконов Иоанна Барсукова, Иоанна Державина и Евгения Забродина. Преосвященный Пантелеимон наградил наперсным крестом священников Николая Соседкина, Игоря Цветкова, Вячеслава Захарова, Бориса Ангелича и Николая Анпилогова.

11 мая, в Отдание праздника Преполовения, епископ Пантелеимон освятил нижний новопостроенный Никольский храм в г. Бугульме (верхний, в честь Казанской иконы Божией Матери, был освящен 1 ноября 1987 года — см.: ЖМП, 1988, № 3, с. 21) и совершил в нем Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение.

* * *

21—23 июня в Казани прошли торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси.

21 июня в Казанском театре оперы и балета им. Мусы Джалиля состоялся юбилейный акт. Вступительное слово произнес Преосвященный Пантелеимон. Вниманию собравшихся были предложены доклады архимандрита Анастасия — «О праздновании 1000-летия Крещения Руси», диакона Иоанна Тимофеева — «Просвещение Казанского края» и Ю. И. Рослякова, старосты храма во имя благоверных князей Феодора, Давида и Константина,— «Новый Устав об управлении Русской Православной Церкви». С приветственными словами выступили представители местных властей и общественности. Среди гостей были представители старообрядческого и мусульманского духовенства. В заключение торжественного акта хор Никольского кафедрального собора в Казани исполнил ряд церковных песнопений. В тот же день вечером в кафедральном соборе было совершено всенощное бдение.

22 июня епископ Пантелеимон в сослужении многочисленного духовенства совершил Божественную литургию, а затем праздничный молебен. После богослужения состоялось возложение венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата, где Преосвященный Пантелеимон совершил панихиду о воинах, жизнь положивших за Отечество.

Днем епископ Пантелеимон в сопровождении ряда клириков и мирян епархии был принят Председателем Президиума Верховного Совета Татарской АССР Ш. А. Мустаевым.

Вечером участники празднеств молились за акафистом Божией Матери пред Казанской Ее иконой в храме во имя благоверных князей Феодора, Давида и Константина.

Юбилейные торжества в Казани завершились 23 июня поездкой на остров Свияжск, где в Успенском соборе была совершена Божественная литургия.

Краснодарская епархия

В мае 1988 года епископ Краснодарский и Кубанский Исидор совершил богослужение в ряде храмов Новороссийского благочиния.

8 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, епископ Исидор совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Успенском храме в г. Новороссийске, где настоятелем протоиерей Георгий Федоренко, благочинный храмов Новороссийского округа. После богослужения епископ Исидор, секретарь епархиального управления протоиерей Владимир Кириченко и протоиерей Георгий Федоренко посетили аллею Славы и возложили цветы у Вечного огня и у памятника Воинам-освободителям.

Вечером Преосвященный Исидор читал акафист Воскресшему Христу в Михаило-Архангельском храме в г. Крымске, где настоятелем игумен Сергий.

19 мая, в праздник Вознесения Господня, епископ Исидор совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход, а накануне — всенощное бдение в Вознесенском храме в г. Геленджике, где настоятелем протоиерей Николай Гетман.

За всеми богослужениями епископ Исидор проповедовал, поздравлял всех молящихся с праздником 1000-летия Крещения Руси, призывая паству быть верными чадами Православной Церкви, утверждая в себе христианские добродетели.

Одесская епархия

С 17 по 25 сентября 1988 года митрополит Одесский и Херсонский Сергий посетил ряд приходов в западной части епархии и Рождество-Богородичный женский монастырь близ с. Александровка Болградского района Одесской области.

Архипастырь совершил богослужения в Покровском соборе в г. Измаиле — 17 и 18 сентября, Николаевском храме в с. Озерное — 18 сентября, Петропавловском в с. Огородное — 21 сентября, Вознесенском в г. Рени — 24 сентября, Преображенском соборе в г. Болграде — 25 сентября.

С 19 по 24 сентября Высокопреосвященный Сергий находился в Рождество-Богородичной обители. Здесь он решал вопросы монастырской жизни, совершал богослужения в Михаиловском храме (придел храма освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы) и панихиду на монастырском кладбище у могил архипастырей, игуменьи Алевтины и сестер обители.

С 17 по 25 сентября митрополит Сергий рукоположил воспитанников Одесской Духовной Семинарии диакона Стефана Ивануцу во пресвитера, а Иоанна Ляха, Василия Савву и Андрея Федькива — во диакона. Высокопреосвященный Сергий вручил патриаршие и архипастырские награды за усердные труды на благо Церкви Христовой клирикам и активным прихожанам храмов, настоятельнице и сестрам Рождество-Богородичного монастыря. В связи со 150-летием со дня освящения Преображенский собор в Болграде был награжден Патриаршей грамотой.

Встречаясь с настоятелями храмов, клириками и членами церковных советов, митрополит Сергий решал вопросы приходской жизни, давал архипастырские советы. Высокопреосвященный Сергий также имел встречи и беседы с представителями светской власти.

За всеми богослужениями митрополит Сергий обращался к верующим со словом назидания. В своих проповедях архипастырь отметил значение 1000-летия Крещения Руси для жизни и деятельности всей Полноты нашей Церкви, для каждой епархии, для каждого прихода и каждого христианина. Он также раскрыл значение служения Церкви на современном этапе, особо отметив необходимость миротворческого служения.

Омская епархия

В рамках культурной программы, посвященной Тысячелетию Крещения Руси, в городах Омской епархии в августе—сентябре 1988 года проходил праздник духовной музыки. Музыкальным центром торжеств стали Омск и Тюмень. По благословению митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, председателя Издательского отдела Московского Патриархата, в Омск из Москвы прибыл хор музыкальной редакции Издательского отдела под управлением А. Рыбаковой. Этот коллектив стал украшением праздника и богослужений в Крестовоздвиженском и Никольском соборах в Омске. В торжествах приняли участие церковные хоры этих храмов. Хоровые коллективы выступили во Дворце культуры завода им. Н. Г. Козицкого, а хор под управлением А. Рыбаковой дал концерт и в органном зале бывшего Никольского казачьего собора. На концерте присутствовали архиепископ Омский и Тюменский Феодосий, духовенство, представители городских властей, общественности, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Омской области О. П. Осипов, посол Республики Кипр с супругой.

Праздник духовной музыки стал своеобразным экзаменом для хоров епархии. Архиерейский хор Крестовоздвиженского собора под управлением М. С. Василенко, организованный в начале 1988 года, состоит в основном из молодежи. Петь церковно — вот главная задача регента и певчих.

К участию в праздновании Тысячелетия Крещения Руси активно готовился хор омского Никольского собора под управлением Л. А. Лукий. Ей принадлежит большая заслуга в организации этого певческого коллектива. Матушка священника Л. А. Лукий много времени и сил уделяет регентской работе, обеспечивая приток в хор новых голосов, кропотливо работая на спевках, постоянно обновляя репертуар.

В дни торжеств в лучшем концертном зале в г. Тюмени — Дворце культуры геологов состоялся благотворительный концерт в пользу Детского фонда им. В. И. Ленина. В нем приняли участие хоры омского Крестовоздвиженского собора, тюменского Знаменского собора, тобольского Покровского собора. Зал был переполнен любителями русской духовной музыки. Архиепископ Феодосий сказал приветственное слово. Концерт прошел с большим успехом.

Такие творческие встречи в какой-то степени удовлетворяют и развивают интерес широкой общественности к культурному наследию нашего народа, к историческому пути Русской Православной Церкви, ее духовности, традиции, искусству. С восхищением люди слушали церковную музыку А. Архангельского, Д. Бортнянского, С. Рахманинова в прекрасном исполнении хоровыми коллективами Москвы, Омска, Тюмени и Тобольска.

Митрополит Одесский и Херсонский Сергий осеняет богомольцев храмовой иконой во время крестного хода вокруг Преображенского собора в Болграде 25 сентября 1988 года

Саратовская епархия

Епархиальные торжества в честь Тысячелетия Крещения Руси прошли 25—26 июня 1988 года в г. Саратове и 2—3 июля в Волгограде.

25 июня в Саратов съехалось все духовенство и председатели приходских советов Саратовского благочиния.

В 10 часов архиепископ Саратовский и Волгоградский Пимен и настоятели храмов были приняты председателем Саратовского облисполкома Н. С. Александровым. На приеме присутствовали уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Саратовской области В. Г. Аникеев и представители городских властей и общественных организаций. Обращаясь к присутствовавшим, Н. С. Александров отметил большое культурное значение принятия христианства на Руси, обратил внимание на стоящие перед страной общенародные задачи, а также ответил на ряд вопросов, заданных духовенством.

В полдень участники торжеств направились к обелиску Боевой славы, сооруженному в память 176 000 саратовцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Здесь были возложены венки и пропета *вечная память*.

В 18 часов в Троицком кафедральном соборе архиепископ Пимен возглавил праздничное всенощное бдение. На полиелей были вынесены иконы девяти новопрославленных русских святых, которым духовенство пропело величания.

26 июня, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, Божественную литургию совершил архиепископ Пимен в сослужении настоятелей храмов Саратовского благочиния. Величественно пел объединенный хор двух саратовских соборов, кафедрального и Духосошественского. По окончании литургии Высокопреосвященный Пимен произнес слово, в котором поздравил всех присутствовавших с праздником и рассказал о юбилейных торжествах в Москве и Киеве. Затем был совершен молебен с крестным ходом вокруг собора.

Днем в нижнем Успенском храме кафедрального собора состоялся торжественный акт, на котором архиепископ Пимен произнес речь о значении Крещения Руси для нашего народа и государства. Протоиерей Всеволод Васильцев прочитал доклад, посвященный истории Саратовской епархии. Он отметил, что ныне в Саратове празднуется не только Тысячелетие Крещения Руси, но и 160-летие существования Саратовской епархии. Протоиерей Василий Байчик выступил с докладом об истории Троицкого кафедрального собора, а секретарь епархиального управления протоиерей Евгений Зубович — о миротворческом и патриотическом служении в епархии.

На акте присутствовали уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Саратовской области В. Г. Аникеев, уполномоченный Совета по делам религий по Волгоградской области Ю. Ф. Бунеев, представители городских властей, общественных и миротворческих организаций, деятели культуры, представители волгоградского духовенства, прихожане.

Торжественный акт завершился выступлением объединенного хора кафедрального и Духосошественского соборов.

2 июля начались юбилейные торжества в Волгограде, куда прибыло все духовенство и председатели приходских советов Волгоградского благочиния. Архиепископ Пимен и настоятели были приняты заместителем председателя Волгоградского облисполкома Л. Д. Кондрахиной. На приеме присутствовали уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Волгоградской области Ю. Ф. Бунеев и другие официальные лица. Л. Д. Кондрахина и Высокопреосвященный Пимен обменялись приветствиями.

Днем участники торжеств возложили венки к Вечному огню у обелиска Славы.

В 18 часов в Казанском соборе было совершено торжественное всенощное бдение.

3 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, в 9 часов колокольный звон возвестил о начале Божественной литургии, которую совершил архиепископ Пимен в сослужении настоятелей храмов Волгоградской области. На молебен вышли все приехавшие на торжества священнослужители. Затем был совершен крестный ход вокруг собора.

Днем в Казанском соборе состоялся юбилейный акт. Архиепископ Пимен произнес речь, посвященную знаменательной дате. Протоиерей Анатолий Назаренко выступил с докладом о миротворческом служении клира и мирян в Волгоградской области. Доклад протоиерея Николая Агафонова был посвящен истории Царицынско-Волгоградской части Саратовской епархии. На акте присутствовали заместитель председателя облисполкома Л. Д. Кондрахина, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Волгоградской области Ю. Ф. Бунеев, деятели культуры, представители городских властей, общественных организаций, католической, старообрядческой и баптистской общин.

Акт завершился духовным концертом. Перед собравшимися выступили объединенный хор Казанского собора и Никитского храма в Волгограде, а также волгоградский камерный хор под управлением М. Н. Рубцова.

В оставшиеся месяцы юбилейного 1988 года архиепископ Пимен посетил почти все приходы епархии, всюду проповедуя слово Божие и благословляя верующих. Архипастырь рассказывал клирикам и прихожанам о праздновании Тысячелетия Крещения Руси в Москве, дарил им памятные юбилейные иконки, значки, медальоны, грампластинки и книги.

Патриаршие приходы в США

13 и 14 августа 1988 года Патриаршие приходы в США отмечали Тысячелетие Крещения Руси. В торжествах приняла участие делегация Русской Православной Церкви в составе митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия, епископа Кременецкого Марка (ныне епископ Тернопольский и Кременецкий), протоиерея Игнатия Кондратюка и Василия Зализняка, клириков Воронежской епархии, и Николая Попова, клирика Московской епархии.

Делегация прибыла в Нью-Йорк 10 августа. На следующий день гости нанесли визит Предстоятелю Автокефальной Православной Церкви в Америке Блаженнейшему Феодосию, Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады, в его резиденции в Сайоссете, а затем встретились с представителями прессы в культурном центре Трехсвятительского прихода в Гарфилде, штат Нью-Джерси. Митрополит Мефодий рассказал о праздновании Тысячелетия Крещения Руси в Москве, Киеве, Владимире и Ленинграде.

13 августа, в первый день юбилейных торжеств, Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке совершил Митрополит Феодосий. Ему сослужили митрополит Мефодий, епископ Нью-Йоркский Петр (Автокефальная Православная Церковь в Америке), епископ Серпуховской Климент, управляющий Патриаршими приходами в США, епископ Марк, члены делегации, клирики Патриарших приходов и Автокефальной Православной Церкви в Америке.

По окончании литургии Блаженнейший Митрополит Феодосий приветствовал молящихся с великим праздником, Высокопреосвященный Мефодий передал всем поздравление и благословение Святейшего Патриарха Пимена. В дар Свято-Николаевскому собору митрополит Мефодий преподнес иконы Спасителя и Матери Божией, выполненные художниками Московской Патриархии. Иконы будут помещены в иконостасе собора.

Днем торжества продолжились в Трехсвятительском храме в Гарфилде. Митрополит Мефодий, епископы Климент и Марк совершили здесь акафист равноапостольному князю Владимиру. Затем в том же храме состоялся торжественный акт, который открыл епископ Климент. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Мефодий. С докладом выступил протоиерей Феодор Ковальчук, исполнительный секретарь Патриарших приходов. Торжественный акт завершился концертом. Мужская хоровая капелла Гарфилда исполнила церковные песнопения на славянском языке, молодежный хор Автокефальной Православной Церкви в Америке — на английском.

Вечером в Трехсвятительском храме митрополит Мефодий, митрополит Акронский Иосиф (Болгарская Православная Церковь), епископы Климент и Марк совершили всенощное бдение.

14 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, праздник Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня, Божественную литургию и молебен совершили те же Преосвященные архиереи, а также епископы Селевкийский Антоний (Антиохийский Патриархат) и Восточноамериканский Христофор (Сербская Православная Церковь). Перед литур-

гией из часовни, находящейся в культурном центре прихода, в Трехсвятительский храм была торжественно перенесена Почаевская икона Божией Матери. За богослужением молился Предстоятель Автокефальной Православной Церкви в Америке Блаженнейший Митрополит Феодосий. По окончании молебна епископ Климент выразил сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Пимену за то, что по его первосвятительскому благословению в праздновании Тысячелетия Крещения Руси Патриаршими приходами принимает участие делегация Русской Православной Церкви. В совместной молитве членов делегации и православных верующих на Американском континенте проявилась живая связь приходов Московской Патриархии с Матерью — Русской Православной Церковью.

В культурном центре прихода был устроен прием, на котором присутствовали участники торжеств, а также представители различных религиозных кругов, властей и общественности. Митрополит Мефодий огласил приветственное послание Святейшего Патриарха Пимена, а также вручил многим священнослужителям и прихожанам патриаршие награды.

15 августа делегация Русской Православной Церкви нанесла визит генеральному секретарю ООН д-ру Пересу де Куэльяру и осмотрела здание ООН. В беседе г-н Перес де Куэльяр отметил большой вклад Русской Православной Церкви в дело мира и взаимопонимания между народами на Земле. Он живо интересовался процессом перестройки в Советском Союзе. Митрополит Мефодий рассказал генеральному секретарю о юбилейных торжествах, проходивших в Москве и других городах Советского Союза, о праздновании 1000-летия Крещения Руси Патриаршими приходами в США, а также благодарил за участие в торжествах в Москве представителя ООН. В тот же день делегацию принял кардинал Нью-Йорка Джон О'Коннор.

16 августа делегация Русской Православной Церкви посетила Свято-Троицкий храм в Балтиморе, штат Мэриленд. Вечером в греческом храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Константинопольский Патриархат) был совершен молебен в честь Тысячелетия Крещения Руси.

17 и 18 августа гости знакомились со столицей США Вашингтоном.

19 августа, в праздник Преображения Господня, митрополит Мефодий, епископы Климент и Марк совершили Божественную литургию в Свято-Андреевском храме в Филадельфии, штат Пенсильвания. По окончании литургии Высокопреосвященный Мефодий освятил плоды. В культурном центре при храме состоялась встреча с прихожанами. Вечером делегация отбыла в Тихоновский монастырь, где приняла участие в праздновании 50-летия Тихоновской Семинарии.

22 августа делегация посетила храм в честь Рождества Иоанна Предтечи в Сингаке, штат Нью-Джерси, и ознакомилась с культурным центром при этом храме. В воскресной школе прихода обучается около шестидесяти детей.

23 августа митрополит Мефодий, епископы Климент и Марк посетили Национальный Совет Церквей Христа в США и имели встречу с его генеральным секретарем д-ром Ари Брауэром.

В тот же день вечером делегация Русской Православной Церкви отбыла на родину.

Тульская епархия

5 октября 1988 года, в день празднования Собора Тульских святых, Тульская епархия отмечала 200-летие своего существования.

На торжества в Тулу прибыли митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон, епископ Орловский и Брянский Паисий, наместник Введенской Оптиной пустыни архимандрит Евлогий, паломники из других епархий.

Праздничные богослужения во Всехсвятском кафедральном соборе в Туле совершили митрополит Гедеон, архиепископ Тульский и Белевский Максим и епископ Паисий в сослужении архимандрита Евлогия и многочисленного духовенства. За всенощным бдением было прочитано послание Высокопреосвященного Максима пастве Тульской епархии, за Божественной литургией оглашена телеграмма Святейшего Патриарха Пимена: *Поздравляю Ваше Высокопреосвященство, духовенство и верующих с праздником Собора Тульской земли и двухсотлетия епархии. Желаю милости Божией. Призываю Божие благословение. Патриарх Пимен.*

По окончании литургии архиепископ Максим вручил патриаршие награды ряду усердных церковных работников епархии. Затем были совершены молебен и крестный ход с иконой Собора Тульских святых.

В крестовой палате соборной колокольни архиепископ Максим устроил для участников торжеств прием.

Вечером Высокопреосвященный Максим с гостями посетили Никольский храм в пос. Кочаки, где находится некрополь семьи Толстых, и Ясную Поляну.

На следующий день была совершена поездка на Куликово поле. По пути освятили воды исторической реки Дона, где произошла героическая битва, положившая начало освобождению Руси и святой православной веры от монголо-татарского ига. На Куликовом поле возложили цветы у памятника Димитрию Донскому, на котором имеется надпись: *Господь Сил с нами. Сего ради не убоимся и не устрашимся. Яко с нами Бог.*

В храме-музее Преподобного Сергия на этом же поле осмотрели достопримечательности.

Возвращаясь в Тулу, гости посетили Иоанно-Богословский храм в пос. Куркино, где совершили молебен апостолу Иоанну Богослову.

Участники празднования 200-летия Тульской епархии у Всехсвятского кафедрального собора в Туле

Черниговская епархия

23—25 июля в Чернигове прошли торжества, посвященные Тысячелетию Крещения Руси.

23 июля, в день памяти преподобного Антония Печерского, Киевского, основоположника всего русского монашества — Небесного покровителя архиепископа Антония, Божественную литургию и накануне всенощное бдение в кафедральном соборе совершили Высокопреосвященный Антоний и архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий в сослужении архимандрита Нифона, представителя Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском, и благочинных Черниговской епархии. После возглашения многолетий Высокопреосвященного именинника тепло поздравили с днем Ангела архиепископ Ювеналий и архимандрит Нифон.

В тот же день архиепископ Антоний, архимандрит Нифон и представители духовенства епархии были приняты председателем Черниговского облисполкома М. В. Гришко. Высокопреосвященный Антоний и протоиерей Алексий Покиньборода, благочинный храмов Нежинского округа, награждены почетными грамотами облисполкома.

Вечером в кафедральном соборе архипастырь в сослужении многочисленных клириков епархии совершил всенощное бдение.

В самый день праздника, 24 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, день памяти равноапостольной великой княгини Российской Ольги, архиепископ Антоний и архимандрит Нифон были торжественно встречены перед богослужением у собора. За Божественной литургией архипастырю сослужили все благочинные епархии. В храме молились многочисленные клирики и представители от каждого прихода. За литургией было зачитано юбилейное Послание Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода, а также послание архиепископа Черниговского и Нежинского Антония. Богослужение завершилось крестным ходом, в котором приняло участие все духовенство, и возглашением многолетий. Архиепископ Антоний обратился к присутствовавшим со словом о значении великого юбилея. После богослужения состоялся праздничный прием, затем были возложены цветы к могиле Неизвестного солдата на Холме Славы.

25 июля в Черниговском областном музыкально-драматическом театре им. Т. Г. Шевченко состоялся торжественный акт. С докладом о Тысячелетии Крещения Руси выступил архиепископ Антоний. Собравшихся приветствовали архимандрит Нифон, представители духовенства епархии, городских властей и общественных организаций. В заключение был дан концерт силами хора кафедрального собора и музыкальных коллективов Чернигова. После торжественного акта состоялся праздничный прием.

9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, юбилейные торжества прошли в г. Нежине. Перед началом Божественной литургии Высокопреосвященный Антоний был встречен хлебом-солью и цветами у входа в Васильевский храм. Настоятель протоиерей Алексий Покиньборода произнес приветственное слово. После литургии был совершен крестный ход и возглашены многолетия. Архиепископ Антоний обратился к молящимся со словом. В тот же день были возложены цветы к памятнику воинам, жизнь положившим за Отечество в годы Великой Отечественной войны.

Александро-Невский храм-подворье в Александрии

24 апреля 1988 года экзарх Патриарха Московского при Патриархе Александрийском, настоятель Александро-Невского храма-подворья в Александрии протоиерей Димитрий Нецветаев нанес визит Предстоятелю Коптской Церкви Святейшему Папе и Патриарху Шенуде III в его александрийской резиденции. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы участия Его Святейшества в праздновании Тысячелетия Крещения Руси в Москве.

16 мая протоиерей Димитрий Нецветаев дал обед в честь митрополита Леонтопольского Тита, возведенного в этот сан решением Синода Александрийской Церкви от 25 апреля, и новохиротонисанного епископа Тамиафейского Иоакима, викария Патриарха Александрийского, сменившего Преосвященного Тита на Тамиафейской кафедре. На обеде присутствовал Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Парфений III.

31 августа в Каире протоиерей Димитрий Нецветаев имел встречу и продолжительную беседу с Предстоятелем Синайской Автономной Церкви Высокопреосвященным Архиепископом Синайским, Фаранским и Раифским Дамианом. Были рассмотрены вопросы участия Синайского монастыря святой Екатерины в праздновании Тысячелетия Крещения Руси в Александрии. Викарий Патриарха Александрийского в Каире епископ Вавилонский Петр дал в честь Архиепископа Дамиана и протоиерея Димитрия Нецветаева ужин.

14 сентября протоиерей Димитрий Нецветаев с супругой присутствовал на приеме, устроенном временным поверенным в делах СССР в АРЕ Н. К. Тихомировым по случаю прибытия и вступления в должность нового генерального консула СССР в Александрии Л. Г. Титова. На приеме были также митрополит Леонтопольский Тит и экзарх Патриарха Александрийского при Патриархе Московском архимандрит Феодор.

18 сентября в Александрии прошли торжества, посвященные Тысячелетию Крещения Руси. Божественную литургию в накануне освященном после ремонта Александро-Невском храме-подворье совершил Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Парфений в сослужении архимандрита Феодора и протоиерея Димитрия Нецветаева. По окончании литургии был совершен молебен и возглашены многолетия. Блаженнейший Папа и Патриарх Парфений обратился к участникам празднования со словом, в котором подчеркнул, что Крещение Руси является великой вехой в истории всей Православной Церкви. Его Блаженство просил передать Святейшему Патриарху Пимену сердечные поздравления и искренние благопожелания по случаю знаменательной даты.

Протоиерей Димитрий Нецветаев произнес ответное слово.

Присутствовавшие имели возможность ознакомиться с выставкой, посвященной юбилею Русской Церкви, устроенной в прилегающем к храму помещении.

Участникам богослужения и гостям была предложена братская трапеза.

Вечером в отеле «Метрополь» протоиерей Димитрий Нецветаев устроил большой прием по случаю праздника. На приеме присутствовали Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Парфений III, митрополит Леонтопольский Тит, епископ Мареотский Амвросий, представитель Синайского монастыря иеромонах Димитрий, клирики Александрийской Церкви. Были апостолический пронунций в Египте архиепископ Вартанский Джованни Моретти, епископ Мавританский Еджидио Сампьери (Римско-Католическая Церковь), Примас Армянской Апостольской Церкви в Северной Африке архиепископ Каирский Завен Чинчинян, представитель Коптского Папы и Патриарха Шенуды III епископ Серапион, викарий Мелькитского Патриарха Антиохийского Максима V в Александрии монсиньор Иосиф Сукария, президент Евангелических Церквей в Египте пастор д-р Самуэль Хабиб, секретарь Ближневосточного Совета Церквей д-р Морис Ассаад, капеллан Англиканской общины в Александрии Говард Левет. Среди почетных гостей находились временный поверенный в делах СССР в Египте Н. К. Тихомиров, генеральный консул СССР в Александрии Л. Г. Титов, сотрудники советских и иностранных дипломатических и торговых представительств, представители деловых и общественных кругов, журналисты.

Протоиерей Димитрий Нецветаев обратился к собравшимся с речью.

Празднование Тысячелетия Крещения Руси в Александро-Невском храме-подворье широко освещалось египетскими средствами массовой информации.

Священник **Косма Петрович Зубков**, заштатный клирик Тульской епархии, скончался 20 сентября 1987 года.

Родился 14 ноября 1893 года на хуторе Каменник станицы Мальчевской ныне Миллеровского района Ростовской области в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу в станице Мальчевской и до 1932 года крестьянствовал. С 1932 года до ухода на пенсию в 1958 году работал мастером-медником. Косма Зубков был многолетним прихожанином Казанского храма в с. Дубики Ефремовского района Тульской области. Когда он не мог посещать храм, то вычитывал положенные по канону молитвословия дома. Такая ревность к молитве привлекала к нему и других прихожан, которые также по тем или иным причинам не могли посещать храм и молились вместе с ним. 7 апреля 1967 года епископом Тульским и Белевским Варфоломеем (Гондаровским; † 1988) рукоположен во диакона. В 1975 году Святейшим Патриархом Пименом награжден двойным орарем. 4 декабря 1981 года епископом Тульским и Белевским Германом (ныне архиепископ Берлинский и Среднеевропейский) рукоположен во пресвитера. До выхода за штат в 1986 году служил в Казанском храме в с. Дубики.

Отец Косма почти до самой кончины неопустительно посещал воскресные и праздничные богослужения, помогая клиру Казанского храма. Он все силы отдавал пастырскому служению. Сослужители и прихожане любили и уважали его.

Незадолго до кончины соборовался, ежедневно причащался Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Казанском храме совершили клирики храма. Проводить почившего пастыря в последний путь пришли многочисленные богомольцы.

Погребен священник Косма Зубков на кладбище в г. Ефремове.

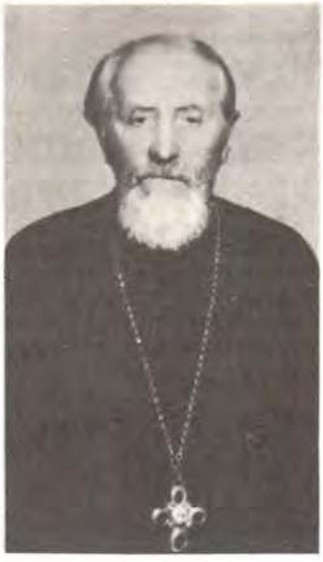
Протоиерей **Павел Иоакимович Коржич**, заштатный клирик Минской епархии, скончался 10 августа 1988 года после тяжелой продолжительной болезни.

Родился 8 сентября 1919 года в с. Пинковичи ныне Пинского района Брестской области в крестьянской семье. С детских лет полюбил храм, читал и пел на клиросе. В 1948 году архиепископом Пинским и Лунинецким Даниилом (Юзвюком; †1965) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Минской епархии. С 1977 года до выхода за штат в 1988 году был настоятелем Рождество-Богородичного храма в с. Парахонск Пинского района Брестской области.

За ревностное многолетнее служение Церкви Христовой награжден митрой.

Чин отпевания в Покровском храме в с. Пинковичи совершили благочинный храмов Пинского округа протоиерей Владимир Котар и клирики благочиния. Надгробное слово произнес протоиерей Владимир Котар. В путь всея земли почившего пастыря провожали три его сына — священнослужители Минской епархии и многочисленные прихожане.

Погребен протоиерей Павел Коржич на кладбище в родном селе.

Протоиерей **Александр Афанасьевич Данилушкин**, заштатный клирик Виленской епархии, скончался 30 сентября 1988 года после тяжелой продолжительной болезни.

Родился 25 августа 1895 года в дер. Плещеево, ныне Орловской области, в крестьянской семье. Родители привили ему любовь к Богу. В 1911 году окончил Воскресенскую двухгодичную учительскую школу, в 1914 году — Карачевскую учительскую семинарию, после чего был сельским учителем. С 1916 года был псаломщиком в Воскресенском храме в с. Козине Севского уезда. В 1918 году рукоположен во диакона, в 1924 — во пресвитера, до 1942 года служил на приходах Орловской епархии. С конца 1943 года до выхода за штат в 1978 году служил в Троицком храме в г. Швенчёнисе.

Отец Александр был ревностным тружеником на ниве церковной, являл собой образец примерного пастыря.

За ревностное служение Церкви Христовой награжден в 1974 году митрой.

Чин отпевания в Троицком храме совершили архимандрит Мефодий, благочинный Виленского Свято-Духова монастыря, и клирики епархии.

Погребен протоиерей Александр Данилушкин на кладбище в г. Швенчёнисе.

Диакон **Георгий Николаевич Цюпало**, клирик Калининской епархии, скоропостижно скончался 1 октября 1988 года.

Родился 22 марта 1959 года в г. Вашковцы Вижницкого района Черновицкой области в семье рабочего. Окончил среднюю школу, учился в художественном училище. После службы в армии работал плотником в колхозе. В 1985 году нес послушание на просфорне Троице-Сергиевой Лавры. С 1986 года был чтецом в Преображенском соборе в г. Кимры Калининской области. 8 ноября 1987 года митрополитом Калининским и Кашинским Алексием (Коноплевым; †1988) рукоположен во диакона к тому же собору.

Отец Георгий добросовестно исполнял возлагаемые на него послушания. Он почти ежедневно участвовал в богослужении, в свободное время помогал выпекать просфоры. В день кончины, несмотря на недомогание, отец Георгий продолжал читать положенные правила, готовясь к богослужению следующего дня. Он умер перед аналоем с раскрытым Служебником и горящей свечой.

Панихиду у гроба почившего церковнослужителя в Преображенском соборе совершили настоятель протоиерей Иоанн Басюк и клирики собора. Чин отпевания в Никольском храме в г. Вашковцы совершили настоятель протоиерей Николай Урсуляк и клирики Черновицкой епархии.

Погребен диакон Георгий Цюпало на кладбище в родном городе.

Протоиерей **Александр Николаевич Мелкозеров**, заштатный клирик Пермской епархии, скончался 28 октября 1988 года.

Родился 12 сентября

1918 года в с. Журавлево ныне Ординского района Пермской области в крестьянской семье. Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1973 году епископом Пермским и Соликамским Викторином (ныне архиепископ Виленский и Литовский) рукоположен во диакона, в 1974 году — во пресвитера и назначен настоятелем Свято-Духовского храма в с. Заспалово, где служил до выхода за штат по болезни в 1987 году.

Чин отпевания во Всехсвятском храме в г. Кунгуре совершили настоятель протоиерей Борис Бартов и причт храма.

Погребен протоиерей Александр Мелкозеров в ограде Всехсвятского храма.

Иеросхимонах **Антоний** (в миру Николай Никифорович Перегудов), старейший насельник Успенской Почаевской Лавры, скончался 3 ноября 1988 года после непродолжительной болезни.

Родился 3 мая 1899 года в с. Мазурка ныне Поворинского района Воронежской области в крестьянской семье. В 1922 году овдовел. До 1938 года нес послушание псаломщика. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалями. В 1950 году вместе с сыном Иваном (ныне архимандрит Иоанникий, насельник Почаевской Лавры) был принят в число братии Почаевской Лавры. В 1952 году пострижен в монашество с наречением имени Питирим (в честь святителя Питирима, епископа Тамбовского), в том же году архиепископом Львовским и Тернопольским Фотием (Тапиро; †1952) рукоположен во иеродиакона. В 1955 году архиепископом Львовским и Тернопольским Панкратием (Кашперуком; †1972) рукоположен во иеромонаха. В 1957 году был благочинным Лавры. С 1962 по 1978 год — духовник Тамбовской епархии. С 1978 года вновь насельник Почаевской Лавры. В 1981 году пострижен в схиму с наречением имени Антоний (в честь пре-

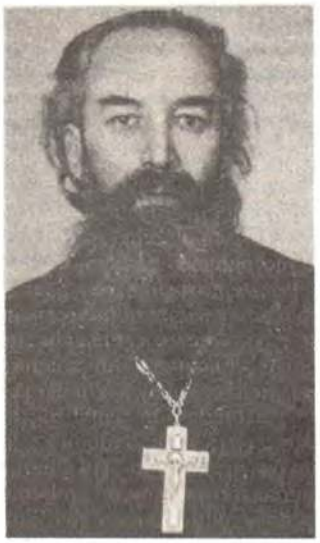
подобного Антония Печерского).

Заупокойную литию у гроба почившего совершили митрополиты Ростовский и Новочеркасский Владимир и Львовский и Тернопольский Никодим, священноархимандрит Почаевской Лавры, в сослужении наместника архимандрита Онуфрия и братии обители. Высокопреосвященный Никодим произнес надгробное слово и прочитал разрешительную молитву. Чин отпевания совершила братия обители.

Погребен иеросхимонах Антоний на братском кладбище Почаевской Лавры.

Протоиерей **Борис Аполлинариевич Тихонравов**, заштатный клирик Ленинградской епархии, скончался 6 ноября 1988 года.

Родился в 1914 году в г. Муроме в семье священника. Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За взятие Берлина». В 1946 году поступил в Ленинградскую Духовную

Семинарию, во время учебы в которой 9 ноября 1949 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием (Чуковым; †1955) рукоположен во диакона, а 19 марта 1950 года епископом Лужским Симеоном (Бычковым; †1952) — во пресвитера. После окончания в 1950 году Семинарии служил в ленинградских храмах, с 1967 года до выхода за штат в 1984 году — в Серафимовском храме. По благословению правящего архиерея после выхода за штат отец Борис регулярно литургисал и помогал клирикам Серафимовского храма в исполнении треб.

За три дня до кончины соборовался и причастился Святых Христовых Таин. Мирно отошел ко Господу, слушая чтение канона на исход души.

Чин отпевания в Серафимовском храме совершил епископ Тихвинский Прокл в сослужении клириков епархии. Преосвященный Прокл и настоятель храма протоиерей Василий Ермаков произнесли надгробное слово.

Погребен протоиерей Борис Тихонравов на Серафимовском кладбище в Ленинграде рядом с сыном.

Протоиерей **Иоанн Пантелеймонович Коростиль**, клирик Полтавской епархии, скончался 17 ноября 1988 года после тяжелой непродолжительной болезни.

Родился 23 ноября 1927 года в с. Великая Павловка Зеньковского района Полтавской области в крестьянской семье. С детских лет посещал храм, нес послушание на клиросе. В 1952 году епископом Полтавским и Кременчугским Палладием (Каминским; †1978) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Полтавской епархии. Заочно окончил Московскую Духовную Семинарию. С 1965 года до кончины служил в Троицком

храме в г. Лубны Полтавской области.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1974 году крестом с украшениями, в 1981 году — Патриаршей грамотой.

Чин отпевания в Троицком храме совершили благочинный храмов Кременчугского округа протоиерей Петр Кучерук и клирики Лубенского благочиния. Отец Петр произнес надгробное слово.

Погребен протоиерей Иоанн Коростиль на старом кладбище в г. Лубны.

Святитель ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

ПЯТОЕ ПРОШЕНИЕ

Остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим

Тертуллиан. После обращения к Божией щедрости надлежит испрашивать и Его милосердия. Пища не все обнимает нам нужное и полезное. Знал Господь, что один Он всегда безгрешен. Поэтому научает нас молиться об отпущении долгов наших. Это исповедь, испрашивание прощения. Кто испрашивает прощения, тот исповедует грех. Так доказывается, что Бог приемлет и покаяние; его желает паче, нежели *смерти грешника* (Иез. 33, 11). Долг в Писании есть образ греха, и носитель его подлежит суду и истязанию, от которого не избудет истязуемый, пока не воздаст всего, как изобразил Господь в притче (Мф. 18, 23—34). Притча та вся относится к истолкованию смысла настоящего прошения. Ибо то, что там, в притче, раб, помилованный господином, не пощадил ради сего своего должника и за то, по донесении о том господину, предан истязателю для взыскания с него долга до последнего кодранта, то есть до малейшего остатка его, к тому ведет, чтобы расположить и нас прощать должникам своим для получения прощения от Господа. С тою же целью Господь и в другом месте заповедал: *прощайте и прощены будете* (Лк. 6, 37). И когда Петр спросил Его, прощать ли до семи раз, сказал: *не... до седмь* только, *но до седмьдесят крат седмерицею* (Мф. 18, 22).

