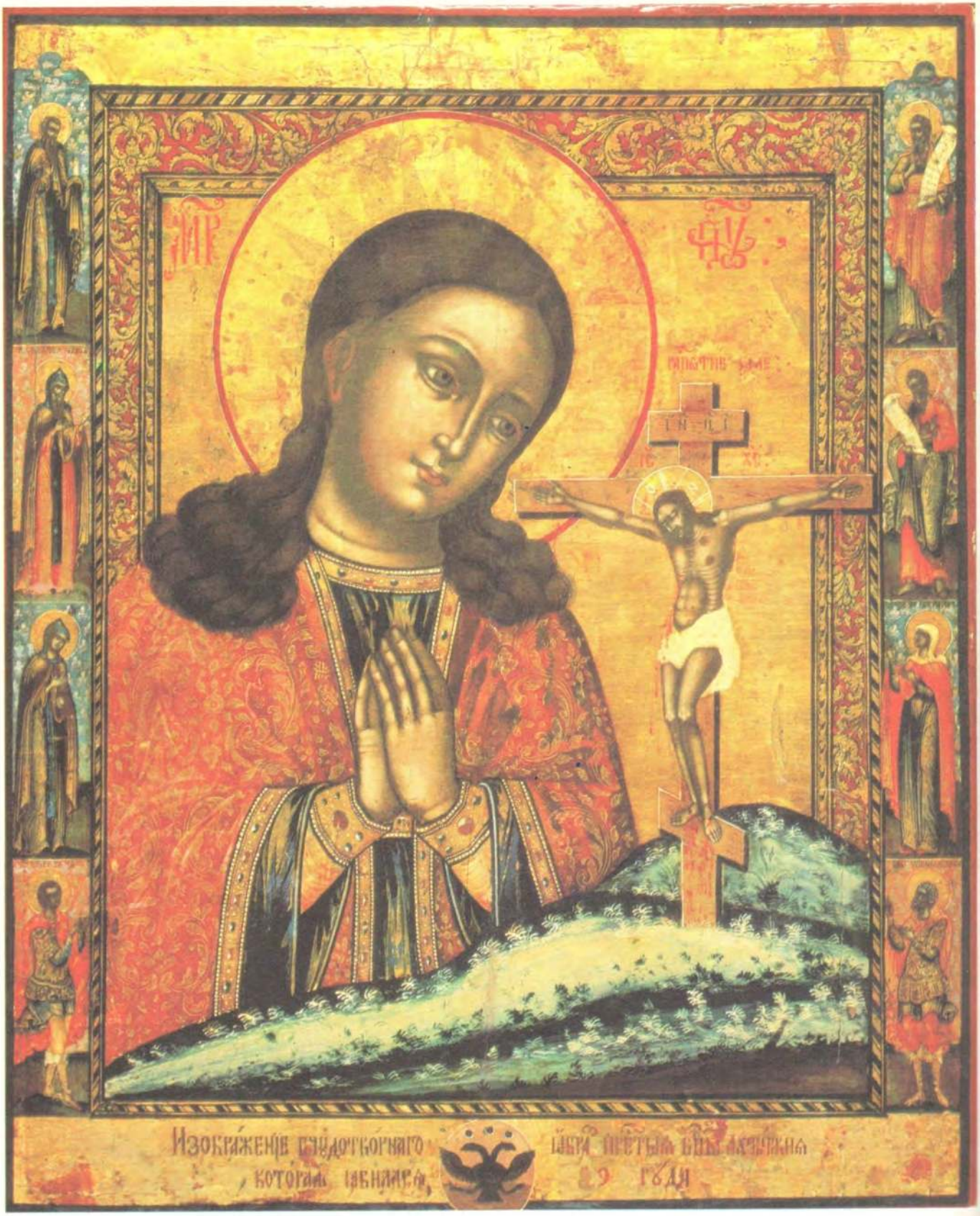
ISSN-0132-862X

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

7
1989

АХТЫРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Празднование совершается 2/15 июля

1989 • 7

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

Интервью Святейшего Патриарха Пимена . . . 2
Народные депутаты СССР
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен . . . 4
Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий . . . 7
Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим . . . 9
Определения Священного Синода . . . 11

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Н. Шередега. Ахтырская икона Божией Матери . . . 16
Г. Гуличкина. ...Яко на сих горах возсияет благодать Божия . . . 17
Архимандрит Евлогий. Первый престольный праздник в Оптиной . . . 19
В. О. Посещение журналистами мастерских Московской Патриархии . . . 20
В. Седов. Хочешь светить — гори! . . . 21
Интервью с А. Вертоградовым . . . 23
Проф. В. Вертоградов. Святые Кирилл и Мефодий — просветители славян . . . 24
Н. Алексеева, С. Шапоренко. Сохранить традиции . . . 25
Из жизни епархий . . . 26
Вечная память почившим . . . 32

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней. *(Продолжение)* . . . 33
Священник Димитрий Николаев. Апостолов первопрестольницы... . . . 34
Церковная проповедь: традиции и современность
Архимандрит Кирилл. О совести . . . 35
Архимандрит Лаврентий. Наша брань не против плоти и крови . . . 37
Игумен Иоанн. О богопознании . . . 38
Игумен Феофилакт. Слово в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших . . . 41
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. (Речения святых отцов) . . . 42

В. Лебедев. Преподобный Андрей Рублев. (К вкладке) . . . 40

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

V ассамблея Всемирной конференции «Религия и мир»
Архимандрит Августин. Мир — через доверие . . . 43
Мельбурнская декларация . . . 46
Юг Тихого океана — зона мира . . . 49

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

А. Кырлежев. Прославление старца Силуана в лике преподобных святогорцев . . . 50
Преподобный Силуан Афонский. О любви . . . 54

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Ламбетская конференция
Послание Патриарха Пимена . . . 56
М. Воскресенский, В. Чаплин. В поисках взаимопонимания . . . 57
А. Старобельцев. Мир — наш общий дом. *(Окончание)* . . . 59

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Житие Святителя Макария, Митрополита Московского и всея России. *(Окончание)* . . . 62
В. Козлова. Старец Черниговского скита Варнава Гефсиманский . . . 65
Священник Георгий Флоровский. О границах Церкви. *(Окончание)* . . . 70
Библейские исследования
В. Шадрин. Духовно-прообразовательный аспект 103-го псалма. *(Окончание)* . . . 71

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиереи Владислав Цыпин и Геннадий Нефедов. Таинство Брака. *(Продолжение)* . . . 75
Милость мира . . . 77

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Федор Глинка. Христос везде. *Николай Клюев.* Полунощница . . . 79

БИБЛИОГРАФИЯ

Протоиерей Стефан Жила. Православный церковный календарь . . . 80

ИНТЕРВЬЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА ПИМЕНА

— Закон о выборах предусматривает выдвижение кандидатами в народные депутаты СССР от общественных организаций среди других лиц и религиозных деятелей. Чем, по-Вашему, вызвано такое нововведение в советское законодательство о выборах?

— Впервые в послереволюционное время религиозные деятели получили возможность быть избранными в органы государственной власти. Среди кардинальных преобразований, идущих в стране после апреля 85-го, это событие следует считать также революционным. Я полагаю, что это нововведение представляет собой естественное следствие процесса всестороннего обновления жизни нашего народа, создания социалистического правового государства и воспринимается нами как свидетельство совершенствования государственно-церковных отношений. Участие религиозных деятелей в выборных органах власти, мы верим, будет содействовать перестройке и окажет положительное влияние на укрепление единства нашей многонациональной страны.

Политическая реформа, демократизация и гласность осуществляются в интересах всего народа, в том числе и верующих граждан. Насущным требованием времени является ускоренное экономическое и социальное развитие страны. Вместе с тем решается важнейшая задача нравственного обновления жизни общества, возвышается достоинство человеческой личности. Должное место в созидании этого занимает Церковь, хотя и отделенная от государства, но являющаяся неотъемлемой частью нашего общества и повседневно осуществляющая нравственное воспитание паствы в заботе о том, чтобы каждый верующий был достойным человеком и гражданином, добрым семьянином, честным тружеником. Церковь благословляет и укрепляет в верующих благородную любовь к Отечеству до самопожертвования, высокое чувство животворной общности, братства народов нашей страны, уважение ко всем народам Земли, ко всем людям — нашим братьям и сестрам, равно являющимся детьми Божиими.

Мы глубоко удовлетворены тем, что в настоящее время осознается значение изначального участия Русской Православной Церкви в формировании нравственного состояния общества, признается ценность вклада нашей Церкви в развитие многих сторон народной и государственной жизни Отечества на протяжении 1000-летия, истекшего от Крещения Руси, растет убеждение в благотворности ее дальнейшего служения на пользу великой Родине. Говоря о Русской Православной Церкви, я высоко оцениваю, естественно, духовный потенциал других Церквей и религиозных объединений нашей страны, в которой каждый верующий может в полной мере раскрывать свои дарованные от Бога возможности и жить достойно человека — венца Творения.

— Каким видится Ваше личное участие в деятельности высшего органа Советской власти, если Вы будете избраны народным депутатом СССР?

— Прежде всего я хотел бы сказать, что меня глубоко взволновало выдвижение кандидатом в народные депутаты СССР, сделанное участниками пленума Советского комитета защиты мира и Ассоциации содействия ООН в СССР. Нахожу в этом подтверждение ценности патриотического и миротворческого служения Русской Православной Церкви, в которое я стремлюсь вносить свой посильный вклад.

Если мне будет оказана честь стать народным депутатом СССР, то я буду стараться содействовать благотворному обновлению и развитию жизни нашей страны, оздоровлению международных отношений, избавлению человечества от скверны ядерного и иного всегубительного оружия, сохранению целостности Творения. Осуществление этой программы, которая является программой всего нашего народа, я убежден, неразрывно связано с нравственным состоянием общества в целом и каждого его члена. Поэтому вопросы духовного обогащения общества, гуманизации личной, семейной, трудовой и общественной жизни, служения милосердию, углубления братства и солидарности между народами и другие не менее неотложные, от решения которых зависит продвижение нашего Отечества по пути прогресса, я вижу в качестве сферы приложения своих усилий.

Разумеется, успех деятельности народного депутата имеет прямое отношение к характеру его связи с избирателями. Я буду стараться полнее отвечать на запросы и нужды моих избирателей, стремиться оказывать им необходимую поддержку и помощь во благо любимого Отечества.

— Перестройка и верующие, обновление и традиции, вечное и современное... Какие процессы общественного развития представляются наиболее важными в духовном плане?

— Перестройка по справедливости воспринята верующими с глубоким воодушевлением. Об этом заявили Главы и представители Церквей и религиозных объединений нашей страны во время своей традиционной встречи в Троице-Сергиевой Лавре в декабре 1987 года. О вкладе верующих граждан в осуществление планов социально-экономического ускорения развития страны, демократии и глас-

ности, о восстановлении в полной мере ленинских принципов отношения к религии, Церкви, верующим говорил Михаил Сергеевич Горбачев на приеме Патриарха Московского и всея Руси и членов Священного Синода в Кремле 29 апреля 1988 года. На этой же встрече от имени епископата, клира, монашествующих и мирян нашей Церкви — граждан Советского Союза я выразил Михаилу Сергеевичу полную поддержку перестройке. В июне истекшего года наш юбилейный Поместный Собор, проходивший в Троице-Сергиевой Лавре, в своем Послании, обращенном к духовенству и пастве, заявил: «Мы горячо приветствуем процесс перестройки, призванный исправить отрицательные последствия прошлого и обеспечить нашему обществу всестороннее развитие в духовной, социальной, экономической и политической сферах жизни. Этот благотворный процесс касается и жизни Церквей и религиозных объединений». Поместный Собор призвал всех верных чад Церкви всячески способствовать необратимости жизненно важных социальных преобразований в нашей стране.

В последнее время у нас действительно произошли принципиальные изменения в положении религии. В отношении Русской Православной Церкви это выразилось во всесторонней помощи со стороны государства при подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси, в передаче Церкви ряда монастырей, включая часть Киево-Печерской Лавры — первой монашеской обители на Руси, со служением которой связаны многие выдающиеся события нашей истории, в регистрации на протяжении истекшего года более 800 православных общин, в облегчении строительства новых храмов и решении ряда других важных для нормальной жизнедеятельности Церкви вопросов.

Особое значение имеет открывшаяся ныне для Церкви возможность возобновить служение милосердию. Эта насущная сфера деятельности Церкви будет постоянно находиться в зоне нашего внимания и заботы. Мы будем делать все необходимое для ее развития и углубления.

Мы глубоко удовлетворены тем, что Церкви и религиозные объединения в лице своих видных деятелей получили ныне возможность участвовать в осуществлении программ Советского фонда культуры, Детского фонда имени В. И. Ленина, Советского фонда милосердия и здоровья и других общественных организаций. Мы приветствуем и то, что значительно расширилось участие религиозных деятелей в работе средств массовой информации — это позволяет нашей общественности иметь своевременную и верную информацию о наиболее важных деяниях в жизни Церквей и религиозных объединений.

Касаясь поставленной Вами проблемы обновления и традиции, сошлюсь на мой ответ по первому вопросу, в котором я говорил о том высоком значении, какое Церковь придает процессу всестороннего обновления жизни общества и каждого его члена. Мы воспринимаем эти две стороны процесса в неразрывной связи. Вместе с тем обновление отнюдь не исключает приверженности унаследованным добрым традициям. Сохранение и приумножение социального и культурного наследия в его духовных и материальных ценностях обогащает жизнь общества, придает ему внутреннюю устойчивость и органичность.

Вечное и современное. Вечными в приложении к историческому времени следует считать непреходящие духовные ценности, относящиеся к сфере религии и культуры. Они вечны, ибо во все времена питают душу человека, гуманизируют его жизнь. Поэтому так важно для настоящего и будущего Отечества происходящее ныне обращение к духовным ценностям, к познанию нашего великого культурного наследия.

Я уже говорил, что воодушевляет меня в наше переломное время. Добавлю к этому пробудившуюся в процессе перестройки исключительную по силе социальную и политическую активность нашего народа, в которой, я верю, заключен успех нравственного оздоровления и подлинного прогресса общества.

В данный момент особую важность, несомненно, имеет формирование дееспособных, подлинно ответственных перед народом органов высшей государственной власти. От результатов этого трудного, как мы видим, процесса во многом зависит судьба нашей Родины. Я верю, что чада Русской Православной Церкви, наши сограждане проявят высокую гражданственность и сделают все зависящее от них для успешного разрешения столь принципиальной задачи.

Выше я имел возможность отметить современные специфические задачи Церкви. Их решение и определяет место и роль Церкви в жизни общества. Но успех этого служения зависит от силы проявленной каждым из нас, членов Церкви, заповеданной Богом действенной любви к ближнему, которым для нас является каждый человек и наипаче наш соотечественник.

Да дарует нам Господь силы быть достойными своих предков в служении на благо нашего земного Отечества!

(Литературная газета, 1989, 15 марта)

Народные депутаты СССР

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН

Объединенный пленум Советского комитета защиты мира и президиума Ассоциации содействия ООН в СССР выдвинул от нашего движения Патриарха Московского и всея Руси **ПИМЕНА** (в миру Сергей Михайлович Извеков), а избирательная комиссия зарегистрировала Патриарха кандидатом в народные депутаты СССР. Он родился 23 июля 1910 года в подмосковном городе Богородске (ныне Ногинск). После получения светского образования был регентом в различных московских храмах. В 1927 году пострижен в монашество, а в 1931 — рукоположен в иеромонаха.

По окончании Великой Отечественной войны состоял священником в храмах Владимирской, Одесской и Ростовской епархий. Несколько лет был наместником Псково-Печерского монастыря, а затем Троице-Сергиевой Лавры.

В 1957 году стал епископом, в 1960 году — управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода. В 1961 году был назначен митрополитом Ленинградским и Ладожским, в 1963 — митрополитом Крутицким и Коломенским (Москва).

Более тридцати лет избирается в Советский комитет защиты мира и Советский комитет по культурным связям с соотечественниками за рубежом — общество «Родина», а также является членом Всемирного Совета Мира.

Возглавлял делегацию Русской Православной Церкви на сессиях Всемирного Совета Мира в 1963 году в Варшаве, в 1966-м в Женеве, в 1974-м в Софии. В 1965 году был участником Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир в Хельсинки, а также Ассамблеи Всемирного Совета Мира в Берлине (1969) и Будапеште (1971).

В 1971 году Поместным Собором Русской Православной Церкви избран Патриархом Московским и всея Руси.

Патриарх Пимен является почетным членом и доктором богословия Московской и Ленинградской Духовных Академий.

Патриарх Московский и всея Руси Пимен — инициатор всемирных конференций в Москве «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами» (1977) и «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» (1982). Результаты этой конференции были представлены Патриархом Пименом в его речи на Второй Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению в июне 1982 года.

За свою патриотическую и миротворческую деятельность Патриарх Московский и всея Руси Пимен награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, ему вручена высшая награда Всемирного Совета Мира — медаль Мира имени Фредерика Жолио-Кюри.

Признанием большого, плодотворного вклада Патриарха Московского и всея Руси Пимена в миротворческую деятельность и объединение усилий религиозных кругов в общей борьбе общественных миролюбивых сил за прочный и справедливый мир между народами является выдвижение его кандидатом в депутаты высшего государственного органа нашей Родины.

Депутатская программа Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Как кандидат в народные депутаты СССР, обращаюсь ныне к вам в той радости обретения новой возможности общения с верующими и нерелигиозными моими соотечественниками, которая еще недавно казалась немыслимой. А теперь мы воспринимаем это как очередное проявление и свидетельство нового содержания государственно-церковных отношений в условиях перестройки и демократизации советского общества.

Церковь, согласно законодательству, отделена от государства. Мы должны исполнять закон в его неискаженной подлинности не за страх, а за совесть. Но Церковь не отделялась и тем более не отделяла себя от общества. Бытие Церкви не может быть вне народа. Церковь не может по самому своему призванию не жить радостями и печалями народа. Служа Богу, Церковь служит и народу Божию. Одно и другое нерасторжимо. Это ее история, это ее настоящее, это и ее будущее.

Сколь достохвально Русская Православная Церковь исполняла свой долг, сколь целеустремленно она совершала свое служение во славу Божию и на благо Его создания — человека, открыло всему миру недавно торжественно отпразднованное в нашей стране и по инициативе ЮНЕСКО во всем мире 1000-летие Крещения Руси.

Это великое событие приобщило Древнюю Русь к высокой христианской культуре Византии и позволило нашей Родине в те времена, в исторически короткий срок, занять достойное и во многом первенствующее место в семье европейских народов. На всех этапах жизни Отечества наша Церковь стремилась быть опорой народу, своей деятельностью отвечать его чаяниям.

В годы Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь направила весь свой духовный и материальный потенциал в поддержку жертвенной борьбы советского народа с фашизмом до самой победы, а затем на лечение глубоких душевных ран и утоление страданий народа, на восстановление всего разрушенного войной.

На протяжении послевоенных десятилетий наша Церковь делала все возможное для предотвращения ядерной катастрофы, для сохранения священного дара жизни.

Мы испытываем радость и исполнены благодарности от того, что общество высоко ценит патриотическое и миротворческое служение Церкви.

И ныне чада церковные вместе со своими нерелигиозными согражданами, проникнутые глубокой заботой о настоящем и будущем Родины, всеми силами стремятся содействовать успеху нравственного обновления, социального и экономического развития нашего общества.

Весьма важной для себя задачей мы считаем всемерную поддержку процесса гуманизации Советского законодательства.

В этом отношении особую значимость мы придаем готовящемуся к принятию новому Закону о свободе совести в СССР.

Еще в апреле истекшего года, во время встречи в Кремле, мы передали Михаилу Сергеевичу Горбачеву наши пожелания по поводу характера нового законодательства о свободе совести. Эта же тема нашла свое отражение и в документах Поместного Собора Русской Православной Церкви 1988 года.

Члены Священного Синода Русской Православной Церкви на своем специальном расширенном заседании 20 февраля 1989 года высказали свои принципиальные соображения по проекту Закона, который в скором времени должен стать предметом обсуждения широких кругов советской общественности.

Разумеется, и далее мы намереваемся участвовать во всестороннем обсуждении проекта этого Закона.

Мы твердо надеемся, что ожидаемый Закон отразит в себе все те демократические достижения и закрепит те благотворные перемены, которые ныне имеют место в отношениях между государством и Церковью.

Выступая как кандидат в народные депутаты СССР от Советского комитета защиты мира и Ассоциации содействия ООН в СССР, я считаю необходимым остановиться на программе мирного переустройства нашего общества. Ведь мир — это не только добрососедские и дружеские отношения между народами и государствами, но и отсутствие вражды внутри общества, между социальными и национальными группами, коллективами, в семье и между отдельными людьми.

Миротворчество является одной из заповедей христианства: *Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими* (Мф. 5, 9). На языке Церкви словом *мир* выражается совокупность всех благ, полнота жизни в гармонии с окружающими людьми и природой.

В центре обновленной системы ценностей в нашей стране утверждается ныне человек. И именно каждой человеческой личности в отдельности предстоит осуществлять великие преобразования, начать с себя, с нравственного очищения, с обновления своего внутреннего «я», со стяжания мира в себе. Церковь призывает своих чад неленостно следовать христианским идеалам, сохранять и укреплять в семье такие нетленные духовные сокровища, как любовь, целомудрие, взаимная жертвенность. Мы знаем, что в таких семьях воспитывается в любви к Богу и ближнему, в преданности своему Отечеству и подрастающее поколение.

Вместе с тем, поскольку проповедуемые нами нравственные ценности носят общечеловеческий характер, мы верим, что наши усилия содействуют одновременно и духовному обновлению всего общества.

Нормальное течение жизни нашего общества

находится в прямой зависимости от состояния межнациональных отношений. Деятельное участие в оздоровлении и благоприятном развитии этих отношений является нашим религиозным и общественным долгом, нашей повседневной задачей.

Церковь учит, что каждый человек — образ и подобие Божие (Быт. 1, 26), наш ближний (Мф. 22, 39), которого мы призваны любить. Отсюда следует и активная позиция Церкви в отношении дел милосердия, заботы и помощи больным, инвалидам, сиротам, престарелым, одиноким, всем требующим человеческого участия и тепла.

Мы глубоко удовлетворены тем, что наше время дает религиозным людям возможность принести большую пользу обществу в этой чрезвычайно важной в духовно-нравственном отношении сфере деятельности Церкви.

Мы считаем своим долгом помогать жертвам алкоголизма, наркомании, проституции вернуться к здоровой полнокровной жизни через нравственное очищение, через обретение внутреннего мира.

Подлинная социальная справедливость, к достижению которой мы все с вами стремимся, несомненно послужит преодолению социальных конфликтов, которые своей ближайшей причиной имеют экономическое неблагополучие, расстройство системы здравоохранения, недооценку значения культуры в жизни человека и общества и другие негативные явления. В связи с этим мы должны добиваться упразднения дискриминации в оплате многих профессиональных групп, увеличения государственных ассигнований на охрану семьи, материнства, детства и старости, на развитие и совершенствование здравоохранения, на познание каждым соотечественником культурных ценностей, стимулирующих духовное развитие личности, на охрану природы и памятников истории и культуры.

Мы считаем необходимым, чтобы двери, за которыми содержатся сограждане, преступившие закон нашего государства, открывались для служителей Церкви, готовых войти с проповедью мира, дабы пробудить совесть в душах осужденных, дабы примирить их с обществом и людьми, дабы осветить их светом любви Христовой.

Я уже упоминал о необходимости оздоровления экономики, которая должна быть скупой на зло и расточительной на добро. Крупный резерв, способствующий экономическому развитию в целях улучшения народного благосостояния, видится нам в переключении средств с производства вооружений на выпуск мирной продукции. Это путь исполнения мечты древнего пророка о наступлении времени, когда люди *перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы* (Ис. 2, 4).

Мы можем спокойно добиваться этого, ибо наша Родина по достоинству преуспевает в международном миротворчестве. Новое политическое мышление, плодотворная настойчивость в совместном с другими державами продвижении к стабильности в международных отношениях, к ядерному разоружению, равно как и односторонние мирные инициативы руководства нашей страны, свидетельствуют о доброй воле всего советского народа, о нашем твердом желании добиваться наступления всеобщего и справедливого мира.

В этом отношении нашей важнейшей задачей по-прежнему остается забота о сохранении мира между всеми государствами, между всеми народами, об избавлении человечества от ядерной и экологической катастроф. Война, хищническое использование природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, уродование дивного богозданного лица Земли являются тяжким грехом против Бога и человека. Сохраняя от гибели настоящее, мы обеспечиваем мир между собой и нашими потомками.

Лишающий жизни теряет в себе мир. Психология насилия, попрания естественных законов, вседозволенность, к нашей общей горечи, глубоко укоренились в жизни общества. Распад семьи, преступления против деторождаемости, нравственная деградация являются следствием искажения людьми своей духовной и физической природы.

Такой мир далек от истинного мира как плода праведного отношения человека к человеку и к среде своего обитания.

Церкви есть что противопоставить современной духовной опустошенности. Христианская традиция ориентирована на человеческую личность в ее уникальной неповторимости и моральной ответственности. Экспансии массовой культуры Церковь противопоставляет богатейшее духовное наследие веков; потребительскому отношению к жизни — самоотдачу на благо ближних; культу насилия, жестокости и войны — проповедь взаимной любви и мира во всем мире.

«Христианство не в молчаливом убеждении, а в величии дела»,— говорит выдающийся святитель первых веков Церкви Игнатий Богоносец.

Ныне я предстаю перед вами и как священнослужитель, призванный к тому Богом, своей верой и совестью, и как ваш согражданин. Мне выражено вами высокое и ответственное доверие. И я сделаю все доступное мне, чтобы ответить на это своим служением во благо нашего Отечества, чтобы не посрамить возлагаемые вами на меня надежды.

Свое обращение заключу словами святого апостола Павла: *Господь да исполнит и преисполнит* вас *любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам* (1 Фес. 3, 12).

Митрополит Ленинградский и Новгородский АЛЕКСИЙ

Митрополит Ленинградский и Новгородский **АЛЕКСИЙ** (в миру Алексей Михайлович Ридигер) родился в 1929 году в г. Таллинне.

В 1949 году окончил Ленинградскую Духовную Семинарию, а в 1953 году — Ленинградскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия.

В 1950 году рукоположен во диакона и в том же году — в сан священника. Был назначен настоятелем ряда храмов на территории Эстонской ССР.

В 1961 году принял монашество и в том же году хиротонисан во епископа Таллиннского и Эстонского.

С 1961 года — заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

В 1964 году возведен в сан архиепископа и назначен управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви.

С 1965 по 1986 год был председателем Учебного комитета при Священном Синоде.

В 1968 году архиепископ Алексий возведен в сан митрополита.

В 1986 году назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским, управляющим Таллиннской епархией.

Митрополит Алексий активно участвует в экуменическом движении. С 1961 по 1968 год он — член Центрального комитета Всемирного Совета Церквей.

С 1964 по 1986 год митрополит Алексий — президент Конференции Европейских Церквей (КЕЦ), а с 1987 года — председатель Президиума и Совещательного комитета КЕЦ.

Митрополит Алексий — инициатор и председатель проходивших в Пюхтицком монастыре семинаров Церквей Советского Союза — членов КЕЦ и Церквей, поддерживающих с ней экуменическое сотрудничество.

Митрополит Алексий принимает активное участие в миротворческой деятельности Русской Православной Церкви и в работе общественных организаций нашей страны.

С 1962 года он — член Эстонского республиканского комитета защиты мира. С 1963 года — член правления Советского фонда мира. С 1975 года — член совета общества «Родина». С 1980 года — вице-президент Общества советско-индийской дружбы, член правления Эстонского общества культурных связей с зарубежными странами, член Ленинградского областного Комитета защиты мира и член правления Ленинградского отделения Советского фонда мира.

В 1977 году митрополит Алексий — делегат Всемирной конференции «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами» и почетный гость Всемирной конференции 1982 года «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», проходивших в Москве. Неоднократно митрополит Алексий был делегатом и других миротворческих конференций в нашей стране и за рубежом.

С 1983 года он — член Общественной комиссии Советского комитета защиты мира по связям с религиозными кругами, выступающими за мир.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий — член Советского фонда милосердия и здоровья.

За патриотическую и миротворческую деятельность митрополит Алексий в 1979 году награжден орденом Дружбы народов, в 1988 году — орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями Всемирного Совета Мира, Советского комитета защиты мира и Советского фонда мира.

Депутатская программа митрополита АЛЕКСИЯ

Как и все, кому дорого будущее нашей страны, я глубоко убежден в необходимости того, что мы называем словом «перестройка»,— коренных реформ всех сторон нашей жизни, хотя и отдаю себе отчет в том, что перестраивать неизмеримо труднее, чем строить вновь. Перестройка социальных и экономических структур, сфер культуры и здравоохранения должна основываться на перестройке отношений людей друг к другу, на отказе от стремления господствовать, подавлять, эксплуатировать в любой форме, на борьбе с эгоизмом в самом широком смысле этого слова.

Христианское вероучение является глубоко нравственным по самой своей сути, поэтому реальное возрождение нашего общества без христианского элемента в нем представляется мне невозможным. Никогда еще люди не были так духовно разобщены друг с другом, никогда еще не были так равнодушны друг к другу, как в современном мире, где через самые разнообразные технические каналы и средства связи к человеку поступает невиданное ранее количество информации о жизни его собратьев во всех уголках земного шара.

Христианская нравственность призвана стать тем мощным средством, которое позволит нам преодолеть людскую разобщенность и духовную отчужденность и тем самым сплотить нас, объединить нас как братьев и сестер для построения счастливого будущего для нас и наших потомков. Работа с 1961 года в различных международных организациях, в обществе «Родина», через которое осуществляется связь с нашими соотечественниками за рубежом, неизменно показывает, сколь велико значение христианского человеческого фактора, личного общения для устранения многочисленных искусственных барьеров, существующих между людьми.

Для христианина прозвучавший около двух тысяч лет тому назад призыв Иисуса Христа быть милосердным ко всем без исключения является непреложным нравственным законом.

Только милосердие может обеспечить правильное понимание того, что является действительным злом, подсказать верные пути для борьбы с ним, служить надежной гарантией против превращения борьбы со злом в ширму для сокрытия эгоистичных интересов — личных или групповых.

Милосердие органично включает в себя заботу о здоровье людей. И здесь чрезвычайно важно сделать все возможное, чтобы люди нашего и грядущего поколений были здоровы не только физически, но и прежде всего нравственно. Бесчисленное количество раз мы убеждались, что человек, нравственность которого поколеблена, губит физическое здоровье и свое собственное, и своих близких.

Как наших соотечественников, так и граждан зарубежных стран все больше и больше беспокоит состояние окружающей нас природы — то, что называют «экологической проблемой». Но еще далеко не все, кого беспокоит судьба среды нашего обитания, поняли, сколь тесно эта судьба связана с нравственным здоровьем людей. Ведь пренебрежительное, хищническое, эгоистичное отношение к почве, водам, лесам, полезным ископаемым — прямое следствие нездорового состояния человеческой души, когда человек не думает ни о тех, с кем он живет сейчас, ни о грядущих поколениях.

Не меньшее беспокойство у многих вызывает деформация культуры нашего общества. Это беспокойство совершенно обоснованно: деформированная человеком окружающая среда, будь то среда природная или культурная, в свою очередь оказывает губительное воздействие на человека.

Исходя из того, что сказано выше, в случае моего избрания народным депутатом СССР, я буду:

— постоянно добиваться гуманизации советского законодательства и общегосударственных программ;

— принимать самое активное участие в отвечающем интересам всего народа решении вопросов, касающихся свободы совести, и в решении межнациональных проблем на основе принципа равноправия всех национальностей, их языков и культур;

— добиваться обеспечения охраны нравственного и физического здоровья и организации заботы о всех без исключения возрастных категориях населения;

— выступать инициатором создания совместных научно обоснованных государственно-церковных программ, направленных на решение различных проблем в сферах благотворительности, здравоохранения, охраны природы и памятников культуры, изучения и популяризации отечественного духовного наследия;

— использовать свое положение депутата для воспитания честного и добросовестного отношения к труду как к одной из высших нравственных обязанностей человека;

— использовать свое положение депутата для защиты законных прав организаций гуманной помощи людям;

— использовать свое положение депутата в борьбе за новые, гуманные отношения между государствами и народами разных стран, за оздоровление международных отношений, за разоружение, за сближение и взаимопонимание людей всего мира с активным использованием возможностей, открывающихся при межрелигиозном сотрудничестве, на основе моего многолетнего опыта работы в различных международных религиозных, миротворческих и общественных организациях.

Митрополит Волоколамский и Юрьевский ПИТИРИМ

Митрополит Волоколамский и Юрьевский **ПИТИРИМ** (Константин Владимирович Нечаев) родился 8 января 1926 года в г. Козлове (ныне Мичуринск) Тамбовской области в семье потомственного священнослужителя.

В 1943 году Константин Нечаев поступил в Московский институт инженеров транспорта, затем в Московский православный богословский институт, преобразованный в 1946 году в Московскую Духовную Академию, которую он окончил в 1951 году со степенью кандидата богословия. Рукоположенный в 1952 году во диакона и в 1954 году во священника, Константин Нечаев назначается доцентом, а затем профессором кафедры Священного Писания Нового Завета. В 1959 году он принимает монашество с именем Питирим и становится инспектором Московских Духовных школ.

С 1962 года архимандрит Питирим возглавляет «Журнал Московской Патриархии» — ежемесячный печатный орган Русской Православной Церкви, а с 1963, став епископом Волоколамским,— Издательский отдел Московского Патриархата. В 1971 году возведен в сан архиепископа, в 1986 — в сан митрополита.

Под руководством митрополита Питирима Издательский отдел проделал большую работу по обеспечению приходов Русской Православной Церкви богослужебными книгами; в рамках существующих возможностей издается Священное Писание, богословская литература.

Важное значение митрополит Питирим придает возрождению и популяризации русского церковного пения. По его инициативе созданы три церковных хора, выступающих с концертной программой в нашей стране и за рубежом. К 1000-летию Крещения Руси Издательским отделом выпущена серия грампластинок с записью церковной музыки в исполнении лучших приходских и монастырских хоров.

Митрополит Питирим широко представляет Церковь средствами телевидения и фотографии. За прошедшие годы при непосредственном участии Издательского отдела вышли в свет свыше 30 церковных документальных фильмов.

Митрополит Питирим широко известен как богослов. Им написано и опубликовано более 70 статей в богословских и церковных журналах и сборниках, а также работы по современной проблематике в светских изданиях. Он автор нескольких вышедших за рубежом книг, посвященных жизни Русской Православной Церкви и церковному искусству. Митрополит Питирим с 1986 года возглавляет редакционную коллегию сборника «Богословские труды», членом которой он является с 1956 года.

Митрополит Питирим — доктор богословия Московской Духовной Академии, Прешовского богословского факультета (ЧССР), Богословского факультета им. Я. А. Коменского в Праге.

Митрополит Питирим — член Центрального совета союза Обществ дружбы с народами зарубежных стран, вице-президент общества «СССР — Италия», член правления Советского фонда культуры, член правления обществ «СССР — Австралия» и «СССР — Швеция», а также член совета директоров Международного фонда «За выживание и развитие человечества», член совета Международного фонда славянской письменности и славянских культур и ряда других обществ дружбы.

Депутатская программа митрополита ПИТИРИМА

Существует непосредственная связь между проблемами организации материального производства, последствий современных технологий, экологии, демографической ситуации, отношения к человеку в сфере услуг и медицинского обслуживания, на-

конец, проблемами воспитания, образования, сохранения исторической памяти и культурных ценностей и нравственным состоянием человека и общества в целом. Путь к разрешению этих проблем лежит через изменение самого человека, которое на языке Церкви именуется греческим словом «метаниа» (изменение ума) и русским «покаяние», а в современном политическом лексиконе получило наименование нового мышления, то есть поиска новых подходов и новых источников положительной энергии, способной гуманизировать все стороны общественного бытия и поднять духовный и материальный уровень жизни человека.

Исходя из этого, в своей депутатской деятельности намерен поддерживать все программы, направленные на гуманизацию общества, обеспечение народа здоровой духовной и телесной пищей.

Считаю себя обязанным выступать против явных и замаскированных попыток вернуться к старым клише или затормозить реализацию прогрессивных методологий хозяйствования и повышения качества жизни наших людей, против попыток лишить нашу страну надежд.

Что же конкретно могу сделать я, епископ, избранный народным депутатом?

Первое, что бы мне хотелось,— это открыть соотечественникам ту сокровищницу опыта, мудрости и традиций, которые пока остаются под спудом. Опыт многих поколений, живших и хозяйствовавших на нашей Земле, опыт социальный и нравственный хранится в традициях Церкви. Реальное будущее нашей страны может быть построено только на реальном опыте прошлого, с непременным учетом тех законов, по которым страна жила тысячелетие.

Глубоко убежден в примате нравственных законов относительно всех общественных законов. Знаю: если поправить нравственную ситуацию в обществе — можно решить множество актуальных экономических, национальных, экологических и других проблем.

За последние четыре года широкие слои общества узнали многое из того, что долго скрывалось. Гласность затопила нас негативной информацией. Этот этап жизни общества необходим и закономерен, но на его основе нельзя строить. Для восстановления и созидания нужен позитивный потенциал. Настало время собирать и распространять положительный опыт, накопленный нашим народом.

Намерен выступить со следующими предложениями:

— руководствуясь принципом нравственного оздоровления экономики, использовать капиталовложения на социально-культурные программы: образование, здравоохранение, охрану памятников истории и культуры, защиту материнства, жилищное строительство, социальное обеспечение. Потребности в ассигнованиях в этих областях должны быть удовлетворяемы в первую очередь. При этом законодательный орган должен получать полную информацию о структуре совокупного общественного продукта и распределении его по социальным и отраслевым направлениям;

— руководствуясь принципом организованной благотворительности, законодательно обеспечить права предприятий на социально-нравственные акции и придать предприятиям-благотворителям статус наибольшего финансово-экономического благоприятствования;

— признавая приоритетное значение культуры как гуманитарной сферы, имеющей духовное нравственное значение, разрабатывать и осуществлять специальные государственные культурные программы: реставрации памятников и предметов культуры, включая создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ граждан к культурным ценностям; собирания национального культурного достояния как внутри страны, так и за ее пределами; книгоиздания, направленного на воспитание и духовное возрождение человека и общества; поощрения деятельности культурных фондов и подобных им организаций как формы общественного управления культурными акциями; создания совместных (государства и благотворительных фондов) стипендиальных программ для фундаментальных научно-культурных исследований и реконструкции особо значимых культурных объектов, для индивидуального обучения и повышения квалификации и т. п.; обеспечения прямых культурных контактов между государствами и их гражданами.

Как епископ Русской Православной Церкви, считаю одной из неотложных задач законодательного органа принятие закона о свободе совести и религиозных обществах, который должен быть выражением новых подходов к государственно-церковным отношениям в период общественного обновления, а также соответствовать международным пактам о правах человека и обеспечивать всем гражданам возможность исповедовать свою религию единолично и сообща, частным порядком или публично. Церкви и религиозные объединения при этом должны пользоваться широкими возможностями для участия в нравственном оздоровлении общества, в культурной и просветительской деятельности, в общественных акциях, направленных на сохранение священного дара жизни и природной среды обитания человека.

В своей церковно-общественной деятельности, как служитель Церкви, народный депутат СССР и член правления Советского фонда культуры, я ставлю своей целью:

— содействие деятельности союза «Долг», усилия которого направлены на физическую и нравственную реабилитацию солдат, вернувшихся из Афганистана и остро нуждающихся в социальной защите. С этой целью в Волоколамске с помощью советских общественных организаций будет создан реабилитационный центр, направлениями деятельности которого станут, в частности: создание семейных ферм, обучение ремеслам с учетом физических возможностей инвалидов, решение проблем

образования и занятости, организация летнего отдыха для неорганизованных и малообеспеченных «афганцев»;

— поддержание программ, предусматривающих оказание помощи инвалидам;

— проведение в соответствии с программами Международного фонда за выживание и развитие человечества работы в области этики и экологии с привлечением широкой общественности в стране и за рубежом;

— восстановление Иосифо-Волоколамского монастыря, воссоздание в нем духовной жизни согласно уставу первооснователя; монастырь будет способствовать расширению и укреплению международных церковных и культурных связей.

В заключение мне хочется обратиться к десяткам миллионов российских православных христиан с просьбой о молитве за Отечество и молитве о трудах и начинаниях людей, которым народ доверил управление страной, чтобы начинания их были добрыми и труды венчались успехами.

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 10—11 апреля 1989 года под председательством ПАТРИАРХА

имели суждение о Челябинской епархии.

Справка: Челябинская епархия расположена на территории Челябинской области, население которой 3583 тысячи человек.

В 1908—1918 годах существовало Челябинское викариатство Оренбургской епархии.

С 1918 года — самостоятельная епархия.

Правящие архиереи носили титул:
Челябинский и Троицкий (1918—1926 гг.),
Челябинский и Миасский (1926—1935 гг.),
Челябинский и Златоустовский (с 1947 г.).

С 1960 года временно управляется Преосвященным Свердловским.

В настоящее время в епархии действуют 17 приходов.

Пастырское служение в них совершается 23 священниками и 4 диаконами.

Постановили: **1.** Преосвященного архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека освободить от временного управления Челябинской епархией.

2. Епископом Челябинским и Златоустовским быть архимандриту Георгию (Грязнову), первому проректору Московской Духовной Академии, с тем чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в г. Москве.

О чем послать соответствующие Указы.

Имели суждение о положении дел в Виленской епархии.

Постановили: **1.** Преосвященного архиепископа Виленского и Литовского Викторина в связи с преклонным возрастом (87 лет) и состоянием здоровья уволить на покой с назначением пенсии.

2. Выразить Преосвященному архиепископу Викторину благодарность за многолетнее служение Церкви Христовой и за понесенные им архипастырские труды.

3. Епископом Виленским и Литовским быть благочинному Свято-Данилова монастыря архимандриту Антонию (Черемисову), с тем чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в г. Москве.

О чем и послать соответствующие Указы.

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

Постановили: **1.** В связи с истечением срока командировки Преосвященного архиепископа Лазаря освободить от управления Аргентинской епархией и от обязанностей Патриаршего Экзарха Центральной и Южной Америки и назначить его архиепископом Тернопольским и Кременецким.

2. За многолетние усердные архипастырские труды Преосвященному архиепископу Лазарю выразить благодарность.

3. Епископом Аргентинским и Южноамериканским, Патриаршим Экзархом Центральной и Южной Америки, назначить Преосвященного епископа Тернопольского и Кременецкого Марка.

О чем и послать соответствующие Указы.

Слушали: Представление Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, о назначении викария Киевской епархии.

Постановили: Епископом Переяслав-Хмельницким, викарием Киевской епархии, быть наместнику Киево-Печерской Свято-Успенской Лавры архимандриту Ионафану (Елецких), с тем чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в г. Киеве.

О чем выдать соответствующий Указ.

Слушали: Представление Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, Экзарха Западной Европы, о назначении викария Ростовской епархии.

Постановили: Епископом Азовским, викарием Ростовской епархии, быть архимандриту Сергию (Полёткину), клирику Ростовской епархии, с тем чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в г. Ростове-на-Дону.

О чем и выдать соответствующий Указ.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла об изменении титула правящего архиерея Смоленской епархии.

«Настоящим почтительно направляю просьбу об изменении титула правящего архиерея Смоленской епархии. Как известно, в 1985 году в г. Калининграде был открыт православный приход, который решением Священноначалия был передан в архипастырское окормление архиепископа Смоленского и Вяземского.

С тех пор в Калининградской области открылись еще два прихода, и есть надежда на скорую регистрацию новых общин. На территории области создано Калининградское благочиние.

Поскольку Калининград является областным городом и административно не подчинен Смоленску, то в мой адрес направляются просьбы, чтобы название этого города был включено в титул правящего архиерея».

Постановили: Епархиальным архиереям Смоленской епархии впредь именоваться «Смоленский и Калининградский».

О чем послать соответствующий Указ.

Имели суждение о претворении в жизнь решения Освященного Поместного Собора Русской Православной Церкви, посвященного 1000-летию Крещения Руси, касающегося канонизации святых.

Справка: В 8-м пункте Деяний Собора о канонизации святых говорится: «Считать необходимым в послесоборный период продолжить работу по изучению дальнейших канонизаций для прославления других почитающихся в народе подвижников веры и благочестия, попечение о чем иметь Священному Синоду».

Постановили: **1.** Во исполнение решения Поместного

Собора продолжить работу по изучению дальнейших канонизаций для прославления почитающихся в народе подвижников веры и благочестия.

2. Образовать комиссию по вопросам канонизации святых в следующем составе:

1. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — председатель комиссии.
2. Архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн.
3. Архимандрит Иannуарий (Ивлиев), доцент Ленинградской Духовной Академии.
4. Протоиерей Ливерий Воронов, профессор Ленинградской Духовной Академии.
5. Протоиерей Иоанн Белевцев, профессор Ленинградской Духовной Академии.
6. Протоиерей Павел Недосекин, преподаватель Московской Духовной Семинарии, секретарь.
7. А. А. Макаров, заведующий отделом «Церковная жизнь» Издательского отдела Московского Патриархата.

3. Дать полномочия Преосвященному митрополиту Ювеналию как председателю комиссии привлекать к сотрудничеству в деле изучения вопросов канонизации Преосвященных архипастырей, богословов Духовных школ, пастырей и мирян Русской Православной Церкви.

Слушали: Сообщение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о передаче Московской епархии Ново-Голутвинского монастыря, кафедрального Успенского собора, других храмов и церковных построек в Коломенском кремле.

Постановили: **1.** С радостью и удовлетворением принять доклад Преосвященного митрополита Ювеналия.

2. По мере реставрации переданных зданий благословить открытие в них женского монастыря и Духовного училища для подготовки церковнослужителей.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета на имя Святейшего Патриарха и Священного Синода о возобновлении деятельности Минской Духовной Семинарии.

Постановили: Возблагодарив Всемилостивого Господа, благословить начало учебного процесса Минской Духовной Семинарии в Свято-Успенском Жировицком монастыре с 1 сентября 1989 года.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Кишиневского и Молдавского Серапиона, испрашивающего благословение на открытие Духовного училища по подготовке церковнослужителей при Кишиневском епархиальном управлении.

Постановили: Благословить учреждение Духовного училища по подготовке церковнослужителей при Кишиневском епархиальном управлении.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Ставропольского и Бакинского Антония, испрашивающего благословение на открытие Духовного училища по подготовке церковнослужителей при Ставропольском епархиальном управлении.

Постановили: Благословить учреждение Духовного училища по подготовке церковнослужителей при Ставропольском епархиальном управлении.

Слушали: Предложение Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, управляющего делами Московской Патриархии, о составе Комиссии по изучению материалов, относящихся к реабилитации духовенства и мирян Русской Православной Церкви, репрессированных в советский период.

Постановили: Утвердить Комиссию по изучению материалов о репрессированных духовных лицах и мирянах Русской Православной Церкви в следующем составе:

1. Преосвященный митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, управляющий делами Московской Патриархии,— председатель.
2. Преосвященный архиепископ Астраханский и Енотаевский Феодосий.
3. Преосвященный архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний.
4. Протоиерей Ливерий Воронов, клирик Ленинградской епархии.
5. Протоиерей Виктор Бекаревич, клирик Минской епархии.
6. Протоиерей Борис Удовенко, клирик Киевской епархии.
7. Священник Василий Панас, клирик Кишиневской епархии.
8. Профессор К. Е. Скурат (Московская Духовная Академия).
9. Протоиерей Леонид Ролдугин, клирик города Москвы,— секретарь.

Имели суждение об избрании народными депутатами СССР Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, а также Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия и Преосвященного митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима.

Постановили: Выразить глубокое удовлетворение в связи с избранием их народными депутатами СССР и пожелать им помощи Божией в трудах на благо Церкви и Отечества.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о жизни и деятельности благочиния православных приходов в Венгрии.

Постановили: **1.** В связи с истечением срока заграничной командировки протоиерея Иоакима Бабинца освободить от обязанностей настоятеля русского храма во имя Преподобного Сергия Радонежского в городе Будапеште и направить в распоряжение Преосвященного Дамаскина, епископа Мукачевского и Ужгородского.

2. За многолетнее и ревностное пастырское служение протоиерею Иоакиму Бабинцу выражается благодарность.

3. Настоятелем русского храма во имя Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште назначить священника Иоанна Кадара, клирика Ленинградской епархии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о его поездке в ФРГ с 14 по 17 января 1989 года и об участии в открытии в Бонне юбилейной выставки, посвященной 1000-летию Крещения Руси.

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение участием Преосвященного митрополита Филарета в открытии выставки, посвященной знаменательному юбилею в жизни Русской Православной Церкви.

2. С благодарностью отметить внимание, оказанное представителю Русской Православной Церкви Президентом ФРГ Рихардом фон Вайцзеккером.

3. Считать полезными имевшие место встречи Преосвященного митрополита Филарета с представителями церковных и общественных кругов в ФРГ.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, президента Всемирной конференции «Религия и мир» (ВКРМ), о V Ассамблее ВКРМ, которая состоялась 21—27 января 1989 года в Мельбурне, Австралия, под девизом «Построение мира с помощью доверия», в которой участвовали представители Русской Православной Церкви и ряда других Церквей и религиозных объединений Советского Союза. Целью Ассамблеи явилось рассмотрение насущных вопросов сохранения мира на Земле и выживания человечества с позиций различных религий и разработка программы дальнейшей миротворческой деятельности ВКРМ. В работе Ассамблеи приняли участие около 600 представителей десяти основных религий мира из 60 стран, из них 300 являлись делегатами, остальные носили статут наблюдателей, молодежных делегатов, братских делегатов, 35 % делегатов были женщины, 15 % — молодежь.

Постановили: **1.** С удовлетворением воспринять участие представителей Русской Православной Церкви во главе с Преосвященным митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Патриаршим Экзархом Украины, в работе V Ассамблеи ВКРМ.

2. Выразить удовлетворение содержанием «Мельбурнской декларации» — итогового документа V Ассамблеи ВКРМ.

3. Принять к сведению избрание Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, президентом ВКРМ и А. С. Буевского, ответственного секретаря Отдела внешних церковных сношений,— членом Международного совета ВКРМ.

4. С удовлетворением отмечая участие представителей Русской

Православной Церкви в деятельности ВКРМ со времени ее создания в 1970 году, выразить надежду, что это сотрудничество будет и далее носить столь же плодотворный характер и развиваться.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о его поездке со 2 по 6 февраля 1989 года в Берлин, ГДР, по приглашению председателя Христианско-Демократического Союза Германии Г. Гёттинга.

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

2. Выразить удовлетворение развитием отношений между Русской Православной Церковью и ХДС Германии и одобрить принятое на встрече соглашение о предстоящем сотрудничестве в текущем году.

3. Приветствовать деловые контакты Преосвященного митрополита Филарета с представителями церковных, общественных и государственных кругов Берлина, имевшие место во время его визита в ГДР.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, президента Конференции Европейских Церквей, об Экуменическом семинаре представителей Церквей Советского Союза — членов КЕЦ, имевшем место в Пюхтицком Успенском монастыре 14—16 февраля 1989 года, посвященном тематике Европейской экуменической ассамблеи «Мир и справедливость» (Базель, Швейцария, 15—21 мая 1989 года).

Постановили: **1.** Приветствовать вклад Пятого пюхтицкого экуменического семинара в подготовку тематики Европейской экуменической ассамблеи.

Принятый на семинаре ответ на первый проект рабочего документа Ассамблеи считать вполне отражающим стремление содействовать решению проблем регионального и глобального уровня в целях укрепления справедливости и мира и сохранения целостности творения.

2. С удовлетворением отметить участие в работе семинара представителей светской научной и культурной общественности, в чем отражается заинтересованность в перспективном и плодотворном сотрудничестве всех общественных сил нашей страны в вопросах мира и справедливости для человека и природы.

3. Приветствовать развитие практического христианского сотрудничества в рамках национальной экумены в Советском Союзе, проявляющееся в форме пюхтицких семинаров и выражающее готовность Церквей к совместному христианскому свидетельству и служению на благо обществу.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, Патриаршего Экзарха Западной Европы, о праздновании 400-летия учреждения патриаршества в Русской Православной Церкви в Западноевропейском Экзархате в период с 3 по 6 марта 1989 года и об открытии выставки, приуроченной к юбилею.

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

2. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Владимиру за возглавление юбилейного торжества.

3. Выразить благодарность всем принявшим участие в этом праздновании.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о состоявшейся 23—24 февраля 1989 года в Москве консультации представителей Церквей Советского Союза и Национального Совета Церквей Христа в США по вопросам развития сотрудничества на ближайшие годы.

Постановили: **1.** Выразить глубокое удовлетворение развитием сотрудничества Русской Православной Церкви и Национального Совета Церквей Христа в США.

Заседание Священного Синода под председательством Святейшего Патриарха Пимена 10 апреля 1989 года

2. Одобрить принятую программу двустороннего сотрудничества на ближайшие годы, претворение которой в жизнь послужит расширению дружеских связей между христианами СССР и США.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия об учредительной конференции Фонда славянской письменности и славянских культур, имевшей место в Москве 10—11 марта 1989 года.

Постановили: Выразить удовлетворение созданием Фонда славянской письменности и славянских культур и избранием Преосвященных митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия и митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима членами совета этого Фонда.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о его поездке с 31 марта по 2 апреля 1989 года в ЧССР на празднование 10-летия подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах.

