

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

8
1989

ТОЛГСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ НА ТРОНЕ

Празднование в честь иконы совершается 8/21 августа — *XIII век*

1989 • 8

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

Программа и условия конкурса на проект храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси . . 2
Патриаршие награды . . . 5
Посещение Данилова монастыря и Издательского отдела г-жой С. Бейкер . . . 5
К избранию председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана . . . 6

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена . . . 7
Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию — 60 лет
Приветственное послание Патриарха Пимена . . . 10
К. Логачев. Юбилей митрополита Алексия . . . 11
Наречение и хиротония архимандрита Антония (Черемисова) во епископа Виленского и Литовского . . . 14
Г. Гуличкина. Покровский женский монастырь в Киеве . . . 17
Протоиерей Александр Почтовый. Преподобный Алипий — первый русский иконописец . . . 20
Н. Державин. Великий пастырь . . . 22
Иеродиакон Алексий. Троицкий храм в Удельной . . . 26
Л. Емельянова. Освящение Амвросиевского придела в Оптиной пустыни . . . 26
Протоиерей Владимир Ригин. Образ буди верным . . . 27
С. Зверева. Церковность и профессионализм . . . 29
Из жизни епархий . . . 31
Вечная память почившим . . . 36

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней. (*Продолжение*) . . . 39
Протоиерей Геннадий Нефедов. Преображение Господне . . . 41
Священник Павел Веселов. Корабль Церкви . . . 41
Митрополит Иоанн (Вендланд). Слово на Успение Пресвятой Богородицы . . . 43
Протоиерей Сергий Минервин. Почему мы боимся смерти . . . 43
Из «Троицких листков». Терпи до конца . . . 44
Катехизические беседы. *Митрополит Питирим.* Верую во Единаго Бога Отца . . . 45
Пастыри Церкви о проповеди. *Архиепископ Симон* . . . 47
В помощь проповеднику. *А. Вертоградов.* Литературная норма произношения . . . 47
Речения святых отцов. О священстве . . . 48

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Визит делегации СХО Польши . . . 49
В. Чаплин. Новые формы общения — в действие . . . 49
Архиепископ Кирилл: нам необходим активный живой диалог . . . 52

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

А. Кырлежев. 900-летие обители святого Иоанна Богослова на острове Патмос . . . 53
С. Рассказовский. Богословские изучения и приходская жизнь . . . 54
Архимандрит Виталий. Торжества 1000-летия Крещения Руси в Польше . . . 57
А. К. Симпозиум в Белграде, посвященный 1000-летию Крещения Руси . . . 58

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Письмо генерального секретаря Британского Совета Церквей . . . 59
XX Генеральное заседание ЭСМЕ . . . 59
Визит делегации Русской Православной Церкви в ФРГ . . . 60
Коммюнике делегации Всемирного альянса Реформатских Церквей . . . 61

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Лев Лебедев. Курская Коренная Рождество-Богородицкая пустынь . . . 63
А. Алдошина, Н. Алдошина, И. Козлова. Храмовая икона Успения из Троице-Сергиевой Лавры . . . 70
Священник Иоанн Свиридов. Диакония — путь духовного совершенствования личности . . . 73
Библейские исследования
В. Стрельцов. О молитве по Священному Писанию . . . 74

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Брака. (*Продолжение*) . . . 75
Спрашивают — отвечаем . . . 76
Кондак акафиста Успению Пресвятой Богородицы . . . 77

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Иван Тургенев. Христос. *Сергей Соловьев.* Оптина пустынь . . . 79

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Мацнев. Древлеправославный календарь. 1989 год. Канонник, ч. I . . . 80

Программа и условия
открытого конкурса на эскизный проект храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси

Священный Синод под председательством Святейшего Патриарха Пимена в заседании от 19 апреля 1989 года рассмотрел и одобрил проект задания на проектирование храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси, проект программы и условий открытого конкурса на эскизный проект храма-памятника.

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

Обязанности жюри конкурса принимает на себя Священный Синод Русской Православной Церкви, секретарем жюри назначен архиепископ Зарайский Алексий, председатель Хозяйственного управления.

Ниже публикуются программа и условия открытого конкурса, а также задание на проектирование храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси.

Московская Патриархия объявляет открытый конкурс на эскизный проект храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси в Москве.

Предусматривается средствами архитектуры и монументального искусства выразить в сооружении храма тему торжества Православия, истории Церкви и ее святости, тему 1000-летия существования христианства на Руси.

Памятник должен обладать яркой эмоционально-образной выразительностью, творчески развивать лучшие традиции русской церковной архитектуры.

Включение храма-памятника в городскую структуру Москвы должно обеспечить гармоничное решение архитектурно-планировочных задач.

В конкурсе могут участвовать как отдельные граждане СССР, так и творческие коллективы.

Первый тур конкурса проводится с 1 мая по 1 ноября 1989 года. В ноябре — декабре 1989 года в Москве организуется выставка конкурсных проектов первого тура и проводится их широкое обсуждение. Экспертиза и жюри завершат свою работу по первому туру до 30 декабря 1989 года.

Участники первого тура конкурса представляют проектные материалы в следующем объеме:

генеральный план участка в масштабе 1:500;

два фасада, планы и разрез храма в масштабе 1:100;

чертежи развертки интерьеров в масштабе 1:100;

перспектива;

модель (макет) храма в масштабе 1:50—1:100 — по желанию;

пояснительная записка, напечатанная на машинке, объемом не более 5 машинописных страниц.

Чертежи должны быть выполнены на ватмане, наклеенном на подрамники или планшеты размером 1,0×1,0 м. Все надписи на чертежах должны иметь высоту 0,8 см. Модель (макет) выполняется в любом материале, обеспечивающем надежность транспортировки и экспозиции.

Конкурсные проекты первого тура в объеме, установленном настоящей программой, направляются до 20 часов 31 октября 1989 года по адресу: 119034, Москва, Чистый пер., 5. Священный Синод Русской Православной Церкви. Проекты сдаются под квитанцию, в которой указывается девиз и срок подачи проекта. Иногородние авторы направляют свои проекты в этот же срок через почтовые отделения, в подтверждение чего в тот же день посылают по указанному адресу телеграмму с указанием своего девиза и номера квитанции о приеме проекта почтовым отделением.

Конкурсные проекты с нарушением требований программы к участию в конкурсе не допускаются.

Задание на проектирование и исходные материалы представляются Хозяйственным управлением Московской Патриархии.

Все конкурсные материалы представляются под девизом, выраженным одной буквой русского алфавита и пятизначной цифрой. Девиз пишется в верхнем правом углу всех конкурсных материалов, а также на девизном конверте (высота букв и цифр 1,0 см).

В запечатанном девизном конверте должна содержаться информация об авторах: фамилия, имя, отчество, адрес с указанием индекса отделения связи, а для определения налоговых отчислений — также год рождения и наличие детей. Если проект выполнен группой авто-

ров, то в девизный конверт должен быть вложен отдельный лист, в котором за подписью авторов указывается процентное распределение премии.

За относительно лучшие проекты из числа представленных на конкурс присуждаются восемь равнозначных премий по 5000 рублей каждая.

Премированные авторы проектов получают диплом жюри конкурса.

Второй тур конкурса проводится с 1 февраля по 1 июня 1990 года. Участниками второго тура конкурса могут быть (с их согласия) только авторы проектов, премированных в первом туре. Объем, состав конкретных материалов и порядок приема проектов второго тура будут определены до 1 февраля 1990 года. Итоги второго тура после общественного обсуждения подводятся в сентябре 1990 года.

За относительно лучший проект из числа представленных на второй тур конкурса присуждается одна премия в размере 10 000 рублей.

Автор (авторы) — победитель второго тура конкурса получает право на дальнейшую разработку проекта.

Состав жюри является постоянным на оба тура конкурса. Решение жюри является окончательным. Члены жюри не участвуют в конкурсе и не консультируют проекты.

Ответственной организацией, проводящей конкурс, определен Священный Синод Русской Православной Церкви.

Вопросы, связанные с программой и условиями конкурса, следует направлять ответственному секретарю жюри конкурса по адресу: 119034, Москва, Чистый пер., 5.

Задание на проектирование храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси

1. Основание для составления задания

Решение директивных органов и решение исполкома Моссовета от 13 июня 1988 года № 1214.

Разрешительное письмо Главмосархитектуры № 10/7-р от 2 января 1989 г.

2. Стадийность проектирования

1. Форэскиз.
2. Эскизный проект.
3. Технический проект.
4. Рабочая документация.

3. Назначение здания, расчетная вместимость и другие показатели

Храм (собор) — памятник в честь 1000-летия Крещения Руси — предназначен для проведения постоянных богослужений, а также больших церковных празднеств в юбилейные даты Русской Православной Церкви, Поместных Соборов.

Храм во имя Живоначальной Троицы с приделами Покрова Пресвятой Богородицы и Всех святых, в земле Российской просиявших.

Вместимость собора — 10 тысяч человек из расчета 3 человека на 1 кв. м.

Предусмотреть звон в башнях основного объема храма.

Предусмотреть с западной стороны 3 входа с большими притворами.

В соборе следует предусмотреть хоры для певчих — центральный и в боковых приделах.

Разместить 4—6 свечных киоска — «ящика» на паперти.

В левом крыле храма разместить крестильню для младенцев и отдельную — для взрослых.

В правом крыле храма выделить помещения для ритуальных обрядов.

В левом крыле алтаря разместить пономарку и подсобные помещения, а в правом крыле — ризницу с раздевалкой.

В соборе необходимо предусмотреть радио- и телевизионную трансляцию в эфир богослужений, конференций и Поместных Соборов.

В цокольном этаже разместить:

— конференц-зал для проведения международных официальных приемов по завершении церковных праздников и международных церковных конференций на возможное количество мест;

— вестибюль и фойе со всеми подсобными помещениями по действующим нормам по количеству мест в конференц-зале;

— в зале предусмотреть трансформирующиеся перегородки и оборудование с синхронным переводом;

— комнаты президиума с буфетом;

— помещения для трапезы духовенства на 50 и на 100 мест;

— отдельные помещения для отдыха священнослужителей на 30 человек и для обслуживающего персонала с кухней;

— отдельный вход в цокольный этаж к комнатам президиума и сообщение их с алтарем храма лестницей и лифтом;

— магазин по продаже церковных изделий и сувениров на 20 рабочих мест с самостоятельным входом;

— цокольный этаж целесообразно проектировать большей площадью, чем основной объем, являющийся подиумом храма.

В подвальном (полуподвальном) этаже разместить:

— пищеблок для обеспечения питанием участников конференций;

— просфорню при пищеблоке;

— ризницу и помещения для хранения облачений с раздеванием на 200 мест;

— помещения для инженерного оборудования храма;

— кладовые и ремонтные мастерские;

— помещения для уборщиц;

— помещения службы охраны и камеры хранения ручного багажа;

— административные, служебные помещения и помещения для отдыха технического персонала (20 человек) по обеспечению работоспособности всех инженерно-технических систем, диспетчерский пункт, информационно-экскурсионное бюро;

— санитарные узлы и душевые для разных групп помещений;

— гардероб на количество мест в конференц-зале.

Все этажи храма должны быть связаны между собой лифтами, в том числе и алтарь.

Предусмотреть связь большого зала (цоколь) с гардеробом и санузлами (подвал) эскалаторами.

Запроектировать отдельно от храма подземные общественные санузлы и подземную автостоянку на 700 машиномест.

4. Основные требования к архитектурно-планировочному решению

При проектировании необходимо предусмотреть:

— соблюдение лучших архитектурно-художественных традиций русского храмового зодчества;

— установку капитальной художественной ограды;

— торжественный парадный вход на территорию, подъезд транспорта к храму с развязкой пешеходных дорожек и автомобильных подъездов; парадные и служебные транспортные подъездные пути;

— наземную стоянку автомобилей на 200 машиномест;

— проработку садово-парковой зоны ансамбля с организацией парадных аллей и декоративных зеленых насаждений;

— благоустройство прилегающей городской зоны.

5. Основные требования к конструктивному решению и материалам

Класс зданий — первый.

Степень долговечности — первая; огнестойкости — первая.

Конструкцию храма-памятника предусмотреть из современных строительных материалов и конструкций с кирпичной облицовкой светлых тонов (желательно рассмотреть возможность применения глазурованного покрытия или другого вида покрытия, учитывающего климатические условия и обеспечивающего достаточную прочность и стойкость).

Рекомендуется применение цветных металлов, ценных пород дерева, естественного камня, мозаики и др.

6. Характеристика инженерного и технологического оборудования

Все помещения храма должны быть оборудованы:

— системами горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления, вентиляции, пассажирскими и грузоподъемными лифтами.

Общественные группы помещений:

— кондиционированием воздуха.

Предусмотреть централизованную систему пылеудаления и мусоропроводы.

Предусмотреть радиофикацию служебных помещений и телефонизацию всех помещений, в том числе вестибюлей и коридоров.

Установить диспетчерскую связь для всего инженерно-технологического обеспечения между соответствующими службами.

7. Особые условия

Предусмотреть в складских, технических и вспомогательных помещениях систему автоматического водяного пожаротушения, удаления дыма и обеспечения подпора воздуха в лифтовые шахты, систему сигнализации задымления, пожарную и охранную.

Освещение помещений предусмотреть лампами накаливания.

Допускается применение нестандартизированного оборудования, встроенная мебель во вспомогательных помещениях.

8. Указания об очередности разработки проектов

Проект храма-памятника разрабатывается на конкурсной основе. Из победителей конкурса создается творческая бригада архитекторов, конструкторов и других специалистов под патронатом Московской Патриархии.

Проведение конкурса: II квартал 1989 года — II квартал 1990 года. Предпроектные разработки: III—IV квартал 1990 года.

Разработка и утверждение проекта: I—III кварталы 1991 года.

Разработка рабочих чертежей на объем строительства 1992 года параллельно с разработкой и до утверждения технического проекта к 1 июня 1991 года.

9. Указание для определения сметной стоимости

Применение расценок Мосгорисполкома с учетом калькуляций заводов-изготовителей. Размер накладных расходов в пределах, установленных для Мосстройкомитета.

10. Указание о необходимости выполнения экспозиционных материалов. Требования по проектированию интерьеров

Изготовить макет храма и фотоальбом чертежей, интерьеров и основных показателей в 10 экземплярах.

Разработать интерьеры помещений — по спецзаданию.

11. Требование по благоустройству

В соответствии с АПЗ и настоящим заданием.

ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ

Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси **ПИМЕНА** к празднику Святой Пасхи 1989 года удостоены награждения:

Преосвященный епископ Житомирский и Овручский **Иоанн**, к 60-летию со дня рождения (12 апреля),— орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени;

Преосвященный архиепископ Аргентинский и Южноамериканский **Лазарь**, к 50-летию со дня рождения (22 апреля),— орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени;

Преосвященный архиепископ Курский и Белгородский **Ювеналий**, к 60-летию со дня рождения (29 апреля),— орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени;

Представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском, настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит **Гавриил** — орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

Посещение Данилова монастыря и Издательского отдела г-жой Сюзен Бейкер

Становится традицией, что высокие гости нашей страны, представители государств, деловых и общественных кругов, желая ознакомиться с прошлым и настоящим Русской Православной Церкви, посещают Духовно-административный центр Русской Православной Церкви — Московский Свято-Данилов монастырь, история которого тесно связана с историей нашего Отечества и Церкви.

11 мая 1989 года Данилов монастырь посетила г-жа Сюзен Баррет Бейкер, супруга государственного секретаря США Дж. Бейкера, находившегося в Советском Союзе с официальным визитом. В Святых вратах обители высокую гостью и сопровождавших ее лиц встретили наместник архимандрит Тихон с братией. Г-жа Бейкер с большим вниманием осмотрела древний храм во имя святых отцов Семи Вселенских Соборов, а также расположенную временно в одном из его приделов мастерскую по реставрации икон. Гостью особенно заинтересовали процессы реставрации и характерные черты православной иконографии. В Троицком соборе г-жа Бейкер присутствовала за богослужением, после чего в доме настоятеля ей был предложен традиционный русский чай. Покидая обитель, г-жа Бейкер оставила в Книге почетных гостей следующую запись:

«Для меня это было особенным событием! Видеть красоту Данилова монастыря, быть свидетельницей вашей радости и насладиться вашим теплым гостеприимством — все это останется в памяти, и я этого никогда не забуду. Да благословит Господь вас и ваше служение, ваших собратьев и сестер! С. Баррет Бейкер».

В тот же день г-жа Сюзен Бейкер посетила Издательский отдел Московского Патриархата, где ее принял председатель отдела митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим.

Г-жу Бейкер сопровождала супруга министра иностранных дел СССР Н. Шеварднадзе, супруга посла США в СССР г-жа Ребекка Мэтлок, супруга посла СССР в США Л. Дубинина, супруга советника Посольства США в СССР г-жа Кэрин Джойс, сотрудник культурного отдела Посольства США в СССР г-жа Сюзи Робинсон и помощник г-жи Бейкер г-жа Л. Лайнбери.

В конференц-зале Издательского отдела г-жу Бейкер и сопровождавших ее лиц радушно встретил и тепло приветствовал митрополит Питирим. Директор Информационного центра Московского Патриархата В. Овсянников рассказал о деятельности Издательского отдела. Вниманию гостей был предложен фрагмент кинофильма о жизни Русской Православной Церкви.

По окончании фильма митрополит Питирим познакомил гостей с сотрудниками редакции; были осмотрены выставки фотографий, художественных работ. В каминном зале был предложен чай. Здесь же гости прослушали концерт, данный мужским хором Издательского отдела под управлением С. Кривобокова и смешанным хором под управлением А. Рыбаковой. Были исполнены духовные песнопения, отражающие основные этапы развития русского хорового искусства. Гостям вручили сувениры. Встреча прошла в непринужденной, дружеской атмосфере.

Г-жу Бейкер приветствует митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим

К избранию председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана

На проходившем 14—15 марта 1989 года в Ташкенте IV курултае (съезде) мусульман Средней Азии и Казахстана ректор Высшего исламского института в Ташкенте Мухаммадсадык Мамаюсупов (Мухаммад-Садык ибн Мухаммад-Юсуф) избран председателем Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана.

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен направил приветственную телеграмму новоизбранному муфтию:

Досточтимому Мухаммадсадыку Мамаюсупову,
председателю Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана

Ташкент

Дорогой Брат, сердечно приветствую Вас с избранием на высокое и ответственное служение председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Прошу Всевышнего, чтобы Он споспешествовал Вам в предстоящих духовных трудах Ваших, в укреплении мира, единомыслия и братства во благо возлюбленного Отечества нашего. Верю, что богатый опыт совместного патриотического и миротворческого служения Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана и Русской Православной Церкви будет углубляться и расширяться.

С глубоким уважением и сердечной любовью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

15 марта 1989 года

* * *

Председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана Мухаммадсадыка Мамаюсупова поздравил с избранием на высокий пост председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополит Минский и Белорусский Филарет.

Председатель президиума Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана муфтий Мухаммадсадык Мамаюсупов родился в 1952 году в Андижанской области Узбекской ССР в религиозной семье. Национальность — узбек. Женат, имеет двоих детей. Он воспитывался в религиозном духе, с помощью отца изучил арабский язык и получил начальное духовное образование. Устремления к религиозным знаниям привели его в бухарское медресе «Мир-Араб», после окончания которого он поступил в Ташкентский исламский институт имени Имама аль-Бухари, затем в Ливийский исламский университет, который окончил с отличием.

Мухаммадсадык Мамаюсупов работал в редакции журнала «Мусульмане Советского Востока» — органе Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана и международном отделе Духовного управления.

В 1982—1986 годах работал проректором Ташкентского исламского института, а в 1986—1989 годах — ректором этого же института. Работая в этой должности, он проявил себя глубоким знатоком Ислама, талантливым организатором и педагогом, заботливым наставником, сделавшим очень много полезного для студентов — будущих священнослужителей.