Святитель Киприан Карфагенский. По испрошении пищи испрашивается отпущение грехов, чтобы человек, питаемый Богом, жил в Боге и не о временной только жизни заботился, но и о Вечной, а ее можно достигнуть, если прощены будут грехи, которые Господь называет долгами, когда говорит в Евангелии: *весь долг... Я простил тебе, потому что ты упросил Меня* (Мф. 18, 32). И сколь необходимо, сколь промыслительно и спасительно напоминание, которым мы, грешники, побуждаемся к молению о грехах, чтобы, испрашивая милосердие у Бога, дух приходил в самосознание! Для устранения довольства собою как бы неимеющими вины, для избежания опасности погибнуть через высокомерие нам повелевается ежедневно молиться о грехах и тем дается напоминание и наставление, что мы грешим ежедневно. То же указывает в Послании своем Иоанн: *Если говорим, что не имеем греха,— обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши* (1 Ин. 1, 8, 9). Он назвал Господа верным, то есть верно исполняющим Свое обещание; а Научивший нас молиться о прощении грехов и долгов наших обещал нам милосердие Отца и следующее за тем прощение. К этому Господь ясно присовокупил закон, ограничивающий нас известным условием и обетом, по которому мы должны просить, чтобы нам оставлены были долги так, как и мы оставляем должникам нашим, зная, что не может быть получено нами отпущение грехов, если мы не сделаем того же относительно должников наших. Потому-то и в другом месте он говорит: *какою мерою мерите, такою и вам будут мерить* (Мф. 7, 2). Да и раб, который не захотел простить своему товарищу, тогда как господин простил ему самому весь долг, заключен был в темницу: он утратил оказанное ему господином снисхождение, потому что не захотел оказать товарищу своему снисхождение. Это еще сильнее и с большей строгостью своего суда излагает Господь в заповедях Своих. *И когда*, говорит, *стоите на молитве, прощайте, если что́ имеете на кого, дабы и Отец ваш простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец наш Небесный не простит вам согрешений ваших* (Мк. 11, 25, 26). Итак, тебе не остается никакого извинения в день Суда — ты будешь судим по собственному своему приговору и с тобою поступят так, как сам ты поступишь с другими.

Бог заповедует, чтобы в доме Его жили только мирные, согласные и единодушные. Он хочет,

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 10—12; 1988, № 1—5, 7, 10—12; 1989, № 1—3.

чтобы возрожденные и оставались такими, какими Он сделал их вторым рождением [Крещением]; чтобы ставшие сынами Божиими пребывали в мире Божием; чтобы у нас, у которых один дух, было одно сердце и чувство,— Он не принимает жертвы от того, кто находится во вражде, и повелевает таковому возвратиться от алтаря и прежде примириться с братом, чтобы потом можно было умилостивить Бога мирными молениями. Для Бога большая жертва — наш мир и согласие братское, народ, соединенный в единстве Отца и Сына и Святаго Духа. При первых жертвоприношениях, принесенных Авелем и Каином, Бог не смотрел на дары их, но на сердца, так что тот и угодил Ему дарами, кто угодил сердцем. Мирный и праведный Авель, принесший в невинности жертву Богу, дал урок и другим приносящим дар к алтарю — приходить туда со страхом Божиим, с простым сердцем, с законом правды, с миром согласия. Принеся Богу жертву с таким расположением, он потом и сам сделался жертвою Богу, хранителем правды Господней и мира. Он первый, претерпев мученичество, славою своей крови предначал страдание Господне. Таковые наконец и увенчиваются от Господа! Таковые в день Суда будут судить с Господом! Напротив, кто находится во вражде и несогласии, кто не имеет мира с братьями, тот, по свидетельству блаженного апостола и Святого Писания, хотя бы и претерпел смерть за имя Христово, все же останется виновен во вражде братской (1 Кор. 13, 3), а в Писании сказано: *Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца* (1 Ин. 3, 15), человекоубийца же не может ни достигнуть Царства Небесного, ни жить с Богом. Не может быть со Христом тот, кто предпочел быть подражателем Иуды, а не Христа. Каков этот грех, когда не омывается и крещением крови?! Каково это преступление, когда его нельзя загладить и мученичеством?!

Святитель Григорий Нисский. Слово, простираясь вперед, взошло на самый верх добродетели. Ибо словами молитвы изображает, каким, по Его требованию, должен быть приступающий к Богу; показывает, что он уже вне пределов естества человеческого и уподобляется по добродетели Самому Богу, так что, делая то, что свойственно делать одному Богу, по-видимому, и сам делается вторым богом. Ибо оставление долгов есть Божие свойство, и свойство преимущественное, как сказано: никто не может оставлять грехи, только один Бог (Лк. 5, 21). Посему если кто в жизни своей уподобился отличительным чертам Божия естества, то сам некоторым образом делается Тем же, с Кем сходство показал в себе точным уподоблением.

Итак, чему же учит слово сие? Во-первых, с дерзновением, на какое приобретено право предшествовавшей жизнью, осознать в себе уподобление Богу (что простил сам) и тогда уже осмелиться, назвав Бога Отцом своим, просить прощения в прежних прегрешениях, потому что не всякому просящему возможно получить то, что желаемо, но тому, кто делами приобрел себе право просить с дерзновением. Ибо сие прямо внушает нам Господь в настоящем изречении, а именно: приступая к Благодетелю, будь сам благодетелем; приступая к Доброму, будь добрым; приступая к Правдивому, будь правдив; приступая к Долготерпеливому, будь терпелив; приступая к Человеколюбивому, будь человеколюбив, а также будь и всем иным, приступая к Благосердому, к Благоволительному, к Всещедрому, к Милующему всякого и, если еще что усматривается Божественного, во всем этом уподобляясь произволением, приобретай тем себе дерзновение на молитву. По сем как невозможно лукавому освоиться с добрым и покрытому нечистыми скверна ми иметь общение с чистым и нескверным, так приступающего к Божию человеколюбию отлучает от оного жестокосердие. Посему кто за долги держит человека в своей власти и обходится с ним жестоко, тот нравом своим устранил себя от Божия человеколюбия. Ибо какое общение у человеколюбия со зверством, у любительного расположения со свирепостью? Как сделавшийся добычей смерти уже не жив и наслаждающийся жизнью удален от смерти, так приступающему к Божию человеколюбию совершенно необходимо быть чуждым всякой жестокости. А кто сделался чуждым всего разумеемого под именем порока, тот некоторым образом по такому нраву делается богом, доводя до преуспеяния в себе то, что разум признает и о Божественном естестве.

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней. М., 1889, с. 525—530)

(Продолжение следует)

Где ты, Господи?..

«Где же Ты, Господи?.. А мы-то ищем Тебя так часто — так много горя на свете! Вот, например, говорит один несчастный человек: «Был я богат, теперь все потерял и стал почти нищим; с богатством потерял и друзей: по обычаю они меня оставили; родственники меня избегают: я стал им в тягость; знакомые жалеют меня, твердят мне о своем сожалении, но лучше бы не говорили... Мои враги — одни и до сих пор не перестают гнать меня, другие довольствуются презрительною улыбкою, но лучше бы по-прежнему гнали меня... День и ночь постоянно должен я трудиться, чтобы добыть себе кусок хлеба насущного, а тут эта болезнь: с головы до ног все болит, сколько времени уже не встаю я с постели. Во все это время занимаюсь я одним делом: думаю о своем положении... думаю... думаю... А что тут, на сердце? Боже мой, Боже мой!..»

«А я вот,— говорит другой,— грешный человек. Давняя худая наклонность мало-помалу превратилась во мне в страсть. Теперь я уже не могу ей противиться. Иной раз я не думаю об этом вовсе и грешу хладнокровно; но иной раз совесть так грызет и на душе так тяжко бывает, так нестерпимо тяжело... Я делаю дурно — это я знаю и чувствую; люди имеют право указывать на меня пальцами — и это я знаю; Господь смотрит на меня с гневом и жалостью — и это я знаю... Я сам часто стыжусь и презираю себя... И при всем этом, однако ж, закон, сущий во у́дех моих, противу воюет закону ума моего и пленяет меня законом греховным... Иной раз я готов бываю бежать от самого себя. Но куда и как бежать?! Или уж обречь себя в жертву беззаконию, в жертву диаволу и погибели и перестать думать об этом?.. Эти сети опутали меня слишком крепко, мне не выпутаться самому... Что мне делать? Боже мой, Боже мой! Где Ты?..»

И без тяжких грехов, и без больших несчастий мы все довольно грешны, довольно несчастны. Эти ежедневные неприятности, эти несбывшиеся надежды, эти горестные утраты — с одной стороны, а с другой — беспрерывные ошибки, погрешности, грехопадения, эти частые несправедливости наши в отношении к нашим ближним, это вечное самолюбие, эта постоянная холодность в отношении к Богу: так мало мы думаем о Нем, так мало делаем Ему угодного, так часто забываем о Вечности!.. Кто из вас скажет о себе, что он стоит на надлежащей дороге, на которой должен стоять человек и христианин? Кто скажет о себе, что он спокоен и доволен собой и своею судьбой? Оттого-то часто бывают минуты, когда нам все на свете немило. Посмотришь на мир Божий — он дает нам так много или ничего не дает или дает только для того, чтобы отнимать и раздражать нас. Посмотришь на людей — Господь с ними, мы сами не лучше их. Посмотришь на себя, в себя самого заглянешь — там так пусто, так мрачно... Суета сует и всяческая суета и крушение духа!.. *Кто даст ми криле, яко голубине, и полещу, и почию* (Пс. 54, 7). Боже мой, Боже мой! Где же Ты, где Ты, Господи?..»

Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века. Аминь (Мф. 28, 20). *Ищите и обрящите: толцыте, и отверзется вам!* (Мф. 7, 7).

Кто в скорби душевной хочет искать Господа, знай прежде всего, что, по слову апостола, *Господь близ* (Флп. 4, 5). Господь недалеко от каждого из нас (Деян. 17, 27). Только поищи Его прилежно там, где должно искать. Прежде всего, по заповеди Господней, затворись у себя дома, в своей клети, и помолись Небесному Отцу втайне. Не бойся: Господь увидит, услышит твою тайную молитву и *воздаст тебе яве* (Мф. 6, 6). Или лучше — приходи в дом Божий; не выдвигайся там вперед: здесь будет тревожить тебя человеческое любопытство; стань там где-нибудь, в уголок, с благоговением припади к земле и скажи: «Господи! я искал Тебя и пришел сюда. Прискорбна есть душа моя, даже до смерти!..» И Господь ответит тебе: *Идеже... два или трие собрани во имя Мое, ту есмь посреде их* (Мф. 18, 20). *Приидите ко Мне, вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы... Иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть* (Мф. 11, 28, 30). Господь есть здесь несомненно; Он скажется и твоему сердцу. Или, если ты человек не без состояния, иди искать Господа в больницу, в бедную хижину, где царствуют или голод и нищета, или болезнь, или уныние душевное, или все это вместе; подай руку помощи несчастному; помни, что милуяй нища взаим дает Богови; что́ творишь ты единому от малых сих, то творишь Господу, вместе с бедняком протянет к тебе руку Сам Господь, одну протянет, другою благословит. Или, если ты малодушествуешь, если совесть твоя мятется, ступай к твоему духовному отцу и скажи ему: «Отче! Бог есть — этому я верую; но что же мне делать? Я несчастный, я грешный человек, ищу Бога и не нахожу, зову о помощи и не получаю помощи. Такие тяжкие минуты находят на меня, минуты уныния и маловерия: утешь меня, отче, вразуми, прости...» И когда отец духовный поднимет над твоею главою благословляющую руку, вместе с тем благословит тебя и разрешит Сам Господь. Этого мало? Опять иди в храм Божий. Когда отверзаются здесь Царские Двери и служитель Божий возглашает: *со страхом Божиим и верою приступите,* преклони колена сердца своего: ты видишь пред собою Самого Христа; иди приступай к Тайнам Святого Причастия — ты примешь в себя Самого Христа с Его Человечеством и Божеством. Говори: *верую, Господи, помози моему неверию!* (Мк. 9, 24). И Сам Господь ответит твоему сердцу, ответит так, что совершенно убежден будешь в том, что Христос Спаситель и по Вознесении живет не только на Небе, но и на земле, что мы можем и видеть Его, и слышать Его слово, и осязать Его, и даже принимать Его в себя, в свое сердце,— что неложны его слова: *Се стою при двёрех и толку: аще кто услышит глас Мой, и отверзет двери, вниду к нему, и вечеряю с ним, и той со Мною* (Откр. 3, 20). *Се Аз с вами есмь во вся дни до скончания века.* Аминь.

Архиепископ НИКАНОР (Бровкович; † 1890)

Серия «Утешение скорбящим». Составитель — архиепископ Никон (Рождественский; † 1918).

В Неделю Крестопоклонную

Слава, Господи, Кресту Твоему честному (припев из Крестовоскресного канона)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Иногда люди, видя, как мы, православные, благоговейно почитаем Святой Крест Христов, недоумевают: как можно почитать древо — орудие казни...

Да, древо крестное было орудием казни — одной из самых жестоких, которую изобрел грешный человек, дабы насытиться местью, наблюдая ужасные мучения осужденных на эту страшную казнь. Обычно так казнили самых отъявленных злодеев — убийц, разбойников. И для мстителей и вершителей суда над таковыми преступниками крест действительно был только орудием казни.

Но не таков Крест Христов!

Для уверовавших во Христа как Спасителя мира, пришедшего для Искупления рода человеческого и добровольно принявшего на Себя грехи всего мира, этот Крест есть прежде всего орудие спасения от греха и его последствий — богоотчужденности и смерти!

Да, мы почитаем и само Древо Креста Господня, на котором было совершено наше спасение, ибо это Древо освящено бесценной Кровию невинно пострадавшего за нас Господа, восшедшего на Крест по Своей неизреченной любви к человеку — образу и подобию Самого Бога.

Через Крест мы осознаём, что есть человек, если Сын Божий так его спасает...

Люди обычно ценят больше тех, кто явно превосходит их в своих дарованиях или добродетелях, прочих же или не замечают, или даже порой унижают.

Но не таков Господь! Он каждого человека ценит неизмеримо высоко: каждый человек дорог Ему, ибо Он *не много... умалил его пред ангелами: славою и честию увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Своих; все положил под ноги его* (Пс. 8, 6—7). И более того: по Своей любви Бог послал в мир Сына Своего, чтобы Он взял на Себя всю тяжесть грехов творения Божия, искупив человеческий род крестной смертью, явив всему миру непостижимую Божественную любовь к человеку, и тем даровал нам откровение о Божественной Сущности, о том, что *Бог есть любовь* (1 Ин. 4, 8).

Крест Христов дает нам и откровение пути нашего спасения: *Если Кто хочет идти за Мною,*— говорит Господь,— *отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мф. 16, 24).

Вот почему христианская вера есть религия любви и спасения через Крест Христов, как об этом свидетельствует апостол: *Ибо я рассудил быть... не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого* (1 Кор. 2, 2).

Нелегко усваивать человеческому роду эту истину спасения. Невольно вспоминается земная жизнь Господа... Вот Он говорит ближайшим ученикам о неизбежности Своих страданий и крестной смерти, но они еще не могут вместить в себя тайну спасения мира (Лк. 18, 31—34). Апостол Петр жалеет Христа, стремясь удержать Его от вольных страданий, но получает решительный ответ Господа о необходимости Ему творить волю Отца Своего Небесного (Мф. 16, 22—23)... На Голгофе Крест удалил от Христа почти всех Его учеников. При Кресте остались Его Пречистая Матерь, любимый ученик Иоанн Богослов, самозабвенно возлюбивший Господа, и некоторые из жен, с благоговейной любовью служивших Господу при жизни. И это знаменательно!

Только совершенная любовь осталась у Креста. Потом апостол Петр будет трижды слышать обращенный к нему вопрос Господа: *любишь ли ты Меня?* (Ин. 21, 15—17). Этим вопросом Господь обращается не только к Петру...

Крест и по сей день — испытание нашей веры в Господа и любви к Нему.

Кто не любит Крест Христов, тот еще не христианин по жизни. Можно быть убежденным христианином в мыслях, надеяться на спасение, участвовать в церковных Таинствах, то есть как бы «идти за Христом», но внутренне, самой жизнью отвергать крестоношение. *Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня* (Мф. 10, 38),— предостерегает Господь.

Быть достойным Господа — значит с терпением и безропотно нести свой жизненный крест, взирая на Спасителя Господа, указавшего нам путь в Вечную Жизнь.

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим! — так открывает нам Церковь смысл прославления Святого Креста Господня в сегодняшнем песнопении: это — единство Креста и Воскресения.

Как в жизни Самого Господа, сказавшего всем уверовавшим в Него, что Он для них *есть путь* (Ин. 14, 6), и пришедшего к Своему Воскресению через Крест, так и в жизни каждого христианина самоотвержение и крестоношение — добровольное перенесение скорбей — приведут к воскресению души, а потом и всего человека в день славного Второго Пришествия в мир Сына Божия, нашего Спасителя и Господа (Ин. 6, 40).

Святой Крест есть для нас и Божественная сила, возрождающая и преображающая нашего *ветхого человека* в *нового* через евангельское благовестие о спасении благодатию Божией, как поучает святой апостол Павел: *Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,— сила Божия* (1 Кор. 1, 18).

Вот почему Святая Церковь, прославляя Крест Господень, обращается к нему как живому и одухотворенному помощнику нашего спасения: *Радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень... Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь* (вечерняя молитва Честному Кресту).

Игумен АМВРОСИЙ,
Костромская епархия

Семя есть слово Божие (Лк. 8, 11)

А упавшее на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении (Лк. 8, 15)

Как некогда с благоговейным страхом и вниманием слушали святые апостолы притчу о семени, падающем в почву грешных человеческих сердец, так ныне и мы внимали словам Господа о семени — слове Божием, живом и пребывающем вовек, о нетленном семени, от которого мы возрождены в Жизнь Вечную. В притчах отверзал уста Свои Небесный Сеятель, Воплощенное Слово Божие, Богочеловек Иисус Христос, благоволивший соделаться для нас и семенем, и Небесным Хлебом, от Него же всяк ядый не умирает (Ин. 6, 50).

Лишь доброе и чистое сердце угодно Богу Вседержителю, лишь оно одно, подобно хорошо разрыхленной, плодородной земле, способно хранить в недрах своих нетленное Семя Жизни, эту Драгоценную Жемчужину — Господа Иисуса Христа, чтобы затем принести Небесному Сеятелю плод сторицей.

Кто же из слушающих эту дивную притчу возжелает уподобиться каменьям, на которых не может произрастать ничто, или терновнику, заглушающему рост доброго насаждения, и, напротив, кто не захочет соделаться почвой, послушно раскрывающей недра под божественным плугом Господа Христа? В ком не пробудится желание спрятать в сердце драгоценное семя, слово Божие, и, поболев болями рождения, во время благопотребное явить Богу вертоград добродетелей? Но как соделать сие? Как приять, и сохранить, и умножить в душе слово Божие?

Чадолюбивая Матерь, Святая Православная Церковь, для ищущих ответа на этот сугубо важный вопрос предлагает учение о непрестанной молитве, сопряженной с призыванием Сладчайшего имени Господа Иисуса Христа, имени, которое и есть то горчичное зерно, нетленное семя, а вместе с тем и драгоценный бисер, спасающий всякого, сокрывшего это имя в сокровищнице сердечной клети.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного! — вот это слово жизни, о котором иные не хотят и слышать, другие приемлют лишь затем, чтобы отвергнуть при первых приражениях страстей, третьи с ревностью служат ему до времени, но затем оставляют это духовное делание, обольщаясь пожеланиями плоти и тленных удовольствий. А сокровенные рабы Божии, немногие избранные из многих тысяч званых, хранят до гроба Молитву Иисусову, сочетав с нею самое дыхание свое, и тем свидетельствуют Ангелам, что Иисус стал для них дыханием, и Путем, и Истиной, и Жизнью (Ин. 14, 6).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного! — вникнем в эти слова, разотрем в ладонях испытующего ума это горчичное семя, дабы ощутить его удивительную терпкость и остроту; вперим боголюбивое око сердца в эту жемчужину, дабы насладиться ее сиянием и красотою.

Господи! — что сокрыто в этом слове, столь часто повторяемом устами человеков? Люди, чуждые церковности, носящие имя христианина, но мертвые для Бога, не исповедующиеся и не причащающиеся, не знают и никогда не произносят этого слова. Такая лукавая душа знает, что Бог есть Творец Неба и земли, что Он Создатель и Он же Судия, грозный и страшный для ее лукавства, жнущий там, где не сеял, и собирающий там, где не рассыпал (Мф. 25, 24). Но она, как блудное чадо, не видит в Нем Отца Милостивого и Щедролюбивого, забыла она свою первую любовь, когда благоговейно, со страхом и радостным трепетом обещала веровать Ему, Господу Христу, как Царю и Богу.

Иначе исповедует душа, любящая Бога.

Господи! — зовет велиим гласом церковное чадо: — Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищуще страдальчествую... умираю за Тя, да и живу с Тобою (тропарь мученице).

Господи! — исповедую, что Ты и Бог и Человек, в едином Божественном Лице неизреченно сочетавший Божественную и человеческую природу.

Господи! — верую, яко Ты мене ради на Кресте пострадал и в третий день воскрес, даровав миру велию милость.

Господи! — не моя, но Твоя да будет воля, не якоже аз хощу, но якоже Ты, аз есмь *Раба Господня, да будет Мне по глаголу Твоему* (Лк. 1, 38); ибо входят в Царство славы не говорящие только: «Господи, Господи», но творящие волю Отца, Иже есть на Небесех (Мф. 7, 21).

Господи! — Ты *имеешь глаголы Вечной Жизни* (Ин. 6, 68), мы же суть только овцы пажити Твоей, слышащие глас Твой и идущие за Тобой, куда бы Ты, Господи, ни пошел.

Иисусе! — при оглашении этого имени преклоняется всякое колено: трепещут преисподние, безмолвствуют человецы, крылами богоразумия закрываются небесные. Об этом имени свидетельствовал Сам Небесный Сеятель через царя и пророка Давида: *Спасение твое есмь Аз* (Пс. 34, 3). Иисус значит Спаситель, и нет иного имени под небесами, которым могли бы спастись люди (Деян. 4, 12).

Иисусе! — верую, что всякий, кто с благоговением сокроет в сердце Твое превожделенное имя и будет призывать его постоянно, спасется.

Иисусе! — знаю, что лишь Ты един спасаешь, ибо лишь Ты един можешь научить человека кротости и смирению, низводящим в душу спасительную благодать, посему буду чаще призывать Твое имя, тайна которого открывается лишь смиренным сердцам: «Смирихся, и спасе мя Господь».

Иисусе! — вопиет душа ко Господу — и, несмотря на то что *оскуде преподобный* (Пс. 11, 1), спасается, ибо *Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же* (Евр. 13, 8).

Иисусе! — призывает душа и веселится неизреченной радостью, ибо правду говорил Давид: *О имени Твоем возрадуются весь день* (Пс. 88, 17); «Помянух Бога и возвеселихся».

Иисусе! — обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им (Пс. 117, 11),— свидетель-

ствует душа, из уст которой исходит меч обоюдоострый — слово Божие, посекающее всякого мысленного супостата.

Христе! — исповедую Тебя Помазанником Божиим, Мессией, ибо помазал Тебя Бог Отец *елеем радости паче причастник Твоих* (Евр. 1, 9).

Христе! — исповедую, что от века Дух Святой исходит от Отца и на Тебе, Слове Божием, почивает.

Христе! — вижу вместе с Предтечей и Крестителем Твоим, как Дух Святой в виде голубине снисходит на Тебя яко человека, когда Ты выходишь из освященных Тобою струй Иорданских.

Христе! — верую, что и я, рожденный водою и Духом, слабое и немощное Твое чадо, стал храмом Святого Духа, когда священник Твой отпечатлел на мне Божественное помазание и печать дара Духа Святого!

Христе! — знаю, что для того Ты восшел, воскреснув из мертвых, ко Отцу, чтобы нам даровать иного Утешителя, Духа Святого: *духа премудрости и разума, духа совета и крепости, духа вéдения и благочестия,* духа страха Божия (Ис. 11, 2).

Сыне Божий! — познал я вместе с Филиппом, что видевший *Тебя видел и Отца,* ибо *Ты и Отец Одно* есть (Ин. 14, 8—9; 10, 30).

Сыне Божий! — Тебя почитаю всем сердцем моим, ибо чтущий Сына чтит и Отца, а ненавидящий Сына ненавидит и Отца (Ин. 15, 23).

Сыне Божий! — для того Ты, Отцу равночестный, говорил, что Отец более Тебя есть, дабы мы, уверовав в Тебя уничиженного, заушенного, ко Кресту пригвожденного, обескровленного, терновым венцом увенчанного, отцем напоенного, копием прободенного, с любовию и верою Тебя исповедали: «Помяни нас, Господи, Сыне Божий, егда приидеши во Царствии Твоем»,— и услышали: — *Днесь со Мною будеши в раи* (Лк. 23, 42—43), чтобы вам насладиться той Славою, которую Я имел прежде сложения мира у Отца: Вечного, Невидимого, Бесконечного, Всесильного, Всепремудрого, Благого, Всеведущего, вся Собою наполняющего.

Сыне Божий! — исповедую в тайне сердечной клети, яко Ты еси Сын Бога Живаго, а Отец наш, Иже втайне, воздает мне явно (Мф. 6, 6), ибо на сем камне исповедания созидает храмину души моей, ее же врата ада не одолеют.

Помилуй меня, грешного! — я, Господи, знаю, что ты желаешь милости — сердца сокрушенного и смиренного, а потом уже жертвы внешних телесных подвигов.

Помилуй меня, грешного! — к Тебе прибегаю, Небесному Врачу, ибо Ты еси Бог кающихся и Спас согрешающих, Ты пришел призвать меня, грешного, к покаянию.

Помилуй меня, грешного! — согрешил на небо и пред Тобою и уже недостоин наречься сыном Твоим, *прими меня в число наемников Твоих* (Лк. 15, 18—19).

Помилуй меня, грешного! — ударяю сим гласом в окаменевшую грудь мою: м е н я помилуй, ибо все достойны милости и снисхождения: и мытари, и блудники, и лихоимцы — один лишь я непрощенно согрешил к осуждению, исцели душу мою.

Помилуй меня, грешного! — ибо никого уже не осуждаю, подпав суду Твоему, но всем от сердца прощаю немногое, чем они грешили против меня, дабы Ты, Отче, простил мне то многое, чем я повинен пред Тобою.

Иисусова Молитва — это и есть богословие, открывающееся не мудрым и разумным века сего, а младенцам во Христе и пьющим словесное молоко в простоте и чистоте сердца. Приими это семя жизни и ходи с ним, и оно научит тебя всему, и умудрит, и вразумит, и сохранит тебя по глаголу Спасителя в годину искушения, избавит от грядущих бедствий последнего времени, которые, как сеть, падут на лице живущих на земле. Призывай имя Господа Иисуса и спасешься, ибо Царство Божие, которое не приходит с соблюдением, войдет к Тебе и раскроется в силе, как Эдем сладости, а ты невидимо десницею Божиею будешь введен в рай.

Хочешь войти в Небесный Иерусалим вратами, в который ничто нечистое не войдет и никто преданный мерзости и лжи,— стучись с сердцем сокрушенным и смиренным к дверянику, закланному Агнцу: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного». И отворит Сказавший: *Просите и дано будет вам... стучите и отворят вам* (Лк. 11, 9). Имеющий уши слышати да слышит. Аминь.

Священник Артемий ВЛАДИМИРОВ,
преподаватель МДС

Блаженный Исихий, пресвитер Иерусалимский

Блаженный Исихий был учеником святителя Григория Богослова. После кончины своего учителя проводил подвижническую жизнь в одной из палестинских пустынь. В 412 году был посвящен во пресвитера; вскоре стал проповедником при архиепископе и одним из самых знаменитых учителей Иерусалимской Церкви, как свидетельствует Хронография Феофана. В 429 году вместе со святым Ювеналием, Патриархом Иерусалимским, Исихий побывал на освящении храма в обители святого Евфимия Великого. Скончался блаженный Исихий после 430 года. В Месяцеслове Василия память его обозначена под 28 марта, а Русская Церковь чтит его в субботу Сырной седмицы. Из сохранившихся творений Исихия наиболее известны: экзегетические толкования на книгу Левит, Псалтирь, книгу пророка Исаии и тринадцать гимнов Ветхого и Нового Заветов, написанных в александрийской аллегорической традиции; нравственно-аскетический трактат «Душеполезное учение о трезвении и добродетели» (перевод в «Христианском чтении», 1827); небольшая часть «Церковной истории», процитированная на V Вселенском Соборе (533).

Гомилетическое наследие блаженного Исихия представлено двенадцатью проповедями, которые посвящены событиям из земной жизни Спасителя и Его Пречистой Матери или тем святым, местом подвигов которых была преимущественно Святая Земля. Некоторые из произведений блаженного Исихия издавна известны на Руси: Слово о Рождестве Христовом входило в Изборник 1073 года, еще ряд проповедей читался в составе славянских Миней (см.: Ф и л а р е т, архиепископ Черниговский. Историческое учение об отцах Церкви. М., 1882, т. III, с. 46).

Предлагаемое вниманию читателей «Слово на Святую Пасху» свидетельствует, что блаженный Исихий был достойным учеником святителя Гри-

гория и как богослов, и как духовный оратор. В слове две основные темы, непосредственно связанные друг с другом: тема спасительных страданий Господа нашего Иисуса Христа, соединяемая с прославлением Древа Крестного, а также тема победы над диаволом Сына Божия и живительных для всей вселенной плодов Его Воскресения. Встречается здесь и аллегорическое толкование отдельных мест Священного Писания. Слово отработано очень тщательно: здесь и экскламации (обращения), и отточенное антитетическое построение фраз, и ритмическая организация, и приемы олицетворения, и эмоциональная напряженность. Все это способствует лучшему усвоению слушателями духовных истин, о которых идет речь в проповеди, дает им возможность прикоснуться к светлой радости Воскресения Христова.

Слово на Святую Пасху

1. Блистательно небо, освещаемое хороводом звезд, еще более блистательна вселенная при восходе утренней звезды, но сегодняшняя ночь не столько освещена звездами, сколько преисполнена радости о победе нашего Бога и Спасителя, сказавшего: *Мужайтесь: Я победил мир* (Ин. 16, 33). Поскольку Бог победил невидимого врага, то и нам возможно одержать победу над демонами. Поэтому пребудем возле Спасительного Креста, дабы получить и самые первые начатки даров [Господа] Иисуса. Да отпразднуем эту святую ночь со священными светильниками, воздвигая боговдохновенную мелодию и воспевая небесный гимн. *Солнце правды* (Мал. 3, 2), Господь наш Иисус Христос осветил для всего круга вселенной и нынешний день, Он взошел через Крест [ко Отцу] и спас верных.

2. Итак, пусть не будет никого, кто откажется верить символам Креста, но всякий да поклонится блаженному и триблаженному Древу и уверует символам Креста, отверзающего нам врата небесные. *Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике* (Мф. 5, 15). Сосудом называю Закон, свечой именую Слово — под законом Слово пребывало и скрывалось от неверующих, как под сосудом; когда же Оно взошло на крест, то есть было поставлено на подсвечник, тогда просветило весь круг вселенной.

3. Посмотри, возлюбленный, на царствующий Рим — в центре форума вознеслись символы Креста. Посмотри на Павла, который составляет бессмертные Послания и объявляет себя рабом Креста; он не устыдился Креста — *для иудеев соблазна, для эллинов безумия* (1 Кор. 1, 23), но привлек его как оплот премудрости и, вооружившись этим Древом Крестным, пробудил к жизни Церкви всей вселенной. Жезл Моисея отогнал некогда плети египтян, и жезл же — говорим так, памятуя о его родстве с Древом Крестным — кладет конец прегрешениям людей. Там фараона, преследующего Израиль, потопляет море, здесь — диавол истребляем, поклоняющиеся же Спасителю обретают спасение. Там Адам, простерши руку (ср. Быт. 3, 22), навлек на нас смерть, здесь Владыка наш через простирание рук спас весь мир.

4. О, Древо, великолепнейшее неба и превосходящее своды небесные, о, Древо триблаженнейшее, наши души на Небо препровождающее, о, Древо, доставившее миру спасение и изгнавшее диавольское воинство, о, Древо, разбойника в рай отправившее и со Христом ликовать поместившее. Ибо [сказал ему Иисус]: *Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю* (Лк. 23, 43). Будем и мы подражать благому решению этого человекоубийцы [благоразумного разбойника] или вследствие исповеданной им веры правильнее сказать — духоносца, сказавшего: *Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое* (Лк. 23, 42). И после единого деяния веры он становится обитателем рая и совершает путь на Небо, [услышав]: *Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю*. Пребудем и мы возле Креста Спасителя, повторяя те же слова: «Помяни меня, Господи, во Царствии Твоем», чтобы и нам сделаться рая причастниками и Царствием Небесным насладиться.

5. Нынешнее торжество, братья, есть праздник победы — победы Царя Вселенной, Сына Божия. Ибо ныне диавол побеждается Распятым, а наш род исполняется радости Воскресшим. Ибо и моего востания ради сегодняшний день взывает и говорит: «Я видел на своем пути необычайное зрелище: гроб отверзающийся и человека воскресающего, *кости радующиеся* (ср. Пс. 50, 10), и души ликующие, и людей воссоздаваемых, небеса разверзающиеся и силы восклицающие: *Поднимите, врата, верхи ваши... и войдет Царь Славы* (Пс. 23, 7). Я видел Небесного Царя воскресающего, опоясанного светом, восходящего превыше молнии и лучей, превыше солнца и источников вод, превыше облаков; я видел Духа Силы и Жизнь Вечную. [Сын Божий] сначала был сокрыт во чреве плотском, затем во чреве земли — в первом зачатие Его освятило рожденных, во втором — Воскресение оживотворило умерших; ведь тогда удалилась скорбь, печаль и воздыхание (Ис. 35, 10). *Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему* (Рим. 11, 34), если не Слово Воплотившееся, и *ко Кресту пригвожденное* (Кол. 2, 14), и из мертвых воскресшее, и на высоту Небес восшедшее?

6. Этот день есть благовествование радости, ибо в этот день Господь воскрес, совоздвигнув стадо Адамово. Он родился ради человека и воскрес в Своем человечестве. Сегодня благодаря Воскресшему рай отверст, Адам оживотворяется, Ева утешается, число званых исполняется, Царство уготовляется, человек спасается и Христу поклонение воздается, ибо Он, поправ смерть, пленив жестокого тирана и обезоружив ад, восшел на Небеса как Победоносный Царь, как Преславный Повелитель, как неуловимый [для сил ада] Возничий. Он сказал Отцу: *Вот Я и дети, которых дал Мне* Ты, Боже (Евр. 2, 13). И услышал от Отца: *Седи одесную Мене, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих* (Пс. 109, 1). Ему же слава ныне и во веки веков. Аминь.

(Перевод осуществлен преподавателем МДС М. Козловым по изд.: Homélies pascales. Sources chretiennew, 1972, N 187)

Архиепископ Амвросий (Ключарев)

Что такое слово живое? Понятие о живом слове могло сложиться во всей полноте и ясности только в христианском мире и, без сомнения, заимствовано из Библии. В буквальном смысле оно есть слово, дающее, возбуждающее и направляющее жизнь. Прежде всего и в высочайшем смысле это значение принадлежит слову творческому: *Да будет... и бысть* (Быт. 1, 3—24); *Тобѝ речѐ, и бы́ша: Тобѝ повелѐ, и создашася* (Пс. 32, 9).

Та же зиждительная сила слова творческого, которая открылась при создании мира и явлении из ничего живых существ по движению мысли и воли Создателя, выраженных недоведомым нам способом в Его Божественной речи,— та же сила слова Господня проявляется на языке человеческом в Священном Писании, именуемом откровенным словом Божиим, которому всегда присуща благодатная сила Божия, дающая жизнь призываемым ко спасению душам человеческим: *Жѝво бо слово Божие и действенно* (Евр. 4, 12). Иисус Христос вливает словом Своим жизнь в души человеческие по Божеству Своему, а пророки и апостолы — по благодати Святого Духа, сопровождающего слово их. В вещаниях собственно пророческих и апостольских слово, произносимое устами человеческими, исходит не от души человеческой, а от Духа Божия и только орудием человеческого слова передается человеческому слуху. *Тако глаголет Господь* (Ис. 28, 16),— возглашали пророки; *Глаголю бо благодатию, давшеюся мне* (Рим. 12, 3),— говорили апостолы; *Завещава́ю, не аз, но Господь* (1 Кор. 7, 10). Прекрасными образами изъясняет нам Божественное откровение животворное действие слова Божия на души человеческие: *Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но наполяет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест,— так и слово Мое, которое исходит из уст Моих,— оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его* (Ис. 55, 10—11). И сами провозвестники слова Божия в чувстве объемлющей их благодати и духовной силы слова, которое намеревались произносить, в восторге восклицали: *Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь, на зелень, как ливень, на траву* (Втор. 32, 1—2).

Таким образом, первоисточник животворного слова, как и всякого дара совершенного, есть Отец светов: *Всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца светов* (Иак. 1, 17). От Его творческой силы сообщается благодатию Святого Духа мощное влияние слову христианскому; но и в остатках Божественных даров, сохранившихся в человеке после его падения, кроется живая сила слова, исходящая из сокровища сердца благого, когда не примешивается к тому же слову разрушающая сила сердца злого: *Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое* (Лк. 6, 45).

Каким же образом из этого широкого и общего понятия о живом слове могло образоваться то частное понятие, которое мы обыкновенно соединяем со словом устным, произносимым под влиянием требования обстоятельств в данную минуту?