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

2. Выразить удовлетворение успешной деятельностью подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах, способствующей благотворному развитию отношений нашей Церкви с Православной Церковью в Чехословакии, а также братским экуменическим контактам с другими христианскими Церквами в ЧССР.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, Патриаршего Экзарха Западной Европы, о праздновании в Нидерландской епархии 400-летия учреждения патриаршества в Русской Православной Церкви в период с 1 по 7 апреля 1989 года; об открытии воскресной школы и учреждении религиозно-культурного центра при приходе святой равноапостольной Марии Магдалины в Гааге; об открытии выставки, уже третьей в Голландии, изделий Московской Патриархии в здании Библейского музея в Амстердаме.

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

2. Выразить благодарность устроителям и участникам юбилейных торжеств и выставки.

3. Благодарить директора Библейского музея пастора д-ра Т. Бельсма за предоставление залов музея для церковной выставки изделий Московской Патриархии.

Слушали: Сообщение Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, об Экуменической ассамблее Конференции Европейских Церквей «Мир и справедливость», которая состоится 15—21 мая 1989 года в г. Базеле, Швейцария.

Постановили: Для участия в Экуменической ассамблее «Мир и справедливость» направить делегацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

1. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий — глава делегации.
2. Митрополит Венский и Австрийский Ириней.
3. Архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл — докладчик.
4. Протопресвитер Виталий Боровой, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений.
5. Профессор протоиерей Владимир Сорокин, ректор Ленинградской Духовной Академии.
6. Профессор протоиерей Василий Стойков, проректор Ленинградской Духовной Академии.
7. Архимандрит Августин (Никитин), доцент Ленинградской Духовной Академии.
8. Протоиерей Владимир Федоров, доцент Ленинградской Духовной Академии.
9. Священник Сергий Безчасный, референт Отдела внешних церковных сношений.
10. Диакон Александр Воскобойников, студент ЛДА.
11. А. С. Буевский, ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений.
12. Н. Д. Медведев, доцент Ленинградской Духовной Академии.
13. Ю. П. Аввакумов, преподаватель Ленинградских Духовных Академии и Семинарии,— член подготовительного комитета.
14. Н. С. Боброва, референт Отдела внешних церковных сношений.
15. Б. Б. Вик, заместитель заведующего Бюро переводов и информации Отдела внешних церковных сношений.
16. О. В. Пономарева, помощник инспектора по регентскому отделению при Ленинградской Духовной Академии.
17. И. И. Иванова, преподаватель регентских курсов ЛДА.
18. Н. В. Дмитриев, студент ЛДА.
19. Н. Мурашов, воспитанник ЛДС.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Всемирной конференции по миссии и евангелизации на тему «Да будет воля Твоя! Миссия — путем Христовым», проводимой Всемирным Советом Церквей в Сан-Антонио, США, с 22 мая по 1 июня 1989 года.

Постановили: Для участия во Всемирной конференции по миссии и евангелизации направить делегацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

1. Архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Макарий — глава делегации.
2. Архимандрит Платон (Игумнов), секретарь Совета Московской Духовной Академии.
3. Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), доцент Ленинградской Духовной Академии.
4. Игумен Иринарх (Грезин), референт Отдела внешних церковных сношений.
5. Протодиакон Владимир Назаркин, член Отдела внешних церковных сношений.
6. В. П. Овсянников, сотрудник Издательского отдела.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Восьмом богословском собеседовании представителей Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии («Синаппи-VIII»), которое будет иметь место в Ленинграде с 9 по 19 июня 1989 года.

Постановили: Для участия в Восьмом богословском собеседовании с представителями Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии назначить делегацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

1. Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий — глава делегации.
2. Архиепископ Псковский и Порховский Владимир.
3. Архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил.
4. Профессор протоиерей Владимир Сорокин, ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии.
5. Протоиерей Богдан Сойко, благочинный Патриарших приходов в Финляндии.
6. Архимандрит Ианнуарий, доцент Ленинградской Духовной Академии.
7. Протоиерей Владимир Федоров, доцент Ленинградской Духовной Академии.
8. Протоиерей Игорь Экономцев, преподаватель Московской Духовной Академии.
9. А. И. Осипов, профессор Московской Духовной Академии.
10. К. Е. Скурат, профессор Московской Духовной Академии.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Белорусского Филарета, председателя Отдела внешних церковных сношений, о направлении паломнической группы Русской Православной Церкви в Святой Град Иерусалим и Святую Землю ко Дню Святой Троицы.

Постановили: Направить в Святой Град Иерусалим и Святую Землю в период с 15 по 28 июня 1989 года паломническую группу в следующем составе:

1. Митрополит Винницкий и Брацлавский Агафангел.
2. Епископ Калининский и Кашинский Виктор.
3. Архимандрит Савва (Волков) — эконом Московского Свято-Данилова монастыря.
4. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) — насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
5. Иеромонах Филарет (Кольцов) — эконом Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
6. Протоиерей Александр Корягин — клирик Костромской епархии.
7. Протоиерей Василий Голованов — клирик г. Москвы.

8. Протоиерей Михаил Диваков — клирик Воскресенского собора в Западном Берлине.

9. Протодиакон Геннадий Данилов — клирик Чебоксарской епархии.

10. Михайлов Дмитрий Владимирович — помощник председателя Отдела внешних церковных сношений.

11. Долганов Александр Иванович — заведующий офисом Московского Свято-Данилова монастыря.

12. Гукайло Василий Александрович — референт Отдела внешних церковных сношений.

13. Махнев Василий Васильевич — переводчик Отдела внешних церковных сношений.

Имели суждение о подготовке проектов Приложений к Уставу об управлении Русской Православной Церкви.

Постановили: **1.** Поручить составление проектов: «Процедура церковного судопроизводства» — Преосвященному архиепископу Саратовскому и Волгоградскому Пимену;

«Официальный протокол Русской Православной Церкви» — Преосвященному архиепископу Солнечногорскому Сергию;

«Регламент проведения официальных заседаний» — Преосвященному епископу Калужскому и Боровскому Илиану;

«Положение о монастырях и монашествующих Русской Православной Церкви» — Преосвященному архиепископу Астраханскому и Енотаевскому Феодосию;

«Уставы Духовных Академий, Духовных Семинарий, Духовных училищ по подготовке церковнослужителей и регентских курсов» — Преосвященному архиепископу Смоленскому и Калининградскому Кириллу;

«Положение об Управлении делами Московской Патриархии» — Преосвященному митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Владимиру;

«Положение об Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата» — Преосвященному митрополиту Минскому и Белорусскому Филарету;

«Положение об Издательском отделе Московского Патриархата» — Преосвященному митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму;

«Положение о Хозяйственном управлении Московской Патриархии» — Преосвященному архиепископу Зарайскому Алексию;

«Положение об Учебном комитете» — Преосвященному архиепископу Дмитровскому Александру;

«Положение о Пенсионном комитете» — протоиерею Димитрию Акинфиеву.

2. Согласно Уставу об управлении Русской Православной Церкви, гл. 6, § 8, разработанные проекты должны быть представлены на рассмотрение и утверждение Священному Синоду.

Имели суждение о положении дел в Краснодарской епархии.

Справка: Решением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 12 мая 1987 года Преосвященный Владимир (Котляров), архиепископ Краснодарский и Кубанский, был перемещен на Псковскую кафедру.

Отдельные лица из Краснодарской епархии обращались к Святейшему Патриарху и Священному Синоду с просьбой возвратить Преосвященного архиепископа Владимира в Краснодарскую епархию. В заседании от 26 декабря 1988 года Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха подтвердил свое прежнее решение, однако и после этого, нарушая церковный мир, эти лица продолжают обращаться как в адрес Священного Синода, так и в светские инстанции.

На заседание Священного Синода 11 апреля 1989 года были приглашены Преосвященный Владимир, архиепископ Псковский и Порховский, и Преосвященный Исидор, архиепископ Краснодарский и Кубанский.

В результате братского обсуждения данного вопроса Преосвященный архиепископ Владимир выразил готовность в личном контакте с жалобщиками из Краснодарской епархии урегулировать этот вопрос и внести тем самым церковный мир и христианское благочиние.

После встречи с этими лицами Преосвященный архиепископ Владимир подал на имя Святейшего Патриарха письмо.

Ваше Святейшество, Святейший Владыко и Отец!

В Священный Синод и в разные отделы Московской Патриархии обращаются с настойчивой просьбой, переходящей в непочтительное требование, представители Екатерининского кафедрального собора г. Краснодара о возвращении меня в Краснодарскую епархию. Я уже письменно сообщал представителю этой общины, что принимаю решение Вашего Святейшества и Священного Синода Русской Православной Церкви как Божие благословение и промыслительное попечение обо мне. В Псковской епархии имеется все необходимое для архипастырского служения, для молитвы, совершения богослужений и духовного возрастания. У меня нет оснований для просьбы о переводе в другую епархию.

Однако краснодарские просители не успокоились и продолжают настаивать на своих требованиях уже в недопустимой форме, пользуясь светскими политическими приемами. Они не вняли ни моему призыву, ни увещаниям Высокопреосвященного архиепископа Краснодарского и Кубанского Исидора. Это их непослушание побуждает меня обратиться к Вашему Святейшеству с просьбой благословить Московской Патриархии или Издательскому отделу довести до сведения всех прихожан г. Краснодара мой призыв со смирением принять решение Священного Синода, прекратить требование пересмотреть решение Синода, проявить церковность, смирение и послушание. Я еще раз обращаюсь к ним с призывом оставаться в Церкви верными чадами. Апостол Иаков говорит всем нам: *Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас* (Иак. 4, 7).

Вашего Святейшества смиренный послушник и усердный богомолец *архиепископ Псковский и Порховский ВЛАДИМИР*

Постановили: Руководствуясь церковными канонами, призвать жалобщиков повиноваться церковному Священноначалию и его решению.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Зарайского Алексия, председателя Хозяйственного управления, о программе, условиях и задании для открытого конкурса на эскизный проект храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси.

Постановили: **1.** Одобрить проект задания на проектирование храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси и проект программы и условий открытого конкурса на эскизный проект храма-памятника.

2. Поручить Преосвященному архиепископу Зарайскому Алексию, председателю Хозяйственного управления, руководство по подготовке и проведению вышеупомянутого конкурса с последующим представлением Священному Синоду.

3. Поручить Преосвященному архиепископу Зарайскому Алексию, председателю Хозяйственного управления, представить на утверждение Священного Синода смету на проведение в 1989 году инженерно-геологических изысканий на территории строительства храма.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх Украины
митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ
Митрополит Ленинградский и Новгородский АЛЕКСИЙ
Митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Архиепископ Астраханский и Енотаевский ФЕОДОСИЙ
Архиепископ Берлинский и Среднеевропейский ГЕРМАН
Архиепископ Харьковский и Богодуховский ИРИНЕЙ
Архиепископ Чебоксарский и Чувашский ВАРНАВА
Епископ Калужский и Боровский ИЛИАН
Управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Ростовский и Новочеркасский ВЛАДИМИР

Ахтырская икона Божией Матери

(К 250-летию со дня прославления)

Шел XVIII век. Русь уже стала Российской Империей, подходило к концу правление императрицы Анны Иоанновны, а на болотистых берегах Невы вырисовывался силуэт Петербурга. Чуть более 10 лет минуло после кончины Петра I, при котором упразднено было патриаршество, и делами Церкви стал руководить учрежденный в 1721 году Святейший Синод. Именно в эти годы и прославилась Ахтырская икона Богоматери.

Этот образ принадлежит к числу наиболее почитаемых на Руси. Предание гласит, что 250 лет назад, 2 июля 1739 года, в селе Ахтырке Харьковской губернии (ныне Сумская область) священник Василий Данилов во время сенокоса обрел в высокой траве около Покровского храма, в котором он служил, икону Божией Матери, сиявшую ослепительным светом.

С чувством глубокого благоговения отец Василий перенес образ в свой дом, где на протяжении трех лет он почитался только его домочадцами, не смевшими даже провести ночь в комнате со столь чудесно обретенной иконой.

Через три года Богоматерь явилась отцу Василию в тонком сне и повелела омыть образ чистой водой. В страхе пробудился священник и тотчас же исполнил повеление Царицы Небесной. Той же ночью привиделось ему, что, когда он шел к реке, чтобы вылить воду от омовения иконы, Богоматерь остановила его и указала водой этой окропить всех страждущих от лихорадки, ибо им будет через нее дано исцеление. Исполняя завет Владычицы, отец Василий сразу же после пробуждения напоил этой водой свою дочь, мучавшуюся недугом, а вслед за ней и многих других болящих. Все они исцелились. В скором времени Богоматерь явилась во сне иконописцу, которому отец Василий поручил подправить повреждения красочного слоя на очищенной и омытой иконе. Богоматерь повелела иконописцу вернуть икону на прежнее место без исправления. После этих событий отец Василий перенес икону в деревянный Покровский храм, где продолжались чудесные исцеления. Весть о чудесах от Ахтырской иконы дошла до Петербурга, и 26 ноября 1744 года именным повелением императрицы Елизаветы Петровны была назначена комиссия, в задачу которой входило установление подлинности чудес от образа. Именно в это время, в 1748 году, через Ахтырку проезжала по дороге в Петербург больная баронесса Вейдель, вдова. После горячей молитвы перед Ахтырской иконой об исцелении она увидела во сне Царицу Небесную, сообщившую ей о скорой смерти и о Своем покровительстве двум малолетним дочерям баронессы. Посоветовавшись со своим духовным отцом, баронесса раздала свое имущество, как сказала ей Богоматерь, нищим и церквам. Умерла она через 5 дней. Узнав об этих необыкновенных событиях, императрица Елизавета Петровна взяла сирот ко двору, воспитала и выдала впоследствии замуж за именитых вельмож — графа Панина и графа Чернышова.

Наконец 22 июня 1751 года Святейший Синод на основании полученных свидетельств предписал «святую оную икону почитать за чудотворную». Елизавета Петровна решила воздвигнуть для этой иконы обширный каменный храм на месте прежнего деревянного и лично пожертвовала на строительство огромную по тем временам сумму — две тысячи рублей.

В апреле 1753 года святитель Иоасаф Белгородский (Горленко; †1755) после молебна совершил закладку нового Покровского собора, который был освящен в 1768 году. Возможно, что в основе храма, выстроенного Д. Ухтомским и С. Дуденцевым, лежал проект великого зодчего Ф.-Б. Растрелли.

Величественное здание собора, сохранившееся до наших дней, является одним из самых красивых барочных храмов, возведенных на Украине. Во второй половине XVIII века с иконы стали делать многочисленные списки, большинство из которых помещалось в храмы Харьковской епархии, где особо почитался Ахтырский образ, а некоторые были установлены в храмах Петербурга, Москвы и других городов. Иконография Ахтырского образа Божией Матери необычна для русского иконописания. Пресвятая Богородица изображена юной отроковицей, с непокрытой головой, ниспадающими на плечи волосами. Молитвенно сложив руки, Она созерцает Распятие Своего Божественного Сына. Эта иконография восходит к преданию, согласно которому Богоматерь в Свои юные годы, еще до рождения Иисуса Христа, имела видение о распятии Спасителя.

В 1772 году, согласно документам Московской синодальной конторы, в вотчине князя Николая Ивановича Трубецкого в селе Дудкино, близ Радонежа, была построена деревянная церковь в честь явления Ахтырской иконы Пресвятой Богородицы, после чего село было переименовано в Ахтырку. Сейчас на месте деревянного находится каменный храм, построенный в 20-е годы XIX столетия архитектором А. С. Кутеповым и освященный в честь того же образа. Некогда в его одноярусном иконостасе, слева от царских врат, находился список с Ахтырской иконы Богоматери, покровительствовавшей, как утверждают, роду Трубецких.

Князья Трубецкие купили село Дудкино, будущую Ахтырку, в 1734 году у Василия Никитича Татищева — известного историка и государственного деятеля, и владели ею почти полтора столетия, неизменно почитая Ахтырский образ Богоматери. Создание первого деревянного храма в честь явления Ахтырской иконы связано с событиями из жизни второго владельца Ахтырки — князя Николая Ивановича. Согласно семейному преданию, в 1772 году, когда он возвращался в свою вотчину, экипаж, в котором он ехал, разбился, но князь остался невредимым благодаря помощи родовой наслед-

ственной Ахтырской иконы. Через некоторое время случай этот повторился. В ознаменование своего двухкратного избавления от смерти 28-летний князь построил храм в честь Ахтырского образа Божией Матери. Подобное чудесное спасение от смерти благодаря помощи Богородицы, явленной через Ахтырскую икону, неоднократно упоминалось в изданиях прошлого столетия.

Судьба же явленного Ахтырского образа в настоящее время не ясна. До 1844 года икона находилась в Покровском соборе, откуда накануне Троицына дня была торжественно перенесена в возобновленный Ахтырский Троицкий монастырь.

В 1903 году, забыв повеление Царицы Небесной не поновлять Ее чудотворный Ахтырский образ, икону направили в Петербург на реставрацию. Во время пути она была похищена, и следы ее затерялись. Однако в 1976 году некто Демидов, проживавший в США, сообщил, что якобы похищенная икона была приобретена им в 1920 году в Шанхае у неизвестного лица и в настоящее время является собственностью С. И. Садового, проживающего в США.

Конечно, эти сведения о судьбе прославленного образа Ахтырской Божией Матери нуждаются в проверке. Тем не менее они вселяют в каждое верующее сердце надежду, что православная святыня не должна быть утеряна безвозвратно.

Н. ШЕРЕДЕГА

...Яко на сих горах возсияет благодать Божия

Исполнился год со дня передачи Русской Православной Церкви части Киево-Печерской Лавры — ансамбля Дальних пещер. Именно Дальние пещеры положили начало Киево-Печерскому монастырю, первому в Древней Руси. Как свидетельствуют древнейшие памятники письменности, монастырь основан в 1051 году недалеко от загородного княжеского дворца в селе Берестово, в четырех верстах от центра древнего Киева.

При великом князе Киевском Ярославе Мудром в Берестове, в церкви Святых Апостолов, служил пресвитер Иларион, впоследствии первый русский митрополит. Как свидетельствует летопись, «сей убо пресвитер хождаше с Берестова на Днепр, на холм», покрытый лесом, где «ископа... пещеръку малу, яко двух саженей, в ней же псалмопение творяше и поклоны, моляся Богу втайне»*. В 1051 году собранные Ярославом Мудрым епископы возвели его в Софии Киевской на митрополичий престол. Пещерка пресвитера Илариона на берегу Днепра осталась свободною, но недолго, так как сюда пришел со Святой Горы Афон преподобный Антоний. Житие в киевских монастырях, основанных греческими иноками, пришедшими в Киев с митрополитом Михаилом для крещения киевлян, ему не понравилось, так как «не содержаху совершеннаго чина и устава в житии общем». Поселившись в ископанной пресвитером Иларионом пещере, преподобный Антоний с того времени стал подвизаться там в молитве, посте, бдении и труде. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные навсегда оставались с ним. Среди первых учеников преподобного Антония был преподобный Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия. Когда число насельников достигло 12, они углубили пещеру и устроили в ней церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот храм и подземные келлии позже стали именоваться Дальними пещерами. Но преподобный Антоний, любя уединение, удалился от братии на соседний холм и ископал себе новую пещеру, а начальство над обителью поручил игумену Варлааму. Пещеры все время расширялись; кроме келлий, в них устраивались подземные крипты, церкви, ниши для захоронений. Эти пещеры стали называть Антониевыми, или Ближними.

Игумен Варлаам с благословения преподобного Антония устроил над Дальними пещерами небольшую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, на месте которой была возведена каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1696 год). Но вскоре игумен Варлаам оставил Печерский монастырь. Князь Изяслав назначил его игуменом Димитриевского монастыря. После него игуменом по благословению преподобного Антония и с общего согласия иноков был поставлен кроткий и смиренный Феодосий. К тому времени братии было до ста человек. Великий князь Изяслав подарил обители гору над пещерами, а «игумен же и братиа заложила церковь велику и монастырь, огради-ша столпием и келиа поставиша многы, и церковь поставиша и украсиша иконами. И оттоле нача зватися Печерьский монастырь...», отмечает летописец.

К тому же времени в монастыре определились два вида подвижничества: отшельнический, затворнический,— преподобного Антония и общежительный — преподобного Феодосия. Отшельники жили близ преподобного Антония в пещерах и затворах. Подвиг этот считался особенно высоким и трудным. То было подлинное умерщвление плоти затворившегося от людей и всего мира подвижника, желавшего жить одною молитвою. Подвиг свой нес он одиноко, лишь изредка подкрепляемый участием собрата или наставника, приносившего ему через день просфору. Поэтому опытные подвижники, боясь чрезмерных трудностей и искушений для юных иноков, удерживали в них ревность к подвигу затворничества. Затворников, бравших себе образцом и наставником преподобного Антония, было немного, остальные следовали примеру преподобного Феодосия.

Преподобный Феодосий был истинным основателем иноческого общежития как для печерской братии, так и для всего русского иночества, потому и называют его начальником общего жития монашеского в России. В своей обители преподобный Феодосий принял с согласия братии устав Константинопольского Студийского монастыря. Вместе с тем сам преподобный Феодосий был живым уставом для братии, ибо олицетворял тот высокий дух общежития, по которому устраивал жизнь обители. Последним деянием преподобного Антония и Феодосия было строительство каменного Успенского собора. Оно было начато в 1073 году, и в том же году преставился преподобный Антоний, а в следующем — и преподобный Феодосий. Строительство собора, торжественное освящение которого состоялось 14 августа 1089 года, завершали преемники преподобного Феодосия.

* Повесть временных лет. М.; Л., 1950, ч. 1.

Главной святыней собора стали его мощи, открытые в 1091 году и поставленные в притворе с правой стороны.

В первой четверти XII века в Печерской обители подвизались до 180 иноков, среди них 30 имели дар чудотворений. Это преподобные Нестор, Никон, Иоанн, Феодосий, Агапит, Алипий, Григорий и другие, известные как церковные писатели, ученые, зодчие, врачи, иконописцы. Здесь преподобным Нестором были написаны «Повесть временных лет» (ок. 1113 года), «Житие преподобного Феодосия», «Чтение о благоверных князьях Борисе и Глебе».

В 1240 году Киев был взят полчищами Батыя. Киевляне оказали ожесточенное сопротивление врагу, и только значительное превосходство в силах дало захватчикам возможность овладеть городом. Монастырь разделил страшную участь столицы Русского государства. В первом учебнике по отечественной истории — «Синопсисе», написанном и изданном в Киево-Печерской Лавре в 1674 году, архимандрит Иннокентий Гизель об этом писал так: «Нечестивые варвары овнами, или таранами, стены каменные монастырские столкши и до основания сокрушиша».

Источники XIII—XIV веков о Печерском монастыре говорят очень мало. Положение меняется со второй половины XIV столетия, когда Литовское княжество захватило всю западную и большую часть юго-западной Руси, а северо-восточная Русь еще оставалась под властью Золотой Орды. Монастырь постепенно восстанавливался, однако Литва не могла защитить украинские земли от частых татарских набегов. Особенно сильные разрушения Киеву и Печерскому монастырю причинили орды Менгли-Гирея в 1482 году.

По Люблинской унии, заключенной в 1569 году, значительная часть Украины с Киевом перешла к Польше. Брестская церковная уния 1596 года имела целью окончательное политическое и духовное порабощение украинского народа польской шляхтой и Ватиканом, что вызвало всеобщее сопротивление. В 1615 году видный просветитель архимандрит Елисей (Плетенецкий) организовал в Печерском монастыре типографию, и с этого времени обитель становится центром церковного книгопечатания, живописи, прикладного искусства. При архимандрите Петре (Могиле; † 1647) в монастыре была основана школа, которая затем слилась с братской школой на Подоле и стала первым на Руси высшим учебным заведением — Киево-Могилянской коллегией. Примерно в это же время в монастыре в районе Ближних и Дальних пещер начинают складываться новые архитектурные ансамбли.

В связи с угрозой шведской интервенции в 1706 году Петр I, специально приезжавший в Киев и обследовавший укрепления в старом городе, «усмотрел, что Киевская фортеция имеет зело худую ситуацию: того ради за благо рассудил фортецию сделать в ином месте, для которой за удобное место избрал монастырь Печерский», который к тому времени, в 1698—1700 годах, был обнесен новыми, каменными, стенами. История сохранила любопытную подробность о пребывании Петра I в Киево-Печерской Лавре. После очередного осмотра работ по строительству крепости архимандрит устроил торжественный прием. Один из прислуживавших монахов с подносом приблизился к Петру, но тот, темпераментно рассказывая о планах встречи и разгрома шведского войска, не заметил подошедшего монаха и, жестикулируя, опрокинул поднос. Все приняли это за дурное предзнаменование. Произошло замешательство, но монах нашелся и, указывая на разбитое стекло, сказал: «Так, государь, сокрушатся силы супостатов твоих». Прием продолжался, но Петр не забыл тот случай. После победной Полтавской баталии он снова был в Лавре, припомнил вещие слова монаха и велел возвести его в архимандриты одного из монастырей. В 1723 году строительство Печерской крепости было закончено. Она стала самой мощной на Украине.

В 1718 году, в ночь с 21 на 22 апреля, пожар уничтожил все деревянные постройки монастыря и повредил каменные. В 1720 году началось их восстановление и возведение новых зданий. В середине XVIII века архитектурный ансамбль Лавры в основном сформировался.

В конце XIX — начале XX столетия в обители были построены трапезная, гостиницы, монастырская больница, электростанция, водонасосная башня и устроен водопровод. Для типографии Лавра приобрела новейшие печатные машины, позволившие ей значительно увеличить выпуск издательской продукции.

Постановлением правительства Советской Украины от 29 сентября 1926 года монастырь был упразднен, а территория Лавры (площадь 28 гектаров) была объявлена государственным историко-культурным заповедником. С 1942 года в монастыре возобновила свою деятельность небольшая часть общины, но в 1961 году монастырь был вновь закрыт. К тому времени он включал в себя Ближние и Дальние пещеры, а на территории Верхней Лавры размещались музеи и многочисленные государственные учреждения.

В наши дни обитель переживает возрождение. 7 июня 1988 года Совет Министров Украинской ССР в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси принял постановление о передаче Русской Православной Церкви части Киево-Печерской Лавры, включая храмы Рождества Пресвятой Богородицы, Зачатия святой праведной Анны, колокольню, пять корпусов, два колодца преподобных Антония и Феодосия Печерских, Дальние пещеры, а также земельный участок площадью 5,5 га.

16 июня 1988 года на площади перед храмом Зачатия святой Анны первую Божественную литургию совершил митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, священноархимандрит Киево-Печерской Лавры. С этого дня в обители стали ежедневно совершаться богослужения. До наступления холодов они проходили под открытым небом, так как все постройки нуждались в срочном ремонте. В течение четырех месяцев была отремонтирована Аннозачатиевская церковь, в которой теперь совершаются службы.

Аннозачатиевская церковь построена в 1679 году, перестроена в 1810—1819 годах. В 1879 году киевский мастер Антонио Росси соорудил каменную лестницу, ведущую из церкви в пещеры. Церковь эта небольшая и поэтому в праздничные дни не может вместить всех молящихся, и с наступлением теплых дней братия снова будут служить под открытым небом. Многие иконы пожертвованы в эту церковь верующими. Особый интерес представляют образ Святителя Николая и Иверская икона Божией Матери XVI века. Они были переданы родственниками протоиерея Александра Глаголева, который служил в церкви Николая Доброго в Киеве и преподавал в Киевской Духовной Академии. В 1937 году церковь разобрали, но эти иконы удалось спасти.

Церковь Рождества Богородицы, расположенная на верхней террасе большого двора у Дальних пещер, построена в 1696 году на средства белоцерковского полковника Н. Мокиевского на месте, где еще с XI по XVII столетие стояли сменявшие друг друга из-за ветхости и по причине частых пожаров и войн деревянные храмы. В 1780 году в церкви был установлен новый иконостас, в 1817 году стены расписаны киевским ху-

дожником И. Квятковским. К сожалению, роспись не сохранилась, сейчас в храме нет даже пола. Эта семикупольная церковь выглядит очень величественно, но, побывав внутри, видишь, что она меньше Аннозачатиевской церкви и не может вместить всех паломников Лавры. Только возвращение монастырю Ближних пещер, то есть восстановление его территории в границах 1961 года, могло бы решить эту проблему.

Самым поздним сооружением ансамбля Дальних пещер является колокольня, которая хорошо просматривается с противоположного берега Днепра. В описаниях Киево-Печерской Лавры сказано, что «саженей на пять от церкви (Рождества.— *Ред.*), немного к северо-западу, стоит колокольня каменная о двоих этажах; строение оной новейшего вкусу; построена 1761 года при архимандрите Луке, высота оной есть саженей девять». Строил колокольню «каменных дел мастер» Степан Ковнир. Штукатурка на фасадах неоднократно подновлялась, однако при каждом ремонте мастерам давалось наставление, в котором подчеркивалось: «...обделать точно в таком же виде, как в старину была».

И наконец, главная святыня обители — пещеры. Общая длина подземных ходов Дальних пещер — около трехсот метров. В них размещаются три подземные церкви — Рождества Христова, Феодосиевская и Благовещенская. Две из них, Рождества Христова и Феодосиевская, сооружены в XI столетии, медные иконостасы в них выполнены местными мастерами в XVIII веке. Иконостас Феодосиевской церкви, высота сводов которой достигает трех метров, самый большой из всех иконостасов подземных церквей. Пол всех пещерных ходов и церквей (исключение составляет только Варяжская пещера) вымощен в 1826 году чугунными плитами. Дальние пещеры в отличие от Ближних всегда были подвержены оползням. В середине XVIII столетия укреплением пещер занимались Д. Дебоскет, известный военный инженер С. Челакаев (Челукидзе), а также архитектор А. Квасов. Сохранившаяся система подпорных стенок с дренажами для отвода атмосферных осадков и грунтовых вод возведена в начале XIX столетия известным русским инженером-фортификатором И. Глуховым.

В Дальних пещерах почивают мощи 45 угодников Божиих. Около церкви преподобного Феодосия находится его келлия; здесь уединялся и молился преподобный и тогда, когда был уже игуменом. Мощи преподобного Феодосия были перенесены в Успенский собор, здесь же остался его гроб, над которым находится икона святого. В пещерах в стеклянных сосудах находятся мироточивые главы неизвестных святых, четыре из которых сейчас мироточат.

Крутая лестница, спускающаяся в большой овраг, отделяющий Ближние пещеры от Дальних, приводит к небольшому колодцу, который, по преданию, выкопан самим преподобным Феодосием и назван его именем. По другую сторону оврага, при подошве холма Ближних пещер, находится другой святой источник, известный как колодец преподобного Антония. Сейчас на колодце преподобного Феодосия в праздники совершается освящение воды.

В обители 30 насельников. Под руководством наместника архимандрита Ионафана братия несут послушания на клиросе, на просфорне, благоустраивают территорию. По благословению митрополита Филарета в храме преподобного Феодосия совершаются монашеские постриги. Каждое воскресенье читается акафист всем преподобным отцам Печерским, в среду утром — Успению Пресвятой Богородицы, в пятницу вечером — акафист Божией Матери. Насельники монастыря стремятся следовать уставу, данному обители преподобным Феодосием.

Спустя 27 лет вновь затеплились лампады пред святыми образами подвижников Печерских. Многочисленные паломники из разных уголков нашей Родины посещают Киево-Печерскую Лавру, где находят молитвенную поддержку и утешение в своих душевных нуждах.

Г. ГУЛИЧКИНА

Первый престольный праздник в Оптиной

Все великое и ценное для человека начинается с его веры в святая святых. Храм Божий, который всегда находится в центре духовной жизни общины — монашеской или мирской, и есть святое сокровище благодатных сил, обновляющих и освящающих души людей. О нем нельзя говорить лишь как о прекрасном строении, великолепном здании. Храм выше обычного человеческого творения. Он посвящается Богу, Его святым угодникам, дабы земной человек, отягощенный суетой и скорбями, имел высокое и радостное общение с ними через посильные молитвы и жертвы.

Каждый храм представляет собой место живого благовестия Евангелия Христова о Домостроительстве спасения. Храм Божий всегда свят, ничто не в состоянии лишить его святости. *Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога* (1 Ин. 4, 2),— возглашает святой апостол Иоанн Богослов.

Один из храмов посвящен великому двунадесятому празднику — Введению во храм Пресвятой Богородицы, в честь которого некогда поставлена церковь: в конце XVI века деревянная, в 1689 году — каменная. Несомненно, что создатели вложили в наименование этого храма смысл, захватывающий своим глубоким содержанием и святой целью: вместить невместимого Бога — Христа Иисуса и стать едино с Ним.

Престольный день в монастыре — праздник духовного обновления и строительства вечного храма в душе, в котором могут приноситься благоприятные жертвы Богу. В этом смысле святой Ириней Лионский назвал «человека славой Божией». Таким Пречистым храмом стала Пресвятая Дева, благодатно и свято родившая Иисуса Христа.

Христианская идея духовной жизни не пропадает и не исчезает, она вечна и вдохновляет людей на подвиги веры. Она нашла свое воплощение в жизни иноков. Монастырь отшельников отразил богатство их внутреннего мира. В обители все подчинено храму, начиная с башни святых врат, на которой изображен трубящий ангел, вещающий всему миру о необходимости живой и твердой веры в Бога — Источника Света и бессмертия.

Введенский собор Оптиной пустыни

Среди всех храмовых строений монастыря собор в честь Введения Пресвятой Богородицы, заложенный в 1750 году на месте прежней разобранной Введенской церкви, выделяется легкостью архитектурных форм, устремленностью глав в небеса. Церковь Богородицы символизирует взлет души человека к Богу. В свой престольный праздник Введенский храм после 65 лет бездействия ярко засиял внешним и внутренним богатством. Купола собора покрыты медью, вызолочены кресты, отремонтированы фасады, своды, восстановлены карнизы, заменены окна и двери, приведены в порядок коммуникации. К празднику Введения завершена реконструкция главного алтаря храма. Поставлен престол, изготовленный в мастерских Московской Патриархии, развешены пожертвованные в обитель иконы. Среди них — Толгская икона Божией Матери (XVIII век), икона Святой Троицы, написанная на священном дереве Мамврийского дуба и освященная на Живоносном Гробе Господнем в Иерусалиме. Некоторые иконы когда-то принадлежали Оптиной и теперь возвращены в монастырь.

Накануне престольного праздника освящен престол и совершена малая вечерня с акафистом Пресвятой Богородице, а вечером — всенощное бдение.

В самый день праздника в соборе были совершены две Божественные литургии. Позднюю по благословению Святейшего Патриарха Пимена возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Было множество паломников. Монастырская служба особенная, глубоко трогающая души молящихся. Без монастырей с их укладом скудеет духовная жизнь общества. Открытие Оптиной — знамение нашего духовного возрождения.

Архимандрит ЕВЛОГИЙ

Наместник Введенской Оптиной пустыни архимандрит Евлогий благословляет хлебы, пшеницу, вино и елей на литии

ПОСЕЩЕНИЕ ЖУРНАЛИСТАМИ МАСТЕРСКИХ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

5 апреля 1989 года большая группа журналистов, представлявших различные печатные органы, радио и телевидение из Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, Канады, Монголии, Польши, Финляндии, Чехословакии, Швейцарии, посетила мастерские Хозяйственного управления Московской Патриархии в пос. Софрино под Москвой. Гости осмотрели цеха церковной утвари, свечной, по пошиву церковных облачений, иконный, а также выставку-музей, на которой представлены практически все изделия, выпускаемые мастерскими.

Архиепископ Зарайский Алексий, председатель Хозяйственного управления, тепло приветствовал гостей и ответил на их вопросы. Во встрече с журналистами принял участие директор мастерских Е. Пархаев.

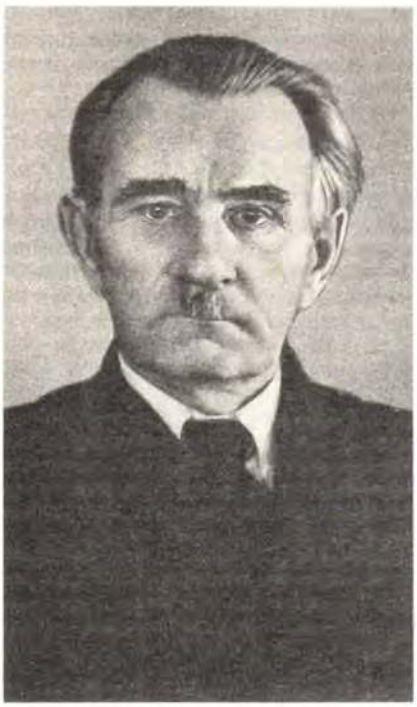
Поездка была организована Издательским отделом Московского Патриархата совместно с Управлением информации МИДа СССР.

В. О.

Хочешь светить — гори!

(К 25-летию со дня кончины профессора Московской Духовной Академии В. С. Вертоградова)

Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр. 13, 7)

...Был май сорок третьего года. Москва выглядела по-военному, хотя бои с фашистами велись уже в сотнях километров от стен столицы. И вряд ли кому из ее жителей было дело до неспешно идущего по улицам пожилого, с усталым лицом мужчины в потертом сером пиджаке. Он вернулся после эвакуации в Москву из Ташкента к младшему сыну Аркадию, лечившемуся здесь после тяжелого ранения. В тесной квартирке старого домика во 2-м Крестовском переулке сына не оказалось: ушел на процедуры в госпиталь. Отца впустили соседи. Открыв свой маленький чемодан, он достал несколько книг и бережно положил на письменный стол. Затем подошел к окну и посмотрел через пыльное стекло на улицу. Заклеенные бумажными полосами окна домов грустно смотрели на небольшой храм Знамения Пресвятой Богородицы. Лицо приезжего осветила радостная улыбка: пойду туда, согрею душу молитвой.

Настоятель церкви в честь Знамения Божией Матери, что у Рижского вокзала, протоиерей Стефан Марков († 1954) начал примечать болезненного вида мужчину, часто посещавшего храм. Однажды после литургии отец Стефан спросил нового прихожанина: «Простите за любопытство, не имеете ли Вы какого-нибудь отношения к нашему кругу? Я имею в виду духовенство». Мужчина кашлянул и тихо ответил: «Вы не ошиблись. Я магистр богословия Владимир Семенович Вертоградов».

Владимир Семенович с волнением узнал от отца Стефана об открытии Православного богословского института и что такие люди, как он, призываются к продолжению служения Православной Церкви.

С осени 1945 года среди списка преподавателей возрожденных Московских Духовных школ появилась фамилия Вертоградов. Столь подходящей богослову фамилией он обязан был, по семейному преданию, деду, поступавшему в свое время в церковноприходскую школу. А у него, сына крепостного садовника, как и у большинства крестьянских детей, пришедших с ним, не было собственной фамилии, и директор школы вынужден был их опрашивать: «Кто твой отец?» — «Кузнец». — «Будешь Кузнецовым. А твой?» — «Мельник».— «Будешь Мельниковым». А когда самый звонкоголосый из них сказал, что его отец садовник, директор на миг задумался: «Садовник, говоришь, вертоград возделывающий... так нарекаю тебя евангельской фамилией Вертоградов».

Вскоре Вертоградов стал первым в роду священником. Его сын Семен в 80-е годы служил священником на Тамбовщине.

...Тамбовщина! Широко и привольно раскинулись ее просторы в самом сердце России. Этот старинный край славился не только тучными землями и зелеными лугами, стройными лесами и чистыми водами рек: издавна здесь проникались преданной любовью к Христовой вере. Не случайно перед революцией в Тамбовской губернии насчитывалось 1175 церквей и 27 монастырей.

Недалеко от Тамбова раскинулось село Шехмань, которое и стало для Владимира Семеновича его «малой отчизной».

...10 июля 1888 года, в год празднования 900-летия Крещения Руси, в семье священника Семена Алексеевича Вертоградова родился первенец. При крещении сын получил имя Владимир — в честь равноапостольного великого князя Владимира.

С раннего детства Володя проявлял во всех порученных ему делах большое усердие и трудолюбие. Родители прочно заложили в его душу основы православной веры.

Семилетнего мальчика приняли сразу во второй класс церковноприходской школы. А затем Владимир с благословения отца решает посвятить свою жизнь служению Господу — поступает в Тамбовскую Семинарию.

Вот что рассказывает об этом периоде жизни молодого Вертоградова один из его сыновей — Аркадий Владимирович: «Среда высокой духовности, безмерное стремление к познанию мира, любовь к книге — все это помогло отцу стать первым учеником Семинарии и закрепить за собой на все годы учебы не только первенство, но и право на казенное содержание. Более того, он все свободное время старался использовать на репетиторство, чтобы заработанные деньги отсылать домой. Он знал: в их большой семье на счету каждая копейка...»

В 1912 году Вертоградов поступил в Казанскую Духовную Академию, которую окончил через четыре года со степенью магистра богословия.

Много лет спустя, вспоминая о студенческом времени, он скажет:

«Академический период жизни был для меня самым плодотворным в деле постижения научных знаний, и особенно философии...» Образцом для него стал профессор философии В. Несмелов, автор книги «Наука о человеке», ставшей для Вертоградова настольной.

В. С. Вертоградов разделял научные убеждения В. Несмелова и считал, что «...действительные корни философии лежат не в почве положительного знания о мире, а в познании человека о себе самом и что действительная задача философии выражается не построением общей системы научного мировоззрения, а научным построением живого мировоззрения в обстоятельном изучении самого живого человека».

Годы, проведенные в Казани, принесли Вертоградову познания и в области истории Русской Православной Церкви. Это безусловно помогло ему в работе над магистерской диссертацией «Православная Церковь в Галиции в древнейший русский период», в которой молодой выпускник Духовной Академии исследовал историю Галиции от начала принятия Русью христианства как основной государственной религии до завоевания Галиции польским королем Казимиром Великим в 1340 году.

Этот научный труд доказывает ту непреложную истину, что, «...где находится или находилась Церковь с православно-русскими обрядами и русским языком, тот край должен быть русским... Еще при святом Владимире Галиция была составной частью Русской Церкви, и до сих пор Киевский митрополит носит титул Киевского и Галицкого».

Стояла весна 1916 года. Радость окончания Академии была омрачена войной с Германией, которую Россия вела уже два года. Назревали революционные события. Планы будущей жизни молодого Вертоградова круто изменились. Намечавшаяся командировка во Львов для продолжения научной работы по истории Церкви в Галиции не состоялась. Тогда он решает ехать в Тамбов и заняться там преподавательской деятельностью. Ему навсегда врезалась в память радующая глаз картина: маленькие домики вытянулись вдоль высокого берега реки Цны. А дальше, до самого горизонта,— хвойные и лиственные леса. Подъезжавшие к городу путники еще издали замечали силуэты церквей вдоль Большой Астраханской улицы, Преображенского собора в Стрелецкой слободе.

Там же, в Тамбове, Вертоградов нашел и свое семейное счастье: он женился на дочери протоиерея Елене Петровне Знаменской.

После отделения Церкви от государства Духовные школы некоторое время не функционировали. Что делать? Чем кормить семью? Ведь только что жена подарила ему первенца, которого окрестили Анатолием. Владимир Семенович перебирается с семьей в свою родную Шехмань, некоторое время живет в родительском доме, советуется с отцом: что делать дальше?

В 1921 году в городе Грязи создается школа фабрично-заводского ученичества. И Вертоградов поступает туда учителем русского языка и литературы. Надо сказать, что эти предметы он знал блестяще. Обратив на себя внимание своими административными способностями, Вертоградов назначается вскоре заведующим учебной частью ФЗУ. В то время, в 1922 году, у него появляется второй сын — Аркадий. Через семь лет Владимир Семенович переезжает с семьей в Москву, надеясь, что в столице он сможет более полно проявить себя. Да и материальное положение можно будет поправить. В те трудные годы учитель получал всего 30—40 рублей в месяц. Для того чтобы хоть как-то прокормить семью, Вертоградову приходится преподавать сразу в двух-трех учебных заведениях: утром в училище, днем в техникуме, а вечером его можно было встретить на курсах ликбеза или в вечерней школе.

Трудно приходилось верующему человеку в ту пору. Многие храмы закрывались или уничтожались совсем, а молодежь на улицах кричала: «Долой, долой монахов! Долой, долой попов! Мы на небо залезем, разгоним всех богов!»

Однако сам Вертоградов, как и вся его семья, продолжал глубоко верить и веровать, что времена безрассудства когда-нибудь кончатся. И он постоянно ходил в церковь. Правда, иногда для этого ему приходилось надевать черные очки... Он знал немало случаев, когда человека, даже просто зашедшего в церковь, на следующий день снимали с работы.

...Китай-город — торговая часть Москвы. Здесь продают и покупают все. Среди суетливых прохожих выделяется мужчина среднего роста, с крупной, коротко остриженной головой. Он не спеша переходит от одного букиниста к другому. Рядом с ним сынишка лет десяти. Мальчик то и дело тянет отца за полу пиджака и хнычет: «Папа, пошли домой. Я устал». Отец, листая какую-то старинную книгу, рассеянно отвечает: «Да-да... Сейчас. Аркаша, ты только послушай, как хорошо написано». Наконец книга куплена, и Владимир Семенович с сыном, оба довольные, направляются к дому. Но вдруг Вертоградов-старший снова останавливается у очередного книжного магазина. Аркаша тяжело вздыхает: он знает, что отец сейчас обязательно зайдет и сюда, тоже на «минутку»... Но позже, много лет спустя, Аркадий поймет, что без духовной пищи Владимир Семенович просто не мог.

Более того, он продолжал и в таких условиях работать над «галицкой» диссертацией. С ней связан незабываемый эпизод середины Великой Отечественной войны, когда Аркадий Вертоградов с голубыми петлицами летчика зайдет, опираясь на костыли после тяжелого ранения, на их прежнюю квартиру. В потолке зияет дыра от снаряда. Среди обломков мебели, кирпичей и мусора соседка спокойно топит «буржуйку» книгами из библиотеки отца. «Аркаша, живой! — бросится ему на шею старушка, а затем радостно добавит: — Какие замечательные книги у Владимира Семеновича: до чего хорошо горят!»

И тогда Аркадий, простив в душе невежество этой в общем-то доброй женщины, молча шагнет к сохранившемуся еще письменному столу и, выдвинув один из ящиков, обнаружит в нем толстую рукопись, аккуратно написанную ровным почерком. «Диссертация отца! — воскликнет удивленный Аркадий.— Слава Богу, уцелела!» Как самое дорогое возьмет с собой Аркадий эти пожелтевшие листки бумаги — итог многолетней работы Владимира Семеновича...

Чудом спасенную диссертацию Вертоградов защитил весной 1947 года в стенах Богословского института в Новодевичьем монастыре в Москве. Жизнь распорядилась так, что звание доктора богословия Владимир Семенович получил спустя 30 лет с начала работы над диссертацией.

В 1948 году Московские Духовные Академия и Семинария обосновались в Троице-Сергиевой Лавре. В 1949 году и. о. ректора был назначен известный московский протоиерей Александр Павлович Смирнов, бывший секретарем «Журнала Московской Патриархии», а профессор по кафедре Ветхого Завета Вла-

димир Семенович Вертоградов — инспектором. Совмещая эту должность и преподавание в Академии, он вникал во все тонкости быта и жизни студентов, не забывал спросить у студентов, как их кормят в столовой. Благодаря стараниям Владимира Семеновича для них была введена специальная студенческая форма. Известно, как нелегко было этого добиться в трудные послевоенные годы.

В 1950 году внезапно скончался ректор Московских Духовных школ протоиерей Александр Павлович Смирнов. Учебный комитет назначил В. С. Вертоградова исполняющим обязанности ректора. Однако здоровье самого Владимира Семеновича было давно подорвано. Еще с военных лет его мучили язва желудка и другие недуги. А теперь к тому же стало резко ухудшаться зрение. Однако, увлеченный работой, он не обращал на это внимания. Тем не менее здоровье ухудшалось, и в середине 50-х годов ему пришлось выйти на пенсию. Конечно, тягостно было оказаться не у дел. Но, оглядываясь назад, он все же чувствовал себя счастливым: «Бог даровал мне время, когда я мог отдавать все свои знания сполна...»

«Хочешь светить — гори!» — любил повторять он.

День кончины Владимира Семеновича Вертоградова, 10 июля 1964 года, совпал с днем его рождения. В старину говорили: «В день своего рождения умирают праведные люди».

В. СЕДОВ

* * *

В редакции «Журнала Московской Патриархии» состоялась беседа с сыном профессора Московской Духовной Академии Владимира Семеновича Вертоградова, Аркадием Владимировичем, который ответил на наши вопросы.

— Аркадий Владимирович, Ваш отец одним из первых был удостоен высокого звания доктора богословия в возрожденной Московской Духовной Академии за представленную диссертацию «Первоначальная история христианства в Галиции». Для нас это история нашей родной almae mater. Могли бы Вы припомнить это событие? Какой оставил след в Вашей памяти день защиты диссертации?

— Я хорошо помню тот солнечный, прохладный весенний день. Отец взял меня с собой.

Московская Духовная Академия находилась в стенах Новодевичьего монастыря. Защита проходила в просторной комнате второго этажа, в здании Лопухинского корпуса, где сейчас расположены покои митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. К назначенному часу пришли члены ученого совета: профессора, доценты и преподаватели — первые наставники первых учащихся возрожденных Духовных школ.

— Из них Вы знали кого-нибудь?

— Не только знал, я хорошо был знаком с профессором протоиереем Тихоном Дмитриевичем Поповым. Он не раз бывал у нас дома. В то время ввиду болезни ректора протоиерея Николая Чепурина отец Тихон исполнял обязанности ректора. Ему, конечно, трудно было совмещать две должности при слабом зрении. Отец Тихон Попов — это сама доброта и правда, если можно так сказать.

Превосходную эрудицию, знания и культуру несли в себе Н. И. Муравьев, А. И. Георгиевский и другие.

Благоговейной для меня осталась на всю жизнь та минута, когда отец представил меня Святейшему Патриарху Алексию. (Его Святейшество часто приезжал во вновь образованный Православный богословский институт.)

Мой отец, касаясь в своих беседах течения дел в МДА, всегда во главу угла ставил профессионализм. А уж профессионализм богословский — превыше всего. Этого придерживались и его коллеги. Эталоном для первых профессоров возрожденной МДА являлась «прежняя» Духовная Академия, будь-то Петербургская, Казанская или Киевская, они величали их теплым словом — almae mater.

Так что традиции, живущие в стенах современных Московских Духовных Академии и Семинарии, были не только привнесены из «прежних» Духовных школ, но и установлены нашими первыми учителями возрождения.

Простите, я немного отвлекся от нашей диссертационной темы. Атмосфера того заседания, по словам отца, соответствовала истинному богословскому профессионализму. Защита прошла на должном уровне, достойном, как он отметил, «прежней» Духовной Академии. Оппоненты профессора С. В. Савинский и Н. П. Доктусов, досконально изучившие материалы диссертации, отметили важность поднятого церковно-исторического вопроса, его подлинную научную аргументацию и доложили ученому совету, что автор смог глубоко проникнуть в историю христианства в Галиции и внести свой вклад в церковную науку. В своем докладе отец обращал основное внимание всех присутствовавших на идейную глубину обсуждаемой темы. «Мой же скромный труд,— заметил он,— может разбудить интерес к разработке этой проблемы у молодых богословов, и, таким образом, моя добрая цель будет достигнута...»

Я быстро вставил: «И моя тоже», напомнив отцу, что нашел его научный труд в старой, разрушенной войной, квартире...

«Не-е-т!..— протянул отец,— это не ты нашел богословский труд!» Он выдержал паузу и затем проникновенно сказал слова, которые запечатлелись в моей памяти на всю жизнь: «Мою диссертацию сохранил и нашел... Промысл Божий». Отец задержал свою речь. Мое вопросительное и сосредоточенное молчание просило его продолжать. «Он простирается на все человечество в целом и на каждого человека в отдельности. Мир создан Богом и поэтому не может существовать без Божественного попечения... Промысл — дело Трех Лиц Святой Троицы. Мироправление Божие простирается как на мир вещественный, так и на мир разумно-нравственных существ... Вот и вывело тебя Божественное руководство на те действия, которые ты творил, подчиняясь исключительно Промыслу Божию от первого твоего шага до последнего».

— Аркадий Владимирович, и как Вы к этому «поучению» отнеслись?

— Я ответил отцу, что, наверное, Кто-то мною руководил: подсказывал и будто водил за руку, укрепляя силы и прибавляя терпение.

Иначе зачем бы мне с болью в ноге надо было разбирать завал поломанного письменного стола, почему-то стремиться к самому нижнему ящику и тратить целый час, чтобы открыть его? Наконец, почему я не взял какой-нибудь привлекательной и «ценной» книги или любимой вещицы ушедшего детства, а именно эти непонятные записи церковно-исторического исследования? Почему бережно сохранял этот богословский труд в дни войны?

Исчерпывающий ответ на все эти вопросы я получил от отца в день защиты диссертации.

Разговор наш, вселивший в меня радостную крупицу миропонимания, был, конечно, гораздо шире и глубже, чем мой сегодняшний пересказ. Я помню, как отец увлекся и с присущей ему эмоциональностью надолго забрал меня в «научные объятья».

Моя душа давно к тому была готова и легко вобрала в себя истину сверхразумной тайны.

Этой истиной живет моя вера.

Эта истина хранит во мне память о добром и дорогом отце.