Мухаммадсадык Мамаюсупов побывал во многих исламских и арабских странах мира. В качестве представителя мусульман Советского Союза участвовал в нескольких международных исламских конференциях.

На IV курултае мусульман Средней Азии и Казахстана, состоявшемся в марте 1989 года, демократично избран председателем президиума Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана и ему присвоен высший духовный сан — муфтий.

Муфтий Мухаммадсадык Мамаюсупов является членом президиума Комитета защиты мира и других общественных организаций.

Избранный Сабира-Рахимовским и Кировским районами города Ташкента народным депутатом СССР, муфтий Мухаммадсадык Мамаюсупов принял участие в работе состоявшегося в Москве Съезда народных депутатов СССР.

Служения Святейшего Патриарха ПИМЕНА

В дни Святой Четыредесятницы в Крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в Московской Патриархии совершались уставные богослужения, за которыми молился Святейший Патриарх Пимен.

В праздники Благовещения Пресвятой Богородицы, Входа Господня в Иерусалим и воскресные дни, а также в Великий Четверток Его Святейшество за Божественной литургией причащался Святых Христовых Таин.

Для несения неукоснительной чреды богослужений в Крестовом храме по благословению Святейшего Патриарха Пимена 7 апреля архиепископ Зарайский Алексий совершил хиротонию во пресвитера референта Святейшего Патриарха диакона Владимира Шишигина и возвел его в сан протоиерея. 9 и 15 апреля архиепископ Алексий совершил хиротонии во пресвитера первых иподиаконов Его Святейшества иеродиакона Сергия и иеродиакона Петра с возведением их в сан игумена.

21 апреля в Белом зале Московской Патриархии Святейший Патриарх Пимен совершил наречения архимандрита Сергия (Полеткина) во епископа Азовского, викария Ростовской епархии.

В Великую среду по окончании утрени в Крестовом храме было совершено Таинство Елеосвящения.

Светлую заутреню в день Пасхи Христовой, 30 апреля, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен совершил в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении архиепископа Зарайского Алексия и епископа Подольского Владимира. По окончании заутрени Его Святейшество молился в алтаре собора за Божественной литургией и причащался Святых Христовых Таин.

В пасхальную ночь Патриарха Пимена с праздником поздравили первый заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР М. Иволгин, заведующий отделом Совета Г. Михайлов, председатель Совета по делам религий при Совете Министров РСФСР Л. Колесников, уполномоченный Совета по г. Москве П. Дозорцев.

Фрагменты пасхального богослужения из Богоявленского патриаршего собора были переданы по Центральному телевидению.

1 мая, на второй день праздника Пасхи, по окончании вечерни в патриаршем соборе состоялось традиционное поздравление Святейшего Патриарха Пимена с «Праздником праздников».

Его Святейшество поздравили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископ Зарайский Алексий, епископ Подольский Владимир, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском епископ Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил, исполняющий обязанности наместника Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Феогност, наместник Московского Свято-Данилова монастыря архимандрит Тихон, благочинные, настоятели и клирики храмов Москвы и Московской епархии, многочисленные верующие.

После оглашения Пасхального послания Святейшего Патриарха митрополит Ювеналий тепло приветствовал Его Святейшество с праздником Пасхи. Он сказал:

Ваше Святейшество! Христос воскресе!

Вот уже много лет в этот пасхальный вечер мы собираемся около Вас, чтобы с радостью о Воскресшем Господе, которую все имеем в сердце, принести Вам наше сыновнее пасхальное поздравление. Сложилась традиция: вместе с приветствием приносить к Вашим стопам и наши радости, и печали, и наши проблемы, и наши надежды, которыми живут чада и священнослужители нашей Церкви. Ныне хочется сказать о многих событиях, которые становятся судьбоносными на данном этапе для Русской Православной Церкви. В прошлом году мы отмечали 1000-летие Крещения Руси. Юбилей показал, какое непреходящее духовное значение не только для чад Русской Церкви, но и для всего нашего общества, для нашего возлюбленного Отечества, более того — и для всего мира имеет Русская Православная Церковь. Невозможно не напомнить, что исполнился ровно год с тех пор, когда Вы, Ваше Святейшество, вместе с членами Священного Синода встречались с руководителем нашей страны Михаилом Сергеевичем Горбачевым.

Мы можем уже подвести годовой итог результатов этой встречи. Только то, что более одной тысячи семисот храмов по всему лицу нашей земли Русской открылись с тех пор для богослужения, очень и очень о многом говорит.

Среди этих храмов, которые, безусловно, все дороги Вашему первосвятительскому сердцу, есть один, который имеет для Вас особое значение. На Вашей родине, в городе Ногинске, верующие люди, вдохновленные новыми явлениями в нашем обществе, с горячей верой в Бога и глубокой любовью к Вам — как они всегда говорили, к своему великому земляку — в результате

ходатайства к этой Святой Пасхе получили Богоявленский собор. Этот величественный храм является для всех нас местом особым, потому что Ваши детские годы, Ваша юность связаны с этим святым местом.

В местной прессе долгое время шли дискуссии о том, какова может быть судьба этого храма: или это будет культурный центр, или православная церковь, место для молитвы. Теперь эти дискуссии закончены. С большим воодушевлением православные ногинцы прославляют Воскресшего Господа в близком Вашему сердцу и родном городе. Но храм большой, требует значительных восстановительных работ и многих средств. И мы думаем, что, исполненные почитания Вашего Святейшества, не только православные ногинцы, но и архипастыри, пастыри, Ваши духовные дети, и особенно Хозяйственное управление Московской Патриархии, движимые жертвенной любовью, в короткое время смогут создать там своего рода памятник любви Вашему Святейшеству за все то, что Вы сделали за многие годы своего служения Русской Православной Церкви и Святому Православию.

Мне хочется наконец сказать и о том, что наше время ознаменовывается возвращением Церкви искони присущего ей делания — милосердия. Мы помним, как святой апостол Иаков, обращаясь к верующим, говорил: «Что́ пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: „идите с миром, грейтесь и питайтесь"; но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 2, 14—17).

И мы знаем, что Ваши духовные дети, прихожане Богоявленского патриаршего собора, одними из первых, когда открылась для этого возможность, стали посещать больницы и творить дела милосердия, и это движение, доброе, христианское, распространяется сейчас во всей нашей Церкви.

Помолитесь, Ваше Святейшество, чтобы Господь управил чад нашей Святой Церкви на активное служение Богу и ближним. Мы же молимся, чтобы Пастыреначальник Господь дал Вам здравие, силы, крепость и Свою Божественную помощь для первосвятительского служения.

От лица Священного Синода, епископата, духовенства и мирян Русской Церкви, от синодальных учреждений, святых обителей, Духовных школ и церковных подворий, от всех, кто собрался сегодня в этом зале, позвольте, Ваше Святейшество, снова и снова приветствовать Вас пасхальным «Христос воскресе». И в знак нашей духовной и сыновней любви примите это традиционное пасхальное яйцо.

Святейший Патриарх Пимен ответил на приветствие:

Воистину воскресе Христос!

Сердечно благодарю Вас, дорогой Владыко Ювеналий, за поздравление с великоторжественным днем Светлого Христова Воскресения.

Да ниспошлет Воскресший Господь всем вам, пришедшим ныне разделить со мной радость праздника, здоровье, многие лета жизни и помощь Свою в ваших благословенных трудах во славу Божию, на благо Родины и мира на Земле.

Христос воскресе!

Его Святейшество и митрополит Ювеналий обменялись пасхальными яйцами.

Святейший Патриарх Пимен преподал благословение духовенству, а затем преподал всем молящимся свое первосвятительское благословение, пожелав им здоровья и пасхальной радости.

2 мая, на третий день Пасхи, Святейший Патриарх Пимен совершил поездку в Троице-Сергиеву Лавру, где поздравил братию Лавры, учащих и учащихся Московских Духовных школ с праздником Пасхи. После краткого приветствия архимандрита Феогноста Его Святейшество сказал:

«Воистину Христос воскресе! Отца наместника, братию Лавры, учащих и учащихся Духовных школ благодарю за пасхальное приветствие. Желаю всем вам великих и неизреченных милостей от воскресшего Христа Жизнодавца. Божие благословение да пребывает с Вами. Христос воскресе!

Затем Его Святейшество разделил пасхальную трапезу с членами Духовного собора Лавры, представителями администрации Московских Духовных Академии и Семинарии и гостями.

4 мая, в Светлый четверг, Святейший Патриарх Пимен посетил Московский Данилов монастырь, где поздравил братию обители со Светлым Христовым Воскресением. Патриарха Пимена приветствовали митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений, наместник монастыря архимандрит Тихон. Его Святейшество поздравили также архиепископ Костромской и Галичский Иов, епископ Подольский Владимир, ответственные сотрудники ОВЦС.

Святейший Патриарх Пимен, отвечая на приветствия, сказал:

Сердечно благодарю за поздравления с праздником Пасхи. Воскресший Господь да дарует братии святой обители сей здравие, спасение, а сотрудников Отдела внешних церковных сношений да благословит на плодотворные и многополезные для Святой Церкви труды. Христос воскресе!

Святейший Патриарх Пимен за пасхальной заутреней в Богоявленском патриаршем соборе, 30 апреля 1989 год

Приветственное послание Святейшего Патриарха ПИМЕНА

митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко! С сердечной радостью шлем Вам наше поздравление ко дню Вашего шестидесятилетия, исполнения которого Вы по милости Божией ныне достигли.

Этот новый рубеж в Вашей жизни Господь судил Вам встретить среди иерархов, духовенства и мирян славной кафедры города на Неве. Вместе с тем Вы не оставляете своим попечением и Таллиннскую епархию, которой Вы благоуспешно управляете почти 30 лет.

Четверть века Вы являетесь постоянным членом Священного Синода, выполняя в разное время весьма ответственные церковные поручения по вопросам внутрицерковной жизни и богословского образования, укрепления братских связей с православными и инославными Церквами, экуменической деятельности и миротворческого служения.

Мы с благодарностью отмечаем Ваши обширные и весьма полезные труды, понесенные Вами в период подготовки и проведения Поместного Собора и юбилейных торжеств нашей Церкви, посвященных 1000-летию Крещения Руси. Хотелось бы здесь отметить вклад в подготовку и проведение юбилея со стороны профессорско-преподавательского состава архипастырски окормляемых Вами Ленинградских Духовных школ.

Высокой оценки заслуживают Ваши многолетние труды в Конференции Европейских Церквей, в которой длительное время Вы являетесь президентом, а последние годы и председателем Президиума и Совещательного комитета КЕЦ.

Мы знаем Вашу всегдашнюю готовность *благовествовать мир дальним и близким* (Еф. 2, 17; 6, 15), преданность миротворческому служению в Вашей церковной деятельности, в Вашем участии в работе Советского фонда мира, в других общественных организациях.

Ваши патриотические и миротворческие труды отмечены высокими правительственными наградами.

Сегодня мы можем говорить о конкретных шагах перестройки нашего общества в области духовной жизни. Свою любовь, свои знания и опыт Вы отдаете ныне все более и более обретаемой Церковью возможности широко проповедовать слово Божие, творить дела милосердия и добра, сохранять наше культурное достояние.

Свое приветствие мне хочется завершить словами апостола Павла: *Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании* (Флп. 1, 3—5).

Еще раз от себя и от имени членов Священного Синода поздравляю Вас с юбилеем и желаю Вам крепости духовных и телесных сил, умножения лет Вашей жизни и дальнейшего плодотворного служения на благо Церкви и богохранимого нашего Отечества.

Примите от нас, дорогой Владыко, эти святые панагии и крест, которые вручит Вам Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, представляющий нас и Священный Синод на Вашем юбилее.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

23 февраля 1989 года

Юбилей митрополита Алексия

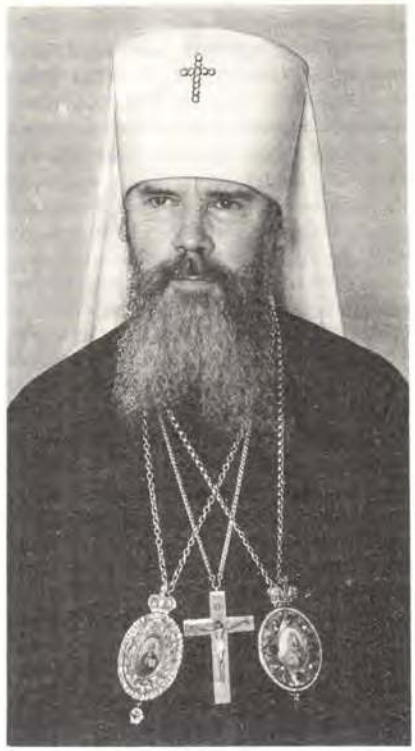
23 февраля 1989 года митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию, постоянному члену Священного Синода Русской Православной Церкви, председателю Президиума Конференции Европейских Церквей, ныне народному депутату СССР, исполнилось шестьдесят лет.

Вечером 22 февраля в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялось торжественное всенощное бдение, за которым митрополиту Алексию сослужили прибывшие в Ленинград митрополит Минский и Белорусский Филарет, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Горьковский и Арзамасский Николай, архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн, архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий, епископ Тихвинский Прокл, епископ Калининский и Кашинский Виктор, настоятели и клирики городских храмов Ленинграда, а также приезжие гости в священном сане из Новгородской, Таллиннской и Олонецкой епархий. После «Хвалите имя Господне» с приветственным адресом от Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата к митрополиту Алексию обратился председатель Отдела митрополит Минский и Белорусский Филарет:

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

В день Вашего 60-летия от имени сотрудников Отдела внешних церковных сношений и от себя лично приношу Вам самые сердечные поздравления и искренние благопожелания!

Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь (2 Цар. 22, 33),— восклицает псалмопевец, пророк и царь Давид. Вот уже более сорока лет идете вы путем служения Богу и Его Святой Церкви, и этот путь неразрывно связан с Таллиннской епархией. Здесь, преумножая от Бога данный талант, Вы последовательно прошли все степени священнослужения — от чтеца до архипастыря. Духовенство и миряне знают Вас как мудрого святителя, имеющего неустанное попечение о народе Божием. Вашими трудами Православная Церковь в Эстонии успешно продолжает осуществлять свое спасительное служение, проповедуя о Христе распятом и воскресшем, Божией силе и Божией премудрости (1 Кор. 1, 23, 24). В 1986 году Вы приняли под

свой святительский омофор и Ленинградскую и Новгородскую кафедры, став достойным преемником выдающихся иерархов, в разные времена на ней подвизавшихся. А в следующем году Священный Синод возложил на Вас окормление Патриарших приходов в Финляндии.

С 1964 по 1986 год Вы были управляющим делами Московской Патриархии. На этом посту проявились Ваши большие организаторские способности, умение понять и оценить потребности Церкви в сложных условиях бытия в современном мире и всемерно служить их удовлетворению.

С 1965 по 1986 год Вы возглавляли Учебный комитет при Священном Синоде. С этим временем связано дальнейшее развитие Духовных школ нашей Церкви, совершенствование богословского образования. Приобретенный Вами за эти годы опыт благоприятно сказывается на жизни пребывающих ныне под Вашим архипастырским окормлением Ленинградских Духовных школ, которые помнят Вас как воспитанника и студента.

Ваши доклады и выступления на экуменических и миротворческих встречах, статьи, опубликованные как у нас в стране, так и за рубежом, снискали Вам заслуженную славу крупного богослова. В 1984 году Совет Ленинградской Духовной Академии присудил Вам степень доктора богословия за представленную диссертацию на тему «Очерки по истории Православия в Эстонии», представляющую собой единственную всеобъемлющую работу по истории Православия в Эстонии, в значительной своей части опирающуюся на рукописные источники, которые Вы обнаружили в государственных архивах.

Вы известны как видный экуменический деятель. Будучи уже много лет президентом Конференции Европейских Церквей, Вы отдаете много сил на то, чтобы братское содружество христианских Церквей Европы действенно служило достижению заповеданного Господом Иисусом Христом единства всех верующих во имя Его. Яркой оценкой Вашего вклада в созидание единства, мира и любви является неоднократное переизбрание Вас на высоком посту президента Конференции Европейских Церквей, а в настоящее время — и председателем Президиума и Совещательного Комитета КЕЦ.

Ваше Высокопреосвященство возглавили Ленинградский филиал Отдела внешних церковных сношений во время, непосредственно предшествовавшее празднованию Тысячелетия Крещения Руси. Этот ответственный период был характерен усилением экуменической и миротворческой деятельности Русской Православной Церкви, что нашло свое отражение и в деятельности Ленинградской митрополии.

Большую признательность и любовь верующих заслужил Ваш вклад в открытие на Смоленском кладбище часовни высокочтимой угодницы Божией блаженной Ксении Петербургской и Ваше инициативное участие в ее канонизации.

С самого основания Комиссии Священного Синода по подготовке и проведению празднования Тысячелетия Крещения Руси Вы активно участвовали в ее работе. Много сил приложили для восстановления старейшего в Москве Свято-Данилова монастыря. Представленный Вами на Поместном Соборе доклад содержит глубокое богословское обоснование миротворческой деятельности служения Церкви в современном мире.

Являясь членом правления Совет-

ского фонда мира и общества «Родина», Советского фонда милосердия и здоровья и других общественных организаций, Вы осуществляете самое активное участие в их деятельности.

Несомненна Ваша заслуга и в укреплении истинно дружеских связей между Русской Православной Церковью и христианскими Церквами Прибалтийских республик, особенно Эстонской ССР.

Награды Русской Православной Церкви и других Православных и инославных Церквей свидетельствуют о высокой оценке Вашего церковного служения.

Государственные награды — орден Трудового Красного Знамени и орден Дружбы народов — говорят о высоком признании руководством Советского Союза Вашей большой миротворческой и патриотической деятельности.

В этот знаменательный для Вас и для нас день примите, дорогой Владыко Алексий, наши искренние пожелания помощи Божией в Вашем многогранном и ответственном служении! Да подаст Вам Господь Бог предстательством благоверного князя Александра Невского и блаженной Ксении Петербургской мир, здравие, спасение и во всем благое поспешение на многая лета!

Многая лета, дорогой Владыка Алексий!

После оглашения адреса митрополит Филарет передал митрополиту Алексию на молитвенную память святую икону.

Митрополит Алексий в ответном слове сердечно поблагодарил митрополита Филарета за теплое приветствие и просил передать благодарность всем сотрудникам ОВЦС за проявленное к нему внимание.

День своего рождения митрополит Алексий начал служением Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. Ему сослужили все Преосвященные, накануне принявшие участие в вечернем богослужении (кроме митрополита Филарета), а также прибывший в Ленинград утром 23 февраля архиепископ Берлинский и Среднеевропейский Герман, Патриарший Экзарх Средней Европы, настоятели городских и сельских храмов Ленинграда и Ленинградской области. Помолиться со своим юбиляром-архипастырем в собор к началу богослужения собралось несколько тысяч верующих, многие из которых приехали в Ленинград из Ленинградской и Новгородской областей, из Эстонской ССР и Карельской АССР. За богослужением присутствовали секретарь Ленгорисполкома Л. Ходченкова, генеральные консулы и сотрудники иностранных дипломатических представительств в Ленинграде, епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии Самуил Лехтонен, представитель министерства просвещения Финляндской Республики Лауки Керева, старший церковный советник д-р К. Кремкау (ФРГ), представлявший на юбилее Конференцию Европейских Церквей, и другие иностранные гости.

По окончании Божественной литургии был совершен благодарственный молебен, после чего митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий огласил Поздравительное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена митрополиту Алексию и передал от Святейшего Патриарха в дар памятные панагии и крест, а от себя лично тепло поздравил Владыку.

Затем представитель Президиума и Совещательного Комитета КЕЦ оберкирхенрат Клаус Кремкау приветствовал Владыку Алексия от лица Конференции Европейских Церквей, от Евангелической Церкви в Германии (ФРГ) и от себя лично.