По существу своему каждое слово в общем смысле есть устное, то есть исходящее из ума и сердца человеческого посредством особой дарованной человеку способности воплощать и раздельно выражать мысли и чувства по потребности — в звуке, знаке, письме и прочее. Резкое различие между словом устным и писаным положено только по особой нужде и цели — закреплять и сохранять посредством письмен истины, познания, законы и прочие необходимые для человека средства охранения его духовной и телесной жизни. Нужду эту указали смены поколений вследствие действующей в роде человеческом смерти, всегда угрожающая возможность развращения людей и отсюда происходящая для человека опасность исказить, а под конец и перезабыть, совсем утратить потребные для него сведения и законы жизни...

...Итак, наибольшая сила жизни принадлежит и теперь, как было до изобретения письмен, устному слову: без него все книги и заключенные в них сокровища останутся мертвым капиталом. Писатель говорит с книгою или посредством книги с неизвестными людьми, оратор говорит с живыми, предстоящими ему людьми; один собирает материал для своего слова и представляет возможность использовать его в тех или других случаях, когда его мысли понадобятся людям, другой говорит то, что сейчас нужно; один надеется предупредить опасность и произвести добро в будущем, другой устраняет опасности, угрожающие или уже появившиеся в настоящем; один предлагает средства для тушения будущих пожаров, другой гасит уже пожирающее пламя; один надеется приобрести благодарность потомства, другой сейчас видит радостные лица людей, им вразумляемых и просвещаемых, и получает высшую награду в их горящих жизнью благодарных взорах. Слово писаное есть озерная вода, собиравшаяся веками и заготовленная для будущего; слово же устное есть ключ живой воды, бьющий прямо из источника, журчащий и сверкающий перед глазами путника и с особенною силою манящий его к утолению жажды: поэтому слову устному принадлежит название слова *живого по преимуществу*, и только в этом смысле мы можем так называть его.

...Что же? Потеряло ли ныне свое значение живое слово устное? Нет, оно остается и должно оставаться навсегда во всей своей силе. Заблуждения во все века следуют за истиною шаг за шагом. В те же дни, когда они рождаются, они проникают чрез слово или разговоры и в жизнь народов. Книги, которые пишутся в их опровержение, бессильны сейчас же остановить гибельное влияние заблуждений на поколения; пока напишутся книги, пока распространятся, приобретут доверие, прочтутся и получат надлежащее влияние, лжеучения, разносимые тысячами уст народа, обращаемые в жизнь, успеют сделать столько зла, что никакие книги не поспеют уврачевать его. Потомство из последующих книг поймет, какие заблуждения господствовали в известное время, но люди этого времени уже исчерпали на свою гибель все зло, каким наводнили общество лжеучители. Итак, устное живое слово истины должно идти по пятам распространяемых молвою заблуждений; оно должно, так сказать, топтать, гасить все искры зла, угрожающие произвести гибельный пожар. Поэтому разумное устное слово, везде возможное, часто повторяемое, всегда удобное для решения вопросов и разъяснения возражений и сомнений,— это живое слово надобно призвать как врачевание зла, которое, к нашему несчастию, все еще имеет большую силу.

(Печатается по изд.: Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский и Ахтырский. Живое слово. Харьков, 1892, с. 17—27)

(Окончание следует)

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Заседание Комитета продолжения работы ХМК

Гёрлиц, ГДР, 17—22 октября 1988 года

По приглашению Регионального комитета Христианской Мирной Конференции (ХМК) в ГДР Комитет продолжения работы (КОПР) ХМК провел 17—22 октября 1988 года в Гёрлице, ГДР, совещание на тему «Обратиться к будущему — новое мышление — новый этос — новая ответственность». В совещании Комитета продолжения работы, который является высшим рабочим органом ХМК в периодах между Всехристианскими Мирными Конгрессами, участвовали 141 член КОПРа из 48 стран и наблюдатели из 17 международных и экуменических организаций.

От Русской Православной Церкви в заседании участвовали: митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины,— председатель КОПРа; архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл; архиепископ Солнечногорский Сергий — член Рабочего комитета ХМК, представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ; протоиерей Георгий Гончаров — заместитель генерального секретаря ХМК; А. С. Буевский — вице-президент ХМК и Н. С. Боброва. В заседании также участвовал член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата протодиакон Владимир Назаркин.

Встречу открыл председатель КОПРа митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, в присутствии членов церковного руководства г. Гёрлица, представителей государственных учреждений и общественных организаций ГДР. Статс-секретарь по делам Церкви в ГДР Курт Лёффлер огласил приветственное послание Председателя Государственного совета ГДР Эриха Хонеккера. В начале первого заседания вице-президент ХМК профессор д-р Герхард Бассарак (Берлин, ГДР) выступил с библейским исследованием на тему «Распахивайте новину» (Ос. 10, 12).

В последующих выступлениях президента ХМК епископа д-ра Кароя Тота, митрополита Филарета и профессора Гумбольдтского университета Дитера Кляйна, несмотря на различные богословские, социальные и исторические подходы к теме совещания, было особо отмечено, что современное человечество может созидать свое будущее, только работая сообща. Новое мышление, сказал митрополит Филарет, заставляет нас всех выдвигать на первый план жизненные интересы, общие для всех обитателей нашей маленькой и хрупкой планеты.

Отчет о работе ХМК за период после VI Всехристианского Мирного Конгресса 1985 года и система наиболее важных для христианского движения приоритетов на будущее содержались в докладе генерального секретаря ХМК д-ра Любомира Миржеёвского. Тема совещания подробно разрабатывалась на пленарных заседаниях и в рабочих группах, где рассматривались конкретные вопросы разоружения, стратегии экономического развития стран третьего мира, защиты окружающей среды и будущих задач ХМК. Целью подробных обсуждений было более глубокое понимание нового развития в мире и определение текущих задач Церквей в процессах формирования нового мышления, в создании нового этоса и осознании новой ответственности за судьбы мира. Позиция, занятая членами КОПРа ХМК по наиболее острым глобальным и региональным вопросам, нашла отражение в ряде принятых совещанием документов.

В послании КОПРа, посвященном новому мышлению, говорится, что, поскольку впервые в истории сложилась ситуация, когда человечество оказалось в состоянии уничтожить себя, следует не стремиться к победе над другой стороной, а работать вместе с ее представителями для устранения общей опасности. Нравственные критерии должны применяться не только к межличностным отношениям, но и к решениям в области экономики, науки и политики. Угроза выживанию жизни на планете обусловлена не только накоплением средств массового уничтожения, но и таким фактором, как прогрессирующее ухудшение экологической ситуации. Вкладом ХМК в борьбу против этих угроз является консилиарный процесс достижения справедливости, мира и целостности творения, который идет теперь во всемирной христианской общине.

Участники совещания КОПРа приняли заявление по поводу 40-й годовщины Всеобщей декларации прав человека, в котором содержится ряд следующих выводов:

— необходимо заключение международного соглашения по обеспечению прав человека, которое должно удовлетворить нужды бедных и лишенных своих прав во всем мире;

— Церквам, экуменическим организациям и всем христианам следует сосредоточить свое внимание на тех регионах мира, где под угрозой находится само право человека на жизнь;

— требует внимания также тяжелое положение многих национальных меньшинств на всех континентах.

В заявлении отмечается, что есть государства, в которых людям чинят препятствия в пользовании родным языком или же лишают возможности контактов с жителями других частей страны. Наблюдается переселение десятков тысяч людей и разорение деревень. Под предлогом экономических или военных мер нарушаются основные права человека, и под угрозой уничтожения находится национальная, культурная, историческая и духовная самобытность народа. КОПР призвал Церкви к сотрудничеству с неправительственными организациями в целях создания всеобъемлющих гарантий основных прав человека и противодействия любым попыткам противопоставления личных прав общественным и политических прав социальным.

В связи с тем что разоружение по-прежнему остается

главным приоритетом христианской миротворческой работы, КОПР сделал заявление о разоружении, в котором поддержал намерения СССР и США продолжить переговоры в целях 50 %-ного сокращения стратегических вооружений. В заявлении выражена уверенность, что безопасность не достигается ядерным оружием, и содержится призыв к полному уничтожению всех видов такого оружия в Европе, включая английские и французские ракеты малой и средней дальности. Отмечается также растущая опасность, обусловленная производством и распространением обычных видов вооружений, которые «не только несли и несут смерть и разрушение в прошлых и нынешних войнах. Не менее трагические последствия имеет и ограничение ресурсов для удовлетворения нужд народов мира, живущих в постоянной нужде. Страны и «первого» и «третьего» мира бросают огромные суммы на рынки обычного оружия, отказывая в пище, одежде и крове тем, кто обездолен экономически и социально». Мотивировка разоружения, говорится в заявлении, не должна ограничиваться безопасностью и сохранением существующего положения вещей. Мир может процветать, если только он зиждется на справедливости. В частности, справедливость должна найти особое выражение в том, что ресурсы Земли будут направлены на улучшение жизни народов развивающихся стран. Мы в Церквах должны переходить от изложения мотивов благотворительности к более сложному — изложению мотивов справедливости. Благотворительность принижает берущего, а справедливость придает силы и берущему и дающему.

Ситуация на палестинских территориях, оккупированных Израилем, и личные свидетельства нескольких палестинских христиан, принявших участие во встрече КОПРа, были отражены в резолюции «Положение палестинцев». В ней члены КОПРа еще раз подтвердили солидарность ХМК «с палестинским народом в его борьбе за свое человеческое достоинство, за право на самоопределение и право на возвращение». Претворение этих прав включает и политические права на создание собственного независимого государства в соответствии с Резолюцией ООН № 181 от 29 ноября 1947 года. Участники встречи призвали правительство Израиля вывести свои войска с оккупированных территорий. «Мы полностью поддерживаем усилия ООН в стремлении найти эффективные меры для урегулирования конфликта с участием Израиля, арабских стран и Организации освобождения Палестины на основе равенства и подчеркиваем срочную необходимость созыва такой конференции... Мы призываем Церкви и богословов противодействовать ложному толкованию библейских пророчеств, отождествляющих светское государство Израиль с избранным народом Божиим. В силу эскалации репрессий, жертв и убийств невинных людей КОПР призывает Организацию Объединенных Наций немедленно разместить международные силы ООН по поддержанию мира для охраны прав и жизни граждан на оккупированных территориях до достижения удовлетворительного решения».

К очагам международной напряженности относятся также Латинская Америка и Южная Африка. В документе, озаглавленном «Латинская Америка», члены КОПРа проанализировали причины конфликтной ситуации в этом регионе и отметили, что «проблема национальной задолженности имеет глубокие этические последствия. Безнравственность самого долга и требования полностью выплатить его оскорбляют нашу нравственность и религиозную совесть. Вопиющая нищета латиноамериканского континента в огромной степени стала следствием несправедливой политики богатых государств, недоплачивающих за добычу расхищаемых ими природных ресурсов, что и привело регион в состояние упадка и отсталости... Необходимо изыскать гибкие пути отмены долга или принять соответствующий мораторий, сопровождая эти шаги осуществлением эффективных программ социального развития... Для преодоления экономической отсталости необходим новый экономический порядок и интеграция латиноамериканских стран».

Рост репрессий против коренного населения Южной Африки в течение последних нескольких месяцев является еще одним подтверждением того, что «апартеид нельзя реформировать, его следует полностью уничтожить», как утверждается в заявлении КОПРа о Юге Африки. Усилия режима Претории в проведении идеологии «раздельного развития» наталкиваются на отторжение ее обществом. «Знаком надежды является то, что постоянно возрастает число белых, которые готовы оставаться на стороне своих черных братьев и сестер. В прошлом году четверть призывников (более 7 тысяч человек) отказались от военной службы в южноафриканской армии. Вместо этого они оказались в подполье или в изгнании». КОПР призвал все Церкви и всех христиан неустанно поддерживать борьбу против апартеида, требовать освобождения Нельсона Манделы и других политических узников и укреплять свою солидарность со всеми южноафриканскими церковными лидерами, борющимися за социальную справедливость.

В заявлении КОПРа по поводу ситуации, сложившейся в Тихом океане, подчеркивается взаимосвязь между состоянием Мирового океана и сохранением жизни на планете. Рассматривая океаны с экологической точки зрения, говорится в документе, мы должны также принимать во внимание социальные, политические и военные отношения, существующие в системе стран, находящихся на одном океанском побережье. Союзы ядерных держав разрабатывают военно-стратегические соглашения на основе разделения Мирового океана. К океанам относятся как к полигонам для испытания ядерного оружия. Это «оружие находится во многих точках Тихого океана — в Микронезии, на Филиппинах, в Южной Корее, Китае, Советском Союзе (Дальний Восток), на американских и советских кораблях... США, СССР, Китай и Франция регулярно проводят в Тихом океане испытания стратегических ракет дальнего радиуса действия. Несмотря на постоянные протесты народов южной части Тихого океана, подвергающихся воздействию ядерной радиации, Франция продолжает испытания ядерного оружия на атолле Муруроа». Тихий океан используется в качестве места захоронения ядерных отходов.

В заявлении отмечено также, что коренное население многих стран региона борется за свои политические права, включая право на независимость. В то же время происходит распространение экономического влияния империализма по всему бассейну Тихого океана через капиталовложения многонациональных корпораций и формы экономической помощи, выгодные вкладчикам и не удовлетворяющие нужды стран, получающих эту помощь. Крупные страны тихоокеанского бассейна добиваются развития свободной рыночной экономики по модели США, Великобритании и ЕЭС в ущерб городским и сельским рабочим. В культурном развитии региона наблюдаются процессы, связывающие западные выражения веры и идеологии с местной традиционной мифологией и с локальным опытом. КОПР считает, что местные культуры необходимо защищать от уничтожения внешними социальными культурными или религиозными силами.

Тихий океан — место соприкосновения мировых религий, которые могут дать новое мышление, соответству-

ющее XXI веку. Ожидается, что этот регион станет местом самого быстрого экономического роста в следующие двадцать лет. Поэтому Тихий океан должен стать океаном мира, свободным от всех форм военного, экономического или политического соперничества.

В кратком заявлении об Индийском океане была выражена озабоченность острой ситуацией, сложившейся вокруг острова Диего-Гарсия, угрожающей миру не только в данном регионе, но и на всей планете.

Участники встречи в Гёрлице направили письмо Председателю Государственного совета ГДР Эриху Хонеккеру с благодарностью за приветственное послание и теплый прием, оказанный Комитету продолжения работы ХМК со стороны правительственных и общественных организаций ГДР. В письме выражалась надежда на новые инициативы по разоружению со стороны социалистических стран и оценивался вклад ГДР в развитие социалистического общества в свете нового и всемирного мышления.

Было также направлено письмо генеральному секретарю ООН Пересу де Куэльяру, в котором особо отмечены растущие усилия возглавляемой им Организации в процессе снятия глобальной и региональной напряженности, могущей угрожать миру во всем мире. Как неправительственная организация с консультативным статусом при Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), говорится в письме, Христианская Мирная Конференция стремится поддерживать среди своих членов тот же дух, которым руководствуется в своей работе ООН. Она демонстрирует свою полную поддержку инициативам ООН путем мобилизации христиан во всем мире и участия всеми возможными средствами в работе ЭКОСОС и ЮНЕСКО. Она, в частности, вовлечена в разработку новой системы воспитания в духе мира, основанной на взаимном доверии между государствами. Без нового чувства ответственности все мирные инициативы представляются нам ненадежными.

После подробного обсуждения члены КОПРа приняли 19 октября 1988 года новый устав ХМК. Изменения устава стали необходимыми в результате расширения движения и стоящих перед ним задач.

20 октября делегация КОПРа посетила польский город Згожелец, расположенный по соседству с Гёрлицем. Делегация пересекла «Мост дружбы» и была принята городским советом и представителями польского духовенства. В тот же день состоялась встреча участников делегации с профессором Иоахимом Рогге, епископом Евангелической Церкви Гёрлица и членом Конференции Евангелических церковных правлений в ГДР. По завершении программы работы КОПРа для всех участников совещания и гостей был устроен прием статс-секретарем по делам Церкви Куртом Лёффлером.

Рабочий комитет ХМК под руководством его председателя епископа д-ра Кароя Тота заседал 17 и 22 октября 1988 года. Комитет проанализировал дискуссию КОПРа и рассмотрел ряд организационных вопросов, в частности о принятии испанской ассоциации в члены ХМК и кооптации новых членов в КОПР и международный секретариат.

22 октября было проведено заседание Консультативного комитета континентальной ассоциации ХМК в Латинской Америке и бассейне Карибского моря. Обсуждение касалось оценки предыдущей работы и координации предстоящих задач наряду с обменом информацией по достижениям ХМК в отдельных странах Латинской Америки.

ПОСЛАНИЕ
Комитета продолжения работы ХМК ко всем христианам

Впервые в истории род человеческий в состоянии уничтожить себя и истребить жизнь на нашей планете. Мы только постепенно приходим к пониманию последствий этого. Нам необходимо коренное изменение направления нашего мышления и образа действия, если мы желаем безопасного будущего для себя, наших детей и внуков.

Во время наших размышлений над призывом пророка Осии «Распахивайте новину» (Ос. 10, 12) нам стало ясно, что в кризисные времена обновление общины Иисуса Христа может состояться только Словом и Духом Божиим. Слово призывает нас сегодня к покаянию.

В этом году наше движение может оглянуться назад на тридцать лет своей деятельности. Оно развилось во всемирное движение и помогло обеспечить такое положение, когда миллионы христиан на всех континентах активно борются за справедливость, мир и целостность творения. Это исполняет нас благодарности. Но в то же время мы вынуждены признать, что угроза справедливости, миру и творению сегодня гораздо более серьезна, нежели три десятилетия тому назад. Это призывает нас к обновленному осмыслению и новым усилиям с целью решения этих проблем.

Нам необходимо новое мышление. Мы должны оставить прежние идеи, которые, быть может, были уместны в прошлом. Поскольку мы можем выжить только вместе или вместе погибнуть, мы не можем больше задаваться целью обеспечить победу над другой стороной, но должны работать совместно с ее представителями, чтобы преодолеть угрожающую нам всем опасность. Для многих из нас по-прежнему очень трудно предусматривать совместную безопасность с силами, которые, как и прежде, продолжают поддерживать структуры несправедливости в «третьем мире», которые говорят политическим языком конфронтации и гонки вооружений.

Нам необходим новый этос. Если человечество призвано откликнуться на вызов сегодняшнего дня, ему придется мобилизовать свои интеллектуальные и духовные силы, как никогда прежде. Нравственные критерии должны четко применяться не только к жизни отдельных лиц, но и к решениям в области экономики, науки и политики.

Выживание человечества в конечном счете — в руках Божиих. Но поскольку мы теперь располагаем средствами уничтожить его, на нас лежит новая ответственность, не имеющая прецедентов в истории. Эта ответственность — уже не монополия политиков и дипломатов. Мы все должны научиться нести ее сообща.

После VI Всехристианского Мирного Конгресса в 1985 году мы наблюдали на международной арене положительное развитие следующих явлений:

— соглашения, достигнутые между США и СССР по совместным действиям по предотвращению глобальной ядерной катастрофы;

— подписание договора по ракетам средней дальности и уничтожение сухопутных ракет промежуточного радиуса действия;

— начало процесса мирного решения наиболее острых региональных конфликтов;

— растущий авторитет и мирные инициативы ООН;

— растущая сознательность и деятельность миллионов людей в свете глобальной опасности.

Значительный стимул этому развитию был дан положительными переменами во внутренней и внешней политике Советского Союза.

Мы видим продолжение отрицательных тенденций, таких, как:

— массированная эксплуатация стран «третьего мира» с помощью механизмов международной экономической и финансовой системы;

— попытки представителей военно-промышленного комплекса воспрепятствовать прорыву к полному разоружению и создать новые вооружения для компенсации положительных достижений в этой сфере;

— трудности в решении региональных конфликтов, что можно видеть, например, в нарушениях соглашения по Афганистану, а также на пути к мирному урегулированию в Центральной Америке;

— постоянное возрастание числа экологических катастроф.

Такое положение в мире означает, что сегодня мы все еще не в состоянии найти общий ответ на ряд жизненных вопросов. С нашей точки зрения, новое мышление требует, чтобы мы перестали жить в обстановке такой напряженности и использовали его плодотворным образом в наших усилиях ради справедливости, мира и целостности творения. Поступая таким образом, мы должны также в некоторых случаях собраться с духом и признать нашу беспомощность.

Мы согласны в том, что угроза всей жизни на планете вызвана:

— несправедливым мировым экономическим порядком;

— накоплением все более усовершенствованных средств массового уничтожения;

— усиливающимся уничтожением природного мира — основы жизни человечества.

Нашим вкладом в борьбу человечества против этих угроз является консилиарный процесс достижения справедливости, мира и целостности творения, который идет теперь во всемирной христианской общине. Мы призываем все Церкви-члены и региональные комитеты, а также всех христиан, связанных с нашим движением, принимать активное участие в этом процессе в своих странах, пользуясь опытом и углубленным пониманием, которые мы накопили за тридцать лет работы. Ибо, пока человечество остается под угрозой ядерного уничтожения, наша задача будет состоять в том, чтобы постоянно повторять послание к христианам, с которым тридцать лет назад обратились участники первой встречи ХМК в Праге: «...Когда мы думаем об ужасной возможности истребления и даже гибели всего рода человеческого,— а эта возможность вполне реальна при наличии ядерного оружия и современной военной техники...— следует ясно себе представить, что война означает смерть, а мир — жизнь. Поэтому всякая мысль об атомной войне и подготовка такой войны является восстанием против Бога и преступлением против жизни человечества, за которое умер и воскрес из мертвых Иисус Христос».

Сегодня мы видим яснее, чем наши матери и отцы, что угроза жизни, создаваемая структурами капиталистического господства и эксплуатации, которые угнетают прежде всего народы «третьего мира», представляет собой также грех против Бога.

Наш мир живет под страшным знаком смерти. Перед лицом этого мы свидетельствуем о власти Распятого и Воскресшего Христа преодолевать смерть. Последуя Ему, мы исполнены надежды и вдохновлены на осуществление нашей роли в борьбе за сохранение творения и полноту человеческой жизни для тех, кого любит Бог, *Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины* (1 Тим. 2, 4).

МЕЖРЕЛИГИОЗНАЯ МОЛИТВА, посвященная Всеобщей декларации прав человека ООН

20 сентября 1988 года в Женеве в протестантском Центре Джона Мотта под эгидой Ассоциации Всемирного дня мира состоялась межрелигиозная молитва, посвященная 40-летию Декларации прав человека ООН. В ней приняли участие представители различных религий: бахаев, буддистов, ислама, иудаизма, индуизма, христианства.

Христианство было представлено православными, католиками, старокатоликами, протестантами и квакерами.

Перед началом молитвы выступили представитель Центра ООН по правам человека Томас Маккарти и представитель ЮНЕСКО Алан Рафрей. Они выразили признательность всем религиозным движениям, которые из года в год расширяют свое участие в инициативах, направленных на укрепление мира во всем мире и утверждение достоинства человека.

Представители каждой религии и конфессии вознесли молитвы, согласно своей традиции, об утверждении во всем мире необходимых прав и свобод каждого человека, и особенно молодого поколения, которое принимает эстафету ответственности за судьбу человечества.

Участники молитвы приняли декларацию, в которой выразили общерелигиозную готовность через молитву и дальнейшую совместную работу утверждать мир и справедливость на нашей планете.

«Этот год,— подчеркивается в принятом документе,— год 40-летнего юбилея Всеобщей декларации прав человека, заставляет нас взглянуть на тех, кому принадлежит будущее. Мы возносим наши совместные молитвы к Богу о том, чтобы Он даровал всем детям планеты все необходимое для выживания и возрастания в человеческом достоинстве, в котором предопределил Создатель назначение каждого человека... Обращаясь ко всем людям, мы, представители мировых религий, молимся Ему о том, чтобы все, имеющие добрую волю, пересмотрели свою ориентацию по вопросам экологии, всемирного экономического порядка и международного сотрудничества с тем, чтобы будущие поколения могли иметь на этой Земле достойную жизнь, на которую у них есть все права».

Православных христиан на этой встрече представлял секретарь Представительства Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве протоиерей Сергий Киселев, обратившийся к участникам со словом приветствия. После этого были вознесены молитвы к Богу о дровании Его милостей и помощи каждому человеку Земли. Члены женевского прихода Московского Патриархата исполнили духовные песнопения. Принятая декларация вручена генеральному секретарю ООН.

12 декабря 1988 года на торжественном заседании ООН, посвященном 40-й годовщине Всеобщей декларации прав человека, состоялось вручение принятой декларации представителей различных религий генеральному директору Центра ООН по правам человека г-ну Я. Мартенсону.

Протоиерей Сергий КИСЕЛЕВ

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ АНТОНИЙ, ИОАНН И ЕВСТАФИЙ, В ВИЛЬНЕ ПОСТРАДАВШИЕ

Икона из подземного храма
Виленского Свято-Духова монастыря

Память святых мучеников совершается 14/27 апреля

Внутренний вид Свято-Духова собора Виленского монастыря. Главный иконостас

Проскомидию совершает наместник монастыря игумен Адриан с братией

Праздничное богослужение у раки с мощами Виленских мучеников в подземном храме монастыря

Крестный ход в обители

На месте мученической кончины святых
Антония, Иоанна и Евстафия в Вильнюсе

За монастырским послушанием

Сестры Виленского Мариинского монастыря
на молитве в домовом храме

Благословение паломникам

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКСИМ ГРЕК

День памяти святого празднуется 21 января/3 февраля

РАКА (ГРОБНИЦА) ПРЕПОДОБНОГО МАКСИМА ГРЕКА В СВЯТО-ДУХОВСКОМ ХРАМЕ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

В ВЕЛИКИЙ ПЯТОК СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ МОЛИТВЕННО ВСПОМИНАЕТ РАСПЯТИЕ И ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТОВО. ИЗ АЛТАРЯ НА СРЕДИНУ ХРАМА ИЗНОСИТСЯ СВЯТАЯ ПЛАЩАНИЦА — ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПЕЛЕНЫ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СНЯТОГО СО КРЕСТА ПРЕЧИСТОГО ЕГО ТЕЛА. НАЧИНАЕТСЯ ПОКЛОНЕНИЕ И ЦЕЛОВАНИЕ СВЯТЫНИ

Вышивание Плащаницы
в Пюхтицком женском монастыре

Плащанице предстоит митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины

Игумения Феофания, настоятельница Свято-Николаевского монастыря в Мукачево, перед Плащаницей

Митропо́лит Волоколамский и Юрьевский Питирим перед Плащаницей во время пения умилительного канона «о распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы» (творение Симеона Логофета)

Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Парфений III на праздновании 1000-летия Крещения Руси в Александро-Невском храме-подворье Русской Православной Церкви в Александрии

Участники празднования в Александро-Невском храме

Празднование 1000-летия Крещения Руси в Элладской Церкви

По благословению Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Серафима 1000-летие Крещения Руси торжественно отмечалось в монастыре Пендели, близ Афин, где находится Межправославный центр Элладской Церкви. Празднование было приурочено к ежегодным торжествам в престольный праздник Успения Божией Матери и в день памяти основателя монастыря святителя Тимофея, епископа Еврипского († 1578),— в эти дни, 15—16 августа, в обитель стекается множество паломников. На торжества в Пендели прибыла представительная делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном. В состав делегации входили епископы Архангельский и Мурманский Пантелеимон, Орловский и Брянский Паисий, наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Тихон, другие клирики.

Божественную литургию на второй день празднеств, 16 августа, возглавил архиепископ Симон. Ему сослужили епископы Канопский Филимон, викарий Патриарха Александрийского, Архангельский и Мурманский Пантелеимон, Орловский и Брянский Паисий и игумен монастыря Пендели епископ Додонский Хризостом. В алтаре во время литургии молились митрополит Коринфский Пантелеимон (Элладская Церковь) и епископ Чикагский Иаков (Константинопольский Патриархат). Перед началом литургии со словом, посвященным знаменательной дате в истории Русского и Вселенского Православия, к собравшимся обратился епископ Хризостом (слово транслировалось через громкоговорители). Он отметил, что событие, происшедшее десять веков назад, когда греческие священники совершили крещение русских людей в водах Днепра, является основным скрепляющим звеном в цепи исторических событий, связывающих два единоверных народа.

По окончании литургии, во время которой представители Православных Церквей возносили совместные молитвы и имели евхаристическое общение в Таинстве Тела и Крови Христовых, епископ Хризостом произнес приветственную речь, обращенную к гостям — посланцам Русской Церкви. Подчеркнув большое значение самого факта празднования 1000-летия Крещения Руси в Элладской Церкви и напомнив о том вкладе, который внесла Русская Церковь в лице ее выдающихся представителей в развитие православного богословия, церковную письменность и искусство, Владыка Хризостом выразил уверенность, что существующие между нашими Церквами некоторые разногласия по ряду вопросов будут вскоре преодолены благодаря глубокому вероучительному и духовному единству Православных Церквей.

В ответном слове архиепископ Рязанский и Касимовский Симон передал приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена в адрес Предстоятеля Элладской Церкви Архиепископа Серафима. Он, в частности, сказал: «Мы верим, что совместное литургическое служение, свидетельствующее об узах веры и любви, способствует укреплению единства Святого Православия и дальнейшему развитию братских связей между двумя нашими дружественными народами. Боголюбивый русский народ твердо помнит, что свет учения Христова наши предки получили от ваших предков — сынов Византии».

Затем произошел обмен памятными дарами и состоялась праздничная трапеза, за которой выступил митрополит Коринфский Пантелеимон.

18 августа делегацию Русской Церкви принял в Афинах Блаженнейший Архиепископ Серафим. На приеме присутствовал епископ Додонский Хризостом.

Во время пребывания в Греции представители Русской Церкви были гостями митрополита Патрского Никодима и митрополита Коринфского Пантелеимона, председателя Отдела внешних сношений Элладской Церкви, и познакомились с жизнью окормляемых ими епархий. Они также посетили места паломничества, связанные с жизнью праведного Иоанна Русского, исповедника.

Церковное празднование 1000-летия Крещения Руси в Пендели, объединившее иерархов Константинопольской, Александрийской, Русской и Элладской Церквей, явилось видимым свидетельством духовного единства православных христиан различных Поместных Церквей и народов.

А. К.

Открытие Тбилисской Духовной Академии

1 октября 1988 года в Тбилиси состоялся торжественный акт открытия Тбилисской Духовной Академии. На нем присутствовали Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II, ректор Тбилисских Академии и Семинарии епископ Цилканский Зосима, иерархи и клирики Грузинской Церкви, педагоги и студенты Академии и Семинарии, представители научных и общественных организаций, другие официальные лица и гости.

Докладчики отмечали, что открытие Духовной Академии свидетельствует о неизменной преданности грузинского народа христианству и указывает на позитивные процессы, происходящие в современном обществе.

Тбилисская Духовная Академия неразрывно связана с историей грузинского духовного просвещения, особенно с Гелатской и Икалтской Академиями, основанными в XII столетии. К концу XI века в результате победоносных войн с арабами и турками-сельджуками Грузия стала сильным централизованным государством. Задача объединения территории грузинского этноса и консолидации сил страны была в основном решена.

Перед Грузинской Церковью и правительством встала другая задача: создать в Грузии научные центры и высшие духовные школы по образцу византийских академий и университетов.

В 1106 году была открыта и освящена Гелатская Академия. Ее возглавлял известный грузинский философ и переводчик античной литературы Иоанн Петрици. В Гелатской Академии преподавались следующие дисциплины: богословие, литургика, история Церкви и народов мира, библеистика, экзегетика, гомилетика (риторика), философия, грамматика, математика, астрономия, музыка и гимнография. Здесь обучали иностранным языкам (в том числе арабскому) и медицине, а также строительному делу и сельскому хозяйству. При Академии существовала иконописная школа и мастерские. Ректор Гелатской Академии носил титул «учитель учителей». Для Гелатской школы характерны труды по разработке и совершенствованию грузинского философско-терминологического языка и интерес к проблемам «воцерковления» античной, преимущественно платонической, философии.

В 1115 году была основана Икалтская Академия, руководил которой Арсений Вачесдзе. Выдающийся богослов и эрудит, он получил блестящее образование в Византии, а затем работал в Константинопольской Софийской библиотеке. Икалтская Академия отличалась строго ортодоксальным направлением и фундаментальным изучением богословия. Ее преподаватели не уступали по широте научного кругозора и эрудиции профессорам византийских академий.

Во времена монголо-татарских нашествий грузинские Академии перестали существовать. Просвещение в Грузии приняло иные формы. Через 700 лет свет Гелати и Икалто снова зажегся в стенах Тбилисской Духовной Академии.

Тбилисская Духовная Академия поставила перед собой следующие цели:

1. Повышение духовного, интеллектуального и нравственного уровня священнослужителей и паствы Грузинской Православной Церкви.

В течение длительного времени в Грузии не функционировали высшие духовные школы. В 20-е годы нашего столетия были закрыты семинарии — средние учебные заведения, приходские школы и училища при монастырях. Создались крайне тяжелые условия для подготовки священнослужителей и просвещения народа. Духовная литература была отчасти уничтожена, отчасти законсервирована в библиотечных фондах, недоступных для широких слоев населения. В 1963 году состоялось открытие во Мцхета Духовной Семинарии, основной задачей которой стала подготовка священников для приходской службы. Открытие Семинарии помогло решить только некоторые практические вопросы, оно явилось положительным фактом, однако этого было совершенно недостаточно для возрождения духовного образования и просвещения в Грузии. Необходимо было возродить грузинскую богословскую школу в объеме прежних Академий, поднять интеллектуальный, богословский и духовный уровень священников, а через них и верующего народа.

Надо отметить, что период волюнтаризма и бездуховности, насмешки и издевательства над религией, вид разрушенных и осквернённых святынь, с которыми была связана вся история грузинского народа, храмы, превращенные в склады, театры и бани, старинные фрески с выколотыми глазами и площадными словами, выцарапанными на них, разбитые могильные плиты с христианскими эмблемами — все это, с одной стороны, оставило глубокую травму в душе народа, повлияло на нравственные устои общества и семьи, а с другой — оскорбило и вызвало горечь за невосполнимые для Церкви и народа потери. С этими факторами и фактами мы должны считаться.

2. Возрождение и развитие грузинской богословской школы в традициях Гелатской и Икалтской Академий с учетом требований современности.

Каждый народ имеет свою историю и дорожит ею. История Грузинской Церкви и духовного просвещения в Грузии — это тот гранитный фундамент, на котором строится наша Духовная Академия. Мы должны иметь постоянным и главным ориентиром библиологические, экзегетические, герменевтические, философские и другие труды, оставленные нам грузинскими богословскими Академиями, функционировавшими как в Грузии, так и за ее пределами. Мы обязаны продолжить богословскую деятельность прежних грузинских Академий.

Одной из задач богословия является изложение вечных истин в категориях современного мышления. Поэтому нам следует учитывать потребности, характер и другие особенности современного верующего христианина, чтобы быть понятными ему. Однако Церковь, одухотворяя мир, не должна растворяться в нем, сливаться с ним, но должна быть над миром, чтобы возводить его к вечным идеалам.

3. Осмысление, изучение и сохранение традиций Грузинской Церкви, ее вклада во Вселенскую Церковь.

Древняя Грузинская Церковь на протяжении более чем шестнадцативекового существования создала шедевры гимнографии, церковно-изобразительного искусства и различных жанров религиозной литературы. Она внесла свой достойный вклад в то многонациональное искусство, которое не совсем точно называют византийским. Академия обязана уделять пристальное внимание изучению, сохранению и актуализации духовных, исторических и национальных сокровищ.

4. Церковь является живым духовным организмом. В ней и через нее осуществляется дело Христа на земле. Академия призвана изыскивать и совершенствовать формы и методы дальнейшего христианского миссионерства в Грузии и духовного образования народа.

5. Церковь обращена к Вечности, но она существует в истории; Церковь воспитывает человека для Неба, но личность формируется на земле. Церковь представляет собой мощную морализующую силу с огромными, неисчерпаемыми потенциальными возможностями. Поэтому Академия должна богословски обосновать христианские заветы и нравственно-этические нормы отношений между людьми и между народами на основе любви и справедливости, в частности межнациональные отношения в Церкви по принципу «Единство в вере, многообразие в остальном, любовь во всем».

6. Академия призвана свидетельствовать об истине Православия перед нехристианским и инославным миром.

Перед Академией стоят следующие неотложные задачи:

1) Создание научно-богословского центра, объединяющего интеллектуальные силы Грузинской Церкви.

2) Создание кафедр по основным церковным дисциплинам.

3) Составление и издание учебников, конспектов и научных пособий для Академии и Семинарии на грузинском языке с учетом специфики Духовных школ и требований современности.

4) Осуществление научных связей с духовными и светскими учебными заведениями в нашей стране и за рубежом.

5) Организация работ по переводу Священного Писания, библиологических и патристических произведений.

6) Возрождение грузинского философско-терминологического языка. Грузинский философский язык, созданный мыслителями средневековья, является непревзойденным по точности философских формулировок, внутренней емкости фраз и эмоциональной выразительности. Необходимо возродить его, сделать живым достоянием современной грузинской философской школы, богословия и литературы.

7) Издание академического сборника и другой периодики, где будут печататься лекции, выступления и статьи преподавателей Академии и лучшие работы студентов.

8) Организация библиотеки для нужд Академии.

9) Организация постоянных консультаций для священнослужителей.

10) Изучение и изыскание путей для духовного просвещения народа в форме лекций, бесед, семинаров.

11) Первостепенной задачей Академии является духовно-нравственное воспитание студентов, которое составляют молитва, участие в богослужениях и Таинствах, чтение нравственно-назидательной литературы, посещение монастырей, храмов, а также музеев, где хранятся святыни и реликвии грузинского народа.

Академия стоит перед определенными трудностями, которые надеется преодолеть.

Мы благодарим все организации и всех лиц, оказавших и оказывающих Академии помощь и поддержку, особенно профессоров Тбилисского государственного университета, которые ведут преподавательскую работу в Тбилисской Духовной Академии.

Мы благодарны Московской Духовной Академии за присланные книги и конспекты.