Святые Кирилл и Мефодий — просветители славян

Новейшие церковно-исторические исследования свидетельствуют, что первые семена христианской веры в Польше и соседних с ней землях Западной Руси были посеяны просветителями славян святыми Кириллом и Мефодием и их учениками в середине IX века. И уже вскоре в привислинских странах насчитывались тысячи последователей восточного Православия.

Успеху проповеди учеников славянских апостолов способствовала поддержка Великоморавского князя Святополка, который вел постоянную борьбу с германскими императорами за влияние на славян. Желая подчинить славян-язычников, немцы всячески стремились распространить среди них латинский обряд. Святополк, считая себя последователем византийских вероучений и традиций, видел в этом опасное соперничество. Подчинив своей власти Польшу и Хорватию, он задумал создать союз общей веры и старался обратить в христианство князей Польского и Хорвато-Русского. Когда Польский князь Попель отказался принять учеников святых Кирилла и Мефодия, Святополк изгнал его из пределов Польши, а православные миссионеры, крестив сына Пяста Семовита в Гнезно, способствовали его избранию на великокняжеский престол. Новый Польский князь стал союзником Святополка.

Еще до покорения Червонной Руси Владимиром название Русь, кроме этнографического, имело еще и вероисповедное значение. Рим по смерти Моравского архиепископа Мефодия пытался заменить у славянских народов греко-восточный обряд латинским. Но Русь, состоявшая из некоторых Хорватских земель, доставшихся по разрушении Моравской державы Польше, противилась этому, и восточный обряд стал еще более характерным для нее. Поэтому памятники восточного обряда, или Православия, в Кракове, Сандомире и Люблине говорят и о том, что эти города действительно составляли Русь. В Люблине и доселе на предместье «Чвартек» существует памятник просветительной деятельности Кирилла и Мефодия в Хорвато-Прибужной Руси. Это православный храм Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, построенный в 986 году, когда Люблин находился в пределах Русской земли. Люблинская церковь Святителя Николая еще в 1659 году снабжалась церковными книгами Львовским православным ставропигийным братством.

Есть исторические свидетельства, что святитель Мефодий во всей прикарпатской стране проповедовал Евангелие через своих учеников. В Паннонском жизнеописании Мефодия упоминается, что по его настоянию принял крещение «князь силен вельми седя в Вислех»; в сказаниях о святом Кирилле говорится, что он проповедовал слово Божие у моровян, ляхов и чехов; по словам же монаха Паисия, святые Кирилл и Мефодий со своими учениками Климентом, Саввою, Наумом, Еразмом и Ангелярием «собирали речи изрядны и прави и от Болгар, от Сербие, от Руси, от Словяне, от Ляхове... за много время ловили речи от тия народи доколе супоставили Псалтирь и Евангелие и другие книги... После же были поставлены епископы в Мораве славяном... тамо были за неколико епископствовали и учили славяны веру христианскую». Хотя с 880 года миссионерская деятельность святителя Мефодия († 885) осуществлялась в границах Моравского архиепископства, тем не менее на Востоке эти границы не были определены и задача его состояла не только в расширении церковной юрисдикции и просвещении крещеных народов, но и в распространении христианства среди язычников.

Следует отметить, что западные летописцы приписывают первую попытку распространения христианства в прикарпатских землях Пражскому епископу Войтеху и Трирскому монаху, впоследствии архиепископу Магдебургскому Адальберту, пришедшему в Червонную Русь после основания императором Оттоном епископства в Майнице.

В одном житии говорится: «Пришед Войтех латинский в Мораву и в Чехи и в Ляхи разруши веру православную и Русскую грамоту отверже и латинскую веру и грамоту постави». Войтех был послушным орудием немецко-латинской политики, и его деятельность в Червенской области, подобно многим другим западным проповедникам (в начале XI века наиболее известен монах Бруно), была направлена не столько на обращение язычников в христианство, сколько на обращение принявших христианство по греко-восточному обряду в латинскую веру. Адальберта скоро изгнали язычники, а Войтех был убит.

Как бы то ни было, но все эти повествования приводят к исторически достоверному выводу, что не только в русской стране между Бугом и Вислой, но и в завислинской, до Кракова, земле господствовал греческий обряд, местное население издревле использовало греко-православную веру, крепко ее придерживалось и что во всех частях Древней Руси, как отошедших к России, так и доставшихся Польше, в народе господствовало славянское православное начало...

Нет ничего невероятного в том, что христианская вера греко-восточного исповедания проникла в Галицкую Русь с запада, из Великой Моравии — последнем месте просветительной деятельности апостолов славянства, святых братьев Кирилла и Мефодия. Именно здесь находилась епархия святителя Мефодия. Восточные границы этой епархии шли по рекам Западному Бугу и Стыри и могли включать восточную Галицию и западную часть нынешней Волыни. Один исследователь славянских древностей, основываясь на богемских летописях, говорит, что страны, простиравшиеся до реки Буга и города Луцка, близ которого протекает река Стырь, некогда входили в общий состав Мефодиевской епархии и что эти страны получили из Моравско-Мефодиева архиепископства свет христианской веры.

Существует предание, что святые Кирилл и Мефодий посылали проповедников в Силезию, Польшу и соседнюю Русь. Когда же, к концу IX века, княжество Моравское совершенно разрушилось, множество славян, исповедовавших Христову веру, оставив Моравию, рассеялись по соседним землям. Часть этих беглецов укрылась и в ближайшей, сплеменной им русской стране, то есть в некоторых областях Галиции и древней Волыни. Эти пришельцы, естественно, могли передать семена святой веры коренным обитателям Галицкой Руси. Главная и бессмертная заслуга святых братьев для всего славянского мира, равно и для Галицкой Руси, состояла, как известно, в том, что они составили славянскую азбуку, выработали письменный славянский язык и перевели на него богослужебные книги Православной Церкви и Библию. Этот письменный язык, созданный святыми братьями, послужил орудием для развития собственной письменности у разных славянских народов.

Нет нужды подробно говорить о деятельности святого Кирилла и Мефодия среди славян, которые с великой радостью принимали проповедь святых братьев и утверждались в исповедании Христовой веры. Стоило только братьям родом из Солуни (ныне г. Фессалоники, Греция) показаться в любой славянской стране — и, словно трава после теплого весеннего дождя, прозябали ростки христианской веры в душах тысяч и тысяч людей. Причину успеха проповедей Кирилла и Мефодия, безусловно, надо искать только в идеях, методах и целях апостольской деятельности святых братьев среди славян. Известно, что западные миссионеры преподносили христианское учение как религиозно-политическую доктрину, не считавшуюся с национальными интересами. Святые же Кирилл и Мефодий явились к славянам добрыми пастырями, для которых удовлетворение духовных нужд пасомых было главнейшей целью деятельности, способствовавшей духовному единству славян, их силе и мощи. Как истинные апостолы славян святые братья прежде всего возревновали о надлежащем научении их христианству и ввели церковное богослужение на их родном

Редакция публикует фрагменты из диссертации профессора МДА В. С. Вертоградова.

языке. Это имело столь важное значение, что немецкому духовенству после этого не оставалось ничего иного, как только уйти восвояси. Неудивительно поэтому, что все славянские страны, куда приходили с евангельской проповедью святые братья или их ученики, охотно принимали от них христианское учение, преподаваемое им на понятном для них языке. И кажется, за исключением полабских славян, живших на территории между реками Одером, Эльбой и Балтийским морем, нет ни одного славянского племени, которое бы не принимало участия в духовной трапезе, уготованной святыми первоучителями. Одними из первых у славянских народов святые Кирилл и Мефодий были причислены к лику святых и в честь их составлены службы.

Совершив в Моравии свой миссионерский подвиг, Кирилл и Мефодий продолжили свои труды в соседних землях. «Они рукоположиша довольное число священников, христианство же паче и паче умножашеся. Соседни народы прияша такожде христианское учение. Яко они везде христианство по учению Греческой Церкви основаху и утверждаху, свидетельствует образ церквей, яже сооружени быша в Силезии, Польше, России и пр. Во вся сии земли и посылаху они проповедников». Можно, конечно, оспаривать детали этого «Жития», но отрицать связь святых братьев с Русью, в частности с Червонной или Галицкой, думается, невозможно. Об этом свидетельствует и путешествие Кирилла к хазарам, и всеславянский характер проповеди наших просветителей, и условия деятельности святых братьев в Моравии, и, наконец, границы Мефодиевской епархии до Стыри и Буга.

Итак, первоначально христианство на территории Галицкой Руси распространялось естественным путем, медленно и свободно; затем, при святом равноапостольном великом князе Владимире, восточноправославная вера в Древнерусском государстве стала всеобщей.

Здесь уместно привести слова известного польского хрониста второй половины XVI века Матвея Меховского, который пишет: «Владимир Святославич принял крещение от митрополита, посланного с Востока Патриархом, и с того времени все русские народы, находящиеся в Белой, Черной, восточной полунощной и полуденной Руси, твердо и непоколебимо стоят в христианской вере» по обрядам и уставу Восточной Церкви.

Сохранить традиции

Учреждение Фонда славянской письменности и славянских культур

10—11 марта 1989 года в Москве во Дворце молодежи проходила учредительная конференция Фонда славянской письменности и славянских культур. Инициаторами создания Фонда стал Постоянный оргкомитет Праздника славянской письменности и культуры при непосредственном участии Союза писателей РСФСР, Ученого совета АН СССР по проблемам русской культуры, Издательского отдела Московского Патриархата и других организаций.

В работе конференции участвовало 117 человек. Заседание открыл заместитель Председателя Совета Министров РСФСР, член-корреспондент АН СССР Е. М. Чехарин. В течение двух дней работы конференции были заслушаны выступления многочисленных делегатов — видных писателей, ученых, священнослужителей, общественных деятелей; рассмотрены и утверждены их предложения по организации и структуре Фонда. Учредителями и попечителями Фонда стали более 80 организаций. Среди них — Союзы писателей РСФСР, Украины и Белоруссии, Ученый совет АН СССР по проблемам русской культуры, Советский комитет славистов, Министерства культуры РСФСР и Украины, Институт славяноведения и балканистики АН СССР, Русская Православная Церковь, Русская Православная Старообрядческая Церковь, Всесоюзное музыкальное общество СССР, Союзы художников УССР и БССР, Союз журналистов СССР, Комиссия СССР по делам ЮНЕСКО, Международный фонд за выживание и развитие человечества, Ленинградский фарфоровый завод им. М. Ломоносова, Уралмаш и др.

Утвержден устав и избран совет Фонда, председателем которого стал академик Н. И. Толстой, сопредседателями — писатели В. Распутин, Н. Гилевич, Б. Олейник.

Согласно утвержденному конференцией уставу, Фонд славянской письменности и славянских культур есть «самостоятельная, самоуправляемая общественная организация, которая обеспечивает хозяйственно-техническую деятельность Постоянного оргкомитета Праздника славянской письменности и славянских культур, а также реализацию собственных планов и программ с целью изучения и пропаганды письменности, языка, обычаев, традиций, истории, культуры славянских народов...» По решению учредительной конференции деятельность Фонда будет осуществляться в контакте или совместно с соответствующими органами государственной власти и управления, а также с общественными организациями, пропагандирующими культурные ценности славянских народов.

К делегатам конференции обратился митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата. Он отметил, что создание Фонда является продолжением исторически сложившейся традиции изучения славянских культур. Насущной задачей Фонда является дальнейшее укрепление единства славян, обращение к истинно славянским корням в развитии современной культуры, сохранение в первозданной чистоте памятников славянского языка. Митрополит Питирим внес предложение о создании центра русской духовной культуры в возрождаемом в настоящее время Иосифо-Волоколамском монастыре.

Выступивший на одном из заседаний митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий отметил, что основная задача Фонда — повседневная работа над популяризацией славянской культуры. Митрополит Алексий предложил отмечать день памяти святых равноапостольных просветителей славян Кирилла и Мефодия 24 мая повсеместно и ежегодно «как День нашей славянской письменности и славянской культуры».

Обращаясь к собравшимся, архимандрит Иннокентий, заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии», подчеркнул, что актуальной задачей Фонда является возвращение народу древнерусского и славянского рукописного наследия как «источника доброго слова». По мнению выступавшего, создание Фонда позволяет претворить в жизнь программу «Скрипторий» (книгописная мастерская), которую архимандрит Иннокентий предложил конференции.

Представитель Русской Православной Старообрядче-

ской Церкви Ромил Иванович Хрусталев отметил, что Фонд должен сосредоточить в себе огромные духовные силы общества, которые так необходимы сегодня всему нашему народу. Старообрядческая Церковь, сказал Р. И. Хрусталев, является проводником и хранителем древнеславянской кирилло-мефодиевской письменной традиции. Свое участие в работе Фонда мы видим прежде всего в обнародовании тех духовных богатств древнерусского искусства, которые сохранились в старообрядческой среде. Пропаганда славянской письменности и культуры, неся в себе духовный заряд нравственности, будет способствовать оздоровлению нашего общества.

В рамках конференции 10 марта состоялась дружеская встреча в Болгарском культурно-информационном центре в Москве, на которой делегаты и гости ознакомились с его работой и деятельностью болгарской общественности по сохранению древнеболгарского и славянского культурного наследия. Вечером того же дня в зале Дома офицеров Военной академии им. М. В. Фрунзе для участников конференции был дан концерт, в котором приняли участие хоровой коллектив музыкальной редакции Издательского отдела Московского Патриархата, русский народный оркестр «Боян», детский фольклорный ансамбль «Веретенце» и другие коллективы.

В завершение учредительной конференции 11 марта в Издательском отделе Московского Патриархата состоялась пресс-конференция для советских и зарубежных журналистов.

Н. АЛЕКСЕЕВА,
С. ШАПОРЕНКО

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Московская епархия

19 декабря 1988 года, в день памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил Божественную литургию в Никольском храме в г. Пушкино. За литургией архипастырь рукоположил диакона Александра Васильева во пресвитера.

25 декабря, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, Высокопреосвященный Ювеналий совершил Божественную литургию в Богоявленском храме в г. Коломне.

8 января 1989 года, в Неделю по Рождестве Христовом, за Божественной литургией в Преображенском храме в с. Старый Спас митрополит Ювеналий рукоположил монаха Германа во иеродиакона.

15 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, за литургией Преждеосвященных Даров в Троицком храме Ново-Голутвинского монастыря в Коломне Высокопреосвященный Ювеналий рукоположил Андрея Хмылова во диакона. Вечером архипастырь читал Великий канон преподобного Андрея Критского в Богоявленском храме в Коломне.

19 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, епископ Можайский Григорий совершил Божественную литургию и молебное пение Недели Православия в Троицком храме Ново-Голутвинского монастыря. За литургией архипастырь рукоположил диакона Андрея Хмылова во пресвитера к Успенскому кафедральному собору в Коломне.

Киевская епархия

Памяти Тараса Григорьевича Шевченко. 175-летний юбилей великого сына украинского народа Тараса Григорьевича Шевченко был широко отмечен в нашей стране и мировой общественностью. Впервые накануне памятной даты, 5 марта 1989 года, в Свято-Владимирском кафедральном соборе в столице Украины после Божественной литургии митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, в сослужении клириков собора совершил панихиду по Тарасу Григорьевичу.

«Украинский народ вместе с другими народами нашей страны празднует 175-летие со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко,— обратился к верующим митрополит Филарет.— Значение его творчества для литературы и вообще культуры украинского народа можно сравнить со значением творчества Александра Сергеевича Пушкина для русской. Поэтому отмечаемый юбилей — праздник нашей украинской культуры и нашего украинского языка.

Тарас Григорьевич Шевченко всегда был верным сыном Православной Церкви, потому Русская Православная Церковь, которая была с народом на протяжении своей 1000-летней истории, повсеместно отмечает эту знаменательную дату.

Шевченко переложил некоторые псалмы пророка Давида, позволив нам еще раз оценить певучесть и гармонию украинского языка. Писал поэт и другие стихи на религиозные темы. Заслуга классика украинской литературы в том, что он выражал великие идеалы христианства, идеалы любви к людям, правды, которые так необходимы в наше время — время перестройки и обновления.

Читая его произведения, мы ощущаем горячее слово социальной справедливости. В сегодняшнем евангельском чтении говорится о том, что Христос требует от нас любви к людям. В поэзии Т. Г. Шевченко ясно прослеживается это стремление творить правду Божию в условиях земной жизни. Но поэт заботился не только о земной жизни, он имел в виду и Вечную Жизнь в Боге...

Празднуя его память, наша Православная Церковь призывает помолиться об упокоении его бессмертной души. Будучи сыном украинского народа, Тарас Григорьевич с братской любовью относился ко всем окружавшим его людям — русским, казахам, среди которых провел долгие годы. Поэтому, совершая поминовение великого Кобзаря, мы также празднуем и единение всех народов нашей Отчизны. Пусть Господь Бог упокоит его душу в селениях праведных».

После торжественного заупокойного богослужения митрополичий хор под управлением М. С. Литвиненко пропел *вечную память*.

Заупокойные богослужения были совершены во всех храмах и монастырях Киевской епархии, во многих храмах Украины.

Во время совершения панихиды был произведен сбор пожертвований среди прихожан на реставрацию могилы-памятника Т. Г. Шевченко в г. Каневе на Тарасовой горе над Днепром.

Ленинградская епархия

В 1988 году митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий совершал богослужения в Николо-Богоявленском кафедральном соборе, Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, в других ленинградских храмах: Спасо-Преображенском — 8 января; Серафимовском — 15 января; Никольском на Большеохтинском кладбище — 11 марта; Спасо-Парголовском — 16 марта; Князь-Владимирском соборе — 5 апреля, 20 и 21 июля, 3 и 4 ноября; храме во имя праведного Иова на Волковом кладбище — 6 апреля; Смоленском — 9 и 10 августа; Троицком («Кулич и Пасха») —

20 ноября; а также в Петропавловском храме в пос. Вырица — 11 июля, Петропавловском соборе в г. Гатчине — 12 июля, Покровском храме в г. Мариенбурге (по случаю 100-летия освящения) — 4 декабря, Крестовоздвиженском в с. Ополье — 18 декабря.

Вместе с митрополитом Алексием богослужения совершали также митрополит Оулуский и Северной Финляндии Лев (Финляндская Автономная Православная Церковь) — 8 апреля; архиепископ Никон (бывший Пермский и Соликамский) — 5 и 6 декабря; епископы Брюссельский и Бельгийский Симон — 6 и 7 января, 18 и 19 января, 5 и 6 декабря; Тамбовский и Мичуринский Евгений — 15 февраля, 3 и 5 декабря; Тихвинский Прокл, викарий Ленинградской епархии,— 18 и 19 января, 15 февраля, 8 апреля, 10 августа, 3, 5, 6, 18 и 19 декабря; Ташкентский и Среднеазиатский Лев — 3 и 4 ноября.

7 января митрополит Алексий присутствовал на рождественской елке, организованной учащимися Ленинградских Духовных школ для детей духовенства в актовом зале Академии.

8 января Высокопреосвященный Алексий совершил великую вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. За богослужением молились епископы Симон и Прокл, пел хор духовенства Ленинградской митрополии. Было оглашено Рождественское послание митрополита Алексия. От имени клириков епархии с праздником Рождества Христова архипастыря поздравил протоиерей Игорь Мазур, наместник Свято-Троицкого собора. Митрополит Алексий произнес ответное слово. После богослужения в помещении Ленинградских Духовных школ состоялся праздничный прием.

3 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, митрополит Алексий совершил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. За богослужением присутствовали сенаторы и сотрудники аппарата Конгресса США, находившиеся в нашей стране по приглашению Верховного Совета СССР.

В тот же день архипастырь отслужил панихиду в часовне блаженной Ксении на Смоленском кладбище в Ленинграде.

10 апреля, Светлое Христово Воскресение. Митрополит Алексий и митрополит Оулуский и Северной Финляндии Лев совершили пасхальный крестный ход, утреню и Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. За богослужением присутствовали модератор Пресвитерианской Церкви Шотландии д-р Дункан Шоу, епископ Эрих Викстрём (Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии), генеральный консул Финляндии в Ленинграде Яакко Кауринкоске и многие другие зарубежные гости.

11 апреля Высокопреосвященный Алексий и епископ Прокл совершили пасхальную вечерню в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. За богослужением было оглашено Пасхальное послание митрополита Алексия. От лица духовенства Ленинградской митрополии с праздником Светлого Христова Воскресения митрополита Алексия поздравил протоиерей Владимир Сорокин, ректор Ленинградских Духовных школ. После богослужения в актовом зале Академии состоялся прием.

30 апреля митрополит Алексий освятил верхний Богоявленский храм Николо-Богоявленского кафедрального собора после завершения в нем реставрационных работ.

9 мая, в понедельник 5-й седмицы по Пасхе, в День Победы, митрополит Алексий совершил Божественную литургию и пасхальный крестный ход в Серафимовском кладбищенском храме в Ленинграде. После крестного хода перед входом в храм была совершена панихида по «вождям и воинам, живот свой за Отечество положившим, всем от голодной смерти и губительства в блокаду скончавшимся». Митрополит Алексий поздравил всех присутствовавших с Днем славной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. За богослужением пел хор духовенства Ленинградской митрополии под управлением протодиакона Павла Герасимова.

23 октября, в Неделю 21-ю по Пятидесятнице, митрополит Алексий, митрополит Швейцарский Дамаскин (Константинопольский Патриархат), митрополит Трансильванский Антоний (Румынская Православная Церковь) и епископ Прокл совершили Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. За богослужением присутствовали участники заседания Президиума Конференции Европейских Церквей, которое в это время проходило в Ленинграде.

В 1988 году Высокопреосвященный Алексий совершил ряд иерейских и диаконских хиротоний. Архипастырь рукоположил во пресвитера диаконов Василия Бумбу — 6 января, Игоря Есипова — 8 января, Николая Сидорова — 3 апреля, Алексия Крылова — 9 апреля, Игоря Ваховского — 18 декабря; иеродиакона Варсонофия во иеромонаха — 9 июля; Димитрия Иванова во диакона — 15 февраля и во пресвитера — 7 апреля, Николая Епишева во диакона — 21 февраля и во пресвитера — 13 марта, Георгия Митрофанова во диакона — 7 апреля и во пресвитера — 12 июля, Александра Сухарского во диакона — 4 и во пресвитера — 22 ноября; во диакона Сергия Кухарева — 8 января, Димитрия Медведева — 13 марта, Евгения Сапсая — 6 мая, Михаила Кухара — 8 мая, Сергия Ромадова — 9 июля, Кирилла Добрянского — 12 июля, Григория Красноцветова — 21 июля, Николая Воскобойникова — 12 сентября, Леонида Мясника — 27 сентября, Михаила Лучковского — 23 октября, Иоанна Кадара — 4 декабря, Юрия Минаева — 6 декабря, Серафима Сологуба — 19 декабря.

5 апреля, во вторник Страстной седмицы, митрополит Алексий в академическом Иоанно-Богословском храме постриг в монашество преподавателя Ленинградской Духовной Семинарии Валерия Новика с наречением имени Вениамин и студента ЛДА Сергия Фирстова с наречением имени Серафим.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена митрополит Алексий удостоил права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш» протоиерея Иоанна Преображенского, старейшего клирика епархии, и до Херувимской песни — протоиереев Владимира Сидорова, настоятеля Петропавловского храма в пос. Вырица, и Василия Ермакова, настоятеля Серафимовского кладбищенского храма в Ленинграде, одновременно вручив ему орден святого равноапостольного князя Владимира III степени в связи с 60-летием со дня рождения; возложил митру на протоиерея Анатолия Мороза, клирика Спасо-Преображенского собора в Ленинграде, крест с украшениями — на протоиереев Алексия Коровина, настоятеля Казанского храма в пос. Вырица, и Владимира Ноздрачева, настоятеля Рождество-Богородичного храма в с. Рождествено, палицу — на протоиерея Георгия Якуленко, клирика Никольского храма на Большеохтинском кладбище в Ленинграде; возвел в сан протоиерея священника Николая Кацюбана, клирика кафедрального собора, и в сан игумена — иеромонаха Алексия, настоятеля Покровского храма в г. Мариенбурге; вручил орден святого равноапостольного князя Владимира III степени за ревностные труды во славу Церкви Христовой архимандриту Гурию, настоятелю Крестовоздвиженского храма в с. Ополье, и протодиакону Василию Ципкало, клирику Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры в связи с 50-летием со дня рождения. Наперсного креста были удостоены иеромонах Арсений, клирик Никольского храма на Большеохтинском кладбище, и священники Николай Коньков и Константин Смирнов, клирики Серафимовского кладбищенского храма в Ленинграде.

Западноевропейский Экзархат

Со 2 по 8 марта 1989 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, посетил по церковным делам Францию. Архипастыря сопровождали архимандрит Сергий, клирик Рождество-Богородичного кафедрального собора в г. Ростове-на-Дону, и староста Богоявленского патриаршего собора в Москве Н. С. Капчук, ответственный за церковные выставки в Западноевропейском Экзархате.

В парижском аэропорту делегацию встретили настоятель Трехсвятительского подворья в Париже протоиерей Лев Махно, секретарь Экзархата Д. М. Шаховской, староста подворья И. М. Левандовский и делопроизводитель Экзархата монахиня Мария.

3 марта митрополит Владимир имел встречу с постоянным наблюдателем Ватикана при ЮНЕСКО монсиньором Ло-

ренцо Франа, а также ряд других деловых встреч.

4 марта, во Вселенскую родительскую субботу, Высокопреосвященный Владимир совершил Божественную литургию, а накануне — парастас в Трехсвятительском храме.

5 марта, в Неделю мясопустную, митрополит Владимир совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в том же храме. Архипастырю сослужили протоиерей Лев Махно, архимандрит Сергий, ключарь Трехсвятительского храма архимандрит Георгий, настоятель храма во имя мироносицы равноапостольной Марии Магдалины в Гааге архимандрит Никон, благочинный приходов в Италии протоиерей Григорий Коньетти, настоятель Скорбященского храма в Париже протоиерей Стефан Хедли, настоятель Свято-Троицкого храма в Париже протоиерей Иннокентий Вир, настоятель Космодамиановского храма в Таранто (Италия) священник Антоний Лотти, клирик Трехсвятительского храма иеромонах Ефрем, насельник Свято-Духовского скита в Мениль-Сен-Дени иеромонах Варсонофий и другие клирики Экзархата. За литургией по благословению Святейшего Патриарха Пимена Высокопреосвященный Владимир возвел в сан протоиерея священника Антония Лотти и вручил орден Преподобного Сергия Радонежского III степени прихожанке храма М. Н. Якимовой в связи с 80-летием со дня рождения. После богослужения архипастырь поздравил всех с юбилеем учреждения патриаршества на Руси, назвав его эпохальным событием в истории Русской Православной Церкви*.

В тот же день состоялся праздничный прием, перед которым был совершен благодарственный молебен. Митрополит Владимир обратился к собравшимся со словом, в котором, в частности, сказал: «Отмечая это историческое событие, мы должны благодарить Бога за Его милость к нашей Церкви и к нам... Все мы — дети Христовы, дети одной семьи, которую должны беречь, живя в доверии, согласии, мире и любви». На приеме присутствовали иерархи и клирики Константинопольского и Антиохийского Патриархатов, Сербской, Румынской и Болгарской Православных Церквей, а также Римско-Католической, Коптской и Эфиопской Церквей, деятели Протестантских Церквей. Среди почетных гостей были представители государственной власти Франции, дипломатического корпуса, ЮНЕСКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР во Франции Я. П. Рябов, советник министра иностранных дел Франции по религиозным вопросам профессор Ромуальд Шрамкевич, представители общественных организаций. Участники приема имели возможность ознакомиться с большой выставкой, посвященной 400-летию учреждения патриаршества на Руси.

6 марта митрополит Владимир побывал в приходе Ванв. В тот же день архипастырь был принят послом СССР во Франции Я. П. Рябовым.

7 марта Высокопреосвященный Владимир принимал клириков и мирян Корсунской епархии, встретился с представителями французской прессы.

8 марта после краткого молебна в Трехсвятительском храме митрополит Владимир отбыл в Москву.

Архимандрит СЕРГИЙ

* 23 января 1589 года Собор русских иерархов при участии Святейшего Патриарха Константинопольского Иеремии II избрал Митрополита Московского Иова Святейшим Патриархом Московским и всея России. Через три дня была совершена патриаршая интронизация. Официальное празднование Русской Православной Церковью 400-летия учреждения патриаршества намечено на октябрь текущего года.

Кировоградская епархия

9—10 июля 1988 года в кафедральном центре Кировоградской епархии — Кировограде прошли торжества, посвященные Тысячелетию Крещения Руси. Для участия в праздновании прибыли епископ Полтавский и Кременчугский Савва, диакон Андрей Нелипинский (Польская Православная Церковь), духовенство и председатели исполнительных органов храмов епархии, представители других христианских конфессий.

Среди гостей были заместитель председателя Кировоградского областного Совета народных депутатов Т. Т. Дмитренко, уполномоченные Совета по делам религий при Совете Министров Украинской ССР по Кировоградской области В. И. Левицкий и по Николаевской области Ю. Н. Шурыгин, председатель Кировского райисполкома Кировограда В. Г. Мухин, представители общественности.

10 июля, в Неделю 6-ю по Пятидесятнице, епископы Полтавский и Кременчугский Савва и Кировоградский и Николаевский Севастиан в сослужении сонма духовенства совершили Божественную литургию, молебен и крестный ход, а накануне — всенощное бдение в Рождество-Богородичном кафедральном соборе. После молебна Преосвященные Савва и Севастиан обменялись краткими приветствиями. Днем участники торжеств возложили цветы к монументу «Родина-Мать» и могилам Неизвестного солдата и воинов-земляков, где была отслужена заупокойная лития и пропета *вечная память*. В эти минуты в памяти тысяч людей, находившихся здесь, воскресали любимые и светлые образы отцов, матерей, сыновей, дочерей, братьев и сестер, погибших на поле боя и пропавших без вести, а духовенство молилось об упокоении их душ.

В 17 часов в Кировоградском украинском музыкально-драматическом театре им. М. Л. Кропивницкого начался юбилейный акт. После молитвы «Царю Небесный» вступительное слово произнес епископ Севастиан. Затем протоиерей Всеволод Затовский, благочинный храмов Кировоградского округа, сделал доклад, посвященный Тысячелетию Крещения Руси. С приветственными словами к собравшимся обратились В. И. Левицкий, диакон Андрей Нелипинский, Ю. Н. Шурыгин, а также заместители председателей правления Кировоградского областного отделения Советского фонда мира Г. К. Лысенко и областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Е. М. Чабаненко, которые вручили Преосвященному Севастиану, клирикам и старостам храмов епархии награды за активную миротворческую и патриотическую деятельность. Председатель исполнительного органа Троицкого храма в пос. Новгородка Ф. Кумпан рассказала о подготовке прихода к празднованию юбилея. После заключительного слова епископа Севастиана был объявлен перерыв, затем состоялся концерт церковной музыки.

10—11 августа епископ Севастиан возглавил торжества в честь Тысячелетия Крещения Руси в Никольском соборе в г. Николаеве, а 5—6 октября — в Воскресенском храме в пос. Березнеговатое Николаевской области.

В минувшем году епископ Севастиан освятил новооткрытые Рождество-Богородичный храм в с. Клиново — 5 августа, Покровский в с. Кирово — 21 августа, Петропавловский в пос. Матвеевке (г. Николаев) — 24 августа, а также после ремонта Никольский храм в г. Очакове — 25 августа и Рождество-Богородичный в пос. Арбузинке — 15 сентября. В день освящения архипастырь совершил в этих храмах Божественную литургию, молебен и крестный ход, а накануне — всенощное бдение.

9 октября, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, епископ Севастиан совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение во Всехсвятском храме в г. Николаеве.

Заботясь о приходской жизни, Преосвященный Севастиан посетил храмы: Иоанно-Предтеченский в г. Гайворон, во имя святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского, в пос. Ольшанка, Никольский в пос. Константиновка (здесь архипастырь осмотрел строительство нового храма), Никольский в с. Дмитровка, Георгиевский в с. Большая Андрусовка, Рождество-Богородичный в с. Ивановка — в сентябре; Никольский в с. Николаевка-2, Покровский в с. Висунь, Никольский в с. Владимировка, Петропавловский в г. Новый Буг, Успенский в пос. Баштанка и в с. Привольное, Никольский в г. Снигиревка, Христорождественский в с. Васильевка, Никольский в с. Галагановка — в октябре. Дважды в сентябре архипастырь побывал в с. Каменече Новоархангельского района Кировоградской области, где осмотрел недействующую Успенскую церковь. Верующие этого села на протяжении долгих лет добиваются регистрации церковной общины и открытия храма.

22—24 ноября епископ Севастиан при-

сутствовал на собраниях духовенства Николаевского и Первомайского благочиний, которые прошли в Свято-Духовом храме в пос. Октябрьское (г. Николаев) и Покровском храме в г. Первомайске и были посвящены введению нового Устава об управлении Русской Православной Церкви.

В течение года епископ Севастиан рукоположил во пресвитера диаконов Олега Панченко, Виктора Борисюка, Юрия Босанца, Петра Сидора, Виктора Наключкого, Олега Костенко, а во диакона — Игоря Федюка, Стефана Гринду, Григория Гончаренко, Бориса Зыку.

Патриарших наград удостоены следующие клирики Кировоградской епархии: протоиереи Леонид и Всеволод Затовские — права ношения второго креста с украшениями; протоиереи Георгий Негреско и Виталий Мальчук — права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш»; протоиерей Валентин Сеха — права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни; протоиерей Борис Мартынюк — митры; протоиерей Александр Антонюк — ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени; протоиереи Виктор Колисниченко, Анатолий Яблонский, Виталий Дмитриенко и Лев Рудчик — креста с украшениями; протоиерей Борис Рубанович — палицы; священники Василий Тучак, Иоанн Коршенюк, Анатолий Кузнецов, Лев Куничак, Георгий Харитон, Георгий Горя, Владимир Бабич и Олег Мартынюк возведены в сан протоиерея; на священников Виктора Стояновского, Иоанна Киторагу, Леонида Лотоцкого, Георгия Ружича и Леонида Левицкого возложены наперсные кресты.

За богослужениями в Рождество-Богородичном кафедральном соборе в Кировограде и на приходах епархии архипастырь проповедовал, призывая паству хранить чистоту православной веры, любить ближних и трудиться на благо Церкви и Отечества.

Кировская епархия

Немало лет православные христиане г. Кирова добивались открытия второго храма в городе. Собирали тысячи подписей, посылали ходоков в столицу.

27 октября 1987 года из Совета по делам религий при Совете Министров СССР пришло наконец известие о регистрации второй религиозной общины и о предоставлении верующим Троицкой церкви.

Бывшее село Макарьевское, входящее ныне в черту города, расположено за рекой Вяткой. В открывающейся панораме неизменно притягивает взгляд стройный силуэт церкви. Легкая, устремленная ввысь, она поражает богатым архитектурным убранством. Самобытная красота храма, построенного в 1772 году и освященного в честь Святой Троицы, устояла и перед временем, и перед бедами. Памятник уникален тем, что он положил начало определенному этапу в развитии вятской школы каменного зодчества и, как отмечают искусствоведы, стал жемчужиной «вятского барокко». Известны имена строителей, возводивших храм: ими были вятские каменщики, работавшие под руководством опытного зодчего — крестьянина Устюжского уезда Данилы Горынцева и его отца Никиты.

Троицкий храм в Кирове

Архиепископ Кировский и Слободской Хрисанф осматривает переданный Церкви Троицкий храм

Замечательное творение народных мастеров середины XVIII столетия не подвергалось позднейшим перестройкам и дошло до нас в изначальном виде.

К сожалению, в 40-е годы нашего века была разобрана церковная ограда с великолепными каменными воротами. Затейливая форма тройной арки ворот с пышным декором была чисто местным изобретением.

В год Тысячелетия Крещения Руси, 1 февраля, храм был передан общине верующих. Предстояло капитально отремонтировать церковное здание, провести необходимую реставрацию.

Невозможно без волнения вспоминать, как восстанавливался этот храм. Основную тяжесть всех вспомогательных работ взяли на свои плечи прихожане. В большинстве пенсионеры, в холод и ненастье они разбирали мусор, носили доски, кирпичи, раствор. Низкий поклон вам, православные труженики земли Вятской! Без вашего поистине самоотверженного труда храм не был бы восстановлен в столь короткие сроки — всего за девять месяцев. Нельзя не назвать хотя бы некоторых имен: Ивана Васильевича Мартынова, Надежды Яковлевны Ложкиной, Виктора Сергеевича Щелчкова,— кажется, всю душу вложивших в восстановление. Своим активным участием вдохновлял строительство секретарь епархиального управления протоиерей Александр Могилев.

Утраченную церковную ограду с воротами воссоздали в первоначальном виде, основываясь на современных достижениях реставрационной науки. Этими работами руководил опытный архитектор-реставратор Е. П. Скопин.

Весь сияющий встретил древний храм собравшихся на его освящение 30 октября 1988 года. Съехалось духовенство со всей епархии, прибыли гости из других мест. Степенно, по чину совершилось освящение. Радостным перезвоном колоколов была встречена первая Божественная литургия в новоосвященном храме. Со слезами на глазах внимали заполнившие до предела церковь прихожане пению хора, созданного молодым регентом Олегом Николаевичем Овчинниковым.

Присутствовали секретарь Кировского облисполкома Г. Н. Смердова, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Кировской области А. А. Шалагинов.

Передача храма верующим, его восстановление явились событием огромного значения в жизни Вятской земли. Оно стало возможным именно сейчас, когда наметились позитивные сдвиги во всех сферах жизни нашего общества. Об этом говорили представители духовенства и прихожан, выступавшие по окончании благодарственного молебна. Это праздник не только для верующих, но и для всех патриотов, кому дорого сбережение памятников нашего Отечества.

Архиепископ Кировский и Слободской ХРИСАНФ

Омская епархия

Памяти отца Павла Флоренского. В феврале — марте 1989 года по инициативе архиепископа Омского и Тюменского Феодосия в Омской епархии прошла серия вечеров, посвященных памяти выдающегося богослова и ученого XX столетия священника Павла Флоренского.

Первый вечер состоялся 20 февраля в кафедральном соборе города Омска. После панихиды, совершенной Высокопреосвященным Феодосием, настоятель собора протоиерей Иоанн Мельник сделал доклад, в котором рассказал о нелегком жизненном пути и пастырском служении отца Павла, о его разносторонних интересах и достижениях в различных областях науки. После концерта архиерейского хора участники вечера и гости осмотрели выставку о жизни и деятельности отца Павла, открытую в здании Омского епархиального управления. Среди почетных гостей на вечере присутствовали председатель Омского горисполкома Ю. Я. Глебов и уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Омской области О. П. Осипов.

2 марта в актовом зале Тюменского Государственного университета открылись научные чтения, посвященные памяти П. А. Флоренского. Для участия в чтениях были приглашены специалисты по творческому наследию отца Павла, представители Издательского отдела Московского Патриархата, научные сотрудники Свердловского университета, Курганского и Челябинского пединститутов.

С обзорным докладом о жизни и деятельности отца Павла Флоренского выступил профессор Тюменского университета В. А. Данилов.

Особый интерес вызвали выступления П. В. Флоренского (о пневматосфере в учении отца Павла), студента Тюменского госуниверситета С. Р. Дубинского, сотрудника Издательского отдела В. А. Никитина (обзор последних публикаций произведений отца Павла), преподавателя кафедры философии Т. С. Караченцевой (в поисках образа познания: между светом и тьмой), преподавателя университета С. С. Пашина (Сергий Радонежский и его деятельность в оценке П. А. Флоренского), священника отца Алексия Сидоренко (наука о концепции знания отца Павла Флоренского).

Программа научных чтений включала выступление хора Знаменского кафедрального собора, исполнившего великопостные песнопения. В актовом зале силами университета и епархиального управления была развернута выставка фотографий отца Павла, а также сибирских старопечатных книг и икон из археологического кабинета университета.

3 марта вечер памяти П. А. Флоренского состоялся в конференц-зале Областной научной библиотеки г. Тюмени. В выступлениях докладчиков подчеркивалась органичная связь П. Флоренского с другими русскими религиозными мыслителями. Вечер записывался Тюменским телевидением на кинопленку. Присутствовали представители прессы Омска, Тюмени и Новосибирска.

Заключительная встреча состоялась 5 марта в выставочном зале города Тюмени, где экспонировались рисунки памятников культуры Тюмени, выполненные учащимися детской художественной школы. Вечер включал доклады об экологическом учении отца Павла и завершился ответами на многочисленные вопросы собравшихся. Соборный хор под управлением Г. Г. Гулевич дал духовный концерт.

Смоленская епархия

Празднование Тысячелетия Крещения Руси в Смоленской епархии началось в г. Сычевке — одном из благочинических центров. Местное радио и печать оповестили жителей о предстоящих торжествах, районная газета поместила статью благочинного храмов Сычевского округа игумена Антония, посвященную знаменательному событию в жизни Русской Православной Церкви.

3 июля 1988 года архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл в сослужении клириков епархии совершил в Никольском храме в Сычевке Божественную литургию, по окончании которой обратился к молящимся со словом. После крестного хода и молебна процессия духовенства, сопровождаемая певчими архиерейского хора и множеством народа, проследовала главной улицей города в центральный парк, где к памятнику воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, был возложен венок и совершена лития.

В городском Доме культуры состоялся торжественный акт, на котором с докладом, посвященным Тысячелетию Крещения Руси, выступил игумен Антоний. Он рассказал также об истории Сычевского округа, литургической жизни его приходов и архитектурных памятниках.

Выступивший затем председатель горисполкома А. Е. Орешков отметил, что Крещение Руси явилось большим событием в истории культуры нашего Отечества, а также поздравил Высокопреосвященного Кирилла с высокой государственной наградой — орденом Дружбы народов.

Архиепископ Кирилл в заключительном слове рассказал о юбилейных торжествах, проходивших в Москве, Ленинграде и Киеве, ознакомил собравшихся с документами Поместного Собора Русской Православной Церкви и поблагодарил представителей местных властей за содействие в проведении празднования. Гостям были вручены памятные медали и подарки. Хор Успенского кафедрального собора в г. Смоленске дал концерт, в программу которого вошли духовные и светские произведения.

Юг Смоленской области, старинный город Рославль, известен с XII века. В этом благочинническом центре празднование Тысячелетия Русской Православной Церкви состоялось 9 июля. Местная печать заранее сообщила о предстоящих торжествах. Празднование началось в Преображенском соборе Божественной литургией, которую совершил архиепископ Кирилл в сослужении клириков. После богослужения, обращаясь к народу, Высокопреосвященный Кирилл рассказал о значении этого знаменательного события и о проведении празднования в Москве, а также сообщил о решениях, принятых Поместным Собором Русской Православной Церкви. Владыка огласил Послание Собора ко всей Полноте Русской Церкви.

После проповеди перед главным входом в собор при большом стечении народа начался торжественный молебен, по окончании которого праздничная процессия крестным ходом проследовала в парк к памятнику погибшим воинам, где состоялись заупокойная лития и возложение венка. Обращаясь к собравшимся, архиепископ Кирилл отметил жертвенный подвиг павших за Родину воинов-освободителей. При возложении венка находились представители городских властей.

Торжественный акт, посвященный юбилею, был открыт Владыкой Кириллом в городском Доме культуры. С докладами и приветствиями выступили благочинный Рославльского округа священник Анатолий Чайкин и председатель горисполкома В. В. Худосовцев. После заключительного слова архиепископа Кирилла выступил архиерейский хор смоленского Успенского собора.

С 30 июля по 3 августа юбилейные торжества проходили в Калининграде, община которого находится под архипастырским окормлением архиепископа Кирилла. Накануне торжеств благочинный Калининградской области, настоятель Никольского собора иеромонах Аркадий, дал интервью «Калининградской правде», рассказав о значении юбилея и программе празднования. В торжествах приняли участие епископ Ташкентский и Среднеазиатский Лев и гость из Польши архиепископ Белостокский и Гданьский Савва. При большом стечении народа были возложены венки и совершена лития на могиле воинов-освободителей. После литии архиепископ Кирилл и архиепископ Савва обратились с приветственными словами к жителям Калининграда. 31 июля в Никольском соборе иерархи в сослужении клириков совершили Божественную литургию. На малом входе иеромонах Аркадий был возведен в сан игумена. После литургии совершен торжественный молебен и крестный ход вокруг храма.

1 августа председатель Калининградского облисполкома Ю. А. Малинкин принял церковную делегацию. В тот же день в концертном зале филармонии состоялся торжественный акт. Со вступительным словом к собравшимся обратился архиепископ Кирилл. Доктор исторических наук старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР профессор А. И. Рогов выступил с докладом на тему «Значе-

ние Крещения Руси для нашей страны и Прибалтийского края». С приветственными речами к собравшимся обратились присутствовавшие на празднестве архиереи и другие его участники.

В заключительном слове архиепископ Кирилл сказал о значении юбилейного события, его влиянии на утверждение духовных и нравственных ценностей в нашей жизни. В праздничном концерте, который состоялся после торжественного акта, приняли участие хор капеллы Калининграда, солисты, а также хор Никольского собора. О ходе праздничных торжеств подробно рассказали местные газеты.

2 августа, в день памяти пророка Илии, в Троицком храме в г. Советске Калининградской области, переданном православным верующим накануне юбилейных торжеств, архиепископ Кирилл и епископ Лев в сослужении клириков совершили Божественную литургию. После литургии процессия крестным ходом направилась в центр города к братской могиле советских воинов, где был возложен венок. В тот же день Владыка Кирилл посетил город Черняховск, где был принят председателем горисполкома О. Д. Исаковым. На встрече обсуждались вопросы, связанные с открытием православного прихода в этом городе и предоставлением верующим храма.

6 августа юбилейные торжества прошли в городе Гагарине Смоленской области. Под колокольный звон к Вознесенскому храму стали собираться верующие. К началу празднеств прибыла делегация священнослужителей Польской Православной Церкви.

После праздничной литургии, которую совершили архиепископ Кирилл и епископ Лев, состоялся торжественный молебен с крестным ходом. Затем сопровождаемая множеством народа процессия духовенства, хора и прихожан направилась к мемориалу в честь воинов-освободителей, где после возложения венка была отслужена лития. Участники процессии на центральной площади города возложили также цветы к памятнику первого космонавта Ю. А. Гагарина. После праздничного обеда участники торжеств собрались в Доме культуры на юбилейный акт. С докладом на тему «Церковно-исторический очерк города Гагарина» выступил настоятель Вознесенского храма священник Петр Бербенчук. Архиепископ Кирилл свой доклад посвятил юбилею нашей Церкви. С приветственными речами выступили глава делегации Польской Церкви протоиерей Серафим Железнякович и председатель горисполкома А. С. Метелкин. После заседания состоялся праздничный концерт местного и смоленского церковных хоров, прошедший с большим успехом. Местная пресса опубликовала материалы о празднования 1000-летия Крещения Руси в г. Гагарине.

7 августа эстафету празднования принял один из древнейших русских городов — Вязьма. На юбилейные торжества прибыли зарубежные гости, представители Польской и Финляндской Православных Церквей. В Троицком соборе архиепископ Кирилл и епископ Лев в сослужении клириков Смоленской епархии и Польской Православной Церкви совершили Божественную литургию, молебен, крестный ход. Были возложены венки в Сквере памяти героев и к памятнику героям Отечественной войны 1812 года. Присутствовавшие почтили память павших минутой молчания и пропели *вечную память*. В Доме культуры состоялся юбилейный акт и концерт хора смоленского Успенского кафедрального собора. Завершились торжества праздничным обедом.

20 ноября 1988 года празднование Тысячелетия Крещения Руси прошло в г. Демидове Смоленской области. После торжественного богослужения в Покровском храме архиепископ Кирилл поздравил собравшихся с юбилеем.

Затем участники торжеств во главе с архиепископом Кириллом крестным ходом направились к могиле воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, где были возложены венки и совершена лития. Обращаясь к собравшимся, Владыка Кирилл отметил, что праздник 1000-летия Крещения Руси простирается не только на живых, но и на усопших, поскольку *Бог не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы* (Лк. 20, 38).

После этого в городском Дворце культуры состоялся торжественный акт с участием местных властей. Перед собравшимися выступил архиепископ Кирилл. Он рассказал о том, как праздновалось 1000-летие Крещения Руси у нас в стране и за рубежом, о решениях Поместного Собора, о значении взятого нашим народом курса на духовную, нравственную, социально-экономическую перестройку. Архипастырь призвал всех к духовному и нравственному обновлению, к труду и подвигу на благо Родины.

С приветственным словом к участникам торжеств обратился председатель Демидовского горисполкома О. П. Утенков.

Праздник в г. Демидове традиционно завершился духовным концертом. Как и в других городах Смоленской области, местная печать поместила публикации, освещавшие торжества.

Юбилей Крещения Руси отмечался во всех приходах Смоленской епархии. Празднование стало ярким свидетельством признания широкой общественностью положительной и исторической роли Церкви. Можно с уверенностью сказать, что прошедшие торжества в масштабах всей Церкви укрепили патриотизм и единство нашего народа, помогли осознанию исторической связи поколений. Во время празднования было ясно обозначено отношение Церкви к перестройке, готовность духовенства и мирян содействовать духовно-нравственному, социальному и экономическому преобразованию общества.

Таллиннская епархия

В 1988 году митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, управляющий Таллиннской епархией, совершал богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе в г. Таллинне и храмах Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

10 января митрополит Алексий совершил великую вечерню в кафедральном соборе, после чего принимал рождественские поздравления от паствы епархии. Слово приветствия произнес протоиерей Владимир Залинский, клирик собора. Архипастырь поблагодарил всех за добрые пожелания, а также поздравил ключаря собора протоиерея Виктора Мартышкина с пятидесятилетием со дня рождения и вручил ему на молитвенную память именной крест.

24 февраля после вечернего богослужения в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря Высокопреосвященный Алексий постриг в монашество десять, а на следующий день — еще восемь насельниц обители.

* * *

11 декабря 1988 года за Божественной литургией в кафедральном соборе архипастырь рукоположил Леонтия Морозкина, воспитанника Ленинградской Духовной Семинарии, во диакона.

14 декабря, в день памяти праведного Филарета Милостивого, митрополит Алексий совершил Божественную литургию в храме во имя Святителя Московского Алексия и великомученицы Варвары в Пюхтицком монастыре. Перед литургией по просьбе и благословению Священноначалия Автокефальной Православной Церкви в Америке Высокопреосвященный Алексий постриг в рясофор студентку из США Варвару Кейси, которая обучается на факультете иностранных студентов в Ленинградских Духовных школах.

15 декабря митрополит Алексий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Пюхтицкого монастыря. Архипастырю сослужили все священнослужители епархии, прибывшие в обитель для участия в епархиальном собрании. Богослужение совершалось на церковнославянском и эстонском языках.

17 декабря, в день памяти великомученицы Варвары, Высокопреосвященный Алексий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в том же соборе. Митрополит Алексий тепло поздравил настоятельницу монастыря игумению Варвару с днем тезоименитства.

Протоиерей **Анатолий Анатольевич Аухимик**, клирик Оренбургской епархии, скончался после тяжелой продолжительной болезни 17 января 1988 года.

Родился 15 января 1926 года в д. Юравляны на территории Польши в семье псаломщика. В 1951—1955 годах

обучался в Минской Духовной Семинарии. Заочно окончил Ленинградскую Духовную Академию. В 1953 году рукоположен во диакона и во пресвитера. По окончании Семинарии служил на приходах Минской, Смоленской, Владимирской епархий. С 1971 года до кончины был настоятелем Всехсвятского храма в г. Бузулуке Оренбургской епархии.

Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и медалями.

Отец Анатолий был ревностным пастырем, много трудился для поддержания благолепия храма, за что был любим прихожанами.

За усердное служение Церкви Христовой в 1978 году награжден митрой.

Перед кончиной отец Анатолий исповедался и причастился Святых Христовых Таин.

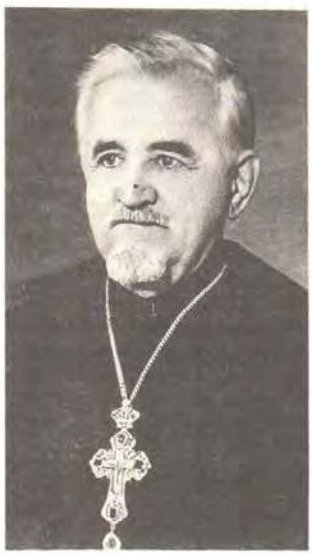
Чин отпевания во Всехсвятском храме в Бузулуке совершил архиепископ Оренбургский и Бузулукский Леонтий в сослужении клириков епархии. Владыка произнес надгробное слово. Были зачитаны многочисленные телеграммы с выражением соболезнований.

Погребен протоиерей Анатолий Аухимик в ограде Всехсвятского храма в Бузулуке.

Протоиерей **Анатолий Карпович Закидальский**, заштатный клирик Волынской епархии, скончался 17 марта 1989 года.

Родился 18 марта 1912 года в с. Орешковцы на территории Галиции в семье священника. Нес послушание псаломщика в Преображенском храме в с. Кусница Любомльского района Волынской области.

В 1944 году епископом Волынским и Луцким Николаем (Чуфаровским; † 1967) рукоположен во диакона и во пресвитера и назначен настоятелем Преображенского храма в с. Кусница. В 1951—1952 годах служил в храме святого апостола Луки в с. Городно Любомльского района Волынской области. В течение 18 лет, до выхода за штат в 1986 году, был настоятелем древнего Свято-Васильевско-

го храма в г. Владимире-Волынском.