От имени клира и паствы Ленинградской епархии с приветственным адресом к митрополиту Алексию обратился наместник Свято-Троицкого собора протоиерей Игорь Мазур:

Вы вступили на Ленинградскую кафедру в то время, когда в нашей стране все больше набирает силу перестройка. Она касается всех сторон нашей жизни, в том числе и стороны религиозной. Совершенствуются церковно-государственные отношения, утверждается более широкий и объективный подход к вопросам духовного совершенствования человека. Мы видим, что в значительной мере оздоровление церковно-государственных отношений в Ленинграде и Ленинградской области обязано Вашей святительской деятельности, Вашему такту, Вашему умению добиваться осуществления подлинной свободы совести. Мы глубоко благодарны Вам за все это.

Храм для православного христианина — это место, без которого его земная жизнь становится бессмысленной. И не может не вызывать глубокой признательности Ваша неутомимая деятельность, направленная на открытие новых храмов в Ленинграде и Ленинградской области. Верующие Ломоносова (Ораниенбаума), Мурина, Приозерска (Кексгольма) молятся за Вас не только как за своего архиерея, но и как за возродителя их родных храмов. Хорошо знаем мы и о Ваших трудах ради будущего святых Валаамских островов — трудах, получивших недавно одобрение Святейшего Патриарха и Священного Синода. Молитвенно желаем Вам, чтобы эти труды как можно скорее увенчались успехом и на дивном острове Валааме вновь зазвучали церковные песнопения и вновь стал он одним из маяков Вселенского Православия.

Ваше Высокопреосвященство! В масштабах всей страны широко известны Ваши труды по совершенствованию советского социалистического общества. В своих посланиях, интервью, беседах, диалогах Вы неустанно проповедуете непреходящее значение моральных и духовных христианских ценностей для улучшения жизни нашей родины. Плодотворные и деловые контакты с общественными деятелями, а также с деятелями науки и культуры служат утверждению принципов добра, справедливости и мира. Одним из последних примеров Вашего реального вклада в решение актуальных сейчас для нашей страны проблем является проведенный по Вашей инициативе семинар религиозных деятелей, посвященный экологическим проблемам Кохтла-Ярвеского района.

С громадным интересом ознакомились мы с Вашей предвыборной платформой, особо отметив в ней принципиально новое для нашей страны предложение о создании совместных научно обоснованных государственно-церковных программ, направленных на решение актуальных проблем, стоящих сейчас перед нашим Отечеством.

В масштабах всего мира хорошо известна Ваша разносторонняя деятельность как одного из авторитетнейших руководителей христианской экумены. В последнее время все мы являемся свидетелями того, сколь много сил Вы отдаете подготовке уникальной встречи всех христиан Европы, которая состоится в мае этого года в Базеле. Пользуясь заслуженным уважением виднейших христианских деятелей Запада, Вы содействуете росту уважения западных христиан к нашей родной Церкви. Вы учите нас с глубоким уважением относиться к нашим разделенным братьям, учите

нас понимать, почему во Вселенской Церкви еще столь много средостений и каково то единственное средство, с помощью которого эти средостения могут быть устранены. Это единственное средство — завещанная Спасителем любовь, и Вы не устаете повторять нам слова Христовы: *Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою* (Ин. 13, 35).

Примите же еще раз, дорогой Владыко, наши благопожелания, да хранит Вас Господь на благо Русской Православной Церкви и митрополии Ленинградской, на благо нашего великого Отечества.

От лица ленинградских клириков и мирян митрополиту Алексию была преподнесена памятная панагия с дарственной надписью.

Митрополит Алексий выразил сыновнюю признательность Святейшему Патриарху Пимену за внимание и память и сердечно поблагодарил всех приветствовавших его.

Все присутствовавшие в соборе пропели митрополиту Алексию торжественное многолетие.

В три часа дня митрополит Алексий устроил прием в честь всех, кто почтил своим вниманием его юбилей.

На приеме с приветствиями к юбиляру обратились церковные, государственные, общественные деятели, зарубежные гости.

В своем ответном слове митрополит Алексий тепло поблагодарил разделивших с ним трапезу и почтивших его своими приветствиями. Митрополит Алексий говорил о том, что как вселенское христианство в целом за двадцать веков своего бытия, так и его органичная часть — Русская Православная Церковь — за десять веков своей исторической жизни накопили огромные духовные сокровища. Сейчас долг Церкви — отдать эти сокровища обществу, которое столь остро нуждается в духовном возрождении. Осознать этот долг тем более важно, что сейчас перед Церковью открываются новые возможности творить благо людям, ибо общество желает братского сотрудничества с Церковью. «Я обещаю вам,— сказал в заключение митрополит Алексий,— отдавать все свои силы служению своей Церкви и своему Отечеству. Сыном своей Церкви и гражданином своего Отечества я был, являюсь и буду всегда».

Вечером по инициативе митрополита Алексия в Ленинградской государственной академической капелле имени М. И. Глинки был проведен благотворительный концерт силами хора духовенства Ленинградской митрополии, хора студентов и учащихся Ленинградских Духовных школ и хора капеллы им. М. И. Глинки. Все средства, полученные от проведения концерта, были направлены Советскому фонду милосердия и здоровья.

* * *

Накануне юбилея, 22 февраля, секретарь Ленгорисполкома Л. А. Ходченкова вручила митрополиту Алексию Почетную грамоту исполкома Ленсовета, которой он был награжден за активную миротворческую деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения.

* * *

В воскресенье, 26 февраля, митрополит Алексий совершил молебное пение с акафистом в Пюхтицком Свято-Успенском женском монастыре. Тепло и радушно встретили своего архипастыря и отца насельницы Пюхтицкой обители. Они с радостью поздравили его с юбилеем и днем Ангела.

На следующий день митрополитом Алексием в Александро-Невском кафедральном соборе г. Таллинна было совершено всенощное бдение, а утром, 28 февраля,— Божественная литургия. Его Высокопреосвященству сослужили клирики Таллиннской епархии и духовенство Ленинградской епархии.

За литургией митрополит Алексий совершил диаконскую хиротонию Иоанна Кескюля. Прекрасно пели хор Александро-Невского собора под управлением Н. Залинской и смешанный хор Ленинградских Духовных школ и Регентского отделения под управлением И. Ивановой. За богослужением молились представители других конфессий Эстонии.

По окончании Божественной литургии был совершен благодарственный молебен и возглашено многолетие юбиляру и имениннику. Затем настоятель собора архимандрит Виктор от имени духовенства и мирян Эстонии сердечно поздравил Его Высокопреосвященство с 60-летием и днем Ангела.

В ответном слове митрополит Алексий поблагодарил отца настоятеля, духовенство и всех верующих за поздравления, молитвенную поддержку и любовь. Один за другим с цветами в руках молящиеся прикладывались ко кресту и поздравляли своего архипастыря. Митрополит Алексий благословил всех.

Во второй половине дня митрополитом Алексием был устроен прием. Среди гостей были первый заместитель Председателя Совета Министров ЭССР А. Сойдла, секретарь Президиума Верховного Совета ЭССР В. Вахт, мэр г. Таллинна Х. Луми, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии Куно Паюла, представители других конфессий и общественных организаций, духовенство, хоры.

Трапеза многократно прерывалась многолетиями на русском и эстонском языках. Заканчивая прием, митрополит Алексий обратился с речью ко всем гостям, поблагодарил их за поздравления, оказанную ему честь и участие в торжествах и пожелал всем успехов, благополучия и долгих лет жизни.

1 марта митрополиту Алексию была вручена Почетная грамота Президиума Верховного Совета Эстонии. Вручая ее, Председатель Президиума Верховного Совета ЭССР А. Рюйтель тепло поздравил митрополита Алексия с юбилеем и дал высокую оценку его миротворческой и общественной деятельности. В ответном слове митрополит Алексий выразил глубокую благодарность за высокую оценку его трудов в деле укрепления мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами. На церемонии вручения грамоты присутствовали первый заместитель Председателя Совета Министров ЭССР А. Сойдла, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета М. Леоск, секретарь Президиума Верховного Совета В. Вахт и уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров ЭССР Р. Ристлан.

К. ЛОГАЧЕВ

Наречение и хиротония архимандрита АНТОНИЯ (Черемисова) во епископа Виленского и Литовского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 10 апреля 1989 года архимандриту Антонию (Черемисову), благочинному Московского Данилова монастыря, определено быть епископом Виленским и Литовским.

21 апреля 1989 года в Троицком соборе Московского Данилова монастыря наречение архимандрита Антония во епископа Виленского и Литовского совершили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Тульский и Белевский Максим, Владимирский и Суздальский Валентин, Зарайский Алексий и епископ Можайский Григорий.

При наречении во епископа архимандрит Антоний произнес речь:

В эти святые для меня минуты мысленно обращаюсь к Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену как Отцу духовному и Пастырю Всероссийскому, к Вам, Ваше Высокопреосвященство Высокопреосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, много уделивший внимания мне в моем духовном самоутверждении, к вам, Ваши Высокопреосвященства,— архиепископам, Преосвященным епископам Русской Православной Церкви, к всечестному отцу наместнику святыя обители сея с братией, мне близкой и родной, а также к прихожанам этой древней Свято-Даниловой обители.

Всемилостивый Господь и Пастыреначальник наш Иисус Христос, положивший в руце Своей времена и лета и определивший каждому человеку жизненный путь, удобоудобный для спасения его, простирает ныне десницу Свою невидимую через видимое возложение рук архиерейских к возведению меня в высшую степень священства — епископство. Знаю, как высоко предстоящее мне служение, ибо епископ есть «иерарх, носящий образ Богочеловека Иисуса и силою Его священнодействующий» (преподобный Симеон Солунский). Ужасаюсь ответственности служения такового перед Богом и вверяемой мне паствой, но *благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю.* Говорю так не по дерзости, себя

достойным мня этого великого звания, а утешаясь тем, что *немощная врачующая и оскудевающая восполняющая благодать,* не оставлявшая меня при служении диаконском и священническом, не оставит, а восполнится — Богу содействующу — и при служении моем архиерейском.

Служение епископа — нелегкий жизненный крест, но Господь сказал: *Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня* (Мф. 10, 38) и еще: *Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Лк. 9, 23). Епископство прежде всего в отвержении своих личных интересов в жизни по образу Архиерея Христа (Евр. 7, 26) и в совершенствовании по образу Отца Небесного (Мф. 5, 48). Светлой памяти Святейший Патриарх Тихон, в свое время епископ Виленский и Литовский, сказал при епископском наречении такие слова: «Когда-то, в дни ранней юности, епископское служение представлялось мне — да и мне ли одному! — состоящим из почета, поклонения, силы, власти. Ныне разумею, что епископство есть прежде и более всего не сила, почет, власть, а дело, труд, подвиг». Вся последующая жизнь этого Первоиерарха явилась полным подтверждением этих пророческих слов.

Я верю, что Господь каждого человека промыслительно призывает и ведет ко спасению от лукавства и тьмы века сего посредством многих испытаний, причем таких, которые мы можем вынести и через которые приобретаем навык в свободной воле нашей, а не принужденной,— уповать на Бога и милость Его к нам. И на этом промыслительном моем пути в эту минуту от полноты сердца говорю: «Вот я, Господи, пред Тобою. Пошли меня на *жатву многу* (Мф. 9, 37), ибо Ты Сам сказал о посылаемых: *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод* (Ин. 15, 16)».

Божиим предопределением и решением Святейшего Патриарха и Священного Синода мне определено нести мое архиерейское послушание в многоязычном Вильнюсе, в Литве, полюбившейся с детства за красоту природы ее и жителей — скромных, трудолюбивых и честных. Самой же драгоценной жемчужиной этой прибалтийской республики считаю для себя маленькую скромную пещерку-храм под главным алтарем Свято-Духова монастыря, где почивают святые мощи Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, почитаемых благоговейно всеми христианами этого края. На жизненном пути моем немало было перекрестков, особенно в молодости, уводивших меня порой в сторону от намеченного еще с детства пути служения Святой Церкви, и вот именно они, святые мученики, и молитвы за меня родителей моих у этой святыни и меня самого в трудные минуты всегда возвращали к жажде поучаться в законе Господнем, сладостном гортани и *паче меда устом* (Пс. 118, 103). Благодаря этой святыне я научился молиться, верить в исполнение просимого, полагаться на волю Божию во всем. Именно здесь, в святой пещере, созрело желание с благословения святых мучеников посвятить себя служению Святой Церкви; именно после молебна у святой раки я отправился под сень Преподобного Сергия Радонежского — современника святых Виленских мучеников — получать духовное образование, а когда созрел для пострига, то мне промыслительно

было дано имя в честь одного из них — святого мученика Антония. Поэтому, думаю, всем понятно, почему с легким сердцем и благодарностью Господу я направляю стопы свои на место моего нового послушания, считая, что оно указано мне Самим Богом по молитвам святых Его угодников Антония, Иоанна и Евстафия.

Время же, проведенное здесь, под сенью преподобного великого князя Даниила Московского, я всегда буду вспоминать с особой благодарностью Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену, определившему в свое время меня сюда на должность благочинного этой обители, ибо, потрудясь здесь, я многое постиг и приобрел для моего духовного опыта и дальнейших трудов во славу Божию.

В преддверии завтрашнего дня моей Пятидесятницы — сошествия на меня благодати епископской, преемственно через апостолов нам от Самого Христа подаваемой,— прошу вас всех и молю: помолитесь за меня, чтобы я был достоин этой великой благодати и до конца дней моих сохранил ее во спасение свое и паствы моей.

Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи ми потщися (Пс. 69, 2). Аминь.

* * *

22 апреля, в Лазареву субботу, за Божественной литургией в Троицком соборе Московского Данилова монастыря Преосвященными архиереями, участвовавшими в наречении, и митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом была совершена хиротония архимандрита Антония во епископа Виленского и Литовского.

По окончании литургии митрополит Ювеналий, вручая новохиротонисанному епископу Антонию архиерейский жезл, сказал:

Преосвященный епископ Антоний, возлюбленный во епископском служении брат и сослужитель!

После восстановления этой древнейшей в Москве обители мы совершили по благословению Святейшего Патриарха Пимена здесь, в ее стенах, в соборе, посвященном Живоначальной Троице, первую архиерейскую хиротонию. Сердечно поздравляю тебя с принятием епископской благодати. По древней традиции, мне надлежит сейчас обратиться к тебе с братским напутствием и поделиться мыслями о новом предстоящем твоем подвиге служения Церкви, которую Господь стяжал честною Своею Кровию (Деян. 20, 28).

Сегодня, в Лазареву субботу, невольно приходят мысли и образные сравнения, связанные с этим днем, напоминающие о всемогущей силе Божией, проявляемой в этом мире. Как некогда Христос Спаситель совершил величайшее чудо, воскресив из мертвых четверодневного Лазаря, так этой же промыслительной силой еще несколько лет назад казавшуюся навсегда умершей обитель Господь воздвиг и соделал вновь живой и обитаемой. И как некогда чудо воскрешения Лазаря воодушевило множество народа в Иерусалиме, так и восстановление этого святого места приводило в прошлом в восторг и умиление всех участников празднования Тысячелетия Крещения Руси, прибывших сюда со всех концов света.

Пусть эти духовные размышления вдохнут в тебя воодушевление и твердую веру во всепобеждающую силу Божию при начале твоего епископского служения.

Вчера при наречении во епископа ты приводил исполненные личного опыта слова Святейшего Патриарха Тихона, сказанные им при архиерейской хиротонии: «Когда-то, в дни ранней юности, епископское служение представлялось мне — да и мне ли одному! — состоявшим из почета, поклонения, силы, власти. Ныне разумею, что епископство есть прежде и более всего не сила, почет, власть, а дело, труд, подвиг».

Каждый из нас, вспоминая свою архиерейскую хиротонию, знает, что и он стремился украсить свою речь мудрыми изречениями. Но проходят годы, и мы познаем всю их жизненную правду. Я уверен, что и тебе предстоит в повседневной архипастырской деятельности пережить и осмыслить приведенные тобой слова блаженнопочившего Первосвятителя земли Русской Святейшего Патриарха Тихона.

Говорю это, сам вспоминая, как и я при наречении во епископа повторял высказывание святителя Христова Иоанна Златоуста: «Епископ принадлежит приговору всякого, суду всех — и мудрых и неразумных». И действительно, так было во времена Златоуста, с этим же мы сталкиваемся и доныне. Благо нам, когда это бывает клевета, так как спасительно доброму воину Христову понести незаслуженное поношение для очищения души. Но горе нам, если это бывает нелицеприятный суд людской, который уже здесь, на земле, предвосхищает Небесный праведный суд.

Еще через пророка Иезекииля Господь предупреждал нерадивых слуг Своих: *Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих... Посему, пастыри, выслушайте слово Господне... за то, что овцы мои оставлены были на расхищение ...и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли... самих себя, а овец Моих не пасли... вот, Я — на пастырей, и*

Во время хиротонии архимандрита Антония во епископа в Троицком соборе Московского Данилова монастыря. 22 апреля 1989 год

Участвовавшие в хиротонии епископа Антония (крайний справа) иерархи после Божественной литургии

взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец (Иез. 34, 2, 7—8, 10).

Да, возлюбленный брат, *Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет* (Гал. 6, 7). Хотя Господь до времени и долготерпит на нас, ожидая покаяния и исправления, но не беспредельно Божие долготерпение, возмездие же Пастыреначальника Христа достигнет каждого, ибо непреложно слово Его, обращенное к нам через древнего пророка Амоса: *Взыщу с вас за все беззакония ваши* (Ам. 3, 2).

Каждый из нас, соепископов, испытал на себе и особую помощь Божию в епископском служении. Мы порой воочию убеждаемся, что не нашими немощными и грешными руками совершается управление Церковью, но Самим Пастыреначальником Господом, *Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины* (1 Тим. 2, 4).

Пусть вдохновляет тебя то, что ты сам исповедал перед нами вчера, что, вопреки всем борениям плоти и крови, бывшим в тебе, по молитвам твоих благочестивых родителей, предстательством святых Виленских мучеников и твоим личным усердным молитвам, спасительная сила Христова всегда возвращала тебя от суеты житейской на путь служения Святой Церкви.

Если было так до сих пор, то знай и твердо верь: приумножится в изобилии благодать Божия в твоем епископском служении, являя тебя Церкви *путевождя слепых, свет сущих во тме, наказателя немудрых, учителя младенцев, светильника в мире.*

Ты принимаешь жребий высокого служения в ответственное для Русской Православной Церкви и нашего возлюбленного Отечества время. И не следует тебе искать свои человеческие пути в осуществлении архипастырского делания: иди многовековым проверенным путем служения Богу и людям, блюдя как зеницу ока чистоту Православия и осуществляя духовное руководство вверенной тебе паствой в духе святоотеческих преданий и тысячелетних патриотических традиций.

Поместный Собор, проходивший в юбилейном году, для каждого ее епископа определил первостепенные задачи служения при вступлении во второе тысячелетие после Крещения Руси. Напиши их на скрижалях сердца твоего, чтобы в единомыслии веры и любви со всем епископатом Церкви Российской быть тебе делателем непостыдным на ниве Христовой.

С верой и дерзновением гряди на предлежащий тебе подвиг служения в Виленской епархии, где ее Небесные покровители святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий да будут с тобой своим предстательством, руководством и заступлением во все дни жизни твоея.

Стяжи в своей деятельности мудрость змеиную и чистоту голубиную, которые символизирует архипастырский жезл сей. Прими его в свои архиерейские руки и преподай свое первое епископское благословение богоспасаемым пастырям и пастве виленской и литовской и всем зде предстоящим, молившимся с нами о твоем освящении.

* * *

Епископ Антоний (в миру Иван Иванович Черемисов) родился 11 июня 1939 года на ст. Терновка Терновского района Воронежской области в семье рабочего. В 1946 году вместе с родителями переехал в г. Вильнюс. По окончании восьмилетней школы учился в музыкальном техникуме. В 1957 году поступил в Минскую Духовную Семинарию. В 1958—1962 годах служил в рядах Советской Армии. В 1965 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, а по окончании ее был принят в Московскую Духовную Академию. В 1972 году поступил в аспирантуру при МДА и одновременно работал в Отделе внешних церковных сношений в качестве личного секретаря председателя. В 1973—1975 годах стажировался в Экуменическом институте в Боссэ (Швейцария).