Пусть Господь благословит учащих и учащихся Тбилисской Духовной Академии и направит их труды на благо Православия, грузинского народа и всех христиан, живущих в Грузии.

Епископ ЗОСИМА,
ректор Тбилисских Духовных школ

В гостях у православной молодежи США

По приглашению Молодежного отдела Автокефальной Православной Церкви в Америке делегация представителей Духовных школ Русской Православной Церкви в составе протоиерея Николая Иноземцева, старшего помощника инспектора МДАиС, и С. П. Рассказовского, преподавателя ЛДС, вице-президента Синдесмоса, посетила православные молодежные организации США — члены Синдесмоса в период с 24 сентября по 8 октября 1988 года. Настоящий визит положил начало двусторонним отношениям между православной молодежью Советского Союза и Соединенных Штатов Америки в рамках Синдесмоса.

Вечером в субботу 24 сентября члены делегации посетили Свято-Владимирскую Семинарию и участвовали во всенощном бдении, которое совершил ректор профессор протоиерей Иоанн Мейендорф. По окончании богослужения состоялась встреча с ректором, преподавателями и студентами. Отец Иоанн обратил внимание на необходимость развивать контакты, осуществлять обмен преподавателями и студентами.

26 сентября делегаты вместе с Марком Стокое, генеральным секретарем Синдесмоса, который сопровождал их в поездке, прибыли в Бруклайн, близ Бостона, где находится Богословская Академия Святого Креста (Константинопольский Патриархат, Архиепископия Северной и Южной Америки). В оставшуюся часть дня они ознакомились с Академией, посетили библиотеку, где имели беседу с заведующим священником Георгием Пападимитриу, побывали в Греческом культурном Центре. Затем состоялась встреча с ректором Академии священником Алкивиадисом Каливасом. Во время беседы были затронуты вопросы участия православной молодежи Греческой архиепископии в Америке в деятельности Синдесмоса, и в частности в проведении XIII Генеральной Ассамблеи Синдесмоса в США, вопрос двусторонних отношений между православной молодежью Советского Союза и Америки. Ректор высказался в поддержку развития таких отношений. По окончании встречи делегаты молились за вечерним богослужением.

27 сентября представители Русской Церкви посетили храм во имя преподобного Иоанна Дамаскина, расположенный в окрестностях г. Бостона (епархия Антиохийского Патриархата в Северной Америке), где имели встречу со священником Иосифом Пурпура, духовным советником Общества православных молодежных ассоциаций, президентом которого является Рик Шахин, член исполкома Синдесмоса.

По возвращении в Академию Святого Креста делегаты приняли участие в вечернем богослужении в храме Академии, а затем там же состоялась беседа с преподавателями и студентами.

В тот же день по окончании встречи делегаты выехали в Бостон. В храме во имя Святой Троицы (Автокефальная Православная Церковь в Америке) после вечернего богослужения состоялось заседание группы Братства православных христиан, в которое входят представители различных приходов Бостона. Участники обсудили вопросы молодежной работы, а затем около двадцати молодых людей провели занятие по изу-

чению Священного Писания. Руководили библейскими изучениями священники Роберт Арида и Илия Лахам. В заключение представителям Русской Церкви было задано много различных вопросов о нашей Церкви, ее Духовных школах, монастырях, церквах и т. п.

28 сентября утром состоялась встреча с президентом Богословской Академии Святого Креста митрополитом Нью-Джерсийским Силой. Обсуждались вопросы отношений между Греческой архиепископией в Америке и Синдесмосом, проведения XIII Генеральной Ассамблеи Синдесмоса в США, развития двусторонних отношений в рамках Синдесмоса, в частности между молодежью Русской Православной Церкви и Греческой архиепископии в Америке.

Делегаты посетили также Новый Скит — монастырь Автокефальной Православной Церкви в Америке, расположенный в местечке Кембридж, штат Нью-Йорк. Настоятель архимандрит Лаврентий с некоторыми братиями тепло встретили гостей. В монастыре проводится большая исследовательская работа по выявлению структуры древнего православного богослужения. Богослужения, совершаемые в монастыре, представляют собой, по словам насельников, богослужения периода V—VIII веков. По окончании вечерни в большом зале монастыря собрались все насельники мужского монастыря, насельницы женского монастыря, расположенного неподалеку, а также прихожане. Состоялась продолжительная беседа, участники которой проявили неподдельный интерес к Русской Православной Церкви, желание больше узнать о ее жизни.

29 сентября после утрени в храме во имя Премудрости Божией в Новом Скиту делегаты знакомились с монастырем и его историей. Основным источником дохода монастыря является разведение и дрессировка немецких овчарок для помощи слепым и больным людям (эта деятельность монастыря известна во всем мире), а также изготовление икон, книг, сувениров.

Вечером того же дня делегаты прибыли в Джорданвиль. Епископ Лавр был в отъезде, и гостей встретил иеромонах Ефрем. Он рассказал о монастыре, Семинарии, храмах, только что построенной к 1000-летию Крещения Руси колокольне. После осмотра храмов, издательства и типографии представители Русской Православной Церкви были приняты архимандритом Киприаном, известным иконописцем, который в отсутствие епископа Лавра исполнял обязанности наместника. Состоялась беседа. Архимандрит Киприан пригласил гостей в свою келлию, рассказал историю почти каждой иконы, находившейся в келлии, и при прощании тепло напутствовал.

30 сентября делегаты провели в приходе Трех Святителей в Гарфилде (Патриаршие приходы в США). Настоятель храма протоиерей Александр Голубов любезно принял гостей, рассказал о его истории, повседневной деятельности, о приходской воскресной школе и культурном центре.

1 октября делегаты прибыли в Свято-Владимирскую Семинарию. В этот день отмечалось 50-летие со дня основания Свято-Владимирской Семинарии, а также проходил ежегодный День православного образования. Различные приходы, церковные организации, институции Поместных Православных Церквей в Америке демонстрировали на выставках в Семинарии свою деятельность в области религиозного образования. На празднование собралось около четырех тысяч участников и гостей. Торжество началось литургией, которую совершил Предстоятель Автокефальной Православной Церкви в Америке Блаженнейший Митрополит Феодосий в сослужении иерархов и духовенства. Затем в помещениях Семинарии проходили различные мероприятия: демонстрация фильмов, выступление мужского хора, чтение лекций и докладов.

Днем состоялось заседание Академического Совета, на котором были подведены итоги Международного симпозиума, посвященного 50-летию Свято-Владимирской Семинарии, и зачитаны приветствия от различных университетов, богословских Семинарий, церковных организаций. Перед закрытием заседания состоялось присуждение степени доктора богословия «honoris causa» трем известным ученым: профессору протопресвитеру Виталию Боровому (СССР), профессору Я. Пеликану (США) и профессору А. Тахиаосу (Греция). Блаженнейший Митрополит Феодосий вручил всем троим почетные знаки и дипломы.

2 октября делегаты Русской Православной Церкви посетили храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где настоятелем является протоиерей Леонид Кишковский, секретарь по экуменическим и внешним связям Автокефальной Православной Церкви в Америке. За литургией настоятелю сослужил протоиерей Борис Бобринской (Париж).

3 октября делегаты выехали в Свято-Тихоновскую Семинарию Автокефальной Православной Церкви в Америке в Южном Канаане, штат Пенсильвания. После вечернего богослужения в храме во имя святителя Тихона Задонского состоялась встреча с ректором Семинарии епископом Филадельфийским и Восточно-Пенсильванским Германом, а после ужина — беседа с преподавателями и студентами. Было задано много вопросов о жизни Церкви, об изменениях в обществе и их влиянии на развитие церковной жизни, особенно в связи с катехизацией и миссией, поскольку выпускники Семинарии ориентируются на эти аспекты в их будущем служении. Епископ Герман сказал о необходимости развития взаимоотношений между Духовными школами через обмены студентами и преподавателями. После беседы Владыка показал гостям аудитории, библиотеку, спортивный зал, общежитие, канцелярию Семинарии, а также проводил их в часовню во имя святителя Тихона Задонского.

5 октября состоялся официальный визит в Сайосет — административный центр Автокефальной Православной Церкви в Америке. Блаженнейший Митрополит Феодосий был в отъезде, поэтому делегатов Русской Православной Церкви принял его секретарь протоиерей Родион Кондратик, а затем секретарь по экуменическим и внешним связям Автокефальной Православной Церкви в Америке протоиерей Леонид Кишковский. Директор Молодежного отдела Автокефальной Православной Церкви в Америке Марк Стокое принял гостей в своем отделе, а затем ознакомил с административным центром и рассказал о его истории.

6 октября состоялась официальная встреча с протоиереем Анджело Гавалосом, директором Молодежного бюро Греческой архиепископии в Америке. После окончания официальной беседы протоиерей Анджело Гавалос показал гостям храм Греческой архиепископии в районе Лонг-Айлэнда, где проживает около тридцати тысяч греков, и начальную и среднюю школы, принадлежащие архиепископии, в которых обучается около восьмисот школьников.

7 октября делегация посетила Представительство Русской Православной Церкви в Нью-Йорке и имела встречу и беседу с епископом Климентом, протоиереем Геннадием Дзичковским, протодиаконом Стефаном. В этот же день протоиерей Леонид Кишковский пригласил гостей из Советского Союза к себе домой. Состоялась беседа, в ходе которой обсуждались различные вопросы жизни Церкви, общества, Духовных школ. Отец Леонид делился своими воспоминаниями и впечатлениями о торжествах, посвященных 1000-летию Крещения Руси, в Москве, участником которых он был.

8 октября делегация вылетела в Москву.

Посещение православных молодежных организаций США показало, что у членов этих организаций, их руководителей, вообще у православных верующих различных юрисдикций в США очень большой интерес к Русской Православной Церкви, к различным аспектам ее жизни, в частности к ее Духовным школам. Многие выражали желание установить отношения на молодежном уровне. Было высказано немало конкретных предложений, направленных на развитие и углубление таких отношений. Хочется надеяться, что этот визит послужит делу развития отношений между православной молодежью двух наших Церквей, стран и народов.

С. Р.

Молодежный богословский семинар в Одессе

17 и 18 ноября 1988 года в Одесской Духовной Семинарии проходил межрегиональный трехсторонний богословский семинар, в котором приняли участие представители Польской (Центральная Европа), Русской (Восточная Европа) и Финляндской (Северная Европа) Православных Церквей. Темой семинара был выбран девиз Синдесмоса на текущее (1986—1989) трехлетие — «Крестившись во Христа, мы облеклись во Христа».

Участниками семинара были шестнадцать представителей Круга православной молодежи в Польше, шестнадцать представителей Духовных школ Русской Православной Церкви и десять представителей Союза православной молодежи, Союза православных студентов и Ученического объединения православной Семинарии (ныне Православного богословского факультета в Йоэнсу) из Финляндии.

Открывая семинар, ректор Одесской Духовной Семинарии протоиерей Александр Кравченко отметил, что одна из важнейших задач Синдесмоса — вносить свой вклад в дело сохранения всеправославного единства. Для Одесской Духовной Семинарии — члена Синдесмоса — большой радостью является возможность провести молодежный семинар в своих стенах в преддверии 150-летия со дня основания Семинарии. Отец ректор огласил Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена участникам молодежного богословского семинара. Приветствие Высокопреосвященного митрополита Одесского и Херсонского Сергия зачитал протоиерей Виктор Петлюченко, преподаватель Одесской Духовной Семинарии.

В ответной телеграмме Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену участники семинара выразили Его Святейшеству сыновнюю благодарность и пожелания доброго здоровья. Послано также ответное благодарственное послание Высокопреосвященному митрополиту Одесскому и Херсонскому Сергию.

Сопредседателями семинара были С. П. Рассказовский, вице-президент Синдесмоса, А. Талвиваара, помощник генерального секретаря Синдесмоса, М. Матренчик, председатель Круга православной молодежи в Польше.

Первый доклад на общую тему семинара сделал Алексей Андреюк, представитель Круга православной молодежи в Польше. Докладчик отметил, что секуляризация общества заставляет христиан задуматься о том, как им жить в таком обществе. В Таинстве Крещения человеку прощаются грехи, даруется благодатная Божественная сила. Крещение предполагает духовное возрастание христианина в общении с Богом в продолжение всей жизни. Однако нередко жизнь христианина после крещения остается прежней. Нехристианская жизнь многих христиан есть главное препятствие для распространения христианства в мире, поэтому верующим необходимо всей своей жизнью непрестанно свидетельствовать и напоминать миру о Господе Иисусе Христе.

В последовавшей краткой дискуссии докладчику были заданы вопросы о социальном аспекте деятельности православной молодежи Польши. Были также подняты темы религиозного образования и воспитания молодежи, оглашения готовящихся к принятию Крещения, подготовки к христианскому браку.

Второй доклад сделал священник Павел Хессе, представитель Союза православной молодежи Финляндской Православной Церкви. В своем докладе он подробно остановился на раскрытии символики церковных Таинств, в частности Таинства Крещения. Погружаясь в крещальные воды, мы со-умираем со Христом, следуем за Ним в Его борьбе против власти диавола, зла и смерти. Восходя из крещальной воды, мы приобщаемся к Воскресению Господа, к Его победе над смертью, облекаемся в Свет Христов. Отныне мы призваны к непрестанному возрастанию во Христе. Крещение открывает нам путь — через Таинства Покаяния и Причащения Святых Христовых Таин — к любви Божией.

В дискуссии по докладу обсуждались различные аспекты практической церковной жизни, совершения Таинств, покаянной дисциплины. Участники отмечали связь Таинств Крещения и Покаяния как «второго крещения», указывая на необходимость разъяснительной работы с прихожанами в отношении сакраментальной жизни и условий полноценного участия в ней.

Третий доклад представил Николай Ершов, помощник инспектора ЛДАиС. В поисках ответа на вопрос, что значит *облечься во Христа* здесь, на земле, докладчик отметил многозначность этого выражения. Помимо внутреннего смысла Таинства Крещения, раскрытого в догматическом учении о Таинстве, необходимо помнить и о различных формах внешнего христианского свидетельства как следствия «облечения во Христа». В последнее время в связи с демократизацией нашего общества появилась возможность с большей полнотой реализовать это свидетельство в делах милосердия, в *служении слова* (Деян. 6, 4), в миротворческой и экуменической активности. Докладчик подчеркнул, что различные формы христианского свидетельства в современном мире живы и действенны постольку, поскольку в Божественной Евхаристии явлено реальное присутствие Христа в этом мире.

Доклад, затронувший немало животрепещущих вопросов, вызвал оживленную дискуссию. Проблема сохранения культурного наследия, необходимого для формирования современных духовных ценностей, неправомерность отношения к Церкви только как к некоему пласту культуры, фольклора, хранилищу культурных ценностей, другие вопросы, поднятые в дискуссии, обсуждались затем на пленарных заседаниях.

Представители польской и финских православных молодежных организаций сделали небольшие сообщения о своих организациях, их истории и деятельности. Представители Польской Православной Церкви показали видеофильмы о православной молодежной работе: паломничестве молодежи, издании церковных и приходских молодежных журналов, газет, бюллетеней, об иконописных, хоровых, катехизаторских, трудовых летних молодежных лагерях, собраниях и семинарах.

Сообщения были восприняты с большим вниманием и интересом. Участники высказывали озабоченность и беспокойство в связи с частичной утратой традиции христианской жизни в быту, народного благочестия, что связано с приходом в Церковь людей, не получивших христианского воспитания в семье. Подчеркивалось влияние инославного окружения на православных в Финляндии, в некоторых регионах нашей страны и особенно в Польше; обсуждалась проблема смешанных браков и религиозного воспитания детей в таких семьях.

В дискуссиях отмечалось, что в обществе продолжается процесс секуляризации, что и сегодня состояние нравственности большинства его членов продолжает оставаться невысоким. В этой ситуации взоры многих людей обращаются к Церкви, способной врачевать нравственные недуги общества.

При обсуждении миротворческой деятельности Церкви отмечалось, что в некоторых Церквах началось рассмотрение вопроса о подготовке к 2000-летию пришествия в мир Христа Спасителя. В связи с этим внимание участников было обращено на тот факт, что на месте пришествия Христа продолжает и в наши дни проливаться кровь невинных людей, что не может оставить христиан равнодушными.

Большую группу вопросов, поднятых в дискуссии, можно объединить темой «Религиозное образование и воспитание». Огромный опыт в этой области имеется у православных христиан Финляндии, которые охотно делятся своим опытом с православными христианами

Польши. Церковноприходские воскресные школы, различные кружки, встречи, семинары, катехизаторские курсы, летние лагеря, собрания, посвященные изучению актуальных проблем, а также дела милосердия и любви, помощь нуждающимся в них людям — все это является сферой постоянной активной работы православной молодежи в приходах.

В трех рабочих группах на семинаре обсуждались вопросы практической молодежной работы, ее координации, поиска новых путей сотрудничества. Секретари рабочих групп сделали на пленарном заседании отчеты о работе своих групп.

На последнем пленарном заседании участниками было принято коммюнике. В ходе обсуждения текста представители польской делегации внесли предложение, чтобы в работе летних собраний и семинаров польской молодежи принимали более широкое и активное участие священники, учащиеся Духовных школ и воспитанницы регентских отделений Русской Православной Церкви. Выражена надежда, что в ближайшее время будет решен вопрос об обмене преподавателями Духовных школ Польской и Русской Православных Церквей.

Межрегиональная встреча представителей православной молодежи из Польши, Советского Союза, Финляндии, впервые проводимая в нашей стране, показала, что многие из обсуждавшихся вопросов ожидают своего разрешения в различных регионах и православная молодежь готова внести в это нужное дело свой посильный вклад.

С. РАССКАЗОВСКИЙ

Хиротония архимандрита КИРИЛЛА во епископа Стобийского

26 июня 1988 года в патриаршем кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Софии была совершена хиротония архимандрита Кирилла (Христова) во епископа Стобийского. Хиротонию совершил Святейший Патриарх Болгарский Максим в сослужении собора архиереев. По окончании литургии Святейший Патриарх Максим, вручая новохиротонисанному епископу Кириллу митру и архиерейский жезл, произнес слово, в котором отметил, что епископ должен, по слову апостола, быть *образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4, 12). С ответным словом к собравшимся обратился епископ Кирилл.

Затем в зале Священного Синода состоялся прием, на котором присутствовали Святейший Патриарх Максим, иерархи и духовенство Болгарской Церкви, представители Русской, Румынской, Элладской Православных Церквей.

Среди гостей находились заместитель министра иностранных дел НРБ, председатель Комитета по вопросам Болгарской Православной Церкви и религиозных культов Любомир Попов и Христо Маринчев, заместитель председателя Комитета.

На приеме выступил митрополит Димитриадский Христодул (Элладская Церковь). «Мы испытываем радость вместе с Болгарской Церковью,— сказал он,— потому что она обрела нового епископа, задачей которого является служение Богу и человеку, сотворенному по образу Божию. Новый Стобийский епископ Кирилл тесными узами связан со Святой Элладской Церковью, в пределах которой он изучал богословие и греческий язык и нашел добрых и близких друзей, ныне находящихся здесь. Его имя обращает нас к святому равноапостольному Кириллу, который вместе со своим братом Мефодием принес веру и византийскую культуру на славянский север. Многие из славян совершили и обратный путь — с севера на юг, и так были начаты и получили развитие вековые связи любви и братства между нашими Церквами и народами».

Святейший Патриарх Максим поблагодарил митрополита Христодула за участие в хиротонии представителей Святой Элладской Православной Церкви и высказался за развитие братских связей между двумя Церквами ради укрепления единства Святого Православия. Епископ Кирилл поблагодарил митрополита Христодула за поздравления. Священный Синод Болгарской Церкви устроил в честь новохиротонисанного епископа официальный обед.

* * *

Епископ Стобийский Кирилл (в миру Богомил Петров Христов) родился 8 июня 1954 года в с. Царев Брод Шуменского округа в крестьянской семье. После окончания школы поступил в Софийскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1974 году. В 1972 году принял монашеский постриг в монастыре святого Афанасия Великого Старозагорской епархии и в том же году был рукоположен во иеродиакона. В 1976 году после службы в армии был рукоположен во иеромонаха и направлен, согласно определению Священного Синода, в Грецию на богословский факультет Афинского университета, где учился три года. В 1980 году назначен протосингелом Сливенской митрополии и возведен в сан архимандрита. В 1981 году окончил Софийскую Духовную Академию и был направлен профессорским стипендиатом в Московскую Духовную Академию. Постановлением Священного Синода 8 апреля 1982 года архимандрит Кирилл назначен представителем Патриарха Болгарского при Патриархе Московском, настоятелем Болгарского подворья в Москве. 12 июня 1984 года он защитил в Московской Духовной Академии кандидатскую работу на тему «Участие Русской Православной Церкви в церковно-патриотическом деле болгарского народа в XIX веке». За успешное проведение реставрационных работ в Успенском храме Болгарского подворья награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени. По возвращении в Болгарию 4 сентября 1986 года архимандрит Кирилл был назначен настоятелем Троянского ставропигиального монастыря, а в декабре 1987 года — генеральным секретарем Священного Синода Болгарской Православной Церкви.

Г. ГУЛИЧКИНА

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ И БИБЛЕЙСКИХ ОБЩЕСТВ СЕВЕРНЫХ СТРАН

Приветствие Святейшего Патриарха ПИМЕНА

господину Гуннару Лислеруду, епископу Борга, председателю Норвежского Библейского общества

Возлюбленный о Господе брат, господин епископ Гуннар Лислеруд!

Сердечно приветствую Вас и Ваших коллег — представителей Церквей, Библейских обществ Северных стран и Института переводов Библии в Стокгольме, прибывших в нашу страну по приглашению Русской Православной Церкви в связи с вручением своего замечательного дара — репринтного издания Толковой Библии на русском языке, явившейся результатом трудов видных русских православных богословов.

Мы от всей души благодарим Вас за этот дар — свидетельство любви христиан Северных стран к христианам нашей страны, нашедшей свое столь яркое выражение в год 1000-летия Крещения Руси.

Мы приветствуем Вашу встречу с представителями Русской Православной Церкви, других христианских Церквей Советского Союза и научной общественности нашей страны. Верим, что она послужит дальнейшему углублению экуменического и научно-богословского сотрудничества между богословами и учеными-библеистами нашей страны и Церквами и Библейскими обществами Северных стран в деле изучения Священного Писания, переводы которого на языки народов Европы в течение многих веков являлись фундаментом их духовной культуры.

Это сотрудничество послужит укреплению взаимопонимания между Церквами и народами Советского Союза и Северных стран.

Желаю настоящей встрече благословенных успехов.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 1 ноября 1988 года

КОММЮНИКЕ

По приглашению Русской Православной Церкви с 31 октября по 4 ноября 1988 года в Советском Союзе находилась церковная делегация Северных стран во главе с председателем Норвежского Библейского общества епископом Борга Гуннаром Лислерудом. В состав делегации из 16 человек входили: епископ Бертил Виберг (Церковь Дании), епископ Аймо Николайнен (Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии), епископ Хелге Браттгорд (Церковь Швеции), генеральный секретарь Датского Библейского общества Нильс Каппельёрн, генеральный секретарь Норвежского Библейского общества Христиан Кварме, генеральный секретарь Финляндского Библейского общества Эско Ринтала, генеральный секретарь Шведского Библейского общества Арне Карлссон, член Комитета Исландского Библейского общества Арни Бергур Сигурбьёрнссон, директор Института переводов Библии в Стокгольме д-р Борис Арапович и другие представители Церквей, Библейских обществ и других родственных организаций Северных стран.

1 ноября гости совершили поездку в Троице-Сергиеву Лавру, где были приняты ее наместником архимандритом Алексием (ныне архиепископ Зарайский.— *Ред.*) и имели беседу с председателем Учебного комитета Московского Патриархата, ректором Московских Духовных Академии и Семинарии архиепископом Дмитровским Александром и членами профессорско-преподавательской корпорации Московских Духовных школ.

2 ноября в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря в Москве состоялась торжественная передача церковной делегацией Северных стран репринтного издания Толковой Библии на русском языке, осуществленного на пожертвования, собранные в Церквах Северных стран, в дар христианам Советского Союза.

Со словом приветствия к гостям обратился митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, огласивший Послание Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена епископу Гуннару Лислеруду, в котором выражалась сердечная благодарность Церквам, Библейским обществам Северных стран и Инсти-

Делегация представителей Евангелическо-Лютеранских Церквей и Библейских обществ Северных стран на приеме у ректора Московских Духовных школ архиепископа Дмитровского Александра

туту переводов Библии в Стокгольме за их замечательный дар, приуроченный к 1000-летию Крещения Руси, а также выражалось стремление к укреплению сотрудничества между Церквами Советского Союза и Северных стран в деле изучения Священного Писания — важнейшего фундамента духовной жизни и культуры народов Европы. Затем насельниками Свято-Данилова монастыря был совершен благодарственный молебен.

После этого со словами приветствия к собравшимся в храме представителям Русской Православной Церкви и других христианских Церквей Советского Союза обратился епископ Гуннар Лислеруд, сказавший о значении Святой Библии в жизни христианина и об энтузиазме христиан Северных стран, вносивших пожертвования на этот дар христианам СССР. Членами церковной делегации Северных стран была совершена благодарственная молитва по чину Евангелическо-Лютеранской Церкви. Митрополиту Филарету был вручен именной экземпляр Толковой Библии для передачи Патриарху Московскому и всея Руси Пимену. Также именные экземпляры были переданы для вручения митрополитам Русской Православной Церкви.

В этот же день, 3 ноября, в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата была проведена встреча церковной делегации Северных стран с представителями Армянской Апостольской Церкви, Грузинской Православной Церкви, Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии, Русской Православной Церкви, Русской Православной Старообрядческой Церкви, а также Славянской библейской комиссии при Международном комитете славистов.

Во встрече также приняли участие региональный секретарь Европейского центра Объединенных Библейских обществ досточтимый д-р Ганс Флорин и директор Молодежной подъединицы ВСЦ священник Хейки Хуттунен.

Открывая встречу, митрополит Филарет еще раз выразил благодарность Церквам Северных стран за их дар и пожелание, чтобы настоящая встреча послужила углублению экуменических связей между Церквами Северных стран и Советского Союза.

Председатель Издательского отдела Московского Патриархата митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим информировал гостей об изданиях Священного Писания, осуществляемых Русской Православной Церковью. Председатель Славянской библейской комиссии при Международном комитете славистов д-р филологических наук А. А. Алексеев рассказал о современных научных исследованиях более чем тысячелетней славянской традиции Священного Писания, хранителями которой в Советском Союзе продолжают являться Русская Православная Церковь и старообрядческие Церкви, а также о задачах научного издания славянской Библии.

Гости также были проинформированы о подготовке изданий Священного Писания на современных национальных языках, осуществляемых Армянской Апостольской Церковью, Грузинской Православной Церковью и Евангелическо-Лютеранской Церковью Эстонии.

Епископ Гуннар Лислеруд, приветствуя участников встречи — представителей Церквей Советского Союза, сказал, что члены церковной делегации Северных стран с радостью узнали об издании и переводах Библии на современные языки, осуществляемых в Советском Союзе, а также о проводящихся здесь библейских изучениях. Имея сотрудничество с Объединенными Библейскими обществами, Церкви и Библейские общества Северных стран готовы разделить с Церквами Советского Союза эти труды.

Директор Института переводов Библии в Стокгольме д-р Борис Арапович рассказал о ходе издания Толковой Библии, сбор средств на которое осуществляется во всех Северных странах, вовлекая широкие христианские круги. Он отметил, что до конца текущего года в Советский Союз будет направлена половина 150-тысячного тиража Толковой Библии, другая его половина планируется к отправке в СССР в 1989 году.

Состоялся оживленный откровенный обмен мнениями по вопросам развития отношений между Библейскими обществами Северных стран и Русской Православной Церковью, а также другими христианскими Церквами Советского Союза. Со стороны церковной делегации Северных стран было выдвинуто предложение о создании программы по-

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим от лица сотрудников Издательского отдела благодарит главу делегации Церквей и Библейских обществ Северных стран епископа Борга Гуннара Лислеруда за ценный дар и вручает ему юбилейные сувениры

стоянного обмена богословами и библеистами, имея в виду прежде всего ученых молодого поколения. Целью такого обмена могли бы быть в первую очередь совместные изучения в области современных переводов и комментариев Священного Писания.

Митрополит Филарет выразил уверенность, что Русская Православная Церковь в своих экуменических связях и далее будет уделять внимание проблемам изучения слова Божия, находящегося в центре духовной жизни христиан. Поэтому научные контакты, которые были предложены гостям из Северных стран, следует приветствовать, и руководство Московского Патриархата в ближайшее время подготовит конкретный ответ по существу сделанных предложений.

Церковная делегация Северных стран также подняла вопрос: не настало ли время установить официальные отношения между Русской Православной Церковью и Объединенными Библейскими обществами?

Митрополит Филарет ответил, что Русская Православная Церковь положительно оценивает деятельность Библейских обществ Северных стран, и высказался за развитие сотрудничества в области научных изучений и публикаций Библии.

Отвечая на вопрос гостей о порядке и характере распространения Толковой Библии в Советском Союзе, митрополит Филарет сказал, что в Русской Православной Церкви это издание распространяется по епархиям, Духовным школам и монастырям.

Касаясь характера распространения Толковой Библии в Русской Православной Церкви, митрополит Филарет сказал, что значительная часть тиража распределяется бесплатно, например среди учащихся Духовных школ. Получаемые от этого средства идут в фонд Московского Патриархата для издания Библии, а также на покрытие резко возросших расходов в связи со строительством и реставрацией храмов и монастырей.

Гости с пониманием приняли информацию. По их мнению, эта встреча окажет значительное влияние на развитие отношений Русской Православной Церкви с Библейскими обществами Северных стран.

Гости ознакомились со Свято-Даниловым монастырем в Москве и были приняты его наместником архимандритом Тихоном.

2 ноября посол Королевства Дании в СССР Рудольф Торнинг-Петерсен устроил прием в честь церковной делегации Северных стран.

3 ноября митрополит Филарет устроил прием в честь церковной делегации Северных стран.

В этот же день делегация была принята председателем Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчевым.

Затем делегация посетила Издательский отдел Московского Патриархата, где митрополит Питирим и сотрудники отдела подробно ознакомили гостей с издательской деятельностью Русской Православной Церкви.

4 ноября христианская делегация Северных стран отбыла в Ленинград.

Встречи и беседы церковной делегации Северных стран с представителями Русской Православной Церкви и других христианских Церквей Советского Союза проходили в атмосфере открытости, взаимопонимания и христианского братолюбия. Они освещались средствами массовой информации Северных стран и ТАСС.

Участники встречи воздали молитвенное благодарение всемилостивому Господу за дар любви и соработничества на ниве Христовой.

ГУННАР ЛИСЛЕРУД,
епископ Борга,
председатель Норвежского Библейского общества

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

Встреча членов делегации Евангелическо-Лютеранских Церквей и Библейских обществ Северных стран с сотрудниками Издательского отдела Московского Патриархата во время вручения им в дар трехтомной Толковой Библии

Заседание Центрального комитета ВСЦ

Ганновер, ФРГ, 11—20 августа 1988 года

На заседании Центрального комитета Всемирного Совета Церквей (ЦК ВСЦ), проходившем в Ганновере (ФРГ), обсуждался широкий круг вопросов текущей жизни Всемирного Совета, задачи его служения в предстоящие годы. Центральный комитет ВСЦ торжественно отметил 40-летие со времени образования Всемирного Совета Церквей. Центральный комитет приветствовал празднование 1000-летия Крещения Руси и принял особую резолюцию. Большое место в программе заседания заняла подготовка экуменических встреч на 1989—1991 годы — Всемирной Конференции ВСЦ 1989 года по «Миссии и евангелизации», Всемирной Конвокации «Справедливость, мир и целостность творения» (Сеул, 1990) и VII Ассамблеи ВСЦ (Канберра, 1991). Были обсуждены многие вопросы общественного характера, по которым были приняты и опубликованы несколько документов. Ниже следует изложение этих заявлений.

Заявление о новом развитии в международных отношениях

На заседании комитета было отмечено, что в наши дни складывается новый благоприятный международный климат, о котором Церкви молились и ради которого полагали свои усилия. Встречи на высшем уровне в Вашингтоне и Москве и конкретные достижения в области ядерного разоружения привели к ослаблению международной напряженности и создали возможность для мирного разрешения некоторых региональных конфликтов. Церкви активно способствуют этому путем укрепления отношений доверия между людьми разных стран. Заслуживают особого упоминания молитвы Церквей во многих странах и обмен визитами между ними в последнее время. Большую роль в этой связи сыграли Церкви США и СССР. Центральный комитет ВСЦ с удовлетворением отметил прогресс, достигнутый ООН, и региональные мирные инициативы, связанные с проблемой Афганистана, войной между Ираком и Ираном, обстановкой в Центральной Америке и на Юге Африки, а также новые важные инициативы в отношении Кипра и Кампучии.

Центральный комитет призвал Церкви-члены усилить свою миротворческую деятельность и труды по укреплению доверия между народами, используя новые возможности; требовать неотложных шагов по разоружению, как ядерному, так и обычному, о которых говорилось на Третьей Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, и прежде всего успешного завершения переговоров по стратегическому оружию и сокращению обычных вооружений в Европе; активно поддерживать усилия по мирному разрешению конфликтов в странах и между странами.

Заявление «Беженцы и убежище»

ЦК ВСЦ с сожалением отмечает тот факт, что за последние семь лет всемирная проблема беженцев обострилась: миллионы людей оторваны от своих домов. Сегодня подавляющее большинство беженцев живет в странах Юга, несмотря на серьезные трудности в этих странах. Судьба тысяч беженцев в лагерях продолжает вызывать серьезную озабоченность. Продолжение гражданских и региональных войн резко уменьшает перспективы добровольной репатриации и увеличивает бремя Церквей на Юге. ЦК ВСЦ выразил одобрение многим странам и Церквам Юга, чье служение беженцам отражает евангельские ценности гостеприимства и милосердия по отношению к нуждам странников, и призвал все Церкви: интенсифицировать свои усилия по рассмотрению коренных причин перемещения беженцев, включая противодействие дестабилизирующей политике тех правительств, которые изгоняют столь многих людей из родных мест; повышать свою роль в служении нуждам беженцев и лиц, ищущих убежища в противостоянии расистским тенденциям и ксенофобии в своих обществах; вносить проблемы беженцев в жизнь общин через молитву, богословские размышления и изучения; развивать контакты с другими лицами и организациями, работающими от имени беженцев, путем обмена информацией о причинах перемещения беженцев и разработки координированной стратегии заступничества; выражать солидарность с Церквами в странах исхождения, убежища и перемещения посредством молитвы, заступничества и выражения моральной и материальной поддержки.

О Заявлении «Южная Африка»

ЦК ВСЦ обращает внимание на продолжающиеся государственные репрессии в ЮАР и боевые действия в Намибии, а также на действия РЕНАМО (мозамбикского национального сопротивления) в Мозамбике. Рассказы о жестокостях и насилиях над гражданским населением, о поджогах домов вызвали поток беженцев в соседние страны. РЕНАМО действует в целях дестабилизации своего соседа при поддержке режима Претории, несмотря на Нкоматийское соглашение*.

На своем заседании в Ганновере Центральный комитет ВСЦ: приветствует переговоры, проходящие в целях разрешения конфликта в Анголе, и выражает надежду, что они приведут к выполнению резолюции 435 Совета Безопасности ООН по Намибии; призывает правительства и Церкви предоставить необходимые средства для установления суверенного государства Намибия и поддержку в обеспечении экономического и социального восстановления в Анголе; высоко оценивает деятельность Церквей на Юге Африки за их христианское свидетельство в решительном противоборстве апартеиду и поминает в молитвах все жертвы апартеида и всех политических заключенных; шлет г-ну Нельсону Манделе свои наилучшие пожелания, молится о его скорейшем выздоровлении и призывает власти к его немедленному и безусловному освобождению; просит отменить смертный приговор шерпельвильской шестерке; рекомендует Церквам изучить доклад Лусакской консультации и настоятельно призывает к претворению в жизнь

* Договор в Нкомати был подписан 16 марта 1984 года ЮАР и Мозамбик, которые взяли на себя обязательства прекратить всякую поддержку мозамбикскому национальному сопротивлению — РЕНАМО. Со стороны Мозамбика эти обязательства были выполнены сразу же вслед за подписанием Договора. ЮАР до сих пор не выполняет взятых на себя обязательств.

ее рекомендаций; призывает Церкви поддержать международную кампанию бойкота нефтяной корпорации «Шелл».

О Конференции по Ближнему Востоку

От имени Центрального комитета ВСЦ его модератор д-р Ганс-Йоахим Хельд и генеральный секретарь д-р Эмилио Кастро направили обращение к генеральному секретарю ООН д-ру Пересу де Куэльяру о созыве Международной мирной конференции по Ближнему Востоку. В обращении, в частности, говорится: «Народное восстание на оккупированных территориях, продолжающееся уже девятый месяц, отражает новую и очень важную стадию в израильско-палестинском конфликте. Оккупация, от которой по-прежнему страдает палестинский народ, не может больше продолжаться ценой непомерных людских и материальных ресурсов с обеих сторон и вероятности эскалации конфликта с губительными последствиями. Всемирный Совет Церквей выражает свою убежденность в том, что взаимное признание израильского и палестинского народов на основе равенства является единственной гарантией мира и безопасности в регионе и что права на самоопределение израильского и палестинского народов находятся во взаимозависимости. Всемирный Совет Церквей считает, что Международная мирная конференция по Ближнему Востоку должна обеспечить: вывод израильских войск с территорий, оккупированных с 1967 года; осуществление прав палестинского народа, в том числе права на образование собственного государства; признание и гарантии прав на существование в международно признанных границах всех государств региона, включая государство Израиль; признание и гарантии суверенитета и территориальной целостности Ливана; признание того, что Иерусалим является Святым Градом трех монотеистических религий (иудаизма, христианства, ислама), сохранение и подтверждение специального законодательства, известного как статус-кво святых мест, в любом соглашении о Иерусалиме. Всемирный Совет Церквей выразил убежденность в том, что Международная конференция окажется действенной только в том случае, если в ней примут участие все стороны, участвующие в конфликте, в том числе Израиль, Организация освобождения Палестины, соседние арабские государства, а также США, СССР и другие заинтересованные государства. Подобное участие является существенным для успешного исхода Конференции.