Отец Анатолий отличался трудолюбием, отзывчивостью, точно и аккуратно исполнял возложенные на него пастырские обязанности. Прихожане любили и уважали его.

За усердное служение Церкви Христовой награжден митрой.

По благословению архиепископа Волынского и Ровенского Варлаама отпевание почившего в Свято-Васильевском храме совершил благочинный Владимир-Волынского благочиния протоиерей Сергий Депо и клирики благочиния. Была зачитана телеграмма архиепископа Варлаама с выражением соболезнования родным, близким покойного и всем прихожанам.

Погребен протоиерей Анатолий Закидальский на городском кладбище Владимира-Волынского.

Протоиерей **Афанасий Кондратьевич Синюк**, заштатный клирик Одесской епархии, скончался 23 декабря 1988 года после тяжелой продолжительной болезни.

Родился 18 января 1903 года в с. Дзыговка Ямпольского уезда Подольской губернии в крестьянской семье. В 1914 году закончил четыре класса церковноприходской школы. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на фронте, был ранен. С 1945 по 1955 год служил псаломщиком, работал в колхозе.

В 1955 году архиепископом Одесским и Херсонским Никоном (Петиным; † 1956) рукоположен во диакона, а затем — во пресвитера и назначен настоятелем Успенского храма в с. Самойловке Верхнерогачикского района Херсонской области.

С 1978 до выхода за штат в 1983 году был духовником Каховского округа.

За усердные труды во славу Святой Церкви священник Афанасий возведен в сан протоиерея, удостоен патриаршей награды — палицы.

Чин отпевания в Духовском соборе в г. Херсоне совершили протоиерей Михаил Гаркушенко и клирики епархии при многочисленном стечении молящихся. Отец Михаил произнес надгробное слово.

Погребен протоиерей Афанасий Синюк на кладбище в с. Дзыговка.

Протодиакон **Александр Федорович Коротков**, заштатный клирик Московской епархии, скончался 6 января 1989 года.

Родился 7 июня 1915 года в с. Сысоеве Дмитровского уезда Московской губернии в семье крестьянина. После окончания Дмитровского профтехучилища работал на предприятиях в г. Дмитрове. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и многими медалями.

Учился в Московской Духовной Семинарии. В 1955 году архиепископом Можайским Макарием (Даевым; † 1960) рукоположен во диакона. Служил на приходах Московской епархии, с 1970 года до выхода за штат по болезни — в Смоленском храме в с. Гребнево.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1981 году камилавкой.

Чин отпевания в Казанском храме в г. Дмитрове совершили настоятель протоиерей Стефан Немеришин, благочинный храмов Дмитровского округа, и клирики благочиния. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий прислал телеграмму соболезнования.

Погребен протодиакон Александр Коротков на кладбище в г. Дмитрове.

Святитель ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

Остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим

Святитель Иоанн Златоуст. Словами *Хлеб наш... даждь... днесь,* научив нас высокому любомудрию *(возвергать на Бога печаль свою* в уверенности, что *Той печется о нас)* и зная, что невозможно, чтобы мы как люди, облеченные смертным телом, не падали, Господь научает еще говорить в молитве: *и остави нам долги наша...* Этими словами доставляются три блага вместе: достигших высоты добродетелей Он научает смиренномудрию и увещевает не полагаться на свои подвиги, но бояться, трепетать и помнить о прежних грехах, как поступал и божественный Павел, который после бесчисленных подвигов говорил: *яко Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, от нихже первый есмь аз* (1 Тим. 1, 15). Не сказал: *я был,* но *есмь,* выражая, что он непрестанно вспоминал о грехах своих. Итак, достигшим высоты добродетелей Господь доставляет этими словами безопасность в смиренномудрии, а падшим после благодати Святого Крещения не попускает отчаиваться в своем спасении, но научает их просить у Врача душ врачевства прощения. Кроме того, эти слова научают человеколюбию. Он хочет, чтобы мы были кротки к виновным, незлопамятны к согрешающим против нас, прощением их приобретали прощение себе и сами предуготовляли себе меру человеколюбия. Ибо мы просим столько даровать нам, сколько сами даем ближним, и испрашиваем себе такого же прощения, какое даем своим должникам.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Неизреченно Божие милосердие! Оно не только предало нам образ молитвы, не только изложило нам правила нравственности, чрез исполнение коих мы можем угодить Богу, и не только исторгает самые корни гнева и печали, обязав нас всегда молиться к Нему предложенною Им молитвою, но еще подает молящимся средство к снисканию себе милости и любви в день откровения Суда Божия и некоторым образом сообщает нам власть смягчить определение Судии нашего и как бы обязать Его к прощению наших согрешений примером собственного нашего прощения: *остави нам,* говорим мы Ему, *якоже и мы оставляем.* Итак, в надежде на эту молитву смело может просить отпущения грехов всякий, кто только отпустил своим должникам, но не должникам своего Господа. Ибо некоторые из нас (что всего хуже) бывают обыкновенно милостивы и весьма снисходительны к тем поступкам, кои оскорбляют Бога, хотя бы они были великими преступлениями, и, напротив, являются жестокими и неумолимыми отмстителями за собственные малейшие оскорбления. Посему, кто от всего сердца не отпустит согрешившему против него брату своему, тот сею молитвою будет испрашивать себе не помилование, а осуждение. Ибо если эта молитва будет услышана, то в соответственность примеру его что иное должно последовать, как не гнев неумолимый и непременное определение наказания? Итак, если мы хотим быть судимы милостиво, то и сами должны быть милостивы к тем, кои против нас согрешили, ибо столько отпустится нам, сколько мы отпустим тем, кои причинили нам какой-либо вред своею недоброто ю. Некоторые, страшась того, чтобы не показать, что произнесением этих слов молитвы они более обвиняют себя, нежели извиняют, молча пропускают их, тогда как весь народ поет оные в церкви. Но напрасно стараются употреблять эти хитрости пред Судиею всех, Который восхотел наперед показать Своим подсудимым, как Он будет судить их, то есть Он показал нам такой образ суда, по коему не хочет явиться строгим и неумолимым, но как мы хотим от Него быть судимы, так должны судить и братий наших, если они в чем-либо согрешат против нас, *ибо суд без милости не сотворшему милости* (Иак. 2, 13).

Блаженный Августин. Долгами, очевидно, здесь называются грехи, как и в другой раз, когда возвестили о галилеянах, которых кровь Пилат смесил с жертвами, и о восемнадцати побитых падшим столпом Силоамским, Господь сказал: *мните ли, яко ти́и должнейши бяху, паче всех живущих в Иерусалиме?* И потом прибавил: *аще не покаетеся, вси такожде погибнете* (Лк. 13, 4—5). Итак, здесь не деньги оставлять должникам понуждаемся, а то, чем согрешили против нас другие. Деньги оставлять повелевает нам заповедь, положенная выше: *хотящему судитися с тобою и ризу твою взяти, отпусти ему и срачицу* (верхнюю одежду) (Мф. 5, 40). Но и здесь не поставляется в необходимость всякому денежному должнику оставлять долг, а тому, который не хочет отдавать с таким нехотением, что даже готов тягаться: *рабу же Господню не подобает сварúтися* (ссориться) (2 Тим. 2, 24), как говорит апостол. Итак, когда кто ни самоохотно, ни по убеждению не хочет отдать должных денег, тому надо оставлять их. Ибо если не хочет он отдать, то делает это по двум причинам: или потому

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 10—12; 1988, № 1—5, 7, 10—12; 1989, № 1—6.

что не имеет, или потому что скуп и жаден до чужого. Но то и другое обличает скудость: первое — житейскую, а второе — душевную. Посему кто отпустит такому долг, отпустит неимущему и сделает христианское дело. Впрочем, если кто, держа на сердце готовность оставить то, чем ему кто должен,— не столько о возвращении денег заботясь, сколько о том, чтоб исправить этого человека, для которого, конечно, пагубно иметь из чего отдать и не отдать,— кротостию и дружелюбием так подействует на своего должника, что тот отдаст ему долг, то он не только не погрешит, но еще сделает дело полезное, чтобы тот, присвоив себе чужие деньги, не потерпел вреда душевного, с которым никакой другой не может идти в сравнение. Из сего можно, однако ж, заключить, что и в этом пятом прошении хотя и не о деньгах прямо говорится, а о всем том, чем кто погрешает против нас, но под этим можно разуметь и денежный долг. Ибо тот, кто не отдаст тебе должных денег, когда имеет из чего отдать, погрешает против тебя. И если ты не отпустишь этого греха, то не можешь говорить: *остави нам... якоже и мы оставляем.*

Он же. Просим отпустить нам долги, потому что все мы должники пред Богом не деньгами, а грехами. Скажешь, может быть, и вы? Отвечаю: и мы. И вы, святые епископы, должники? Да, и мы должники. Ужели и вы? Быть не может, Владыко мой, не говори на себя неправды. Не неправду на себя говорю, а говорю истину: должники мы. И *аще речем, яко греха не имамы, себе прельщаем, и истины несть в нас* (1 Ин. 1, 8). И крещены мы, и должники. Не потому, чтоб оставалось что-либо за нами, что не было бы отпущено в Крещении, но потому, что, живя, набираемся того, что имеет нужду в каждодневном отпущении. Которые, только что окрестившись, отходят (из сей жизни), те без всякого долга восходят (горé) и проходят (в небесные обители). А которые, окрестившись, остаются жить в сей жизни, те по немощи нравственной набирают в себя много такого, что, хотя не причиняет крушения (кораблю жизни), должно, однако ж, быть очищаемо (выкачиваемо). Ибо если не очищать (не выкачивать), то малопомалу внутрь столько найдет, что весь корабль погрузится. Молиться показанным образом и значит очищать себя (выкачивать из себя наплывшее). И если б не дано было нам так очищать себя каждодневно святою молитвою, то мы поставлены были бы в большую крайность, несмотря на то, что в бане пакибытия [Крещением] омыты все грехи наши. Но се — благодарение Господу! Милостыни и молитвы очищают грехи наши, только б не были учинены такие, за которые следует лишить нас Хлеба Насущного (Святого Причащения), только б избегали мы таких, которые подвергают строгому осуждению.

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней. М., 1889, с. 540—544)

(Продолжение следует)

Апостолов первопрестольницы...

Братья и сестры! Сегодня особенный праздник. И его важность подтверждается Церковью, которая установила апостольский пост, являющийся подготовкой к празднику. Пост — время духовного сосредоточения, углубления внутренней жизни, созерцания богооткровенных истин. Святые отцы, учители наши, устанавливая этот пост, хотели понудить народ Божий, нас с вами, устремить духовный взор к двум удивительным личностям — первоверховным апостолам Петру и Павлу.

Почему их двоих Святая Церковь назвала первоверховными, а не кого-либо одного из них?

Святые апостолы Петр и Павел очень разные, и по-разному призвал их Иисус Христос, и жития их отличаются.

Апостол Павел — римский гражданин, прекрасно образованный человек, знал несколько языков, а апостол Петр — простой рыбак, едва ли знакомый с грамотой.

Апостол Петр, призванный одним из первых, неотступно следовал за Господом все годы Его общественного служения. И был с Ним и на горе Фавор, и в Гефсиманском саду. А апостол Павел начал свой путь к Истине с гонения на Церковь и никогда не видел Господа во плоти, только в духовных видениях.

В момент призвания Петр был зрелым мужем, имевшим свою семью, Павел — молод и не женат. Один проповедовал в основном среди иудеев, другой стал апостолом язы́ков и *больше всех потрудился,* утверждая Церкви по всему Средиземноморью. Они, конечно, знали друг друга и друг о друге, но встречались всего несколько раз за всю жизнь.

Вот такие характеры и такие пути, а Церковь их объединяет и ставит нам в вечный пример.

Ученику апостолов святому Ерму однажды было открыто в видении, что Господь из живых камней строит башню — Церковь, поднимающуюся от земли к Небесам. Мы слышали сегодня в Евангелии, как Спаситель сказал Петру: *Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее* (Мф. 16, 18). И святые апостолы явились основанием Церкви Божией, фундаментом этой башни.

Цель нашей жизни христианской, подражая святым апостолам Петру и Павлу, стать такими же *камнями,* пригодными для великого Домостроительства Божия. Чтобы понять, в чем должно им подражать, нужно выяснить, в чем общность их, что их объединяет, почему Церковь их прославляет вместе.

Ответ мы найдем у самого апостола язы́ков: *Поминайте наставников ваших... подражайте вере их* (Евр. 13, 7). Но каждый из нас может сказать: «И я верую!» На это можно возразить: «А разве Анна и Каиафа, разве все фарисеи и старейшины Израилевы были неверующими? Неужели вера может распинать?» Ответ может быть только один: вера у всех разная. Православная Христова вера не замыкается в фарисейском самодовольстве, саддукейском высокоумии и начетнической книжности, но взыскует

постоянно праведности и Истины, стремится к угождению Богу, а не себе, восходит на крест, а не бежит от него, ищет постоянного Богообщения, а не славы человеческой, стремится к Вечной Жизни, а не к покою в этой жизни.

Таковыми были святые апостолы Петр и Павел. Когда многие отошли от Христа, Он вопросил учеников: *Не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы Вечной Жизни* (Ин. 6, 67—68). Так он жаждал ее, хотя многого еще не мог вместить из слов Спасителя. И гонитель юной Церкви Савл, будущий апостол Павел, хотя и *дышал угрозами* (Деян. 9, 1), но не от ненависти к инакомыслящим, а от ревности по Боге и Истине. Отсутствие истинной духовности мешало ему видеть Истину. Поэтому Сам Господь вышел ему навстречу, единственному из всех гонителей Церкви того времени, и просветил его Духом Святым, приобщил к апостольской Пятидесятнице. Не о себе, не о карьере ревновал юный ученик Гамалиила, но о Истине, вводящей в Жизнь Вечную.

Вот эту-то ревность и возгревает в нас Святая Церковь-Мать, проводя через пост к празднику первоверховных апостолов. Не все камни годятся для строительства Церкви, но только апостольского совершенства веры. На этой ревности и на такой вере строится Церковь Господня. Поэтому, братья и сестры, если мы видим, что вера наша есть лишь средство улучшения здешней жизни (ведь Господь милостив и подает временные блага по нашим неотступным просьбам), то мы еще далеки от Церкви, спасения, вечности. Начнем же возгревать молитвой, постом, чтением Святого Писания и приобщением Святых Христовых Таин в себе веру православную, апостольскую. Ибо Господь сошел с Небес, чтобы нас от земли возвести на Небо и дать нам *Царство Небесное*, а не земное благополучие.

Поэтому, по слову Спасителя, будем прежде искать Царства Небесного (Мф. 6, 33) и апостольской веры, которая только и приводит к нему, как мы видим на примере святых апостолов Петра и Павла. Аминь.

Священник Димитрий НИКОЛАЕВ,
Московская епархия

Церковная проповедь: традиции и современность

Ежедневно звучит проповедь в Троице-Сергиевой Лавре... Духовные традиции Дома Живоначальной Троицы — как любовно назвал Лавру русский народ — восходят к ее основателю Преподобному Сергию Радонежскому. Насельники Лавры еще послушниками начинают постигать монашеское делание, заповеданное Преподобным: умную молитву, аскезу духа. Правильно проходить умное делание помогает богатый святоотеческий опыт, изучение наследия святых отцов Церкви, и сегодня проповедь в Лавре наполнена святоотеческим духом. За каждым словом проповедника угадывается святоотеческая мысль. Живое слово истины направлено к раскрытию самых сокровенных сторон духовной жизни человека. Существенную часть лаврского проповедничества составляют проповеди, проникнутые сострадательной любовью к Отечеству, народу, Церкви. Вот уже скоро семь столетий Троице-Сергиева Лавра духовно окормляет всех с верою и любовью приходящих в святую обитель Преподобного Сергия.

О совести

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 39),— говорит нам заповедь Божия. Между любовью к себе и любовью к ближним существует самая тесная связь. Ежедневный опыт учит нас, что в зависимости от того, как мы любим себя, так любим и ближних. В ком нет уважения к себе, тот не имеет уважения и к людям. Если человек живет только для себя, то он и других воспринимает как себялюбцев. Во всяком случае, до других ему нет дела, он всегда найдет множество причин, чтобы пройти мимо нуждающегося в помощи, подобно священнику и левиту из евангельской притчи о милосердном самарянине (Лк. 10, 30—37). Но человек, который уважает в себе образ Божий, ценит его и в других. Кто чувствует, какое величие, богатство и в то же время какое убожество и беспомощность сокрыты в человеке, и особенно кто чувствует в себе внутреннюю потребность избавиться от греха и бедствий, под тяжестью которых томится и воздыхает *вся тварь* (Рим. 8, 22), в ком есть потребность любви, долготерпения и прощения, тот, конечно, всегда сочувствует людям, старается в полноте исполнить слова Спасителя: *Во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними* (Мф. 7, 12).

Таким образом, чтобы приобрести истинно христианскую любовь к ближнему, надо обратить внимание на свое нравственное состояние, восстановить в себе утраченный образ Божий. Что для этого требуется? Прежде всего надо стараться хранить свою совесть и повиноваться ее голосу. Совесть есть сила Божия, побуждающая нас к добру и отвлекающая от зла. Это голос Божий в нас, свидетельствующий о нашем богоподобии, это нравственный закон, начер-

танный Богом в сердцах наших. Чему закон Божий учит и что повелевает, тому же учит и то же внушает совесть наша. Что запрещает закон, то же запрещает и совесть.

Закон Божий повелевает нам веровать в Бога, чтить Бога превыше всего созданного Им, повиноваться Ему как Владыке всяческих, испытывать благоговейный страх перед Ним как Праведным Судией, любить Бога превыше всего на свете, благодарить Его как Всещедрого Подателя и надеяться на Него как на Всеблагого и Всемогущего. Тому же учит и совесть наша. Закон Божий повелевает почитать родителей и повиноваться всем властям, от Бога предуставленным, тому же учит и совесть наша. Закон Божий запрещает вредить человеку, лишать его жизни, запрещает распутство, похищение чужого, тайное или явное, то же самое запрещает и совесть. Закон Божий запрещает лгать, льстить, обманывать, клеветать, завидовать счастью ближнего, радоваться его несчастью, то же самое запрещает и совесть наша.

Совесть — истинный учитель наш, кто будет ей повиноваться, тот никогда не преткнется. Но совесть не только побуждает к добру и отвлекает от зла, она в то же время беспристрастно и неподкупно судит нас за все наши действия, строго карая за всякое зло. Можно избежать суда человеческого, говорит святой Григорий Богослов, но невозможно избежать суда своей совести. Совесть, говорит святой Иоанн Златоуст,— это постоянный наш обличитель, которого нельзя ни обмануть, ни обольстить. Пусть, продолжает он далее, человек, учинивший зло и сделавший преступление, может укрыться от суда человеческого, но от суда своей совести он никогда и никуда не может укрыться. Напротив, он всегда носит в себе судию, который его постоянно обличает, бичует, мучает; голос совести никогда не утихает. Как усердный врач, совесть постоянно предлагает свои лекарства, и если даже мы не хотим ее слушать, она не отступает, но постоянно напоминает грешнику о его грехе. Иначе чем объяснить, что самые великие преступники открывали свои тайные преступления, зная, что за это их ждет кара суда человеческого? Не обличением ли их совести? Отчего овладевает вором робость, прелюбодеем — стыд, убийцею — страх, когда ими совершаются злодеяния во тьме ночной, неведомо от людей? Не притеснением ли их совести? Отчего закоренелые злодеи, совершавшие без страха и без смущения великие злодеяния, вдруг решались на самоубийство? — От восстания против них подавляемой дотоле совести, которая их обличала и беспощадно угрызала. Так случилось с Иудою-предателем, ибо он, будучи жестоко мучим воскресшею совестию своей, удавился. Так это бывает и с другими нечестивыми людьми.

Не чувствуют обличения своей совести люди, достигшие высоких добродетелей или, наоборот, погрязшие в бездне порока. Совести праведников нечего обличать. А утопающие в бездне порока не обличаются совестью, потому что она запятнана; так в закопченном зеркале не видно отражения. Святой Авва Дорофей говорит, что в нашей власти усыпить совесть или, повинуясь ей, дать ей сиять и освещать нас. Мы усыпляем совесть невыполнением ее требований, и она теряет ясность ве́дения грехов. Когда совесть усыплена, может показаться, что ее нет вовсе. Но на самом деле нет человека, который не имел бы совести. Совесть есть дарование Божественное, которое никогда не погибает. Поэтому, говорит Авва Дорофей, нельзя попирать свою совесть даже в самом малейшем, ничтожном, потому что, привыкая пренебрегать малым, мы постепенно пренебрегаем и великим.

Заботясь о чистоте совести, христианин хранит чистоту сердца. Что такое нечистота сердца, по-видимому, каждому из нас в той или иной степени известно. Спаситель говорит: *Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека* (Мф. 15, 19). *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят* (Мф. 5, 8),— говорит Спаситель, имея в виду, что сердце есть вместилище нашей жизни. Священное Писание говорит: *Всяцем хранением блюди твое сердце,* ибо в нем *исходища живота* (Притч. 4, 23). В сердце начало и корень всех наших деяний. Вера не является верой и любовь не есть любовь, если их нет в нашем сердце. И смирение — не подлинное смирение, если оно проявляется только внешне. Господь стучится в наше сердце. *Даждь ми, сыне, твое сердце* (Притч. 23, 26),— говорит Священное Писание.

Поэтому желающий зреть Бога и блаженствовать в созерцании должен найти прямой путь, а этот путь указан в Священном Писании Самим Спасителем, Который есть Путь и вернейший наш Путеводитель. Путь этот пролегает через очищение сердца, отречение от оскверняющих порочных и беззаконных дел. Без этого мы не можем зреть Бога, не можем и надеяться на Царствие Божие, ибо святой апостол Павел говорит: *Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?* (1 Кор. 6, 9).

Но бывает так, что человек нечист сердцем, хотя и не делает дел беззаконных. Словами: *Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека* (Мф. 15, 19) — Спаситель не только обличает нашу видимую нечистоту, но и обнажает потаенную. Злые помышления, исходя из нашего сердца и переходя в злые дела, оскверняют и внутреннего, и внешнего человека, и душу, и тело. Когда же злые помыслы из сердца не исходят, но еще только гнездятся в сердце, тогда они оскверняют только внутреннего человека, только душу, которая неприметна людям, ибо люди обычно обращают внимание на внешние дела и на лица, а сокровенное остается невидимо. Бог же зрит сердце человека, Ему все открыто. Допустим, мы только в душе пожелали погибели человеку. Знайте, Бог наше злое помышление уже вменил нам во грех. Может быть, мы своими устами и не произнесли хулы на Бога, но в душе своей допустили ропот на Промысл Божий. Увы! Господь видит и эту хулу. Поэтому христианин должен очищать свое сердце и от злых помыслов. Очищение сердца — подвиг нелегкий. Однако *невозможное человекам возможно Богу* (Лк. 18, 27). Всякому кающемуся и с верою обращающемуся к Богу, имеющему страх Божий и творящему Иисусову Молитву Господь помогает изгнать из сердца недостойные христианина помыслы. Они, правда, будут возвращаться, но прежнего осквернения произвести не смогут.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей (Пс. 50, 12). Аминь.

Архимандрит КИРИЛЛ,
Троице-Сергиева Лавра

Наша брань не против плоти и крови...
(Еф. 6, 12)

Апостол Павел не случайно предупреждает об этом новообращенных ефесян. Увлекаясь своими плотскими пожеланиями, братия и сестры, мы часто думаем, что это и есть настоящая жизнь, что, кроме этой плотской жизни, нет никакой. Но апостол Павел говорит нам: *Наша брань не против плоти и крови.* Значит, есть иная жизнь в мире невидимом, иная сила, которая постоянно нас обуревает, а мы думаем, что это всего лишь увлечение нашей плоти. Иногда во время молитвы вдруг, как огонь, опаляет человека то страсть плотская, то жажда винопития, то стремление к наживе или воровству, то желание кого-нибудь оболгать, оклеветать. У человека и в мыслях ничего подобного не было, и он недоумевает, откуда это: ведь слова молитвы — чистые, святые, Божии и внезапно — такое наваждение.

Это, братия и сестры, говорит нам о том, что в мире есть темная сила, которая постоянно противоборствует всему доброму в человеке. Бог даровал нам свободную волю и право выбора, сказав: «Избери добро, чтобы жить, и не делай зла, чтобы не умереть». Но это не значит, что все наши помыслы, пожелания и поступки принадлежат исключительно нам. Сделавшись *рабами греха* (Рим. 6, 20), мы постепенно испытываем на себе воздействие темной силы, существование которой упорно отрицает современное рассудочное сознание. Но мы, братия и сестры, всегда должны помнить о том, что эта сила есть и что между Богом и диаволом не прекращается борьба за каждую душу. Приведу в подтверждение рассказ писательницы Софьи Снессоревой, духовной дочери святителя Игнатия (Брянчанинова).

Перед самой кончиной святитель говорил ей о близости смерти и просил не заботиться о мирском, но готовиться к переходу в вечность. И по смерти пастырь не оставил своего попечения о близкой ему душе. Однажды, когда Софья Ивановна находилась в затруднительных жизненных обстоятельствах, во сне приходит к ней Владыка Игнатий и вновь просит ее обратиться к покаянию, думать о смерти и переходе в вечность. Желая спасти ее душу от губительного нечувствия, он дает ей пережить во сне состояние смерти.

«Я стала умирать,— пишет она.— Мое тело стало мне чуждо, как бы не мое, вся жизнь перешла в лоб и глаза; мое зрение и ум увидели то, что есть действительно, а не то, что нам кажется в этой жизни. Эта жизнь — сон, только сон! Все блага и лишения этой жизни как бы не существуют, когда наступает со смертью минута пробуждения. Нет ни вещей, нет ни друзей — одно необъятное пространство, наполненное существами страшными, не постигаемыми нашим земным ослеплением; они кишат вокруг нас в разных образах, окружают и держат нас. У них тоже есть тело, но тонкое, как будто слизь какая ужасная! Они лезли на меня, лепились вокруг меня, держали меня за глаза, тянули мои мысли в разные стороны, не давали перевести дыхание, чтобы не допустить меня призвать Бога на помощь. Я хотела молиться, осенить себя крестным знамением, хотела слезами к Богу, произнесением имени Господа Иисуса Христа избавиться от этой муки, отдалить от себя эти страшные существа, но у меня не было ни слов, ни сил.

А эти ужасные кричали на меня, что теперь уже поздно, нет молитвы после смерти! Все тело мое деревенело, голова была неподвижна, только глаза все видели, и в мозгу дух все ощущал. С помощью какой-то сверхъестественной силы я немного подняла руку, но до лба не донесла и в воздухе сделала знамение креста — тогда страшные начали корчиться. Я силилась не устами и языком, которые не принадлежали мне, а духом представить имя Господа Иисуса Христа, и страшных точно прожигали раскаленным железом, они кричали: „Не смей произносить этого имени, теперь поздно!"... Опять голос Владыки Игнатия: „Молитесь непрестанно; все истинно, что написано в моих книгах. Бросьте земные попечения, только о душе заботьтесь!" И с этими словами он стал удаляться от меня по воздуху; вид его изменялся и переходил в свет. К нему присоединился целый сонм таких же светлых существ, и все поднимались как будто ступенями необъятной, невыразимой словами лестницы. Как Владыка по мере восхождения становился неземным, так и все, присоединившиеся к нему, принимали невыразимо прекрасный, солнцеобразный вид. Смотря на них и возносясь духом за этой бесконечной полосой света, я уже не обращала внимания на страшилищ, которые в это время бесновались вокруг меня...

Преосвященный Игнатий поднимался все выше и выше. Его окружил сонм лучезарных святителей, и он сам потерял свой земной вид и сделался таким же лучезарным. Выше этой ступени мое зрение не достигало. С этой высоты Владыка Игнатий еще раз бросил на меня взгляд, полный сострадания. Вдруг, не помня себя, я вырвалась из власти державших меня и закричала: „Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Преосвященного Игнатия и святыми его молитвами спаси и помилуй меня, грешную!" Мгновенно все ужасные исчезли, настали тишина и мир... Много дней я ощущала необыкновенное чувство на середине лба: не боль, а какое-то особенное напряжение, как будто вся жизнь собралась в это место. Во время этого сна я узнала, что, когда мой ум сосредоточивается на мысли о Боге, на имени Господа Иисуса Христа, ужасные существа мигом удаляются, но, лишь только мысль развлекается, в тот же миг они окружают меня, чтобы мешать моей мысли обратиться к Богу и Молитве Иисусовой».

Это повествование, братия и сестры,— одно из многочисленных свидетельств людей, лично по Откровению Божию переживших встречу не только с ангельским миром, но и с темной силой. Темная сила связывает все наши мысли, и мы уже не принадлежим себе, мы становимся *рабами греха;* мы оказываемся в ее власти, если теряем контроль над своими мыслями. Все мы очень увлекаемся всевозможными зрелищами. Почти у каждого в доме стоит телевизор. Послушать новости, посмотреть какую-нибудь передачу, кажется, особого греха нет. Но как только мы развлекаемся мыслями и уходим от Бога, мы уже не свои и не Божии, мы находимся во власти иной, темной силы. Появляются распри, ссоры, клевета, ненависть, убийства, пьянство, распутство. Становясь *рабами греха,* мы перестаем служить Богу. А потому апостол Павел призывает всех идти к Богу как к источнику любви, ибо кто любит, тот не делает зла,

потому что *любовь есть исполнение закона* (Рим. 13, 10). Когда мы исполняем закон Божий, мы произращаем плод духовный, то есть мы живем свято. А что такое плод духовный? Плод духа есть: *любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями* (Гал. 5, 22—24). А мы не хотим распять плоть свою, а хотим повольготней пожить на земле, чтоб у нас было всякое благополучие, и когда нам не дают этого сделать, мы начинаем сердиться, ссориться с ближними, теряем человеческое достоинство. И если нет в нас любви и сострадания, а есть лишь внешнее благочестие, значит, мы не христиане, значит, мы уподобляемся лицемерным фарисеям, книжникам и первосвященникам, считавшим себя всезнающими и святыми. Вспомните обличительное слово Христа: *Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам... что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь... Горе вам... что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру... Горе вам... что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты...* (Мф. 23, 13—36). И далее: *Иерусалим, Иерусалим... сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст* (Мф. 23, 37—38).

Если мы живем жизнью плотской, значит, дом души нашей пуст и нет в нас Духа Святого. Сказано, что всякая душа Духом живится и чистотою возвышается. Мы призваны обрести чистоту и можем обрести ее. Надо только захотеть. Господь говорит: «Покайтесь! Станьте лучше, и Я буду с вами». Аминь.

Архимандрит ЛАВРЕНТИЙ,
Троице-Сергиева Лавра

О богопознании

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Возлюбленные о Христе братья и сестры, первое воскресенье по Пасхе Церковью названо Неделей о Фоме. В евангельском повествовании мы слышали, как Господь Иисус Христос сказал апостолу Фоме: *Ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны невидевшие и уверовавшие* (Ин. 20, 29). Что же явилось причиной неверия апостола Фомы своему Учителю и Спасителю?

Святые отцы объясняют это тем, что апостолы по-прежнему оставались в плену предубеждений, свойственных израильскому народу. Они считали Христа земным Владыкой, Который пришел, чтобы освободить порабощенный римлянами еврейский народ и стать царем Израиля. Эта мысль не оставляла их до последнего времени. Перед самым Вознесением они все еще вопрошали Его: *Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?* (Деян. 1, 6).

Вот почему, говорят святые отцы, смерть Учителя произвела на апостола Фому такое сильное впечатление. В связи с особенностями его характера у него последовал более сильный, чем у других, упадок духа и, как следствие, тяжелое уныние, которое и явилось причиной того, что он не был с другими учениками в день Воскресения Спасителя. Со смертью Господа упование оставило его душу, поэтому известие о том, что Господь жив, он посчитал невероятным. Сам оборот речи, которым он выразил свое неверие, показывает, что неверие было сознательным, глубоким; оно могло рассеяться только при условии, выраженном словами: *Пока не увижу, пока не осяжу руками, не поверю* (Ин. 20, 25).

И вот Воскресший Господь Сам простирает к нему руки и сердце, желая, чтобы просветилась душа его верою. И в заключение говорит: *Не будь неверующим, но верующим* (Ин. 20, 27). Этими словами, утверждают святые отцы, Господь дал прочувствовать Фоме, что душа его находится перед выбором между полной верой или решительным духовным ожесточением. И словами *Господь мой и Бог мой!* (Ин. 20, 28) апостол Фома снова проявил живое, полное и высокое исповедание веры в Господа как Мессию, как Спасителя мира.

Это повествование евангелиста Иоанна весьма назидательно для нас. Мы не должны свою веру основывать на чувственном удостоверении, как это случилось с апостолом Фомой. Господь открывает нам высший путь к вере. Словами, обращенными к апостолу Фоме: *Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие* (Ин. 20, 29), Господь показал, что есть различие в достижении и утверждении веры; в одних для возникновения и поддержания веры требуется чувственное видение, чудесный факт, в других вера основывается на простом свидетельстве о предмете веры, на слове, на доверии. И хотя Господь не лишает блаженства и путь веры Фомы, но указывает на лучший и более твердый путь веры, которая достигается путем доверия свидетельству слова или учения.

Но почему Господь отдает преимущество вере от слышания перед верой, утвержденной чудом? Прежде всего необходимо ответить на вопрос, во что или в Кого мы верим? Мы верим в Бога. Бог, говорит нам Священное Писание,— существо абсолютно духовное. *Бог есть Дух,*— сказал Христос самарянке,— *и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине* (Ин. 4, 24). Далее говорит нам Писание, что Бог в свете живет неприступном и что Его никто никогда не видел и не может видеть (1 Тим. 6, 16). Если так говорит Писание, то это значит, что никакими путями, никакими средствами, имеющимися в мире, человек не может видеть Его и познать Его, хотя бы он употребил все свои знания и усилия, кроме единственного, которое дано человеку Самим Богом для этой цели. Это единственное есть духовная сущность человека, только ею он может войти в единение с Богом и познать Его, только через нее и Сам Бог открывает Себя человеку. И если в духовной жизни человек беден, нищ и наг, то никогда он не может рассчитывать на другие средства и пути в богопознании. А что человек может и должен познавать Бога, об этом говорит Сам Господь: *Сия же есть Жизнь Вечная, да знают Тебя, Единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа* (Ин. 17, 3).

Почему в этом изречении Христос сказал: *да знают Тебя,* а не сказал: «да веруют в Тебя»? Это потому, что вера имеет свое развитие и совершенст-

во веры восходит на такую духовную высоту, что может переходить в знание Бога.

Вера от слуха, или доверие, состоит в том, что человек доверяется тем людям, которые уже прошли путь от простой веры к опытному богопознанию, то есть к познанию Бога через деятельную христианскую жизнь. Вместе с тем он принимает и все учение Церкви. Когда же он доверится и убедится в истинности учения Церкви, тогда и сам, исполняя заповеди Божии, может постепенно переходить от простой веры к вере опытной, вытекающей из самой жизни христианской. Например, если он слышал, что есть нищета духовная, или чистота сердца, то теперь через саму духовную жизнь опытно убеждается, что это не какие-то отвлеченные понятия, но реальные необходимые ступени совершенства в познании Бога.

Однако у некоторых может возникнуть сомнение, на каком основании можно доверяться тем людям, которые свидетельствуют об опытном богопознании? На это ответим так. Имеем основание, потому что бытие Божие есть факт, проверенный бесконечное число раз. Люди разных исторических эпох с глубокой древности до наших дней с поразительным единодушием свидетельствуют не просто о своей вере в Бога, а свидетельствуют о реальном, невыразимом, глубочайшем, личном переживании Бога. Поэтому внутренняя сила, сообщаемая благодатию истинной вере, служит для верующего самым реальным, достоверным основанием ее истинности. «Вера, исповедуемая мною, истинна,— писал блаженный Иероним,— ею я сподобился принять Божественную некоторую силу, действующую во мне ощутимо».

Бесчисленное множество свидетельств о переживании Бога в процессе богопознания уже ставит его в разряд феноменального факта, а не просто веры. Именно поэтому святые отцы богопознание назвали наукой из наук.

В чем же состоит эта наука духа, каков ее путь?

Здесь можно ответить лишь в самой общей форме. Она состоит в подвиге нравственного очищения своего сердца, в борьбе со злом в себе и покаянии, в подвиге самопознания и понуждения к добру ради Бога. Это есть то единственное условие, которое делает опыт богопознания успешным. В Евангелии это условие выражено кратко и ясно: *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят* (Мф. 5, 8). Для любой науки достаточно нескольких фактов, иногда одного-двух, чтобы догадку сделать общепризнанной, истинной. Достаточно какому-либо ученому увидеть новый вирус, или след элементарной частицы ядра, или новую галактику, как уже никто не сомневается в их существовании. Какие же основания отвергнуть духовный опыт огромного числа тех духоносных ученых, величайших в своей области, свидетельствующих о непосредственном видении Бога?

В житиях святых мучеников первых трех веков мы читаем, что многие перенесли изгнания и ссылки за исповедание веры, перенесли страшные пытки и надругательства за святость жизни, пролили кровь и отдали саму жизнь свою за непоколебимое исповедание Бога и Христа. Это уже говорит не о голословной их вере в Бога, не о принятой гипотезе или старой традиции. Нет. Это истинное свидетельство истинного познания Самого Бога подвижниками науки из наук.

Где же основания для отрицания их религиозного опыта, подтверждающего бытие Бога? Ведь все они, апостолы Петр и Павел, преподобные Антоний Великий и Исаак Сирин, Макарий Египетский, Сергий Радонежский и Серафим Саровский, князь Александр Невский и царь Константин Великий, о которых знает весь мир, обладали подлинным знанием Бога! Следует без всякого сомнения доверять их опытному богопознанию, их кристально святой жизни, их богомудрому учению о спасении.

Вот почему и Христос ублажил более тех, которые не от чуда уверовали в Бога, но от слышания. *Блаженны невидевшие и уверовавшие* (Ин. 20, 29), то есть уверовавшие от свидетельства и учения Церкви о Боге и происходящем от Него спасении.

До сих пор мы говорили о вере от слуха, теперь скажем несколько слов о вере от чуда. Иногда нам кажется, что если бы перед нами совершились такие знамения и чудеса, которые Христос творил во время Своей жизни на земле, то действительно имели бы сильную веру. Сейчас мы увидим, что это мнение не совсем верно. Задумайтесь: разве только апостолы были свидетелями знамений и чудес Христа? Разве книжники и фарисеи не были свидетелями воскрешения Лазаря? Разве не в их городах Христос воскрешал мертвых, исцелял слепых, хромых, прокаженных? Разве не из их народа Христос изгонял бесов? Но поверили ли они Ему, привели ли их эти чудеса к вере во Христа? Нет! Они оставались такими же ожесточенными и слепыми, как и прежде.

Какова причина такого страшного ожесточения и упорства, что Христос вынужден был сказать: *если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят* (Лк. 16, 31)?

Оказывается, что для веры не чудеса и знамения нужны, а исключительно свободное произволение, желание верить свидетельству истины. Чудеса потом могут только укреплять и поддерживать веру.

Человек сотворен свободным, и путь веры и неверия он избирает свободно, а в истинности веры убеждается уже потом, как мы видели, из опыта духовной жизни. Именно поэтому после всех знамений и чудес Христос прямо сказал иудеям: *Вы не хотите прийти ко Мне* (Ин. 5, 40), *ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию* (Ин. 12, 43).

И все святоотеческое учение говорит, что как вера, так и всякое благо и спасение зиждутся на нашей свободной воле. Святой Петр Дамаскин, например, пишет, что он искал начала спасения или погибели человеческой, прочитал книги Ветхого и Нового Завета и учения святых отцов и обнаружил, что во всяком человеческом звании, месте и упражнении от собственного произволения обретаются спасаемые и погибающие.

Итак, возлюбленные о Христе братья и сестры, не будем испытывать и искушать Христа в истинности Его Воскресения, как это случилось с апостолом Фомой, но отдадим себя младенческой вере и доверию Его учению и учению святых отцов и пойдем навстречу Господу тем путем, который Он показал нам в Святом Евангелии. Путь этот состоит в покаянии и нравственном совершенствовании человека. Тогда мы увидим Христа и будем осязать Его, но уже не руками, а сердцем. Ибо Он Сам сказал: *Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин. 14, 23). Аминь.

Игумен ИОАНН,
Троице-Сергиева Лавра

Преподобный Андрей Рублев

Согласно постановлению Седьмого Вселенского Собора, Православная Церковь почитает образ «наряду с Крестом и Евангелием». Создание иконы является подвигом благочестия, предполагающим благодатную помощь свыше. Отсюда и особый чин святости — чин святых иконописцев во главе с апостолом и евангелистом Лукою. В Русской Церкви к лику святых иконописцев причислены святой Алипий Печерский, преподобный Дионисий Глушицкий и величайший русский иконописец преподобный Андрей Рублев.

Исторические сведения о преподобном Андрее крайне скудны. О его происхождении ничего не известно. Прозвище «Рублев», которое сохранилось за ним в монашестве, по-видимому, родовое. Оно имеет характерное для русских фамилий окончание. В XIV—XV веках такие фамилии носили только знатные люди.

Год рождения преподобного Андрея неизвестен. Предполагают, что он родился около 1360 года. Эта дата является условной, официально принятой в современной исторической науке.

Некоторые исследователи считают, что святой Андрей в юные годы жил в Византии. В его художественном наследии имеется изображение греческого морского судна (на фреске «Земля и море отдают мертвых», владимирский Успенский собор, 1408 г.). Мачты, реи, флаг на корме — все написано с таким знанием корабля, что можно предположить одно из двух: либо святой Андрей видел такие корабли, то есть был на море, либо получил эти сведения от своего наставника — художника греческого происхождения. Согласно одной из гипотез, святой Андрей был учеником знаменитого Феофана Грека. Это предположение основано на том, что в записи 1405 года их имена упоминаются рядом, причем первым идет Феофан. То, что Феофан Грек оказал определенное и, может быть, немалое воздействие на святого Андрея, можно считать несомненным, хотя бы в силу того, что они трудились какое-то время вместе и юный Андрей, конечно, внимательно наблюдал, как работает знаменитый грек.

Место пострижения преподобного Андрея достоверно неизвестно, но вся его жизнь связана с двумя монастырями — Троице-Сергиевым и Спасо-Андрониковым в Москве. Предание, восходящее к концу XVI века, видит в святом Андрее духовного сына преподобного Никона Радонежского. Однако современные исследования показывают, что постриг он принял скорее всего в Спасо-Андрониковом монастыре. Эти две версии не противоречат друг другу, поскольку оба монастыря были тесно связаны между собой. Очевидно, что святой Андрей был в послушании у преподобного Никона, когда трудился в Троицком монастыре и писал иконы в Троицком соборе. Поскольку инок Андрей постоянно выполнял заказы митрополита и великого князя, естественно было ему находиться «под рукой» у владык, то есть в одном из московских монастырей (его иконы сохранились в Благовещенском соборе в Московском Кремле). Пребывая в Спасо-Андрониковом монастыре, он жил в духовной среде учеников Преподобного Сергия, с которыми тесно общался во время поездок, связанных с выполнением заказов.

В 1408 году, как сообщает летопись, преподобный Андрей вместе со своим «сопостником» Даниилом Черным расписывает Успенский собор во Владимире. Предание о тесном сотрудничестве двух иконописцев-подвижников бережно сохранялось на протяжении XV века и было записано святым Иосифом Волоцким. Стяжанием великой Божественной благодати преподобный Иосиф объясняет их полный уход от всякого земного попечения, «яко никогда же о земных упражнятися». Они «предуспели» в Божественной любви, которая открылась им и привлекла в себе. Созерцание икон являлось для них праздником, исполняющим сердце «божественной радостью и светлостью», возводящим ум от материального, огрубленного, недвижимого подражания к невещественному, источающему жизнь мира Первообразу. Отсюда и особое значение иконы как свидетельства об истине, отсюда и особо проникновенное отношение к каждому движению кисти.

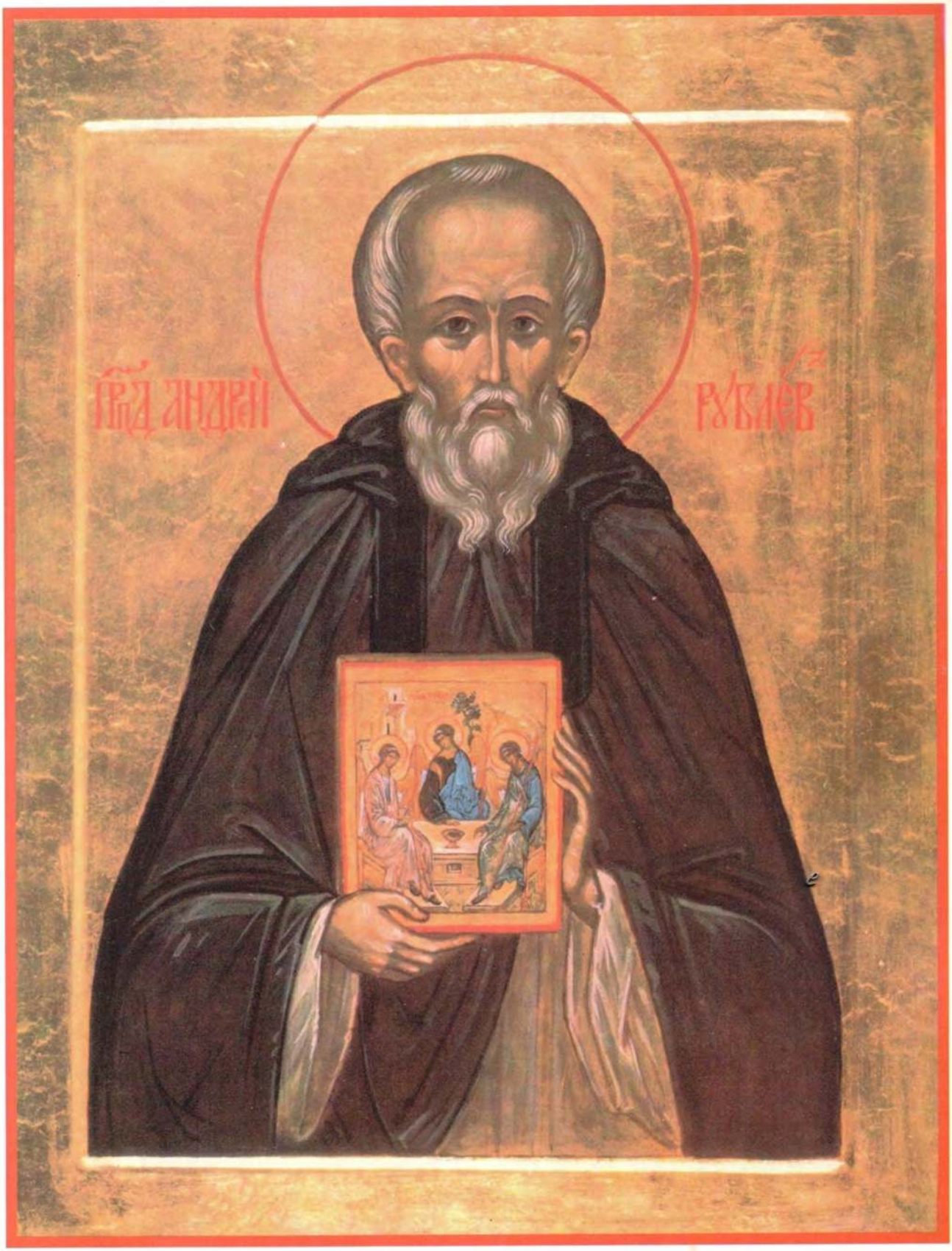
«Сего ради», то есть ради столь высокого и столь духовного образа жизни, «Владыко Христос тех прослави и в конечный час смертный». Уже после кончины святого Андрея Даниил Черный, не разлучавшийся с ним в сердце своем всю жизнь, умирая, получил откровение о прославлении своего духовного брата в Царствии Небесном: «Виде... Андрея во мнозе славе и с радостию призывающа его в вечное оно и бесконечное блаженство».

На протяжении XVI—XVII веков память этих иконописцев, в первую очередь святого Андрея, была окружена глубоким почитанием. В середине XVI века Стоглавый Собор возвел его иконы во всеобщий образец, предписав писать образ Святой Троицы так же, как писал Андрей Рублев.

Свидетельство о признании святости преподобного Андрея находим в строгановском иконописном подлиннике (конец XVI века). Подлинник сообщает: «Преподобный отец Андрей Радонежский, иконописец, прозванием Рублев, многия святые иконы написал, все чудотворные... а прежде живяше в послушании у преподобного отца Никона Радонежского. Он повеле при себе образ написати Пресвятыя Троицы, в похвалу отцу своему, святому Сергию чудотворцу...» Здесь святой Андрей именуется преподобным, все его иконы признаются особо благодатными, указывается на его принадлежность к духовной традиции святых Сергия и Никона. Имя святого Андрея встречается и в древних месяцесловах. На миниатюрах рукописей XVI века он изображается с нимбом. Согласно традиции, в Троице-Сергиевом монастыре память преподобного Андрея совершалась 4 июля, в день памяти святого Андрея Критского.

По явному Промыслу Божию, именно в наше время «Святая Троица» преподобного Андрея, а также и другие его произведения приобрели значение свидетельства истины Православия пред лицом всего мира. *Божественнаго света лучами облистаемый, преподобне Андрее, Христа познал еси — Божию Премудрость и Силу и иконою Святыя Троицы всему миру проповедал еси Единство во Святей Троице, мы же со удивлением и радостию вопием ти: имеяй дерзновение ко Пресвятей Троице, моли просветити души наша* (тропарь, глас 3-й).