7 апреля 1971 года пострижен в монашество, 14 апреля рукоположен во иеродиакона, а 4 ноября 1972 года — во иеромонаха.

С 1975 года проходил послушание благочинного Виленского Свято-Духова монастыря, а с 1979 года исполнял обязанности настоятеля каунасского Благовещенского собора и благочинного храмов Каунасского округа. В 1982—1985 годах был заместителем настоятеля Патриаршего подворья в Токио. Указом Святейшего Патриарха Пимена в ноябре 1986 года назначен благочинным Свято-Данилова монастыря в Москве.

В сан игумена возведен 8 апреля 1979 года, в сан архимандрита — 24 марта 1987 года.

Покровский женский монастырь в Киеве

К 100-летию со дня основания

Покровский женский монастырь основан в 1889 году в районе Киева, называемом Лукьяновка. Тогда это была окраина, а сейчас едва ли не центр города. Иеросхимонах Киево-Китаевской пустыни Феофил († 1852) еще за полвека предсказывал основание Покровской обители: «Место, на котором мы стоим,— свято, здесь воссияет благодать Божия, и на том месте, на котором мы стоим, будет воздвигнут храм Божий».

Инициатором создания этого монастыря и его строительницей была великая княгиня Александра Петровна, супруга великого князя Николая Николаевича — брата императора Александра II. Родом из Германии, в России она приняла Православие и посвятила себя благотворительности. Александра Петровна основала в Петербурге в Галерной гавани Покровскую обитель сестер милосердия с больницей, амбулаторией и особым отделением для девочек-сирот, с училищем для подготовки фельдшериц, которое позже было преобразовано в образцовую женскую гимназию Министерства народного просвещения. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов она на собственные средства организовала санитарный отряд. В 1879 году Александра Петровна тяжело заболела, в течение двух лет путешествовала по южным странам, но не получила облегчения и в 1881 году поселилась в Киеве. Болезнь поневоле заставляла великую княгиню вести уединенный образ жизни, много размышлять. В 1888 году великая княгиня купила на Лукьяновке усадьбу площадью около 9 гектаров, которая до этого принадлежала двум киевским помещикам. Какой же основательница видела создаваемую ею обитель? Она считала, что в монашеской жизни подвиг молитвы, духовного совершенствования должен сочетаться со служением ближним, с благотворительностью, с работой в больницах и приютах. Александра Петровна писала: «Наши монастыри, сохраняя строгие отеческие правила и заповеди, непременно должны быть рассадниками просвещения и благотворения во всех видах; живое монашество — вот знамя, которое столь дорого моему сердцу... никакие монашеские обеты и правила не мешают ближнего любить, как самого себя, служить болящим, питать неимущих». Однако эти идеи великой княгини не встретили поддержки в аристократических кругах Киева и вообще в высших слоях общества. Тогда она приняла решение самой принять иночество и попытаться осуществить давно задуманный и взлелеянный ею план создания обители, в которой сочетались бы молитва и благотворительность. Ее супруг, великий князь Николай Николаевич, не возражал против принятия ею монашества. Она получила также согласие императора Александра III. Постриг великой княгини был совершен тайно 3 ноября 1889 года, как полагают, неким афонским иеромонахом, имя которого осталось неизвестным. При пострижении Александра Петровна получила имя Анастасия. Ее постриг так и оставался тайным до самой ее смерти.

Цель основания Киево-Покровского монастыря была предельно ясно сформулирована в прошении великой княгини Александры Петровны, поданном митрополиту Киевскому и Галицкому Платону (Городецкому; † 1891), где она писала о том, что по ее замыслу монастырь должен давать приют бедным лицам женского пола православного вероисповедания, которые хотели бы посвятить себя служению Церкви и ближнему и проводить богоугодную жизнь. Монастырь должен также помогать неимущим людям в их нуждах, особенно в болезнях, и, кроме того, содействовать повышению уровня женского образования в духе Православной Церкви.

10 июля 1889 года было получено благословение Святейшего Синода на устройство Покровской женской обители. В нем одобрялось решение Александры Петровны послужить «вящей славе Святыя Соборной и Апостольстей Церкви устроением иноческой женской обители для ищущих спасения» и сообщалось, что прошение великой княгини было передано в Синод митрополитом Киевским и Галицким Платоном, рассмотрено 26 мая 1889 года и признано возможным для исполнения. Устраиваемый монастырь был отдан Святейшим Синодом под непосредственный надзор Киевского митрополита при личном управлении великой княгиней. В синодальном указе оговаривалось, что в монастыре должен быть принят устав преподобного Феодора Студита, а по кончине Александры Петровны статус обители предполагалось определить на основании общего положения об общежительных монастырях. Место постройки будущей обители было освящено еще 11 января 1889 года, тогда же была произведена закладка домовой церкви и покоев великой княгини. Этот день считается официальной датой основания Киево-Покровского женского общежительного монастыря.

Работа по сооружению монастырских зданий велась быстрыми темпами, так что в течение года вырос целый комплекс сооружений. Деятельное участие в строительстве и налаживании жизни в обители принимала сама великая княгиня Александра Петровна. Монастырский ансамбль включал в себя корпус монашеских келлий, к которому примыкал храм, и, кроме этого, двенадцать других зданий, где располагались больница с домовой церковью, церковноприходская школа для девочек со специальным отделением для слепых, рукодельные мастерские, бесплатная амбулаторная лечебница, которую вскоре стали посещать тысячи киевлян, аптека, странноприимница, помещения для вдов и для девиц, желающих жить в монастыре, не принимая монашества, просфорня с пекарней, кухня, прачечная — одним словом, было предусмотрено все, что нужно для обеспечения нормальной жизни монастыря.

Украшением обители стал деревянный храм на каменном фундаменте с главным престолом в честь Покрова Пресвятой Богородицы и приделами: правым — во имя Пророка Илии и левым — во имя Всех святых. В основу стенной росписи храма положены сюжеты из Священного Писания. В подвальном помещении с северной стороны была устроена пещера Гроба Господня. В этом месте приходившие с верою люди получали исцеления от своих болезней. В храме в отдельном кивоте находилась Почаевская икона Божией Матери в золотой ризе, которая прославилась множеством исцелений. Домовая церковь в корпусе с келлиями была освящена во имя Архистратига Божия Михаила, а больничный храм — во имя преподобного Агапита Печерского. На территории монастыря располагались также библиотека, ризница, канцелярия, трапезная, келлия игумении и мастерские: живописная, золотошвейная, ризная, белошвейная, башмачная.

Автор благодарит иеромонаха Иосифа (Шапошникова), выпускника Московской Духовной Академии, за предоставленную возможность использовать его кандидатскую работу, посвященную Покровскому монастырю.

В монастыре неопустительно совершались уставные богослужения, каждый день служились две литургии. С самого первого дня открытия обители, ровно в 12 часов ночи, в ней раздавался мелодичный звон колоколов, возвещавший киевлянам о совершении полунощницы,— службы, характерной сейчас только для монастырей.

Великая княгиня испытала на себе животворную силу молитвы и чтения Псалтири. «Во время страданий телесных и душевных,— говорила она,— Иисусова Молитва и чтение Псалтири дают покой душевный и неизъяснимую радость». «Будьте всегда правдивы,— писала княгиня,— малейшая, самая пустая ложь всегда есть большой грех, за правду надо идти в огонь и воду, кто не лжет ни перед своей совестью, ни перед людьми, того всегда все будут любить и уважать... Между собою будьте ласковы, уступчивы, миролюбивы, не обличайте друг друга. Весьма важно зреть лишь свои грехи».

Проявляя заботу о просвещении народа, в 1889 году Александра Петровна учредила при монастыре приют для сирот и бедных детей всех сословий на двадцать пять девочек, а при приюте — школу, которая существовала вплоть до 1919 года, когда монастырь был преобразован в садово-огородную ремесленную общину.

18 мая 1895 года в монастыре состоялось торжественное открытие странноприимного дома для богомольцев. Странноприимница помещалась в обширном светлом деревянном здании, которое вмещало до двухсот человек и было разделено на мужскую и женскую половины. При ней были устроены кухня и чайная.

Высшей формой любви к ближним Александра Петровна считала служение больным. «Когда мы сподобляемся приблизиться к болящему,— говорила она,— то мы невидимо приближаемся ко Христу. Больничное дело было предусмотрено уставом святителя Василия Великого».

По мнению княгини, «современное монашество должно иметь целью мирить мирян с монашеством и этим быть с ним в союзе. Исключительно созерцательная жизнь есть удел немногих особых избранников Божиих, по особому Промыслу Божию, а жизнь в келлии... занимаясь рукоделием, дабы путем продажи этого труда кормить и одевать себя, не может привлечь никого». В служении болящим настоятельница видела осуществление евангельского идеала, данного Самим Господом в притче о милосердном самарянине. Притча заканчивается словами: *Иди, и ты твори такожде* (Лк. 10, 37). Великая княгиня принимала больных вне зависимости от вероисповедания. Она так и писала: «В лечебнице для приходящих больных принимаем всех без различия, и еврея, и татарина, памятуя притчу Христову». Съезды врачей, проходившие в Киеве в 1896 и 1898 годах, признали больничные учреждения Киево-Покровского монастыря образцовыми.

Во время русско-японской войны 1904—1905 годов врачи больницы Покровского монастыря открыли для женщин бесплатные курсы, на которых обучали уходу за больными и ранеными. Многие из окончивших курсы были направлены в качестве сестер милосердия Красного Креста на Дальний Восток, где проходили военные действия. В 1905 году возникла опасность появления холеры в окрестностях Киева и снова монастырские врачи бесплатно обучали женщин уходу за холерными больными. Обучение прошло около восьмисот человек. В 1914 году после начала войны с Германией в больнице был открыт лазарет для больных и раненых воинов на двести двадцать человек. В это время на послушании в монастырской больнице находилось сто семьдесят монашествующих и послушниц. В 1917 году больница Покровского монастыря перешла в ведение Наркомздрава, хотя и в дальнейшем в ней трудились монахини.

В середине 90-х годов в обители было уже три храма, но возрастающий поток богомольцев создал необходимость строить большой собор. Он был заложен 21 августа 1896 года, а 9 мая 1911 года освящен во имя Святителя Николая. Освящение совершал епископ Чигиринский Павел (Преображенский; † 1911). Собор двухэтажный, с пятнадцатью куполами. Главный храм помещается в верхнем этаже и имеет, помимо главного алтаря, два боковых придела: левый — в честь апостола Петра и блаженного Николая, Новгородского чудотворца, а правый — в честь великомучениц Анастасии и царицы Александры. Храм является выдающимся архитектурным сооружением.

В 1919 году в Покровском монастыре была организована Киево-Покровская женская трудовая религиозная и садово-огородная община. 2 августа 1920 года отдел Губревкома Киева, рассмотрев устав общины, не нашел препятствий к ее регистрации. Согласно уставу, община ставила своей целью планомерное, совместное применение женского труда для удовлетворения материальных и духовных запросов своих членов. В общину могли вступить одинокие женщины не моложе восемнадцати лет. Ей предоставлялось право иметь мастерские: белошвейную, чулочную, туфельную, ботиночную, рукодельную, портняжную, живописную, изготовления искусственных цветов, игрушек, корзин и других кустарных изделий. Управлялась община общим собранием и советом, существовала до 1923 года. Возрождение ее произошло в суровое военное время — осенью 1941 года. Оно началось с восстановления традиций основательницы общины инокини Анастасии. В монастыре была организована амбулатория, которая в период оккупации Киева оказывала помощь оставшимся в городе жителям. Врачи амбулатории, рискуя жизнью, выдавали фиктивные справки о болезнях и тем самым спасали советских граждан от вывоза их в фашистскую Германию на каторжные работы. При приближении фронта к Киеву все население города было выселено оккупантами. Но насельницы Покровской обители, несмотря на угрозы и приказы фашистских властей, отказались покинуть монастырь. Закрывшись в нижнем полуподвальном помещении храма, монахини сорок дней находились в осадном положении вместе с тремястами гражданами, скрывавшимися от преследования гитлеровцев. Сразу же после освобождения Киева на средства обители в монастырском здании был организован госпиталь для наших раненых солдат и офицеров. До прибытия военного персонала его обслуживали сестры: кормили и одевали раненых бойцов из своих скудных средств, перевязывали им раны. До конца войны сестры монастыря продолжали работать в эвакогоспиталях. Патриотическая работа насельниц монастыря была отмечена в газете «Радянська Украина» от 7 декабря 1943 года.

Инициатором этой благородной деятельности была игумения Архелая, назначенная настоятельницей Киево-Покровского женского монастыря 23 марта 1942 года. Она исполняла это послушание 15 лет. Ее управление обителью приходится на самые трудные военные и послевоенные годы. Матушка Архелая обладала сильной волей и целеустремленностью, а кроме того, дальновидностью и особой проницательностью. Эти качества позволили ей возродить монастырские традиции в совершенно иных исторических условиях. 19 июля 1942 года был освящен Покровский храм. Приделы храма теперь были освящены в честь Архистратига Михаила и преподобного Агапита Печерского. В 1948 году начался ремонт Никольского собора. Комитет по ремонту собора возглавила сестра Святейшего Патриарха Алексия монахиня Евфросиния, скончавшаяся и похороненная в монастыре близ Покровской

церкви. Собор был освящен 16 мая 1949 года. В 1950 году освящен престол в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в нижнем храме собора.

Игумения Архелая скончалась 23 октября 1957 года. Ее преемницей стала игумения Рафаила — сподвижница матушки Архелаи в ее многолетних трудах. При ней окончательно утвердилось строго уставное совершение богослужений, постоянное чтение Псалтири, был налажен уход за престарелыми и немощными сестрами. Преемницей игумении Рафаилы, которая скончалась 11 марта 1974 года, стала матушка Еликонида, бывшая до 1965 года экономом обители, а с 1965 по 1974 год — казначеей. Она принимала участие в Поместном Соборе 1971 года в качестве почетной гостьи от Покровского женского монастыря и в том же году Святейшим Патриархом Пименом награждена наперсным крестом. 12 февраля 1978 года матушка Еликонида скончалась. Новой настоятельницей Покровской обители была назначена монахиня Маргарита, поступившая в Киевский Покровский монастырь в 1950 году послушницей Марией. Она проходила послушания в трапезной, в храме, с 1972 года — в ризнице. 2 января 1969 года послушница Мария по благословению Патриаршего Экзарха Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета приняла иночество с наречением имени Маргарита. 9 апреля 1978 года в Покровском монастыре за Божественной литургией митрополит Филарет возвел монахиню Маргариту в сан игумении, возложил на нее наперсный крест и вручил игуменский жезл.

В настоящее время в Покровском монастыре богослужение совершается в трех основных храмах. Самый большой — собор во имя Святителя Николая — имеет два придела: правый — в честь Всех святых, левый — во имя Преподобного Сергия Радонежского. У правого клироса, рядом с иконой Святой Троицы, находится чтимая в обители икона Покрова Божией Матери. Иконостас главного придела трехъярусный, работы прошлого столетия: он был передан монастырю в 1948 году епископом Измаильским Анатолием (Буселом; † 1953). Ранее этот иконостас находился в Измаильском монастыре — в городе, который в 1791 году взял Суворов. В 1967 году престол во имя Святителя Николая был украшен металлическим позолоченным облачением — это дар Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

Подземный храм, находящийся под собором Святителя Николая, освящен в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», правый придел этого храма — во имя преподобного Серафима Саровского.

В Покровском храме богослужения совершаются в основном летом в будние дни. В этом храме простые одноярусные иконостасы, расписанные в XX веке.

Колокольня монастыря освящена в 1979 году; на ней нет больших колоколов, звон ее удивительно мелодичен.

Сейчас в Покровской обители 95 сестер. Правила приема в монастырь одинаковы для всех: принимаются женщины не моложе тридцати лет и имеющие киевскую прописку. Последнее обстоятельство связано с тем, что монастырь находится в черте города. Поступившие в монастырь в течение нескольких лет проходят испытания в качестве послушниц, а затем по благословению митрополита Киевского и Галицкого назначенный священник совершает постриг в мантию. В обители 14 схимниц. Чин пострижения в великую схиму может совершаться в любом монастырском храме, а при необходимости — и в келлии. Однако, по обычаю, постриг совершается в Петров пост в храме Покрова Божией Матери.

Покровский монастырь — общежительный. В нем, как и во всяком другом, есть игумения, казначея, благочинная, ризничия, эконом, которая заведует хозяйственными делами, келарь — ответственная за продовольственный склад, трапезная, регент, уставщица, пономарка, певчие или клиросные, продавщицы свечей, просфорницы, примикирные, наблюдающие за свечами и лампадами, звонари и письмоводительницы. Инокини шьют облачения, занимаются художественной вышивкой, пишут иконы, работают в монастырском саду, на огороде, на винограднике, следят за чистотой храма, бытовых помещений.

Монастырский день начинается в пять часов утра. Инокини собираются в храм, где совершается утреннее правило: утренние молитвы, полунощница, три акафиста — Спасителю, Божией Матери и дневной. После этого инокини уходят на послушание, а в храме остаются те, у которых послушание связано со службой. В семь часов начинается Божественная литургия. В будние дни поет очередной хор инокинь. В конце богослужения по заамвонной молитве совершается заупокойная лития в память инокини Анастасии. После отпуста литургии, как и в обычных приходских храмах, совершаются молебны с водоосвящением и чтением акафистов, панихиды по просьбе верующих. В десять часов раздаются удары в колокол — это знак, по которому сестры собираются в трапезную на завтрак. Во время трапезы одна из сестер читает житие святого, память которого совершается в этот день. После завтрака в трапезной сестры молятся об упокоении инокини Анастасии. Также по удару колокола сестры собираются к обеду. Общая трапеза существует в монастыре с 1978 года. После обеда — краткий отдых и снова молитва. Вечернее богослужение начинается в пять часов. Совершаются девятый час, вечерня, утреня, а после первого часа — вечернее правило: повечерие, три канона — покаянный, Божией Матери и Ангелу Хранителю, вечерние молитвы и помянник. После вечернего богослужения, продолжающегося около четырех часов, а иногда и больше, сестры расходятся по келлиям для отдыха. Таков распорядок жизни монастыря в будние дни.

В монастыре есть свои богослужебные традиции. Каждую неделю, в воскресенье вечером, в соборе Святителя Николая совершается акафист Покрову Божией Матери нараспев двумя клиросами, а в среду вечером, также нараспев,— акафист Святителю Николаю. Понедельник, среда и пятница — постные дни, причем в понедельник разрешается вкушение рыбы, а в среду и пятницу — строгий пост. В первую неделю Великого поста и в Страстную седмицу соблюдается сухоядение до среды.

Большим праздником для насельниц является посещение обители митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, который совершает богослужения в монастыре в дни престольных праздников — Покрова Божией Матери и Святителя Николая. За каждым богослужением, даже в будний день, молятся сотни, а иногда и тысячи людей, нередко бывают гости из других стран.

Скромный ежедневный подвиг инокинь приносит свои плоды, множество верующих людей получают здесь утешение, духовную радость, утверждаются в своем христианском жизненном призвании и спасении души.

Г. ГУЛИЧКИНА

Преподобный Алипий — первый русский иконописец

К 875-летию со времени преставления

В этом году исполняется 875 лет со времени преставления преподобного Алипия (в другом написании — Алимпий), иконописца Печерского. Преподобный Алипий — первый русский иконописец, имя которого упоминается в рукописных источниках. Он по праву считается основоположником отечественного иконописания и Небесным покровителем тех, кто посвятил свою жизнь «богословию в красках».

По свидетельству Киево-Печерского Патерика, преподобный Алипий жил в конце XI — начале XII века. То была эпоха расцвета молодого Киевского государства, лишь недавно возродившегося через Крещение к новой жизни. Именно в это время развивается национальная самобытность народа, ярко проявившаяся в политическом, общественном и, главное, духовном бытии Древней Руси.