О Заявлении в связи с 40-летием Всеобщей декларации прав человека

В 1988 году отмечается 40-летие Всеобщей декларации прав человека —«всемирно правового эталона», которая констатирует, что достоинства и неотъемлемые права всех членов человеческого сообщества являются основой свободы, справедливости и мира во всем мире. Декларация стала источником растущего числа юридических документов на международном и региональном уровнях. Однако, несмотря на прогресс в области учреждения правового эталона, в мире продолжает отмечаться множество фактов нарушения основных прав человека как в отношении отдельных лиц и групп, так и в отношении национальных меньшинств во многих странах. Позиция ВСЦ по правам человека, высказанная на Ассамблее в Найроби и подтвержденная в Ванкувере, основана на понимании того, что «все люди созданы по образу Божию, равны и бесконечно дороги Богу». Призыв Ассамблеи в Найроби отражает права на мир, развитие и защиту окружающей среды, что является расширенным пониманием прав человека.

ЦК ВСЦ на своем заседании в Ганновере подтверждает свою приверженность Всеобщей декларации прав человека и ее принципам; выражает глубокую озабоченность по поводу продолжающегося разрыва между декларациями о правах человека и их выполнением и по поводу больших человеческих страданий, возникающих в результате грубого нарушения прав человека; высоко оценивает работу Церквей и экуменических организаций в поддержку и защиту прав человека, часто осуществляемую в трудных условиях; побуждает Церкви обратить особое внимание на права национальных меньшинств и этнических групп, страдающих от дискриминации, и признает, что в человеческом сообществе эти права неотделимы от обязанностей; подтверждает, что деятельность в защиту прав человека является неотъемлемым компонентом всемирной борьбы за мир и справедливость и важной частью служения Церкви; призывает Церкви-члены отмечать 10 декабря — День прав человека благодарственными молитвами и молитвами поминовения жертв борьбы за права человека.

О Заявлении об изгнании Христианской Конференции Азии из Сингапура

Христианская Конференция Азии, объединяющая 95 Церквей и 15 национальных советов из 17 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, была организована в 1957 году в Индонезии и с 1974 года имела свою штаб-квартиру в Сингапуре. 30 декабря 1987 года сотрудники государственных спецслужб совершили налет на административное здание ХКА. Здание было опечатано, банковские счета заморожены, а иностранному персоналу управления ХКА предложено покинуть страну в течение двух недель. В официальных заявлениях Сингапура по поводу этой акции говорится, что ХКА использовала свое положение в этой стране для поддержки освободительных движений в Азии, финансировала прокоммунистическую деятельность и способствовала политической активизации радикальных сил в стране.

Генеральный секретарь ВСЦ в письме к генеральному секретарю ХКА подверг резкой критике действия, предпринятые сингапурским правительством против этой экуменической организации на основании ложных обвинений, «и вследствие поддержки ВСЦ, оказанной ХКА в ее деятельности, и вследствие его собственного понимания миссии Церкви ВСЦ отвергает измышления сингапурского правительства». ЦК ВСЦ на своем заседании в Ганновере резко протестует против акции Сингапура по отношению к ХКА: привлекает внимание Церквей-членов к тревожным тенденциям в отношении религиозной свободы и прав человека в нескольких странах Азии; в качестве действия в поддержку ХКА рекомендует Церквам и связанным с ними организациям не пользоваться сингапурскими авиалиниями и не проводить экуменических встреч в Сингапуре до тех пор, пока:

а) сингапурское правительство не даст разрешение на въезд в страну всем аккредитованным делегатам;

б) не будет гарантирована свобода прессы в Сингапуре.

Четвертая европейская экуменическая встреча

Четвертая европейская экуменическая встреча проходила с 28 сентября по 2 октября 1988 года в бывшем монастыре августинцев в г. Эрфурте (ГДР) на тему *Да приидет Царствие Твое* (Мф. 6, 10).

Участниками этих встреч являются представители Церквей — членов Конференции Европейских Церквей (КЕЦ) и национальных римско-католических Епископских Конференций, входящих в Совет Епископских Конференций Европы (СЕКЕ).

Нынешняя встреча представителей всей христианской Европы проходила под председательством митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, председателя КЕЦ, и архиепископа Миланского Карло Мария кардинала Мартини, президента СЕКЕ.

Впервые встреча проходила в социалистической стране. Гостеприимство было оказано Евангелическими Церквами в ГДР.

Митрополит Алексий во вступительном докладе дал обзор истории и содержания предыдущих встреч и словами принятого в 1978 году на Первой встрече в Шантийи (Франция) Послания напомнил о том, что «мир во Христе и мир во всем мире тесно взаимосвязаны. Мир во Христе требует мирного делания во всем мире».

Кардинал Мартини в своем выступлении акцентировал внимание на историческом развитии сотрудничества европейских христиан. Христиане должны постоянно помнить о своей земной ответственности, которая проистекает из надежды на окончательное пришествие Царствия Божия.

Профессор Бруно Форте (Италия), член комитета по подготовке проекта документа Четвертой европейской экуменической встречи, выступил с комментариями к последнему проекту документа. Этот проект был предварительно разослан всем европейским Церквам на отзыв.

Хотя центральной темой являлось прошение *Да приидет Царствие Твое,* в основе встречи была вся Молитва Господня (Мф. 6, 10—13) в неразрывной связи всех ее элементов с жизнью человека и человечества.

Работа над документом встречи проходила на пленарных заседаниях и в рабочих группах и сопровождалась молитвой и духовными размышлениями. Ежедневно совершались богослужения различных традиций. В один из дней митрополит Алексий совершил Божественную литургию.

Окончательный текст документа рекомендован участниками встречи для исследования и дальнейшей работы в Церквах Европы.

Цель встречи в документе формулируется так: «Прошение о Царствии Божием помогает нам лучше увидеть свое неверие и несостоятельность перед лицом уже начавшегося и вместе с тем обетованного пришествия Царствия Божия посреди нас и в нас. Оно побуждает нас задуматься о той действительности, в которой живут люди в Европе, которой мы принадлежим; на ее историю и современность, очевидно, накладывает свой отпечаток сложное переплетение знаков признания и знаков отрицания Царствия грядущего Господа. Это прошение побуждает нас с еще большим усердием осуществлять служение Царствию Божию».

В документе отмечено как значительное для всех христиан событие Тысячелетие Крещения Руси: «Наша встреча проходит в год празднования Тысячелетия Крещения Руси. Это укрепляет нашу уверенность в том, что Крещение объединяет всех христиан Европы от Востока до Запада. Вместе с тем это побуждает нас возблагодарить Господа за неизменное свидетельство веры, основанное на этом Крещении».

В документе специально отмечается, что встреча впервые состоялась в социалистической стране: «Тот факт, что мы... впервые, к нашей радости, собрались в европейском социалистическом марксистском государстве, в Германской Демократической Республике, побуждает нас вновь возвестить о нашей вере в таинственные, но определенные пути Божественной благодати, которая не ограничивается горизонтами нашего мира. Мы призваны нести служение Евангелия всей Европе и использовать все возможности для осуществления диалога между верующими и неверующими».

Далее в документе говорится: «Прошение о Царствии Божием побуждает нас становиться более открытыми, осуществлять то обращение (греч.— метанойю), которое с самого начала связано с проповедью Евангелия (ср. Мк. 1, 15). Это обращение раскрывает наши сердца навстречу Богу, а через Него — для мира и дает нам возможность «экстра мурос» («вне ограды») приблизиться ко всему творению, отмеченному уже начавшимся и вместе с тем обетованным пришествием Царствия Божия. Грядущее Царствие уже даровано нам во Иисусе Христе: Дух Святой уже действует в мире, пусть даже человеческий грех постоянно отвергает или препятствует Его действию».

Исходя из плана Божественного Промысла о здоровом, добром и счастливом человечестве посреди примирённой Вселенной и из обетования мира Божия, христиане должны искать знаки надежды, указующие в этом направлении, и называть препятствия, стоящие на пути. О знаках надежды в документе говорится: «Ныне существует широкое согласие в стремлении к миру и разоружению и в необходимости сохранения творения. Сокращение географических и временны́х расстояний благодаря современным средствам коммуникации также содействует укреплению международной солидарности, особенно в отношении таких проблем, как голод, эксплуатация и расизм. В области церковной жизни, в которой повсеместно усиливается потребность в активной и сознательной вовлеченности, пройденный на сегодня экуменическим движением путь побуждает нас более мужественно стремиться к обновлению в духе Евангелия в самих Церквах, с тем чтобы это обновление еще больше приблизило Церкви к воле Божией, а тем самым и друг к другу». Наряду со знаками надежды в документе перечисляется ряд признаков сопротивления и препятствования пришествию Царствия Божия: разделение на Север и Юг, Восток и Запад, нарушения прав человека, продолжающееся наращивание вооружений и торговля оружием, ядерная угроза, социальные противоречия во многих странах, безработица, бездомные, а также многие иные проблемы современного мира. «В области церковной жизни в узком смысле этого слова можно говорить о пережитках или возобновлении различных форм конфессионализма, сектантства, фундаментализма и прозелитизма... К тому же жизнь общин зачастую парализуется застоем, клерика-

лизмом, недостаточной компетентностью в духовной и богословской сфере, а также приспособленчеством к тем или иным политико-культурным системам».

Задачами современности документ называет проповедь Слова Божия, примирение и диаконию. Словами решения Третьего Всеправославного Предсоборного Совещания (октябрь — ноябрь 1986, Шамбези, Швейцария) «О вкладе Православных Церквей в осуществление мира, справедливости, свободы, братства и любви между народами, а также в устранение расовой и прочих дискриминаций» документ говорит о долге христиан в чаянии Царствия Божия: «В чаянии новой земли и нового неба, где будет царить абсолютная справедливость, мы боремся здесь и сейчас за возрождение и обновление Церкви и общества».

В заключение участники встречи выражают свое убеждение в том, что «взаимопонимание и совместные усилия, направленные на улучшение качества жизни, послужат на пользу всем. Это убеждение мы передаем в руки Господа, Начальника жизни: Он, ведающий сердца, поможет нам воплотить осознанное нами с Его помощью. В ожидании Его Царствия, которое будет для всех Царствием справедливости и мира, да откроет Он нам пути сотрудничества со всеми людьми».

Делегаты КЕЦ и СЕКЕ также обратились с Посланием к христианам Европы и всем людям доброй воли (публикуется ниже).

Четвертая европейская экуменическая встреча явилась очередным важным шагом к сближению всех христиан и Церквей, а также к дальнейшему развитию их сотрудничества ради совместного решения острых проблем современности, ради общей ответственности на благо Церкви и общества, ради нравственно и физически здоровой жизни в общем земном доме. Завершилась она большим экуменическим богослужением, которое возглавили сопредседатели митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и архиепископ Миланский Карло Мария кардинал Мартини. Богослужение полностью транслировалось по телевидению нескольких стран. Обращаясь к молящимся, митрополит Алексий сказал: «Как представители 120 Церквей различных традиций, встретившихся в Конференции Европейских Церквей и продолжающих в ней строить здание общности, и как представители Совета Епископских Конференций Европы Римско-Католической Церкви, который содействует сотрудничеству католических христиан Европы, мы приветствуем вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы встретились в эти дни в Эрфурте во исполнение заповеди Господа нашего: *Да вси едино будут* (Ин. 17, 21). Эта наша Четвертая встреча является еще одним шагом в служении единству Церкви, единству христиан, единству всего рода человеческого — единству в мире и справедливости для человека и природы. В чаянии новой земли и нового неба, где будет царить абсолютная справедливость, мы боремся за возрождение и обновление человека и общества и молимся Отцу нашему Небесному словами, которые дал нам Господь наш Иисус Христос: *Да приидет Царствие Твое*».

По окончании богослужения был совершен крестный ход от храма к древнему кафедральному собору г. Эрфурта с несколькими остановками для совершения просительных молитв на тему завершившейся встречи. К собравшимся на Соборной площади в свете моря свечей обратились с напутственным словом митрополит Алексий и зачитавший текст Послания встречи кардинал Мартини.

В связи с Четвертой европейской экуменической встречей были получены приветственные послания от Папы Иоанна Павла II и генерального секретаря Всемирного Совета Церквей д-ра Э. Кастро.

В честь участников встречи был устроен прием от имени Союза Евангелических Церквей в ГДР. Председатель Союза земельный епископ Вернер Лайх выступил с приветственной речью и рассказал о жизни и свидетельстве христиан ГДР. С ответным словом выступил кардинал Мартини.

Прибывший в Эрфурт заместитель Председателя Государственного совета ГДР, президент Народной палаты Хорст Зиндерман устроил в честь участников встречи прием от имени Председателя Государственного совета ГДР Эриха Хонеккера. В своем обращении к гостям Х. Зиндерман приветствовал участников и дал обзор достижениям Германской Демократической Республики в социальной и нравственной сферах жизни государства. От имени представителей КЕЦ и СЕКЕ с ответным словом выступил митрополит Алексий.

В воскресенье участники встречи посетили 40 приходов различных исповеданий в прилегающих к Эрфурту районах. Высокопреосвященный митрополит Алексий присутствовал на Божественной литургии в русском православном храме равноапостольной Марии Магдалины в Ваймаре.

Среди участников заседания были члены Совещательного комитета КЕЦ митрополит Венский и Австрийский Ириней и Б. Б. Вик. В качестве гостя во встрече принял участие архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Герман, Патриарший Экзарх Средней Европы.

Четвертая европейская экуменическая встреча руководящих деятелей и представителей всех европейских Церквей даст значительный импульс и для экуменической ассамблеи «Мир и справедливость», которая состоится в Базеле (Швейцария) в мае 1989 года под общей эгидой Конференции Европейских Церквей и Совета Епископских Конференций Европы. Представители европейских Церквей, объединяющих всех христиан континента, подведут итоги и назовут первоочередные задачи в вопросах, которые необходимо решать сообща ради мира и справедливости для человека и природы, в последовании Евангелию христианской надежды.

Встречу освещали 65 представителей средств массовой информации разных стран.

ПОСЛАНИЕ ХРИСТИАНАМ ЕВРОПЫ И ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ

Да приидет Царствие Твое (Мф. 6, 10). Это слова нашей молитвы и ориентир наших размышлений, связанных со встречей, которая состоялась в Эрфурте в период с 28 сентября по 2 октября 1988 года.

Мы, собравшиеся здесь представители всех христианских Церквей Европы, обращаемся к вам, жителям нашего континента, независимо от того, разделяете ли вы наши вероисповедные убеждения или нет. Мы не можем не поделиться теми сокровищами веры и надежды, которые нам открылись здесь, ибо они побуждают нас более прежнего трудиться на благо справедливости и мира в Европе и во всем мире.

Как и во время наших трех предыдущих европейских экуменических встреч, мы собрались в Эрфурте, чтобы лучше узнать друг друга, вместе исповедовать единого Господа жизни нашей и вместе молиться об окончательном пришествии Царствия Его посреди нас. Ибо мы убеждены, что Бог есть будущее мира.

Взаимно уважая различные христианские традиции друг друга, мы сообща размышляли и молились. Несмотря на все существующие между нами различия, мы все верим, что Царствие Божие придет не от нас, а через Иисуса Христа, Который призывает нас содействовать пришествию этого Царствия. Поэтому мы можем сообща просить словами молитвы Господней: *Да приидет Царствие Твое.*

Произнося эту молитву, мы ясно сознаем свои слабости и хрупкость Европы, в которой миллионы людей давно уже не понимают значения принадлежности к вероисповедной общности и в которой имеется множество знаков препятствования пришествию Царствия Божия. Грех проявляет себя как в личной, так и в общественной форме. Мы с горечью видим в обществе проявления социального неравенства, безработицу, бездомных, лишенную перспектив молодежь, эмигрантов и беженцев, расизм в теории и на практике.

Мы констатируем наличие нарушений прав и свобод человека, печальных последствий изменения экономических структур, когда оно производится без учета интересов человека, наращивание вооружений и продолжающуюся ядерную угрозу.

Наконец, мы видим их и в своих Церквах: наши компромиссы, наше равнодушие и наши разделения препятствуют убедительности проповеди Евангелия. Однако надежда сильнее всего этого. В мире существуют не только злые силы. Бог не оставляет нас.

Знаки надежды мы видим в растущем значении человеческого достоинства, прав всех людей и уважительном отношении к творению, в большем участии мужчин и женщин в процессах выработки решений в обществе и в Церквах, в еще большем сближении между Востоком и Западом. Это отвечает надеждам народов на разоружение и мир. Наконец, эти знаки мы видим в более глубоком осознании ответственности народов Севера перед народами Юга.

Дух Божий помогает нам также видеть и другие знаки Царствия Божия: эту нашу экуменическую встречу, которая может вдохновить всех христиан, нашу совместную молитву — и дать ощущение Божественной благодати, которая подвигает нас на примирение и совместное свидетельство в служении ближнему.

К чему мы призваны?

Все мы, европейцы, и впредь будем стремиться ко взаимопониманию и единству на нашем континенте, трудиться на благо человечества в Европе и во всем мире, будем более открытыми по отношению к грядущим поколениям, которые являются нашими ближними по времени. Мы будем поддерживать действия, направленные на улучшение качества жизни, и, не колеблясь, будем выступать за справедливость и мир: с 15 по 21 мая следующего года в Базеле состоится Европейская Экуменическая Ассамблея на эту тему.

Однако наша христианская надежда простирается гораздо дальше. Основываясь на любви и милости живого Бога, она не ограничивается тем, что могут свершить люди. Ни жизнь, ни смерть, ни люди, ни тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (ср.: Рим. 8, 39).

Поэтому мы в своей конкретной жизни должны больше прежнего следовать Евангелию, то есть должны обратиться. Мы должны содействовать большему участию в несении ответственности за жизнь в наших Церквах. Мы можем с еще большей силой проявлять солидарность, не ограничивающуюся лишь дарами от нашего избытка. Мы должны противиться всему, что претит Царствию Божию, когда жизнь общин парализуют неуважение других конфессий, сектантство, пассивность, приспособленчество к политико-культурным системам. Наше стремление к единству христиан должно вместе с тем быть и послушанием воле Господней, и преодолением препятствий к пришествию Его Царствия.

Ободренные свидетельством христиан Германской Демократической Республики, где мы были столь радушно приняты, мы, прежде чем вернуться в свои Церкви, хотим сказать следующее: время, в котором мы живем, призывает всех христиан умножить свои труды в служении Евангелию. Верность Бога сильнее, чем вся неверность человеческая. Поэтому мы призываем всех вас радостно и решительно сказать: *Да приидет Царствие Твое* — и напоминаем вам слова Христовы: *Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство* (Лк. 12, 32).

Представители Конференции Европейских Церквей (КЕЦ) и Совета Епископских Конференций Европы (СЕКЕ)

Эрфурт, 2 октября 1988 года

ХРОНИКА

С 23 сентября по 2 октября в гостях у Русской Православной Церкви находилась молодежная группа 3-й единицы Всемирного Совета Церквей «Образование и обновление». Был проведен семинар, в котором приняли участие воспитанники Одесской Духовной Семинарии и представители молодежи христианских Церквей Советского Союза и других стран. Митрополит Одесский и Херсонский Сергий, приветствуя собравшихся, огласил Послание председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополита Минского и Белорусского Филарета участникам семинара. Работа семинара завершилась принятием Меморандума, в котором подчеркивалась необходимость обмена информацией и проведения консультаций по вопросам социального служения, дел милосердия, религиозно-нравственного воспитания молодежи, катехизации для лучшего знакомства с жизнью Церквей-участниц.

2 декабря 1988 года в пос. Заокский Тульской области состоялось открытие Административно-учебного центра общины адвентистов седьмого дня. Открытие возглавил руководитель общины АСД М. П. Кулаков.

Среди почетных гостей на открытии присутствовали президент Всемирной генеральной конференции АСД г-н Н. С. Вильсон (США), председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР К. М. Харчев, председатель Советского детского фонда им. В. И. Ленина А. А. Лиханов, представители областной и местной власти, дипломаты из Монголии, Вьетнама, аккредитованные в Москве корреспонденты из Болгарии, ФРГ, Японии, а также представители светской и церковной прессы нашей страны.

10—11 февраля 1988 года в замке Мюнхен-Фюретенриде, ФРГ, состоялись собеседования представителей Русской Православной Церкви и Германской Епископской Конференции. На заседаниях председательствовали главы делегаций — митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, и Фридрих кардинал Веттер, архиепископ Мюнхенский и Фрайзингский. Собеседования были посвящены вопросам, связанным с Таинствами Крещения, Миропомазания и Евхаристии. Архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил и профессор Ханс-Иоахим Шульц зачитали доклады на тему «Таинства введения в Церковь и Святая Евхаристия», которые были затем обсуждены участниками диалога. По результатам собеседований было составлено Коммюнике, которое было подписано главами делегаций, давшими затем ответы на вопросы прессы.

Жизнь и учение преподобного Максима Грека

Преподобный Максим Грек на родине, в Италии и на Афоне

Преподобный Максим Грек (в миру Михаил) родился вскоре после 1470 года в древнем городе Арте в Северной Греции. Он происходит из старинного и знатного византийского рода Триволисов [1, с. 119]. Один из его предков занимал престол Великих Патриархов. Его дядя, Димитрий Триволис, был другом Фомы Палеолога, брата последнего императора Ромейской державы Константина XI и деда великого князя Московского Василия III. Димитрию Триволису принадлежала великолепная библиотека, опись которой составил знаменитый Иоанн Ласкарис. В этой библиотеке хранились святоотеческие творения и сочинения «внешних философов» — Платона, Аристотеля, Плотина. Родители святого, Мануил и Ирина, были людьми образованными, «философами», как называют их житийные сказания о преподобном Максиме. В житиях Максим Грек именуется «сыном воеводским» [2, с. 14]. Вероятно, должность воеводы его отец Мануил Триволис исполнял до османского завоевания. Как и его супруга Ирина, Мануил отличался благочестием и преданностью православной вере, которую родители смогли воспитать и в сыне.

Около 1480 года Михаил попадает на остров Корфу (ныне Керкира), принадлежавший Венеции. Здесь он проходит курс классических наук у Иоанна Мосхоса. Сохранился бюллетень о выборах в Большой совет острова Корфу, датированный 1490—1491 годами. Среди забаллотированных кандидатов значится имя Михаила Триволиса [1, с. 84—86].

В 1492 году преподобный отправляется для продолжения образования в Италию, которая после падения Константинополя стала средоточием греческой образованности: ученые-греки бежали от турок во «Фряжскую землю», захватив с собой ценнейшие рукописи и таким образом познакомив Запад с подлинными текстами греческих святых отцов и писателей древности, которые в средневековье в Западной Европе были известны главным образом в латинских переводах.

Михаил Триволис много путешествовал по Италии: жил и учился в Венеции, в существовавшей там издавна греческой школе, в Падуе, славившейся своим университетом, в Ферраре, Болонье, во Флоренции и в Милане. По мнению некоторых биографов, он побывал и в Париже [3, с. 108], где под руководством Иоанна Ласкариса изучал богословие, философию, историю, а также древнегреческий, латинский, французский и итальянский языки. Об учении у Ласкариса Максим Грек поведал князю Андрею Курбскому [Там же]. Денисов предполагает, что Михаил Триволис посетил также Рим и Германию, но русские источники об этом умалчивают [1, с. 229].

В Венеции Максим Грек сблизился со знаменитым книгоиздателем Альдом Мануцием, который в содружестве с Гварио из Фаверы, Бембо, Сципионом из Пистойи и учеными — выходцами из Византии Иоанном Григоропулом, Мархом Мунсуром и Димитрием Дукаем исправлял и печатал тексты классических писателей Греции и Рима — прославленные «альдины». О знакомстве с ним преподобный Максим вспоминал впоследствии: «В Венеции был некий философ, весьма искусный, имя ему Алдус, а прозвище Мануциус, родом итальянец (фрязин), отечеством римлянин, древнего римского рода, большой знаток греческой и римской литературы. Я его знал и видел в Венеции и к нему часто хаживал по книжным делам, а я тогда еще был молод, в мирском платье. Тот Алдус Мануциус, по своей мудрости, замыслил премудрое дело, напоминая притчею сею (тиснением на книгах, изображавшим якорь и обвивающего его дельфина.— *Авт.*) всякому человеку, властителю и невежде, как им можно получить живот вечный, если истинно желают его» [3, с. 134].

Преподобный дает свое истолкование этой эмблеме: «Якорь показывает утверждение и крепость веры, рыба же — душу человека. Притча эта учит нас: как якорь полезный крепнет и утверждает корабль в море и избавляет его от всякой беды морских волнений и бурь, так и нелицемерный страх Божий, водруженный твердо в человеческих душах во всякой правде, согласно заповедям Божиим, избавляет их от всякой напасти и козней видимых и невидимых врагов. И как корабль без якоря не может избежать морских бурь, но, будучи разбит, погружается в бездну и пропадает, таким же образом и душа человеческая, отринувшая страх Божий, который есть делание всякой правды, легко подвергается обладанию от невидимых врагов и погибает. Сколько постигла моя худая мысль, столько и сказал я. Могущий же более того да просветит нас» [3, с. 134—135].

Посещая дом Альда Мануция, Михаил Триволис пользовался наставлениями ученых мужей, собиравшихся около него и составивших «новую академию», статут которой требовал, чтобы все ее члены

В июне 1988 года Поместный Собор Русской Православной Церкви причислил преподобного Максима Грека к лику святых.— *Ред.*

говорили только по-гречески. В Венеции находилась великолепная библиотека кардинала Виссариона. Ее кодексами пользовался Альд Мануций для своих изданий; и они, вероятно, были доступны юному Триволису.

Эпоха гуманизма, которую переживала тогда Италия, была кризисным периодом в истории европейской культуры. Отбрасывая средневековую богословскую и философскую схоластику, некоторые из гуманистов, одержимые страстью к классической древности, отвергали основы христианской веры, пытались реставрировать язычество. От времени пребывания Максима Грека в Ферраре сохранилось такое его воспоминание: «О, скольких я знал в Италии нечестием языческим недугующих и над существующими у нас честнейшими Тайнами наругавшихся, из них же один — Кобезмих Феррарский (вероятно, Никколо Козмино.— *Авт.*), превосходивший иных всяким внешним учением, который и умирая говорил ученикам и друзьям своим: „Радуйтесь со мною, о возлюбленные мои, завтра почию я в елисейских полях с Сократом, Платоном и всеми героями“,— до того прельстило его языческое учение» [3, с. 113].

Образованное общество в Италии настолько глубоко заражено было неопаганизмом (неоязычеством), что нужна была особая милость Божия и собственная духовная трезвость, чтобы оградить от соблазна душу юного грека, вращавшегося в этом обществе. «Если б не Господь, пекущийся о спасении всех,— пишет преподобный Максим,— помиловал меня и не посетил вскоре Своею благодатию и не озарил светом Своим мысль мою, то давно погиб бы и я с находящимися там проповедниками нечестия» [4, с. 8].

ЛИТЕРАТУРА

1. Denissoff E. Maxime le Grec et l'Occident. Contribution à l'histoire de la pensée religieuse et philosophique de Michel Trivolis. Paris, Louvain, 1943.

Имя, которое преподобный Максим носил до пострига, и его фамилию установил католический исследователь русского происхождения И. Денисов.

2. Громов М. Н. Максим Грек. М., 1983.

3. Иконников В. С. Собрание исторических трудов. Т. 1. Максим Грек и его время. Историческое исследование. Киев, 1915.

4. Житие преподобного отца нашего Максима Грека. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1909.

5. Цит. по: Виллари П. Джироламо Савонарола и его время. Пер. с итал. Т. 2, СПб., 1913.

6. Фонкич Б. Л. Две палеографические заметки к изданию актов Кастамонита (Новые автографы Иоанна Евгеника и Максима Грека).— Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. М., 1979, № 4, с. 394.

Протоиерей Владислав ЦЫПИН

(Продолжение следует)

Краткие сведения из жития великого князя Димитрия Иоанновича

Этот великий князь Димитрий родился от благоверных и пречестных родителей: великого князя Иоанна Иоанновича и великой княгини Александры. Был же он внуком князя великого Иоанна Даниловича, собирателя Русской земли, от корня святого и Богом насажденного сада, отраслью благоводной и цветом прекрасным — царя Владимира, нового Константина, крестившего Русскую землю. Сродник же был и новым чудотворцем Борису и Глебу. Воспитан же был во благочестии и в славе со всякими наставлениями духовными и от самых пелен Бога возлюбил. Когда же отец его великий князь Иоанн Иоаннович оставил житие света сего и принят был в селения небесные, то князь Димитрий остался молодым, всего девяти лет, с любимым братом своим князем Иоанном Иоанновичем. После этого преставилась и мать его великая княгиня Александра, и остался он один на великом княжении, и принял скипетр державы Русской земли и столицу земного царства и отчину свою — великое княжение, по данной ему благодати от Бога, чести же и славе.

Еще и молод был возрастом, но к духовным прилежал делам, и пустых бесед не вел, и срамных речей не любил, злонравных людей отвращался, а с Ангелами всегда беседовал, Божественных писаний со умилением слушал, о церквах Божиих усердно заботился, а стражу земли Русской мужеством своим держал; злобою, словно отрок, а умом всегда совершен был, противникам в бранях страшен, и многие враги, восстающие на него, победил, и славный град свой, Москву, стенами чудными каменными оградил, и во всем мире славен был, словно кедр в Ливане, умножился и, словно финик в древах, процвел.

Когда было ему 16 лет, привели к нему на брак княгиню Евдокию от земли Суздальской, дочь великого князя Димитрия Константиновича и великой княгини Анны, и возрадовалась вся земля Русская о браке его. После брака жили они целомудренно, с умилением заботясь о своем спасении, и в чести, совести, в крепости разума держали земное царство, стремясь к Небесному, не угождая плоти, а, словно кормчий, крепкий, минующий против ветра волны, направляемый Вышнего Промыслом, или словно пророк, на страже Божьего устроения управляли своим царством...

Бесстыдный же Мамай срама исполнился, вместо похвалы бесчестие пришло ему, и он сам пошел на Русскую землю, похваляясь, на великого князя Димитрия Иоанновича, исполнив сердце свое злого беззакония.

Услышав же это, князь великий Димитрий Иоаннович, вздохнув из глубины сердца своего к Богу и Пречистой Его Матери, сказал: *О, Пречистая Госпоже Дево Богородице, Владычица, Заступница и Помощница миру! Моли Сына Своего за меня, грешного, да достоин буду главу и жизнь положить за имя Сына Твоего и за Твое, иной Помощницы не имеем, кроме Тебя, Госпоже. Да не порадуются враждующие мне без правды, не скажут поганые: «Где есть Бог их, на Которого они уповают?» Да постыдятся все, делающие рабам Твоим зло, да и я, раб твой и сын рабы твоей. Испроси, Госпоже, силу и помощь от святого жилища Сына Твоего и Бога моего против злого моего супостата и нечестивого врага. Поставь нам, Госпоже, столп крепости от врагов, возвеличи имя христианское над погаными агарянами и всегда посрами их.*

И призвал вельможи свои и всех князей Русской земли, которые были под властью его, и сказал князьям Русской земли и вельможам своим: «Прекрасно нам, братья, положить главы свои за правоверную христианскую веру, да не взяты будут грады наши погаными, не запустеют святые Божии Церкви, и не будем рассеяны по лицу всей земли. Да не будут поведены жены наши и дети наши в полон, да не будем томимы погаными все дни, если за нас умолит Сына Своего и Бога нашего Пречистая Богородица».

И отвечали ему князи русские и вельможи его: «Господин русский царь, говорили мы тебе, что жизнь свою положим, служа тебе, а ныне тебя ради кровь свою прольем и своею кровию второе крещение примем». И, восприняв доблесть Авраама, помолившись Богу и имея помощником святого великого чудотворца Петра, заступника Русской земли, он пошел на поганого злочестивого Мамая, словно на второго Святополка, как древний великий князь Ярослав Владимирович...

Еще дерзну безупречно рассказать о жизни великого князя и царя русского Димитрия Иоанновича, да, услышав это, цари и князи научатся тако же творить. Он от юности Бога возлюбил и к духовным прилежал делам, хотя не был хорошо обучен книгам, но духовные книги в сердце своем держал. И это единое поведаем о жизни его: тело свое честно сохранил до женитьбы, как и Церковь Святому Духу соблюл нескверную, очами глядя часто в землю, от нее же взят был, а душу и ум простирал к Небу, где ему прекрасно пребывати. И после брака тело свое чисто соблюдал, непричастно греху.

Преподобный Сергий Радонежский благословляет святого благоверного князя Димитрия перед Куликовской битвой
Горельеф из храма Христа Спасителя
(Донской монастырь в Москве)

Сбылось сказанное о нем Апостола Павла Христово слово: *Братья, вы храм Бога Живого,* как Он сказал: *Вселюсь в них и буду ходить в них* (2 Кор. 6, 16). Царский сан держал и ангельски жил, в посте и молитве стоя каждую ночь; немного поспав, через малое время вставал на молитву и такое благое дело творил всегда, в бренном теле совершая ангельское житие.

Землею Русскою управлял, на престоле царском сидя, но как в пещере сердце держал; царскую багряницу и венец носил, а в монашеские ризы всегда желал облечься; каждый час честь и славу от всего мира принимал, но Крест Христов носил; в Пребожественные дни поста в чистоте себя хранил, и в каждую неделю Святых Таин причащался, желая очищенной душу свою представить пред Богом. По истине явился земной ангел и небесный человек.

Пожил со своей княгиней Евдокией 22 года в целомудрии, прижитых сынов и дочерей воспитал в благочестии. А вотчину свою — великое княжение — держал 29 лет и 6 месяцев, а всех лет от рождения его 38 и 5 месяцев. Многие труды и победы по правоверной вере показал, как никто.

Потом разболелся и в сильной скорби был, и вновь легче ему стало, и возрадовалась великая княгиня и сыновья его радостью великой и вельможи его. И вновь впал в еще большую болезнь, и стенание пришло в сердце его, словно все внутри терзалось, и уже приблизилась к смерти душа его. В то же время родился у него сын Константин.

И призвал к себе княгиню свою, и сыновей своих, и бояр своих и сказал: «Послушайте меня все: вот я отхожу к Богу моему. Ты же, дорогая моя княгиня, будь чадам своим и отец и мать, указывая им и укрепляя, и все по заповедям Господним, чтобы послушные и покорные были, чтобы им Бога бояться и родителей своих чтить и страх перед ними держать в сердце своем во все дни жизни своей... А если послушаете, долголетними будете на земле, и во благих будут души ваши, и умножите славу дому вашему, и враги ваши падут под ногами вашими, иноплеменники побегут от лица вашего, и облегчится тягота земли вашей, и умножится нива ваша обилием. Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте по службе их, без воли их ничего не творите, приветливы будьте ко всем слугам своим, но делайте все по повелению родителей своих». А боярам своим сказал: «Соберитесь ко мне, да расскажу вам, что сотворил в жизни моей, знаете, каков мой обычай и нрав: родился пред вами, и при вас возрос, и с вами царствовал, землей Русской правил 27 лет, а от рождения мне 40 лет. И доблестно воевал вместе с вами во многих странах, и противникам страшен был в битвах, и поганых низложил Божией помощью, и врагов покорил. Великое княжение свое много укрепил, мир и тишину в земле Русской сотворил, отчее наследие свое с вами сохранил, которое мне передал Бог и родители мои, и вам честь и любовь даровал, под ваше управление города дал и великую власть и чад ваших любил, и никому зла не сотворил: ни силой ничего не отнял, не досадил, не укорил, не разграбил, не обесчестил,— но всех любил и во чести держал, и веселился с вами, и с вами поскорбел. Вы же не назывались у меня боярами, но были князьями земли моей и ныне же помяните слова мои и свои, что сказали мне во время свое: «Должны мы, тебе служа и детям твоим, головы положить свои». И, укрепившись истиною, послужите княгине моей и чадам моим от всего сердца своего. Во время радости повеселитесь с ними, во время скорби не оставьте их, да скорбь ваша на радость переменится, Бог же мира да будет с вами».

Призвав же сначала сына своего старшего, князя Василия, на путь старшинства, передал в руки его великое княжение — престол отца своего, и деда, и прадеда со всеми исконными правами. Дал ему владение свое — землю Русскую — и раздавал сыновьям своим города своего имения по частям, где им княжить, и зе́мли им разделил по жребию. Второму сыну своему, князю Юрию, дал город Звенигород со всеми правами и Галич, некогда бывший княжеством Галичским, со всеми волостями и правами. А третьему сыну, князю Андрею, дал Можайск и другой город — Белоозеро со всеми волостями и исконными правами, то, чем прежде было княжество Белозерское. Четвертому сыну своему, князю Петру, дал город Дмитров со всеми волостями и правами. И утвердил это златопечатанной грамотой. И, поцеловав княгиню свою, и детей своих, и бояр своих, последнее целование дал им, и благословил их, и сложил руки свои на груди. И так предал святую душу свою непорочную в руки истинного Бога месяца мая в 19-й день, на память святого мученика Патрикия, на пятой неделе по Великом дне [по Пасхе.— *Ред.*], в среду, поздним вечером, в двенадцатый час ночи.