В. ЛЕБЕДЕВ

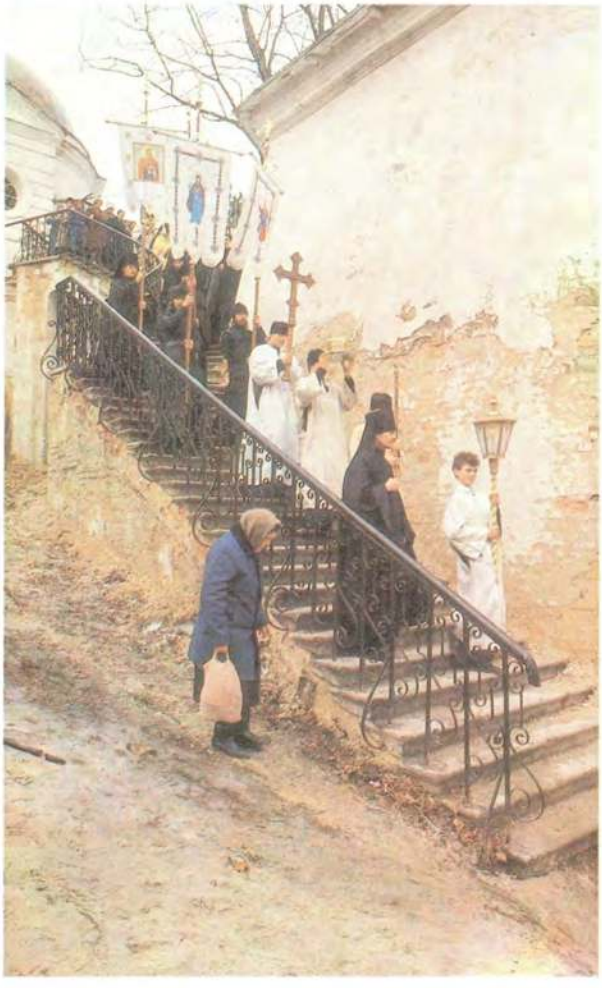

ПРЕПОДОБНЫЙ АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Память празднуется 4/17 июля

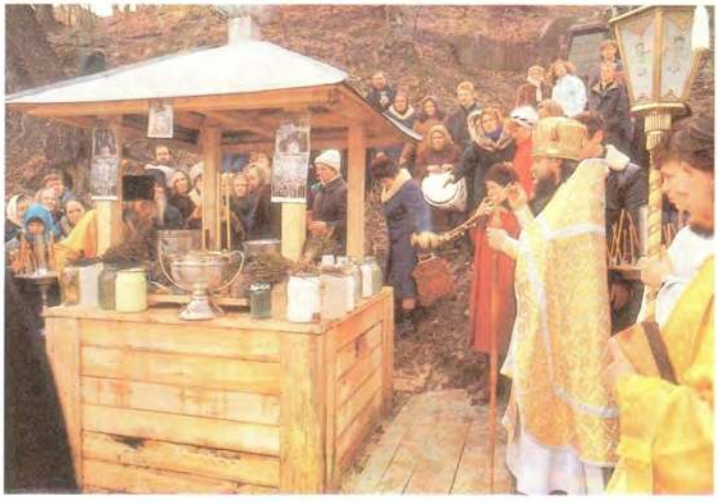

Панорама Дальних пещер

Крестный ход к колодцу преподобного Феодосия

Освящение воды на колодце преподобного Феодосия в Крещенский сочельник, 18 января 1989 год

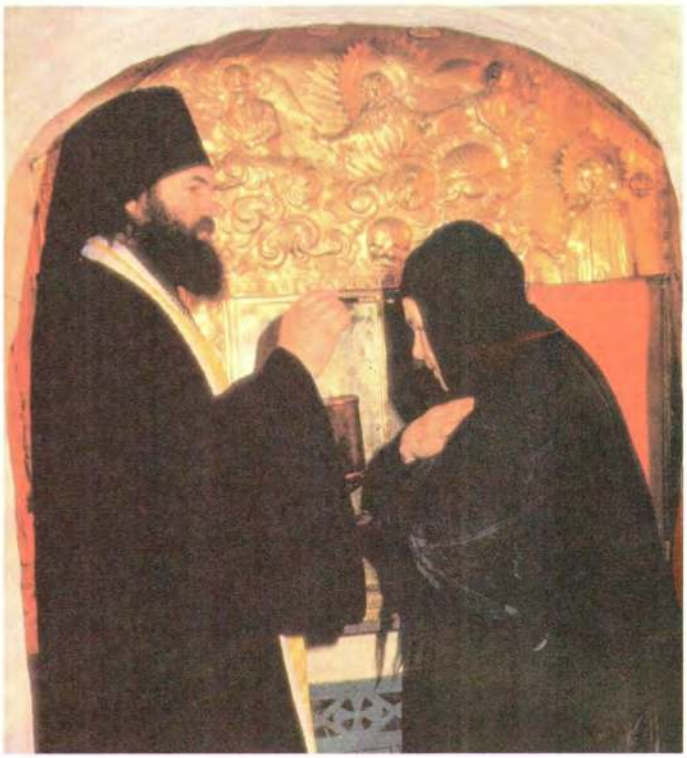

ДАЛЬНИЕ ПЕЩЕРЫ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

(см. статью в номере)

Наместник Киево-Печерской Лавры архимандрит Ионафан совершает постриг инока Евгения в храме преподобного Феодосия

Помазание елеем от мироточивой главы

Храм Преподобного Сергия Радонежского в Татищевом погосте находится в восемнадцати километрах от Варниц, места рождения Игумена земли Русской

Крестный ход в Татищевом погосте во время празднования Тысячелетия Крещения Руси

Водосвятие на реке Луть совершает архиепископ Ярославский и Ростовский Платон

Праздник Успения Пресвятой Богородицы

Крещение совершает настоятель Сергиевской церкви иеромонах Олег

Исповедь

Освящение дома

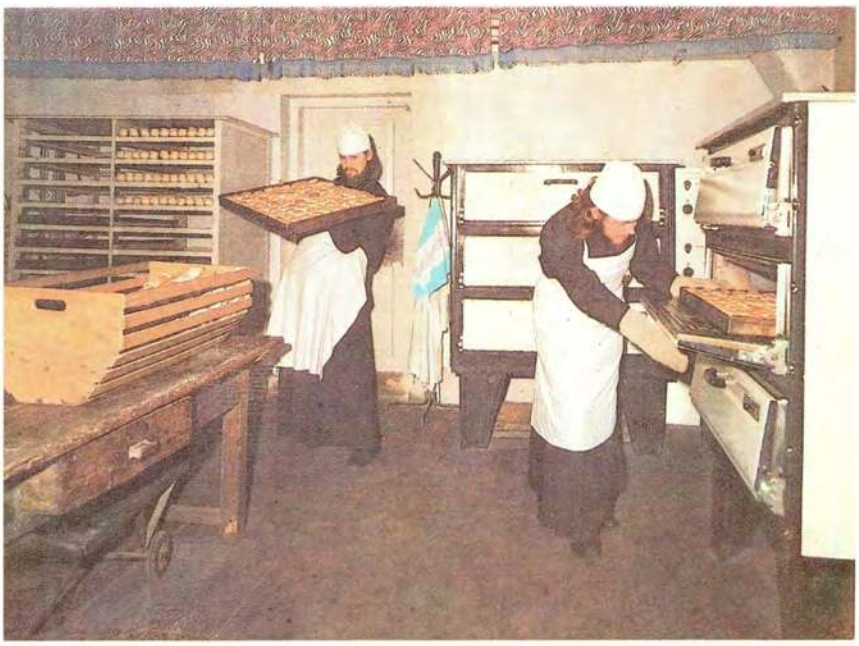

На кладбище

Заседание церковного совета

Приготовление просфор в Успенской Почаевской Лавре

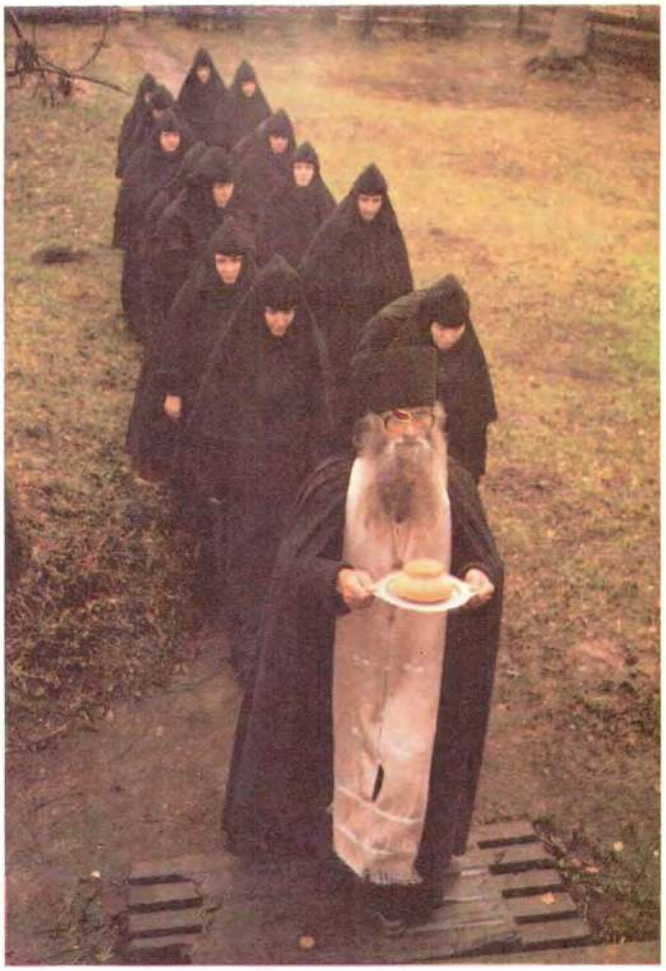

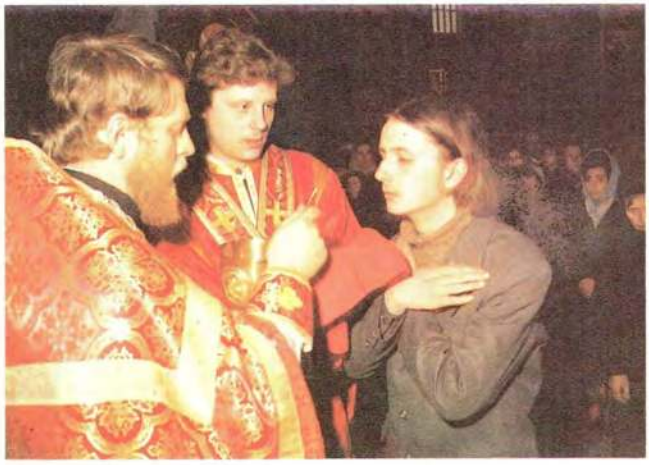
Проскомидия в Успенском кафедральном соборе во Владимире

«Тело Христово приимите...» Причащение Святых Христовых Таин во Владимирском кафедральном соборе в Киеве

Рижская Преображенская женская пустынь. Чин о Панагии

«Господи Иисусе Христе Боже наш... благослови хлебы сия...» Лития в Успенском Псково-Печерском монастыре

На Светлой седмице. Крестный ход с артосом в Киевском Покровском монастыре

Крестный ход с артосом в Троице-Сергиевой Лавре

Поминальные приношения за усопших в Корецком Свято-Троицком монастыре

СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Икона написана в 1988 году, к Тысячелетию Крещения Руси

Слово в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших

В этот день, дорогие соотечественники, Русская Православная Церковь отмечает знаменательное и памятное событие — празднование Собора Всех святых, в земле Российской просиявших. Ничто так глубоко и точно не выражает содержания церковного празднования, как литургическое песнопение. В стихире Русским святым мы слышим: *Русь Святая! Храни веру Православную, в нейже тебе утверждение.* Эти слова, подобно церковному колоколу, призывают вспомнить тех, кто перешел из Церкви земной в Церковь Небесную.

Церковь Небесная — это Спаситель и Господь наш Иисус Христос, вознесенный на Небо с прославленной Плотью, это Пречистая Богородица Дева, Архангелы, славящие Господа, наконец, это лики святых Божиих. Неусыпно, вечно Церковь Небесная возносит свои молитвы о Церкви земной. Церковь земная — это верующий народ Божий, это мы с вами. И мы тоже возносим молитвы к Богу в Троице славимому, прославляем святых Его угодников и просим у них помощи и заступления. Так, Церковь Небесная и Церковь земная составляют Единую Святую Церковь, единое нетленное Тело Христово.

Сегодня мы с особой любовью празднуем память святых земли Русской. Обратимся к диптиху святых Русской Церкви, среди которых равноапостольные, святители, преподобные, мученики, блаженные, праведные; мужи и жены, старцы и младенцы — все, кто жил и живет на нашей земле. Каким же образом святые достигают Церкви Небесной, что им содействует? Конечно, помощь Святого Духа, Которым *живем, действуем и существуем* (Деян. 17, 28), потому что без помощи Божией никто не может взойти на Небо. Иногда можно слышать неправильное мнение о том, что святые — необыкновенные люди. Так же как и мы с вами, они жили или живут на этой земле, подвергаются искушениям и страстям, которым противоборствуют молитвой, постом и добрыми делами. Так же как и мы, переносят недуги, исцеляются, веруют, служат Богу. И в этом между нами и святыми нет никакого различия. Что же все-таки отличает святых от нас? Прежде всего живая, искренняя, пламенная вера в Господа. Этой верой они восходят в любви к Богу и ближним до высшей степени совершенства и самоотвержения, и им открывается видение небесное. Святые совершают постоянный духовный подвиг благочестия и спасения души, который нередко требует необычайных усилий, и достигают того, что устремленное к Богу человеческое естество пронизывается лучами надмирной благодати Божественного Духа. И не бывает, по свидетельству святых, большей радости на земле, чем радость Богообщения, восхищающая тленного человека в нетленный мир. Своим жизненным подвигом святые учат нас проходить земное поприще от Церкви земной к Церкви Небесной, дают нам уверенность в том, что и нам это по силам.

Вспомним подвиги Русских святых. Святой равноапостольный князь Владимир... До Святого Крещения он пребывал в грубом язычестве, заблуждении, распутстве, совершал множество грехов. Но как только благодать Духа Святого коснулась его сердца, он преобразился из человека грешного в святого. Мы с особой любовью чтим его память, потому что святой равноапостольный князь Владимир крестил весь русский народ. Он — отец наш по вере, и ему мы обязаны воздать должную славу.

Святители Московские Петр, Алексий, Иона, священномученики митрополит Филипп и Патриарх Гермоген... Они утверждали Православную веру и содействовали укреплению Москвы, чтили память святых и хранили святыни земли Русской, и среди них особо Владимирскую икону Божией Матери — Заступницы и Покровительницы земли Русской.

Святые имена преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, основателей монашеской жизни на нашей земле... Преподобный Антоний, принесший монашество со Святой Горы Афон, передал его своим собратьям и будущим поколениям соотечественников. Благодаря его подвигу монашество существует и ныне и будет пребывать до конца бытия мира.

Как не вспомнить Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия Радонежского и его многочисленных учеников. Авва Сергий — печальник и заступник Русской земли и русского православного народа. В годы монголо-татарского владычества благодаря его молитвам и подвигу наше Отечество отстояло свою свободу и сохранило самостоятельность. Но не только в этом заслуга Преподобного Сергия. Он был учителем русского верующего народа. Благодатью Духа Святого он исцелял недужных и прокаженных, изгонял бесов из душевнобольных и даже воскрешал мертвых. Однако он не одинок в этом подвиге. Многие святые земли Русской, уподобляясь ему, совершали подобные же чудотворения и другие благодатные знамения.

Другой святой, преподобный Иосиф Волоцкий, своими духоносными богословскими творениями противостоял ереси жидовствующих. Защищая веру Православную, хранил ее и назидал в ней и своих современников, и будущие поколения.

Какое великое сокровище подарил православному народу святитель Димитрий, митрополит Ростовский, составив жизнеописания святых — излюбленное назидательное чтение нашего верующего народа.

А как не славить преподобного Серафима Саровского — величайшего подвижника всех времен, о котором знает весь православный и инославный мир. Святой прошел все древние виды монашеского подвига и показал, что и в самое трудное время ничто не может помешать человеку жить свято. Все мы хорошо помним его полные христианской любви слова, обращаемые ко всем, кто приходил к нему: «Радость моя, Христос воскресе!» В этих словах звучит и пасхальное приветствие, и надежда на Жизнь Вечную. Вспомним обращение святого Серафима к каждому верующему: «Стяжите благодать Духа Святого, и тогда вокруг вас будут спасаться многие».

Выдающийся иерарх Русской Церкви святитель

Иннокентий, митрополит Московский, недавно прославленный Русской Церковью в лике святых, дерзновенно, с апостольской верой проповедовал Православие не только на дальневосточной окраине нашей земли, но и на Американском континенте: на Аляске, в Калифорнии, а также на Курильских островах. Это ему, его подвигу обязана Американская Православная Церковь своим историческим возникновением и благоденствием.

Мы с вами вспомнили только некоторых святых, а их сотни и сотни, известных и неизвестных. Подвигом веры и благочестия призывают они и нас к Царству Небесному. Святые, так же как и мы, пребывая на этой земле, сохраняли главное — веру Православную. И ради этой веры не щадили своей жизни. Они мужественно противостояли гонениям, не боялись убивавших их, не оставляли подвига, боримые печалью, скорбью и сокрушением, но твердо и смело шли за Подвигоначальником Господом нашим Иисусом Христом. И вот за то, что они сохранили веру Православную и передали ее неповрежденной нам с вами, дорогие братья и сестры, мы по долгу своей совести обязаны вознести благодарение Богу, не оставляющему земли Русской и посылающему благодать через молитвы святых Своих каждому из нас.

Святые ближе к нам, чем мы порою думаем. Надо призывать их в своих молитвах, и они поспешат на помощь, наставят, умудрят и возведут от земли на Небо. Надо только иметь веру, веру святую, православную и апостольскую, которая не посрамила святых, которая никогда не посрамит и нас с вами.

Дорогие братья и сестры, в день празднования Собора Всех святых, в земле Российской просиявших, молитвенно обратимся к ним с просьбой о помощи в устроении нашей жизни. Пусть святые, просиявшие в нашем Отечестве, всегда будут для нас примером. Молитвами святых да не иссякнут наши силы на путях покаяния.

Дивен Бог во святых Своих, но и святые дивны в Боге. Подражая подвигу Русских святых, попросим Хранительницу земли Русской Пресвятую Богородицу о всеблагой помощи Ее. Поблагодарим весь сонм святых, Русских и Вселенских, за жизнь, дарованную нам по их святым молитвам, и за то, что мы имеем дерзновение веры и надежду на Царство Небесное. Аминь.

Игумен ***ФЕОФИЛАКТ,***
преподаватель МДА

РЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

Блаженны плачущие, ибо они утешатся (Мф. 5,4)

Оттого нас угнетают наши враги, что мы не познали с должной подробностью и точностью немощей и грехов наших, не стяжали плача в духовном разуме. Если бы открылся в нас плач, то он сделал бы для нас явными наши грехи. Если бы мы увидели наши грехи такими, каковы они на самом деле, то нас объял бы такой стыд, что мы не осмелились бы смотреть в лицо нашим братьям, отдавая всем предпочтение перед собою. Мы сочли бы себя хуже блудниц! Они грешат в неведении Бога, а мы, знающие Бога, служим греху в сердцах наших наравне с блудницами.

Принудь себя к обильным молитвам, соединенным с плачем, и Бог в свое время умилосердится над тобою, совлечет с тебя ветхого согрешающего человека.

Плач сердца исцеляет язвы, нанесенные сердцу внутренними врагами.

Далек от плача тот, кто вдается в мирские заботы для удовлетворения тщеславия.

Далек от плача тот, кто следует воле падшего естества.

Если тебя поносят и ты скорбишь от этого, то нет в тебе истинного плача.

Если плачущий скажет о ком-либо, что он хорош или худ, то одно суждение это уже служит для него стыдом и укором. Такое суждение обличает, что он мог увидеть то, чего не должен бы видеть: человека грешнее себя. Покушение узнать о чем-либо не касающемся собственно его есть начинание, противное совести, признак незнания пути Божия, лукавое увлечение и пленение, не допускающее видеть свои грехи.

Постараемся всеусильно стяжать слезы и преуспеть мало-помалу в подвиге плача, чтобы посредством его совлечься деяний ветхого человека. При этом будем остерегаться всего приносящего вред душе. Тогда придет к нам от Бога любовь Его, отнимет от нас образ перстного человека и поставит в сердце наше свой светлый образ. Тогда, очищенные от всякого порока, мы сделаемся достойными Господа. **Преподобный авва Исаия.**

Слезы в молитве — знамения милости Божией, которой душа сподобилась своим покаянием, знамение того, что она принята и начала входить в область чистоты слезами. **Преподобный Исаак Сирин.**

Молчание приводит к плачу, а плач очищает ум и делает его безгрешным. **Авва Лонгин.**

Авва Пимен сказал: «Плач — сугуб: делает и хранит».

Желающий освободиться от грехов избавляется от них плачем; и желающий не впасть вновь в грехи плачем избегает впадения в них. Это — путь покаяния, переданный нам Писанием и отцами, которые сказали «Плачьте! Другого пути, кроме плача, нет».

Невозможно не плакать: или здесь произвольно, или невольно в адских муках. **Преподобный Пимен Великий.**

Верую, что Бог причислит к мученикам того человека, который по благой воле предается деланию плача, пролитые слезы Бог примет от него, как пролитую кровь. **Феодор Енатский.**

Ум молится словами, сердце молится плачем. Не восплачет сердце, если не умилится от слов молитвы, не стяжает ум внимательной молитвы, если сердце не будет содействовать и помогать ему плачем. **Святитель Игнатий (Брянчанинов).**

Когда Бог пошлет плач и умиление твоей душе или на краткое время, или на многие дни, тогда оставь всякое рукоделие и пребывай в том плаче и умилении, как в самом нужном делании. **Из повестей жития старцев.**

Небесному Врачу угодно, чтобы каждый собственными слезами врачевал себя и спасался. **Преподобный Ефрем Сирин.**

Будем плакать, возлюбленные, будем плакать, чтобы поистине возрадоваться во время действительной радости. **Преподобный Исаак Сирин.**

V ассамблея Всемирной конференции «Религия и мир»

Всемирная конференция «Религия и мир» провела свою V ассамблею 21—27 января 1989 года в Мельбурне, Австралия. В ассамблее участвовало около 600 представителей различных религий из 60 стран мира.

Основная тема ассамблеи — роль религии в созидании мира через укрепление доверия. Этой теме были посвящены доклады на пленарных заседаниях. В четырех комиссиях обсуждались вопросы созидания доверия через разоружение и разрешение конфликтных ситуаций, через защиту прав человека, через экономическое и социальное развитие и экологический баланс, посредством ненасилия и воспитания в духе мира.

На заключительном пленарном заседании был принят результативный документ «Мельбурнская декларация», а также резолюция по югу Тихоокеанского региона.

Мир — через доверие

За 20 лет своей миротворческой деятельности участники Всемирной конференции «Религия и мир» (ВКРМ) проводили ассамблеи в Азии (Киото, 1970), Европе (Лувен, 1974), Америке (Принстон, 1979) и Африке (Найроби, 1984). Поэтому вполне закономерно принято решение, подчеркивающее всемирный характер этого межрелигиозного движения, провести очередную ассамблею в Австралии.

Работа V ассамблеи ВКРМ проходила с 22 по 28 января 1989 года в Монаш университете — одном из двух городских университетов Мельбурна, названном в честь генерала Джона Монаша — командующего группой австралийских войск британской армии во время первой мировой войны. Для участия в работе ассамблеи в Мельбурн со всех континентов съехалось около 600 человек из 60 стран мира, представляющих 10 религий, в том числе буддизм, зороастризм, индуизм, иудаизм, ислам, сикхизм, синтоизм, христианство. Половина участников имела статус делегатов, остальные присутствовали на заседаниях в качестве наблюдателей, молодежных делегатов, братских делегатов, гостей, представителей прессы, стюардов. 35 % от общего числа участников форума составляли женщины, 15 % — молодые верующие. Основная тема ассамблеи —«Созидание мира через доверие: роль религии».

От Русской Православной Церкви в работе ассамблеи принимала участие делегация в составе: митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, президент ВКРМ (глава делегации); архимандрит Августин, доцент ЛДА; А. С. Буевский, ответственный секретарь ОВЦС, член Международного совета ВКРМ; Г. Т. Деревянченко, помощник председателя ОВЦС; Н. С. Боброва, референт ОВЦС; П. В. Герасимов, студент МДА; З. И. Носова, переводчик. От Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии — обер-пастор Георг Карлович Залитис; от Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов — В. Л. Федичкин, старший пресвитер ВСЕХБ по Московской области, и А. М. Соколов, помощник заведующего Международным отделом, заведующий пресс-службой ВСЕХБ. В Мельбурн также прибыли: от Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана — казы Садыкжан Камалов, духовный глава мусульман Киргизии; от Центрального Духовного управления буддистов в СССР — лама Золто Жигмитов, настоятель Агинского дацана. Кроме того, по приглашению генерального секретаря ВКРМ д-ра Джона Тейлора гостями ассамблеи в качестве наблюдателей были Т. К. Белокобыльская, заведующая юридическим отделом Совета по делам религий при Совете Министров СССР, и К. Г. Парастаев, заместитель заведующего отделом международных связей Совета.

Перед ассамблеей стояли основные задачи: рассмотреть с религиозной точки зрения важнейшие вопросы сохранения мира на Земле и выживания человечества; внести предложения по решению насущных проблем и определению религии; определить возможный вклад в укрепление доверия и солидарности между последователями всех религий и народами; призвать к совместному труду на благо мира и справедливости; разработать программу борьбы за мир и укрепление сотрудничества с другими организациями и движениями, выступающими за мир.

Торжественное открытие ассамблеи сопровождалось звоном колоколов и молитвенными прошениями о мире, поочередно возносимыми представителями разных религий. В президиуме ассамблеи находились почетные президенты: индуист Шри Р. Р. Дивакар (Индия) и буддист Никкио Нивано (Япония), а также президенты, генеральный секретарь ВКРМ и почетные гости. Зал заседаний был украшен полотнищами с изображениями символов различных религий.

С приветствием к собравшимся обратился архиепископ Сиднейский Дэвид Пенман (Епископальная Церковь), председатель Австралийского комитета по организации и проведению V ассамблеи ВКРМ. Он отметил, что имеется достаточно причин для выбора Австралии местом проведения ассамблеи. На этом континенте 16 миллионов австралийцев составляют общество, в ко-

тором последователи всех великих религий мира живут в атмосфере доверия, согласия и гармонии. Правда, процесс формирования австралийской нации носил драматический характер: еще 150 лет тому назад большинство населения составляли аборигены, а ныне они — меньшинство, живущее в резервациях. Сегодня в Австралии насчитывается 140 этнических групп, говорящих на 75 языках (в это число не входят около 200 диалектов аборигенов) и имеющих разнообразные религиозные традиции.

От имени правительства и народа Австралии к участникам ассамблеи обратился премьер-министр Р. Хоук, который подчеркнул, что еще никогда в истории страны не было такого собрания лидеров всех великих религий, которые прибыли в эту страну для созидания мира через доверие. Это первая ассамблея ВКРМ, созванная в Тихоокеанском регионе. Принимая ее участников, австралийское общество демонстрирует свой многорелигиозный уклад жизни, основанный на веротерпимости. Наглядным свидетельством этого явилась уникальная молитвенная церемония, состоявшаяся при открытии нового здания парламента в столице страны Канберре в 1988 году во время празднования 200-летия австралийского государства. В торжестве участвовали христиане различных конфессий, иудаисты, мусульмане, буддисты, представители других религий, а также австралийские аборигены.

Австралийское общество находится в процессе формирования: четверо из каждых десяти австралийцев сами либо кто-то из их родителей родились за океаном. Половина жителей Австралии имеет англо-саксонское происхождение. Церкви, храмы, синагоги, мечети, молитвенные дома и священные места играют важную роль в повседневной жизни многих австралийцев. Со времени проведения IV ассамблеи ВКРМ в Найроби (1984) международная обстановка существенно улучшилась, и это, подчеркнул премьер-министр, в большой степени связано с эпохой перестройки и гласности в Советском Союзе. Успешно решаются афганская и кампучийская проблемы, прекращена война в Персидском заливе, можно надеяться на то, что заинтересованные стороны проявят больше гибкости при разрешении арабо-израильского конфликта. Австралийское правительство поддерживает мирные инициативы, связанные с запрещением испытаний ядерного оружия во всех средах, уничтожением химического оружия, прекращением гонки вооружений и международной торговли оружием. В заключение своей речи Р. Хоук высоко оценил значение австралийских церковных общин в созидании атмосферы расового равенства и религиозной терпимости в стране.

Далее с приветственным словом обратился Никкио Нивано. Без гармонии человека с природой, сказал он, невозможно выживание человечества. Все элементы мира взаимосвязанны и нуждаются во взаимной поддержке. Это относится и к политической сфере, о чем свидетельствует историческое соглашение о ликвидации целого класса ракет средней и меньшей дальности, принятое Советским Союзом и США в декабре 1987 года. В мире должен восторжествовать принцип отказа от войны как средства разрешения международных конфликтов. В христианских и буддистских священных книгах имеются сходные притчи о блудном сыне, которого простил отец, видя его раскаяние. Этот пример должен побуждать всех нас прощать друг друга, уничтожать тернии в людских душах и сеять в них семена мира и любви.

После перерыва кардинал Фрэнсис Аринзе зачитал послание Папы Иоанна Павла II участникам V ассамблеи ВКРМ, в котором выражена надежда, что работа этого международного форума будет плодотворной, поскольку во всех религиозных вероучениях, представленных здесь, содержатся призывы к миру. Миротворчество неразрывно связано с реализацией основных прав и свобод человека. Мир — это не только отсутствие войны, он должен быть построен на фундаменте подлинных духовных ценностей. В послании отмечалось, что сразу после завершения V ассамблеи ВКРМ в Мельбурне будет проведен День молитвы за мир, и выражалась надежда на то, что эта и другие подобные инициативы смогут приблизить время, когда *волк будет жить вместе с ягненком и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их* (Ис. 11, 6). Папа Иоанн Павел II призвал на всех участников ассамблеи благословение Всевышнего.

Помощник генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Йасухи Акаши (Япония) огласил послание генерального секретаря ООН Переса де Куэльяра, в котором выражалась надежда, что будет остановлена гонка вооружений, поглощающая большую часть национальных ресурсов, ядерное и химическое оружие подвергнется уничтожению и произойдет значительное сокращение обычных видов вооружений. В послании отмечалась важная роль ООН в прекращении войны в Персидском заливе, Афганистане, на Юге Африки. В основе деятельности ВКРМ лежат те же принципы, что и провозглашенные в хартии ООН: отстаивание достоинства человеческой личности, справедливость, мир и сострадание к ближним. Послание заканчивалось надеждой, что деятельность ВКРМ будет способствовать реализации этих чаяний человечества.

Представительница папской комиссии «Справедливость и мир» сестра Маргарет Кинан в своей речи говорила о стремлении к миру как основной черте различных религиозных вероучений. Однако, несмотря на это, в мире все еще существуют конфликты, вызванные не только межрелигиозной враждой, но и межконфессиональными раздорами приверженцев одной религии. Возникают новые формы фанатизма, под религиозным прикрытием совершаются террористические акты. Молитва о мире помогает строить человеческие отношения на основе доверия, и в связи с этим большое значение имела встреча видных религиозных деятелей в Ассизи (Италия) в октябре 1986 года, где они возносили молитвы о мире. Верующие должны проявлять солидарность, но она не может ограничиваться лишь чувствами сострадания к ближним. В своей недавней энциклике «Sollicitudo Rei Socialis» Папа Иоанн Павел II сказал, что солидарность — это твердая решимость посвящать себя делу служения общему благу, ибо мы все несем ответственность за всех.

Проблемам коренных жителей Австралии посвятила свое выступление Ева Мангла Фесл, директор исследовательского центра аборигенов при Монаш университете. Будучи по происхождению из племени габби и гангулу, она с горечью свидетельствовала о том, что у аборигенов до сих пор нет достойных условий жизни в сравнении с белыми поселенцами. Как можно говорить о достижении мира, если дети аборигенов умирают гораздо чаще, нежели дети белых, если на севере страны аборигены страдают от проказы и их жизнь короче, чем у большинства австралийцев? На протяжении многих десятилетий аборигены были рабами в собственной стране, утрачивая при этом связь с родной землей и обедняя себя материально и духовно. Как бы подтверждая мысли, высказанные Е. Фесл, сразу после ее выступления хор аборигенов исполнил песню, в которой выражалась скорбь этого одного из древнейших народов мира.

С кратким словом к собравшимся обратился Зао Пучу, президент Китайской буддистской ассоциации,

прибывший в Мельбурн в составе многорелигиозной делегации. Религиозные круги всего мира должны объединяться в борьбе за мир, сказал он. 1986 год ООН объявила Годом мира, и это нашло отклик в Китае, где был проведен национальный День молитвы о мире. В последнее время в мире произошли большие позитивные изменения, что вселяет надежду на дальнейшую разрядку в международных отношениях.

Пленарное заседание завершил д-р Абдулла Омар Насиф, генеральный секретарь Всемирной исламской лиги. Он отметил большое значение религиозного образования верующих: со школьной скамьи дети должны усваивать принципы веротерпимости и миротворчества. Жизнь без молитвы, воспитание в духе потребительства несут в себе постоянную угрозу конфликтов и столкновений.

23 января пленарные заседания проходили под председательством митрополита Киевского и Галицкого Филарета, одного из президентов ВКРМ. Вниманию собравшихся было предложено послание Каролин Хогг, министра штата Виктория по делам национальностей. В послании прослеживалась история формирования австралийской нации, отличающейся этническим и культурным разнообразием. Так, до 1946 года в Австралии большинство жителей было британского происхождения, а потом усилился приток иммигрантов из других европейских стран и из Турции. С 1975 года в Австралию начался въезд выходцев из Индокитая, что поставило вопрос о пересмотре национальной политики: на смену идее об ассимиляции иммигрантов пришла концепция о стремлении к единству в многообразии. Присутствие в Австралии общин буддистов, мусульман, иудаистов, индуистов и других — это постоянный фактор в жизни страны, и в частности штата Виктория. Проходящая в Мельбурне ассамблея ВКРМ должна оказать благотворное влияние на формирование религиозного плюрализма австралийского общества, включая и аборигенов, которые имеют своих делегатов на этом форуме.

Представитель Иордании Камил ал-Шариф огласил послание, адресованное участникам V ассамблеи ВКРМ наследным принцем Иордании Хассаном, в котором отмечалась благотворная роль религии в миротворческой деятельности и политической сфере. Общение последователей разных религий не должно вести к синкретизму, а должно служить взаимному духовному обогащению. К сожалению, до сих пор религиозный фактор является серьезным препятствием на пути к разрешению палестинской проблемы. Иерусалим по-прежнему представляет собой место соперничества как в политическом, так и в религиозном отношении. Этот город должен иметь особый статус, поскольку он представляет собой уникальное место — святыню трех великих религий: иудаизма, христианства и ислама.

Одно выступление отличалось необычностью. С киноэкрана, установленного в зале, к участникам форума обратился бывший президент США Джимми Картер (1976—1980). На 10-минутном киноролике, присланном в Мельбурн из Картеровского центра в Атланте (штат Джорджия), было записано его обращение к делегатам V ассамблеи ВКРМ. Д. Картер напомнил, что еще в 1979 году он, принимая делегатов III ассамблеи ВКРМ в Принстоне (штат Нью-Джерси), призвал их укреплять взаимное доверие. Именно с этой целью впоследствии и был создан Картеровский центр. Как сообщил Д. Картер, он старается быть в курсе дел ВКРМ: при своем посещении Японии он встречался с президентом — досточтимым Никкио Нивано и обсуждал с ним ряд неотложных проблем.

В адрес ассамблеи поступила телеграмма генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Федерико Майора. В ней говорилось о благородных усилиях ВКРМ по созиданию мира через доверие, и в частности отмечалось, что «войны начинаются в сознании людей, и поэтому защита мира должна начинаться с обращения к человеческому разуму».

Своеобразным подведением итогов двадцатилетней деятельности ВКРМ явился доклад генерального секретаря этой миротворческой организации Джона Тейлора (Великобритания). В нем говорилось, что ВКРМ — международное межрелигиозное движение и в этом качестве имеет статус при ООН как неправительственная организация. Задачей ВКРМ является ликвидация очагов напряжения, вызванного многими причинами, в том числе и религиозной рознью. Но, к сожалению, в ряде стран все еще существуют «горячие точки», например в Северной Ирландии, Ливане, Судане, Шри Ланке, в некоторых регионах Индии... Через несколько лет исполнится 100 лет со времени проведения Всемирного конгресса религий в Чикаго (1893), и это дает повод подвести некоторые итоги и наметить перспективы для дальнейшей работы. Участники V ассамблеи должны выработать программу деятельности ВКРМ на ближайшие 4—5 лет, учитывая при этом баланс между религиями, континентами. Во многих странах источником напряженности является пропасть между бедными и богатыми. Ликвидация гонки вооружения может высвободить огромные средства для удовлетворения социальных нужд, ослабления религиозной вражды и установления братских отношений между последователями разных религий.

На пленарном заседании было прочитано послание Далай Ламы, которое огласил д-р Сулак Сиваракса, директор Бангкокского института Сангхарача дхамма (Таиланд). «Мы довольно много говорим о мире,— писал Далай Лама.— Но мир может существовать только в атмосфере взаимопонимания. Мы должны создавать такую атмосферу. Для того чтобы добиться этого, необходимо выбрать верные ориентиры. Мир начинается с нас самих. Почему мы обязаны бороться за мир? Потому что мир принесет нам пользу на нашем долгом пути, и мы страстно должны желать его достижения».

Большое место в работе ассамблеи было отведено дискуссиям в комиссиях и группах. С целью широкой вовлеченности участников форума в предложенную проблематику ряд делегатов сделал предварительные доклады на пленарном заседании по следующим темам:

1. Созидание доверия через разоружение и разрешение конфликтных ситуаций;

2. Созидание доверия через права человека и ответственность в семье и мировой общине;

3. Построение доверия через экономическое и социальное развитие и экологический баланс;

4. Построение доверия через ненасильственные действия и образование в духе мира.

Для более широкого участия делегатов в работе ассамблеи были созданы четыре комиссии, восемь подкомиссий и пять региональных групп.

В течение четырех дней делегаты вели дискуссии по темам, обсуждали и принимали итоговые документы. 27 января на пленарном заседании было оглашено и поддержано предложение Комитета по назначениям в отношении состава руководства ВКРМ на следующие несколько лет (до созыва VI ассамблеи). Почетным экс-президентом ВКРМ по-прежнему остался архиепископ Делийский Анджело Фернандес (Индия). Было

избрано 6 почетных президентов ВКРМ, которые своим усердием и выдающимися успехами в деятельности ВКРМ заслужили эту высокую честь.

В руководство ВКРМ вошли также десять президентов, среди них митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины.

Ассамблея избрала Международный совет ВКРМ из 78 членов, в состав которого были избраны А. С. Буевский и Н. С. Боброва.

V ассамблея ВКРМ завершилась поездкой на берег океана в пригород Мельбурна — местечко Морнингтон. Здесь последователи различных религий собрались вместе в парке на зеленом поле и поочередно вознесли молитвы с призывом о мире. По окончании двухчасового молитвенного собрания часть делегатов была приглашена посетить семьи местных жителей, а остальные участники ассамблеи в тот же день вернулись в Мельбурн.

Молитвами начинался и заканчивался каждый день работы ассамблеи.

В рамках культурной программы участники ассамблеи были приглашены на прием, устроенный мельбурнской индуистской общиной. Здесь они прослушали лекцию об основах индуизма, а затем смогли ознакомиться с ритуальными индуистскими танцами. Всеобщий интерес вызвала встреча с представителями коренного населения Австралии — аборигенами различных племен, которые познакомили гостей со своим духовным и культурным наследием. В зале пленарных заседаний была организована фотовыставка, посвященная жизни австралийских аборигенов.

23 января в королевском зале парламента премьер штата Виктория Джон Кэйн устроил прием в честь делегатов V ассамблеи ВКРМ. Участники ассамблеи имели многочисленные встречи с представителями местных религиозных общин.

Во время пребывания делегации Русской Православной Церкви в Мельбурне был образован православный приход Московского Патриархата. По просьбе прихожан недавно созданной общины митрополит Филарет 28 января, в субботу, совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме Мельбурна и рукоположил местного прихожанина Петра Хилла во диакона. В воскресенье 29 января в сослужении с архимандритом Августином и заштатным протоиереем Михаилом Толмачевым митрополит Филарет совершил Божественную литургию, за которой рукоположил диакона Петра Хилла во иерея. По окончании богослужения Владыка Филарет поздравил прихожан с новым пастырем и передал им благословение от Святейшего Патриарха Пимена. Богослужения в Свято-Троицком приходе будут совершаться на английском языке.

Члены делегации Русской Православной Церкви посетили в Мельбурне ряд других православных общин, а также имели встречу с членами местного общества дружбы «Австралия — СССР».

* * *

V ассамблея ВКРМ подвела итоги двадцатилетней деятельности этого межрелигиозного миротворческого движения. Обобщая результаты работы ассамблеи, следует отметить, что, хотя ВКРМ продолжает уделять основное внимание разоружению и борьбе за мир, значительно возрос удельный вес других проблем, издавна присутствовавших в повестке дня этой организации, например: воспитание в духе мира, права человека, роль женщины, молодежи, экология, новый экономический порядок, примирение в районах конфликтов. ВКРМ старается вскрывать причины и указывать на симптомы конфликтов, учитывать международный и межрелигиозный аспекты, анализировать ситуации на политическом и духовно-нравственном уровне.

Участники V ассамблеи ВКРМ призвали своих единоверцев в разных странах мира укреплять взаимопонимание и умножать свои труды на благо мира, справедливости и защиты достоинства личности. Они вновь подчеркнули, что мы переживаем переломный момент в истории человечества, когда необходимо решать вопрос о выживании человеческой цивилизации. Делегаты ассамблеи выразили надежду, что ВКРМ будет и впредь направлять свою деятельность на устранение конфликтов, вносить свой вклад в установление братских отношений между всеми народами с тем, чтобы содействовать достижению справедливого мира, которого жаждет все человечество.

Архимандрит АВГУСТИН

Мельбурнская декларация

V ассамблея Всемирной конференции «Религия и мир» собралась в Мельбурне (Австралия). Она выражает свою признательность за то, что собралась в зоне, свободной от ядерного оружия. Мы, примерно 600 делегатов из 60 стран, представляем многие мировые религиозные традиции. Ассамблее предшествовали заседания женского и молодежного секторов. Среди участников ассамблеи 35 % составляют женщины и 15 % — молодежь. Хотя мы принадлежим к разным религиям, мы все прибыли с общим обязательством осуществлять поиски мира, достижение справедливости и сохранения священного характера природы.

Мы преисполнены многими чувствами. Прежде всего мы ощущаем надежду, которая поддерживается начиная с 1987 года развитием новых международных отношений. Центральноамериканский мирный процесс находит прогрессивные пути решения трагических конфликтов в этом регионе мира. Прекратились военные действия между Ираком и Ираном. Надежда на скорое завершение военных действий в Афганистане следует за планируемым выводом советских войск из этой страны. Был достигнут прогресс в переговорах о предоставлении Намибии полной независимости. В сфере разоружения Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между Соединенными Штатами и Советским Союзом, привел к демонтажу определенных видов ядерного оружия. Недавняя Всемирная конференция в Париже, осудившая использование отравляющих газов в военных действиях, может реально способствовать прекращению производства, накопления и использования химического оружия. Многие люди разделяют надежду на потенциальное прекращение «холодной войны». Свобода и демократия стали реалистическими целями в странах, которые уже давно были известны своими диктаторскими системами. Во многих странах, где государственная концепция национальной безопасности привела к внутренним репрессивным режимам, демократическая практика вновь возникает с перспективой обновления прав и свобод. Изменения на Ближнем Востоке усиливают потенциал и необходимость разрешения израильско-палестинского конфликта. Соглашение, достигнутое на Венской конференции (КБСЕ), порождает новые надежды на осуществление прав человека в Европе. Всемирный экологический кризис пробуждает новое осозна-

ние нашей глобальной взаимозависимости и необходимости найти пути сохранения окружающей среды. Концепция святости Земли и нашего единства с ней глубоко ощущается в различных местах мира. Во многих странах люди разных культур и религий стремятся найти пути создания плюралистических обществ. Во всем мире верующие сообща размышляют и молятся о мире, как было, например, в Ассизи в 1986 году, на горе Хиеи в 1987 году и в других местах.

Во-вторых, мы остро ощущаем приближение конца века и надеемся вступить в новое столетие с лучшим пониманием общности человечества и его общей судьбы. Конфликты и проблемы XX века не должны перейти в XXI век. Признаки надежды существуют. В Европе политико-экономическое сообщество возникнет в 1992 году, оно будет нести ответственность за единство внутри и мирные отношения с внешним миром. Гонконг и Макао воссоединятся с Китайской Народной Республикой к концу текущего столетия, покончив с эрой колониального управления. Возрастает осознание необходимости решить глобальный кризис задолженности и создать справедливую, жизнеспособную экономику. Это сопровождается критическим самоанализом своей экономической, социальной и культурной политики многими национальными правительствами. Такие термины, как свобода, идентичность, права меньшинств, гласность и перестройка, теперь имеют новое значение. Видение всемирного сообщества начинает приобретать очертания.

В-третьих, возрастает осознание важности нравственных ценностей в человеческой жизни. Человечество может решать проблемы жизни и смерти. Мы не должны подчиняться слепой судьбе или политическим силам, недосягаемым для нас. Рационализм и технология не являются конечными ценностями человеческого существования. Права человека не должны быть обусловлены политическими или иными соображениями: их следует защищать в силу присущей им ценности.

В-четвертых, деятельность ООН оживилась, ибо страны вновь начали использовать ООН в качестве эффективного средства для достижения жизнеспособного мира, справедливости и свободы. Мы рады тому, что силы ООН по поддержанию мира удостоились Нобелевской премии мира 1988 года. Особые усилия ООН по заключению Конвенции по правам ребенка привлекли внимание к детям во всем мире, к тем, кто унаследует ситуацию, которую мы создали для XXI столетия.

В-пятых, образовательные системы с привлечением средств массовой информации и иные формы коммуникаций развиваются, чтобы воспитывать людей ради мира и справедливости, создать уважение между всеми народами, культурами и верованиями.

Наконец, проявляется добрая воля многих религий, привносящих свое самое тонкое и глубокое вдохновение в сотрудничество друг с другом и со всеми, кто разделяет общую озабоченность, чтобы достичь прочного мира, гуманной социальной и физической окружающей среды; мира, который не страдал бы от бедности, угнетения, эпидемий, которых можно избежать, и смерти, включая уничтожение СПИДом, региональных войн, дискриминации и иных сил, которые мучают наши народы.

Мы признательны за эти знаки надежды, ибо пять лет тому назад ассамблея в Найроби собралась в атмосфере отчаяния. И все же мы остаемся реалистами. Ядерная угроза продолжает существовать. Химическое оружие в последние годы находило применение. Многие страны стоят перед лицом невероятной задолженности и остаются в конфликте с внешними экономическими силами, государствами, транснациональными корпорациями и финансовыми учреждениями. Пытки и иные формы бесчеловечности все еще продолжают сохраняться. Система апартеида в ЮАР продолжает свой вызывающий, угнетающий курс. Чрезмерное количество потребительских расходов часто раскрывается в системах эксплуатации людей и опустошения ресурсов. Окружающая среда продолжает загрязняться без достаточных рассуждений о последствиях. «Небольшие» войны все еще ведутся. Милитаризм все еще господствует во многих обществах. Проблема беженцев сохраняется. Политический и религиозный фанатизм нарушает права человека и лишает его свободы. Сохраняются все формы дискриминации женщин, этнических, религиозных и расовых групп, аборигенов и маргинализированных секторов общества.

Как верующие, мы спрашиваем, что мы можем сделать, чтобы сохранить тенденции, улучшающие человеческие условия, и справиться с остающимися проблемами. Человеческая алчность, эгоизм и гордыня не исчезнут вместе со сменой столетий. Мы должны сохранить убеждение, что достижение человеческого счастья зависит от более высокой духовной силы — силы, которая позволяет нам верить, что мир возможен.

Как верующие люди, мы ответили на призыв созидать мир через доверие. Мы понимаем, что существует много определений доверия. Поэтому мы должны разрушить стену недоверия. Для нас доверие активно. Мы должны признать, что существуют разнообразные причины недоверия, осаждающие как индивидуумов, так и народы и даже религии. Когда мы спрашиваем, что же вызывает страх у других, мы порой забываем, что страх других может восходить к нашей неуверенности и страху, нашей алчности и эгоизму, нашему стремлению к власти и обладанию, нашей дерзости и неведению.

Мы поддерживаемы духовным доверием — нашей верой в созидательные силы во Вселенной, благодаря чему мы обрели жизнь, в которой нашли красоту, благодаря которой мы постигаем истину и живем в надежде. Это духовное доверие освобождает и дает нам силу. Оно опирается на нашу жизнь в гармонии с источниками нашего бытия, с другими человеческими существами и со всей природой.

Но как же мы созидаем мир через доверие?

1. Мы созидаем доверие через разоружение и через укрепление институтов для решения конфликтов. Этот тип доверия предполагает риск и уязвимость, ибо он зависит скорее от приятия взаимозависимости, а не от опоры на взаимное устрашение. Однако новые пути в области разоружения дают нам надежду, что дальнейший прогресс может быть достигнут путем сокращения баллистических ракет на 50 %, прекращения всех испытаний ядерного оружия, запрета производства и использования биологического и химического оружия, сокращения обычных видов вооружения и торговли оружием и принятия всеобъемлющей программы разоружения, включая ликвидацию всего ядерного оружия к 2000 году.

Для облегчения этого процесса мы должны развивать меры по укреплению доверия, расширяя зоны мира и зоны, свободные от ядерного оружия, не допуская распространения гонки вооружений в космическое пространство, переходя от военной экономики к гражданской и преобразуя исследования, осуществляемые для военных целей, в исследования, сориентированные на мир. Ресурсы, используемые для военных целей, могут быть направлены на социальные, благотворительные нужды, и, таким образом, разоружение и развитие окажутся взаимосвязанными.

Мы признаем роль Организации Объединенных На-

ций как одной из самых эффективных структур решения конфликтов в свете ее новейших достижений и хотим помочь укрепить ее роль через наше сотрудничество с ней. В то же время в качестве религиозной неправительственной организации ООН ВКРМ должна все более активно служить средством примирения там, где это возможно, в особенности в тех ситуациях, где религиозные проблемы и силы содействуют конфликту. В этом контексте мы приветствуем созыв Международной конференции по Ближнему Востоку под эгидой ООН.

2. Мы созидаем доверие через охрану и сохранение прав человека для всех людей. Этот тип доверия предполагает готовность нести ответственность за благосостояние всех, особенно тех, кто лишен власти или маргинализирован в наших обществах.

Женщины и дети являются самыми уязвимыми группами в наших обществах. Принудительный труд, употребление наркотиков и сексуальная эксплуатация — все это является примерами отвержения и деградации фундаментальных прав человека. Женщины и дети оказываются первыми жертвами войны и составляют свыше 80 % нынешних 13,5 миллионов беженцев. В силу этого мы вновь подтверждаем нашу поддержку усилиям Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Фонда развития ООН для женщин. Мы также поддерживаем усилия по заключению Конвенции ООН по правам ребенка.

Быстрое вырождение аборигенов и их уникальных культур идет рука об руку с разрушением окружающей среды. В силу этой проблемы мы стремимся к быстрому и полному приятию проекта Декларации прав аборигенов ООН.

Моральный долг заставляет всех верующих трудиться ради большей справедливости. Непримиримые политические идеологии все еще урезывают религиозную свободу во многих странах. Религиозный фанатизм и нетерпимость служат лишь дальнейшему укреплению небезопасности. Эта борьба угрожает мировой безопасности. Часто конфликты содержат религиозные и политические компоненты, как, например, в Судане, Афганистане, в израильско-палестинском вопросе и в ЮАР. Мы должны искать ненасильственные решения этих проблем. В этом отношении мы признательны за эффективную роль ООН и ее сил по поддержанию мира. Мы также рады 40-летию Всеобщей декларации прав человека и призываем наши религиозные общины присоединиться к этим торжествам. Растущее доверие, проявленное в семье организаций ООН, вселяет в нас надежду на будущее.

3. Мы созидаем доверие, создавая экономические системы, призванные обеспечить благосостояние всех сохраняющих и уважающих экологический баланс в природе. Этот тип доверия предполагает, что мы — наследники благого творения, его служители, призванные защитить его, поделиться им и передать его нашим детям и их детям в целостности.

Экономические системы должны соразмеряться этическими критериями, тем, насколько справедливо они обеспечивают благосостояние всех членов общества и каким образом они уважают и используют основу окружающей среды, которая поддерживает всю жизнь.

Нынешняя экономическая система соразмеряется плохо, что отражено в расширяющейся пропасти между богатыми и бедными, в бремени задолженности, которое влияет на каждое общество, в эксплуатации человеческих и национальных ресурсов некоторых стран, чем питается благоденствие и технический рост других стран, и в массовом перемещении населения из сельской местности в города.

Мы обновляем нашу прежнюю надежду на создание нового международного экономического порядка, обеспечивая большее равенство в распределении благ и служб и большее участие людей в процессе принятия решений.

Осознавая, что экономическая и политическая структуры часто взаимосвязаны с религиозными структурами общества, мы призываем мировые религиозные общины изучить их связи со структурами власти и их собственную экономическую деятельность.

Наши религиозные традиции согласны в том, что природу следует уважать. Мы одновременно опекаем природу и зависим от нее. Слишком очевидна связь наших злоупотреблений и разрушения глобальной окружающей среды. Мы загрязнили океан токсичными отходами и сократили площадь наших лесов ради краткосрочных целей, а также для использования земли в промышленных целях. Эти и другие безответственные формы использования наших ресурсов привели к парниковому эффекту и к истощению озонового слоя.

Понимая, что условия нашего общего будущего будут определяться нашей нынешней практикой в области окружающей среды и промышленности, мы призываем к укреплению глобального осознания проблем окружающей среды. Наши технологические ресурсы должны быть направлены на прогрессивный подъем жизнеспособной глобальной экосистемы. Долгосрочное планирование размещения отходов, восстановление лесов и сохранение необновляемых ресурсов должны получать поддержку и быстро претворяться в жизнь. Мы действительно будем нести ответственность за наше служение наследию, которое мы должны передать всем живым существам в XXI столетии.

4. Мы созидаем доверие, воспитывая самих себя и наших детей для мира и используя ненасильственные методы изменений и решения конфликтов. Такой тип доверия мы считаем доверием, которое появляется, когда мы знаем, кто мы такие, и когда мы знаем других и уважаем их человеческое достоинство, преодолевая тем самым страх перед неведомым, страх слабости, признаки различия.

Ненасилие есть любовь, а любовь есть самая могучая сила против несправедливости и насилия. Готовность умереть за истину и справедливость может стать эффективным ненасильственным действием. Применение или угроза насилия разрушают доверие. Ненависть и злоупотребление гневом являются формами насилия. Не может быть созидания мира там, где есть насилие. Корни насилия связаны с условиями жизни людей. Поэтому воспитание ненасильственного поведения в нашем духовном свидетельстве, противодействие образу врага и прославлению насилия, предлагаемым средствами массовой информации, являются необходимыми шагами ради мира и доверия.

Мы должны бросить вызов тем видам образования, которые увековечивают предрассудки и стереотипы в наших учебниках, религиозных учениях, нашей политической риторике, когда мы определяем насилие как власть, престиж и способ решения проблем. Поскольку «историю» часто формируют сильные мира сего, мы должны признать, что трудность для угнетенных людей избежать «несправедливой истории» разрушает их способность к доверию.

Религиозные общины и религиозные лидеры могут помочь в глобальном образовании, развивая позитивный опыт познания, связанный с людьми других культур и других религий, формируя их собственные религиозные программы обучения и контролируя ресурсы, которые используют в их общинах. Они также могут мо-

делировать образцы поведения, которые укрепляют добрые семейные отношения и предоставляют контекст для преобразующего социального поведения.

«Приведи нас от страха к доверию». Приведи нас от общего ужаса к общей безопасности, ибо мы отказываемся от нашей опоры на оружие, принимаем и любим наших врагов. Приведи нас от случайности к ответственности, ибо мы признаем в страданиях других нашу уникальность в человеческой семье. Приведи нас от алчности и эгоизма к милосердному служению, ибо мы признаем, что наследие Земли и всего творения существует не только для нас, но и для других, для всех последующих поколений. Приведи нас от неведения к знанию, от насилия к ненасилию, ибо мы учимся друг у друга, ибо мы преодолеваем наши подозрения, ибо мы возрастаем в терпении и способности любить и сами познаём истинный внутренний мир.