Предполагают, что местом рождения преподобного был стольный Киев. Родители пожелали отдать сына «на учение иконного писания» приехавшим для украшения Успенского храма греческим мастерам. Так что первый этап становления преподобного Алипия как иконописца неразрывно связан со строительством этого собора.

Роспись Успенского храма была начата в 1083 году при четвертом игумене печерском Никоне. Преподобный Алипий с успехом освоил высокое мастерство своих учителей и вскоре уже работал с ними не как ученик, но как равный. После окончания работ преподобный Алипий принимает постриг в Печерской обители от преподобного Никона. Подвизаясь в благочестии и смирении, он вскоре был рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха.

Уже с детства в его чистом сердце возгорелась благоговейная любовь к Царице Небесной. Подобно святому евангелисту Луке, он с любовью изображает Пречистую Деву. «Неописанныя славы Божия желанием распалився,— поется ему в стихире,— написовал еси шáрами (красками.— *Авт.*) благих деяний на скрижалех сердца своего, зрак непрестанныя любве к Пречистой Богоматери». Пречистая воцарилась в его сердечных думах и помышлениях. Основная идея, господствующий мотив в приписываемых святому Алипию изображениях — это величие Богоматери; на Свенской иконе и на иконе «Предста Царица» Богоматерь является на троне — как царица. Эта идея, этот мотив господствуют и в сказаниях о Печерском монастыре в конце XI и начале XII века, вероятно широко распространяясь в миросозерцании иноков этого времени.

Укрепив свое сердце для великого духовного подвига, преподобный Алипий день и ночь, не покладая рук, «работаше бо изобразуя иконы елико потребно бысть всем, игумену же и братии, ничтоже за труд свой взимая». Но не только монастырской братии преподобный Алипий писал иконы. Как свидетельствует Патерик, «наипаче же моляше многих, да видевше в коей церкви обветшавшыя иконы, возвестят ему: он же никоеяже мзды на земли требуя, рукоделием своим украшаше». Часто делали ему заказы и богатые киевляне. Получаемые от них деньги преподобный делил на три части: на покупку материала для иконописания, на милостыню нищим и на нужды своей обители.

Развивая и совершенствуя свой богоданный талант, преподобный Алипий более всего страшился праздности. Как свидетельствует Патерик, никто никогда не видел его без дела; он был неутомим в своем подвиге, ибо праздный духом и телом не может писать образы Спасителя и Его Пречистой Матери. Молитва церковная и келейная сменялись у него трудом, который был продолжением молитвы и богомыслия. Творческий процесс создания иконы — это как бы богослужение. Здесь все пронизано молитвой, смирением и послушанием. Вместо чтений и пения здесь линии и краски; как и в богослужении, они строго соответствуют уставу и канону. «Зритель лица Божия хотя быти, поставил еси во уме своем, отче, вынузрети сладчайший образ Иисусов: тем положив камень последнего смирения, потер вапы (краски.— *Авт.*) беспрестанных молитв, растворив тыя слезными потоки, написал еси на сердце плотяном видение невидимыя славы Пресвятыя Троицы»,— образно писал автор службы преподобному Алипию критский иеромонах Мелетий Сириг. Живая традиция православной иконописи дает иконописцу точный материал, как изображать величайшие истины веры Христовой, чтобы изображаемое несло проповедь, учило и наставляло, помогало достигать спасения.

Благочестие, чистота и подвижничество преподобного снискали ему особую милость у Господа, даровавшего ему силу творить чудеса. Киево-Печерский Патерик повествует, как его молитвами были исцелены прокаженный и слепорожденный. Приводятся свидетельства и о других чудесах преподобного Алипия. Так, один боголюбивый киевлянин, построив на свои деньги церковь, пожелал заказать преподобному семь больших икон для нее. Деньги и иконные доски он дал двум монахам для передачи иконописцу, но те, ничего не сказав преподобному, присвоили деньги себе. Через некоторое время заказчик потребовал иконы, но монахи обманули его, сказав, что Алипий просит еще серебра для окончания работ. Трижды повторялось такое вымогательство, и каждый раз лживые иноки получали просимое. На четвертый раз они оболгали преподобного, уверяя, что тот взял деньги, но исполнить заказ отказался. Огорченный киевлянин потребовал ответа. Преподобный Алипий возразил, что ему никто не передавал такого заказа. Тогда игумен повелел принести доски для икон, переданные мирянином, и призвать монахов-посредников. Каково же было изумление присутствовавших, когда они увидели на досках дивные изображения Спасителя, Божией Матери и святых! Взглянув на чудесно преобразившееся дерево, лжесвидетельствовавшие монахи пришли в неописуемый ужас и сознались в своем преступлении.

Другой благочестивый человек заказал преподобному Алипию икону Успения Пресвятой Богородицы к празднику, но Алипий заболел. И тогда Ангел Господень — «юноша светел» — явился ему и «в три часа икону написа зело красну».

Современники видели в преподобном человека особенного, отмеченного Богом, славного своей добродетельной жизнью. В «Сказании о

святых иконописцах» читаем: «Преподобный священноинок отец Алимпий, пресвитер, печерский чудотворец, иконописец Киевский, многия чудныя иконы писах; и ангелы Господни помогаху и писаху образы, яко ученицы его быша, и испрашивахуся, аще угодно ли тако написашеся им, и в Киевских пещерах в нетлении и до днесь опочивает, чудеса творя».

Житие преподобного Алипия свидетельствует, что он был и учителем русских иконописцев. Не случайно зачинатель русской школы иконописания был славен подвижничеством, аскетизмом и смирением: именно в этом заключена тайна божественного ремесла. Мастер созерцает Божественные образы духовными очами и непосредственно воплощает их в материалах рукотворных. Задача иконописца — максимально воспроизвести Божественный первообраз: степень приближения к нему и выявляет мастерство. Но мастер — это как бы инструмент в руках Господа, а свойства инструмента — иными словами, личность мастера — не могут не отразиться на его работах. Так что человек, далекий от духовного подвига, а тем паче нечестивый, просто не в силах создать икону. Смирение, благонравие, нестяжательность русских иконописцев — безусловное требование их творчества; их забота — не очернить чистоту своего мастерства, не оказаться недостойными Божественного знания.

Последняя икона, созданная преподобным Алипием,— образ Успения Пресвятой Богородицы. Умер он 17 августа 1114 года, через день после праздника Успения. По словам святителя Димитрия Ростовского, преподобный Алипий, «святой чудодейственный иконописец ѹкрасил Небо и землю, пожив на земле телом, он вошел на Небо с добродетельною душою, в прославление Начальника иконописцам Бога». Сохранилось и описание иконного образа святого Алипия в «Сводном иконописном подлиннике XVIII века» по списку Г. Филимонова: «Подобием мало сед, борода аки Сергиева, на конец уже, власы с ушей свились, на плечах схима, ризы преподобнические, в руках держит образ Пресвятой Богородицы с Предвечным Младенцем Иисусом Христом».

Из дошедших до нас древних икон предание приписывает преподобному Алипию три: «Богоматерь с предстоящими Ей преподобными Антонием и Феодосием» из Свенского монастыря («Свенская», находится в экспозиции Государственной Третьяковской галереи); «Царь царей», или «Предста Царица одесную Тебе», из иконостаса Успенского собора Московского Кремля (однако по письму ее относят к XIII в.); и одну из семи чудесно написанных икон, о которых рассказывает Патерик: ту, что Владимир Мономах послал в Ростов Великий. До недавнего времени этой третьей иконой считалась «Богоматерь Владимирская» в иконостасе ростовского Успенского собора, но после исследования, проведенного под руководством И. Э. Грабаря, оказалось, что она написана в XVIII веке. Сейчас ученые полагают, что речь в «Патерике» шла об иконе «Великая Панагия», находящейся ныне в экспозиции Третьяковской галереи.

Преподобный Алипий Печерский

Творчество боголюбивых, часто безвестных мастеров спустя века позволило воссиять необыкновенным светом таким гениальным живописцам, как Андрей Рублев, Феофан Грек, Даниил Черный, Дионисий. Характеризуя их творчество, уместно будет привести слова Феофила Пресвитера: «Не дано никому ни прятать дар в суму, ни скрывать в кладовой сердца своего, но дано ему, отбросив гордыню, в смирении и веселии разума раздавать тот дар всем, кто ищет его». Открывает же славный список русских иконописцев, щедро раздающих Господом данный дар, преподобный Алипий — великий подвижник и чудотворец Печерский. Благодарная память о нем и его благодатный облик живы и по сей день.

Протоиерей
Александр ***ПОЧТОВЫЙ***

Тропарь преподобному иконописцу Алипию

Зраки изобразуя святых на дщицах, сих благодеяния спешно, яко искусен художник, всехвальне Алипие, написовал еси на скрижалех твоего сердца, и сего ради, аки образ боголепно украшен, священства благодатию, аки златом, обложился еси от Христа Бога и Спаса душ наших.

Великий пастырь

К 160-летию со дня рождения протоиерея Иоанна Сергиева

Среди великого сонма подвижников веры и благочестия имя приснопамятного протоиерея Иоанна Ильича Сергиева занимает исключительное место. Пожалуй, не было в истории Русской Православной Церкви столь любимого и почитаемого пастыря. Еще при жизни своей он снискал поистине всенародную славу. Его знали и любили в Кронштадте, Санкт-Петербурге, Москве и других городах, к нему ехали со всех концов России, его просили о помощи православные и даже неправославные христиане из других стран. И для каждого страждущего, просящего и болящего находил отец Иоанн время, силы, особый подход. Простой и доступный для всех, он благодатию Божией творил чудеса. Примеров тому сотни и тысячи. Сегодня мы почти все стали скептиками и чудеса для нас — что-то очень далекое. Чудеса отца Иоанна — реальность XIX и XX столетий. Если бы их не было, если бы это были только слухи, то не тянулся бы так народ в Кронштадт, не просили бы люди о помощи и не благодарили бы так за действенную помощь и исцеления.

Ко многим батюшкам обращались верующие, но не все могли помочь. Другие не могли, а он мог. Почему? Не монах, не затворник, не старец, а мог.

До конца понять и постичь силу Божию, в немощи совершающуюся (2 Кор. 12, 9), мы не можем, хотя прошло уже более 80 лет со дня кончины протоиерея Иоанна Кронштадтского.

За это время о нем было написано очень много. Писали современники и очевидцы, писали хорошо знавшие его, близкие по духу люди, писали враги (были и такие) и историки. Но пока никто не смог ответить на вопрос: в чем «тайна» пастырского служения протоиерея Иоанна? Как он мог **так** жить, **так** служить, **так** любить?

Напомним еще раз биографию этого замечательного пастыря, учителя и проповедника. И может быть, каждый найдет для себя ответ на поставленные вопросы.

По-разному складываются судьбы человеческие. Некоторые живут так, что между датой рождения и смерти остается лишь черточка. Другие успевают что-то сделать, и после них остается если и не всегда добрая, но все же память. Третьи оставляют потомкам теории, философские системы, научные открытия. Четвертые — люди творчества. После них продолжает звучать музыка, радуют глаз и удивляют дворцы и уникальные сооружения, полотна — в музеях, книги — в библиотеках.

То, что оставил нам отец Иоанн, бесценно для человеческой души — его наследие о «едином на потребу», о Боге и пути к Нему.

А начиналось все обычно. 19 октября 1829 года в большой семье бедного причетника села Суры Пинежского уезда Архангельской губернии Ильи Сергиева родился сын. На вид он был очень слабым, болезненным, и родители, опасаясь за его жизнь, сразу же решили его окрестить. Младенец был крещен с именем Иоанн, в честь преподобного Иоанна Рыльского, память которого празднуется как раз 19 октября[1] (здесь и далее все даты по старому стилю). Вскоре мальчик поправился. Благочестивые родители увидели в этом проявление милости Божией. Но никто тогда не предполагал, что этому вернувшемуся к жизни младенцу суждено будет впоследствии силой своего духа покорять сердца миллионов. Выздоровел — и слава Богу.

Детство Иоанна не было беззаботным и радостным. Он видел нужду и бедность не только в семье, в которой рос, но и в жизни односельчан. Неизвестно, что было бы с Иоанном впоследствии, если бы с самого раннего детства родители не вложили в его чуткую, сострадательную душу семена веры и благочестия.

«С раннего детства,— вспоминал впоследствии протоиерей Иоанн,— лет четырех-пяти, а может быть и меньше, родители приучили меня к молитве и своим собственным примером сделали из меня религиозно настроенного мальчика. Мой отец брал меня постоянно в церковь, а я всею душою полюбил общественное богослужение, особенно хоровое пение»[2].

На шестом году жизни Иоанн с помощью отца начал учиться грамоте. Несмотря на прилежание, мальчик с трудом одолевал азы науки. Учение не шло. Иоанн глубоко переживал свои неудачи. Когда ему исполнилось десять лет, отец, с большим трудом собрав небольшие средства, отвез сына в Архангельское приходское училище. К этому времени мальчик научился всего лишь читать, да и то только по слогам. Из-за такого низкого уровня знаний положение его в училище было сложным. Иоанн чувствовал себя одиноким, униженным и оскорбленным. Все усваивали науку легко и просто, а он не мог. Одно было утешение у мальчика — молитва. Он часто горячо и пламенно просил у Бога помощи в учении, и его молитва не была посрамлена. Господь открыл его очи к разумению. Сам протоиерей Иоанн, вспоминая об этом, рассказывал: «И вот, как сейчас помню, однажды был уже вечер; все улеглись спать. Не спалось только мне, я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, по-прежнему плохо читал, не помнил и не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала; я упал на колени и принялся горячо мо-

литься. Не знаю, долго ли пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего... У меня точно завеса спала с глаз, и мне ясно представился учитель того дня и его урок; я вспомнил даже, о чем и что он говорил. И легко и радостно так стало на душе. Никогда не спал я так спокойно, как в ту ночь. Чуть засветлело, я вскочил с постели, схватил книги и — о, счастье! — читаю гораздо легче, понимаю все, а то, что прочитал,— не только все понял, но хоть сейчас и рассказать могу. В классе мне сиделось уже не так, как раньше; все понимал, все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике — я решил, и похвалили меня даже»[3].

После этого случая учиться Иоанн стал с каждым годом все лучше и лучше. В 1845 году он в числе первых окончил училище и поступил в Архангельскую Духовную Семинарию. В это время умер отец. Иоанн решил сразу после окончания Семинарии идти на приходское служение, с тем чтобы кормить свою старушку-мать, но она настаивала на поступлении в Академию. Поэтому, когда в 1851 году Иоанн первым окончил Семинарию, он подал прошение и был принят на казенный счет в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Прошло еще 4 года обучения. В этот период Иоанн думал о своем дальнейшем служении, постигал глубины богословия, готовился принять по окончании курса монашество и отправиться в дальние страны — Японию или Китай — распространять свет Православия.

Но Промыслу Божию было угодно призвать его к иному служению. Однажды, незадолго до окончания Академии, Иоанн увидел себя во сне священником, служащим в Кронштадтском Андреевском соборе, в котором он никогда еще не бывал. Вскоре сон исполнился с буквальной точностью. В 1855 году Иоанн Сергиев окончил Академию со степенью кандидата богословия и ему предложили вступить в брак с дочерью протоиерея Кронштадтского собора Константина Несвицкого Елизаветой. Приняв это предложение, Иоанн 12 декабря 1855 года был рукоположен Преосвященным Хрисанфом, епископом Винницким, во священника и направлен на служение в Андреевский собор в городе Кронштадте[4]. Перевернулась еще одна страница жизни Иоанна — он стал пастырем. Началось его более чем полувековое пастырское служение. Каким оно было? Нелегким, жертвенным, самозабвенным. Но и благодатным, радостным от того, что Господь через Своего избранника исцелял и спасал людей, что сердца прихожан горели ответной любовью, что труды и подвиги были не напрасными.

Биография отца Иоанна небогата внешними событиями, относящимися к личной жизни. Своей, частной жизни у него, собственно, и не было. Он жил исключительно для паствы, для своих ближних. Ближним для отца Иоанна становился каждый просящий о помощи, каждый приходящий к нему, нуждающийся и обремененный. С годами таких ближних становилось все больше и больше.

В 1857 году отец Иоанн был назначен законоучителем Кронштадтского городского училища, а с 1862 года преподавал Закон Божий и в Кронштадтской классической гимназии. На этом поприще он подвизался более 25 лет[5]. Воспитанники гимназии любили доброго, благочестивого наставника-батюшку как родного отца.

8 июля 1871 года скончалась мать отца Иоанна. Проводив свою нежно любимую мать в последний путь, отец Иоанн все свои силы, знания и талант вложил в одно дело — каждодневное пастырское служение, служение Богу и людям. Свой пастырский долг он видел в духовно-нравственном врачевании погибающих людей, облегчении участи нищих, бездомных и сирот. Следуя заповедям Христовым о любви и милосердии к ближним, он поддерживал благотворительную деятельность и сам становился вдохновителем всякого доброго начинания. В 1874 году им было основано «Приходское попечительство для помощи бедным», в 1882 году — «Дом трудолюбия» с детской библиотекой, бесплатной начальной школой и мастерскими[6].

Но истинной здравницей скорбящих душ отец Иоанн считал храм Божий, а самым действенным средством исцеления — Божественную литургию. В дневнике, который отец Иоанн вел всю свою жизнь, он писал: «Божественная литургия есть поистине небесное на земле служение, во время которого Сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми, будучи Сам невидимым Священнодействователем, приносящим и приносимым. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее, животворнее литургии! Храм в это особенное время бывает земным небом...

Сам отец Иоанн совершал литургию и причащался Святых Христовых Таин каждый день. Служение его во время Божественной литургии было, по выражению современников, «огнебоговдохновенным». Каждый раз отец Иоанн вновь и вновь с благоговением и страхом переживал встречу с Богом. Именно участие в Евхаристии укрепляло отца Иоанна и духовно, и телесно, поддерживало в нем огонь неоскудевающей благодати, помогало выполнять пастырский долг с максимальной отдачей. Будучи человеком простым и искренним, отец Иоанн стяжал величайший дар молитвы. Молясь, он верил, что за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у Господа слово и дело неразделимы. Не допуская ни малейшего сомнения в исполнении просимого, он обращался к Богу совершенно просто, как дитя. Отец Иоанн считал сомнения дерзкой ложью сердца и говорил: «Разве мало для нас видеть бессилие в человеках, что хотим еще видеть бессилие в Самом Боге и тайно помышляем, что Бог не исполнит нашего прошения?!»[7]

Протоиерей Иоанн поражал глубиной своей молитвы. Особенно это бывало во время совершения им Божественной литургии. Чтобы постичь веру и дух отца Иоанна, надо было с ним молиться в алтаре. Вся литургия совершалась в едином молитвенном порыве к Богу. В совершении литургии отец Иоанн обретал для себя величайшее наслаждение и блаженство. «Я угасаю, умираю духовно, когда не служу несколько дней в храме,— говорил он,— и возгораюсь, оживаю душой и сердцем, когда служу, понуждая себя к молитве не формальной, а действительной, духовной, искренней, пламенной. Люблю я молиться в храме Божием, в святом алтаре, у престола и жертвенника, ибо чудно изменяюсь я в храме благодатью Божией; в молитве покаяния и умиления спадают с души моей узы страстей, и мне становится так легко; я как бы умираю для мира, и мир для меня со всеми своими благами; я оживаю в Боге и для Бога, для Единого Бога, и весь Им проникаюсь, и бываю един дух с Ним»[8].

Такое личное состояние отца Иоанна не могло не передаваться тем, кто сослужил ему, кто молился вместе с ним и находился с ним в одном храме.

С особой силой воздействовал отец Иоанн на народ во время совершения Таинства Исповеди. Перед тем как приобщить желающих

Святых Христовых Таин, он выходил на амвон перед алтарем и здесь совершал знаменитую «общую исповедь». На некоторые такие исповеди, длившиеся иногда по 12 часов, приходило до 6 тысяч человек[9].