Тело же его святое и честное на земле осталось, а святая душа в небесные обители вселилась. И когда преставился благоверный и христолюбивый и благородный великий князь Димитрий Иоаннович всей Руси, просветилось лицо его, как у ангела. Княгиня же, увидев его мертвого, на постели лежащего, восплакала горьким голосом, огненные слезы из очей испуская, сердцем распаляясь и в грудь руками своими бия, как труба, рать возвещающая, и, как орга́н, сладко вещая: «Как же умер ты, жизнь моя дорогая, меня одну вдовою оставив? Почему не молвишь ко мне? Свет мой прекрасный, что рано увядаешь? Виноград многоплодный, уже не подашь плода сердцу моему и

сладости души моей. Почему, господине, не взглянешь на меня, не промолвишь ко мне? Ужели меня забыл? Чего ради не посмотришь на меня и на детей своих? Почему им ответа не дашь? Кому меня оставляешь? Солнце мое, рано заходишь. Месяц мой красный, рано погибаешь. Звезда восточная, зачем к западу идешь? Царь мой, как приму тебя или послужу тебе? Господине, где честь и слава твоя, где господство твое? Государь всей земли Русской был, а ныне мертв лежишь, ничем не владеешь. Многие страны примирял и многие победы одержал, ныне же смертью побежден, изменилась слава твоя, и образ лица твоего переменился в истление. Жизнь моя, как повеселюсь с тобою? Вместо многоценной багряницы худые эти бедные ризы принимаешь, вместо царского венца худым этим платком главу покрываешь, вместо палаты прекрасной гроб принимаешь. Свет мой светлый, зачем помрачился? Если Бог услышит молитву твою, помолись о мне, княжне своей. Вместе жила с тобой, вместе и умру с тобою. Юность не уйдет от нас, а старость не постигнет. К кому призываешь пойти меня и детей своих? Не долго радовалась с тобою, и после веселия плач и слезы пришли ко мне, а после утехи и радости — сетование и плач явились мне. Зачем я прежде тебя не умерла, чтобы не видеть смерти твоей и своей погибели? Не слышишь, господине, бедных моих слез и словес? Не умилят ли тебя мои горькие слезы? Звери земные на ложе свое идут, и птицы небесные к гнездам летят, ты же от дома своего вдруг уходишь. Кому я уподоблюсь? Осталась ведь без царя. Старые вдовы, утешьте меня. Молодые вдовы, плачьте со мною: вдовая беда горше всех людских бед. Как восплачу или как возговорю? Великий мой Боже, Царь царям, заступник мне будь. *Пречистая Госпоже Богородица, не оставь меня и во время печали не забудь меня!*

И принесли благоверного великого князя Димитрия Иоанновича, царя всей Руси, в церковь святого великого Архангела Михаила, где есть гроб отца его, и деда, и прадеда, и пели над ним обычное надгробное пение. Положили же его в гроб в мае, в 20-й день, на память святого мученика Фалалея. И плакали над ним князи русские и бояре, и архиепископы, и епископы, и весь народ. И не было такого, кто бы не плакал, и даже пения не слышно было из-за сильного плача.

Были же при отпевании гости — митрополит трапезундский Феогност, грек, и Даниил, владыка Смоленский, и Савва, епископ Сарайский, и игумен Сергий, Преподобный старец. И разошлись все плача.

Пятый сын его, князь Иван, после отца своего скончался. Шестой сын его, Константин, самый младший из всех, умер четырех дней от роду. Старший же сын его, Даниил, умер еще раньше. О, страшное чудо, братья, удивления исполнено! О, трепетное видение и ужас мною владеют! Слышишь Небо — и внуши земле! Как возопию и как воскликну о смерти нашего великого князя?..

Иным людям в начале жизни похвала бывает, другим — в середине их века, другим — в старости, а князь великий в похвальной благодати все годы свои прожил. В благочестии родился, многим прародителям своим славу прорастил, и не усомнюсь сказать о нем, что *во всю вселенную изошла слава его и во все концы вселенной стало известно величие его.*

Кому смогу уподобить великого князя Димитрия Иоанновича, царя Русской земли, великого князя, собирателя русского христианства? Приидите, любимые церковные други, похвалить по достоинству держателя земли Русской...

Покажу ли тебя Иосифом целомудренным, обладавшим Египтом? Но ты, в целомудрии ум свой содержа, владетель всей Русской земли был. Моисеем ли тебя наименую? Но тот был князь одному еврейскому народу. Ты же многие народы в своем княжестве имел, и честь твоя, и имя твое во многих странах воссияли. Хвалит земля Римская Петра и Павла, Азия — Иоанна Богослова, Индия — апостола Фому, Иерусалимская — Иакова — брата Господня, Андрея Первозванного — все Поморье, царя Константина — Греческая земля, Владимира — Киевская с окрестными градами. Тебя же, великий князь Димитрий Иоаннович,— вся Русская земля. Я же, недостойный, не могу твоему преславному господству достойной хвалы возгласить из-за грубости моего разума. Умоли, святой, за род свой и за все люди, живущие в царстве твоем, ведь ты предстоишь там, где святых отец пастбище и вечное насыщение. Сколь прекрасно святых насыщение, в красотах рая лик Божий видеть. Здесь песнь поют лики ангелов, здесь соединение с вышними силами, тут сладкая честь от мира умерших, тут премудрые лики пророков, тут судии — апостолы, тут бесчисленные мучеников воинства, тут исповедники свою награду принимают, тут верующие, крепостью смысла похотение суетного света отринувшие, тут святые жены, благим своим нравом мужской пол победившие, и отроки, сохранившие чистоту, с ангелами ликуют, тут и старцы беспомощные, но делающие добрые дела. *Да с теми святыми и нам бы прекрасно пожить и радостью насладиться благодатию и человеколюбием Единородного Сына Твоего, Господа, с Ним же Благословен еси, с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом и ныне и присно и во веки веков. Аминь.*

(Перевод со славянского осуществлен по изд.: Полное собрание Русских летописей. Т. 34. Пискаревский летописец. М., 1978, с. 136—141)

Благоверный князь Димитрий Донской

Великий князь Димитрий Иоаннович прежде всего государственный деятель, воин. Устроение собственного дома — с этого начинал общественное служение великий князь. Жизненный уклад великокняжеской семьи строился на истинно христианском браке. Семейная жизнь проходила под духовным руководством Святителя Московского Алексия, позже — архимандрита Феодора, впоследствии святителя Ростовского. Особенно благодатно воздействовал на нее Преподобный Сергий Радонежский: из двенадцати детей Димитрия Иоанновича и Евдокии Димитриевны двое сыновей были крещены Троицким игуменом.

История сохранила некоторые черты высоконравственного образа великой княгини. Причисленная к лику святых Русской Церкви († 1407, память 7 июля), преподобная Евдокия (в иночестве Евфросиния), как и ее супруг, духовно окормлялась Преподобным Сергием, являлась участницей его дела: служением Пресвятой Троице для нее была поистине подвижническая семейная жизнь. После кончины Димитрия Иоанновича великая княгиня приняла монашество в основанном ею монастыре в честь Вознесения Господня в Московском Кремле, остаток ее земной жизни был ознаменован аскетическими подвигами и чудесами[1]. Евдокия Димитриевна построила ряд монастырей и храмов в Москве и в Переяславле-Залесском — городе-резиденции великого князя. В Москве, в Кремле, в память Куликовской битвы она заложила церковь Рождества Богородицы. Автор «Слова о Житии...» Димитрия Донского так описывает совместную жизнь великокняжеской четы: «Еще и мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих добродетельная жизнь, на будущую славу взирают, возводя очи к Небу. Так же и Димитрий имел жену, и жили они в целомудрии. Как и железо в огне раскаляется и водой закаляется, чтобы было острым, так и они огнем Божественного духа распалялись и слезами покаяния очищались»[2]. Основой личной добродетели великого князя он называет необыкновенную любовь к Богу.

Эпоха правления Димитрия Иоанновича была эпохой поистине творческой. Татарское иго привело Русь к такому состоянию, когда надо было домостроительное дело начинать практически заново. Прежде всего обновления требовала сфера духа: в том состоянии уныния и оцепенения, в котором пребывал русский человек, никакое созидание невозможно. Самостоятельными усилиями общий духовный упадок преодолеть невозможно, волей Промысла Божия Руси послан был духовный вождь, великий святой Преподобный Сергий, который, как Ангел Хранитель Русской земли (так называют иногда Троицкого игумена), вывел ее из духовного тупика, сообщив русскому народу новую, животворную идею — почитание Пресвятой Троицы. Усилиями Преподобного Сергия и его учеников на Руси было совершено дело великой важности — обновление монашества. Преподобный считается родоначальником в эпоху татарского ига двух главных типов монашества — пустынножительства и общежития[3]. Вторая половина XIV — начало XV века было временем расцвета в русских монастырях молитвенной созерцательной жизни. В это дело Преподобного Сергия свой вклад внес и великий князь Димитрий Иоаннович. Прежде всего от него исходила поддержка всей деятельности Преподобного. История не сохранила ни малейшего указания на какие бы то ни было разногласия князя с великим святым. С именем Димитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению Преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь; предполагалось в преддверии решающей битвы с Ордой собрать в него молитвенников со всей Русской земли, чтобы духовно поддержать Русь. Другой Успенский монастырь великий князь построил в благодарность Богу за победу на Куликовом поле. Его называют монастырем на реке Дубенке; первым его игуменом был ученик Преподобного Сергия святой Савва Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы в память о победе, происшедшей именно в день этого праздника. После победы Димитрий Иоаннович построил и другой, Николо-Угрешский, монастырь под Москвой, а также церковь Всех святых в Москве, на Кулишках. В 1379 году с помощью Преподобного Сергия Димитрий Иоаннович выстроил Голутвин монастырь вблизи Коломны, а также каменный Успенский собор Московского Симонова монастыря. Мы называем сейчас лишь те монастыри и храмы, строительство которых осуществлялось при непосредственном участии великого князя. В целом же строительное дело на Руси при нем приобрело небывалый до того времени масштаб и продолжилось уже после его кончины[4]. В названиях возводимых в ту эпоху храмов и монастырей — в своем большинстве они посвящались либо Пресвятой Троице, либо Успению Божией Матери — выразились две главные идеи исторического момента. Богословски связанные между собой, они соответствуют идее объединения русских земель и защиты христианства от неверных[5]. Замечательным делом того времени стало возведение великим князем каменного Московского Кремля. При Димитрии Иоанновиче Москва разрослась, экономически окрепла: впервые у нее появилась возможность чеканки собственной монеты. Великий князь прилагал большие усилия, чтобы привлечь в Москву новых людей — посадских, ремесленников, купцов: этого требовали нужды возвышавшейся, набиравшей силы столицы.

Особый интерес в период великого княжения Димитрия Иоанновича представляет борьба за Русскую митрополию, начавшаяся в 1376 году и завершившаяся в 1390 году. Эта борьба имела отнюдь не замкнутый характер: она была связана с внешней политикой Руси, ибо на ее исход влияли самым непосредственным образом отношения с Византией, Литвой и Ордой. В силу такой важности этого комплекса событий к нему в последнее время обращено внимание исследователей[6]. В борьбу за митрополию

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1989, № 3.

было вовлечено множество лиц. История эта крайне запутана, и не только в силу сложности исторического времени, но и потому, что достоверных источников о тех событиях сохранилось крайне мало. Те же, которые имеются, порой содержат противоречивые сведения, оттого, как и всегда в подобных случаях, возникает почти беспредельная свобода интерпретации. В исторической науке порой встречаются исследования, которые произвольно приписывают историческим деятелям те или иные психологические мотивы (исходя при этом из психологии современного человека), строят нравственный облик исторического лица в соответствии со своими личными вкусами и симпатиями. И с данным историческим эпизодом произошло подобное: экстраполяция точных фактов в область психологии привела к тому, что образ князя Димитрия Иоанновича оказался несколько сниженным и даже скомпрометированным. На наш взгляд, те факты данной истории, которые сохранило время, если их рассматривать объективно и беспристрастно, отнюдь не дают повода для подобной компрометации: она оказывается возможной, если эти факты связывать между собой и дополнять разного рода допущениями и предположениями, которые поддерживают концепции историков. Так, нам представляются совершенно произвольными такие ключевые положения исследования Г. М. Прохорова, как мысль о том, что «скрытой пружиной» событий этих лет был конфликт великого князя и Церкви; предположение, что Димитрий Иоаннович стремился к тому, чтобы поставить во главе Русской Церкви близкого себе человека; идея скрытой взаимной вражды князя и круга Преподобного Сергия[7] и особенно произвольное предположение, что Димитрий Иоаннович вел чрез своего ставленника Митяя скрыто протатарскую политику[8]. Это гипотезы, причем тенденциозные и субъективные.

Объем настоящей статьи не позволяет вести подробную полемику с этой трактовкой событий 1376—1390 годов. Отметим только, что совокупность фактов, понимаемых объективно, свидетельствует в пользу действий великого князя Димитрия, направленных на защиту интересов Русской митрополии.

. 1380 год был подготовлен рядом событий.

Вторая половина XIV века для Орды была эпохой «великой замятни» — ханы сменяли один другого, не продержавшись на престоле и нескольких месяцев; их теснили разного рода временщики «нецарской крови», рвавшиеся к верховной власти; от Орды отпадали все новые и новые земли; наконец, произошел раскол татарского государства. Орда слабела, и наступление ее конца казалось неотвратимым. Чувствуя это, ордынские данники, в частности русские удельные княжества, стали поднимать голову; Орда перестала казаться непобедимой, появилось дерзновение противостоять ей. В 1365 году татары напали на Переяславль-Рязанский, но были разбиты союзными силами трех князей — Олега Рязанского, Владимира Пронского и Тита Козельского. В 1367 году нижегородцы, возглавляемые князем Димитрием Константиновичем, отразили нападение на их земли полководца Булата. В 70-е годы в борьбу с татарами включился и великий князь Димитрий Иоаннович. В 1376 году состоялся поход на Волжскую Булгарию, задуманный в Москве и осуществленный великокняжескими войсками. Русские войска осадили Булгар и, несмотря на наличие у города пушек — невиданного по тому времени оружия, вынудили его к сдаче. Это был значительный успех Москвы, ее первая ощутимая победа в борьбе с татарами.

В 1378 году Мамай послал на Русь большое войско, во главе которого стоял воевода Бегич; в июле татары вторглись в рязанские земли. Поход этот имел целью не только ограбление Рязанского княжества: судя по масштабности обозов, Бегич не исключал возможности дойти до Москвы. Навстречу врагу выступил князь Димитрий Иоаннович, полки которого перешли через Оку, вошли в рязанские владения и двинулись к реке Воже, где и сразились с татарами. Татары потерпели сокрушительное поражение. Это была не случайная, но совершенно закономерная победа русского оружия. Выигранная битва на реке Воже была генеральной репетицией сражения на Куликовом поле.

Следуя примеру Батыя, Мамай решил идти на Русь великим походом. Главным образом он надеялся на наемные войска, на силы завоеванных им народов; кроме того, ему обещала помощь Литва в лице великого князя Ягайло, сына умершего к тому времени Ольгерда. Да и собственные силы Мамая были по тем временам весьма велики: летописцы говорят о 400-тысячном его войске.

Узнав о приготовлениях Мамая, великий князь Димитрий Иоаннович начал собирать силы для отпора: он понимал, что Русской земле угрожает повторение страшных 1237—1240 годов. Наступил решающий момент его жизни; все предшествующее было лишь подготовкой сентября 1380 года. Великий князь был готов к осуществлению промыслительно возложенной на него задачи. Тридцать лет он находился под духовным водительством великих святых. В этой благотворной атмосфере его дух приобрел крепость и свободу. Он привык действовать в уповании на единого Бога, и теперь, имея Бога своим Помощником, он оказался в силах выступить против Орды. Под влиянием Церкви в его душе сформировалась и укрепилась идея единой Русской земли. Противостояние татарам мыслилось им не как оппозиция Московского княжества, но как отпор союза всех русских уделов. Исключительно важным было осознание войны с Ордой как войны религиозной. Захватчик Мамай осознавался не только как угнетатель, но и как «язычник верой, идолопоклонник и иконоборец, злой преследователь христиан», стремящийся «разорить христианскую веру и осквернить святые церкви, потому что всех христиан захотел покорить себе, чтобы не славилось имя Господне средь верных Богу»[9]. И бороться с ним значило «веру святую твердо держать и хранить и биться за нее». Дух, которым подвигался великий князь, был тот же, что и дух, воодушевлявший святых мучеников. В уста Димитрия Иоанновича древний книжник вкладывает такие слова: «Я же, братья, за веру Христову хочу пострадать даже и до смерти»[10]. Буквально во всех источниках, так называемых памятниках Куликовского цикла, великий князь изображается непрестанно молящимся. Молитвой он отвечает на известие о наступлении Мамая, молитвой воодушевляет войска, со словами псалма: *Бог нам прибежище и сила* (Пс. 45, 2) — вступает в бой; вообще, слово его по преимуществу — слово молитвенное, основное его устремление — устремление к Богу. «С Богом все творящий и за Него борющийся» — так именует князя автор его жития-похвалы.

На второй день после праздника Успения Пре-

святой Богородицы, когда в окрестностях Москвы уже собирались войска, приходившие с разных концов Русской земли, великий князь с дружиной отправился по Владимирской дороге в Троицкий монастырь[11]. После литургии состоялась беседа Преподобного Сергия с Димитрием Иоанновичем. Игумен земли Русской благословил его идти «против безбожных», уповая на Бога. Он предсказал ему победу, говорил о венцах, уготованных многим православным воинам в предстоящей битве. Димитрий Иоаннович просил Преподобного Сергия отпустить с ним на битву двух монахов Троицкого монастыря — Александра Пересвета и Андрея Ослябю. В их лице на бой с татарами как бы отправлялся сам Преподобный Сергий. Схимническое облачение двух иноков, по словам святого, должно было заменить им шлем и доспехи. Получив благословение Преподобного, Димитрий Иоаннович со своими воинами возвратился в Москву.

Русские войска перешли через Дон 7 сентября — накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Летописец вкладывает в уста великого князя вдохновенную речь, произнесенную в тот день: «Пришло, братья, время брани нашей и настал праздник Царицы Марии, Матери Божией Богородицы и всех Небесных чинов, Госпожи всей вселенной и святого Ее Рождества. Если останемся живы — ради Господа, если умрем за мир сей — ради Господа!»[12]

В Куликовской битве, приобретшей непреходящее земное и духовное значение, действительно заключена тайна Божиего Промысла о судьбах Руси. Куликовская битва стала для русского сознания живым символом духовной и национальной свободы, победы светлых сил над тьмой, торжества Христа и посрамления язычества.

Смысл битвы был выражен в обращении великого князя к войскам: «Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь и святых ради церквей и веры ради христианской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная; и ни о чем, братья, земном не помышляйте, не отступим ведь, и тогда венцами победными увенчает нас Христос Бог и Спаситель душ наших»[13].

В бою Димитрию Иоанновичу сопутствовал, укрепляя его, образ Креста. Князь вспоминал о Константине Великом, которому Крест был явлен как знак его победы над врагами. Летописцы также говорят о висевшем у него на груди мощевике, в котором находилась часть живоносного Древа Креста Господня. Перед битвой в русский стан из монастыря Пресвятой Троицы была принесена грамота с благословением Преподобного Сергия; великий святой молитвенно поддерживал русское воинство, сам же, как повествует его жизнеописатель, в духе видел весь ход битвы — вплоть до ее исхода, открыты были ему и имена погибших воинов, по которым, согласно Житию, он сам совершил службу, были отслужены панихиды. Победа на Куликовом поле стала общей победой Русского государства и Русской Церкви, подготовившей, вдохновившей и поддержавшей русский народ в его борьбе с полчищами татар.

Единство было явлено в исключительно важном действии: смиренный послушник Преподобного Сергия схимонах Александр Пересвет начал битву и стал первой ее жертвой. Простившись с ближними и призвав на помощь молитвы Преподобного, он ринулся с копьем на татарина; оба воина замертво упали на землю. Этот облик ратника-монаха, связанного невидимыми узами с Первоигуменом Русской земли, хотя и запечатленный многократно в словах и образах, отличается особой духовной красотой. «Судьба Пересвета... останется для нас волнующе безгласной, прикровенной,— замечает исследователь.— Первоначальник Куликовской битвы — великая тайна русского духа»[14].

Начало битвы предварялось молитвой великого князя перед образом Нерукотворного Спаса, вышитым на стяге. С молитвой Пресвятой Троице и Божией Матери на устах, с надеждой на заступничество Преподобного Сергия воины начали бой. «И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный,— повествует летописец.— От сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей, как при этом великом князе всея Руси»[15]. Люди гибли не только от мечей, копий и под копытами коней — многие задыхались от страшной тесноты; Куликово поле не вмещало сражавшейся рати, земля прогибалась под их тяжестью, пишет один из древних авторов. Духовная мощь и умная стратегия принесли победу русскому воинству. Исход был решен вступлением в сражение запасного полка, находившегося в засаде, во главе его стояли князья Димитрий Михайлович Волынский и Владимир Андреевич Серпуховской. Очевидцы свидетельствовали, что великий князь сражался в первых рядах, что он был окружен множеством врагов, говорили и о его ранении. Бог хранил князя Димитрия. Несмотря на многочисленные удары, принятые им от врагов, он остался жив. Вернувшись в Москву, великий князь Димитрий Донской немедленно отправился к Преподобному Сергию. В Троицком монастыре по погибшим воинам служили многочисленные панихиды; был учрежден особый день их ежегодного поминовения, названный Димитриевской субботой. Позже он стал днем общего воспоминания усопших предков, родительским днем. Так в церковном богослужебном круге была увековечена память о Куликовской битве, которая ознаменовала духовное освобождение Руси и стала решающим шагом к полной независимости от татарского ига. По определению историка В. О. Ключевского, Московское государство «родилось на Куликовом поле». Битва дала сильнейший импульс для пробуждения духа русского человека, для его всестороннего творчества. Эта брань с видимым врагом послужила той же цели, что и сокровенная духовная брань Преподобного Сергия и его учеников. И, быть может, самым выразительным и великим ее плодом является образ Пресвятой Троицы, написанный преподобным Андреем Рублевым. Образ этот — символ дела Преподобного Сергия, между ним и Куликовской битвой — самая глубокая, воистину существенная связь.

* * *

Последний период жизни великого князя Димитрия Иоанновича был, вероятно, самым трудным для него: после Куликовской битвы его ждали многие тяжелые испытания. Быть может, здесь явил себя общий закон: духовному подвигу — а таковым, в частности, была победа над татарами — непременно сопутствуют искушения. Осенью 1380 года, свидетельствуют летописи, князя Димитрия впервые посетили тяжелые болезни. В изнеможении была и вся Русская земля. Летом 1382 года Тохтамыш с несметным войском двинулся на Москву, разоряя русские земли. Захватив Серпухов и предав его огню, татар-

ский хан подошел к Москве. Великий князь из-за разногласий среди бояр, как говорит древний автор, не смог собрать достаточного войска. Тогда, чтобы собрать людей, он оставил Москву и отправился в Переяславль-Залесский, а затем в Кострому. В Москве остался Митрополит Киприан, который решил уйти из Москвы. С трудом ему и великой княгине с детьми удалось выйти за городские стены; Митрополит направился в Тверь, княгиня — к мужу в Кострому. Страшен был учиненный татарами погром в Москве: они избивали людей, оскверняли алтари, грабили церкви. Сокровищница великого князя была расхищена. Сжигались книги, свезенные со всех окрестностей в московские храмы, горел и сам город. Когда великий князь вернулся в Москву, его взору предстал разоренный и опустевший город. По преданию, Димитрий Иоаннович плакал на развалинах Москвы и велел совершить погребение убитых на собственные средства. Этим испытанием Бог закалял Своего избранника.

Причина кончины Димитрия Иоанновича на сороковом году жизни для историков осталась неизвестной. Почувствовав приближение смерти, Димитрий Донской послал за Преподобным Сергием. Можно предположить, что Преподобный, наблюдавший все течение жизни великого князя, не только был главным свидетелем составления его духовного завещания (что подтверждено документами), но и преподал князю Димитрию Иоанновичу все необходимые ему христианские Таинства. Князь передал в руки своего старшего сына, Василия, великое княжение, подтвердив тем самым новый порядок престолонаследия. Древний источник (Слово о Житии..., с. 217) воспроизводит его назидание ближним. Во-первых, ссылаясь на Священное Писание, князь заповедал своим детям глубоко чтить мать. Во-вторых, он обратился к боярам с призывом хранить мир между собой и честно служить делу, которое продолжат его потомки. Документ был составлен и скреплен печатью; через несколько дней, 19 мая 1389 года[16], последовала блаженная кончина великого князя Димитрия Иоанновича. Оплаканный своей супругой, 20 мая он был погребен в Архангельском соборе Кремля рядом со своими отцом, дедом и прадедом. По преданию, на погребении среди многочисленного духовенства находился покровитель, молитвенник, старец великого князя Преподобный Сергий Радонежский.

В особо тяжелые моменты исторического бытия народов, когда все средства преодолеть несчастье кажутся исчерпанными и людьми овладевает отчаяние, Бог воздвигает личности необычайного масштаба, сообщает им особые дарования, особую силу духа. На них Он возлагает миссию вывести своих соотечественников из бедственного положения. Для русского народа в XIV веке такими избранниками были Преподобный Сергий и святой благоверный князь Димитрий Донской. Радонежский игумен указал русскому народу новый, спасительный для него духовный путь; идея Пресвятой Троицы оживотворила собой духовную жизнь Руси. Деятельность великого князя, направленная на освобождение русских людей из-под гнета Орды, вела к возрождению их социальной, культурной, экономической и духовной жизни.

Преподобный Сергий и князь Димитрий действовали рука об руку, и их союз напоминает те библейские ситуации, когда действия царя направлялись Боговдохновенным пророком. Князь Димитрий тоже был служителем Пресвятой Троицы — в своей сфере, на своем месте. Он вошел в историю Руси как почитатель и сотрудник великого святого.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Житие святой благоверной княгини Московской Евдокии, во инокинях Евфросинии. М., 1871.

[2] См.: Слово о Житии..., с. 225.

[3] См. об этом: Голубинский Е. Речь о значении Преподобного Сергия Радонежского в истории нашего монашества. Сергиев Посад, 1892; Г—в А. О значении Преподобного Сергия Радонежского в истории русского монашества.— Чтения в обществе любителей духовного просвещения, 1892, сентябрь, с. 295—339.

[4] См. об этом: Борисов Н. С. Воздействие Куликовской битвы на русскую культуру конца XIV—XV вв.— В кн.: Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины. М., 1983, с. 131.

[5] См.: Лихачев Д. С. Градозащитная семантика Успенских храмов на Руси.— В кн.: Успенский собор Московского Кремля: Материалы и исследования. М., 1985.

[6] Прохоров Г. М. Летописная повесть о Митяе. Л., 1978, с. 238—245.

[7] См.: Там же, с. 58—59. Здесь говорится о том, что Преподобный Сергий якобы распространял среди своих учеников послание к нему Митрополита Киприана 1378 года, порочащее великого князя.

[8] Там же, с. 83 и далее. Митяй, проезжавший в 1379 году через Орду в Константинополь, получил здесь Тюляков ярлык, который означал признание его татарами в качестве митрополита (в противовес Митрополиту Киприану), а вместе с тем его обязательство молиться за татар. Отсюда автор делает вывод, что тем самым вновь признавалось подчинение Руси Орде, причем инициатором этого сговора автор считает великого князя. Делая такой вывод, автор не принимает во внимание того, что речь идет о времени, когда стремление к вооруженной борьбе с татарами на Руси достигло своего апогея (годом раньше состоялась победа на Воже, годом позже — на Куликовом поле), а также делает допущение, что воля Митяя тождественна воле великого князя. Между тем Димитрий Иоаннович отнюдь не поддерживал незаконных стремлений Митяя получить епископство и, уж конечно, не разделял его неприязни к Преподобному Сергию. Единодушие со святителем Алексием не означало непременного единодушия с Митяем.

[9] Сказание о Мамаевом побоище.— В кн.: Памятники... с. 133.

[10] Там же, с. 145.

[11] Об этом посещении Преподобного Сергия великим князем говорится в «Сказании о Мамаевом побоище», а также в «Житии Преподобного Сергия», написанном иноком Епифанием Премудрым.

[12] Летописная повесть о Куликовской битве.— В кн.: Памятники..., с. 121.

[13] Сказание о Мамаевом побоище, с. 171.

[14] Лощиц Ю. Димитрий Донской. М., 1983, с. 317.

[15] Летописная повесть..., с. 123.

[16] Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею Русскою Церковью или местно чтимых. Тверь, 1899, вып. 9, май, с. 181.

Игумен ФЕОФИЛАКТ,
преподаватель МДА

Некоторые аспекты богословия протоиерея Георгия Флоровского

К 10-летию со дня кончины

Историк-христианин попытается показать подлинный ход событий в свете христианских познаний о человеке, но будет нетороплив и осторожен в обнаружении провиденциальной структуры истинной истории. Без сомнения, «рука Провидения» сокрыта даже в истории Церкви. Задача историка-христианина ни в коем случае не является легкой. Но это, безусловно, благородная задача.
Протоиерей Георгий Флоровский

I

В истории русской религиозной мысли философ и богослов, историк и экуменический деятель протоиерей Георгий Флоровский занимает одно из самых значительных мест. Его имя прежде всего ассоциируется с книгой, которая давно привлекает к себе внимание богословов и историков и называется «Пути русского богословия». Эта книга, плод многолетней деятельности, завершающая трилогию по истории православного Предания[1], подводит итог историческому пути русского богословия и вместе с тем открывает новые перспективы для современного богословия и богословия завтрашнего дня.

«Пути русского богословия» — это исторический синтез, который не имеет аналогий в истории русской мысли. Отец Георгий Флоровский живо ощущает саму ткань истории, в частности ткань истории мысли, пишет историю русской культуры не как библиограф и коллекционер, но как богослов и мыслитель.

В самом построении книги нет ничего нарочитого, структура ее проста: богословие в историческом контексте, роль личности в истории. Раскрытие богословских систем дается в сочетании с психологическими зарисовками. Библиография находится в связи с историографией, система мысли — со стилем жизни. Эту книгу можно читать не только как историю русского богословия, но и как историю русской культуры, как историю философии и искусства.

Богословие протоиерей Георгий Флоровский рассматривает не только как книжную науку и систему мысли, но и как дело, объемлющее собой все сферы человеческой жизни. По его мнению, богословие необходимо всем членам Церкви. Христианин не может не богословствовать, ибо богословие есть жизненный пульс Церкви. Вот почему историю христианства на Руси отец Георгий Флоровский воспринимает как историю богословия. Размышляя о прошлом, отец Георгий Флоровский пребывает в настоящем и устремлен к будущему. Книга отца Георгия есть одновременно и урок и завет для современных богословов.

В протоиерее Георгии Флоровском сочетались высокая культура и духовная мудрость, богословская эрудиция и талант публициста. Некоторая консервативность взглядов не мешает ему быть удивительно современным. Его характеристики всегда очень определенны и бескомпромиссны. Многие обвиняли его в субъективности и в «узком церковничестве». Но субъективность эта кажущаяся. К истории русской культуры он подходит с позиций «церковно-исторического мировоззрения», которое у него сложилось в период изучения им наследия отцов Церкви. От древних отцов протоиерей Георгий Флоровский воспринял нормы и критерии суждения, а обращаясь к истории русского Православия, он прилагал эти нормы к живой реальности, к опыту культуры, которой сам принадлежал.

В начале своей книги отец Георгий постулирует: «Изучение русского прошлого привело меня и укрепило в том убеждении, что православный богослов в наши дни только в святоотеческом Предании может найти для себя верное мерило и живой источник созидательного вдохновения»[2]. Верность патристической традиции определяет его критический взгляд на некоторые вопросы развития русской богословской мысли. В этом смысле он представляет нетипичное явление в современной православной историографии.

Отец Георгий Флоровский иногда упрекал отдельных русских богословов в отсутствии исторического мировоззрения. И нельзя сказать, чтобы этот его упрек был несправедлив. Христианство исторично по сути своей. Историзм не может быть соблазном для христианина. Но принцип, который отец Георгий Флоровский провозгласил, к сожалению, не до конца выполнялся им самим. Хотя отец Георгий очень удачно вплетает свои характеристики в историческую ткань, но метод его не во всем и не всегда историчен. Он пользуется не диалектическим методом истории, но мозаичным методом характеристик. И нельзя не согласиться с его идейными противниками, что он слишком много «судит, казнит и

милует», в чем сам обвинял историка Е. Е. Голубинского. И действительно, он мало кого «помиловал» в истории русского богословия, что во многом снижает объективность оценок в его книге.

Убежденность в безусловной ценности и полезности книги не отвергает и возможности критического отношения к ней. Такой подход, впрочем, характерен и для самого отца Георгия Флоровского.

Критическая оценка отцом Георгием всего пути русского богословия с характерной для него мозаичностью характеристик определила новизну и уникальность книги. Мозаика его характеристик образует целостную картину русской истории. И пусть эта картина написана в контрастных тонах, она не перестает быть опытом реалистического отображения путей и закоулков русской религиозной мысли и жизни. Реализм — вот, пожалуй, еще одна черта книги.

Уберечься же от субъективности оценок вряд ли кому-нибудь и когда-нибудь удалось вообще. И надо сказать, что не только из оценок и суждений состоит книга отца Георгия Флоровского, ибо не только ради прошлого она написана. Задача книги состоит, как он сам писал, не только в ответах на исторические вопросы, но и в новой постановке вопросов. К прошлому нужно относиться как к завету. И как бы ни были жестоки порой уроки прошлого, тем не менее они служат делу «богословского пробуждения», которое отец Георгий видел повсюду в разделенном христианском мире в наши дни. Путь для богословия открыт, ибо не кончилась история Церкви, «не замкнулся и русский путь»[3].

II

Чтобы до конца была ясна богословская позиция отца Георгия, необходимо хотя бы вкратце проследить путь его творческого становления и рассмотреть самые характерные его богословские и историософские взгляды, религиозные искания.

Интерес к богословию у отца Георгия возник не сразу. Он прошел через философский искус. Окончив историко-филологический факультет Новороссийского университета в Одессе, он был оставлен при университете и занимался философией под руководством профессора А. Ланге. Там же, в Одессе, вышла в свет его первая публикация библиографического характера «Новые книги о Владимире Соловьеве» (1912), что уже дает некоторое представление о философских интересах Флоровского того времени. Его интерес к В. Соловьеву не ослабевал и в последующие годы. Об этом свидетельствуют статьи: «Юность Владимира Соловьева» (1928), «Тютчев и Соловьев» (1933), а также глава «Философское пробуждение» в «Путях русского богословия» (1937)[4].

Русские мыслители привлекали его с самого начала творческого пути. В 1920 году в Праге он сдал магистерский экзамен на звание приват-доцента и защитил магистерскую диссертацию на тему «Историческая философия Герцена»[5]. Вскоре в Праге появляются философские работы Флоровского «Основы логического релятивизма», «Человеческая и Божественная мудрость».

В 1925 году он занял кафедру патристики в Православном богословском институте имени Преподобного Сергия в Париже. С этого момента Флоровский почти не пишет философских работ. Все его внимание приковано к изучению святоотеческого наследия. Плодом его многолетней работы явились два тома по патрологии: «Восточные отцы Церкви IV века» (1931) и «Византийские отцы V—VIII вв.» (1933). Эти книги, представляющие собой уникальный опыт воссоздания образов великих отцов и учителей Церкви, положили начало исследованию истории православного Предания, опыту проникновения в творческий мир религиозных мыслителей древности.

В тот же период в журнале «Путь», а также в «Русской мысли», «Церковном вестнике» Болгарской Православной Церкви и многих других зарубежных журналах, освещавших вопросы церковной культуры, он помещает свои богословские и историко-литературные статьи. Целый ряд статей подготовили появление «Путей русского богословия». Некоторые из них, такие, как «Филарет, митрополит Московский» (1928), «С. Н. Трубецкой» (1931), «Томление духа» (1930), вошли в его труд почти без изменений; другие явились его своеобразной идейной базой. Это «Проект мнимого дела. Относительно Н. Ф. Федорова и его последователей» (1937), «У источников» (1936), «Западные влияния в русском богословии» (1937).

Книга «Пути русского богословия» явилась своеобразным итогом всей исследовательской и богословской работы отца Георгия Флоровского. В ней он высказался прямо и недвусмысленно о многих именно двусмысленных явлениях русской мысли современного ему периода. Этим объясняется некоторая холодность «Парижской школы» к этой книге, а позднее и к личности самого отца Георгия.

В октябре 1940 года протоиерей Георгий Флоровский покидает Париж и уезжает в Швейцарию в связи с прекращением занятий в Богословском институте[6] и лишь в 1945 году возвращается к преподавательской деятельности.

В послевоенные годы отец Георгий Флоровский включается в экуменическую работу, которую воспринимает как возможность проповеди Православия западному миру. Он был глубоко убежден, что цель экуменического движения сможет быть достигнута лишь при выработке экклезиологической концепции. Для себя он считал эту проблему решенной, и его голос звучал поистине как голос исповедника в протестантской среде: «Как член и священнослужитель Православной Церкви, я верю, что Церковь, в которой я был крещен и воспитан, является воистину Церковью, то есть истинной Церковью и единственно истинной Церковью. Я верю в это по многим причинам: по личному убеждению и внутреннему свидетельству Духа, дышащего в Таинствах Церкви, а также благодаря тому, что я узнал из Писания, и благодаря всеобщей традиции Церкви... Я вынужден поэтому считать все другие христианские Церкви несовершенными, и во многих случаях я могу указать с точностью на эти несовершенства. Вот почему для меня христианское воссоединение является просто всеобщим обращением в Православие. Я не имею конфессиональной приверженности; я верен только «Una Sancta»[7]. Недаром его западные коллеги по экуменическому движению с восхищением говорили, что «отца Флоровского можно расценивать как современного свидетеля апостольской веры и

продолжателя патристической традиции»[8].

В феврале 1947 года протоиерей Георгий был приглашен для чтения ряда лекций в Экуменическом институте в Швейцарии. Накануне I Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Амстердаме (1948 год) отец Георгий написал значительные статьи по вопросам экуменизма: «Церковь: ее природа и задачи» (эта работа была распространена среди участников Ассамблеи) и «Животворящее Тело Христово: взгляд Православной Церкви», в которых раскрыты глубокие расхождения между восточноправославной экклезиологией патристической традиции и экклезиологией протестантской.

На Ассамблее в Амстердаме отец Георгий был избран членом Центрального и Исполнительного комитетов Всемирного Совета Церквей. С этого времени он неизменный участник почти всех экуменических съездов и конгрессов.