Юг Тихого океана — зона мира

Мы, участники проходящей в Мельбурне (Австралия) V ассамблеи ВКРМ, с удовлетворением отмечаем тот факт, что впервые проводим ассамблею в зоне, свободной от ядерного оружия, факт радостный для нас потому, что народы, живущие на юге Тихоокеанского региона, испытали на себе последствия испытаний ядерного оружия, проводимых ядерными державами. Тринадцать стран юга Тихоокеанского региона, собравшись на форум в 1983 году, подписали Договор Раротонга. В результате на юге Тихого океана образована зона, свободная от ядерного оружия. Не все ядерные государства уважают этот договор.

Мы призываем мировую общественность оказать давление на эти ядерные державы с тем, чтобы они уважали чаяния народов юга Тихого океана.

Мы, участники V ассамблеи ВКРМ, желаем, чтобы эта безъядерная зона превратилась в зону мира. Это будет означать по крайней мере ликвидацию всех существующих иностранных военных баз.

Мы также требуем выполнения после многих лет Декларации ООН об объявлении Индийского океана зоной мира и с этой целью настаиваем на немедленном созыве конференции государств Индийского бассейна для принятия Договора, обеспечивающего мир в водах этого обширного региона южного полушария.

ХРОНИКА

XV Международный симпозиум «Марксисты и христиане: диалог о мире» состоялся 14—16 октября 1988 года в Москве, в помещении Советского комитета защиты мира. В развитие тематики предыдущих встреч этот раунд диалога был посвящен обсуждению вопроса о необходимости и юридических возможностях выработки международного закона о праве на мир. В работе симпозиума участвовали видные советские и зарубежные ученые-правоведы, представители общественности столицы. От Русской Православной Церкви в диалоге приняли участие сотрудники ОВЦС архимандрит Феофан, игумен Нестор, И. С. Тарасевич.

Награждение клириков и мирян Московской епархии. 25 октября 1988 года в Преображенской Крестовой церкви митрополичьих покоев в Новодевичьем монастыре состоялось вручение наград Советского фонда мира, Советского комитета защиты мира большой группе клириков и мирян — представителей церковных советов Московской епархии. Золотая медаль Советского фонда мира «За укрепление мира» вручена епископу Можайскому Григорию, викарию Московской епархии. Почетными грамотами Московского областного отделения Советского фонда мира награждены пятнадцать священнослужителей Московского областного комитета защиты мира. Награды вручила заместитель председателя Московской епархии. Двадцати шести мирянам вручены благодарности Московского областного отделения Советского фонда мира С. И. Комарова. От имени награжденных выступил епископ Григорий. При награждении присутствовали уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров РСФСР по Московской области Е. П. Аверичев. В честь награжденных митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий устроил прием в своей резиденции в Новодевичьем монастыре.

Пленум в Минске. 10 декабря 1988 года в Минске состоялся совместный пленум Белорусского комитета защиты мира и правления Советского фонда мира. В его работе приняли участие митрополит Минский и Белорусский Филарет, епископ Пинский Константин, клирики Минской епархии протоиереи Виктор Бекаревич, Евгений Панфенюк, Иоанн Хорошевич, Евгений Грушецкий. Пленум обсудил актуальные проблемы движения миролюбивых сил Белоруссии в свете нового политического мышления. На пленуме выступили председатель Советского комитета защиты мира Генрих Боровик, председатель президиума Белорусского комитета защиты мира Иван Шамякин, заместитель председателя правления Советского фонда мира академик Н. С. Ениколопов, председатель Общественной комиссии Советского комитета защиты мира по связям с религиозными кругами, выступающими за мир, митрополит Филарет и другие. Белорусские сторонники мира перечислили пять миллионов рублей в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Армении. В тот же день митрополит Филарет устроил в Минском епархиальном управлении прием, на котором были Г. А. Боровик, И. П. Шамякин, писатель А. Г. Алексин и другие. Гости ознакомились с миротворческим и общественным служением духовенства Белоруссии.

Рабочая встреча президиума Общественной комиссии СКЗМ. 6 марта 1989 года в ОВЦС состоялась рабочая встреча президиума Общественной комиссии Советского комитета защиты мира по связям с религиозными кругами, выступающими за мир. Обсуждались вопросы деятельности комиссии на ближайший квартал, новые формы сотрудничества с зарубежными партнерами, определена дата очередного пленума комиссии. Во встрече участвовали председатель комиссии митрополит Минский и Белорусский Филарет, члены комиссии — секретарь СКЗМ И. Филин, ответственный секретарь ОВЦС А. Буевский, референт председателя ОВЦС иеромонах Серафим и секретарь Общественной комиссии референт СКЗМ М. Щедров.

Прославление старца Силуана в лике преподобных святогорцев

В мае 1988 года Священный Кинот Святой Горы Афон и все афонские обители были извещены посланием Вселенского Патриарха Димитрия I, духовно окормляющего святогорские монастыри, о том, что под председательством Его Святейшества Священный Синод Константинопольской Церкви причислил к лику святых Святой Православной Церкви блаженного старца схимонаха Силуана, насельника Русского Свято-Пантелеимонова монастыря, скончавшегося полвека назад. Празднование памяти святого определено в день его блаженной кончины — 11/24 сентября. Канонизация русского подвижника в год знаменательного юбилея Русской Церкви — 1000-летия Крещения Руси — дань глубокого почитания, принесенная русскому благочестию со стороны Константинопольской Церкви-Матери.

Почитание блаженного старца Силуана началось задолго до официальной канонизации. Немало паломников приезжало в русскую святогорскую обитель, чтобы поклониться честно́й главе святого, которая покоилась в алтаре Покровского храма. Многие из принимавших монашество желали получить в постриге имя Силуан и испытывали в своих иноческих трудах сугубое благословение старца. Большую известность получили писания старца о сущности христианского подвига и монашеского делания, переведенные на многие языки.

Старец Силуан — великий аскет, укорененный в святогорской духовной традиции, живое свидетельство перед лицом современного мира о спасительности евангельской истины. В его личности с особой силой проявилось то, что можно назвать «уподоблением Христу». Смирение и кротость Христовы и любовь ко всей твари — вот что прежде всего характерно для духовного облика старца. В жизни и опыте преподобного Силуана вновь явлена нам реальность Богообщения, реальность действия силы Божией в человеческой немощи. К нему в полной мере можно отнести слова апостола: *Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам* (Рим. 5, 5).

Схимонах Силуан, в миру Семен Иванович Антонов, родился в 1866 году в Тамбовской губернии в крестьянской семье. Большое влияние в детстве оказал на него отец, неграмотный, но глубоко верующий и мудрый человек. Позднее старец Силуан говорил об отце: «Вот такого старца я хотел бы иметь: он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий». Семья была дружная, большая: пять сыновей и две дочери. С юных лет Семен вместе с отцом и братьями много работал. Он обладал большой физической силой, был хорош собой, его любили за миролюбивый и веселый нрав. В молодые годы наравне со своими сверстниками он принимал участие в обычных деревенских развлечениях: в гуляньях за селом, в праздничных застольях, случалось ему применить свою богатырскую силу и в уличной ссоре. В этом течении молодой жизни был короткий период, когда девятнадцатилетний Семен впервые сознательно пережил свою веру, много молился и даже почувствовал влечение к монашеству. Это внутреннее событие произошло с ним после долгих лет, проведенных в религиозном сомнении, которое однажды заронил в его детскую душу прохожий. Вновь открывшийся опыт веры вскоре был заглушен чередой будничных забот и молодых увлечений. Однако Господь не оставил Своего избранника и особым образом извлек молодого человека из состояния падения, в котором он находился: однажды после нецеломудренно проведенного времени в состоянии тонкого сна Семен пережил некое видение, сопровождавшееся обращенными к нему словами, полными любви: «Мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь». С этого момента он в корне изменил свою жизнь, свое отношение к окружающему миру и принял твердое решение уйти в монастырь по окончании военной службы.

Воинскую повинность Семен отбывал в Петербурге, в гвардии; годы, проведенные в столице, стали для него временем подготовки к тому, чтобы полностью посвятить себя Богу. Не случайно сослуживец однажды сказал о нем, что «он умом на Афоне и на Страшном суде». Действительно, он не раз посылал деньги на Святой Афон. По окончании службы Семен поехал в Кронштадт к отцу Иоанну Сергиеву за благословением, но, не застав его,

оставил краткую записку: «Батюшка, хочу пойти в монахи; помолитесь, чтобы мир меня не задержал». После этой поездки он вскоре почувствовал, что вокруг него «гудит адское пламя». Это ощущение не оставляло его ни во время краткого пребывания дома, ни по дороге на Святой Афон, ни даже в обители. Много лет спустя старец Силуан писал в своих записках: «О, великий отец Иоанн, молитвенник наш! Благодарю тебя, пастырь добрый и святой, ибо ради твоих молитв я расстался с миром и пришел на Святую Гору Афонскую, где увидел великую милость от Бога». Старец очень почитал отца Иоанна Кронштадтского и называл его столпом, достигавшим от земли на Небо.

Семен приехал на Святую Гору в 1892 году в возрасте 26 лет. Через четыре года после поступления в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь он был пострижен в мантию, еще через 15 лет — в схиму. Всего отец Силуан прожил в обители 46 лет. За это время он исполнял разные послушания: работал на мельнице, заведовал магазином, был экономом.

Время, когда Семен стал насельником русского монастыря, было эпохой расцвета русского монашества на Святом Афоне. Пантелеимонов монастырь представлял собой целый город, братия насчитывала около двух тысяч человек, в монастырском хозяйстве было занято много рабочих из России, а паломники приезжали на Святую Гору сотнями. За годы монашества отца Силуана, проходившего на рубеже двух веков, много значительных событий и радикальных перемен произошло в мире: начинались и кончались войны, совершались революции. Но в жизни афонского инока почти не происходило внешних изменений. В духовной биографии христианского подвижника — другие рубежи, отличные от тех, что определяют судьбу мирского человека. Главными вехами здесь становятся не внешние катаклизмы, а глубоко внутренние, сокровенные события, означающие выход из времени и встречу с вечностью. Этапы духовного пути — это победы и поражения в борьбе за близость к Богу, за достижение поставленной в Евангелии безмерно высокой цели — единства человека и Бога в Духе Святом, даруемом Церкви. Реальность этого единства явлена в судьбах святых, и одна из них — судьба блаженного старца Силуана.

Отец Силуан был насельником русского афонского монастыря в пору его многолюдства. Однако, будучи во всех отношениях человеком простым, не имея ни священного сана, ни образования и при этом всегда стараясь оставаться в тени, на втором плане, особенно среди иноков, превосходящих его возрастом или положением, отец Силуан очень немногими был узнан как человек действительно высочайшего духовного опыта.

Однажды на Афон приехал отец Стратоник, один из русских подвижников на Кавказе, имевший особый дар слова и глубокой слезной молитвы. На Святой Горе он встречался со многими русскими иноками в поисках более опытного монаха, который мог бы ответить на его вопросы ради «пользы душевной», однако в беседах со святогорцами оказывался первенствующим. В Старом Руссике он встретил среди других выдающихся подвижников еще молодого отца Силуана и несколько раз беседовал с ним наедине. После этих бесед отец Стратоник посетил пустынника отца Вениамина, но на его вопросы не дал никакого ответа. «Отец Стратоник, что с вами? — спросил пустынник, не раз имевший с ним общение.— Я вас не узнаю. Всегда вы были таким бодрым, а теперь сидите печальный, и закрылись ваши вдохновенные уста... Что с вами?» — «Что же я вам скажу на ваши вопросы,— ответил отец Стратоник.— Не мне об этом говорить; у вас есть отец Силуан, его спросите».

До наших дней сохранилось немного свидетельств о жизни и облике преподобного Силуана. В 1952 году в статье «Афон в духовной жизни Православной Церкви» насельник Пантелеимонова монастыря иеромонах Василий (впоследствии архиепископ Брюссельский и Бельгийский; † 1986) посвятил ему несколько слов. «В качестве примера святого человека, благоухающего благодатью Святого Духа,— писал он,— я могу указать на монаха Пантелеимонова монастыря отца Силуана, скончавшегося в 1938 году. Вся его жизнь отмечена печатью святости, выражавшейся в его глубоком смирении и любви к людям». Однако основным свидетелем о преподобном является ныне здравствующий архимандрит Софроний, которому по Промыслу Божию было суждено провести рядом со старцем, в постоянном общении с ним последние восемь лет его жизни. В 1952 году отец Софроний, ставший к тому времени известным афонским подвижником и духовником нескольких обителей, издал в Париже на русском языке книгу о своем старце, в которой поведал то, что знал об обстоятельствах жизни святого, и опубликовал оставшиеся записи отца Силуана, о которых архиепископ Василий, признанный знаток патристики, писал: «Нередко они достигают высоты древних мистических творений святых отцов». Отец Силуан говорил: «Кто чисто молится, тот и богослов». Писания его, являющиеся краткими аскетическими рассуждениями или же описаниями духовных состояний подвижника, можно назвать опытным богословием, плодом глубокого самоанализа православного инока-аскета. Как же проходил свой духовный подвиг отец Силуан? Попытаемся кратко ответить на этот вопрос, пользуясь свидетельствами отца Софрония.

Поступив в монастырь, послушник Симеон постепенно входил в ритм монашеской жизни, проходил науку духовного делания через приобщение к вековой традиции Святой Горы, воплощенной во всем укладе афонских обителей. Усиленная келейная молитва, длительные богослужения, пост, всенощные бдения, во время которых совершаются уставные чтения из творений святых отцов, частые исповедь и причащение, исполнение монастырских послушаний, самостоятельное чтение аскетической литературы, беседы с афонскими подвижниками — все это воспитывало Симеона, приобщало к православной аскетической культуре и преобразовывало горячего молодого послушника в инока.

После первой же исповеди брат Симеон испытал радость очищения, освобождения от грехов, тяготивших его, но в этом состоянии сразу же подвергся искушению блудными помыслами, которые внушали ему бежать обратно в мир. Первые опыты монашеской жизни оказались противоречивыми, он обнаружил, что находится между двумя безднами: бездной милосердия Божия, с одной стороны, и бездной богопротивления — с другой. Симеон, отрезвленный своим духовным падением, твердо вступил в «невидимую брань» и много молился, совершая преимущественно Иисусову Молитву, упражнение в которой является одним из первых уроков для новоначальных послушников. Всего через несколько недель такого усиленного молитвенного делания однажды вечером, как пишет отец

Софроний, перед образом Матери Божией «молитва вошла в его сердце и стала сама совершаться там день и ночь, но тогда он еще не разумел величия и редкости дара, полученного им от Божией Матери».

Однако дар непрестанной молитвы не означал ослабления духовной брани, он лишь давал Симеону оружие в борьбе, которая только усиливалась. Появились демонические видения и новые, более тонкие искушения — помыслы тщеславия и гордости.

В чрезвычайном духовном напряжении, в молитве и бдении (спал Симеон урывками всего часа два в сутки) он провел несколько месяцев. Помыслы, «возносящие на Небо», сменялись отчаянием. Симеон проявил все свое мужество, но силы противника превосходили его человеческие силы. Наконец он почувствовал полную богооставленность и, охваченный ужасом безнадежности, пришел к выводу, что Бога умолить невозможно. В тот же день, во время вечерни, в храме святого Пророка Илии, что на мельнице, справа от царских врат, на месте иконы Спасителя, Симеон увидел живого Христа.

Событие, происшедшее со старцем Силуаном вскоре после вступления на иноческий путь, было, несомненно, главным событием в его жизни и определило весь его дальнейший духовный подвиг. Явление Спасителя стало для него новым рождением свыше, в этот момент Симеон *узнал* Бога и отныне все в мире стал соотносить с опытом знания Бога во Святом Духе. Симеон получил дар «мученической благодати: все его существо, и душа и тело, было объято огнем Духа Божия». На первых же страницах своих записок отец Силуан достаточно ясно описывает то, что произошло: «Великое чудо: душа *вдруг* познает своего Создателя и Его любовь. Когда душа увидит Господа, как Он кроток и смирен, тогда она и сама смиряется до конца и ничего так не желает, как смирения Христова; и сколько бы ни жила душа на земле, она все будет желать и искать это непостижимое смирение, которое невозможно забыть. Господи, как много Ты любишь человека!» В Своем чудесном явлении Господь открылся брату Симеону прежде всего в Своем Божественном смирении и в любви, которая пронзила его душу навсегда. «Твой тихий, кроткий взор душа забыть не может»,— записывал он позднее.

«Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать? Ты прежде взыскал меня и дал мне насладиться Духом Твоим Святым, и душа моя возлюбила Тебя». Так начинаются записи преподобного Силуана. По верному замечанию его жизнеописателя, старец относится к тому типу подвижников, которые, предузнанные Богом, получают великую благодать еще в начале своего духовного пути. Однажды опытно познав высшую меру освящения, которую может воспринять человек, живущий в этом веке, они уже навсегда остаются «уязвленными» любовью Божией. Подвиг этих святых — самый трудный, ибо никто не может удержать в полноте дар Духа, и потеря первоначальной благодати означает для подвижника погружение в недра смерти и ада. Старец Силуан пишет: «Познавшая Бога душа ничем не может удовлетвориться на земле, но все стремится ко Господу и кричит, как малое дитя, потерявшее мать: скучает душа моя по Тебе и слезно ищу Тебя». Мотив «скучания о Боге» является основным в духовной жизни такого подвижника. Теряя благодать Богообщения в борьбе с силами зла, восстающими на душу, он знает, что́ теряет, чего́ лишается. Пережитый контраст между пребыванием во Свете и погружением во тьму делает его особенно чутким ко всякому изменению духовного состояния. Грех переживается им особенно остро, именно как разрыв с Богом, как препятствие к общению с Ним. Отсюда глубина и сила покаяния. Отец Софроний пишет о старце Силуане: «Каясь в грехе, он искал не извинения только, которое дается Богом легко, может быть, за один вздох сожаления, он искал полного прощения так, чтобы душа ощутимо чувствовала в себе благодать. Он искал от Бога силы не повторить грех, если возможно, никогда; он молил Бога об избавлении от действующего в нас *закона греховного* (Рим. 7, 23)».

Молодой послушник испытал на себе, что значит «быть в Духе». Но это событие произошло во времени, а время шло, и, несмотря на подвиг, пост и молитву, он стал переживать умаление благодати. Великое дело получить дар Царя, но еще более великое — сохранить его. Симеон был неопытен, и ему еще предстояло освоить аскетическую практику «умного трезвения», которая составляет самую суть монашеского делания,— единственный путь для успешной борьбы с помыслами. Он снова стал искушаем демоническими видениями и внушениями. Из советов духовника, книг и просто из опыта он постепенно научился правилам борьбы с грехом на той первоначальной стадии, когда он является уму в виде образа — помысла: хранить ум чистым от всякого воображения, заключать его в слова молитвы и, погружая ум в сердце, хранить внутреннее внимание, чтобы видеть приближающийся помысл и отгонять его молитвой.

Шли годы непрестанного духовного подвига. Отец Силуан не ослабевал в посте, воздерживался в пище, беседах, движениях, подолгу творил Иисусову Молитву, спал крайне мало, практиковал отсечение своей воли. Но самым трудным и опасным в его жизни была внутренняя духовная брань — брань за сохранение благодати, даруемой Богом, за стяжание Духа и победу над страстями, действующими в падшей человеческой природе. Смены состояний Богообщения и богооставленности ставили подвижника перед вопросом: почему это происходит? В чем причина новых падений и как их избежать? Такой причиной не могло быть ослабление ревности, потому что отец Силуан не прекращал молитвы и борьбы. Однако его твердость и неотступность не оказались напрасными. Отец Софроний пишет: «Великий и несравненный опыт наших отцов из поколения в поколение показал, что сравнительно многие удостоились благодатных посещений в начале своего обращения к Богу, но лишь очень немногие устояли в том подвиге, который совершенно необходим впоследствии для того, чтобы по оставлении снова разумно стяжать познанную благодать. К этим немногим должно отнести монаха Силуана».

Через 15 лет неимоверно трудной духовной войны отец Силуан получил от Бога новое откровение. На этот раз это было не явление, а предельно краткое наставление о том, как надо вести борьбу. Однажды ночью во время одного из мучительных противостояний бесовским внушениям отец Силуан изнемог и обратился к Богу: «Господи, Ты видишь, что я хочу молиться Тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен я делать, чтобы они не мешали мне?» — «Гордые всегда так страдают от бесов»,— был ответ. «Господи, научи меня, что́ должен я де-

лать, чтобы смирилась моя душа?» И снова в сердце прозвучал ответ от Бога: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся».

Новое откровение, которое получил отец Силуан, было не только чрезвычайно важным практическим указанием, но и открыло новый этап в духовной жизни подвижника. Долгие годы пребывая постоянно в молитве и напряженной борьбе, отец Силуан приблизился к последнему рубежу, к последней преграде на пути к Богу. «Отныне душе его открылось,— пишет отец Софроний,— не отвлеченно-интеллектуально, а бытийно, что корень всех грехов, семя смерти есть гордость, что Бог есть Смирение, и потому желающий стяжать Бога должен стяжать смирение». Гордость как самозамкнутость, как порочная склонность всякое бескорыстие и самопожертвование, всякое доброе движение сердца обращать в свою противоположность, полагая себя причиной добра, самодостаточным обладателем благобытия,— гордость противоположна любви, которую проповедовал Спаситель. На пути стяжания любви Христовой, обнимающей собою все творение, всех людей, включая врагов и гонителей, любви, которая есть полнота святости, гордость — последний враг. Отец Силуан писал: «По-моему, велико только одно: смирить себя, ибо гордость мешает нам любить». После нового откровения стяжание Христова смирения стало основным деланием отца Силуана, но эта борьба означала для него пребывание на грани между бездной ада и бездной милосердия Божия. «Господь пожалел меня и Сам научил, как надо смиряться: *держи ум твой во аде и не отчаивайся*,— писал старец,— и этим побеждаются враги, а когда я умом выхожу из огня, то помыслы снова приобретают силу». Свобода от тирании «последнего врага» — гордости, страсти, которая, по существу, тождественна безбожию и духовной смерти, открыла для отца Силуана доступ к любви Христовой, не мерою даруемой Богом ищущим ее. Отныне он молился за весь мир, за живых и умерших, с чрезвычайной силой переживая скорбь мира и его отпадение от Источника жизни.

Как-то в разговоре один старец-духовник поинтересовался мнением отца Силуана о каком-то газетном сообщении. «Я, батюшка, не люблю газет и газетных новостей»,— ответил отец Силуан.— «Почему?» — «Потому что чтение газет омрачает ум и мешает молиться». Духовник заметил, что у него чтение газет, в которых сообщается о жизни мира и его страданиях, наоборот, вызывает желание молиться о мире и о людях. «Душа, когда молится за мир,— ответил отец Силуан,— без газет лучше знает, как скорбит вся земля, знает она, и какие нужды есть у людей, и жалеет их».

«Молиться за народ — кровь проливать»,— говорил старец. День и ночь пребывая в молитве, он молился о том, чтобы все народы Земли обратились от вражды к миру и любви Христовой и познали Господа Духом Святым так, как ему самому было даровано. Непрестанная молитва, движимая любовью, не оставляла старца Силуана до последнего часа его земного странствия. Скончался блаженный старец схимонах Силуан в ночь на 11 сентября 1938 года.

Для более полного представления о личности преподобного Силуана приведем свидетельство отца Софрония о впечатлении, которое производил на него старец.

«Он был малограмотный, в детстве ходил в сельскую школу только "две зимы", но от постоянного чтения и слышания в церкви Священного Писания и великих творений святых отцов он очень развился и производил впечатление начитанного в монашеском отношении человека... Старец Силуан был человек удивительно нежного сердца, умиленной любви, чрезвычайной чуткости и отзывчивости на всякую скорбь и страдание при полном отсутствии болезненной женственной чувствительности... Неусыпная внутренняя напряженность не имела и тени нервозности. Достойно немалого удивления великое целомудрие этого мужа при его столь могучем и сильном теле. Он крепко хранил себя даже от всякого помысла, неугодного Богу... В нем не было и тени гнушения даже нечисто живущими людьми, но в глубине души он скорбел об их падениях... Искушения он встречал и переносил с великим мужеством. Это был человек вполне бесстрашный и свободный, но вместе с тем в нем не было и намека на дерзость. Бесстрашный, он перед Богом жил в страхе: оскорбить Его хотя бы помыслом дурным он действительно боялся. Большого мужества, он в то же время был исключительной кротости. Мужество и кротость — какое редкое и необычной красоты сочетание.

Старец был человеком глубокого, подлинного смирения — смирения и пред Богом, и пред людьми. Он любил отдавать предпочтение другим, любил быть меньшим, первым приветствовать, взять благословение от носителей священного сана, особенно епископов и игумена, но делал это без всякого человекоугодия или заискивания. Он искренно почитал людей с саном и положением или образованных, но никогда в нем не было ни зависти, ни унижения, быть может, потому, что он глубоко сознавал тленность всякого мирского положения, или власти, или богатства, или даже научных познаний...

При общении с ним в самых разнообразных условиях человек даже самой тонкой интуиции не мог бы заметить в нем грубых движений сердца: отталкивания, неуважения, невнимания, позы и подобного. Это был воистину благородный муж, как может быть благородным только христианин. В нем не было гнева как страсти, но при удивительной мягкости, редкой уступчивости и послушании у него была великая твердость сопротивления всему ложному, лукавому, гнусному; не прилеплялись к нему осуждение, пошлость, мелочность и подобное; здесь проявлялась его упорная неподатливость, но так, чтобы не оскорбить принесшего что-либо подобное, не оскорбить не только внешне, но, что главное, и движением своего сердца, потому что чуткий человек уловит и его.

Редкой силы воли — без упрямства; простота, свобода, бесстрашие и мужество — с кротостью и мягкостью; смирение и послушание — без униженности и человекоугодия: это был подлинно человек, образ и подобие Бога».

24 сентября 1988 года прославление преподобного отца нашего старца Силуана Афонского было совершено в Свято-Пантелеимоновом русском монастыре на Святой Горе. Накануне, по окончании последней заупокойной службы по старцу Силуану, его честная глава была перенесена из Покровского в Пантелеимоновский соборный храм, где совершалось всенощное бдение. В богослужении принимали участие иноки греческих обителей Дохиара, Ксенофонта, Филофея и Симонопетра, а также святогорцы-келлиоты. В настоящее время глава преподобного Силуана покоится в Покровском храме монастыря, а рядом с ней находится икона новопрославленного святого.

Особым образом был отмечен

день первого празднования памяти святого в монастыре святого Иоанна Предтечи в Эссексе (Англия), который основал архимандрит Софроний, ученик и жизнеописатель старца. В обители к этому времени был построен и освящен храм во имя преподобного Силуана Афонского. Волею Божией случилось так, что отец Софроний в возрасте 92 лет стал свидетелем и участником прославления своего духовного наставника.

Прославление русского подвижника Вселенской Патриархией в год 1000-летия Крещения Руси, совпавшее с канонизацией Русской Церковью девяти русских святых,— знак глубокого духовного единства всех православных, составляющих Тело Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

А. КЫРЛЕЖЕВ

Преподобный СИЛУАН Афонский

О любви

Душа моя жаждет Бога Живого. Душа моя снова ищет досыта насладиться Господом. О, непостижимая милость Божия: из праха создал Господь человека и вдунул в него дыхание жизни, и душа человека стала родная Богу.

Так возлюбил Господь создание Свое, что Духа Святого дал человеку, и человек познал Создателя своего и любит Господа своего.

Дух Святой есть любовь и сладость души, ума и тела; но когда душа потеряет благодать или когда умалится благодать, тогда душа будет снова слезно искать Духа Святого, и скучать о Боге, и говорить:

«Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его.

Как мне не искать Тебя, Господи? Ты Сам прежде взыскал меня и дал мне насладиться Духом Святым; и теперь душа моя скучает по Тебе. Сердце мое возлюбило Тебя: дай мне до конца пребыть в любви Твоей; дай мне ради любви Твоей терпеть все скорби и болезни».

Страх и трепет обдержит душу мою, когда хочу писать о любви Божией.

Бедна душа моя, и нет сил описать любовь Господню.

И боится душа и вместе влечется написать хоть несколько слов о любви Христовой.

Никто не может знать от себя, что есть любовь Божия, если Дух Святой не научит; но в Церкви нашей любовь Божия познана Духом Святым, и потому мы говорим о ней.

Чем больше любовь, тем больше страданий душе;

Чем полнее любовь, тем полнее познание;

Чем горячее любовь, тем пламеннее молитва;

Чем совершеннее любовь, тем святее жизнь.

Никто из нас не достигает полноты любви Божией Матери, и нам нужно Адамово покаяние, но отчасти, как учит нас Дух Святой в Церкви, и мы разумеем эту любовь.

Своим избранникам Господь дает столь великую благодать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу Господню.

Кто боится греха, тот любит Бога; кто имеет умиление, тот больше любит; кто имеет в душе свет и радость, тот еще больше любит; а у кого благодать и в душе, и в теле, тот имеет совершенную любовь. Такую благодать Дух Святой давал мученикам, и она помогала им мужественно терпеть все страдания.

Мы горделивы умом и потому не можем стоять в этой благодати, и она удаляется от души, и душа тогда скучает по ней и слезно ищет ее снова, и плачет, и рыдает, и зовет ко Господу:

«Боже Милостивый, Ты видишь, как печальна душа моя и как скучаю я по Тебе».

Кто познал сладость любви Божией, когда душа согрета благодатью и любит Бога и брата своего, тот знает отчасти, что *Царствие Божие внутри нас* (Лк. 17, 21).

Блаженна душа, любящая брата своего, ибо брат наш есть наша жизнь.

Блаженна душа, любящая брата: в ней ощутимо живет Дух Господень и дает ей мир и радость, и она плачет за весь мир.

Любовь не зависит от времени и всегда имеет силу. Некоторые думают, что Господь по любви Своей к человеку страдал, но как сами этой любви у себя в душе не обретают, то им кажется, что когда-то давно это было. Но когда душа познает любовь Божию Духом Святым, тогда она ясно чувствует, что Господь нам Отец, самый родной, самый близкий, самый дорогой, самый лучший, и нет большего счастья, как любить Бога всем умом и сердцем, всей душой, как заповедал Господь, и ближнего, как самого себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда все радует душу, а когда она теряется, то человек не обретает покоя, и смущается, и обвиняет других в том, что будто они его обидели, и не понимает, что сам виноват,— потерял любовь к Богу и осудил или возненавидел брата.

От любви к брату приходит благодать, и любовью к брату хранится она; но если не любим брата, то и благодать Божия не придет в душу.

В добром Бог помогает, а в худом — враги, но зависит это и от нашей воли; надо себя понуждать

на добро, но умеренно, и знать свою меру. Надо изучить свою душу, что ей полезно; одному полезно больше молиться, другому читать или писать. И читать полезно, но лучше нерассеянно молиться, а еще дороже плач; кому что дает Господь. Конечно, востав с постели от сна, должно благодарить Бога, потом каяться и молиться досыта, а потом читай, чтобы ум отдохнул, потом снова молись и работай. Благодать приходит от всего доброго. Но больше всего от любви к брату.

Но не всегда душе так хорошо; теряется за гордость благодать, и тогда я рыдаю, как рыдал Адам о потерянном Рае, и говорю:

«Где Ты, Свете мой; где Ты, радость моя? Почто бросил меня, и томится сердце мое; почто Ты скрылся от меня, и скорбит душа моя?

Когда Ты пришел в душу мою, то попалил грехи мои, и ныне снова прииди в душу мою, и снова попали грехи мои, которые скрывают Тебя от меня, как тучи скрывают солнце.

Прииди и обрадуй меня Твоим пришествием.

Почто медлишь, Господи? Ты видишь — томится душа моя и слезно ищу Тебя.

Где Ты скрываешься? Вот Ты на всяком месте, но душа не видит Тебя и со скорбию, болезнуя, ищет Тебя».

Господь на землю дал Духа Святого, и Духом Святым познается Господь и все небесное, а без Духа Святого — человек грешная земля.

Кто возненавидел грех, тот восшел на первую ступень небесной лестницы. Когда помысл не беспокоит на грех, это уже вторая ступень. А кто Духом Святым познал совершенную любовь к Богу, тот на третьей ступени. Но это редко с кем бывает.

Чтобы прийти в любовь Божию, надо соблюдать все, что заповедал в Евангелии Господь. Нужно иметь милующее сердце, и не только человека любить, но и всякую тварь жалеть; все, что создано Богом.

Листок на дереве зеленый; и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок; жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить. А человек — великое создание. И если видишь, что он заблудился и гибнет, то молись за него и плачь, если можешь, а если нет, то хотя бы вздохни за него пред Богом. И душу, которая так делает, любит Господь, ибо она Ему уподобляется.

Я сам великий грешник, но пишу о милосердии Божием, которое познала душа моя на земле Духом Святым.

Душа не может иметь мира, если не будет молиться за врагов. Душа, наученная молиться от благодати Божией, любит и жалеет всякую тварь, и особенно человека, за которого страдал Господь на Кресте и болел душою за всех нас.

Господь научил меня любить врагов. Без благодати Божией не можем мы любить врагов, но Дух Святой научает любви, и тогда будет жалко даже и бесов, что они отпали от добра, потеряли смирение и любовь к Богу.

Молю вас, испытайте. Кто вас оскорбляет, или бесчестит, или отнимает что ваше, или гонит Церковь, то молитесь Господу, говоря: «Господи, все мы — создание Твое; пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние», и тогда ощутимо будешь носить в душе своей благодать. Сначала принудь сердце свое любить врагов, и Господь, видя доброе желание твое, поможет тебе во всем, и сам опыт покажет тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и не познал он Бога.

Поймите. Это так просто. Жалко тех людей, которые не знают Бога или идут против Бога; сердце болит за них, и слезы льются из очей. Нам ясно видно и рай, и муку: мы познали это Духом Святым. Вот и Господь сказал: *Царствие Божие внутрь вас есть* (Лк. 17,21). Так отсюда еще начинается Вечная Жизнь; и мука вечная отсюда начинается.

Что воздам Тебе, Господи, столь много милости излившему на душу мою? Молю Тебя: даруй ми зрети моя прегрешения и всегда плакать пред Тобою, ибо Ты любишь смиренные души и даешь им благодать Святого Духа.

Боже Милостивый, прости меня. Ты видишь, как влечется к Тебе душа моя, Создателю моему. Ты уязвил душу мою любовью Своею, и она жаждет Тебя, и бесконечно скучает, и ненасытно стремится к Тебе день и ночь, и не хочет видеть мир сей, хотя я и люблю его, но паче всего люблю Творца, и душа моя хочет Тебя.

Слава Господу Богу, что Он дал нам Единородного Сына Своего ради нашего спасения.

Слава Единородному Сыну, что Он благоволил родиться от Пречистой Девы, и страдал за наше спасение, и дал нам Свое Пречистое Тело и Кровь в Жизнь Вечную, и ниспослал нам Духа Святого на землю.

Дух Святой открывает нам тайны Божии. Дух Святой научает душу неизглаголанно любить людей. Дух Святой так украшает душу и тело, что человек становится похожим на Господа во плоти, и будет вечно жить с Господом на Небесах и видеть славу Его. В Вечной Жизни все люди будут похожи на Господа. И никто не мог бы познать этой тайны, если бы не открыл ее Дух Святой.

Ныне народ уклонился от доброго пути, и люди стали немилосердными, все ожесточились, и уже нет любви, а потому не чувствуют они и Божией любви. По жестокости сердца своего люди и о Боге думают, что Он такой же, как они, а то и совсем теряют веру в Бога.

О, если бы было возможно, я показал бы им Господа и сказал бы: «Смотрите, какой Господь. От лица любви Его истаевает душа человека». Но любовь эту нельзя узреть простым умом; она познается Духом Святым.

ЛАМБЕТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха ПИМЕНА

**Его Милости д-ру РОБЕРТУ РАНСИ,
Архиепископу Кентерберийскому,
Примасу всей Англии и Митрополиту**

Ваша Милость, возлюбленный во Христе Брат!

Сердечно приветствую Вас и всех досточтимых участников очередной Ламбетской конференции.

Вы собрались под сводами древнего кафедрального Кентерберийского собора, чтобы соборным разумом под водительством Святаго Духа решить насущные задачи вашей Церкви, осмыслить религиозные и общественные проблемы англиканского сообщества, наметить направления и приоритеты своего дальнейшего церковного служения.

Молимся и от всего сердца желаем участникам Ламбетской конференции, нашим дорогим братьям, помощи Божией в предпринятых трудах.

Выражаем глубокую признательность Вашей Милости за приглашение на Ламбетскую конференцию архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла.

Традиционное участие нашего представителя во встрече епископов англиканского исповедания мы рассматриваем как убедительное свидетельство продолжающегося развития традиционных уз братского взаимопонимания и сотрудничества, которые издревле сложились между двумя нашими Церквами.

Как известно, наши связи, установившиеся уже к началу XVIII века, в последующее время, особенно на протяжении XIX столетия и на рубеже нашего века, вылились в интенсивные многосторонние братские отношения между Англиканской и Русской Православной Церквами.

С глубоким удовлетворением отмечаю, что с нашей стороны всегда проявлялся большой интерес к англиканскому богословию, литургической и духовной традициям, являющимся выражением глубины веры, богатства духовного опыта и силы благочестия вашего верующего народа.

Нас радует близость англиканской традиции духу восточного святоотеческого опыта, что мы воспринимаем как свидетельство общности наших духовных истоков.

Ярким примером этого может служить плодотворная деятельность братства во имя святого мученика Албания и Преподобного Сергия Радонежского, учрежденного в вашей стране в 1928 году и стремящегося помогать развитию братского взаимопонимания и сотрудничества двух наших Церквей, активно способствовать успешному продвижению православно-англиканского богословского диалога.

Мы удовлетворены тем, что диалог действенно осуществляется посредством Смешанной англикано-православной богословской комиссии, в работе которой заинтересованно участвуют обе стороны. Положительные результаты диалога сказываются в сближении или совпадении позиций по доктринальным вопросам, в успешном сотрудничестве в деятельности Всемирного Совета Церквей и Конференции Европейских Церквей, в определенной общности подходов к миротворческому служению наших Церквей. Во всем этом, мы верим, проявляется наше обоюдное стремление к единству в вере и к совместному утолению нужд рода человеческого.

Ваша Милость, еще свежи в нашей памяти впечатления от Вашего недавнего визита в нашу страну и участия в праздновании 1000-летия Крещения Руси. Мы высоко ценим тот глубокий интерес, который Вы проявили к нашему торжеству, и от всего сердца благодарим Вас за плодотворный вклад в его осуществление. Мы глубоко признательны Церквам — членам англиканского сообщества за их братское внимание к 1000-летнему юбилею Русской Православной Церкви.

Выражаю надежду, что продолжающиеся многополезные для наших двух Церквей братские связи будут и далее приносить свои благие плоды, успешно служить нашему сближению и сотрудничеству, способствовать созиданию нового нравственного мышления в международных отношениях, упрочению дружбы и сотрудничества между народами Великобритании и Советского Союза.

Еще и еще раз сердечно желаю участникам Ламбетской конференции плодотворной работы и благословенного результата.

Да пребывает со всеми вами всесильная помощь Божия.

С сердечной к Вашей Милости неизменной братской о Господе любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 3 июля 1988 года

В поисках взаимопонимания

17 июля 1988 года в кафедральном соборе в г. Кентербери (Великобритания) состоялось торжественное богослужение. Храм был заполнен епископами Англиканских Церквей из разных стран мира — более 500 иерархов прибыли в духовный центр, чтобы принять участие в XII Ламбетской конференции.

Традиция проведения Ламбетских конференций берет начало со второй половины XIX столетия, когда Церкви, основанные в разных частях света миссионерами-англиканами, ощутили потребность в соборном обсуждении общих проблем. Первая Ламбетская конференция (местом ее проведения был Ламбетский дворец в Лондоне) состоялась в 1867 году, и впоследствии подобные конференции проводились примерно каждые десять лет. В 1888 году на одной из таких конференций был принят знаменитый «Ламбетский четырехугольник» — соглашение, определяющее четыре «столпа» вероучения Англиканской Церкви: Священное Писание, Апостольский и Никео-Цареградский Символы веры, Таинства Евхаристии и Крещения и преемственную трехстепенную иерархию.

Если первые Ламбетские конференции были посвящены в основном вероучительным вопросам, то в XX веке участники все чаще обсуждали проблемы церковного устройства, христианского единства, нравственности, экономической и политической обстановки в странах распространения англиканства.

В конференциях принимают участие все епископы Англиканского коммуниона — всемирного сообщества Церквей, находящихся в каноническом общении с Церковью Англии и признающих Кентерберийскую кафедру своим духовным центром, а Архиепископа Кентерберийского — первенствующим духовным лидером англиканского мира. Ламбетские конференции имеют очень важное значение для укрепления связей между Церквами Англиканского коммуниона — ведь именно здесь епископы разных стран, разных богослужебных и культурных традиций могут ознакомиться с учением Церквей-Сестер, обменяться опытом богослужения.

Особенностью XII Ламбетской конференции стало расширение круга ее участников. Впервые получили полное право голоса епископы объединенных Протестантских Церквей (например, Церкви Южной Индии), в которые вошли бывшие местные Англиканские Церкви. Вместе с епископами на конференцию прибыли их жены, для которых была организована специальная программа. Были приглашены также представители различных неангликанских Церквей, международных конфессиональных и экуменических организаций.

Делегацию Русской Православной Церкви составили архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл и М. Л. Воскресенский, преподаватель Московской Духовной Академии, референт Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Члены делегации нанесли визиты Предстоятелю Церкви Англии Его Милости Архиепископу Кентерберийскому д-ру Роберту Ранси, спикеру палаты общин парламента Великобритании Бернарду Видероллу и Президенту Епископской Конференции Англии и Уэльса кардиналу Василию Хьюму (Римско-Католическая Церковь). Во время визитов архиепископ Кирилл и М. Л. Воскресенский осмотрели здание Британского парламента и Ламбетский дворец — лондонскую резиденцию Архиепископов Кентерберийских.

Вечером того же дня в лондонском «Грэшем колледж» архиепископ Кирилл прочел лекцию «Влияние Русской Православной Церкви на русскую историю. Религиозный и политический аспекты», которая с интересом была встречена собравшимися. По окончании лекции состоялся прием с участием церковнослужителей, ученых, представителей дипломатического корпуса, общественности и средств массовой информации. Во время приема председатель совета «Грэшем колледж» Дэвид Вермонт и Высокопреосвященный Кирилл обменялись приветственными речами.

Владыка Кирилл ответил на приглашение администрации Кембриджского университета и посетил знаменитый вуз, где встречался с руководством Свято-Троицкого колледжа. Вечером того же дня архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл присутствовал на приеме, устроенном в его честь в посольстве СССР. Митрополит Фиатирский Григорий (Константинопольский Патриархат) также устроил

Его Милость д-р Роберт Ранси, Архиепископ Кентерберийский, Примас всей Англии и Митрополит

в своей резиденции ужин в честь представителя Русской Православной Церкви.

Архиепископ Кирилл посетил также г. Рочестер, где его принимал настоятель Рочестерского собора каноник Джон Арнольд, вице-президент Конференции Европейских Церквей.

На следующий день Владыка Кирилл имел беседу с директором «Кестон-колледжа» священником Майклом Бурдо и членом-корреспондентом этой организации каноником Раймондом Оппенхаймом. В ходе беседы Владыка Кирилл рассказал о процессе перестройки в нашей стране, подчеркнув при этом необходимость более объективного освещения «Кестон-колледжем» религиозной жизни в СССР.

Владыка Кирилл нанес Архиепископу Роберту Ранси краткий визит, в ходе которого передал Примасу Церкви Англии Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена участникам Ламбетской конференции.

16 июля в здании Кентского университета в Кентербери состоя-

лось открытие XII Ламбетской конференции, а на следующий день ее участники вознесли Господу совместную молитву за евхаристическим богослужением; проповедь произнес Архиепископ Роберт Ранси.

В последующие дни участники конференции представили доклады, зачитанные на пленарных заседаниях. Дискуссии по докладам проходили в секциях и подсекциях.

«Природа искомого нами единства» — так озаглавил свой доклад Архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси, в котором были затронуты вопросы христианского единства «собратьев-христиан небесного града», поклоняющихся единому Агнцу, кто в Церкви Христовой составляет знамение надежды всего человеческого рода...

Касаясь современного состояния и перспектив экуменического движения, Архиепископ Кентерберийский отметил, что при общем положительном развитии этого движения существует некоторая враждебность самой идее христианского единства, вызванная боязнью утратить идентичность, самобытность конфессий. Однако, констатирует Примас Англии, разнообразие и расхождения не составляют опасности, если есть взаимное общение; в противном же случае они разделяют. По словам Архиепископа Ранси, «мы призваны не выбирать между Иоанновым и Павловым христианством, а сотрудничать друг с другом и взаимно обогащаться». Тогда экуменизм станет не угрозой нашей идентичности, но средством ее развития.

Одним из средств достижения единства автор доклада называет соборность. При этом он указывает на положительный опыт соборного разума Православной Церкви.

Хочется отметить высокий благочестивый настрой этого собрания — ежедневно утром совершалось евхаристическое богослужение, а каждый рабочий день конференции начинался с чтения текстов Священного Писания. Затем участники Ламбетской конференции приступали к дискуссиям по наиболее животрепещущим проблемам Англиканского коммуниона. Обсуждались вопросы экуменизма в жизни христианского общества, много внимания уделялось политико-экономической ситуации в мире.

Но один пункт обсуждения вызвал наиболее оживленные дискуссии. Это вопрос о женском священстве.

В Церквах Англиканского содружества уже рукоположены около 1000 женщин, однако не все Церкви воспринимают это с одобрением. Споры вокруг женского священства разгорелись с еще большей силой, когда стало известно о намерении Епископальной Церкви в США рукоположить женщину в епископский сан. Было совершенно очевидно, что Ламбетская конференция должна высказать свое суждение по этому поводу, тем более что сторонники, как, впрочем, и противники, представили свои проекты резолюций об отношении к женщинам-епископам.

Архиепископ Сиднейский Дональд Робинсон, которого поддержал ряд участников конференции, предложил осудить рукоположение женщин в епископский сан как противоречащее Священному Писанию и традиции Церкви. Однако большинство не поддержало его точку зрения: с одной стороны, допущение епископской хиротонии женщин подрывает отношения Англиканской Церкви с Римско-Католической и Православной Церквами, с другой — принятие резолюции, осуждающей женское священство, может привести к расколу в Англиканском коммунионе.

В итоге была принята резолюция, оставляющая за каждой из «провинций» Англиканского содружества свободу в решении вопроса о рукоположении женщин. Резолюция призывает к продолжению этого диалога и к сохранению между епископами, имеющими разные взгляды на женское священство, братского общения.

Ярким примером братской христианской любви явилась торжественная православная вечерня, посвященная 1000-летию Крещения Руси. Возглавил богослужение митрополит Сурожский Антоний. Архиепископ Роберт Ранси и Высокопреосвященный Кирилл обменялись речами.

— Ламбетская конференция очень торжественно отпраздновала тысячелетний юбилей Русской Православной Церкви,— рассказывал Владыка Кирилл по приезде в Москву.— В каком-то смысле это было даже неожиданно и для самих устроителей. Знаменитый Кентерберийский собор был переполнен участниками конференции и многочисленными верующими, а их было около четырех тысяч. Англичане — народ сдержанный, но богослужение в честь 1000-летия Крещения Руси завершилось овациями — так тепло были приняты слова Главы Церкви Англии и мое выступление. Подобное мероприятие было организовано здесь впервые, и, как говорили очевидцы, впервые в такой теплой и торжественной обстановке вспомнилась Русская Православная Церковь. Конечно, огромную роль сыграл наш юбилей, но не меньшее значение имел тот факт, что праздник Церкви совпал с замечательным периодом в жизни нашего общества и государства, с переменами, которые вызвали огромный интерес западной общественности, в частности общественности Великобритании.

В тот же день по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси в Никейском клубе в Лондоне состоялся ужин, во время которого Архиепископ Кентерберийский Роберт Ранси и архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл обменялись дружественными речами.

24 июля делегация Русской Православной Церкви отбыла на родину.

7 августа конференция завершилась торжественным богослужением в Кентерберийском соборе.

М. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
В. ЧАПЛИН

ХРОНИКА

Экуменический семинар в Норталье, близ Стокгольма, по теме «Ненасильственные действия» провел 7—13 ноября 1988 года Мирный комитет Экуменического Совета Швеции в плане подготовки к Европейской экуменической ассамблее «Мир и справедливость» в Базеле (Швейцария) в мае 1989 года. В семинаре участвовало 35 активных церковных деятелей и участников миротворческих движений из разных стран мира, в том числе из Советского Союза — митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, сотрудница Отдела внешних церковных сношений Н. Боброва и генеральный секретарь Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов А. Бычков. Семинар, проходивший под руководством Жана и Хильдегард Госс, вице-президентов Международного содружества примирения, рассмотрел насильственные и ненасильственные действия, проявляемые как на личном, так и на общественном уровне, и принял результативный документ. По рассмотренным вопросам решено издать брошюру к Всемирной конвокации «Справедливость, мир и целостность творения» (Сеул, 1990).

С новой силой борьба за гражданские права разгорелась летом 1963 года в Бирмингеме, городе-гетто для негров. Требования демонстрантов оставались прежние: предоставление гражданских и политических прав и свобод, полная отмена сегрегации и расовой дискриминации, полное равенство при приеме на работу и оплате за нее. На эти справедливые требования полиция ответила жесточайшими репрессиями: массовыми избиениями, арестами, убийствами. За участие в демонстрациях в тюрьмы было брошено более трехсот человек. Мартин Лютер Кинг возглавил марш протеста за освобождение узников совести, хотя прекрасно сознавал, что сам может быть снова арестован. Но «я думал не о трехстах томящихся в тюрьмах чернокожих бирмингемцах... Дух мой поднялся над тюрьмой штата, и я подумал о двадцати миллионах негров в Америке, которые мечтают когда-нибудь перейти Красное море несправедливости и найти путь в обетованную землю расового равенства, и больше сомневаться я не мог» [5, 70]. Его арестовывают и заключают в карцер-одиночку. Абсолютно отрезан от внешнего мира, не допускается ни жена, ни адвокат. С ним могли сделать все, что хотели. И в эти тяжелейшие часы испытаний в тюрьме он на обрывках газет пишет свое знаменитое «Письмо из бирмингемской тюрьмы». Оно адресовано семи белым христианским священникам, которые призывали «экстремиста» к «умеренности». И когда он вышел из тюрьмы (под громадный денежный залог, собранный популярным негритянским певцом Гарри Белафонте), его послание было уже известно всей стране.

Обращаясь к своим коллегам Кинг писал: «Я пришел к страшному для себя выводу — самым большим препятствием на пути негра к свободе являются не белые из гражданских комитетов, не куклукс-клановцы в балахонах, а „умеренные", предпочитающие идею „порядка" идее справедливости... Они называют нашу борьбу в Бирмингеме „экстремистской"... Но разве не был экстремистом любви Иисус Христос?! Разве не были экстремистами пророк Амос... апостол Павел... или Мартин Лютер?! Вопрос не в том, экстремисты мы или нет. Он заключается в том, экстремистами какого толка хотим мы стать. Хотим ли мы быть экстремистами ненависти или экстремистами любви? Будем ли мы экстремистами продолжения несправедливости или экстремистами распространения справедливости?..» Далее он пишет: «Я люблю Церковь... Я вижу в ней Тело Христово, не оторванное страхом и социальной безответственностью от жизни людей... Если наша сегодняшняя Церковь не возвратит утраченный жертвенный дух служения, присущий ей вначале, то она потеряет свое свидетельствование и миллионы верующих и превратится со временем в досужий клуб, которому больше нечего сказать XX столетию» [5, 82].

В бирмингемских демонстрациях участвовали и дети. Около тысячи из них было арестовано. Когда полицейский, склонясь над восьмилетней девочкой-негритянкой, с деланой суровостью спросил: «Чего же ты здесь хочешь?» — кроха, глядя ему прямо в глаза, тихо ответила: «Свободы». Именно за эту свободу выступали демонстранты, не боясь ни полицейских, ни собак, ни слезоточивого газа, ни сбивающих с ног водометов. Они, как и их индийские братья, несмотря на побои, шли все вперед и вперед. Шли, падали, вставали. Израненные, в лохмотьях, они кричали: «Давайте, пускайте еще воду, спускайте своих собак! Мы все равно не повернем назад! Прости их, Господи!» Они молились, и свершилось неожиданное: ряды полиции дрогнули и отступили. Мимо полицейских прошли колонны израненных людей, они шли к месту общей молитвы. «Моральное давление общественности и внутренняя сила чернокожих демонстрантов,— вспоминает Коретта Скотт-Кинг,— нарушили дисциплину полиции, разоружили ее» [3, 197].

В результате этой «мирно-кровавой» борьбы было достигнуто соглашение. Власти города и штата были вынуждены пойти на удовлетворение законных требований протестантов.

«Лето 1963 года — революция, изменившая лицо Америки»,— писали многие американские газеты.

Джесси Джексон, Мартин Лютер Кинг и Ральф Абернетти

После Бирмингема-63 начались поиски разрешения расовой проблемы в Соединенных Штатах уже на правительственном, общегосударственном уровне. Президент США Дж. Ф. Кеннеди направил в Конгресс для утверждения новый законопроект по гражданским правам негров в Америке. Его живое участие к положению чернокожего населения и стремление ему помочь были одной из причин трагической гибели президента в ноябре 1963 года в Далласе. Расисты Юга не могли простить ему «пронегритянской» политики. «Кеннеди хуже, чем Кастро»,— говорили они.