Об этом много писалось и говорилось очевидцами. Но то, что происходило в действительности, превосходило всякое описание. Общая исповедь отца Иоанна была как бы подобием Страшного суда. Громадный Андреевский собор в Кронштадте, переполненный народом, казалось, дрожал и сотрясался от наполнявших его воплей и слез молящихся, проникнутых общим великим чувством покаяния. А он, любящий пастырь, соединяя свои слезы со слезами каявшихся, скорбел душой за духовных чад своих. Стоя на амвоне, он горячо и слезно молился за свою паству. Слова, с которыми обращался отец Иоанн к кающимся, претворяли индивидуальное покаяние во всеобщее. Всеобщей была и радость, когда по совершении Таинства Исповеди отец Иоанн выносил из алтаря Святую Чашу и причащал сразу несколько тысяч раскаявшихся грешников. Нужно было видеть, как восторженно благодарили «дорогого батюшку» эти люди, сиявшие духовной радостью, которые до исповеди и принятия Святых Таин были как блуждающие овцы, а теперь обрели пастыря[10]. Вот таким было душепопечение отца Иоанна Кронштадтского.

А каким он был проповедником! Когда он произносил свои поучения, то присутствовавшие слушали с замиранием сердца. Его слово было поистине *явлением Духа и силы*, оно заставляло забыть все земное и обращало сердца людей к Богу. Убедительность его проповедей была огромна, влияние — неотразимо. «Без риторических прикрас, без ораторских приемов, без всякого стремления к произведению эффектов проповедь отца Иоанна отличалась апостольской простотой и силой. Поистине он говорил как "власть имущий", его сердце, его вера делали излишней и ненужной всякую проповедническую теорию»[11].

Ежедневно отец Иоанн сталкивался со скорбями, слезами и горем множества людей, которые со всех сторон, из многих стран мира просили его молитв. Личные обращения, телеграммы, письма были полны просьб помолиться, посетить, исцелить. И он всецело отдавался этому людскому горю и спешил на зов, совсем не зная отдыха, весь день проводя в служении и общении с народом. «Я, видно, и умру в народе»,— говорил отец Иоанн[12].

Но несмотря на то что он был постоянным зрителем человеческих страданий, причем зрителем неравнодушным, а сердобольным, отец Иоанн был неизменно светел и радостен! Он щедро делился со всеми тем, что имел,— и этим светом, и этой радостью.

Кроме прямых пастырских обязанностей, связанных непосредственно со служением в Андреевском соборе в г. Кронштадте, отец Иоанн много путешествовал по России. Каждая его поездка была событием всероссийского значения. Его звали, ждали и всегда торжественно встречали. Приезд отца Иоанна Кронштадтского всегда был праздником, событием, о котором потом еще долго говорили и писали. В кронштадтском пастыре народ видел не только служителя алтаря Господня, но и учителя, страстного проповедника, щедрого благотворителя, наставника слабых, утешителя страждущих[13]. Он никогда не останавливался на достигнутом и все считал своим делом. Кто бы ни обращался к нему с просьбой, никогда не слышал в ответ: «Это не мое дело». Имея десятки тысяч годового дохода, он не имел лишнего рубля на завтра: все полученное одной рукой он сразу же раздавал другой. «Я живу не для себя, а для других»,— говорил отец Иоанн, и этими словами все сказано. В них заключается тайна всей жизни отца Иоанна, его популярности, подвижничества и силы!

И все же многие не понимали, да и сейчас не понимают, каким образом отец Иоанн, живя в миру, не будучи монахом и ведя активный образ жизни, смог достичь таких духовных высот. Вот как объяснял это митрополит Ленинградский Серафим (Чичагов; †1937), хорошо знавший отца Иоанна при жизни:

«Отец Иоанн достиг всего самым простым способом: исполнением заповедей возлюбленного Господа Иисуса Христа. Приняв священный сан, он прежде всего поставил себе за правило исполнять свои обязанности пастыря, учителя и проповедника с величайшим усердием и строго наблюдать за своею внутреннею жизнью, для чего не ложился спать без исповедания всех своих прегрешений за день, изучал Священное Писание, употреблял на это все досуги и свободные минуты даже в поездках и путешествиях; и так до конца жизни. Ничто так не вразумляет, не учит, не наставляет, как чтение Святого Евангелия и посланий святых апостолов, вечно новое, радостное и назидательное, если изучать в них свои обязанности как человека, как священника и как члена общества. Затем для наблюдения за своею внутреннею жизнью отец Иоанн ежедневно вел дневник, в который вносил все свои сокровенные мысли, чувства и молитвы к Богу и записывал внутреннюю борьбу с самим собой. Эти дневники, вошедшие в известную теперь книгу «Моя жизнь во Христе», есть величайшее достояние наше, оставленное пастырям и христианскому обществу в назидание. В-третьих, будучи сам бедным человеком, сыном сельского причетника, он имел потребность заботиться о всех нуждающихся и страждущих; известно, что он делился всегда последним своим с бедными, так что митрополит Исидор был вынужден приказать выдавать жалование не ему, а жене. Наконец, стремясь к тому, чтобы его душа не двоилась на добро и зло, он в обращении с людьми и в молитве к Богу достигал поразительной младенческой простоты. Простота, истина и искренность — эти три качества любви составляли цель его духовного делания, и отец Иоанн молил об этом Господа со слезами, говоря: "Господи, даруй мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, любящее, щедрое, достойное вместилище Тебя, Всеблагого!"» Эти простые слова митрополита Серафима, сказанные им перед панихидой в сороковой день кончины протоиерея Иоанна, может быть, лучше всего характеризуют духовный облик отца Иоанна. Они наглядно показывают его путь к святости — путь к обожению, которым шел всю жизнь отец Иоанн.

Прожил протоиерей Иоанн Сергиев неполных 80 лет, из них 53 года в сане священника. 9 декабря 1908 года он отслужил свою последнюю литургию, а 20 декабря великий молитвенник земли Русской завершил свой земной путь. Скорбной волной прокатилась по всей России весть о кончине дорогого, любимого батюшки. Его похороны превратились во всеобщий плач множества верующих, для которых он был добрым пастырем и отцом.

Отец Иоанн был похоронен в нижней церкви основанного им Иоанновского женского монастыря в Петербурге на Карповке. Не было в то время в России газеты или журнала, которые не писали бы о почившем народном пастыре. Вот одна из заметок. «Жизнь отца Иоанна

была глубоко интересна, поучительна. Он был отец народа, печальник о скорбящих, друг и покровитель детей, кормилец сирых и бедных, врач больных, утешитель скорбящих, учитель заблуждающихся, настоящий пастырь Христов. Вот к чьему могильному холму не зарастет народная тропа, потому что к почившему доброму пастырю будут стекаться народные массы, чтобы поклониться его праху и попросить его молитв за тех несчастных и обездоленных, для которых он жил на земле»[14].

В этом году исполняется 160 лет со дня рождения отца Иоанна, но и поныне его пастырское служение является источником вдохновения для многих служителей алтаря Божия. Память народная свято чтит образ дорогого и любимого батюшки протоиерея Иоанна Кронштадтского. Он всегда будет близок сердцу нашего православного народа.

На этом можно было бы и закончить. Но коль скоро вспоминаем мы об отце Иоанне, уместно будет вспомнить о литературной деятельности замечательного пастыря и проповедника, о том, что составляет его духовное наследие.

Кроме «Дневника», опубликованного в целом и по частям в виде многочисленных сборников и брошюр под разными названиями, отцом Иоанном было написано и издано большое количество речей, слов, бесед и поучений. Помимо этого, им было опубликовано много глубоконазидательных размышлений в периодической печати. В «Русском паломнике» отец Иоанн в течение нескольких лет печатал серию статей под общим заглавием «Христианское самосознание».

Со времени написания своего первого богословского сочинения «О кресте Христовом, в обличение мнимых старообрядцев», представленного Совету Санкт-Петербургской Духовной Академии на соискание ученой степени кандидата богословия, вплоть до 1908 года, то есть до самой кончины, отец Иоанн не бросал пера. В апреле 1897 года в Лондоне была издана книга отца Иоанна «Моя жизнь во Христе» в английском переводе Э. К. Гуляева. Извлечения из «Дневника» были также изданы в Эдинбурге (1898) и Оксфорде (1899)[15]. Таким образом, к духовному опыту отца Иоанна приобщались люди, жившие за пределами нашей страны и не принадлежавшие к Православной Церкви.

Учитывая непреходящее значение духовно-богословского наследия протоиерея Иоанна Сергиева и желая повысить уровень подготовки будущих пастырей Церкви, Святейший Синод на заседании 15 декабря 1909 года определил «Вменить в обязанность преподавателям гомилетики и практического руководства для пастырей в Духовных Семинариях ознакомить воспитанников при прохождении курса гомилетики с жизнью и деятельностью как вообще пастырскою, так и, в частности, проповедническою почившего отца Иоанна Ильича Сергиева, а при прохождении практического руководства для пастырей, вместе с изложением взглядов отцов и учителей Церкви на пастырство и на его высшие свойства и обязанности, излагать и взгляд на тот же предмет отца Иоанна Сергиева на основании всех его творений и прежде всего на основании его "Жизни во Христе"[16]». Думается, что решение Синода не потеряло своей актуальности и сегодня, как призыв ко всем желающим посвятить себя служению Богу и людям обращаться к опыту отца Иоанна. Кому, как не будущим пастырям, необходим личный опыт жизни во Христе? Сегодня, когда столько говорится о бездуховности, о незаслуженно забытых церковной и культурной традициях нашего народа, кто, как не пастырь, должен возрождать забытое и утраченное?

Отец Иоанн Кронштадтский выполнил свой пастырский долг. Он «вдохнул новую жизнь в русскую духовность, сделал ее евхаристической по преимуществу»[17]. Современным и будущим пастырям еще предстоит выполнить свою миссию в Церкви. Думается, что в условиях оскудения веры исконно русская форма храмового благочестия, пророчески завещанная отцом Иоанном Кронштадтским, сможет быть действенным средством в процессе возрождения духовной жизни.

Заветы отца Иоанна остаются жизненно важными для Духовных школ, готовящих будущих делателей на ниве церковной, для приходских пастырей и для всех, кто стремится жить праведно, кто ищет ответы на вопросы о смысле жизни, о предназначении человека. Жизнь и наследие отца Иоанна поныне являются неиссякаемым источником вдохновения и надежным руководством в духовной жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Чижов П. М. Отец Иоанн Кронштадтский: Жизнь, деятельность и кончина доброго пастыря, великого молитвенника и духовного светильника земли Российской. Нью-Йорк, 1958, с. 1.

[2] Сергиев И. Дневник.— Цит. по кн.: Чижов П. М. Отец Иоанн Кронштадтский, с. 1.

[3] Там же.

[4] Михаил, иеромонах, доцент. Отец Иоанн Кронштадтский: Полная биография с иллюстрациями. СПб., 1903, с. 27—28.

[5] Чижов П. М. Указ. соч., с. 9.

[6] Протоиерей Иоанн Сергиев. — ЖМП, 1988, № 10, с. 49.

[7] Серафим (Чичагов), архиепископ. Слово перед панихидой в сороковой день кончины отца Иоанна Кронштадтского. Кишинев, 1909, с. 5.

[8] Там же, с. 9—10.

[9] Протоиерей Иоанн Сергиев, с. 49.

[10] Источник живой воды: Описание жизни и деятельности отца Иоанна Кронштадтского. СПб., 1910, с. 334.

[11] Зубарев Л., протоиерей. Служение слова. Б. м., 1950, с. 19—20. Машинопись.

[12] Ильменский С., священник. Памяти незабвенного молитвенника Русской Церкви, дорогого батюшки о. Иоанна Кронштадтского. Саратов, 1911, с. 2.

[13] Животов Н. Н. Отец Иоанн Ильич Сергиев Кронштадтский, протоиерей Андреевского собора. М., 1892, с. 46.

[14] Душеполезное чтение, 1908, дек., с. 541.

[15] Чижов П. М. Указ. соч., с. 41, 46.

[16] Цит. по кн.: Источник живой воды, с. 840.

[17] Протоиерей Иоанн Сергиев, с. 50.

Н. ДЕРЖАВИН

Не бойся лишений телесных, бойся лишений душевных. Не бойся, не малодушествуй, не раздражайся, когда тебя лишают денег, пищи, пития, сладостей, одежды, жилища, даже самого тела; бойся, когда враг лишает душу твою веры, упования, любви к Богу и ближнему, когда он всевает в твое сердце ненависть, вражду, пристрастие к земным вещам, гордость и прочие грехи. *Не убойся от убивающих тело, души же не могущих убити* людей (Мф. 10, 28).

(Протоиерей Иоанн Сергиев. «Моя жизнь во Христе»)

Троицкий храм в Удельной

Храм во имя Святой Живоначальной Троицы в поселке Удельная Раменского района Московской области основан около века назад. Его строительство начато в 1897 году по благословению митрополита Московского и Коломенского Сергия (Ляпидевского; † 1898). Первоначально это был небольшой деревянный летний храм, предназначенный для дачников. Со временем было принято решение расширить храм, уже не вмещавший всех верующих. В 1912 году пристроен придел и освящен во имя Святителя Николая Чудотворца.

За время существования Троицкой церкви сменилось несколько поколений прихожан. Многие люди вложили свой труд в благоустройство храма и прилегающей территории, но наибольшие перемены произошли при М. Рогачеве, возглавлявшем церковный совет с 1978 по 1988 год. За неполные десять лет построены несколько новых помещений: крестильный храм с престолом во имя святого Иоанна Предтечи, где, помимо крестин, в престольный праздник совершается Божественная литургия, помещения для спевок хора, трапезная. Священнослужители имеют кельи, где могут отдохнуть и подготовиться к службе.

От церкви до железнодорожной станции Удельная проложена асфальтовая дорожка. Учитывая, что священникам приходится совершать большое количество треб на дому, при храме имеется легковая автомашина, предназначенная для церковных нужд клира.

Много вопросов приходится решать исполнительному органу Троицкой церкви: обеспечивать храм всем необходимым для совершения богослужения, своевременно реставрировать, поддерживать в надлежащем порядке здания и церковную территорию. Давней мечтой прихожан было установление рядом с храмом копии скульптуры известного ваятеля М. Антокольского «Сидящий Христос», оригинал которой находится в Донском монастыре в Москве. Эта мечта стала реальностью летом 1988 года, в день начала празднования 1000-летия Крещения Руси. Скульптура заняла свое место на постаменте, перевезенном с территории Троицкого храма в Раменском. 5 июня после Божественной литургии при большом стечении народа настоятель протоиерей Владимир Бушуев в сослужении клира освятил скульптурный образ Спасителя.

Ежедневно в храме молится множество верующих, а в праздничные дни он не может вместить всех желающих. Поэтому церковный совет обратился в Раменский райисполком с просьбой разрешить пристройку еще одного придела, строительство которого было запланировано еще в начале века вместе с Никольским приделом, но первая мировая война помешала осуществлению этого плана. С пониманием отнеслось районное руководство к нуждам верующих, и их просьба была удовлетворена. Сразу после получения разрешения начались работы по закладке фундамента. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия придел будет освящен во имя преподобного Серафима Саровского, величайшего подвижника Русской Церкви.

4 декабря, в день празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы, после Божественной литургии клирики в праздничных облачениях в сопровождении множества верующих с пением праздничных песнопений направились крестным ходом к месту, где будет новый придел. Там был совершен молебен и заложен первый камень в основание нового алтаря. Сейчас строительство идет полным ходом, заложен фундамент, и в ближайшее время будут возводиться стены нового придела.

Иеродиакон АЛЕКСИЙ

Освящение Амвросиевского придела в Оптиной пустыни

Первый престол во имя новопрославленного на Поместном Соборе русского святого преподобного Амвросия Оптинского освящен в Оптиной пустыни 9 апреля 1989 года, в Неделю преподобного Иоанна Лествичника. Освящение совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы. Амвросиевский — четвертый освященный престол в Оптиной пустыни. Прежде были освящены главный — Введенский и южный — Никольский во Введенском соборе и придел в честь Владимирской иконы Божией Матери в башне Святых врат. При жизни старца Амвросия в северном, ныне Амвросиевском, приделе Введенского собора престол был освящен в честь преподобного Пафнутия Боровского.

Теперь здесь покоятся мощи преподобного Амвросия.

Митрополит Владимир во время первой литургии в новом приделе рукоположил иеродиакона Антония во иеромонаха и монаха Даниила во иеродиакона и вручил братии монастыря патриаршие награды. Владыка митрополит поздравил братию обители и всех молящихся с торжеством обновления главного храма Оптиной пустыни и напомнил, что внешнее обновление должно сочетаться с внутренним, которое достигается покаянием, необходимым каждому человеку, особенно в дни Великого поста, когда совершилось освящение нового придела Введенского собора.

Насельник обители иеромонах Феофилакт посвятил свою проповедь дню памяти преподобного Иоанна Лествичника.

Торжество обновления храма совершилось. Сложный процесс восстановления монастыря продолжается. Необходимо обеспечить людей, все еще проживающих на территории монастыря, жильем, чтобы освободить монастырские корпуса, восстановить разрушенные монастырские стены и башни (восточная стена возводится заново). Для восстановления колокольни необходим особо прочный кирпич, который придется доставлять из Ярославля. Не хватает питьевой воды, необходимы новая котельная, электростанция, переправа через реку Жиздру. На очереди восстановление храмов преподобной Марии Египетской, Казанской иконы Божией Матери, преподобного Илариона в больничном корпусе, а также братской трапезной. На все это требуются время, силы, средства и умение.

Возвращение православному русскому народу прекрасного, благоустроенного монастыря — дело благородное. Но главная задача монастырской общины — возродить дух православного подвижничества, столь характерный для Оптиной в прошлом.

«Монахом нужно родиться,— говорит наместник обители архимандрит Евлогий.— Цель монастырской жизни состоит в служении Богу и людям, и призванные к монашеству совершают великий подвиг молитвы и труда. Лучшая среда для духовного возрастания иноков — храм и богослужение, которое в монастырской жизни занимает центральное место. Поэтому освящение придела Введенского собора важно и радостно для нас».

Л. ЕМЕЛЬЯНОВА

Образ буди верным

В прошлом году исполнилось 25 лет со дня кончины почитаемого всей православной Москвой пастыря — протоиерея Александра Державина.

Александр Михайлович Державин родился 19 ноября 1871 года в селе Никольском Угличского уезда Ярославской губернии в многодетной семье потомственного священника. С детских лет он помогал отцу: прислуживал в алтаре, читал на клиросе. Неудивительно, что его влекло в духовную школу.

В 1892 году Александр окончил Ярославскую Духовную Семинарию (с аттестатом первого разряда) и был назначен надзирателем Угличского Духовного училища, где трудился до 1897 года. В этом же году он вступил в брак с дочерью протоиерея Успенской церкви г. Углича Лидией Константиновной Приоровой и в сентябре принял сан священника.

После рукоположения он уехал в глухое село Рождественское на реке Во́рсме. Здесь и началось то служение родному народу, о котором мечтал молодой священник. «Еще в Семинарии, за школьной скамьей, когда мне приходилось думать о будущем, я всегда стремился в деревню, к простому народу: мне хотелось пожить с ним и потрудиться для него, сколько хватит сил. Бог исполнил мое желание,— вспоминал отец Александр.— Приехал я на место своего служения осенью, вдвоем с женой, которая до этого лет шесть была учительницей в школе. Оба мы были молоды, оба желали потрудиться для народа и потому еще доро́гой не раз говорили и мечтали о том, как заведем в своем приходе школу и будем учить крестьянских детей».

В первый же большой праздник отец Александр объявил крестьянам, что открывает у себя в доме школу, и просил присылать к нему детей. Через некоторое время он задумал новое дело: начал устраивать литературные чтения, так называемые «палестинские вечера», которые пользовались у народа большим успехом.

Деятельность молодого священника была замечена: его избрали членом Императорского Палестинского Общества. За труды на ниве просвещения он был награжден серебряной медалью. Кроме того, ему предложили перейти на службу в ростовский собор.