Возвратившись в Париж, отец Георгий занял кафедру нравственного богословия, поскольку кафедру патрологии возглавил в его отсутствие архимандрит Киприан (Керн).

Осенью 1948 года отец Георгий по приглашению митрополита Американского Феофила переехал в Нью-Йорк, где занял кафедру догматического богословия и патрологии в новой Духовной Семинарии (впоследствии — декан и профессор кафедры патрологии Свято-Владимирской Духовной Семинарии).

Параллельно с преподаванием в Семинарии отец Георгий читал лекции в Колумбийском университете и Объединенной Богословской Семинарии при этом же университете.

В 1955 году протоиерей Георгий Флоровский оставил Духовную Семинарию в Нью-Йорке и переехал в Бруклайн, где преподавал в Греческой школе Святого Креста, а затем в Гарвардском университете, где до 1964 года занимал кафедру истории Восточной Церкви, став впоследствии заслуженным профессором этого высшего учебного заведения.

С 1964 года он преподает в Принстонском университете на кафедре религии и славистики, а также историю Церкви в Принстонской Духовной Семинарии. В Принстоне заслуженный профессор протоиерей Георгий Флоровский и закончил свой многотрудный творческий путь 11 августа 1979 года. Его отпевание было совершено в Трентоне в церкви святого князя Владимира, где он часто служил.

Протоиерей Георгий Флоровский получил широкую известность во всем христианском мире. Для русских, оказавшихся за пределами родины, отец Георгий был поистине «голосом Православия»[9], а для христиан других конфессий — носителем идей Древней Неразделенной Церкви.

Как патролог и церковный историк, отец Георгий завоевал необычайный авторитет и на Востоке, и на Западе. Уже в 1937 году ему была присуждена докторская степень университетом Сент-Эндрью в Шотландии, а в послевоенные годы докторской степени его удостоили Салоникский университет в Греции и ведущие университеты США (см.: ЖМП, 1980, № 2).

III

Священнический сан Георгий Васильевич Флоровский принял в период подготовки к изданию второго тома курса патрологии, в 1932 году.

Изучение святоотеческой мысли и участие в литургической жизни Церкви сформировали его религиозное мировоззрение. От древних отцов он воспринял дух церковности в жизни и мысли. В предисловии к первому тому курса патрологии «Восточные отцы IV века» он писал: «Для нас они (отцы Церкви.— *И. С.*) являются прежде всего свидетелями кафолической веры, хранителями вселенского Предания. Но отеческая письменность есть не только неприкосновенная сокровищница Предания. Ибо Предание есть жизнь; и подлинно сохраняются предания только в их живом воспроизведении и сопереживании... Верю и знаю, что только в нем и из него открывается правый и верный путь к новому христианскому синтезу, о котором томится и взыскует христианская эпоха. Настал срок воцерковить свой разум и воскресить для себя священные и благодатные начала церковной мысли». Возврат к святым отцам он мыслил как «задачу и цель современного православного богословия»[10].

Программа богословского обновления сформулирована им в докладе на Патристическом конгрессе в Оксфорде (1967) как путь «неопатристического синтеза». Но еще раньше эта программа заявлена в его труде «Пути русского богословия» (изданного в 1937 году в Париже), где определены основные элементы предполагаемого синтеза. Эти элементы, по отцу Георгию Флоровскому, суть следующие: «Патристика, соборность, историзм, эллинизм». Таковы аспекты единого богословского здания. Без учета этих аспектов немыслимо построение цельной православной богословской системы.

«Неопатристический синтез» представляет собой не путь назад, в прошлое, но рассматривается как созидание. Элементы этого синтеза — вечные, непреходящие категории православной церковности. Патристика в этом синтезе играет основную, связующую роль, но не в смысле возврата к форме богословия святых отцов, а в смысле «восстановления патристического стиля и метода», в основе которого лежит опыт духовной жизни. Этот основной элемент синтеза не может существовать вне других вечных категорий церковности, таких, как соборность — основа церковного самосознания, историзм — признание авторитета и вечной правды Церкви в ее движении и развитии, христианский эллинизм — оцерковленная апостольским благовестием античность.

Чтобы «неопатристический синтез» раскрылся во всей своей глубине и широте, необходимо более подробно остановиться на каждом отдельном его элементе.

Патристика — критерий церковности. Патристическая традиция — основа православного богословия. Утерянная реформатским движением уже в XVI веке, эта традиция, по мнению Флоровского, переживает в XX веке стадию своего возрождения. Кризис русской богословской мысли был кризисом византинизма, то есть «выпадением русской мысли из патристической традиции».

Для возрождения русского богословия необходим возврат к нестареющей святоотеческой традиции, нужна верность богословию отцов Церкви. Верность же патристической традиции состоит не только в знании святоотеческих текстов, не только в умении из отцов подбирать нужные справки или доказательства, но в овладении отеческим богословием изну-

три[11]. Без этого углубленного знания святоотеческого богословия немыслимо богословское возрождение, ибо «только изнутри можно распознать и разграничить, что в учении отцов есть кафолическое свидетельство и что было частным их богословским мнением, домыслом, толкованием, догадкой»[12]. Это знание есть верность отеческому духу, а не букве. Как девиз звучат слова отца Георгия: «Вполне можно следовать отцам только в творчестве, не в подражании...»[13], окунувшись в «вечный мир нестареющего опыта и умозрения». Тогда перед богословом «откроется правый и верный путь к новому христианскому синтезу, о котором томится и взыскует христианская эпоха»[14].

Соборность — это определяющее и организующее начало Церкви, ее внутренняя характеристика, это строй церковной жизни и мысли. Соборным, или кафолическим, разум церковный и церковное самосознание должны быть в противовес какому бы то ни было индивидуализму. Но кафолическое сознание не есть коллективное сознание или некое сознание вообще — «я» не снимается и не растворяется в «мы». Кафолическое сознание состоит не в сужении роли индивидуальности в Церкви, а, напротив, в расширении личности, в размыкании ее обособленности, во включении ее в единство Тела Христова, то есть в «кафолическом преображении» личности. Такое сознание, расширенное и преображенное, способно «выражать сознание и жизнь целого», иначе говоря, быть выразителем сознания церковного. И только тех, кто воплотил в себе кафолическое сознание, кто стал провозвестником церковного самосознания, можно называть отцами и учителями Церкви, то есть богословами в полном смысле слова.

Но каков же путь к кафолическому преображению?

Чтобы «богословствовать в элементе соборности,— писал протоиерей Георгий Флоровский,— необходим аскетический искус и самособирание»[15], то есть необходим возврат к вечным нормам подвига, которые остаются неизменными во все века на пути духовного совершенствования, или возрастания. Слово «возрастание» — самое удачное определение движения по пути к богословию. Отец Георгий Флоровский так и говорит: «Нужно возрасти до кафолического уровня, перерасти свою субъективную узость, выйти из своего особого закоулка. Иначе сказать, врасти в Церковь — жить в этой таинственной, сверхвременной и целостной традиции, совмещающей в себе всю полноту откровений и прозрений»[16].

Всемерно расширенное, до кафолической целостности, сознание необходимо вбирает в себя «всю полноту прошедшего». Другими словами, «богословское сознание должно быть сознанием историческим». Историзм чаще других элементов богословия ускользает от взора богословствующего разума. Это прекрасно показал отец Георгий в книге «Пути русского богословия». Игнорирование истории и обращенность к отвлеченному морализму приводили целый ряд мыслителей к ложной ориентации, к ложному истолкованию природы Церкви (М. М. Тареев, архиепископ Харьковский Антоний и другие).

В моралистической тенденции богословия конца XIX — начала XX века не ощущался пульс истории, «догматические события» исключались из исторического контекста. Отец Георгий решительно отвергает моралистические тенденции, проникшие в русское богословие с Запада, и решительно утверждает историчность как необходимый постулат богословия. Именно христианство утвердило историзм, ибо «богочеловечество есть факт истории, не только постулат веры...»[17]. Неприятие истории уводит от сути христианства. Богословский модернизм, обращенный от исторической Церкви к некоему искомому первохристианству, обращается в итоге в протестантизм. Ибо для протестанта «феномен церковной истории» теряет религиозную значимость и воспринимается как «история упадка».

Для православного богослова история должна стать реальной перспективой, ибо церковность включает Предание, историзм же есть некая составная часть Предания Церкви. Отец Георгий Флоровский посвятил вопросу Предания ряд статей, в которых, в частности, отмечается, что Предание — это не самостоятельный источник вероучения, но «контекст» Писания. В Предании отец Георгий Флоровский предлагает искать не независимые «предания», а «общую перспективу, в которой только можно по-настоящему осознать и признать подлинный замысел самого Божественного Откровения»[18]. Именно Предание, правильно понятое, дает, по Флоровскому, возможность идти дальше «буквы, к Самому Слову Жизни»[19]. «Предание живет и оживает в творчестве», к этому призван и историзм мысли. Флоровский призывает ощутить «динамизм» Церкви, окунуться в непрестанное движение «от Пятидесятницы до Великого дня». Это движение не уход от истоков, от первоначального Предания, от первохристианства, но «исполнение» и «событие». История Церкви — богочеловеческий процесс, и богослов призван осознать его и в нем обрести импульс к историческому действию.

Понятие «христианский эллинизм» не раз встречало возражение прежде всего протестантского мышления. Отец Георгий сам говорит об этих возражениях против «эллинистического параграфа», указывая на А. Ричля и его школу, пытавшихся «вычесть из христианского учения все эллинские мотивы и вернуться к чистой библейской основе»[20]. Но не будем вдаваться в этот извечный спор православных и протестантов о Писании и Предании, библеизме и византинизме, а попытаемся лишь в общих чертах показать ключевые моменты «христианского эллинизма» в понимании отца Георгия Флоровского.

Отец Георгий прекрасно понимал двусмысленность эллинизма и то, что в «античном духе сильнее была скорее противохристианская стихия»[21]. Но он говорит совсем о другом эллинизме — об эллинизме воцерковленном, об эллинизме христианском, который концептуально почти тождествен патристике: Нельзя, конечно, «дедуцировать христианство из эллинизма»[22]. Это соблазн нецерковного происхождения. Христианство не выводимо ни из каких культур и религий, ибо оно явилось новым типом религии. Христианизация не была и перечеркиванием эллинизма, но эллинизм был «введен в саму ткань церковности, как вечная категория христианского существования»[23]. Эллинизм дал тот культурный и терминологический базис, который был необходим для

создания христианского богословия.

Эллинистический космополитизм и синкретизм совершенно противоположны иудейскому партикуляризму и супернационализму. Греческий дух явил те силы и идеи, которых недоставало духу иудейскому. Эллинизация была профетическим моментом истории. Вот почему благая весть о Христе была воспринята в первую очередь иудеями-эллинистами, но не истыми хранителями Закона — хасидеями по духу. Понятно и то, почему именно иудей-эллинист Павел стал учителем основ христианской жизни и христианского вероучения.

Эллинизм дополнил иудейский историзм и мессианизм своим мироощущением, претворил его сугубо иудейское начало в общечеловеческое. Именно в эллинизме, а не в иудаизме нужно искать основы мистериального благочестия.

В одной из своих ранних работ отец Георгий Флоровский писал: «Церковь выражала догматы на языке греческой философии. Если угодно — переводила Откровение с еврейского языка, поэтического и профетического, на греческий. Это было в известной степени „эллинизацией" Откровения. Но прежде всего это было воцерковление эллинизма»[24].

Греческий язык стал «первоязыком христианского богословия». Отец Георгий подчеркивает, что определенные понятия и категории, став догматическими формулировками, становятся неизменными и священными, а если есть «вечные и неизменные слова, то это значит, что есть вечное и безусловное в мысли... что есть некая и „вечная философия"»[25]. «Но это совсем не значит,— пишет отец Георгий,— что увековечена какая-нибудь определенная философская система, какая-нибудь из систем мирской философии. В известном смысле само христианское богословие есть особая философская система — именно особая система, внутренне несоизмеримая с историческими системами внешней философии»[26].

«Когда же богослову начинает казаться, что „греческие категории" устарели, это свидетельствует только о его собственном выпадении из ритма соборности, ибо,— по мнению отца Георгия Флоровского,— кафолическим богословие может быть только в эллинизме»[27]. Христианство воцерковило эллинистический мир.

Русь приняла христианство от Византии. Через Византию Русь как бы прошла свой период эллинизации. Но с Византией духовные связи были очень рано прерваны, прекратилась и эллинизация. Поэтому, пишет Флоровский, «русская богословская мысль должна еще пройти самую строгую школу христианского эллинизма»[28].

Итак, по мнению Флоровского, эллинизм — не пройденный этап в жизни Церкви, а один из аспектов «единого задания», то есть цели богословской науки, которая состоит в создании «неопатристического синтеза»[29].

Этот основной постулат православного богословия был блестяще использован самим отцом Георгием в разработке отдельных догматических вопросов в различных статьях и докладах на патристических съездах. В одной из своих программных статей отец Георгий писал: «Синтез должен исходить из центрального умозрения христианской веры: Иисус Христос, как Бог и Искупитель, униженный и прославленный, жертва и победитель на Кресте»[30]. Поэтому Бог и человек — основная дилемма в богословии — разрешается им как проблема христологическая. «*Слово плоть бысть*... (Ин. 1, 14). В этом полнота Откровения не только о Боге, но и о человеке»[31].

Воплощение воспринимается отцом Георгием уже как Искупление, то есть так, как мыслили это святые отцы от Иринея Лионского до Максима Исповедника. И поэтому «в Воплощении Слова сбывается человеческая судьба, совершается предвечное Божие изволение о человеке»[32]. Флоровский подчеркивает, что «в Воплощении Словом воспринята первозданная человеческая природа, свободная от первородного греха»[33]. Ссылаясь на святого Григория Нисского и преподобного Максима Исповедника, он утверждает, что при таком восприятии «не нарушается *единосущие* Спасителя по человечеству с нами, грешными людьми, ибо грех не принадлежит к человеческой природе, а есть паразитарный и противоестественный нарост»[34]. В Воплощении, подчеркивает отец Георгий, происходит соединение Логоса с человеческой жизнью, но не со смертью. В таком понимании проблема спасения принимает еще более определенный смысл, ибо усиливается значение «вольного» восприятия смерти за грех мира.

В христологии, по Флоровскому, раскрывается тайна человеческого бытия. Особенно ярко, уже не как аналогия, но как образ и подобие, взаимосвязь христологии и антропологии обнаруживается в его учении о смерти и будущем воскресении. «Не случайно,— пишет отец Георгий,— и не напрасно древние отцы указывали на соединение души и тела в человеке как на образ и аналогию нераздельного Богочеловеческого единства природ во Христе»[35]. Это дает отцу Георгию повод проводить обратную аналогию. О человеке он говорит как о «единой ипостаси в двух природах» — телесной и духовной, подчеркивая, что именно «в двух», а не только «из двух». И поэтому смерть есть распад, разлучение, притом насильственное, не свойственное этой двуединой природе. Это разлучение есть «смерть самого человека, прекращение его целостного, собственно человеческого существования». Вот почему и тление тела есть «помрачение образа Божия» в человеке[36].

Выступая с критикой спиритуализма, отец Георгий Флоровский сознательно заострял проблему, чтобы показать смерть как врачество и воскресение как восстановление. Смерть становится началом воскресения, «начинающимся воскресением», говоря словами отца Георгия. Смертью «человеческое естество очищается», и в первую очередь это относится к плоти, так как через тление происходит «переплавление сосуда нашего тела». «Земля как бы засеменена человеческим прахом,— приводит отец Георгий апостольский образ,— чтобы силой Божией произрасти его в последний день»[37]. И поэтому дело Искупления не минует смерти. Смертностью человека обусловливается Крестная смерть Спасителя. Через смерть необходимо было пройти Богочеловеку, чтобы «оживотворить самую смерть». Смертью Своей Спаситель побеждает власть смерти: *смертию смерть разруши*.

Отец Георгий Флоровский чужд какого бы то ни было натурализма. Воскресение невозможно само по себе. Воскресение — плод

Искупления. Восстановление человека, или, по терминологии Флоровского, «воссоединение человеческого состава», есть проявление силы Божией: «Только в Боге возможно воскресение»[38].

Связывая тему человеческой жизни и смерти с темой христологической, Флоровский следует патристической традиции. Но он идет дальше простого повторения мыслей восточных отцов. Его цель — воссоздать недосказанное. Некоторые темы, которые даже в святоотеческой письменности скрывались под сенью образов и сравнений и, казалось бы, утрачены для современности навсегда, предстают в его богословии в свете «неопатристического синтеза». Например, говоря на эсхатологические темы, то есть на те темы, которые в современном богословии предстают очень нечетко и не столь «догматично», а в народном сознании порой носят фантастически-апокрифический характер, пропитанный мифами нехристианских религий, отец Георгий Флоровский намечает пути восстановления святоотеческого духа в богословии. Отец Георгий, не признавая народных сказаний, не идет и по пути теории апокатастазиса. Вот, например, как он пишет об аде: «Православное учение об аде никогда не было богословски сформулировано. В основе же лежит то, что было сказано Самим Спасителем в Его беседе о Страшном суде (так называемый „малый апокалипсис" у синоптических евангелистов), то есть: *и по сии в муку вечную* (Мф. 25, 4, 6). Но перевод этого на язык образов принадлежит скорее „народному благочестию", чем догматическому богословию, хотя самые образы восходят к Священному Писанию, особенно Ветхого Завета. В катехизисе митрополита Московского Филарета ад определяется как „темное место" (ветхозаветный „шеол"), то есть состояние отчуждения от Божественного Света, иными словами, состояние безнадежности или беспросветности... но есть *Свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир...* (Ин. 1, 9). Это из Евангелия от Иоанна. Там же сказано и о тех, кто возлюбил тьму паче света. И в этом корень тайны. Ад есть „любовь" к тьме и мраку и отворачивание от Божественного Света — а другого ведь и нет. Не Бог создал ад, а человек, и ад, как человеческая подделка, уже существует, и многие в нем пребывают, и даже „с удовольствием" (сравни: экзистенциалистов и подобных)»[39].

Отец Георгий Флоровский размышляет не только о вечных мучениях, но и о вечном блаженстве. Вопрос о вечной жизни — это тема опять-таки о человеке, о его будущей судьбе и назначении, а следовательно, и о том, каким человек должен быть теперь. На патрологическом съезде в Монпарнасе отец Георгий начал с вопроса: «Что войдет в „вечность" из истории?» И установил принцип: «Человеческая личность в полноте ее конкретных данных и, стало быть, все личные соотношения — дружба, любовь. В этом смысле и культура, так как отпадение культурного облика в человеке его бы обезличило. Личность без конкретного культурного облика была бы только обломком человека».

Вопрос о личности тесно переплетается у протоиерея Георгия с вопросом о значении истории как культурного строительства. По Флоровскому, история исполняется в эсхатологии, а не просто кончается, когда *времени* больше *не будет* (Откр. 10, 6).

В вечность, по Флоровскому, не входит ничего конкретно не связанное с личностью, но в вечность входит Церковь, ибо она утверждает «в едином, соборном своем теле каждую отдельную личность»[40]. Церковь сама есть утверждение вечного во временном: «И в литургическом чине уже горят краски будущего века. Это начинающееся преображение мира, начинающееся воскресение его к жизни вечной; и образно, можно сказать, Воскресение жизни и будет вселенской Евхаристией, трапезой, вкушением жизни»[41].

Убежденность в вечной ценности Церкви и церковной культуры стала для церковно-исторического мировоззрения отца Георгия доминантой Православия. Сквозь исторические парадоксы он видит целостную картину: путь Церкви в истории, ее эсхатологическое значение и неизменную притягательную силу, ибо Церковь есть соединение Божественного и человеческого. Он не отделяет историю от Церкви, не отделяет и богословие от истории. Православное богословие он понимал не только как предание, но и как задачу, ибо «подлинный исторический синтез не столько в истолковании прошлого, сколько в творческом исполнении будущего». И сам он богослов-первопроходец, который решению этой задачи посвятил всю свою творческую жизнь.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Предшествующие книги: Восточные отцы IV века. Париж, 1931; Византийские отцы V—VIII вв. Париж, 1933.

[2] Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. 2-е изд. Париж, 1981, с. V. (Далее: Пути русского богословия.)

[3] Там же, с. 520.

[4] В зрелые годы отец Георгий вновь возвращается к исследованию мировоззрения В. Соловьева. Это подтверждает целый ряд статей, посвященных этому мыслителю: «Разум и вера в философии Соловьева» (1955), «Владимир Соловьев и Данте» (1956), «Лекции по философии религии Владимира Соловьева» (1966) и др.

[5] Небезынтересно, что его оппонентами были В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский, П. Б. Струве.

[6] Летопись Академии.— Православная мысль. Париж, 1947, вып. V, с. 148.

[7] Confessional Loyalty in the Ecumenical Movement, „Intercommunion". N. Y., 1952, p. 204—205.

[8] Peter A. Chamberas. Some aspects of the ecclesiology of father Georges Vasilievich Florovsky, in „The Heritage of the Early Church, essays in honor of the Very Reverend Georges Vasilievich Florovsky". Roma, 1973, p. 435.

[9] Антоний (Блум), митрополит. Размышления по поводу «недоумений верующих».— Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата (ВРЗЕПЭ). Париж, 1981, № 105/108, с. 201.

[10] Флоровский Георгий, протоиерей. Этос Православной Церкви.— ВРЗЕПЭ, 1963, № 42/43, с. 141.

[11] Пути русского богословия, с. 506.

[12] Там же.

[13] Там же.

[14] Флоровский Георгий, протоиерей. Восточные отцы IV века. Париж, 1931. Предисловие.

[15] Пути русского богословия, с. 507.

[16] Там же, с. 507.

[17] Там же, с. 508.

[18] Флоровский Георгий, протоиерей. Писание и Предание с православной точки зрения.— ВРЗЕПЭ, 1964, № 45, с. 60.

[19] Там же, с. 63.

(Окончание на с. 72)

Слово Божие для белорусского народа

К 470-летию издания Библии

Тако да просветится свет ваш пред человеки... (Мф. 5, 16)

В начале XVI века древние традиции книжного просвещения словом Божиим по-новому возродились в Белоруссии благодаря трудам доктора Франциска Скорины «из славного града Полоцька»,— как писал о себе первопечатник, ученый, переводчик и издатель Библии на белорусском языке, основатель первой типографии на территории нашей страны.

Журнал «Новости ЮНЕСКО» в 1979 году писал: «Создатель белорусского и восточнославянского печатного письма, гуманист и просветитель, он (Франциск Скорина.— *Ред.*) сыграл решающую роль в развитии культурной жизни Белоруссии XVI века. Он олицетворял органическое единство восточной славянской культуры».

В 1987 году исполнилось 470 лет со дня выхода в свет «Псалтыря» — первой книги из «Бивлии Руской», напечатанной Франциском Скориною в Праге в 1517—1519 годах. Знаменательно, что свою первую книгу первопечатник датировал 6 августа — днем праздника Преображения Господня, посвятив этим свой труд делу просвещения, преображения душ человеческих Христом — Солнцем Правды. В 1522 году в столице Великого княжества Литовского (куда входили и белорусские земли) Вильне Скорина издает ряд богослужебных текстов, условно объединенных под заглавием «Малая подорожная книжица». Она включала Псалтирь, Часословец, Соборник, Акафистник, Каноник, Краткий шестодневец, Святцы краткие, Пасхалию. В 1525 году в Вильне был издан «Апостол».

Вся деятельность Скорины носила глубоко патриотический характер. Получив образование в университетах Западной Европы, побывав во многих странах, белорусский ученый, несомненно, был в курсе политической, социальной и религиозной жизни своего времени. Нужды и трудности родного народа были болью его сердца, но в своем противостоянии злу и насилию он избирает не путь политического борца, религиозного реформатора или создателя полемических трактатов, а путь служения религиозно-нравственному просвещению народа. Как первопечатник и издатель, он избегает характерного для деятелей западного Ренессанса увлечения античностью и издает Священное Писание, считая его основой и источником духовного здоровья человека во все времена.

На путь активной деятельности Скорина вступил в смутное и трудное для Православной Церкви время разделения древней Киевской митрополии на восточную — Московскую и западную — Литовскую (украинские, белорусские, литовские и часть русских земель). Границы Великого княжества Литовского жестко отделили исконно православные земли Юго-Западной Руси от Восточной, нарушая единство религиозной жизни народа. В политических целях делались первые попытки присоединить путем чуждой народу унии часть западных православных епархий к Римской Церкви. Все более усиливались притеснения православных. Приближались тяжелые времена Брестской унии, грозившие трагическим разрывом общерусского и славянского духовного единства, культурной общности и сложившихся на основе Православия народных традиций. Усиливалась инославная экспансия, тяжело сказавшаяся на религиозной жизни и национальном самосознании народа*. Впереди было закрытие в Белоруссии и на Украине многих православных храмов и монастырей, сокращение возможностей активной проповеди, подготовки пастырей, переписки книг и написания православных икон.

Острая религиозная нетерпимость озлобляла и ожесточала души христиан всех конфессий, угрожая духовному здоровью народа. Жизненно необходимо было его широкое просвещение в духе евангельских идеалов. Для этой великой цели ученый использует самое большое достижение технического прогресса — книгопечатание. Его издания активно служили укреплению христианских основ жизни белорусского народа, они были распространены и на Украине. Сохранился экземпляр книги Иисуса сына Сирахова из Киево-Печерского монастыря. Знакомы с Библией Скорины были и в Новгороде.

Библия в издании доктора Скорины — явление необычное в истории библеистики и книгопечатания. Это и не церковное и не староакадемическое издание для научных целей, это — первое издание Священного Писания для домашнего чтения. Особенности перевода, структура издания, его художественное оформление — все подчинено целям просвещения. Как ученый-популяризатор и издатель, Скорина во имя доступности и правильности понимания простым народом библейских книг вносит много нового в характер издания, сохраняя при этом верность перевода библейским текстам оригинала. Своим изданием он новаторски решает очень сложную для его времени проблему правильного понимания народом Священного Писания, становившегося при переводе с латыни на национальные языки доступным для чтения малоподготовленными людьми. Известно, что обеспокоенность возможным своеволием, неверным, нецерковным толкованием библейских текстов, ведущим к ересям, служило в ряде случаев причиной запретов Католической Цер-

* Польский король Сигизмунд I называет в своих грамотах православных схизматиками (отступниками), церкви — синагогами.

ковью издания переводов Библии. Проблему широкого приобщения народа к пониманию Священного Писания Скорина решает не только переводом самих текстов на родной язык, как это делали первые европейские издатели, но и путем составления предисловий-толкований к каждой книге Ветхого Завета и ко всей «Бивлии Руской» («Прадмовы»), построенных на основе новозаветного, евангельского понимания. Предисловиями снабжены его издания Деяний и Посланий апостольских. Написаны предисловия на старобелорусском языке. Язык перевода текстов Священного Писания представляет собою органический сплав церковнославянского и белорусского языков, что придает ему соответствующий тексту «высокий стиль». В нем чувствуется глубокое понимание переводчиком достоинств обоих языков. На полях книг дается перевод архаических слов.

В XVI веке ученый, по сути, сделал для белорусского народа то, что дала русскому народу эволюция старославянского языка в становлении более понятного, доступного для людей своего времени церковнославянского языка. И в наши дни книги белорусского первопечатника легко читаются.

Первопечатником Белоруссии издано 23 библейские книги (предполагают, что была переведена вся Библия). В отборе книг лежит глубоко продуманная система последовательности, отвечающей религиозно-нравственным потребностям народа и степени сложности материала. Замысел издания, его структура подчинены задачам просвещения с учетом доступности. Этому служат популярные по изложению предисловия — толкования и послесловия к каждой книге; разбивка текста на главы и расширенные заголовки к ним, раскрывающие содержание; объяснение непонятных и иноязычных слов (еврейских, греческих, латыни); наличие тематических гравюр-иллюстраций, титульных листов; нумерация страниц; удобные для чтения шрифт и формат и почти полное отсутствие лигатур и других надстрочных знаков; разбивка слов в строках; использование фигурного алфавита с образными буквами-символами и, наконец, красота изданий, высокое мастерство печати — все для того, чтобы «люд просты посполиты мог чтуча лепей разумети».

Предисловия и Сказания Ф. Скорины к книгам Священного Писания представляют большой интерес и не имеют аналогов (общее предисловие-толкование ко всем библейским книгам появилось в Елисаветинской Библии в 1751 году). В каждом предисловии излагается краткое содержание и история написания книги, показывается ее значение для спасения души и земной жизни человека. В изложении содержания книг Ветхого Завета особое внимание уделяется их прообразовательному значению, выяснению мессианских мест. Используя древние святоотеческие традиции исагогики (творения Василия Великого, Григория Богослова, блаженного Иеронима и др.), Скорина, как талантливый ученый популяризатор, вносит много нового в характер подачи материала; предисловия его написаны в форме доступных бесед с читателем и доверительных авторских размышлений по основным вопросам жизни христианина. Для удобства запоминания используется даже стихотворная форма изложения Заповедей Божиих. Доктор «лекарских наук» Скорина как бы анализирует состояние духовного здоровья современного ему человека, ставит диагноз и дает нужное лекарство из текстов Священного Писания.

В предисловии к Деяниям апостольским он сам так пишет о духовном лекарстве: «Великий Лука Антиохийский, в лекарских науках доктор пренавченный, и евангелист Исус Христов предивный... будучи лекарем телесным досконалым, видяй вси речи телесные, иже суть суетны и минуши, возжеле были лекарем душ наших... Знал убо иже не толико жив ест человек хлебом или лекарством, но более всяким словом, еже походить из уст Божиих».

Издания Скорины православны по содержанию и обращены прежде всего к духовным нуждам православного населения Белоруссии. Ученые давно обращали на это внимание (Н. Викторов, П. Владимиров, академик Е. Карский и др.). Об этом свидетельствует верность Скорины догматической чистоте и полноте православного разумения и толкования Священного Писания, использование святоотеческого наследия и самой славянской традиции целенаправленной выборочной переписки библейских книг, восходящей ко временам благовестия святых Кирилла и Мефодия. Со знанием дела и православной книжной церковной традиции составлена Скориною «Малая подорожная книжица». По подбору богослужебных текстов она является православной Псалтирью с восследованием, максимально приближенной к аналогичным изданиям наших дней. В тексты включен православный Символ веры (без католического Филиокве), молитвы «За православных христиан», нигде нет характерного для католических и униатских молитвенных текстов упоминания Главы Римской Церкви.

В издании даны православные святцы, акафисты и каноны Божией Матери, святым, Кресту Господню. Все это свидетельствует о том, что первопечатник по своим религиозным убеждениям не был католиком, униатом или сторонником Реформации и сохранял верность православной вере отцов. Естественно возникает вопрос, почему сам Скорина в своих изданиях так настойчиво называет себя католическим именем Франциск. Ведь он родом из древнеправославного, так любимого им Полоцка. Отец, брат, родственники его имели православные имена (Лука, Иван). Когда, при каких обстоятельствах принял он имя Франциск? Существующие гипотезы не дают окончательного ответа. По одной версии юноша принял католичество для удобства поступления в Краковский университет и дальнейшего образования в Западной Европе, по другой — православному в крещении мальчику в 10 лет дали имя Франциск в связи с переходом семьи в католичество, и он воспользовался этим обстоятельством для обучения латыни у бернардинцев из Полоцкой католической миссии, присоединявшей православных к Римской Церкви, еще не потребовав перекрещивания и сохранив возможность православного Причастия. Каким было первое имя Скорины? Долгие годы считалось — Георгий: это имя было упомянуто в королевской грамоте «Georgij Franciscij Scorina». Эту версию опровергают, гипотетично предполагая, что переписчик допустил ошибку, написав вместо egregium (уважаемый) Georgij. Однако в пользу имени Георгий говорит предполагаемая дата рождения белорусского ученого — 6 марта 1486 года — день солнечного затмения в Полоцке, которое, как предполагают, произвело очень сильное впечатление на родных Скорины и в связи с этим было взя-

то им впоследствии в качестве символа его издательского знака — соединенные солнце и луна (победа света над тьмой). По православному календарю 6 марта н. ст.— день памяти святого Георгия, епископа Амастридского, имя которого могло быть дано младенцу при крещении. Однако сама дата 6 марта 1486 года тоже не имеет строго документального обоснования, хотя и представляется наиболее вероятной*. В королевской грамоте он назван «славным доктором Франциском», служил, как предполагают, секретарем короля Дании, был секретарем епископа в Вильне, основал Виленскую типографию, закончил жизнь в Праге в эмиграции, будучи королевским садовником, основателем знаменитого ботанического сада.

Служба у епископа — одно из особенно неясных мест. По свидетельству самого Скорины, он «врач и секретарь епископа», но какого? Утвердилось мнение, что влиятельного католического епископа Яна, активного противника Православия. Однако реальна и другая версия, что он был секретарем или, по крайней мере, находился в тесном контакте с православным епископом, митрополитом Киевским и Литовским Иосифом III, резиденция которого в то время находилась в Вильне, где в XVI веке проходили и соборы западной Православной Церкви. Бывший Полоцкий архиепископ Иосиф III мог знать Скорину с детства, дать возможность ему пользоваться богатой библиотекой полоцкого Софийского собора и Предтеченского монастыря, духовно окормлять его и благословить на дело издания книг для православных. В пользу этой версии говорит тот факт, что издательская деятельность Скорины хронологически совпадает с архиерейством Иосифа III (†1534) и обрывается с кончиной митрополита. В пользу контактов Скорины с митрополитом и Виленским православным братством говорит материальное участие одного из его членов в издательском деле Скорины. Но это тоже версия. Более реальным представляется, что доктор Скорина, издавая книги для православных и сотрудничая неофициально с митрополитом, был в то же время в контакте с католическими кругами, дипломатично защищая от преследования свою издательскую деятельность католическим именем и докторской степенью. Отсюда и настойчивое повторение в его книгах слов «доктор Франциск Скорина» как свидетельство нейтральности позиций, независимости издателя от Православной Церкви. Нельзя забывать, что в 1491 году в Кракове был осужден инквизицией за издание православных славянских книг Швайпольт Фиоль. Скорина не мог не знать об этом.

* Для чествования юбилея (500-летия) Скорины условно взята дата рождения — 1490 год.

ЛИТЕРАТУРА

1. Скарына Францыск. Прадмовы і пасляслоyі. Мінск, 1969.
2. Гравюры Франциска Скорины: Альбом. Сост. Л. Баразна. Минск, 1972.
3. Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык. СПб., 1888.
4. Он же. Заметки и дополнения к исследованию о докторе Франциске Скорине.— Чтения в историческом о-ве Нестора Летописца, 1984, кн. 8.
5. Чистович И. История перевода Библии на русский язык. СПб., 1889.
6. Немировский Е. А. Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве: Жизнь и деятельность Франциска Скорины. М., 1978.
7. Дышиневич В. Н. Франциску Скорине посвящены. Аннот. указ. произведений лит. и искусства. Минск, 1981.
8. Он же. Об источниковедческом анализе наследия Ф. Скорины.— ВЕСЦІ АН БССР. Серия обществ. наук, 1985, № 3.
9. Он же. О библиографическом аспекте деятельности Франциска Скорины.— В кн.: Помнікі культуры. Новыя адкрыцці. Мінск, 1985.
10. Подокшин С. А. Франциск Скорина. М., 1981.
11. Уляхин Михаил, протоиерей. Георгий Скорина и его труды по изданию Библии. Курсовая работа по кафедре Ветхого Завета Московской Духовной Академии. Т. 1—4. Загорск, 1978. Машинопись.

В. ДЕРУГА

(Продолжение следует)

Начало на с. 69

[20] Пути русского богословия, с. 510.
[21] Там же, с. 509.
[22] Флоровский Г. Богословские отрывки.— ВРЗЕПЭ, 1981, № 105/108, с. 183.
[23] Пути русского богословия, с. 509.
[24] Богословские отрывки, с. 186.
[25] Там же, с. 187.
[26] Там же, с. 187—188.
[27] Пути русского богословия, с. 509.
[28] Там же.
[29] Признание вечной ценности греческих категорий мысли не означает, конечно, нечто совершенно новое в христианском мире. Еще Фома Аквинат признавал «универсальность греческого интеллектуализма». Эта же идея движет учение о Софии Фридриха Шеллинга. Очень близок к отцу Георгию Флоровскому в этом смысле и немецкий экзистенциалист Карл Ясперс, для которого эллинизм является «осью истории».
[30] Флоровский Георгий, протоиерей. Этос Православной Церкви, с. 142.
[31] Флоровский Георгий, протоиерей. О смерти Крестной.— Православная мысль. Париж, 1980, вып. II, с. 148.
[32] Там же, с. 149.
[33] Там же, с. 150.
[34] Там же.
[35] Там же, с. 160.
[36] См.: Погребальный канон святого Иоанна Дамаскина.
[37] Флоровский Георгий, протоиерей. О смерти Крестной, с. 161.
[38] Там же, с. 162.
[39] Из эпистолярного наследия протоиерея Георгия Флоровского. Письмо Ю. Иваску. Принстон, 13 мая 1967.
[40] Флоровский Георгий, протоиерей. Евхаристия и соборность.— Путь, 1929, № 19, с. 19.
[41] Там же.

Протоиерей Иоанн СВИРИДОВ

Таинство Брака

Препятствия к браку

4. Церковным законом вдовство после третьего брака считается полным препятствием к браку. Согласно Томосу единения 920 года, изданному Патриаршим Синодом при Патриархе Константинопольском Николае I (901—907; 912—925), «никто не должен дерзать вступлением в 4-й брак». А если таковой брак и заключается, он должен считаться несуществующим.

Что же касается вступления в третий брак, то, согласно 50-му правилу святого Василия Великого, «на троебрачие нет закона; посему третий брак не составляется по закону. На таковые дела взираем как на нечистоты в Церкви: но всенародному осуждению оных не подвергаем, как лучшие, нежели распутное любодеяние». Таким образом, на третий брак Церковь смотрит лишь как на принимаемое послабление, но лучшее, чем открытый блуд, и подвергает вступивших в него каноническим прещениям, однако не добивается его расторжения.