В поддержку законопроекта Кеннеди выступили М. Л. Кинг, Филипп Рэндольф и другие. Ф. Рэндольф предлагает провести поход на Вашингтон под девизом «За работу и свободу». Из четверти миллиона демонстрантов — 60 000 белые американцы. Впервые в столице страны всенародно отмечались не праздники, но проводились демонстрации протеста. В августе 1963 года это было «одно живое бьющееся сердце». Перед собравшимися у Белого дома людьми Кинг сказал: «Нам нельзя назад!.. Если мы дадим свободу Свободе... мы ускорим приход того дня, когда все дети Божии — черные и белые, евреи и язычники, протестанты и католики — протянут

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1989, № 6.

друг другу руки и все вместе споют старую народную негритянскую песню „Великий Всемогущий Боже, мы наконец-то свободны!" [8, 121].

Для многих людей слова Кинга в то время звучали утопически, а действия вызывали в лучшем случае недоумение, удивление его идеалистическими представлениями. Но эти американцы ошибались. Просто он видел гораздо дальше своих многих и многих современников как у себя на родине, так и во всем мире. То, что для них казалось «утопией» или несбыточной мечтой, то сегодня для нас — очевиднейшая необходимость времени.

Сила влияния идей и примера Мартина Лютера Кинга на современников, да и на наше время, заключается не только в его глубинном визионерстве, то есть в умении видеть дальше остальных, но и видеть, например, расовую проблему в ее взаимосвязи со всеми другими проблемами: социальными, экономическими, политическими, миротворческими, религиозными, экуменическими, экологическими и другими. Он обладал даром не только «вертикального», но и «горизонтального» взгляда на вещи. Расовая проблема не могла решаться за счет остальных, но она получала свое окончательное, радикальное разрешение (как и любая другая проблема) только тогда, когда решались одновременно и все другие проблемы. Нельзя заключить «сепаратный мир» на Земле, если еще где-то продолжается война, агрессия, насилие, несправедливость; не может быть на Земле окончательного мира, если где-то люди голодают, страдают от системы апартеида, если их угнетают, эксплуатируют, гноят в тюрьмах за их убеждения, если, наконец, цивилизация отравляет саму Землю, на которой живет человечество. Мир, справедливость, здоровье мира — вещи взаимосвязанные. Решая одну проблему, мы решаем и остальные, но если мы тормозим решение одной из них, то отрицательное влияние сразу же скажется и на решении других.

Такой подход к расовой проблеме, как к проблеме глобальной, затрагивающей, в сущности, все аспекты человеческого существования, был присущ Кингу и в критике вьетнамской войны. Многие отговаривали его от выступления против войны, боясь, что этим он навредит движению и «испортит» отношения с президентом Линдоном Джонсоном. Но Мартин Лютер Кинг боролся не только за черных братьев, которых погибало на войне вдвое больше, чем белых, но ему было близко горе, страдания и смерть также и белых американцев, и желтых вьетнамцев — всех людей, гибнущих на войне. Он ставит проблему войны не национально, а социально. Он не абстрактно рассуждает о зле, но видит его конкретные причины и последствия. Видит, что война есть социальное зло, несущее людям не только горечь потерь, страдания и боль, но и то, что военные расходы пожирают бюджет страны, ее материальные ценности, которые могли бы пойти на улучшение жизни беднейших слоев населения. Миротворческие вопросы, таким образом, у него тесно переплетаются с вопросами социальными, гуманитарными. Борьба за мир — это борьба против бедности. Боль у Кинга вызывали все жертвы войны, гибнущие на поле боя «там» и умирающие в жесточайшей нужде «здесь».

Своей радикальной антивоенной критикой Мартин Лютер Кинг еще больше нажил себе врагов. Его называли «коммунистом», «предателем», «трусом». Была развязана целая кампания травли. Но там, где больше врагов, там больше и друзей. У него их стало во всей Америке, во всем мире больше!

Так, в декабре 1964 года доктору Мартину Лютеру Кингу присуждается Нобелевская премия мира. Ведь ненасильственное сопротивление — это радикальный отказ от насилия, миротворчество в самом широком смысле слова. Само же движение за мир против ядерной угрозы является формой «ненасильственного сопротивления», потому что направлено не на уничтожение людей (которые носят военную форму), а на уничтожение ракет. Уничтожаются ракеты, оружие, и вместе с этим сердца у вчерашних врагов разоружаются. Кинг это понимал. В своей речи в Осло он сказал: «Я спрашиваю себя: почему эта премия присуждена нашему движению... Если я построже подумаю над этим, то я прихожу к следующему выводу: эта премия... явное признание того, что ненасильственность является единственным ответом на важнейшие политические и моральные вопросы нашего времени, что отказ от насилия есть необходимость преодоления угнетения и насилия как такового.

Цивилизация и насилие — понятия несовместимые...

Я не могу согласиться с тем циничным мнением, что одна страна должна превосходить другую... Это привело бы к аду термоядерной катастрофы. Я верю, что невооруженная истина и безусловная любовь в конце концов победят. Это и есть причина того, почему правота, если и бывает попрана, сильнее, чем триумфирующее зло» [9, 76].

Не отвечать ударом на удар, а вообще отказаться от него — вот требование атомного века!

«Такой» Кинг все больше не устраивал правых в Америке. Три покушения, сотни оскорблений в прессе, по телефону, в тюрьмах, на улицах. Ему могли просто показать на дверь в кафетерии, пусть даже с ним и здороваются за руку президенты и политики других стран. Это не могло остаться без последствий. Он предчувствовал близость возможной развязки. За два месяца до своей трагической гибели в одной из проповедей он говорил: «Я не оставлю после себя ни денег, ни роскошных вещей, но мне бы хотелось только одного — оставить после себя жизнь, наполненную самопожертвованием». А в марте 1968 года, то есть ровно за месяц до гибели, он присылает жене букет красных гвоздик. Он часто дарил ей живые цветы. Только на этот раз они были искусственные. Он ей объяснил, «что хотел подарить ей нечто, что она могла бы вечно хранить у себя». Это были его последние цветы. Думается, что он уже предчувствовал что-то и не хотел, чтобы цветы когда-нибудь увяли [3, 262].

Весной 1968 года было решено провести общенациональный «поход бедных» на Вашингтон. Начаться же он должен был в городе Мемфисе, штат Теннесси. И снова Кинг, не зная усталости, проповедует ненасилие. Ему удалось завоевать сердца даже самых радикально настроенных протестантов. «Люди сотни лет говорят о войне и мире,— проповедовал он буквально за день до гибели.— Но сейчас нам нельзя об этом только говорить. В этом мире нет больше выбора между насилием и ненасилием. Или отказ от насилия, или небытие. Именно здесь мы стоим сегодня... В Мемфисе мы должны точно так же, как и в Бирмингеме, идти вперед, не применяя насилия!» [8, 107]. Как не вспомнить выражение великого предшественника Кинга — реформатора Мартина Лютера: «Я здесь стою, я не могу иначе!»

Выступление было запланировано на 8 апреля. Кинг с друзьями остановился в скромном номере гостиницы «Lorraine Motel». 4 апреля он готовился к вечернему собранию, где намеревался выступить; он одевался, ходил по комнате, шутил, потом вышел на балкон, крикнул внизу стоявшему певцу Бэну Брэнчу: «Не забудь сегодня спеть мою любимую песню» — и в это мгновение прозвучал выстрел. Кинг, смертельно раненный в горло, упал, обливаясь кровью. В тот же день в госпитале он скончался. Его убийца, Джеймс Рэй, недавно сделал заявление, что не он убил Кинга, а ФБР. Нам думается, что в любом случае Кинга убило бессилие ненависти перед любовью.

В 1968 году пали жертвами наемных убийц Роберт Кеннеди, Альфред Кинг, младший брат Мартина Лютера Кинга, который был найден «утонувшим» в бассейне. А мать Кингов была застрелена в 1974 году прямо на богослужении за церковным органом. Но все же сын Кинга, Мартин Лютер Кинг III, тоже хочет стать священником, чтобы продолжить дело отца.

На дуэли любовь всегда стреляет в воздух, ненависть — в упор. Кто сильнее? Любящий или ненавидящий? Триумфирующее зло не верит в человека, в человечность, поэтому оно убивает. Но любящий верит в человечность, в человека. Поэтому, хотя физически он приносит себя в жертву, нравственно он побеждает. Нравственность сильнее насилия, и так будет до тех пор, пока человеку хочется остаться человеком, до тех пор, пока он вообще хочет остаться на Земле и оставить ее своим потомкам. Ибо бороться за существование сегодня означает не бороться друг против друга, а сотрудничать друг с другом в борьбе против угрозы ядерной войны, голода, нищеты и болезней, против уничтожения Земли отходами цивилизации. Сотрудничество — это необходимость не только духовного, но и физического выживания человечества. Кинг задолго до современного кризиса предвидел его возможность и единственный путь его разрешения: «Мы стоим перед фактом, что завтра уже есть сегодня. Мы стоим перед безотлагательностью срочности «теперь»... У нас сегодня еще есть выбор: мирное сосуществование или насильственное уничтожение всех. Это может быть наш последний шанс, который еще имеет человечество,— выбирать между хаосом и общностью» [9, 109].

У Кинга сегодня стало гораздо больше единомышленников в мире, чем двадцать-тридцать лет назад. Потому что мы стали и должны больше понимать друг друга, самих себя, стали и должны быть терпимее, умнее, добрее, потому что мы больше не можем верить во всесилие оружия, силы, насилия, а больше верим в открытость, добро и любовь. В своей речи при вручении ему Нобелевской премии мира доктор М. Л. Кинг сказал: «Негры в США вслед за индийским народом доказали, что отказ от насилия является могучей моральной силой, приводящей к общественным переменам. Рано или поздно все люди мира должны будут найти пути для мирного сосуществования... Если это произойдет, человек научится разрешать все свои конфликты методом, исключающим месть, агрессию и возмездие. Основой такого метода является любовь». Эти слова — завещание, оставленное не как реликвия, но как руководство к действию. Об этом же свидетельствуют мысли Кинга о «Доме мира», «Всемирном доме»: «Это одна большая проблема для человечества. Мы получили в наследство один большой дом... в котором должны жить вместе черные и белые, люди Востока и люди Запада, евреи и неевреи, католики и протестанты, мусульмане и индусы... Все — одна семья, в которой когда-нибудь люди должны научиться жить в мире друг с другом».

ЛИТЕРАТУРА

1. King Sen. M. L. Die Kraft der Schwachen. Stuttgart, 1982.
2. Thoreau H. D. Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Zürich, 1973.
3. Scott-King Coretta. Mein Leben mit Martin Luther King. Gütersloh, 1979.
4. Presler G. Martin Luther King Jun. Hamburg, 1984.
5. King M. L. Warum wir nicht warten können. Frankfurt a. M.: Hamburg, 1964.
6. King M. L. Freiheit: Von der Praxis des gewaltlosen Widerstandes. Wuppertal, 1982.
7. King M. L. Die Kraft zum Lieben. Konstanz, 1979.
8. King M. L. Testament der Hoffnung. Gütersloh, 1974.
9. King M. L. Schöpferischer Widerstand. Gütersloh, 1980.
10. Der Spiegel, 1988, N. 15, 11 Apr.

А. СТАРОБЕЛЬЦЕВ

Экуменическая хроника

Участие в реставрации храма в Лейпциге. Группа учащихся Московских Духовных школ по приглашению молодежного экуменического центра в Берлине с 20 августа по 13 сентября 1988 года участвовала вместе с молодежью Евангелическо-Лютеранских Церквей ГДР и студентами из Голландии и Болгарии в реставрационных работах в православном во имя Святителя Алексия храме-памятнике Русской славы в Лейпциге, ГДР. В свободное время группа посетила Дрезден, Потсдам и Берлин, молилась за богослужениями, знакомилась с достопримечательностями.

Поездка в Сиэтл. 25 сентября — 2 октября 1988 года в Сиэтле, США, находилась группа представителей Ленинградской митрополии: ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии протоиерей Владимир Сорокин; преподаватель диакон Андрей Чижов, декан факультета иностранных студентов; преподаватель И. Н. Судоса, референт Ленинградского филиала Отдела внешних церковных сношений, и профессорский стипендиат Н. Державин. Визит был частью программы, посвященной 1000-летию Крещения Руси, и осуществлен по приглашению Церковного Совета Большого Сиэтла и Ассоциации Церквей штата Вашингтон. Помимо знакомства с жизнью деноминаций, члены группы посещали школы, колледжи и университеты, знакомились с процессом образования в христианских учебных центрах, встречались с руководителями учебных заведений, преподавателями и учащимися. Особое внимание было уделено общественному служению Церквей, опыту работы с алкоголиками и наркоманами. Группа посетила дом для престарелых, тюрьму и находящийся невдалеке от нее дом для детей заключенных.

Конгресс аббатов монастырей бенедиктинского ордена проходил в конце сентября 1988 года в Риме в монастыре святого Ансельма. Настоятель Воскресенского храма в Рабате (Марокко) архимандрит Иосиф сделал доклад «Монашеская жизнь — жизнь во Святом Духе» и по просьбе участников конгресса рассказал о праздновании 1000-летия Крещения Руси. В программу входило паломничество в Субако — место подвигов преподобного Венедикта — и посещение городов Палермо, Катании и Бари. По завершении конгресса его участники имели аудиенцию у Папы Иоанна Павла II. В Риме архимандрит Иосиф был принят председателем Секретариата по содействию христианскому единству кардиналом Иоанном Виллебрандсом, а также госсекретарем Ватикана кардиналом Агостино Казаролли и председателем Понтификальной комиссии «Справедливость и мир» кардиналом Роже Эчегираем.

Житие Святителя Макария, Митрополита Московского и всея России

Другого святого, своего современника, преподобного Макария Римлянина Новгородского, Святитель Макарий поставляет настоятелем основанного им монастыря[34].

Особо следует остановиться на взаимоотношениях великого русского подвижника XVI века преподобного Александра Свирского († 1533; память 30 августа) и Святителя Макария. Преподобный Александр подвизался в пределах Новгородской епархии и знаком был Святителю Макарию еще по новгородскому архипастырству. Святитель чтил преподобного за его труды и подвиги, которые Сам Господь почтил Тройческим снисхождением — посещением. Перед кончиной преподобный Александр поручил Святителю Макарию свою братию и монастырь, испросив для Святителя от Бога прощение[35]. Через 12 лет после кончины преподобного Митрополит Макарий повелевает игумену Иродиону написать Житие преподобного, а еще через 2 года Александр Свирский канонизуется на Соборе 1547 года, т. е. всего через 14 лет после кончины. Святитель Макарий, таким образом, принадлежал одновременно и к числу тех, кто канонизовал преподобного Александра, и к числу тех, с кем он был лично знаком. В Покровском же соборе (храм Василия Блаженного) устроен был и первый храм в честь преподобного, освященный Святителем Макарием в 1560 году. С именем преподобного Александра и Святителя Макария связана одна повесть, поведанная игуменом Иродионом — автором Жития преподобного Александра, которому писать дал повеление Святитель Макарий. «В одну ночь, когда я, смиренный Иродион, стоял в келлии своей за обычным своим правилом, то в убогой молитве моей задремал, прилег на постели моей полежать и уснул. И вот явился внезапно в окне келлии свет сильно светящий. Я же, вскочив, наклонился к окну, желая увидеть, что там. И увидел свет некий, весьма светящий по всему монастырю, а от церкви Покрова Пресвятой Богородицы увидел идущего преподобного отца Александра по монастырю вокруг церкви Святой Троицы, а в руках несущего Животворящий Крест Господень. Перед ним же шли отроки, в белую одежду облаченные, а в руках несшие горящие свечи. И вот слышу преподобного отца Александра, тихим голосом говорящего: „Макарий, иди следом за мной, и я покажу тебе место на воротах монастыря, на нем я хочу, чтобы воздвигнута была церковь Николая, Мирликийского Чудотворца". Я же внимательно слушал голос тот. И вот вижу: два мужа, зело светолепно в след святому идущих, и ведут коня, запряженного в сани, а в них сидящего Макария, Митрополита Московского (тот, что раньше был архиепископом Великого Новгорода и знаком был тогда преподобному), а в руках своих держащего образ Святого Николая Чудотворца, а око его правое было закрыто. Я же, все это увидев, страха и радости исполнился, выбежал быстро из келлии и, как только догнал Митрополита Макария, поклонился ему, и спросил его, говоря: „О святой Владыко, поведай мне, почему у тебя закрылось правое око?" Он же, ответив, сказал мне: „Чадо, грехов моих ради сие сотворил мне Бог". И услышал опять преподобного Александра, зовущего к себе Митрополита, который скоро двинулся во след преподобного. Когда же преподобный подошел ко дверям Троицкой церкви и назнаменовал ее Честным Крестом, тотчас отверзлись двери и вошли они оба в церковь. И опять затворились двери церковные, и уже более не были видимы»[36].

Увиденное игуменом Иродионом о Митрополите Макарии вскоре исполнилось. 21 июня 1547 года в Москве случился пожар страшной силы, дотоле еще небывалый: загорелась церковь Воздвижения на Арбате при сильной буре, огонь потек как молния, спалил на запад все, вплоть до Москвы-реки у Семчинского сельца, крыши на царском дворе, казенный двор, Благовещенский собор, сгорела Оружейная палата с оружием, Постельная палата с казною, двор митрополичий, по каменным церквам сгорели иконостасы и людское добро, которое хранили в это время по церквам. В Успенском соборе уцелел иконостас и все сосуды церковные: Митрополит Макарий едва не задохся от дыма в соборе, он вышел из него, неся образ Богородицы, написанный Святителем Петром, Митрополитом, за ним шел протопоп и нес церковные правила. Все сопровождавшие Митрополита умерли от ожогов и удушья на площади перед собором. Митрополит Макарий чудом спасся. Он ушел было сначала на городскую стену, на тайник, проведенный к Москве-реке, но здесь не мог долго оставаться от дыма; его стали спускать с тайника на канате на взруб к реке, канат оборвался, и он, 65-летний старец, сильно расшибся, едва мог прийти в себя и был отвезен в Новоспасский монастырь. Кремлевские монастыри — Чудов и Вознесенский сгорели, в Китай-городе сгорели все лавки с товарами и все дворы. За городом — большой посад по Неглинной, Рождественка — до Никольского Драчевского монастыря, по Мясницкой пожар шел до церкви святого Флора, на Покровке — до церкви святого Василия, народу сгорело 1700 человек[37]. Святителю Макарию в пожаре опалило глаза так, что правое око его перестало видеть.

После пожара началось восстановление Москвы. Строятся новые церкви. Святитель Макарий храмы освящает сам. Он рассылает грамоты с повелением строить храмы и в других городах: в Костроме[38],

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1989, № 6.

Тихвинском монастыре[39], в Пскове[40]. Заботясь о всей земле Русской, Святитель заботится и о каждом человеке, милостиво относится к отдельным, даже заблудшим, членам Церкви.

Так, однажды в Успенском соборе после вечернего богослужения некто «вражьим научением умысли кражу сотворить, но чудесным образом он не смог этого сделать. Утром, когда его обнаружили, пришел Преосвященный Макарий, Митрополит всея Руси, и рассказали ему о том, как вора застали в церкви, и о всем, что приключилось в той великой церкви. Макарий же Митрополит не велел ему никакого зла делать, но повелел без вреда из церкви извести его вон. Земские судьи, желая взять его и по закону судить, на Митрополита роптали, говоря, что он отпустил злодея, не судив его сам и городским судьям не передав. Макарий же Митрополит строго запретил им всем да не судят его вообще. И послал стража церковного, чтобы тот проводил вора за пределы города безопасно. Вор тот, придя на Кулишки к церкви Всех святых, стал ходить там и тут с неистовым взором. Потом же начал неистово кричать и так, крича, умер. Некоторые роптали на Митрополита и на ключников, что так просто отпустили вора церковного. Макарий же на них не досадовал, а тело умершего повелел предать погребению»[41].

24 февраля 1549 года был Собор, созванный Митрополитом Макарием и осудивший еретика Исаака Собаку[42], архимандрита Чудова монастыря.

В 1551 году 23 февраля в Москве в царских палатах начал работу другой Собор, созванный Митрополитом,— знаменитый Стоглав. Собор возглавлял Святитель Макарий в присутствии восьми архиереев, множества архимандритов и игуменов. Вопросы, которых касался Собор, были самые разные. Это и внешность христианина, и его поведение, и церковное благочиние и дисциплина, церковная иконопись, духовное просвещение и многие другие. Последнее было особенно важно для Святителя Макария. Он повелевает протопопу из храма Спаса на Бору написать книгу о Святой Троице, Житие епископа Василия Рязанского и переделать Пасхалию. По инициативе Митрополита Макария составляются 10-томный «Лицевой летописный свод» (в нем до 16 тысяч миниатюр)[43] и «Степенная книга царского родословия», составленная по повелению Митрополита Макария царским духовником, протопопом Благовещенского собора Андреем (в постриге — Афанасий)[44] в 1555—1563 годах.

При Митрополите Макарии начинается в русском государстве печатание книг. Еще в 1553 году на Соборе, касавшемся дела о ереси Матфея Башкина, встал вопрос об издании выверенных книг, ибо еретики часто ссылались на испорченные книги, и в частности на Апостол. 7 октября 1555 года Святителем Макарием была освящена церковь Святителя Николая Гостунского в Кремле. Клириком этой церкви был Иван Федоров — первый русский книгопечатник. Первый Апостол вышел более чем за полгода до кончины Святителя, а в вышедшем после его смерти Часослове (1565) упоминается о его участии: «благословением Преосвященного Макария, Митрополита всея Руси, составися сия штанба, сиречь печатных книг дело, во царствующем граде Москве».

На этом же Соборе о ереси Матфея Башкина, не почитавшего Христа Богом и не признававшего церковных Таинств, у Святителя Макария было состязание с одним из еретиков «о чудотворцах». Еретик говорил, что Святитель Николай — простой человек. И вот во время диспута «Никола, Гостунский Чудотворец, в своем храме у своего образа исцелил боярского сына, расслабленного руками и ногами, Григория Сухотина из Тулы; он на молебне во един час здрав стал как и неболевший. И пришел протопоп Никольский Амос и того Григория исцеленного привел к Митрополиту на Собор, и явилось всем это чудо в лице самого исцеленного, сотворенное Богом и его угодником Святителем Николаем, который не оставляет чад своих, уповающих на Бога, богохульные же еретики были посрамлены»[45].

3 февраля 1555 года Святитель Макарий хиротонисует на новую Казанскую кафедру святителя Гурия. В этом же году приносится в Москву на праздник Петра и Павла чудотворная икона Святителя Николая Великорецкого. Промыслом Божиим было суждено Митрополиту поновлять эту великую святыню земли Русской. «И обновлял образ Николы Чудотворца сам Макарий Митрополит, бе бо иконному писанию навычен ⟨...⟩ со многим желанием и верою, постом и молитвою»[46].

Постничество и пребывание в молитве было повседневным правилом Митрополита Макария. Об этом пишет современник Святителя: «Когда Митрополит Макарий в Москве стал жить, правя слово Божие истинное ⟨...⟩ так постился, что от воздержания в пище и питии едва ходил, был кроток и смирен, и милостив ко всем, не терпя гордости и в других ее искореняя со властью, как дитя был умом, оставаясь всегда совершенным»[47].

Известно такое чудное событие, когда Митрополит провидел грядущие бедствия Русской земли, которые принесла ей опричнина, учрежденная царем вскоре после кончины Владыки. В некую ночь стоял Святитель на обычной молитве и восклицал сильным голосом: «Ох мне, грешному, паче всех человек. Как мне видети сие! Грядет нечестие и разделение земли! Господи, пощади, пощади! Утоли свой гнев! Аще не помилуеши нас за наши грехи, то уж не при мне, а после! Не дай, Господи, увидеть это!» И слезы проливал обильно. Слышал все это его келейник и дивился, и помышлял в себе: «С кем это он говорит?» И не видел никого и дивился всему. Макарий же как бы в духе говорил ему: «Грядет нечестие и кровопролитие, и разделение земли». И вот так и было. А ведь за много времени до опричнины видел он это видение.

В том же году однажды прислал царь (Иван Васильевич) к Митрополиту Макарию с просьбой прислать душеполезную книгу. И Макарий прислал ему чин погребения. Разгневался царь: «Ты прислал мне погребальную, а в наши царские чертоги такие книги не вносятся». Макарий же ответил ему: «Я богомолец твой попросту прислал, по твоему приказу, ведь ты просил книгу душеполезную, а эта — всех полезней; если кто ее со вниманием почитает, то во веки не согрешит»[48]. Митрополит Макарий провидел и взятие русскими войсками древнего Полоцка в 1563 году[49].

В середине сентября 1563 года на память мученика Никиты Митрополит Макарий совершал крестный ход, во время которого простудился и заболел. Вечером он «нача сказывати старцам своим, что изнемогает сильно, телу его студеное со болезнью одержимо есть»[50].

Заболев, Святитель «повелел послать в Пафнутьев Боровский монастырь, в место своего пострижения,

к игумену с братией сообщить о своей немощи, прося прислать старца духовного для прислуживания ему, больному. К нему был послан старец Елисей. У этого старца был обычай утешать всех болящих и скорбных: когда кто из братии в немощь впадал, тогда старец приходил к брату, увещевая его последним покаянием и причащая Святых Даров»[51].

4 ноября Святитель был в соборе, молился за молебном и «...подойдя к иконам, прикладывался никем не держимый, и у великих чудотворцев Петра и Ионы и у других Преосвященных митрополитов, что погребены в соборе. И слезы сердечные от очей его текли, и много часов плакал перед образом Пречистыя Богородицы Владимирской, и все предстоящие дивились чудному его молению. И, помолившись, Святитель у всех смиренно испросил себе прощения».

3 декабря к Митрополиту Макарию пришел царь просить благословения. Святитель высказал ему свое намерение уехать в монастырь своего пострижения — Пафнутьев, куда он давно собирался удалиться. Но царь уговорил его остаться. Наконец перед самой кончиной Святитель опять делает попытку удалиться в монастырь своего пострижения, с этой целью он даже пишет письма к царю. Но по желанию Ивана Васильевича Святитель оставил свое намерение, «пока Бог его не изволит исполнить».

Наступил праздник Рождества Христова, 25 декабря. Жизнь Святителя между тем угасала. Он уже не мог сам читать Святое Евангелие, которое читал ежедневно, и теперь по его просьбе ему читали Евангелие духовные лица.

И вот 31 декабря 1563 года, когда колокол ударил к заутрени, «Преосвященный, дивный Святитель и Пастырь Митрополии всея Руси предал душу свою в руки Бога Живаго, Его же возлюби от юности своея». На погребении, когда тело Святителя заносили в Успенский собор, то открыли лицо его, и вот «было лицо его как свет сияющее, за его чистое и непорочное, и духовное, и милостивое житие и за другие добродетели, и видом не как у мертвеца, но как у спящего. И все дивились этому, вознося славу Богу, прославившему своего угодника».

Отпевали Святителя пять архиереев в присутствии царя. После отпевания всем была прочитана прощальная грамота, которую еще при жизни написал Митрополит, прося у всех молитв и прощения и испрашивая для всех свое последнее Божие благословение[52].

Так окончил свою славную жизнь великий строитель Русской Церкви Митрополит Московский Макарий, и чада российские не забывают забот, трудов и подвигов его. Почитание Святителя началось сразу после его кончины, вскоре же появились и первые его иконы[53]. Царь, вернувшись из похода против Литвы в 1564 году, просит перед надгробием Святителя благословения, ибо Митрополит Макарий еще до похода предсказал ему победу. Иван Васильевич прикладывается к образам святителей Петра, Алексия, Ионы и Макария, «любезно их целоваше»[54].

Имя Святителя встречается и в «Сказании о святых иконописцах», где о нем говорится: «Святый и предивный и чудный Макарий, Митрополит Московский и всея России чудотворец, писал святые иконы, и книги, и Жития святых отцов во весь год, Минеи Четьи, как никто другой от всех российских написал. Он повелел праздновать российских святых и на Соборе правило изложи, и образ Пресвятой Богородицы Успения написал»[55].

Самое раннее прижизненное изображение Святителя Макария находится на четырехчастной иконе 1547 года, в левой ее нижней части среди других живых известных лиц изображены царь и Патриарх[56]. Другое прижизненное изображение 1560 года было создано в алтаре Успенского собора Свияжского монастыря на фреске «Да молчит всяка плоть человеческая...».

На иконах Святитель изображается высоким, седым старцем, с немного косым прорезом глаз. «Макарий Митрополит, стар и сед, в золотом саккосе и зеленом омофоре, на котором черные с золотом кресты; на голове святительская шапка, верх золотой с разноцветными камнями; тушь белая, сбоку его надпись: „о агиос Макарие митрополит"; сияние над святителем прозелень».

О личной святости Святителя Макария имеется много свидетельств современников как о постнике, воздержнике, прозорливом и смиренном подвижнике. К канонизации Митрополит Макарий предлагается на основании святости его жизни, явленной через его дар прозорливости, а также на основании больших заслуг перед Церковью.

ПРИМЕЧАНИЯ

[34] Корольков А. Преподобный Макарий Римлянин, Новгородский чудотворец, и его обитель, ныне Воскресенский миссионерский монастырь. 2-е изд. СПб., 1895, с. 22.
[35] Акты исторические. СПб., 1841, т. 1, с. 195—196.
[36] Житие, чудеса и служба преподобного..., с. 151—153.
[37] Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1960, т. 5/6, кн. 3, с. 433.
[38] Амвросий, архим. История Русской иерархии. Б. м., Б. г., ч. 3, с. 389.
[39] Служба Тихвинской иконе Божией Матери с чудесами. Гродно, 1879, с. 57.
[40] Митрополит Евгений (Болховитинов). История княжества Псковского. Киев, 1831, ч. IV, с. 116.
[41] Зимин А. Повести XVI века в сборнике Рогожского собрания.— В кн.: Записки отдела рукописей ГБЛ. М., 1958, вып. 20, с. 203—204.
[42] Материалы этого Собора стали известны после приобретения в 1968 году археографической экспедицией Института истории, филологии и философии АН СССР рукописи конца XVI в., некогда принадлежавшей Владимирскому Рождественскому монастырю.
[43] Очерки русской культуры XVI века. М., 1977, ч. 2, с. 142.
[44] БТ, 1984, сб. 25, с. 247—259.
[45] ПСРЛ, т. 1, с. 233.
[46] ПСРЛ, т. 13, ч. 1, с. 254.
[47] Харков Н. А. К истории московских пожаров 1547 года. Б. м., Б. г., с. 225.
[48] ПСРЛ. М., 1978, т. 34, с. 190.
[49] Казанская история / Подготовка текста и вступ. ст. Г. Е. Моисеевой. М.; Л., 1954, с. 200.
[50] БАН, 31.6.27, Хронограф, XVII в., л. 614.
[51] Ключевский В. Древнерусские жития святых, с. 441.
[52] Акты исторические, собранные и изданные археографическою комиссиею. СПб., 1841, с. 1; см. также: ПСРЛ, т. 13, ч. 2, с. 377; ПСРЛ. М., 1965, т. 29, с. 327—329; Русская историческая библиотека. СПб., 1876, т. 3, стб. 198—202.
[53] Русская историческая библиотека, т. 3, стб. 314.
[54] Тихомиров М. Н. Новый материал об Иване Грозном.— В кн.: ТОДРЛ, т. 14, с. 255.
[55] Димитрий, архиеп. (Самбикин). Месяцеслов святых, всею Русскою Церковию или местно чтимых. Каменец-Подольск, 1895, с. 216.
[56] Там же, с. 46.

Старец Черниговского скита при Троице-Сергиевой Лавре Варнава Гефсиманский

Праведники живут во веки; награда их — в Господе, и попечение о них — у Вышнего (Притч.)

Будущий старец отец Варнава (в миру Василий Ильич Меркулов) родился 24 января 1831 года в семье крепостных крестьян в селе Прудищах Тульской губернии. Вскоре семейство было продано помещику Скуратову, который перевел их в село Наро-Фоминское (ныне г. Наро-Фоминск) под Москвой. Мальчик был крещен 29 января, в день памяти трех святителей, и назван при крещении Василием (в честь святителя Василия Великого).

Родители его были добрые христиане, отличались терпением и покорностью воле Божией, любили Божий храм и богослужения [1].

Когда мальчик подрос, его стали учить по распоряжению помещика слесарному ремеслу. Главной же радостью отрока было посещение Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни близ села Наро-Фоминского. Ходил он там к отшельнику старцу Геронтию, жившему скитнической жизнью невдалеке от пустыни. Старец Геронтий, сказано в летописи, особенно полюбил богомольного и богобоязненного Василия [1, с. 13].

Решение поступить в монастырь пришло к Василию в 40-е годы. Он стал постепенно к этому готовиться под руководством старца Геронтия. Окончательное же решение пришло в конце 1850 года у раки Преподобного Сергия Радонежского. Вернувшись домой, он испросил благословения старца Геронтия.

В 1851 году в 20-летнем возрасте Василий принял родительское благословение (со стороны помещика, очевидно, препятствий не было — юноша был немедленно отпущен на волю) и в том же году поступил в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, в обитель Преподобного Сергия. Старец его Геронтий также последовал за ним в Лавру, как кормилица за грудным младенцем. Впоследствии отец Геронтий принял в Лавре схиму с именем Григорий.

Наместником Лавры был в то время архимандрит Антоний (Медведев; † 1877), в прошлом духовный сын преподобного Серафима Саровского. Преподобный и благословил его на принятие наместничества в Лавре и дал наставление «быть милостивым и снисходительным к братии: матерью будь, а не отцом к братии, и вообще ко всем быть милостивым и по себе смиренным. Смирение и осторожность жизни есть красота добродетелей» [2, с. 357]. Наместник Лавры отец Антоний с самого начала отнесся к молодому послушнику с особым вниманием и впоследствии уважал его и чтил. Например, Василий уже через месяц пожелал перейти в более уединенное место — Гефсиманский скит и получил на то разрешение наместника. Духовный отец схимонах Григорий вручил его на послушание старцу монаху Даниилу, жившему в лесу «Корбухе», окружавшем Гефсиманский скит. Юноше было дано в скиту послушание слесаря (вспомним, что он и дома учился слесарному ремеслу).

Старец Даниил воспитывал своего питомца и обучал его полному отвержению своей воли и рассуждения даже в поступках, казалось бы, совершенно добрых. «Без благословения старца я ничего не мог делать,— вспоминал впоследствии старец Варнава,— иначе батюшка строго взыскивал с меня за своеволие» [3, с. 17].

Несколько лет пробыл Василий на слесарном послушании. Затем он был приставлен к свечному ящику, также получил благословение читать в церкви Апостол и поучения из Пролога.

Затем около 1859 года он был переведен в Пещерное отделение скита (будущий Черниговский скит), в котором он и остался до самой своей кончины. Ему было

Старец Варнава

дано послушание — водить богомольцев по пещерам. Одновременно он исполнял послушание келейника у своего старца монаха Даниила [1, с. 18].

Все время, свободное от послушаний, он проводил в уединении у старца, в молитве, чтении Священного Писания и изучении творений святых отцов. С благословения своего старца посещал он и первого своего наставника — схимонаха Григория.

В предсмертной своей болезни (в самом конце 1861 года) старец Григорий в последний раз беседовал с Василием и возвестил ему волю Божию: подъять на себя подвиг *старчества* после смерти обоих своих наставников, то есть его, схимонаха Григория, и отца Даниила. Старец и руководитель завещал своему духовному чаду и воспитаннику с любовью принимать всех приходящих и никому не отказывать в советах и наставлениях. При этом он подал ему две большие просфоры и завещал ученику своему: «Сим питай алчущих, словом и хле-

бом, тако хощет Бог!» [1, с. 18]. В конце беседы старец Григорий открыл своему ученику еще одно Божие предназначение: им должна была быть основана женская обитель, притом далеко от Москвы, в местах, сильно зараженных расколом (беспоповщиной). Сама Царица Небесная попечется о будущей обители, укажет и место ее. Во имя Ее и должна быть освящена обитель.

Итак, в молодые годы, будучи еще послушником, отец Варнава стал преемником и продолжателем традиции святого Серафима Саровского — попечителя и устроителя Дивеевской женской обители. Другим благодатным преемником той же традиции мы должны назвать новопрославленного святого Амвросия Оптинского, основателя и попечителя Шамординского Казанского женского монастыря. Старец предупреждал и о скорбях, которые Василию предстояло претерпеть, притом эти скорби будут связаны в основном с будущей женской обителью, которую ему предстояло выносить и в духе родить. Но впоследствии обитель эта процветет — «процветет... яко крин сельный» [1, с. 19].

Василий со многими слезами молил старца не возлагать на него бремени, превышающего его силы. Но тот в ответ возвестил ему: «Не моя воля есть на сие, но воля Божия да совершается над тобою! Не сетуй на тяжесть креста; тебе будет Господь помощник. *Без помощи же Божией оно тяжело и непосильно*» [Там же].

Через два дня, 2 января 1862 года (в день преставления преподобного Серафима Саровского), старец схимонах Григорий скончался (похоронен в Троице-Сергиевой Лавре около Смоленской церкви).

Но Гефсимания несла в себе утешение. Василий в скорби поспешил к другому своему наставнику — отцу Даниилу. И вот однажды поведал ему свое сокрушение о том, что возложенное на него старцем послушание — «непосильное бремя старчества» и основание женской монашеской обители — на нем так и осталось. Но и от отца Даниила услышал он то же самое: «Возложенный завет должен ты принять с покорностью воле Божией и служить с любовью страждущему человечеству» [1, с. 20]. Но как ни тяжко было для Василия это послушание, слова старца: «Да будет так, якоже хощет Бог!» — его успокоили.

В 1863 году старец-послушник Василий, имевший всего 32 года отроду, стал основателем, устроителем и духовным руководителем новой общежительной женской обители, устроенной им близ большого торгового села Выксы Нижегородской губернии (ныне город Выкса Горьковской области). Обитель была устроена по благословению самой Богородицы в честь Иверской иконы Ее.

История Иверской Выксунской женской обители — это особая летопись, которая ждет своего освещения.

Следует упомянуть, что старец-послушник (как мы будем его называть) отправил будущих ктиторов обители, жителей с. Выксы купцов Кокиных, за благословением к митрополиту Московскому Филарету (Дроздову, † 1867); те прибыли в Москву, были приняты, получили благословение на устроение богадельни близ с. Выкса и прозорливое указание святителя: «А монаха-устроителя, который кроется за вами, благословляю руководить ею всегда» [1, с. 32].

В конце 1863 года отец Василий (к тому времени уже постриженный в рясофор) впервые отправляется в село Выксу — осматривать место будущей обители. В самый день отъезда он получил на то особое благословение. Вот как он сам об этом рассказывал: «Когда я был совсем готов отправиться в путь, совершенно неожиданно вошли в мою келлию две женщины, обе в черном одеянии. Лица их были закрыты. Помолясь на святые иконы, одна из них положила на стол несколько серебряных монет и сказала: «Ты отправляешься в путь? С Богом! Вот тебе на это дело». Затем они так быстро вышли, что я не успел не только спросить, кто они, но даже их имена» [3, с. 25].

Надо заметить, что в Пещерном отделении скита в братские корпуса женщин не пускали, и когда отец Василий вышел за ними вслед, их не было и никто их не видал. Василий тогда не дерзал вопрошать об этом посещении, но очень утешился.

По приезде в село Выксу отец Василий вместе с его жителями Кокиными и Бордачевым стал подыскивать место для женской богадельни, из которой должна была вырасти будущая монашеская обитель. Отец Василий нашел место в одной версте от села, в лесу. Он долго и горячо молился на этом месте, потом сотворил поклоны на все четыре стороны, выкопал на месте будущей обители крест, а на месте святого алтаря водрузил сломанную ветку. Вскоре по желанию отца Василия место будущей обители было освящено принесением туда местночтимой чудотворной Оранской иконы Божией Матери.

28 ноября 1863 года, накануне молебна Оранской иконе Божией Матери, иеромонаху Иову было дано чудесное видение о будущей обители. Он увидел, как Оранская икона Божией Матери (которая является чтимым списком Владимирской иконы Божией Матери) приносится в то самое избранное отцом Василием место, но народ, шествующий за иконой, вместо тропаря Владимирской иконе Божией Матери: *Днесь светло красуется славнейший град Москва...*— поет: *Днесь светло красуется славная обитель Иверская...*— и на замечание отца Иова, что следует петь иначе, слышит голос от самой иконы, что «надо так». Вслед за тем он увидел, что монахини начинают быстро-быстро класть кирпичи и вдруг вырастает церковь. Так место, избранное отцом Василием, получило чудесное удостоверение от Самой Царицы Небесной.

29 ноября 1863 года чудотворная Оранская икона Божией Матери была принесена на место будущей обители и перед нею совершен водосвятный молебен [1, с. 35—36].

Наконец весной 1864 года приступили к постройке женской богадельни — колыбели будущей обители. Был построен двухэтажный деревянный корпус на двенадцать человек. Ко времени окончания постройки отец Василий прислал туда двух первых насельниц, девушек, которых он напутствовал словами: «Благословляю вам проложить дорогу для подобных вам, потрудитесь ради Царицы Небесной» [3, с. 27].

25 мая 1865 года прибыла в обитель присланная отцом Василием Иверская икона Божией Матери, впоследствии местно чтимая как чудотворная. С благоговейным страхом и радостью вышли сестры с крестным ходом встретить святую икону за 10

Храм в честь Черниговской иконы Божией Матери в Гефсиманском скиту

верст на пристань «Досчатое» (на Оке). С трогательным одушевленным пением тропарей и хвалебных песен совершили сестры обратный путь в обитель с великой святыней. В июне 1868 года новоустроенная обитель уже праздновала освящение церкви в честь Иверской иконы Божией Матери и стала именоваться «Иверской»*.

Одно завещание своего первого наставника и друга, отца Григория,— основание общежительной женской обители — отец Василий принял и приступил к его исполнению. Но оставалось второе завещание — благословение на подвиг старчества. И Василий втайне надеялся, что *минует его чаша сия* (Мф. 26, 39). Но в 1865 году старец его, отец Даниил, вновь приступил с напоминанием — принять оставляемый подвиг старчества. И когда отец Василий стал отказываться, у отца Даниила пошла горлом кровь, и его духовный отец умер у него на руках [1, с. 20]. Так инок Василий получил это последнее вразумление свыше и с благоговением и любовью принял предназначенный ему крест.

27 ноября 1866 года, в день празднования чудотворной иконы Знамения Божией Матери, рясофорный послушник Василий был пострижен в мантию с именем Варнава (в переводе с еврейского — «сын утешения») — в честь апостола от 70-ти Варнавы (память 4 января и 11 июня). По имени его и стало житие его — отец Варнава вошел в летопись Русской Церкви как «старец-утешитель».

1869 год ознаменован для нас великим событием в жизни Церкви, происшедшим на земле Московской,— явлением чудотворной Черниговской иконы Божией Матери, что в Гефсиманском скиту, которая явилась 1 сентября, в день церковного новолетия, в Пещерном отделении Гефсиманского скита, то есть в той самой обители, где уже в течение 10 лет подвизался отец Варнава.

В помощь будущему старцу пришла великая милость Пресвятой Богородицы; перед новоявленной чудотворной иконой совершались многочисленные исцеления всевозможных неизлечимых болезней. Чудотворная икона Черниговско-Гефсиманская пребывала в пещерном храме Архангела Михаила вплоть до ноября 1922 года, когда храм был закрыт [11]. От чудотворной иконы люди шли к старцу и в свои размягченные благодатью сердца принимали слово утешения и назидания. Старец-утешитель Варнава любовно и кротко помогал людям каяться, а потом прозорливо указывал на будущее и преподавал благостный старческий совет, как поступить.

29 августа 1871 года, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, отец Варнава был посвящен в сан иеродиакона. Полгода спустя, 20 января 1872 года, в день памяти преподобного Евфимия Великого, отец Варнава был рукоположен во иеромонаха [1, с. 21]. Наконец, ровно через год, 20 января 1873 года, по благословению наместника Лавры архимандрита Антония он назначен народным духовником Пещерного отделения Гефсиманского скита. Вскоре его назначают и братским духовником скита и уже около 1890 года — духовником старшей братии скита и пещер. Таковы данные жизнеописания старца [5]. Но история Лавры и ее окрестностей говорит о том, что уже в 1871 году отец Варнава был старцем и поток людской не оскудевал у крылечка его келлии. «Двери его убогой келлийки одинаково открыты для всех... Для всех он одинаково доступен, всех одинаково приветит он словом отеческой любви, утешит как истинный «сын утешения». Батюшка Варнава был для своих посетителей любящим отцом, мудрым наставником, добрым и верным другом. Он искренне, от души радовался с радующимися, соскорбел скорбящим, был серьезным и полезным собеседником серьезных деловых людей, отечески снисходителен и ласков с молодежью, радовался, глядя на детишек, доверчиво подходивших за благословением...» [3, с. 33—34].

В нашем распоряжении имеются некоторые неопубликованные свидетельства о старце Варнаве, которые явно заслуживают внимания. Приводим два из них.

1. Рассказ вдовы священника Евгении Леонидовны Четверухиной [7], урожденной Грандмезон, имевшей встречу со старцем Варнавой до замужества, 10 сентября 1904 года. «...Мы надумали съездить к Черниговской иконе Божией Матери, для чего и наняли извозчика. Подъезжая к монастырю, мы вспомнили, что там живет известный своей святой жизнью старец Варнава, и решили побывать у него. Когда мы приложились к святыне, подошли к домику старца, там уже

* Эту икону насельницы Иверского Выксунского женского монастыря сумели с Божией помощью сохранить и после закрытия обители. Ныне она находится в иконостасе молитвенного дома во имя Рождества Богородицы г. Выксы. По свидетельству прихожан этой церкви, чудесные явления у этой иконы возобновились в недавнее время, 10 декабря 1988 года.

стояло несколько человек, ожидавших выхода старца к вечерне. Мой брат побоялся услышать от прозорливого старца отца Варнавы какое-нибудь страшное пророчество, отошел от нас и встал в воротах; мы же взошли на крылечко и вошли в сени батюшки. Я стала читать расклеенные по стенам листочки. В это время я чувствовала в себе прилив какой-то радости без всякой причины. ⟨...⟩ Вскоре отворилась дверь и вышел седой маленький старичок в рясе и клобуке, с живыми проницательными глазами. Он остановился в дверях, обвел нас своим взглядом и вдруг обратился ко мне со словами: «Молодая, пойди сюда». Я подошла под благословение к старцу. «Ну, что ты мне скажешь?» — спросил он меня, вводя нас к себе в келлийку. Я могла ответить тогда только одно: «Слава Богу!» — «Что?» — удивленно переспросил меня старец. Я опять повторила: «Слава Богу, батюшка. Больше я ничего не могу Вам сказать».— «Сколько тебе лет?» — снова спросил отец Варнава. Я ответила: «Мне 20 лет».— «Надо замуж выходить»,— ответил он. «Я не хочу»,— говорю. «А я благословляю выходить замуж». Тут мама с грустью сказала: «Вот, батюшка, старшая дочь вышла замуж, да все у нее скорби».— «Там скорби, а тут радость будет»,— возразил твердо старец. ⟨...⟩

После этого прошло лишь три с половиной месяца, и я познакомилась с моим будущим мужем — Ильей Николаевичем Четверухиным».

Что здесь, в этом безыскусственном рассказе, останавливает внимание? Разнородные ощущения людей: либо боязнь «страшного пророчества» вместо боязни своей греховности, либо «прилив радости», по-видимому беспричинной, то есть не имеющей иной причины, кроме близости к источнику благодати. *Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его* (Ин. 5, 35).

2. А вот пример ласкового вразумления старца Варнавы. В Сергиев Посад приехали три огородника продавать овощи; всех троих их звали Иванами, а по прозвищу — Иван Большой, Иван Малый да Иван Рыжий. Они както быстро обернулись, распродали воз овощей, а домой разочли ехать позже; осталось время — они и решили: «Пойдем к отцу Варнаве, поболтаем». Так и сделали. И вот приходят к отцу Варнаве, а он и выходит на крылечко им навстречу. И говорит келейнику: «Отец Порфирий! Дай ты им три стакана с водой да три ложки, и пусть они болтают». Так и стоят они, бедные, болтают ложками в стаканах пустую воду, а старец и послушнику наказал: «Смотри, отец Порфирий, чтоб они болтали». А народу полно, люди всякого звания и всех сословий входят, другие выходят, оглядываются, конечно, а эти, все красные, так и стоят. Делать нечего — болтать надо. Через полчаса выходит старец: «Ну, наболтались? Возьми у них, отец Порфирий, стаканы. Ступайте с Богом». Так они и вышли. Напустились тогда двое на третьего: «Ты что же так сказал? И мы из-за тебя сраму натерпелись». А тот отвечает: «А вы где были?»

Этот рассказ сообщил автору этих строк С. М. Боскин, ныне протодиакон на покое; ему же рассказал один из упоминаемых в рассказе, впоследствии церковный староста, Иван Петрович. Посещение это было в начале 1904 года, а рассказывал Иван Петрович уже в 1947 году. Но, по его свидетельству, все это для него «как вчера было».

А вот свидетельство одной из духовных дочерей старца — А. Д. Архангельской: «В 1898 году я заболела хульными помыслами. Меня это ужасно мучило. Как ни боролась я с ними, я никак не могла отогнать их от себя: они все сильнее и сильнее одолевали меня, и дошло до того, что я не могла спокойно глядеть на иконы. ⟨...⟩ Состояние это было настолько мучительно, что я согласна была заболеть какой угодно болезнью, только бы это состояние мое окончилось... Наконец я решила ехать к батюшке Варнаве и просить его помощи. Когда я ехала к батюшке, я даже не могла поднять ни глаз, ни головы к небу: голова моя склонялась помимо моей воли... Только что вошла я в келью батюшки — скорей стала рассказывать ему, что со мной сделалось. Батюшка очень ободрил меня. „Ну, вот,— сказал он,— ты уже и труса праздновать. А кто терпит, тот получает награду". Он велел мне, когда нападут хульные помыслы, читать *Отче наш*, дал мне образок, который я потом и носила долгое время на шее. Я сразу почувствовала себя лучше, как поехала обратно от батюшки. Помню, меня особенно удивило то, что я могу поднять голову и взглянуть на небо. После этого помыслы меня уже не одолевали. ⟨...⟩ Этот рассказ я пишу исключительно для тех, кто страдает подобными помыслами, и прошу их, для их же блага, ехать скорее к батюшке Варнаве на могилку и служить по нем панихиду, а кого Бог помиловал, кто не испытал этого состояния, тот пусть и не допытывается узнавать об нем» [12, с. 28—31].

Мы вынуждены остановиться на двух событиях, особенно важных для нас, для нашего понимания духовной истории России.

Первое — это пересечение жизненных путей старца Варнавы, временами полного скорбей, но вечно светлого, и скорбного, и трудного пути великого русского философа Владимира Соловьева. По свидетельству архиепископа (впоследствии митрополита) Антония Волынского [8, с. 186], Владимир Соловьев до начала 90-х годов был духовным сыном старца Варнавы, но затем старец его от себя удалил. Причина этого неизвестна, но старец, получивший еще в молодости благословение «служить с любовью страждущему человечеству», не мог бы отослать от себя человека безусловно страждущего, хотя и заблудшего, без указания на то свыше. Значит, и для самого Владимира Соловьева такое удаление могло бы стать действенной исправительной мерой... По свидетельству знавшего его архиепископа Антония [Там же], Владимир Соловьев избегал говорить об этом.

Второе важное событие, которое необходимо упомянуть,— это посещение старца Николаем II. Сведения об этом событии отрывочны и кратки. Сохранилось предание, что Николай II посещал отца Варнаву около 1905 года, незадолго до кончины старца, посещал для беседы о самом важном — о России, ее будущем и искал у Божьего человека совета и указания.

Известно, что старец Варнава не только подтвердил уже известное государю пророчество о предстоявшей ему судьбе, но и благословил его принять эту участь, укрепив в нем волю к несению

своего креста, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить.

* * *

Старец Варнава скончался в 1906 году, 17 февраля, в дни Великого поста (в пятницу на первой неделе [7]), в самый день памяти Феодора Тирона. Кончина старца несет в себе такое же светлое и благостное назидание, как и вся его святая жизнь. «Как поживешь, так и умрешь», — говорил преподобный Амвросий Оптинский.

В кратком жизнеописании старца Варнавы [5] сказано, что старец по совершении исповеди «одной из своих многочисленных духовных дочерей» в домовой церкви Сергиевопосадского дома призрения со крестом проследовал в алтарь и скончался. «...Он предал дух свой во святом алтаре, у подножия Престола Его» [5, с. 4].

Воспоминания Евгении Леонидовны Четверухиной [7] сообщают о кончине старца подробнее. Еще в самый день кончины, в 2 часа дня, он исповедовал в соборе в честь Черниговской иконы Божией Матери. А еще перед этим, в 5 утра, он принял посетителей — двух монахов и И. Н. Четверухина, тогда еще жениха Евгении Леонидовны, последнего — с большой любовью и лаской, со словами: «Милый ты мой подвижник, исповедник ты Божий...»* Потом, в 2 часа дня, он исповедовал, как сказано, в соборе в честь Черниговско-Гефсиманской иконы Божией Матери.