Став соборным священником, отец Александр принял на себя и обязанности наблюдателя церковноприходских школ Ростовского уезда. Это была нелегкая работа: в снег и мороз, в распутицу, в зной и дождь отправлялся он инспектировать сельские школы.

В Ростове отец Александр устраивал у себя на квартире рождественские елки. Он очень любил детей, отдавал им большую часть своего времени и сил. Особенно дороги были ему бедные крестьянские ребятишки, среди которых прошло его детство. Когда умер его отец, крестьяне села Никольского просили отца Александра перейти на служение к ним. Он не мог отказать односельчанам и в марте 1907 года уехал к себе на родину.

Приход в селе Никольском на Молокше включал в себя четырнадцать деревень. Кроме того, отца Александра назначили законоучителем двух школ — земской и церковноприходской. В одной из самых дальних деревень он построил школу с библиотекой. Для крестьян и ребятишек устраивал духовно-литературные чтения, рождественские елки, на которых раздавал подарки, конфеты, книги.

Еще в Семинарии отец Александр начал писать стихи. На приходе его поэтический дар раскрылся во всей полноте. Его стихи печатались в журналах «Русский паломник», «Божья нива», «Душеполезное чтение», «Приходская жизнь». Издавались они и отдельными сборниками. Так, в 1907 году в Петербурге вышел сборник «Под кровом Церкви». Несколько позднее вышли книги «Школа и дети», «У хороших людей», неизвестные ранее жизнеописания святых мучениц Симфорозы и Фелицитаты. Его стихи печатались в Москве и Киеве, Ярославле и Самаре.

Прослужив в родном селе почти четыре года, отец Александр серьезно заболел и вынужден был оставить любимое дело. В это время у него появилось желание продолжить свое образование. Он решает поступать в Киевскую Духовную Академию.

В 1910 году семья Державиных переехала в Киев. В стены высшей богословской школы отец Александр пришел не только с большим пастырским опытом, но и с редким по широте и разнообразию запасом знаний. На приемных экзаменах он занял первое место в разрядном списке и оставался первым до конца курса.

Простота, скромность, радушие студента-иерея невольно располагали к нему сердца его младших

Протоиерей Александр Державин в окружении учениц воскресной школы при московском храме Святой Троицы на Капельках (храм ныне не существует)

товарищей по Академии. Дружбу со многими однокурсниками отец Александр сохранил до конца жизни.

Высоко ценило его и академическое руководство. По окончании курса в 1914 году он был оставлен профессорским стипендиатом на кафедре истории Русской Церкви, затем назначен заведующим и законоучителем состоящей при Киево-Михаиловском монастыре церковно-приходской школы.

С 1915 года отец Александр живет в Москве и снова трудится на школьной ниве — наблюдателем церковноприходских школ Московской епархии. В это время он служит в домовой церкви при госпитале в Лялином переулке, духовно окормляет солдат, раненных на полях сражений первой мировой войны.

В 1917 году церковноприходские школы были упразднены. Отца Александра назначили приходским священником в храм Святой Троицы на Капельках. Здесь он по-прежнему отдает все свои силы детям: занимается с ними и в храме, и у себя дома, устраивает для них праздники, дарит книги. Здесь он отметил 25-летие своего пастырского служения. «Батюшку везде, где он жил и работал, всегда любили и уважали, считали образцовым священником, хорошим проповедником,— писал один из его учеников.— Любят его и здесь. Вокруг него всегда собирались лучшие люди, лучшие силы, которые дорожили, дорожат и теперь его дружбой, хотели работать с ним. Были и есть, конечно, и недруги — у кого их нет? Это главным образом те люди, которым не нравится то, что делает батюшка, которые считают ненужной всю его работу. Случалось, что их темная сила побеждала одинокого работника на Божией ниве, но он не падал духом и по-прежнему высоко держал свое знамя во имя света, добра и правды, твердо веря, что брошенные им добрые семена не умрут, но вырастут и принесут добрые плоды».

В храме Святой Троицы отец Александр служил вплоть до его закрытия в 1929 году, а затем перешел в церковь Знамения Божией Матери, что в Переяславской слободе (у Рижского вокзала).

В 1931 году протоиерей Александр Державин был арестован. Протокол об аресте гласит: «На основании ордера Объединенного Государственного Политического Управления за № 5399 от 14 апреля мес. 1931 г. произведен обыск-арест у гр. Державина Александра Михайловича в доме № 2а, кв. № 1 по ул. Дроздов переулок. При обыске присутствовали: застройщик дома Мосткина Матрена Александровна. Согласно данным указаниям, задержан гражданин Державин Александр Михайлович. Ничего при обыске не обнаружено. Обыск производил комиссар Прохоренков».

Два месяца отец Александр провел в Бутырской тюрьме. После вынесения приговора (ст. 58, п. 10) его сослали в Устюг, где его навещали жена и дочь, затем в Сыктывкар, оттуда — в деревню Верхняя Вочь в Зырянском крае.

Среди ссыльных было несколько священнослужителей. Они сняли дом и жили все вместе. Тот, кто жил один, умирал чаще всего от голода. В ссылке ценили друзей и заботились друг о друге. С одним из своих «соузников» — протоиереем Иоанном Рощиным отец Александр переписывался долгие годы.

В 1934 году ссылка закончилась, но служить и въезжать в Москву отцу Александру запретили. До 1939 года он жил у дочери в городе Ростове Ярославском.

В феврале 1939 года его дело пересмотрели, судимость была снята и отца Александра прописали в Москве.

По ходатайству протоиерея Стефана Маркова, настоятеля Знаменской церкви (той, где служил отец Александр до ареста), его назначили туда вторым священником.

И вновь началась насыщенная заботами приходская жизнь. Отец Александр возвращался домой поздно вечером, а то и за́ полночь. «Пастырское служение протоиерея Александра Державина в московских храмах было так же плодотворно, как и служение его в других храмах до приезда в столицу,— вспоминает протоиерей Алексий Глушаков — ныне настоятель церкви Пророка Илии, что в Черкизове.— Нам, его младшим собратьям и сослужителям по храму Знамения Божией Матери, в течение нескольких лет приходилось постоянно соприкасаться с ним по службе в храме и видеть, ка́к он выполнял свои пастырские обязанности. Мы глубоко чтили и любили его за истовое, благоговейное служение, пастырские поучения, за скромность и неизменно доброжелательное отношение ко всем. К литургии отец Александр всегда тщательно готовился и совершал ее с молитвенной сосредоточенностью. В храм приходил рано, чтобы, не торопясь, совершить проскомидию и помянуть живых и почивших своих родных, близких, знакомых, всех прихожан. Отец Александр обладал исключительной памятью. Живой, ясный ум, здравое суждение, логичность мышления, крепкую, благоговейную веру, высокую молитвенность он сохранил до самой смерти. Сохранил он также и дух пастырской душепопечительности. Согласно завещанию апостола Павла: *проповедуй слово... увещевай со всяким долготерпением и назиданием* (2 Тим. 4, 2), протоиерей Александр Державин придавал большое значение проповеди. Пастырские назидания он считал неотъемлемой частью своего служения».

Кроме пастырства, отец Александр постоянно занимался научными трудами. Еще во время службы в Ростове он заинтересовался деятельностью святителя Димитрия Ростовского. В 1909 году, когда отмечалось 200-летие со дня кончины святителя, он написал кантату, исполнявшуюся соборными певчими и учениками местного Духовного училища.

В Киевской Академии отец Александр писал научную работу по давно интересовавшей его теме: «Четьи Минеи святителя Димитрия Ростовского». После последующего многолетнего труда исследование о Четьих Минеях святителя Димитрия было представлено в Московскую Духовную Академию на соискание степени магистра богословия. Собственно, эту диссертацию отец Александр написал еще в 1917 году, когда работал в московских библиотеках. Тогда же, при пересылке в Киев, она была утеряна. Все пришлось восстанавливать по черновикам. В исправленном и значительно дополненном виде магистерская диссертация протоиерея Александра Державина «Четьи Минеи святителя Димитрия, митрополита Ростовского, как исторический и литературный памятник» была успешно защищена в присутствии Святейшего Патриарха Алексия.

Помимо обширного двухтомного исследования, она включает в себя три тома приложений, где подробно рассмотрены все жития, вошедшие в Четьи Минеи, проведен их источниковедческий и текстологический анализ. «Вплести хотя бы малую веточку в тот венок славы, каким увенчан святитель Димитрий,

прибавить новые черты к его привлекательному, с детства знакомому образу — вот те внутренние побуждения, которые руководили мною во время работы»,— писал отец Александр.

По мнению специалистов, труд протоиерея Александра Державина равен докторской диссертации, но оттого, что в Московской Академии не принято присваивать высшую ученую степень, минуя предыдущую, его работа была рассмотрена как магистерская (частично опубликована в «Богословских трудах», № 15, 16).

Есть обычай в русском православном народе: чувствуя приближение кончины, человек раздает все свои ценности близким «на помин души». В 1954 году отец Александр отдал в библиотеку Московской Духовной Академии свое главное сокровище — богословские книги, которые собирал в течение всей жизни. О их количестве можно судить по сохранившемуся любопытному документу, датированному 5 декабря 1918 года: «Выдано настоящее удостоверение Управлением Делами Народного Комиссариата по Просвещению гр. Александру Михайловичу Державину в том, что к перевозу им книг, запакованных в 6 ящиках, с Ордынки из дома 42 на 2-ю Мещанскую ул., д. 73 со стороны Комиссариата препятствий не встречается».

Во время болезни настоятеля Знаменского храма протоиерея Стефана Маркова отец Александр исполнял его обязанности. По смерти отца Стефана он был назначен почетным настоятелем.

Но телесные силы постепенно оставляли старца-священника. И вот он пишет прошение на имя Святейшего Патриарха Алексия: «Преклонный возраст (мне в настоящем году исполняется 90 лет) и сопровождающие его частые телесные недомогания заставляют меня с великим прискорбием просить Вас, Ваше Святейшество, уволить меня за штат, так как я не могу уже как полагается исполнять свои обязанности. Испрашивая на этот серьезный для меня шаг Ваше Патриаршее благословение, прошу не оставить меня, старца, Вашею милостию. Вашего Святейшества почтительнейший сын протоиерей Александр Державин». Резолюция Его Святейшества на прошение была наложена 4 июля 1961 года: «Протоиерей Державин, согласно прошению, увольняется за штат с выдачей ему установленной пенсии. Молитвенно желаю почтеннейшему о. протоиерею еще пожить во славу Божию, в мире душевном и добром здравии».

За долголетнее усердное и примерное служение отец Александр Державин получил от Высшей церковной власти (Святейшего Синода, Патриарха Тихона, Патриарха Сергия, Патриарха Алексия) все церковные награды, включая право ношения двух крестов с украшениями и служения литургии при открытых царских вратах. Однако высшей наградой он считал служение в храме и хотел до самой кончины служить Церкви и умереть в храме у престола Божия. И он служит почти до конца своей жизни. Находясь на покое, старец-священник каждое воскресенье и каждый праздник бывал в храме, усердно молился и часто приобщался Святых Христовых Таин. За месяц до смерти он по слабости уже не мог ходить в храм, не мог встретить в храме и светлый праздник Христова Воскресения. На второй седмице по Пасхе в день поминовения усопших, Радоницу, когда Русская Православная Церковь молилась за всех от века почивших христиан, Господь призвал его к Себе.

Кончина протоиерея Александра Державина последовала на 92-м году жизни. За тихое, мирное и доброе житие Господь даровал ему долголетие, безболезненную, непостыдную и мирную кончину. На третий день, 25 апреля 1963 года, в храме Знамения Божией Матери архиепископ Можайский Леонид (ныне митрополит Рижский и Латвийский) в сослужении 12-ти священников совершил отпевание отца Александра.

Во время отпевания была оглашена телеграмма Святейшего Патриарха Алексия с выражением «искреннего соболезнования духовным чадам и родственникам почившего почтеннейшего священнослужителя». Соболезнования выражали также многочисленные духовные дети почившего.

Протоиерей Александр Державин был похоронен на Пятницком кладбище рядом с супругой. Недалеко от родителей почивает их единственная дочь — Ольга Александровна Державина, видный советский ученый-медиевист, скончавшаяся 25 декабря 1985 года. Из ее домашнего архива и получены все сведения о жизни приснопамятного протоиерея Александра Михайловича Державина.

Протоиерей Владимир ***РИГИН***

Церковность и профессионализм

Срок исполнительской жизни этого хора невелик: он был организован в конце 1987 года в связи с подготовкой к празднованию Тысячелетия Крещения Руси по инициативе митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима, председателя Издательского отдела Московского Патриархата. Коллектив участвует в богослужениях, совершаемых Владыкой Питиримом, выступает с концертами во время торжественных приемов в Издательском отделе. Церковные песнопения в исполнении хора прозвучали в концертных залах Москвы, Архангельска, Киева, Риги и других городов. Хор совершил гастрольные поездки в Грецию и Федеративную Республику Германию. В прошлом году фирма «Мелодия» выпустила диск с записями этого коллектива, который в настоящее время является одним из наиболее популярных хоров, исполняющих церковные песнопения. В чем же секрет столь стремительного успеха?

В своем интервью журналу «Советская музыка» создатель хора иеромонах Амвросий, формулируя творческие принципы коллектива, подчеркнул, что основной его задачей является максимально полное раскрытие смысла исполняемых произведений. Литературный язык церковных песнопений отличается удивительным богатством содержания и одновременно очень точен, ярок и поэтичен. Даже будучи не спетым, а только произнесенным, словесный текст представляет художественное явление.

Декларируемую задачу хор выполняет в своей исполнительской практике в полной мере, благодаря чему его интерпретации отличаются смысловой глубиной, верностью

Спевка мужского хора Издательского отдела Московской Патриархии

традициям и ортодоксальностью. Коллектив состоит из исполнителей, имеющих опыт службы церковных регентов и певцов.

В репертуаре мужского хора Издательского отдела Московского Патриархата не исполнявшиеся ранее песнопения четырех последних веков. Здесь и образцы русского унисонного (одноголосного) знаменного распева, господствовавшего на Руси с XI по XVII век, а затем сохранившегося в старообрядческой среде, и памятники раннего русского многоголосия, родившегося в конце XVI века из чрезвычайно усложнившегося в стилистическом отношении унисонного пения, и песнопения, звучавшие в Киево-Печерской, Троице-Сергиевой Лаврах и Оптиной пустыни в XIX — начале XX века, и написанная в 1935 году в США «Литургия для мужского хора» К. Шведова, до сих пор хранившаяся в архиве композитора.

Работа над репертуаром направлена на восстановление в концертной и церковной практике лучших образцов национального музыкального достояния различных эпох. Подобная позиция не нова. Однако до сих пор у нас не было коллектива, который столь тесно сотрудничал бы с учеными-музыковедами и старался бы внедрять в жизнь новейшие достижения и находки музыкальной науки. Так, благодаря творческим контактам, которые сложились у хора с музыковедами И. Ефимовой и Е. Шавохиной, существенно усовершенствовавшими методику расшифровки строчных партитур, в концертах и храмах зазвучали образцы давно забытого русского знаменного и демественного многоголосия, характерного для музыкальной культуры России XVII века. В репертуаре хора находятся также песнопения знаменного и демественного одноголосия, расшифрованного музыковедами А. Кручининой и Г. Пожидаевой. Примечательно, что и руководителей, и участников коллектива можно нередко встретить на научных конференциях и защитах диссертаций по русской музыкальной медиевистике. Их высокий профессионализм позволяет при отборе средневековых памятников руководствоваться как эстетическими соображениями, так и степенью научной аргументированности предлагаемых для исполнения расшифровок.

Стремление к достоверности — важнейший принцип работы не только при составлении репертуара, но и при выборе исполнительской манеры. Именно поэтому некоторые песнопения разучены с помощью старообрядческого певца-головщика Ф. Куприянова: ведь Старообрядческая Церковь, до сих пор поющая по крюкам, сохраняет исполнительские традиции русского средневековья.

Хору предстоит большая работа. Основание для благоприятных прогнозов дают хорошие певческие данные исполнителей, в большинстве своем окончивших музыкальные вузы и училища, профессиональное мастерство и увлеченность делом регента С. Кривобокова, который в настоящее время возглавляет коллектив.

Хором найдена хотя и единая для разностилевых произведений, но интересная и универсальная исполнительская манера, для которой характерно насыщенное, с опорой на низкие тембры звучание, полнозвучное «форте», стремление показать красоту и возможности мужских голосов, а также несколько отступающая от академической манера звукоизвлечения. Певческий стиль хора в сочетании с внешним видом исполнителей — шестнадцать молодых певцов в подрясниках — вызывает исторические и художественные ассоциации, воскрешая в зависимости от исполняемых произведений образы то монастырского хора, то русских музыкантов-профессионалов XVI—XVII веков — певчих дьяков.

Секреты успеха мужского хора Издательского отдела просты. Это достоверность, церковность и профессионализм, установка на которые позволила хору в кратчайшие сроки завоевать широкое признание и выйти на арену большой концертной жизни. Хочется верить, что с помощью Божией коллектив будет последовательно идти вперед по намеченному пути, развивая те ценные качества, которые столь счастливо найдены им в первые же дни своего существования.

С. ЗВЕРЕВА

Винницкая епархия

О начале празднования 1000-летия Крещения Руси на древней Подольской земле 20 июля 1988 года возвестили колокола винницкого Рождество-Богородичного кафедрального собора.

По решению юбилейной комиссии Винницкой епархии, которую возглавил архиепископ (ныне митрополит) Винницкий и Брацлавский Агафангел, празднование было решено провести 20—21 июля 1988 года, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери.

На торжества по приглашению Высокопреосвященного Агафангела прибыли епископ Житомирский и Овручский Иоанн, епископ Черновицкий и Буковинский Антоний, клирики Винницкой и Хмельницкой епархий, которыми управляет Владыка Агафангел.

Задолго до начала торжеств кафедральный собор и его территория были заполнены многочисленными верующими.

Празднование началось совершением всенощного бдения в винницком кафедральном соборе. Под звон колоколов духовенство Винницкой и Хмельницкой епархий с зажженными свечами в руках, а также верующие с цветами встречали своего архипастыря Высокопреосвященного Агафангела и прибывших на торжества епископов Иоанна и Антония.

Литию возглавил епископ Черновицкий и Буковинский Антоний. За всенощным бдением перед чтимой Казанской иконой Божией Матери был прочитан акафист. Освященным елеем верующих помазывали архиепископ Агафангел, епископ Антоний и архимандрит Антоний.

В самый день праздника, 21 июля 1988 года, архиепископ Агафангел совершил Божественную литургию в сослужении епископов Иоанна и Антония и клириков, участвовавших в богослужении накануне.

На малом входе архиепископ Агафангел возложил на клирика Винницкой епархии архимандрита Антония патриаршую награду — второй крест с украшениями — за усердное служение Церкви и в связи с 1000-летием Крещения Руси.

После запричастного стиха архиепископ Агафангел огласил Послание Поместного Собора боголюбивым пастырям, честно́му иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

При пении песнопений празднику Крещения Руси и Казанской иконе Божией Матери были совершены крестный ход вокруг собора, а затем молебен.

С поздравлениями к архиепископу Агафангелу обратились от имени Житомирской епархии епископ Иоанн, от имени Черновицкой епархии — епископ Антоний, от имени духовенства и верующих Хмельницкой епархии — секретарь Хмельницкого епархиального управления архимандрит Андрей.

В ответном слове архиепископ Агафангел поблагодарил выступавших и выразил уверенность, что он, клир и верующие и впредь будут трудиться на благо Церкви, нашего дорогого Отечества и ради мира на Земле.

Затем состоялось возложение венков к мемориалу — памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Иерархи и клирики почтили память павших минутой молчания, а также пропели им *вечную память*.