Церковь не одобряет и второй брак, видит в нем предосудительную уступку чувственности, но допускает его, ибо, по слову апостола Павла, *жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия* (1 Кор. 7, 39—40). И все-таки всякий вступающий во второй брак подвергается епитимии. По 4-му правилу святого Василия Великого, «второбрачных отлучают на год, другие на два».

5. Препятствием к вступлению в брак является вина за расторжение предыдущего брака. Виновный в прелюбодеянии, из-за которого расторгнут первый брак, не может вступать в новый брак. Это положение вытекает из евангельского нравственного учения и практики Древней Церкви. Эта норма отражена в церковном законодательстве (Номоканон 11, 1; 13, 5; Кормчая, гл. 48; Прохирон, гл. 49. Эта же норма повторена в 253-й статье Устава Духовных Консисторий).

6. Препятствием к браку является также физическая и духовная неспособность к нему (идиотизм, душевная болезнь, лишающая человека возможности свободно проявлять свою волю). Гражданские законы большинства государств, христианских и нехристианских, объявляют браки с душевнобольными и безумными недействительными. Безумными в этом случае признаются люди, не имеющие здравого рассудка с младенчества (Св. Зак., т. X, ч. 1, ст. 365).

На Руси еще при Петре Великом было запрещено допускать к супружеству не имеющих здравого рассудка с рождения, не способных ни к научению, ни к службе (Указ от 6 апреля 1722 года). И по Уставу Духовных Консисторий (ст. 205, 208), браки, заключенные с безумными и душевнобольными, не признаются действительными и подлежат расторжению.

Что же касается физической неспособности к браку, то в Синтагму Властаря внесена 98-я новелла императора Льва Мудрого, воспрещающая брак евнухам. Кроме того, церковные каноны усматривают такое препятствие для лиц, от природы не способных к брачному сожитию или доведенных до такого состояния болезнью. В Своде Законов и Уставе Духовных Консисторий нет запрещения указанным лицам вступать в брак, но разрешен по прошествии трех лет со времени совершения брака развод ввиду врожденной неспособности одного из супругов.

Действительно, физическую неспособность к брачному сожитию возможно обнаружить только по совершении брака. До этого подобное состояние является личной тайной вступающего в брак, а часто неизвестно и ему самому. Однако если такая неспособность станет официально известной до вступления в брак, она рассматривается как препятствие к браку, ибо по самому смыслу брака для его заключения требуется физическая способность к брачному сожитию и со стороны жениха, и со стороны невесты. В подобном случае священник может отказаться от совершения последования брака, не испрашивая на это благословения правящего архиерея. Физическую неспособность к брачному сожитию не следует смешивать с неспособностью к деторождению, которая не является препятствием к браку и не может служить причиной для развода.

В действующих церковных правилах нет воспрещения венчать физически и умственно здоровых глухонемых или слепых.

Церковные законы не запрещают венчать лиц, если они больны и сами желают вступить в брак. Но венчание таковых должно быть совершено в храме. Если бы один из незаконно сожительствующих лиц, находясь в состоянии тяжелой болезни и чувствуя приближение смерти, пожелал бы вступить в законный брак и тем прикрыть свой грех, то такой брак не может быть совершен в церкви без разрешения епархиального архиерея (Руководство для сельских пастырей, 1887, л. 5).

7. Для вступления в брак существуют определенные возрастные границы. Возраст, раньше которого не дозволяется вступать в брак, именуется «брачным совершеннолетием» и не всегда совпадает с гражданским совершеннолетием. «Эклогой» Льва Исаврянина и Константина Копронима для вступающих в брак определен возраст: 15 лет для мужчин и 13 для женщин, а Прохирон Василия Македонянина снижает этот возраст на год — 14 и 12 лет. Оба эти источника вошли в нашу Кормчую книгу. Стоглавый Собор установил норму: 15 и 12 лет. Однако эта возрастная граница оказалась неприемлемой для России. Указом Святейшего Синода от 19 июля 1830 года запрещено было венчать, если жениху нет

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1989, № 2, 3.

18, а невесте 16-ти. Действие этого закона не распространялось на Кавказ. С тех пор в России установилось два совершеннолетия для брака: для гражданского — 18 и 16 лет и для церковного — 15 и 13 лет. Брак, заключенный до совершеннолетия, считался недействительным и подлежал расторжению. Но недостижение гражданского брачного совершеннолетия считалось препятствием только запретительным, а не расторгающим. Супругов, заключивших брак до указанного срока (жениха от 15 до 18 лет и невесту от 13 до 16 лет), разлучали до наступления гражданского совершеннолетия, если последствием брачного сожительства не было рождение ребенка или беременность жены.

Если не достигшие брачного совершеннолетия были обвенчаны, а потом разлучены, то по достижении ими гражданского совершеннолетия и при желании продолжить супружество им дозволялось это. Причем союз их подтверждался в церкви по чиноположению, то есть они снова «венчаются с повторением вопросов и ответов, установленных при венчании относительно свободности желания на вступление в брак и с повторением молитв, напечатанных в Требнике, в конце венчания». Им предоставлялась возможность «очистить совесть пред духовником за преждевременное вступление в брак».

Церковь брачным правом устанавливает и высший предел для вступления в брак. Святитель Василий Великий в 24-м правиле указывает такой предел для вдов в 60 лет, для мужчин — в 70 лет (88-е правило). В 1744 году Святейший Синод признал недействительным брак, заключенный 82-летним старцем, обосновав свое решение таким соображением: «Брак установлен Богом ради умножения рода человеческого, чего от имеющего за 80 лет надеяться весьма отчаянно; в каковые лета не плотоугодная устраивать, но о спасении души своей попечительствовать долженствовало, ибо, по Псалмопевцу, *человек в силах* может быть только до 80 лет, а *мнóжае труд и болезнь* клонят к смерти человека, а не до умножения рода человеческого». Таким образом, Святейший Синод на основании данного Патриархом Адрианом († 1700) указания запретил вступать в брак в возрасте старше 80 лет. На брак от 60 до 80 лет необходимо испрашивать разрешение архиерея.

8. Препятствием к браку является и отсутствие согласия на него со стороны родителей жениха или невесты. В 38-м правиле святителя Василия Великого сказано: «Отроковицы, без соизволения отца посягшие, блудодействуют. Но примирением с родителями дело сие мнится имети врачевание. Впрочем, они не тотчас допускаются к приобщению, но запрещаются на три лета». На основании этого правила Константинопольский Синод в 1038 году признал недействительным брак дочери без согласия отца. В России эта норма применялась с различными ограничениями. Русские законы ограждали детей от произвола родителей в вопросах о браке. По уставу Ярослава Мудрого, родители, виновные в принуждении детей к браку или в насильственном удержании от брака, подвергались суду.

В основании родительского благословения лежит уважение ими свободного согласия на вступление в брак со стороны жениха и невесты. Законы гражданские запрещают родителям и опекунам принуждать детей, вверенных их попечению, к вступлению в брак против их желания. Поэтому в «Книге о должностях пресвитеров приходских» (§ 123) указывается, что священник, видя либо нерешительность ответов пред венчанием, либо слезы или нечто иное, указывающее на недобровольное вступление в брак, должен остановить браковенчание и выяснить ситуацию. В Своде Законов есть указание считать незаконным и подлежащим расторжению брак, заключенный с применением насилия над одним из брачующихся.

Но дети православных родителей не могут вступать в брак своевольно, без согласия родителей. Этим положением предусматривается серьезное и рассудительное их отношение к браку, ибо родители, имея больший жизненный опыт и полученный от Бога дар ответственности за детей, стоят на страже их благополучия. Браки поэтому не должны совершаться по одному только произволу брачующихся, по легкомыслию молодости и неразумному увлечению, от которых очень часто в их семейную да и общественную жизнь входят человеческие и моральные беспорядки.

Митрополит Московский Филарет говорит об этом так: «По делам известны... случаи, в которых иногда родительская власть не благоприятна для брака, а иногда ослабление этой власти вредно... Если закон, запрещающий брак без согласия родителей, соблюдать во всей силе без ограничения, то пострадают (пострадают.— *Авт.*) и могут подвергнуться сильному искушению некоторые невинные дети. Если допустить, что всякий достигший гражданского совершеннолетия властен вступить в брак без согласия родителей, то для легкомысленных детей отворится дверь к беспутным бракам. Несправедливо, будто правила церковные позволяют детям самостоятельным и достигшим совершеннолетия брак без согласия родителей. Это позволяют не церковные правила, а законы греческой империи, которые не обязательны для Российской Церкви, хотя и внесены во вторую часть Кормчей книги... Поэтому общий закон, запрещающий брак без согласия родителей, пусть остается неприкосновенным. Но... если совершеннолетние дети просят епископа о разрешении им вступить в брак, на который родители не соглашаются по причинам незаконным, то... по дознании... епархиальный архиерей чрез способное духовное лицо увещевает родителей, чтобы они прекратили свое сопротивление браку детей, а в случае безуспешности сего увещевания разрешает брак без требования согласия родителей» (Собрание мнений и отзывов... М., 1886, т. 5, ч. 1, с. 477—479).

Протоиерей Владислав ЦЫПИН,
протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ

(Продолжение следует)

Задостойник Пасхи

Киевский распев
(по обиходу А. Львова)

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Димитрий **БОРТНЯНСКИЙ** (1751—1825)

ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ*

Дух Божий влек меня в пустыню,
Рука Всесильного вела,
И чуда дивного святыню,
Как свиток дивный, развила!
Я зрел: средь брения и пыли
Костей громады там лежат,
И сухи, ветхи кости были,
И поле широко покрыли,
И были чьи оне? ... молчат!

* * *

«Сын человечь! Внемли глаголу,—
Рек Божий глас тогда ко мне.—
Сухие кости зришь ли долу?
Скажи: восстанут ли оне?»

* * *

«Ты веси! — рек я изумленный,
И снова Божий глас гремел:
«Скажи им Бога суд священный —
Сухие кости! Бог велел,
Внимайте, Божие вещанье,
— На ваше тленное созданье
Животный снова придет дух,
Соткутся жилы, плоть обнимет,
И снова зрение и слух
Состав ваш тленный восприимет,
И снидет дух животный в плоть.
Восстаньте кости, оживите
И миру дивно возвестите,
Да весть он, яко АЗ ГОСПОДЬ».

* * *

Я трепетал, я рек... о чудо!
И гром, и трус, и ветра гул...
Костей сухих подвиглась груда,
Господь в них снова жизнь вдохнул.
Стуча одна в другую, жилой
Все обвивалися оне,
Их плоть покрыла, Божьей силой
Их кожа облекла извне!

* * *

Но дух животный в них не веял,
Недвижны были телеса.
«Ты снова плотью их одеял;
Прорцы о духе словеса!»

* * *

И снова бренными устами
Я дух животный к ним воззвал
И света четырьмя странами
Их снова к жизни призывал!
И стали живы — сонм великий!
И трепет в грудь мою проник,
И жизни радостные клики
Воскресший возгласил язык!

Лев **МЕЙ** (1822—1862)

ОТРОКОВИЦА**

...И собрались к Нему все власти града вскоре,
И говорил Он им и всем ученикам
С святою кротостью, но с пламенем во взоре:
«Аминь, аминь, глаголю вам:
Кто верует — с зерно горчичное, тот сам
Речет горе: «Восстань и кинься прямо в море!»
И будет так!..»

Еще Он говорил,
К начальнику поместной синагоги
Приходит некто со словами:
«Ты
Не утруждай учителя! Тревоги
Не возбуждай в беседе... Но... ведь — вот
Дочь у тебя скончалась... У ворот
Столпился уж испуганный народ...
Ступай скорей домой!»
Но Иисус: «Постойте:
Во Имя Божие, в ваш дом мне дверь откройте...
Не бойся, Иаир!.. Верь: дочь твоя жива!..»

Вошли; глядят...
В фиалках голова;
Весь стройный стан под пеленою белой...
Бесценный плод любви, хотя и не поспелый:
Не опускалася еще до пят коса;
Не переглядывались с ней ни полночь, ни денница,
Ни молния, ни вешняя зарница,
И в очи страстно ей не брызгала роса...

«Спит!» — Он вещал... Кругом все улыбнулись,
Шепча: «Не слыхано, чтоб мертвые проснулись!»
Но над покойною простер тогда Он длань,
Взял за руку и рек:
«Отроковица, встань!..»

И встала...

С ужасом народ весь разбежался,
Крича: «Не слыхано, чтоб мертвый просыпался!..»

Тысячелетняя моя отроковица!
На севере своем ты так же обмерла,
Да, Божьей волею, тебя уж подняла
Благословенно-мощная десница...

15 июня 1861

---

* Переложение паримии из книги пророка Иезекииля (37, 1—10), которая входит в состав богослужебных чтений Великой субботы.

** Стихотворение написано на евангельское событие о воскрешении Христом дочери Иаира (Лк. 5, 21—42).— *Ред.*

МИНЕЯ-ИЮЛЬ

М.: Изд. Московской Патриархии, 1988, ч. I, 592 с.; ч. II, 512 с.; ч. III, 416 с.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена Издательский отдел Московского Патриархата выпустил в свет одиннадцатый том из серии богослужебных месячных Миней — Минею-Июль. Издание состоит из трех частей (часть I — дни 1—10; часть II — дни 11—21; часть III — дни 22—31). На фронтисписах каждой части соответственно воспроизведены иконы: Преподобного Сергия Радонежского (XVI в.), святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги и святого равноапостольного великого князя Владимира (иконы конца XIX века из иконостаса кафедрального Свято-Владимирского собора в Киеве).

Новое издание Минеи-Июль в полноте сохранило содержание последнего синодального издания, но может быть признано лучшим, так как включило в свой состав новые службы в честь икон Божией Матери, службы русским святым, некоторым вселенским и святым южнославянских стран.

При подготовке издания использованы рукописи Русского Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон, рукописные материалы архивов и книгохранилищ нашей страны, службы, изданные ранее отдельным тиснением или напечатанные в других богослужебных книгах.

В последнем синодальном издании июльской Минеи имелись только две службы чтимым иконам Божией Матери: Казанской (8 июля) и Смоленской (28 июля). Теперь же этот список дополнен службами в честь Ахтырской (2 июля), Коневской (10 июля) и Почаевской (23 июля) икон Пресвятой Богородицы.

На 12 июля помещена служба в честь чудотворной Афонской иконы Божией Матери «Троеручица», составленная в 1972 году сербским протоиереем Мирко Павловичем.

К кому, как не к Божией Матери, обращается в горе и печали верующее христианское сердце. Свидетельством Ее скорой благодатной помощи являются многие гимнографические тексты, составленные в честь и славу Пресвятой Богородицы. Новое издание Минеи включает некоторые из них: тропарь, канон и молитву Рудненской иконе (11 июля), тропари и кондаки в честь икон: «Домостроительница» (5 июля), «Знамение от иконы Благовещения во граде Устюге» (8 июля), «Самонаписавшаяся» (12 июля), «Знамения» в Чирсках (16 июля), Калужская (18 июля), Тамбовская (28 июля) и Гребневская (28 июля).

В прошлом году Русская Православная Церковь отпраздновала 1000-летие Крещения Руси. Этот юбилейный год ознаменован переизданием службы святому равноапостольному великому князю Владимиру (память 15 июля).

Уже в XIII веке существовала служба в его честь, автором которой предположительно считают подвижника Киево-Печерского монастыря Григория. В XV веке текст службы значительно увеличился, были составлены новый канон, стихиры, кондаки и другие песнопения. В XVI веке появилась новая редакция службы, которая и вошла в состав месячной Минеи синодального издания. (Чествование памяти святого равноапостольного князя Владимира в Древней Руси, в южном и западном славянстве.— Прибавление к церковным ведомостям. СПб., 1888, № 29, с. 766—772.) Тогда же, к празднованию 900-летия Крещения Руси, Святейший Синод издал «Службу с акафистом святому равноапостольному великому князю Владимиру» (М., 1888).

При подготовке настоящего тома издание 1888 года взято за основу, поэтому при разночтениях редакция других изданий представлена в виде подстрочных примечаний.

Крещению Руси предшествовали и просветительские труды святой равноапостольной великой княгини Ольги, которую в древности называли «корнем правоверия». Русская Церковь совершает память святой княгини 11 июля и величает ее «приснославною» (тропарь), «досточудною» (7-я песнь канона), «богомудрою» (стихира на «Господи, воззвах»).

В прежних изданиях месячных Миней служба равноапостольной княгине Ольге помещена в соединении со службой святой мученице Евфимии Прехвальной. Изучение этого гимнографического памятника позволило дополнить текст службы до разряда «всенощного бдения» и поставить ее на первое место. Большинство богослужебных текстов заимствовано из Дополнительной Печерской Минеи (Киев, 1953).

Автор службы святому равноапостольному князю Владимиру назвал русского просветителя «начальником нашим во благочестии христианстем» (стихира малой вечерни). И мы являемся свидетелями исполнения этих справедливых слов. За тысячелетний период своего существования Святая Русь воспитала сонм подвижников, которые напитали Русскую землю плодами благочестия.

В последнем синодальном издании Минеи-Июль содержалось несколько служб в честь русских святых: святителю Филиппу, Митрополиту Московскому (3 июля), Преподобному и Богоносному отцу нашему Сергию, игумену Радонежскому (обретение мощей 5 июля), святому блаженному Прокопию, Христа ради юродивому, Устюжскому (8 июля), преподобному Антонию Печерскому, основателю русского монашества (10 июля), святым страстотерпцам Борису и Глебу (24 июля) и преподобному Макарию Желтоводскому (25 июля).

В настоящем издании этот ряд восполнен следующими службами: святителю Арсению, епископу Тверскому (перенесение мощей 2 июля), святым благоверным князьям Василию и Константину Ярославским (3 июля), преподобным Иоанну и Лонгину Яренгским (перенесение мощей 3 июля), святителю Василию, епископу Рязанскому (3 июля), преподобному Никодиму Кожеезерскому (3 июля), блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Московскому (3 июля), святому благоверному князю Андрею Боголюбскому (4 июля), святой праведной деве Иулиании Ольшанской (6 июля), святой благоверной княгине Евдокии, во инокинях Евфросинии (7 июля), преподобномученику Симону Воломскому (12 июля), преподобному Стефану Махрищскому (14 июля), святым благоверным князю Владимиру и княгине Агриппине Ржевским (15 июля), преподобным Иринарху Соловецкому (17 июля), Леониду Устьнедумскому (17 июля), Иоанну Многострадальному, Киево-Печерскому (18 июля), благоверному князю Роману Рязанскому (19 июля), преподобным Авраамию Городецкому, Чухломскому (20 июля), Моисею Угрину, Киево-Печерскому (26 июля), Герману Аляскинскому (27 июля), блаженному Николаю Кочанову, Христа ради юродивому, Новгородскому (27 июля), святителю Питириму, епископу Тамбовскому (28 июля), и преподобному Герману Соловецкому (30 июля).

10 июня 1981 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена было установлено празднование в честь Собора Радонежских святых 6 (19) июля (на следующий день после праздника в честь обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского). Этот праздник имеет свою предысторию. Еще в XVII веке были составлены первые списки учеников Преподобного Сергия и напечатан «Канон молебен преподобным и богоносным отцем нашим игумену Сергию и ученику его Никону, чудотворцем».

Последующее развитие связано с именем митрополита Московского

Филарета (Дроздова; †1867). В 1843 году наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Антоний (Медведев; †1877) по благословению митрополита Филарета устроил общежительное отделение Лавры — Гефсиманский скит. 27 сентября 1853 года здесь был освящен трапезный храм во имя преподобных Сергия и Никона Радонежских, но еще к «летнему» празднику в честь обретения святых мощей Преподобного Сергия (5 июля) была составлена «Служба преподобным отцем нашим Сергию и Никону, Радонежским чудотворцем». Ее состав определяется из соединения текстов служб Преподобному Сергию (на 25 сентября) и преподобному Никону (на 17 ноября).

Значение этой рукописной службы в том, что она зафиксировала богослужебную практику Троице-Сергиевой Лавры в XIX веке.

Торжественное празднование в честь Собора Радонежских святых было впервые совершено в год его установления. Позднее была составлена особая служба, которая помещена в Минее-Июль в 6-й день. Согласно богослужебной практике Троице-Сергиевой Лавры, праздник Преподобного Сергия имеет два дня попразднства. Поэтому в 3-й день праздника может совершаться вышеупомянутая служба преподобным Сергию и Никону. В данном издании она опубликована по Гефсиманской рукописи 1853 года с включением канона середины XVII века.

Особый интерес вызывает служба на прославление святых Российских чудотворцев (16 июля). Установление этого празднования связано с именем святителя Макария, Митрополита Московского (память 31 декабря). Святитель Макарий возглавил два Московских Собора 1547 и 1549 годов, на которых были прославлены новые русские святые. Соборному их прославлению и посвящена данная служба, составленная монахом Спасо-Евфимиева Суздальского монастыря Григорием. Древняя церковная традиция предполагала ее отправление 17 июля, вероятно, потому, что под 16 июля в месячной Минее помещается служба святым отцам Шести Вселенских Соборов. Но служба святым отцам совершается 16 июля лишь тогда, когда это число придется на воскресный день, а по Уставу отправляется в ближайший к 16 июля воскресный день. Учитывая это, более целесообразно совершать службу Российским чудотворцам 16 июля, на следующий день после памяти равноапостольного князя Владимира. Это уставное замечание принадлежит известному русскому гимнографу епископу Афанасию (Сахарову; †1962).

19 июля 1903 года состоялось обретение мощей и прославление преподобного Серафима Саровского. С его именем связано почитание чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Умиление», или, как сам преподобный часто называл его, «Всех радостей Радость». Празднование в честь иконы «Умиление» установлено на 28 июля, вероятно, потому, что в этот день совершается память святого апостола Прохора, имя которого в крещении носил преподобный Серафим. Но 28 июля совпадает с празднованием в честь другой чудотворной иконы Богоматери — Смоленской. Поэтому в новом, юбилейном издании Минеи-Июль служба «Умилению» помещена рядом со службой преподобному Серафиму в день его памяти (19 июля) для совместного празднования. Уставное замечание после службы предполагает празднование Пресвятой Богородице в честь иконы «Умиление» и 28 июля.

Многие памяти русских и вселенских святых в новом издании отмечены тропарями и кондаками: святителя Фотия, митрополита Московского (2 июля), преподобных Анатолия и другого Анатолия Затворника, Киево-Печерских (3 июля), преподобного Евфимия Суздальского (обретение мощей 4 июля), благоверного князя Глеба Всеволодовича Городенского, Киевского (6 июля), преподобного Сисоя Киево-Печерского (6 июля), праведного Прокопия Устьянского (8 июля), преподобных Силуана, схимника Киево-Печерского (10 июля), и Аркадия Новоторжского (обретение и перенесение мощей 11 июля), первомучеников Российских Феодора варяга и сына его Иоанна (12 июля), преподобных Арсения Новгородского (12 июля) и Памвы, Затворника Киево-Печерского (18 июля), трех святителей: Димитрия Ростовского, Митрофана и Тихона Воронежских (19 июля), преподобных Паисия Киево-Печерского (19 июля) и Афанасия Брестского (20 июля), преподобной Анны Кашинской (обретение мощей 21 июля), преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима Затворника, Киево-Печерских (21 июля), Корнилия Переяславского (22 июля), Поликарпа, архимандрита Киево-Печерского (24 июля), отрока схимонаха Боголепа Черноярского (24 июля), Моисея Киево-Печерского (26 июля), Собора Смоленских святых (28 июля), в честь перенесения Великорецкой иконы Святителя Николая из Вятки в Москву (29 июля, служба будет помещена в новой Дополнительной Минее) и преподобных Константина и Космы Косинских (29 июля).

Ранее не были включены в состав месячной Минеи службы преподобномученице Параскеве (26 июля) и мученице Серафиме (29 июля), а служба святому мученику Иоанну Воину (30 июля), с давних пор особенно почитаемому на Руси как защитник страждущих и покровитель воинов, помещалась в Минее Дополнительной (СПб., 1915). Работа над юбилейным изданием Минеи-Июль позволила восполнить эту утрату, а вместе с тем и проследить за тем, как в течение веков увеличивалось благоговейное почитание некоторых святых угодников Божиих. Оно выражалось в составлении им отдельных тропарей, кондаков, стихир и канонов. На основании таких находок многие службы нового издания дополнены.

Насельники Русского Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон особенно чтут своего Небесного покровителя. Они по просьбе Издательского отдела передали для публикации богослужебные тексты, посвященные празднованию в честь великомученика Пантелеимона. «Ин» канон святому с припевами на 9-й песни помещен в новом издании.

С древних времен, о чем свидетельствуют Часословы, в литургической жизни Русской Православной Церкви были известны тропарь и кондак в честь рождества Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских. Несомненно, что празднование этого события, как и рождества святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (24 июня), связано с особым почитанием Святителя как скорого помощника и великого чудотворца. Текст тропаря и кондака помещен в юбилейном издании в 29-й день.

Из ряда вселенских святых тропарями и кондаками отмечены памяти: святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского (2 июля), великомученицы Недели (Кириакии, 7 июля), святителя Феодора, епископа Едесского (9 июля), преподобных Иоанна пещерника, Вавилонского, и брата его Феодосия, Столпника Едесского (9 июля), мучеников Михаила сновидца и Иоанна, царя Персидского (9 июля), священномученика Кирилла, епископа Гортинского (9 июля), преподобного Памвы, пустынника Нитрийского (18 июля), и святого праведного Аарона Первосвященника (20 июля).

В Минею-Июль вошли также службы афонским и южнославянским святым: преподобному Никодиму Святогорцу (1 июля), преподобному Иоанну Рыльскому (в честь возвращения его святых мощей из Тырново в Рыльский монастырь 1 июля), Собору преподобных отцев Хилендарской обители (13 июля), праведному Стефану Высокому, Сербскому (19 июля), святым равноапостольным седмочисленным славяно-болгарским просветителям Мефодию и Кириллу, Клименту и Науму, Савве, Горазду и Ангеларию (27 июля) и преподобной Ангелине Сербской (30 июля).

Богослужебный текст служб, тропарей и кондаков святым заканчивается их краткими жизнеописаниями. Если целью богослужебного текста является прославление святого и молитвенное к нему обращение, то цель житийных справок — точное изложение событий жизни святого, что особенно ценно для пастыря как проповедника. Многие агиографические тексты снабжены иконографическими прорисями.

В качестве приложения Минея-Июль имеет 48 икон святых данного месяца.

А. САМОЙЛОВ

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Духовные учебные заведения Московской Патриархии на 1989/90 учебный год

1. ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ — среднее учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей Русской Православной Церкви.

2. Срок обучения — 4 года. В Духовной Семинарии изучаются следующие предметы:

1) Священное Писание Ветхого Завета; 2) Священное Писание Нового Завета; 3) Катехизис; 4) Догматическое богословие; 5) Нравственное богословие; 6) Основное богословие; 7) Сравнительное богословие; 8) Практическое руководство для пастырей; 9) Гомилетика; 10) Общая церковная история; 11) История Русской Церкви; 12) Сектоведение; 13) Русский язык; 14) Церковнославянский язык; 15) Греческий и латинский языки; 16) Один из новых иностранных языков; 17) Церковное пение; 18) Конституция СССР; 19) История СССР.

3. В Семинарию принимаются лица мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее или высшее образование, холостые или женатые (первым браком).

4. Поступающие в Семинарию подвергаются приемным испытаниям. От них требуется осмысленное знание следующих молитв:

А. Начальных — «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный», «Святый Боже», «Пресвятая Троице», «Отче наш», «Приидите, поклонимся».

Б. Утренних — «От сна востав», «Боже, очисти мя, грешнаго», Ангелу Хранителю.

В. Вечерних — «Боже Вечный», «Вседержителю, Слово Отчее», «Благаго Царя Благая Мати», Ангелу Хранителю.

Г. Божией Матери — «Богородице Дево, радуйся», «Достойно есть», «Взбранной Воеводе», «Милосердия двери», «Не имамы иныя помощи».

Д. Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Святым Причащением. Десять Заповедей. Заповеди блаженства. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50-й и 90-й.

Поступающие должны иметь навык чтения богослужебных книг (на церковнославянском языке).

Они сдают письменный экзамен по русскому языку (изложение).

5. Желающие поступить в Духовную Семинарию должны представить в ее канцелярию следующие документы: 1) прошение на имя ректора Семинарии; 2) рекомендацию правящего епископа или приходского священника, утвержденную епархиальным архиереем; 3) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки (6×8); 4) автобиографию; 5) свидетельство о рождении; 6) документ об образовании; 7) справку о семейном положении; 8) справку от врача о состоянии здоровья; 9) справку о крещении; 10) справку о венчании (для женатых).

Поступающие по прибытии в Семинарию должны предъявить в канцелярию паспорт и военный билет.

Всем учащимся предоставляется бесплатное питание, общежитие с бытовым обслуживанием, а также выдается стипендия. Книги и учебные пособия для поступающих не высылаются. Вызов на вступительные экзамены высылается после 1 августа (при наличии всех документов).

Начало занятий — 1 сентября.

1. ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ — высшее учебное заведение Московской Патриархии, готовящее священнослужителей и других церковных работников Русской Православной Церкви. Срок обучения — 4 года.

2. В Духовную Академию без вступительных экзаменов принимаются лица в возрасте до 50 лет, успешно окончившие Семинарию (на оценки «4» и «5»).

3. Желающие поступить в Духовную Академию из окончивших Семинарию, имеющие балл «3» (не более чем по трем дисциплинам), допускаются к переэкзаменовке.

4. Поступающие в Духовную Академию непосредственно после окончания Семинарии должны представить следующие документы: 1) прошение на имя ректора Академии; 2) рекомендацию Духовной Семинарии; 3) документ об окончании Семинарии.

5. Поступающие в Духовную Академию с места прохождения служения должны представить следующие документы: 1) прошение на имя ректора Академии; 2) рекомендацию епархиального епископа или приходского священника, утвержденную епархиальным архиереем; 3) заполненную анкету (образец см. ниже) и две фотокарточки (6×8); 4) автобиографию; 5) документ об окончании Семинарии; 6) справку о семейном положении: холост, женат (первым браком), разведен, количество детей; 7) справку от врача о состоянии здоровья.

6. Лица, не имеющие семинарского образования, при поступлении в Академию сдают экзамены за полный курс Семинарии.

Они должны представить документы, указанные в Правилах приема в Духовные Семинарии.

7. Поступающие по прибытии в Академию должны предъявить в канцелярию паспорт и военный билет.

Всем студентам предоставляется бесплатное общежитие, питание и стипендия.

Документы принимаются до 1 августа. Начало занятий — 1 сентября.

О приеме в Регентскую школу при Московских Духовных Академии и Семинарии на 1989/90 учебный год

1. РЕГЕНТСКАЯ ШКОЛА при Московских Духовных Академии и Семинарии — специальное духовное учебное заведение Московской Патриархии, готовящее регентов церковных хоров. Срок обучения — 4 года.

2. В Регентскую школу принимаются лица женского пола в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее или высшее образование, желательно с опытом клиросного послушания.

3. Поступающие в Регентскую школу сдают вступи-

тельные экзамены, указанные в Правилах приема в Духовные Семинарии.

4. Поступающие в Регентскую школу должны представить документы, указанные в Правилах приема в Духовные Семинарии. Всем учащимся предоставляется бесплатное питание и выдается стипендия.

Вызов на вступительные экзамены высылается после 1 августа при наличии всех документов. Начало занятий — 1 сентября.

О приеме в Регентский класс при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии на 1989/90 учебный год

В Регентский класс при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии принимаются лица мужского и женского пола, к ним на экзаменах предъявляются те же требования, что и к поступающим в Духовные Семинарии; они представляют те же документы, какие подают и поступающие в Духовные Семинарии. Срок обучения в Регентском классе — 3 года.

Адреса Духовных Академий и Семинарий

1. Московские Академия и Семинария — 141300, г. Загорск Московской области, Троице-Сергиева Лавра. Духовная Академия.

2. Ленинградские Академия и Семинария — 193167, Ленинград, С-167, Обводный канал, 17. Духовная Академия.

3. Одесская Семинария — 270038, г. Одесса, 38, Маячный пер., 4. Духовная Семинария.

Правила приема на сектор заочного обучения Московских Духовных Семинарии и Академии на 1989/90 учебный год

1. На заочное обучение в Московские Духовные Семинарию и Академию принимаются священнослужители Русской Православной Церкви, состоящие на приходском служении, в возрасте до 50 лет.

2. В Семинарию принимаются священнослужители, имеющие среднее образование и сдавшие, согласно правилам приема, вступительные экзамены, программа которых высылается поступающим сектором заочного обучения.

3. В Академию принимаются священнослужители, окончившие полный курс Семинарии по первому разряду.

Примечание. Пересдавать экзамены для получения первого разряда разрешается не более чем по трем предметам.

4. Для зачисления в состав учащихся необходимо подать прошение на имя ректора Московских Духовных Академии и Семинарии, заполнить соответствующие бланки, высылаемые сектором заочного обучения, иметь письменное согласие и благословение епархиального архиерея на заочное обучение священнослужителя, автобиографию, две фотокарточки размером 9×12 в одеянии священнослужителя.

5. Поступающие в Академию должны представить в подлиннике диплом об окончании Семинарии.

Прием прошений о зачислении на сектор заочного обучения производится до 1 августа.

Адрес: 141300, г. Загорск Московской области, Троице-Сергиева Лавра. Духовная Академия. Сектор заочного обучения.

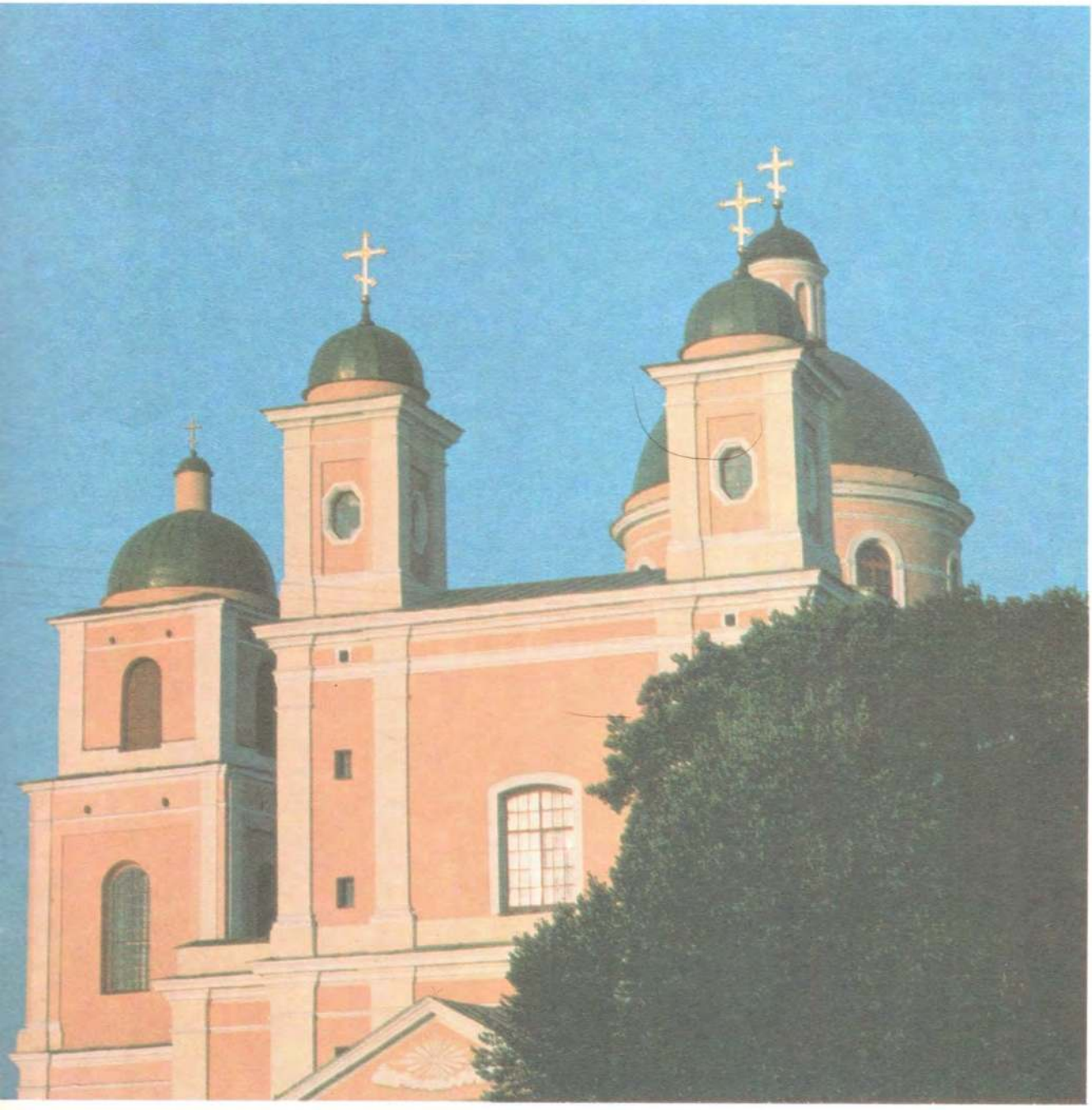
ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

1. Фамилия, имя и отчество
2. Национальность
3. Год рождения и место рождения
4. Социальное положение и происхождение
5. Образование
6. Отношение к военной службе (если освобожден, то по какой статье)
7. Семейное положение (холост, женат — первым или вторым браком, не был ли разведен)
8. Есть ли дети, их возраст
9. Был ли судим
10. Место работы
11. Должность
12. Епархия, из которой абитуриент поступает учиться
13. Домашний адрес
14. Дата заполнения анкеты и подпись

Учебный комитет при Священном Синоде

Сдано в набор 27.01.89 Подписано в печать 10.03.89 Заказ 36

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
142300, г. Чехов Московской области

СОБОР СВЯТОГО ДУХА ВИЛЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