После исповеди он прошел к себе в келлию, едва пробравшись сквозь толпу посетителей (он принимал обыкновенно не менее 500 человек в день), и принял некоторых, а на просьбу келейника чего-нибудь поесть отвечал: «Нет, сынок, уже мне теперь ничто не нужно» [3, с. 119—120]. На вопрос же письмоводителя отца Ефрема, что написать иверским монахиням, так и сказал: «Напиши им, что Варнава умер,— и прибавил: — Все равно потом напишешь» [10, с. 221]. Потом ему подали лошадь, и он уехал из скита в Сергиев Посад, в приют имени Е. С. Кротковой, к этому времени уже покойной, которая вместе с наместником Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Антонием (Медведевым) была основательницей Сергиевопосадского дома призрения [10, с. 220]. Исповедовав начальницу приюта Е. И. Гончарову и ее помощницу и взяв в руки святой Крест, батюшка прошел в алтарь, сделал перед святым Престолом земной поклон, да так и не встал. Видя, что старец не встает с колен, к нему подошли, окликнули, но ответа не получили [7].

Старец скончался, стоя в молитве на коленях, как и преподобный Серафим Саровский. Его кончина совершилась во святом алтаре, на глазах у людей — и в тайне от них. Так и вся жизнь старца проходила на глазах у людей: он никогда не удалялся в затвор, он так и служил с любовью страждущему человечеству — «словом и хлебом», по назиданию своего первого с юности наставника схимонаха Григория, наследуя путь святого Феодора Тирона; в день памяти этого святого он и отошел ко Господу и предстал перед Ним.

Мы веруем, что и ныне он предстоит перед престолом Всевышнего и ходатайствует за тех, кто прибегает к его молитве и предстательству.

После кончины старца духовником всех иеромонахов Гефсиманского скита и Пещерного отделения стал его духовник отец Исидор [9, с. 84]. По свидетельству отца Павла Флоренского, отец Варнава очень почитал своего друга и сподвижника отца Исидора и даже звал его «вторым Серафимом» [9, с. 96]. Старец же был похоронен при большом стечении братии, духовных детей и почитателей своих в нижней, подземной, церкви Архангела Михаила, невдалеке от чудотворной Черниговской Божией Матери. За теснотою тело старца должны были пронести через алтарь [5]. На могиле старца положена черная мраморная надгробная плита с надписью:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН СТАРЕЦ
ГЕФСИМАНСКОГО СКИТА
ОСНОВАТЕЛЬ ИВЕРСКОГО
ВЫКСУНСКОГО ЖЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ
ИЕРОМОНАХ ВАРНАВА
75 ЛЕТ
СКОНЧАЛСЯ 1906 ГОДА
ФЕВРАЛЯ 17 ДНЯ
ОН ЖИЛ — ВО СЛАВУ БОЖИЮ

У отца Варнавы осталось множество «сирот» в далекой Выксе — монахинь Иверской Выксунской женской обители, в которой уже в 1900 году было более 400 человек. Старец и по смерти своей хотел «служить страждущему человечеству» и потому отказался лежать у чудотворной Черниговской иконы Божией Матери, а просил похоронить себя в Иверской Выксунской обители [9, с. 40].

Сестры Выксунской обители хлопотали о погребении старца Варнавы у них; по свидетельству современника — отца Павла Флоренского, «иверские монахини добрались до двора, и оттуда был сделан запрос, кто́ из братии за выдачу тела и кто́ — против. Высказались за выдачу два старца, из которых один — отец Исидор» [9, с. 40]. Так по общебратственному решению Гефсиманского скита старец Варнава остался в Черниговских пещерах.

В 1923 году Авдотья Тарасовна Александрова (жена известного профессора А. А. Александрова, ученика известного русского писателя Константина Леонтьева) стала хлопотать о перенесении тела старца Варнавы из Черниговского собора, к тому времени закрытого и разоренного, на Вознесенское городское кладбище. Впоследствии, в 1934 году, Вознесенское кладбище в Сергиевом Посаде (тогда уже г. Загорске) было ликвидировано. К этому времени скончался и профессор Александров. Авдотья Тарасовна похоронила его рядом со старцем Варнавой. Как только кладбище было закрыто, А. Т. Александ-

---

* Отец Илия Четверухин воистину удостоился венца исповедника Божия. Он стал впоследствии настоятелем московского храма Николы в Толмачах; прихожане храма его почитали и любили («Высоко стоять будешь, только не возгордись»,— предупреждал его старец Варнава в этот же раз). После революции это вызвало сильное недовольство властей, и на него обратили «сугубое внимание». В 20-х годах его дважды арестовывали за «слишком большую популярность среди прихожан» — другого преступления ему вменить не могли.

В 1929 году храм Николы в Толмачах был закрыт и разрушен. В 1930 году отец Илия Четверухин был в последний раз арестован за якобы «контрреволюционную агитацию и подготовку к восстанию» и сослан в пермские лагеря. В 1932 году отец Илия Четверухин погиб во время пожара вместе со всеми, кто находился в здании лагерного клуба в поселке Красная Вишера.

рова выхлопотала разрешение похоронить старца Варнаву и своего мужа А. А. Александрова на Никольском городском кладбище. Получив разрешение, она перенесла обе могилы и сама через некоторое время была похоронена рядом с могилой мужа.

Никольское кладбище в Загорске было закрыто в 1952 году, а в конце 60-х годов могила старца Варнавы была перенесена его духовным сыном Димитрием на Загорское городское кладбище на Ярославском шоссе. Над могилой старца стоит деревянный крест с лампадкой, портретом и надписью: «Иеромонах Троице-Сергиевой Лавры Варнава 1831—1906».

Люди, знавшие его при жизни, и люди, знавшие этих знавших, постепенно умирают. Но приходят другие. И невольно вспоминаются слова преподобного Серафима Саровского: «Когда меня не станет, ходите, матушка, ко мне на гробик; ходите, как вам время есть, и чем чаще, тем лучше. Всё, что ни есть у вас на душе,— всё, о чем ни скорбите, что ни случилось бы с вами, всё придите да мне на гробик, припав к земле, как живому, и расскажите. И услышу вас, и скорбь ваша пройдет. Как с живым, со мной говорите, и всегда я для вас жив буду» [2, с. 431]. Вот и к старцу Варнаве приходят люди по завещанию своих духовных отцов и матерей. Приходят и те, кто ныне проникаются верою в силу молитв старца-утешителя.

Верующие люди надеются, что придет время, когда будут возобновлены пещерный храм Архангела Божия Михаила и весь Черниговский скит. Молитва и предстательство старца Варнавы да послужат духовным основанием для возрождения новой жизни во Христе в обители Черниговской иконы Божией Матери.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иверско-Выксунский женский монастырь. 4-е изд. Свято-Троицкая Лавра, 1900.

2. Серафимо-Дивеевская летопись / Сост. свящ. Л. Чичагов. М., 1896.

3. Жизнеописание в Бозе почившего старца-утешителя отца Варнавы. Сергиев Посад, 1907.

4. Гефсиманский скит и пещеры при нем / Изд. Гефсиманского скита. Сергиев Посад, 1899.

5. Введенский Д. И. Старец-утешитель отец Варнава. Сергиев Посад, 1906.

6. Старец Захария. Жизнеописание. Машинопись.

7. Воспоминания Е. Л. Четверухиной (вдовы отца Илии Четверухина). Машинопись.

8. Антоний Волынский, архиепископ. Ложный Пророк (о Владимире Соловьеве). Собрание сочинений архиепископа Волынского Антония в 3-х т. СПб., 1911, т. 3.

9. Флоренский П. А. Соль земли. Сергиев Посад, 1909.

10. Монахиня Таисия. Русское православное женское монашество XVIII-XX веков. Джорданвилль, 1985.

11. Мумриков Александр, диакон, Козлова В., Лоренц М. «Руно орошенное — всея вселенныя Мати».— ЖМП, 1989, № 1.

12. Архангельская А. Д. Мои воспоминания о Батюшке Варнаве. М., 1912.

В. КОЗЛОВА

О границах Церкви

Таинства совершаются по молитве и действием Церкви — ex opere orantis et operatis Ecclesiae. И в таком смысле учение о значимости ex opere operato должно быть принято... Для Августина не так было важно, что у схизматиков таинства «незаконны» и «не-дозволены» ("illicita"), — гораздо важнее, что схизма есть расточение любви... Однако любовь Божия перекрывает и превозмогает не-любовь человеческую. И в самих расколах (и даже у еретиков) Церковь продолжает творить свое спасающее и освящающее действие...

Может быть, и не следует говорить, что схизматики еще в Церкви, — это, во всяком случае, не очень точно и звучит двусмысленно. Вернее сказать: в схизмах продолжает действовать Церковь, — «в ожидании таинственного часа, когда растопится упорствующее сердце в тепле „предваряющей благодати",— и вспыхнет и разгорится воля или жажда соборности и единства...

«Значимость» таинств у схизматиков есть таинственный залог их возвращения в кафолическую полноту и единство... Сакраментальное богословие блаженного Августина не было воспринято и византийским богословием не потому, что в нем видели или подозревали что-нибудь чуждое или излишнее. Августина вообще не очень знали на Востоке... В новейшее время на православном Востоке и в России нередко учение о таинствах излагали с римского образца — и это не было еще творческим усвоением августиновской концепции... Современное православное богословие должно осознать и истолковать традиционную каноническую практику Церкви в отношении к еретикам и раскольникам на основе тех общих предпосылок, которые были установлены еще Августином...

Нужно твердо запомнить: утверждая «значимость» таинств и самой иерархии в расколах, блаженный Августин нисколько не смягчал и не стирал грани, разграничивающей раскол и соборность. Это не столько каноническая, сколько духовная грань, — соборная любовь в Церкви или сепаратизм и отчуждение в схизмах. И это для Августина — грань спасения...

Ибо ведь благодать действует, но не спасает вне соборности... (Кстати, заметить, и здесь Августин близко следует за Киприаном, утверждавшим, что не в Церкви и самое мученичество за Христа не пользует...) Вот почему при всей «реальности» и «значимости» схизматической иерархии нельзя говорить в строгом смысле о сохранении «апостольского преемства» за пределами канонической соборности. Этот вопрос с исчерпывающей полнотой и с большим проникновением исследован в замечательной статье покойного К. Г. Тернера "Apostolie Succession"[6].

И отсюда с несомненностью следует, что не может быть принята так называемая Church — branch — theory. Эта теория слишком благодушно и благополучно изображает раскол христианского мира. Сторонний наблюдатель, может быть, и не сразу различит «схизматические» ветви от самого «кафолического» ствола. И, однако, в существе своем «схизма» не есть только ветвь. Есть еще и воля к схизме... Есть таинственная и даже загадочная область за канонической границей Церкви, где еще совершаются таинства, где сердца так часто горят и пламенеют и в вере, и в любви, и в подвиге... Это нужно признать, но нужно помнить и то, что граница реальна, что единения нет...

А. С. Хомяков говорил, кажется, именно об этом. «Так

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1989, № 5.

как Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения, то она творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству (по словам апостола Павла к Коринфянам) и только признавая отлученными, то есть не принадлежащими ей, тех, которые сами от нее отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть, предоставляет она суду великого дня»[7]. И в том же смысле митрополит Филарет Московский решался говорить о Церквах «не чисто истинных». «Знай же — никакую Церковь, верующую, яко Иисус есть Христос, не дерзну я назвать ложною. Христианская церковь может быть токмо либо чисто истинная, исповедующая истинное и спасительное Божественное учение без примешения ложных и вредных мнений человеческих, либо не чисто истинная, примешивающая к истинному и спасительному веры Христовой учению ложные и вредные мнения человеческие»[8]. «Ты ожидаешь теперь, как я буду судить о другой половине нынешнего христианства,— говорит митрополит Филарет в заключительном разговоре.— Но я только просто смотрю на нее. Отчасти усматриваю, как Глава и Господь Церкви врачует многие и глубокие уязвления древнего змия во всех частях и членах сего тела, прилагая то кроткие, то сильные врачевства, и даже огнь и железо, дабы смягчить ожесточение, дабы извлечь яд, дабы очистить раны, дабы отделить дикие наросты, дабы обновить дух и жизнь в полумертвых и онемевших составах. И таким образом я утверждаюсь в веровании тому, что сила Божия наконец очевидно восторжествует над немощами человеческими, благо над злом, единство над разделением, жизнь над смертию»[9].

Это есть только задание или общая характеристика. В ней не все ясно и досказано. Но верно поставлен вопрос. Есть много связей, еще не прерванных, которыми схизмы удерживаются в некоем единстве... И все внимание и вся воля должна быть собрана и обращена к тому, чтобы истощилось упорство раздора. «Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас» (Слова святого Григория Богослова)[10].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Учение о церковной «икономии» развито всего больше в греческой богословской литературе. Отмечу только: Χρ. Ἀνδρουτσος, Δογματικὴ τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς, Ἐκκλησίας ἐν Αθ. 1907, σες 306 κτλ.; К. І. Δυοβουνιάτης, Τὰ μυστήρια τῆς ἀνατολικῆς ἀρθοδόξου Εκκλησίας, ἐν Αθ. 1913, σελ. 162 κτλ.; Его же. The Principle of Economy.— The Church Quarterly Rev., No. 231, April. 1933; ср. Gavin F. Some aspects of contemporary Greek orthodox thought, 19, p. 292 ff.; Spacil Z. S. J., Doctrina theologiae Orientis setipara de Sacramento baptismi.— Orientalia Christ. VI, 4, R. 1926. В русской богословской науке подобной точки зрения придерживались немногие. Ср. переписку митрополита Антония с Р. Гардинером в журнале «Вера и Разум» (1915, 4, 17; 1916, 8—9, 12), и особенно статью Иларион, архимандрита. Единство Церкви и всемирная конференция христианства.— Богословский вестник, 1917, январь. Еще см. Douglas J. A. The relations of the Anglican Churches with the Eastern-Orthodox, L. 1921, p. 51 ff.; The Orthodox Principle of Economy and its exercise. — The Christian East, XIII. 3—4, 1932, и: Economie Intercommunion.— Repott of the Committee to consider the findings of Laris. Conf.

[2] Ср.: A. d'Ales. Le mot οἰκογομία dans la langue théologique de St. Irenée. — Revue des études grecques, t. XXII, 1919, p. 1—9.

[3] «Вера и Разум», 1916, № 8—9, с. 887—888.

[4] Как выражается профессор Диовуниотис, Ibid, p. 97.

[5] Хомяков А. С. Соч., СПб., 1900, т. II, с. 345.

[6] См.: сб.: Essays on the Early History of the Churhs and the Ministry, ed — by H. B. Surte (1918).

[7] Хомяков А. С. Церковь одна. СПб., Б. г., § 2.

[8] Филарет, митрополит Московский. Разговоры между испытующим и уверенным о Православии Восточной Греко-Российской Церкви. М., 1833, с. 27—29.

[9] Там же, с. 135.

[10] Ср. также только что изданный сборник «Христианское воссоединение. Экуменическая проблема в православном сознании» (Париж, 1933) и в нем особенно статью о. Сергия Булгакова «У кладезя Иаковля». О реальном единстве разделенной Церкви в вере, молитве и таинствах. См. статью «Проблематика христианского воссоединения» в журнале «Путь» (кн. 37, февр. 1933).

Священник Георгий ФЛОРОВСКИЙ

День Преподобного Сергия Радонежского,
5 (18) июля 1933 года

БИБЛЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Духовно-прообразовательный аспект 103-го псалма

Низшие воды, прежде пришествия Спасителя вследствие прельщения первого Адама заключившие всю землю, наподобие ризы, в свою гибельную бездну (ст. 6), *станут*, то есть остановятся в своем бесчинстве, на горах (Божией Матери и апостолах), возведенных пришедшим в мир Спасителем и утвержденных Духом Святым в День Пятидесятницы. Стих из другого псалма: *Будет утверждéние на земли́ на версéх гор* (Пс. 71, 16) — в идентичных символах свидетельствует об этом утверждении.

Воды не только остановятся перед этими новоявленными Божиими горами, но и побегут от них: *от запрещения Твоего побéгнут* (Пс. 103, 7). Достаточно вспомнить, как в самом деле бежала от одного приближения идущих на проповедь апостолов или Божией Матери (скажем, по прибытии Ее на Афон) бесовская сила, обитавшая и царствовавшая среди не просвещенных верою народов, в частности в одержимых нечистыми духами людях или в идолах языческих капищ, свергавшихся при этом приближении со своих мест и сокрушавшихся.

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1989, № 6.

От гла́са грома Твоего́ убоя́тся (Пс. 103, 7) — апостольская проповедь в силу своей громогласности (ибо *не суть ре́чи, ниже́ словеса, и́хже не слы́шатся гла́си их* (Пс. 18, 4)) здесь и названа гласом (то есть звуком) грома, от которого воды убоятся. Гром Христов, по специфике славянских оборотов, есть гром о Христе, то есть благовествование о Христе. Своих двух учеников (вероятно, они и были наиболее громогласными проповедниками) Господь недаром так и назвал — *сы́ны гро́мовы* (Мк. 3, 17).

От апостольской проповеди не просто высвобождается суша из-под убегающих вод, но *восходят горы* (Пс. 103, 8), то есть вслед за учрежденными Спасителем горами — Божией Матерью и апостолами — появляются новые горы, ибо всякий истинно уверовавший *восхожде́ния в сердце своем* полагает (Пс. 83, 6) на высоту добродетелей, прилагаясь тем самым к горам.

В то же время *нисходят поля* (Пс. 103, 8) — уходят еще глубже под воду, во власть сил зла, не уверовавшие, не принявшие бла́говествования, не узнавшие дня посещения своего. Их состояние отражает ужесточение злобы лишенного Христом своей власти врага рода человеческого, продолжающего, однако, властвовать над неуверовавшими, не защищенными благодатию душами, ввергая их в лютую ярость, превращая в ярых гонителей Церкви.

Одни, стало быть, *восходят до небес*, другие *нисходят до бездн* (Пс. 106, 26).

Поля тем самым продолжают поглощаться, притом более прежнего, водами моря житейского. Это — места вне церковной ограды, богоудаленные места; морской простор, пространство; *море великое и пространное* (Пс. 103, 25). Об этом говорится и в псалме: *От скорби призвах Господа, и услыша мя в пространство* (Пс. 117, 5) — Бог услышал меня (мой вопль к Нему), погибающего в пространстве моря житейского. Это, далее, пространный, широкий путь, если угодно (Мф. 7, 13); простор для пагубных, злых дел. Недаром Каин, прежде чем убить Авеля, зазвал его *на поле* (Быт. 4, 8). В конечном счете «поле» и «море» — синонимы (!).

Однако зло связано и бесчинствует только в меру попущения Божия. Поля (моря) нисходят (собираются) *в место е́же основал еси́ им* (Пс. 103, 8); как на заре творения воды, *я́же под небесе́м — в собрания своя* (Быт. 1, 9). *Предел положил еси́, его́же не пре́йдут* (Пс. 103, 9). Предел — церковная ограда, лоно Церкви. *Ниже́ обратятся покрыти землю* (Пс. 103, 9). Землю, основанную *на тве́рди ея́*,— Церковь Христову.

Собственно говоря, с пришествием Христа и наступила вновь заря творения, ибо явившемуся Спасителю приходится творить мир сначала. С грехопадением все вернулось к первоначальному состоянию *безвидности и неустроенности* (Быт. 1, 2), к беспросветной власти над душами человеческими пагубных вод моря житейского, поглотивших землю в свою бездну: *бездна яко риза одея́ние ея́* (Пс. 103, 6), как и в начале: *тьма над бездною* (Быт. 1, 2). Теперь (в псалме) уже разумеется духовная бездна, символическая — господство тьмы и зла. Как вначале Бог повелел низшим водам, предварительно отделив их от высших, собраться *в собрание едино* и явил сушу (Быт. 1, 9), так и ныне (Пс. 103, 6—9) Он повелел водам моря житейского остановится в своем беспредельном бесчинстве и отступить, явив сушу в виде гор, отступить на нисходящие поля *в место, е́же основал еси́ им (в собрания своя)* и положил водам, или полям (что все равно), *предел, его́же не прейдут*.

Крестившийся во Иордане Спаситель вновь очистил низшие воды, *замутненные* некогда падшим Адамом. И в Таинстве Крещения на крещаемом как бы происходит соединение разъединенных когда-то Господом вод: высших — с очищенными теперь низшими, ибо Господь сказал: *Аще кто не роди́тся водою и Духом, не может вни́ти во Царствие Божие* (Ин. 3, 5). И души очистившихся через Крещение людей символизируют в Священном Писании особые воды — поднебесные, но не морские, а речные, ибо говорится: *ре́чная устремления веселят град Божий* (Пс. 45, 5); *во́змут ре́ки сотре́ния своя* (Пс. 92, 4); *ре́ки воспле́щут рукою вку́пе, горы возрадуются* (Пс. 97, 8); и Сам Господь крестился в реке, в связи с чем *река Божия напо́лнися вод* (превы́спренних) (Пс. 64, 10). Такой выбор не случаен, ибо для реки характерно, во-первых, течение, как и для становящихся на путь спасения — течение к стяжанию добродетелей христианских (течение, движение, подвигание, подвизание, подвижничество, подвиг); а во-вторых, течение в границах русла, то есть достаточно узкого и тесного пути, подобного образно тому, который ведет в *Жизнь Вечную* (Мф. 7, 14). В то же время морские воды продолжают аллегоризировать мир зла — собрание душ, не принявших обетования: *сие́ море великое и простра́нное* (Пс. 103, 25).

На 9-м стихе речь о низших водах прерывается и с 25-го стиха возобновляется: низшие воды предстают в виде *моря великого и пространного*. 10-й стих привлекает наше внимание уже к другим водам. Он свидетельствует: Бог есть *посыла́яй источники в де́брех; посреде́ гор про́йдут во́ды*. Дебрь на церковнославянском языке — юдоль, долина, а также ущелье, ложбина, теснина. Таким образом, не подпуская к горам извне поднебесные воды, Бог Сам посылает в виде источников посреди гор Свои превыспренние воды — благодатные энергии Святого Духа. То, что речь идет теперь о других, высших, наднебесных, превыспренних водах, впрямую текстуально оговаривается двумя стихами ниже: *напая́яй го́ры от превы́спренних Своих* (Пс. 103, 13). Пришедшая в мир Господом Иисусом Христом благодать наполняет горы и напояет их. В День Пятидесятницы родилась Церковь Христова. Горы Божии, то есть Божия Матерь и апостолы, основание Церкви, были напоены преизобильно от превыспренних вод Божиих. Слово «го́рний» (вышний, небесный, святой) и происходит от слова «гора», и «го́рница» — отсюда. Горница Сионская — место, где на Матерь Божию и на святых апостолов сошел Дух Святой, место рождения Церкви. Она же — место Тайной Вечери. Недаром синоним Церкви — Сион, гора Сион.

В псалме вырисовывается четкая картина созидания Церкви Христовой на Богородичном и Апостольском основании, как на горах каменных.

Дальше в псалме следует: *на тых птицы небесныя привита́ют* (Пс. 103, 12).

Дух Святой сходит в виде голубя либо огненных языков, под видом или в подобии «птиц небесных»; а сойдя и возгнездившись («привита́в»), проявляет действие Свое наподобие вод, по реченному Господом: *Ве́руяй в Мя, (...) ре́ки от чрева его истекут воды́ живы́* (Ин. 7, 38) — и однозначно разъясненному Евангелистом: *сие́ же рече́ о Ду́се, Его́же хотя́ху приима́ти верующии во имя Его* (Ин. 7, 39). Несмотря

на то что схождение бывает под видом *птицы*, оно же называется часто *излия́нием* — словом, уместным в применении к водам; как, например, в пророчестве Иоилевом: *Излию́ от Духа Моего на всяку плоть...* (Иоил. 2, 28). Можно попытаться «синтезировать»: «Излию́ птицы Моя»... Тем самым открывается еще одна удивительная символико-синонимическая диада Священного Писания: «во́ды» — «птицы» (!) (в дополнение к упомянутой нами прежде: «поля́» — «моря́»). Птицы, голуби, огненные языки сходят с небес, слетают, садятся, привитают (свивают гнезда), а результат: исполнение, наполнение, орошение, напоение, усырение превыспренними водами — Духом Святым. Читаем, например, в Деяниях святых апостолов (гл. 2, 3—4): *И яви́шася им разделе́ни язы́цы я́ко о́гненни, се́де же на еди́ном ко́емждо их. И испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та.* Про воды неудобно было бы говорить, что они слетают, садятся, гнездятся, а про птиц — что они исполняют, наполняют, напояют, орошают, текут (из чрева), проходят (посреде гор), в то время как Духу Божию и то и другое присуще. Отсюда — привлечение двух разных образов видимого мира из-за явной недостаточности одного, для обозначения одной и той же невидимой благодати Божией в двух ее разных проявлениях — схождении и исполнении. Здесь речь шла только о двух проявлениях Божества; соответственно понадобилось и два только образа. А вообще говоря, для каждого проявления Небесного требуется свой символический земной образ. Если заглянуть, к примеру, в акафист Спасителю или Божией Матери, то там что ни слово, то новый образ. Ясно одно: что во всей полноте символизировать Духа Божия, или Господа Иисуса Христа, или Царицу Небесную и всех вместе взятых образов видимого мира не хватит, как и говорит Евангелие: *ни самому́, мню, всему миру вмести́ти пи́шемых книг* (Ин. 21, 25).

В отдельных случаях в Писании для выражения *схождения* Духа Божия используется одна «водная» символика без «птичьей», непосредственно сходит вода в виде, скажем, дождя: *Дождь во́лен отлучи́ши, Боже, достоя́нию Твоему* (Пс. 67, 10) — или росы́: *я́ко роса аермо́нская, сходящая на го́ры Сио́нския* (Пс. 132, 3), хотя росе уже менее свойственно схождение, скорее — выпадение. Она в данном случае как бы уподобляется птицам. Можно сказать, что «птичья» символика здесь уже как бы присутствует, хотя и неявно. А фраза разбираемого нами псалма: *посыла́яй источники в де́брех* (ст. 10)— уже синтетическая, с «водно-птичьей» символикой. Источникам меньше всего свойственно летать. Между тем Бог есть не открывающий, а именно *посылающий* источники открыться в ущельях, то есть заставляющий источники вначале как бы лететь в ущелья, наподобие птиц, садиться, гнездиться там, открываться и поить горы и изливаться из их чрева реками воды живой.

О птицах говорится: *на́ тых ... привита́ют* (ст. 12). На *тых* значит на *них*. На ком же, на них? На горах? На зверях сельных? На онагрях? Синтаксически, контекстуально все они претендуют на это. Пророчески-прообразовательно на всех это и осуществится. И горы, то есть Божия Матерь с апостолами, и все уверовавшие по их апостольской проповеди люди, народы — *вся звери се́льныя* — все прии́мут Ду́ха Свя́та, освятится вся Церковь. Упоминаемые здесь животные относятся, так сказать, к благоразумным зверям и скотам, уразумевшим истину. Скотский образ используется здесь для обозначения людей только чисто символически, как это сделано, например, на иконах или в книжных иллюстрациях, где скот изображается имеющим осмысленный взгляд, разумные человеческие очи.

После этого в том же, 12-м стихе говорится: *от среды́ ка́мения дадя́т глас*, то есть изнутри камня подадут голос. Воды или птицы? Это, как мы видели, все равно. Иначе говоря, камень подаст голос, заговорит от Духа Свята. Камень по-гречески — это имя апостола Петра. В Деяниях святых апостолов об апостоле Петре (после схождения огненных языков) сказано: *Петр со единона́десятьми, воздви́же глас свой и рече́ им...* (Деян. 2, 14). А еще прежде страдания Господа «от среды» — изнутри, из сердца «ка́мения» — Петра изошел Тем же Духом Святым глас исповедания: *Ты еси Христос, Сын Бога Живо́го* (Мф. 16, 16). Перед нами пример символического и в то же время чрезвычайно конкретного пророчества через иносказание лексикографического характера*.

Другой пример подобного рода обретаем в стихе 17. Там же фигурирует другая, «древесная» символика. Речь идет о кедрах ливанских, которые насадил Господь. Кедры ливанские в Священном Писании, с одной стороны, символ превознесенной гордыни, а с другой (как в настоящем псалме) — Крестной славы. Они символизируют не что иное, как основанные апостолами Поместные Церкви Единой Вселенской Церкви. Почему понадобился новый символ? Для горы́ характерна неподвижность, неизменяемость; для древа, наоборот,— рост, развитие. Гора — подходящий символ для неподвижного Богородично-апостольского основания Христовой Церкви, а древо — для растущего и развивающегося в истории церковного мира, как целокупного, вселенского, так и отдельно взятой Поместной Церкви. Каждая Поместная Церковь есть, как известно, не часть общего, а осуществление всей полноты Вселенской Церкви на данном месте, в данном народе.

В 17-м стихе, во-первых, говорится, что на кедрах ливанских *птицы возгнездятся*, то есть в основанных апостолами Поместных Церквах поселится и будет обитать Дух Святой. Во-вторых же, сказано: *Еродиево жилище предводи́тельствует и́ми. Еродиа́* — по-славянски цапля, аист. *Еродиево жилище*, таким образом,— местообитание цапли, аиста. Эти птицы селятся, как правило, при болотах. По-гречески ἀδις — ил, тина, болото; и в то же время Ἀδίς — название области земного шара, которая ныне именуется Малая Азия. Иными словами, речь прикровенно, иносказательно идет о Малоазийской, то есть о Константинопольской, Поместной Церкви, которая, как известно, действительно «предводительствует», то есть первостоит, в семействе Поместных Церквей Вселенской Церкви, имея старшинство чести среди равных.

Все это отсутствует в русском переводе, и в этом нет ничего удивительного, если учесть, что он является плодом рук всего лишь людей ученых, тогда как на греческий переводили мужи́ благоговейные, удостоенные того, что их труду помогали Ангелы (как свидетельствует нам Священное Предание о святом праведном Симеоне Богоприимце, принад-

---

* Такая конкретизация в прочитывании не исключает, разумеется, и более широкого толкования.— *Авт.*

лежащем к числу LXX толкóвников), мужи, обладавшие пророческим даром (сколько тот же праведный Симеон изрёк пророчеств о Господе и Его Пречистой Матери в День Сретения Его в храме Иерусалимском). А с греческого слово Божие в свою очередь было переведено святыми равноапостольными богоносными и богодухновенными переводчиками — нашими славянскими просветителями Кириллом и Мефодием.

Разбор приведенных мест псалма 103 убеждает нас в его глубоком аллегорическом содержании. Это содержание является своеобразной песенно-прообразовательной экклезиологией. Недаром с этого псалма начинается весь суточный круг церковного богослужения. О сотворении видимого космоса достаточно говорится в Книге Бытия. Простое повторение в отдельном псалме было бы едва ли в духе Священного Писания. Перефразируя слова святого апостола Павла: *едá о волéх радúт Бог?* (1 Кор. 9, 9), можно спросить: *едá о горáх, едá о водáх, едá о древáх, едá о ослéх радúт Бог? Илú нас рáди вся́ко глаго́лет?* (1 Кор. 9, 10).

Однако чтобы наилучшим образом почувствовать иносказательную многозначительность псалма 103 как прообразовательного гимна о Домостроительстве Церкви и одновременно проследить связь его с Книгой Бытия (2, 5), следует обратиться к его 14-му стиху, известующему о Боге, что Он есть *прозябáяй траву́ скотóм и злак на службу человéком*. Этот стих может стать путеводной нитью, если только мы догадаемся, что травой и злаком в этом стихе (как и в Быт. 2, 5) называются не два различных растения, а одно — пшеница. Трава — для тех, кто не вступил на путь спасения, для внешних; злак, Хлеб Небесный,— для членов Церкви Христовой, ибо пресуществляется в Таинстве Евхаристии в Тело Христово. Недаром Псалмопевец говорит: *на месте злáче, тáмо вселú мя* (Пс. 22, 2), а мы просим упокоить усопших в месте злáче. В молитве из Псалтири, прилагаемой к 19-й кафизме (эта же молитва прилагается и к малому покаянному канону — *Ныне приступúх аз грешный и обременённый...*), прямо говорится: *...сопричтú мя овцáм избрáнного Твоегó стáда; воспитáй мя с ними от злáка Божественных Твоих Тáинств*. В псалме к словам: *злак на службу человéком* (Пс. 103, 14) — недвусмысленно добавляется: *известú хлеб от землú*, то есть вывести, освободить хлеб от принадлежности земле, сделать так, чтобы он перестал быть *земным* хлебом — пресуществить его, сделать Хлебом Небесным...

Непосредственно перед 14-м стихом идет фраза 13-го стиха: *От плодá дел Твоих насы́тится земля*. Дела Божии на земле — бесéменное воплощение от Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, искупительные страдания, смерть и Святое Воскресение Сына Божия и Преславное Его Вознесение. Плод этих дел — Евхаристическая Жертва (*злак — на службу человéком*). Вот от этого плода и насыщается вся земля, основанная *на твéрди ея́*, то есть Церковь Христова.

Те же, кто не взыску́ет и не разумеет путей Божиих, для кого пшеница, хлеб — только трава (то есть обычная земная снедь), воистину — по существу, а не только в рамках символики — уподобляются в Писании скотам, причем неразумным, *несмы́сленным*, по речéнному в другом псалме: *Человек, в чéсти сый, не разумé; приложúся скотóм несмы́сленным и уподóбися им* (Пс. 48; 13 и 21). Это относится ко всему ветхозаветному человечеству, ведь от грехопадения до Тайной Вечери Евхаристическая Жертва не совершалась, а попытка Каина (*мужа кровéй*) принести с нечистым сердцем чистую (кровéй не причастную) жертву была отвергнута. Однако и по отношению к уразумевшим истину символика остается, хотя теперь и не органически, а чисто аллегорически, *скотской* (волы, онагри). Этим символом обозначается ветхозаветное наследие скотоподобного состояния всех.

В псалме далее прообразовательно раскрывается и действие Тела и Крови Христовых в человеке. Говорится: *вино веселит сердце человека* (...) *и хлеб сердце человека укрепúт* (Пс. 103, 15), что находится в соответствии, например, с прошением благодарственной молитвы по Святом Причащении: *Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будем ми в живот вечный* (да укрепит сердце мое, сделав его не подвластным смерти, тлению) *и Кровь Твоя честна́я — во оставление грехов* (да возвеселится сердце мое о том).

Итак, пшеница в духовном смысле — это злак для всего человечества до грехопадения, трава — для всего человечества от грехопадения до Тайной Вечери, злак — для части человечества, уверовавшей во Христа после Тайной Вечери, и трава — для неуверовавшей (не совлекшейся ветхого человека) и отпадающей (еретиков и отступников) части человечества после Тайной Вечери.

Не будет ошибкой подразумевать под травой закон, а под злаком благодать. Ведь трава — потенциальный злак, как закон — путеводитель (*детоводитель*, по святому апостолу Павлу) ко Христу, к благодати. Сначала, до грехопадения,— преизобилие благодати — злак; далее, сразу после грехопадения,— отъятие благодати — превращение злака в траву полевую, по сказанному Богом Адаму по преслушании: *снéси траву́ сéльную* (Быт. 3, 18); пото́м — избрание Богом Своего народа и последующее учреждение закона — «культивирование» травы, чтобы подготовить превращение ее снова в злак. Мелхиседекова прообразовательная бескровная жертва (Быт. 14, 18), принесенная вскоре после избрания Богом Своего народа в лице Авраама, и зна́менует начало этого «культивирования».

На иконах Рождества Христова, в вертепе (убежище для скота, то есть для всего ветхозаветного человечества) богоизбранный народ, изображенный в виде вола, и язычники под видом осла собрались у ясель. Они смотрят на свою пищу с удивлением, потому что не узна́ют ее: вместо всегдашней травы — Богомладенец (Злак) *на службу человеком*.

Из связи Книги Бытия с псалмом 103 нетрудно понять: почему в Быт. (2, 5) порядок один: злак — трава, а в Пс. (103, 14) — обратный: трава — злак. В первом случае говорится о первом превращении: злака в траву — через грехопадение первого Адама; а во втором — о втором превращении: травы в злак — через искупительный подвиг Второго Адама — Христа. *Емуже слава во веки, со Безначальным Его Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Его Духом! Аминь.*

В. ЩАДРИН

Таинство Брака

ПОСЛЕДСТВИЯ БРАКА

Христиане вступают в брак для создания христианской семьи. Христианская семья представляет союз, при котором царят дружественные отношения, взаимная поддержка и помощь, общее участие в молитвах, Таинствах, в радостях и горестях — словом, совместный труд с целью сделать жизнь лучше, легче, благочестивее, спасительнее.

Семья полноценна, когда в ней есть дети. Дети — равноправные ее члены. С появлением в семье детей закладываются основы новых семейных отношений. Плоть от плоти своих родителей, дети наследуют от них здоровье, природные дарования. Они нуждаются в доставлении им пищи, одежды, условий для благополучного проживания. Особенно для них важно интеллектуальное и религиозно-нравственное воспитание. Родители-христиане учат детей с младенческого возраста вере, молитве, основам христианского вероучения и нравственного закона Христова, развивают в них послушание, любовь, смирение и многие добродетели, необходимые для пребывания в единстве с жизнью Церкви.

Дети суживают рамки личного бытия родителей, делая их жизнь «житием» в христианском смысле этого слова, то есть подвигом, но они же открывают горизонты для широкого применения их жизненных сил. Дети требуют забот, доставляют огорчения, но зато дарят и много радостей, недоступных бездетным супругам. Дети побуждают родителей строже относиться к самим себе, ответственнее — к своим обязанностям по отношению к родным, друзьям. Апостол Павел учит родителей-христиан: *И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем* (Еф. 6, 4). *Если кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного* (1 Тим. 5, 8).

Воспитывая детей, родители воспитывают и самих себя, ибо присутствие детей часто служит уздой против распущенности, несдержанности, требует обдуманности и труда, чтобы жизнь упорядочить, удовлетворить материальные и духовные запросы и потребности членов семьи.

Даже ради монашеского подвига родители не смеют оставлять детей без попечения. На основании апостольской заповеди отцы Гангрского Собора в 376 году приняли 15-е правило, в котором сказано: «Аще кто детей своих оставляет, и не питает, и не приводит, по возможности, к подобающему благочестию, но, под предлогом отшельничества, не радит о них, да будет под клятвою». В толковании на это правило Зонара (XII в.) пишет: «И звери своих детей питают, и охраняют, и подвергаются опасностям за них. А если звери относятся так к своему порождению, то насколько более должны иметь попечение о своих детях и заботиться о них те, которые почтены разумом».

Отношения между мужем и женой, родителями и детьми составляют ядро семейных отношений. «Семья, — пишет святой епископ Феофан (Говоров), — это общество, в котором под одной главой [семья] устраивает свое внешнее благосостояние для внутреннего. Достигается оно согласованным отправлением различных дел» (Начертание христианского нравоучения. М., 1891, с. 474).

В подлинно христианской семье взаимоотношения родителей должны соответствовать идее христианского брачного союза и исключать все, что может оскорбить чувства детей.

С давних пор сложилось так, что в семейной жизни родительские обязанности делятся между отцом и матерью. Заботы по уходу за детьми и первоначальному их воспитанию ложатся на мать, ибо она уделяет детям больше времени, чем отец, и по своей природе может внести в воспитание больше нелености, мягкости, ласки и внимания.

Ребенок растет не только физически, но и духовно. Он чувствует, наблюдает, обобщает, классифицирует свои наблюдения, мыслит, ищет удовлетворения своим потребностям, пробует и упражняет силы. У него развивается темперамент, характер; на каждой ступени развития в нем формируются свои мысли, вкусы, свои интересы. В большей или меньшей мере, но у него появляется опыт взаимодействия с миром Божиим, с голосами совести, долга, ответственности, чести. Так шаг за шагом формируется «я» ребенка.

Подрастающему человеку предстоит жить и работать в обществе, найти друзей, участвовать в общественной деятельности, осознать себя гражданином своего Отечества, членом Святой Христовой Церкви. Общение со взрослыми дает ему права, но налагает на него и обязанности, требует жертв, обязывает искать примирение своих прав с правами других, уметь управлять желаниями. Он постепенно учится общежитию.

Ребенка следует воспитывать так, чтобы он признавал за родителями и право вразумления, право сказать слово, которого надо послушаться. Авторитет родители приобретают через совместное участие членов семьи в Таинствах Крещения, Покаяния, Причащения и других проявлениях церковной жизни. Родители и дети постигают «путь промыслительного о них попечения Божия», доставляющего душе радость, поощряющую к послушанию и успехам в полезном делании.

Воспитываемые таким образом, дети независимо от возраста осознают свою обязанность повино-

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1989, № 2—6.

ваться родителям, почитать их. Прямой долг детей молиться за родителей и при их жизни, и после смерти. Взрослые дети обязаны помогать родителям, впавшим в нужду, и содержать их, если они лишены собственных средств к существованию. *Почитай*, — говорилось древним, — *отца твоего и мать твою*, [*чтобы тебе было хорошо и*] *чтобы продлились дни твои на земле* (Исх. 20, 12). *Дети, будьте послушны родителям (вашим) во всем, ибо это благоугодно Господу* (Кол. 3, 20), — учит и апостол Павел. Отцы Гангрского Собора вслед за 15-м правилом, подвергающим анафеме родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания своих детей под предлогом благочестия, осудили за аналогичное нарушение Божественной заповеди детей, издав 16-е правило: «Аще которыя дети, под предлогом благочестия, оставят своих родителей, наипаче верных, и не воздадут подобающия чести родителям, да будут под клятвою. Впрочем, правоверие да будет ими соблюдаемо предпочтительно».

Толкуя это правило, Зонара пишет: «Не только от родителей требуется, чтобы они заботились о детях и имели о них попечение, но и дети, со своей стороны, обязаны почитать родителей, а к образу почтения относится и то, чтобы питать их в старости, если они находятся в затруднительном положении или бедны по причине старости, и это дети обязаны делать не только для верных родителей, но и для неверных, ибо словами «наипаче верных» показывается, что правило говорит и о неверных. Итак, тех, которые под предлогом благочестия оставляют своих родителей без попечения и не оказывают им должной чести, часть которой составляет и пропитание их в скудости, это правило предает анафеме. Но оно присовокупляет: „Правоверие да будет ими соблюдаемо предпочтительнее", ибо если родители, будучи неверными или зловерными, привлекают своих детей в неверие или ереси, то должно бегать их и правоверие ставить выше почтения к ним».

Брачное церковное право знает различие детей на законных и незаконных. Законные дети рождаются в браке, носят имя своего отца и наследуют его права и имущества. «Законными, — пишет епископ Никодим (Милаш), — считаются, кроме того, и те дети, которые произошли хотя и от недозволенного брака, но заключенного открыто... Доказательства законности детей берутся из метрических книг о родившихся или от свидетелей, которые могут поручиться в существовании брака, от которого произошли дети». Когда родители признают ребенка своим, то попытка оспорить законность его происхождения, кому бы она ни принадлежала, совершенно ничтожна и не имеет правовой силы.

Всякий ребенок, рожденный женщиной, состоящей в браке, или в известный срок после смерти мужа, или после расторжения брака не по вине прелюбодеяния со стороны жены, признается законным сыном или дочерью мужа своей матери. Согласно Базиликам (XVII, 8, 5), муж признается отцом ребенка, пока с несомненностью не будет доказано противное. Эта византийская правовая норма, признанная Церковью, отражена в законодательстве большинства современных государств, в том числе и в наших гражданских законах.

Дети, рожденные вне брака, признаются незаконными. Совершенно очевидно, что сами дети не несут ответственности за незаконность своего происхождения и перед лицом Божественной правды они равны с детьми, рожденными в законном христианском браке.

Законодательство нашего государства исходит из полного гражданского равенства детей, рожденных в браке и вне брака, и в этом смысле не знает понятия «незаконные дети». Но при установлении прав детей на получение содержания от отца оно исходит из обстоятельств его рождения, если ребенок рожден внебрачно. Для пресечения соблазна и уврачевания зла церковное право допускает легитимацию внебрачных детей (Номоканон, VIII, 5; Базилики, XIV, 2, 7). Легитимация совершается в результате вступления в законный брак родителей, проживших ребенка до брака. На Руси легитимация детей называлась «привенчиванием». 74-я новелла Юстиниана в двух случаях допускает такие легитимации с разрешения государя без заключения брака. Во-первых, когда отца постигла смерть. Во-вторых, когда вследствие неустранимых препятствий брак не может состояться. Родительские и сыновние обязанности связывают не только родных детей и родителей, но и усыновленных с их усыновителями.

Семья являет собой общежитие многих своих членов. Способностью к мирному сожитию определяется нормальный строй семьи. Дети — равноправные члены семьи. Жизнь семьи общая. У взрослых есть свои права, есть они и у детей. У взрослых есть обязанности, и у детей они есть, посильные им, соответствующие их возрасту. Они научаются в семье порядку, труду, дружелюбию, правдивости и честности. И достигается это тем легче и прочнее, чем разумнее жизнь взрослых, чем она проще, чем больше в ней любви, чем более она облагорожена трудом, основана на благочестии и благодатной жизни.

Семейная жизнь создает общие интересы, в понимании которых нет розни, хотя могут быть разногласия и соглашения, в достижении которых нет места главенству и честолюбию, а есть совесть и поддержка. Горести и радости делятся, невзгоды бодро переносятся, труд чередуется отдыхом, беседами, общими развлечениями. Любовь и взаимное уважение составляют атмосферу семьи. Дети — радость и надежда семьи. Их заблуждения и ошибки осуждаются, но без гнева. На любовь здесь отвечают любовью, уважением.

Созидаемые таким образом семьи растят честных и добропорядочных граждан Отечества, благочестивых членов христианских общин. Из этих же семей избираются впоследствии женихи и невесты, желающие создать новые брачные союзы по личному расположению друг к другу и по благословению Божию и родительскому.

Протоиерей Владислав ЦЫПИН,
протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ

(Продолжение следует)

Милость мира

«Невская»
Переложение иеромонаха Нафанаила

сла - вы Тво - е - я; о - сан - на в выш - них, бла -
- го - сло - вен Гря - дый во и - мя Го - спод - не, о - сан - на в выш - них.
p
А - минь. А - минь.
p
Те - бе по - ем, Те - бе бла - го - сло - вим, Те - бе бла - го - да - рим,
Го - спо - ди, и мо - лим - ти - ся, Бо - же наш,
Бо - же наш, и мо - лим - ти - ся, Бо - же наш, и
мо - лим - ти - ся, Бо - же наш, Бо - же наш.
p pp
p pp

Федор ГЛИНКА (1786—1880)

ХРИСТОС ВЕЗДЕ

Христос везде: в лучах денницы
Он входит, Тихим и Святым,
В приют сирот, во двор вдовицы
И золотит затвор темницы
Небесным золотом Своим...

Христос везде: когда злодеи
Хватают путника врасплох,
И нож дрожит над жилой шеи,
Не боги древней эмпиреи,—
Спешит Христос на тайный вздох.

И явно дрогнул замыслитель,
Но от чего? — не знает сам;
И, бросив нож, бежит губитель,
И чует, что незримый Мститель
Его стегает по пятам...

Христос везде: когда бойницы,
В дни битв, срывал отважный росс,
И жгли у храброго ресницы
Из жерл летавшие зарницы,
Кто вел отважного? — Христос...

Христос везде: кипит зараза,
И ходит по людям беда,
И жатвы губит жало мраза...
Но для *своих*, ясней алмаза,
Христова теплится звезда!

Христос везде: в шуму волненья,
В палатах, в бедном шалаше,
В тоске неясного томленья,
И в светлый миг, и в миг затменья,
Он знает, что сказать душе!..

Христос везде.— Ползет коварный
Змеею под стопы твои,
И роет ров неблагодарный...
Но вдруг заблещет Светозарный,
И стопчет голову змеи...

Прочтем ли древних лет страницы,
Они гласят: «Христос везде!»
Смягчая жесткость власяницы,
Судьбой владея багряницы,
И страсти держит *Он* в узде...

Христом живем, Христос нас носит:
Пловцы, наш Океан — Христос;
Птенцы, Он пищу нам приносит;
Чего ж от нас, в замену, просит?
Любви, молитвы, двух-трех слез!..

Николай КЛЮЕВ (1887—1937)

ПОЛУНОЩНИЦА

(Зачало. Возглас первый)

Всенощные свечи затеплены,
Златотканые подножья разостланы,
Воскурен ладан невидимый,
Всколыхнулося било вселенское,
Взвеяли гласы серафимские;
Собирайтесь-ка, други, в церковь Божию,
Пречудную, пресвятейшую!
Собираючись, други, поразмыслите,
На себя поглядите оком мысленным,
Не таится ли в ком слово бренное,
Не запачканы ль где ризы чистые,
Легковейны ль крыла светозарные?
Коль уста — труба, ризы — облако,
Крылья — вихори поднебесные,
То стекайтесь в храм все без боязни!

(Лик голосов)

Растворитеся врата
Пламенного храма,
Мы — глашатаи Христа,
Первенцы Адама.
Человечий бренный род
Согрешил в Адаме,—
Мы омыты вместо вод
Крестными кровями.
Нам дарована Звезда,
Ключ от адской бездны,
Мы порвали навсегда
Смерти плен железный.
Вышли в райские луга,
Под живые крины,
Где не чуете врага
И земной кручины.
Где смотреть Христу в глаза —
Наш блаженный жребий,
Серафимы — образа,
Свечи — зори в небе.

(Конец. Возглас второй)

Наша Нива — тверди круг,
Колосится звездной рожью,
И лежит вселенский плуг
У Господнего подножья.
Уж отточены серпы
Для новины лучезарной,
Скоро свяжется в снопы
Колос дремлюще-янтарный.

Православный церковный календарь
Издание Экзарха Украины, митрополита Киевского и Галицкого Филарета. Киев, 1989. На укр. яз.

По благословению Патриаршего Экзарха Украины вышло очередное издание ежегодного церковного календаря. Для православного человека он чрезвычайно необходим, как необходимы Молитвослов или Священное Писание, потому что он дает возможность всем верующим жить одной общей жизнью со всей Полнотой Церкви путем обращения к святым, которым установлена память на каждый день.

В календарь вошли, кроме общих сведений на 1989 год, даты церковных и гражданских праздников, полный месяцеслов с уставными указаниями литургического характера, имена святых с переводом их значения и указаниями дат их памяти. Они помогают верующим родителям выбрать имя своим новорожденным младенцам, знать день памяти своего Небесного покровителя и обращаться к нему в своих молитвах.

В календаре содержатся также молитвы утренние и вечерние. Утром, перед началом дня, верующий христианин просит всесильной помощи Божией для чистой и богоугодной жизни в любви к Богу и к ближним, обращаясь также к Божией Матери, Ангелу Хранителю и к святым. Совершая вечерние молитвы, верующий благодарит Бога за прожитый день и просит прощения за вольные и невольные грехи прошедшего дня. Такое постоянное обращение к Богу содействует духовному росту христианина, очищению его совести, примирению с Богом и со своими ближними, нравственному оздоровлению человека.

В календаре помещены также наиболее употребимые акафисты Господу нашему Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и Святителю Николаю. В ежедневной жизни есть правило читать эти акафисты в следующем порядке: в субботу — акафист Пресвятой Богородице, в воскресенье — Иисусу Сладчайшему, в четверг читается акафист Святителю Николаю.

Следует особенно отметить высокие полиграфические качества календаря. Красная обложка с изображением Божией Матери Одигитрии древнего украинского письма создает пасхальное настроение, которым и живет Православная Церковь на Украине в первом году после празднования исторического юбилея. Теме Тысячелетия посвящено большинство иллюстраций календаря. Безупречно выполненные в цвете, они как будто бы переносят зрителя в недавние праздничные события прошлого года. Титульная страница открывается панорамой торжественного собрания в Киевском театре оперы и балета имени Т. Г. Шевченко, которое состоялось 14 июня 1988 года. Далее помещены фотографии Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Пимена и архиереев Украинского Экзархата во главе с митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, Патриаршим Экзархом Украины.

Широко представлены юбилейные богослужения в кафедральном Свято-Владимирском соборе города Киева, крестный ход вокруг собора и молебен возле памятника крестителю Руси святому князю Киевскому Владимиру.

Несказанной радостью для всех верующих была передача части Киево-Печерской Лавры и Дальних пещер. На фотографиях запечатлены первая Божественная литургия на площади около входа в Дальние пещеры, которую возглавил Патриарший Экзарх Украины митрополит Филарет в сослужении сонма архиереев, духовенства и при огромном стечении паломников, а также официальные празднования 1000-летия Крещения Руси, состоявшиеся 14—16 июня в Киеве, во Львове и в других городах Украины.

Календарь украшают изображения двух работ известного украинского художника И. С. Ижакевича, написавшего в 1947 году икону Божией Матери «Нечаянная Радость», а также икону Святителя Николая Мирликийского для Макариевской церкви в городе Киеве, где они ныне и находятся.

Приятной новостью для верующих является значительное увеличение тиража настольного и настенного календаря до 200 тысяч.

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность составителям этого календаря, редакционной коллегии и пожелать, чтобы качество его в последующие годы еще более возрастало. Принимая во внимание широкую популярность календаря среди верующих, желательно было бы давать в нем не только тексты молитвословий, но и объяснения к ним, исторические и литургические сведения, катехизические беседы, объяснения отдельных церковнославянских выражений, приближая их к современному звучанию, с тем чтобы их легче могли понимать современные прихожане.

Протоиерей Стефан ЖИЛА

Сдано в набор 27.04.89. Подписано в печать 07.06.89. Зак. 886

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 142300, г. Чехов Московской области

СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ЖАБСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В МОЛДАВИИ

Основан в середине XVII века, собор в честь Вознесения Господня освящен в 1823 году. Чтимая святын обители — чудотворная Гербовецкая икона Божией Матери. Празднование совершается 1/14 октября

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