По окончании церемонии возложения венков в кинотеатре «Мир» состоялся торжественный акт, посвященный 1000-летию Крещения Руси. В президиуме находились: архиепископ Агафангел, епископы Иоанн и Антоний, заместитель председателя Винницкого облисполкома С. Гиренко, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Винницкой области В. Конверский, его заместитель Т. Мотренко, секретарь горисполкома Е. Зверлина, секретарь Ленинского райисполкома В. Сокур, представитель Советского фонда мира Н. Самодуров, председатель Винницкого областного отделения Украинского фонда культуры А. Гуцол, заместитель председателя правления областной организации Общества охраны памятников истории и культуры М. Уманец, председатель правления областного отделения Всесоюзного детского фонда им. В. Ленина, проректор Винницкого педагогического института профессор Н. Иваницкая, представитель Совета по делам религий при Совете Министров УССР И. Сотников, а также секретарь Хмельницкой епархии архимандрит Андрей, секретарь Винницкого епархиального управления протоиерей Василий Ришко, благочинные семи округов Винницкой епархии, заслуженные клирики епархии.

Торжественный акт открыл архиепископ Винницкий и Брацлавский Агафангел. Он прочитал доклад «Тысячелетие Крещения Руси», в котором отметил, что юбилей «дает нам возможность заново осмыслить и пережить наше прошлое, осознать его как наше бесценное наследие, которое мы можем не только сохранить, но и приумножить. Мы должны хранить в памяти все лучшее из нашей священной истории, вносить это лучшее в сокровищницу христианской вселенской духовности и в конечном счете в сокровищницу грядущего Царства Божия (Откр. 21). Исполненные благодарности Богу за все благодеяния, бывшие на нашей Церкви и Отечестве в минувшем тысячелетии, мы молимся Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он в грядущем тысячелетии ниспослал нашей Церкви и Отечеству Свою благодатную помощь».

С приветствиями выступили епископ Иоанн, архимандрит Андрей, В. Конверский, а также Н. Иваницкая.

Затем состоялся праздничный концерт, на котором были исполнены духовные песнопения. После концерта

Участники празднования Тысячелетия Крещения Руси в Винницкой епархии возлагают венок к могиле воинов, павших в годы Великой Отечественной войны

архиепископ Агафангел устроил в ресторане «Дружба» праздничный прием. Обращаясь к присутствовавшим с приветствием, архиепископ Агафангел, в частности, отметил: «Празднование 1000-летия Крещения Руси проходит в благоприятной обстановке, когда в нашей стране идет процесс совершенствования советского общества, в условиях которого развивается также и церковная жизнь. Курс нового мышления, проводимый Советским государством, приносит прекрасные плоды. Речь идет прежде всего о сплочении народов для решения таких проблем, как проблема разоружения, как экологические проблемы, ибо единые действия всех людей, стремящихся к миру, сейчас необходимы более чем когда-либо, к этому побуждают нас назревшие глобальные проблемы...

Мы считаем, однако, что, созидая свое будущее, человечество не должно слепо полагаться на научно-технический прогресс. Только гармоничное, мудрое сочетание деятельности по материальному благоустроению с непрерывным нравственным совершенствованием личности и общества могут стать надежной гарантией сохранения нашей прекрасной планеты для будущих поколений, сознательного освоения природы посредством познания и труда и во исполнение первого благословения Божия, данного человеку (Быт. 1, 26, 28).

Нашей постоянной насущной задачей остается воспитание верующих людей в духе мира и справедливости, дружбы и сотрудничества между народами, ведущих от недоверия и конфронтации к братской любви, взаимному пониманию и совместному созиданию мирного будущего.

Мы верим, что празднование 1000-летия исторического бытия Русской Православной Церкви обновит наши силы, придаст новый импульс к продолжению нами миротворческого служения совместно со всеми людьми доброй воли».

Прием, посвященный празднованию 1000-летия Крещения Руси, прошел в теплой, сердечной и дружественной обстановке.

Информация о праздновании 1000-летия Крещения Руси в Винницкой епархии была помещена на страницах областной газеты «Винницкая правда».

Ворошиловградская епархия

Прошедший юбилейный год вызвал благодатное оживление в жизни каждого прихода Русской Православной Церкви.

Приходы Ворошиловградской епархии к этому знаменательному юбилею также старались украсить свои храмы как внутри, так и снаружи, пополнить их новой утварью, провести ремонтно-восстановительные работы. Во всех приходах епархии прошли торжества Тысячелетия Крещения Руси. В приходе

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Красный Луч

Рождество-Богородичного храма в г. Красный Луч праздник проходил с особой торжественностью. Здесь к юбилею были закончены работы по сооружению нового храма. Прежнее здание — молитвенный дом, построенный в 1943 году, в последнее время пришел в ветхость, и община решила его не ремонтировать, а создать новый храм, более вместительный. Благочестивые старания прихожан увенчались успехом, и юбилейное празднование совершалось в новом здании.

Усилия приходской общины подкреплялись святительским благословением митрополита Одесского и Херсонского Сергия, управляющего Ворошиловградской епархией, его неустанными отеческими заботами и напутствиями.

В приходском празднике приняли участие священнослужители и прихожане близлежащих храмов.

После торжественного богослужения был совершен крестный ход. Затем представители общины в составе служившего духовенства и мирян отправились на автобусах к мемориальному комплексу «Миусс-фронт», где было совершено возложение венков в память воинов, героически сражавшихся здесь в годы Великой Отечественной войны.

В тот же день общиной был устроен праздничный прием, на котором присутствовали клирики и миряне епархии, представители властей и общественных организаций города. На приеме выступил секретарь исполкома горсовета В. Денисов.

На следующий день церковная делегация во главе с настоятелем протоиереем Львом Торундо была принята в горсовете. Отец Лев рассказал о ходе юбилейных торжеств в Москве, Киеве, Ворошиловграде и вручил памятные подарки представителям городских властей. Церковной делегации была преподнесена книга «Церковные фрески древнего Новгорода» с дарственной надписью: «Религиозному обществу Рождество-Богородичной церкви в ознаменование празднования 1000-летия введения христианства на Руси. Исполком Краснолучского городского Совета народных депутатов». Протоиерей Лев Торундо от лица общины поблагодарил членов исполкома за теплый прием.

Празднование 1000-летия Крещения Руси совпало по времени с благотворными переменами в нашей стране. Перемены произошли и в отношениях между Церковью и государством. Взаимопонимание и обоюдное стремление к нравственному обновлению — вот характерные черты этих отношений.

Протоиерей Лев ТОРУНДО

Днепропетровская епархия

1 марта 1989 года по многочисленным просьбам верующих в городе Новомосковске Днепропетровской области была зарегистрирована православная община, которой горисполком передал в безвозмездное пользование Троицкий собор. Богослужения в этом храме не совершались с 1962 года.

Краткий экскурс в историю. В Слободской Самаре, ныне Новомосковске, в 1773 году казаки решили построить церковь, и обязательно без единого гвоздя. Строительство храма возводилось «всем миром» под руководством харьковского умельца Якова Погребняка. И поднялась к лучезарному небу девятикупольная прекрасная церковь — «чудо» на всю Сечь.

Освящение возвращенного верующим храма было назначено на 2 апреля 1989 года.

Множество молящихся с возжженными свечами во главе с настоятелем протоиереем Александром Ерохиным, членами приходского совета встречали хлебом-солью митрополита Симферопольского и Крымского Леонтия, управляющего Днепропетровской епархией. На встрече присутствовали городские и районные власти.

Митрополит Леонтий обратился к присутствовавшим с приветственной речью. Под молитвенное и вдохновенное пение хора под управлением Л. Журавлевой Высокопреосвященный Леонтий в сослужении благочинного протоиерея Константина Огиенко и

Свято-Троицкий храм в г. Новомосковске

клириков епархии совершил чин освящения храма, а затем Божественную литургию. За Божественной литургией была совершена хиротония Владимира Денеки во диакона. По окончании литургии был совершен молебен с крестным ходом вокруг храма, чтением Евангелия и освящением воды.

После возглашения уставных многолетий и окончания богослужения Высокопреосвященный Леонтий поздравил молящихся с радостным событием, произнес проповедь и преподал свое архипастырское благословение клирикам и мирянам. Владыка пожелал им крепости духовной и Божией помощи в дальнейшем восстановлении и благоукрашении храма.

Этот знаменательный и памятный день останется в сердцах верующих всей Днепропетровской епархии.

Ташкентская епархия

В ноябре 1988 года — марте 1989 года епископ Ташкентский и Среднеазиатский Лев совершал богослужения в Успенском кафедральном соборе в г. Ташкенте, а также в храмах епархии: Успенском в г. Алмалыке Ташкентской области — 20 ноября; Покровском в г. Солдатское Ташкентской области — 26 ноября; Свято-Троицком в г. Ташкенте — 27 ноября; Покровском в г. Самарканде — 3 декабря; Князь-Владимирском в г. Каттакургане — 4 декабря; Георгиевском в г. Самарканде — 4 декабря, 6 февраля; Александро-Невском в г. Ташкенте — 6 декабря, 26 февраля и 4 марта; Михаиловском в г. Курган-Тюбе Таджикской ССР — 18 декабря; Никольском в г. Душанбе — 19 декабря; Петропавловском в г. Чарджоу и Покровском в г. Мары — 7 февраля; Михаиловском в г. Красноводске — 9 февраля; Никольском в г. Ашхабаде — 12 февраля; Никольском в г. Кагане Бухарской области — 15 февраля; в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в г. Янгиюле — 18 февраля; Никольском в г. Джизаке — 19 февраля.

Епископ Лев рукоположил во пресвитера диаконов Андрея Полторацкого — 19 ноября; Виктора Журавлева — 6 декабря; Захарию Шакая — 26 февраля; Александра Голикова во диакона — 6 декабря и во пресвитера — 30 января; Петра Копача во диакона — 19 ноября.

1 декабря архипастырь посетил храм во имя великомученика Димитрия Солунского в г. Таласе и Покровский храм в с. Покровка Таласской области и отслужил там молебен; 17 декабря — Покровский храм в г. Денау Узбекской ССР, где имел беседу с настоятелем этого храма иеромонахом Дамианом и прихожанами.

6 декабря епископ Лев совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Александро-Невском храме в г. Ташкенте. За богослужением молился гость Московской Патриархии митрополит Делийский Павел Мар Григорий (Сирийская Ортодоксальная Церковь, Католикосат Востока, Индия). Был совершен крестный ход и пропеты уставные многолетия. По окончании литургии Владыка Лев приветствовал высокого гостя, а также

Митрополит Симферопольский и Крымский Леонтий с клиром и мирянами Троицкого прихода

поздравил всех присутствовавших в храме с престольным праздником.

Митрополит Павел Мар Григорий в своем ответном слове поблагодарил епископа Льва за молитвы и теплый прием и передал верующим приветствия от христиан Индии.

8 декабря, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, епископ Лев совершил Божественную литургию в Георгиевском храме в г. Чирчике. За литургией молился митрополит Павел Мар Григорий. По окончании литургии Владыка Лев приветствовал индийского гостя и всех присутствовавших в храме с праздником.

9 декабря вечером в Успенском кафедральном соборе в Ташкенте епископ Лев совершил праздничное вечернее богослужение с пением акафиста Иверской иконе Божией Матери, за которым молился митрополит Павел Мар Григорий.

11 декабря 1988 года после Божественной литургии в Успенском кафедральном соборе епископ Лев призвал всех верующих оказать посильную помощь пострадавшим от землетрясения в Армении. Было собрано 50 тысяч рублей. Святейшему Верховному Патриарху и Католикосу всех армян Васкену I была послана телеграмма соболезнования.

За всеми богослужениями Преосвященный Лев проповедовал.

Харьковская епархия

Яко тысяща лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний (Пс. 89, 5).

Тысячу лет назад воссиял свет веры христианской для русского народа. Это великое событие определило всю дальнейшую историю России. В дни празднования 1000-летия Крещения Руси мы с особой любовью и теплотой обращаемся к тем далеким временам, чтобы постичь не только прошлое, но и настоящее.

Крещение Руси — это начало одухотворенной жизни русского народа, интенсивного развития просвещения и культуры на Руси. Обращаясь сегодня к 1000-летней истории Русской Православной Церкви, мы видим, что наша Церковь всегда была доброй и мудрой путеводительницей для своего народа.

Православие объединило разрозненные народы, проживавшие на огромной территории, и просветило их светом веры Христовой. Благодаря этому Киевская Русь стала одним из самых могущественных и культурных государств в Европе. Поэтому вполне естественно, что в дни юбилейных торжеств внимание мировой общественности было обращено к Русской Церкви.

По-особому, волнующе, они проходили в Киеве 14—16 июня, потому что именно здесь, в водах седого Днепра, этого русского Иордана, тысячу лет назад киевляне приняли

Благовещенский кафедральный собор в Харькове

благодать Святого Крещения. Начавшиеся в Киеве юбилейные торжества продолжились в других городах Украины. С 18 по 24 июня они проходили в Одесской епархии, а в середине июля — в Харьковской, одной из старейших епархий Украинского Экзархата.

В Харьковской епархии торжества начались 13 июля 1988 года всенощным бдением в харьковском Благовещенском кафедральном соборе. После первого часа была совершена заупокойная лития о почивших Предстоятелях Русской Православной Церкви и почивших архипастырях Харьковской епархии. 14 июля в соборе были совершены Божественная литургия и праздничный молебен с крестным ходом вокруг собора и возглашением уставных многолетий.

Богослужения в Благовещенском кафедральном соборе возглавил митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины. Ему сослужили митрополит Львовский и Тернопольский Никодим, архиепископ Харьковский и Богодуховский Ириней, епископ Житомирский и Овручский Иоанн и духовенство Харьковской епархии. На богослужениях присутствовали многочисленные верующие города Харькова и всех приходов епархии, а также представители других религиозных общин. Во время богослужений в Благовещенском кафедральном соборе прекрасные церковные песнопения исполняли архиерейский хор и хор Трехсвятительского храма. Лица верующих, собравшихся на праздничные богослужения, светились особой духовной радостью, которая сближает в такие минуты даже совершенно незнакомых людей.

Общий праздничный подъем охватил всех присутствовавших, которые чувствовали себя участниками неповторимого исторического торжества — Тысячелетия Крещения Руси. Это настроение восполнялось особым чувством, которое вызывает величественный Благовещенский собор, построенный в стиле лучших архитектурных традиций Греции и украинского барокко.

После крестного хода участники юбилейных торжеств во главе с митрополитами Киевским и Галицким Филаретом, Львовским и Тернопольским Никодимом, архиепископом Харьковским и Богодуховским Иринеем и епископом Житомирским и Овручским Иоанном направились к мемориалу Славы и возложили к его подножию венок из живых цветов. После минуты молчания хор духовенства Харьковской епархии трижды пропел *вечную память* воинам, павшим в боях за освобождение города Харькова.

Вечером того же дня в Харьковском театре оперы и балета им. Н. Лысенко пением молитвы «Царю Небесный» начался торжественный акт, посвященный 1000-летию Крещения Руси. Участниками акта были митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, митрополит Львовский и Тернопольский Никодим, архиепископ Харьковский и Богодуховский Ириней, епископ Житомирский и Овручский Иоанн, руководители Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов и других религиозных общин, представитель горисполкома Г. Пономарева, духовенство и многочисленные верующие Харьковской епархии.

После вступительного слова архиепископа Иринея протоиерей Андрей Поликопа, ключарь харьковского Благовещенского собора, выступил с докладом на тему «1000-летие Крещения Руси», в котором осветил исторический путь, пройденный Русской Православной Церковью за десять веков ее канонического бытия. Докладчик подчеркнул, что наша Церковь всегда разделяла с народом и радости, и горести, не оставляла его ни в светлые, ни в трудные времена. Выдержав все выпавшие на ее долю суровые испытания, наша Церковь пронесла свет веры Христовой, обретенный ею при Крещении Руси в 988 году, до наших дней. В современном мире Русская Православная Церковь является неутомимым борцом за мир между народами, за сохранение священного дара жизни на Земле.

Затем выступил с речью митрополит Киевский и Галицкий Филарет. Он дал глубокий анализ развития христианства на Руси. Митрополит Филарет отметил, что Крещение Руси в 988 году во граде Киеве было ее духовным рождением, определившим всю дальнейшую историю русского народа. Получив благодать Святого Крещения, он духовно прозрел и смог приобщиться к православной христианской вере — неиссякаемому духовному источнику Света и Истины, а также к самой высокоразвитой в то время византийской культуре.

Митрополит Филарет особо подчерк-

нул историческую роль русских монастырей — светочей православной веры. Монастыри на Руси были не только центрами духовной и церковной жизни, они также формировали русскую национальную культуру, являясь источниками просвещения народа. Среди русских монастырей особая роль принадлежит Киево-Печерской Лавре, основанной преподобным Антонием в XI веке. Эта святая обитель была колыбелью русского монашества. Она взрастила более ста подвижников благочестия и выдающихся церковных деятелей, заложила основы древнерусской письменности, образования и всей национальной русской культуры.

Русская Православная Церковь взлелеяла целый сонм святых угодников, ставших духовными светильниками для народа. Именно благодаря святым, которые своей жизнью явили образ исполнения заповедей Господних, нашу землю называют Святой Русью. Духовный свет, зажженный угодниками Божиими, освещает нам и всем грядущим поколениям путь к жизни праведной, к Жизни Вечной.

Святость русских подвижников и сейчас изумляет цивилизованный мир. Нас радует, что празднование 1000-летия Крещения Руси в нашей стране получило широкий международный резонанс и привлекло внимание всего человечества: верующих и неверующих, представителей разных мировоззрений и национальностей.

В заключение Патриарший Экзарх Украины митрополит Филарет подчеркнул, что Русская Православная Церковь с самого начала своего существования всеми доступными ей способами благовествовала мир далеким и близким (Еф. 2, 17). И сегодня она проповедует и выносит из своих духовных недр глубокий мир, выполняет большую и важную миссию по укреплению мира между всеми народами и государствами на нашей планете, борется за сохранение священного дара жизни, за укрепление братских отношений между всеми христианскими Церквами и вероисповеданиями.

Затем с краткой речью выступил митрополит Львовский и Тернопольский Никодим, который более 13 лет управлял Харьковской епархией. Он подчеркнул, что Русская Православная Церковь сумела воспитать в народе твердую веру в Бога, утвердить высоконравственные христианские идеалы, готовность к самопожертвованию, милосердие, доброту, миролюбие и патриотизм. И эта вера, и эти моральные качества, никогда не подводившие нас, именно теперь особенно необходимы современному человечеству для мирной и созидательной жизни, для сохранения священного дара жизни на Земле.

После выступления митрополита Никодима с теплыми приветствиями и поздравлениями ко всем присутствовавшим в связи с 1000-летием Крещения Руси обратились руководители Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов и других религиозных общин Харьковской области. Высоко оценив духовно-просветительскую и миротворческую деятельность Русской Православной Церкви на протяжении ее исторического пути, ораторы пожелали дальнейших благодатных трудов на ниве Христовой всем ее архипастырям, пастырям и чадам и призывали благословение Божие на всех верующих.

С заключительным словом выступил архиепископ Харьковский и Богодуховский Ириней, который обратился к высоким гостям и всем присутствовавшим со словами сердечной благодарности за участие в юбилейных торжествах. Архиепископ Ириней сказал, что все мы должны в своих молитвах усердно благодарить Господа за те щедроты, которые Он ниспослал на нашу Русскую Православную Церковь за истекшее тысячелетие ее канонического бытия и продолжает посылать ныне.

Пением благодарственной молитвы «Достойно есть» окончился торжественный акт, после чего состоялся концерт духовных песнопений, в котором приняли участие: архиерейский хор харьковского Благовещенского кафедрального собора под управлением протоиерея Антония Цололо, хор духовенства Благовещенского собора под управлением протоиерея Илии Щербана, хор Трехсвятительского храма города Харькова, городской любительский коллектив под управлением дирижера Вячеслава Палкина и солист Харьковского театра оперы и балета Ткаченко.

После окончания праздничного концерта верующие тепло проводили своих архипастырей. Так завершились юбилейные торжества в г. Харькове.

Празднования, посвященные 1000-летию Крещения Руси, во всех епархиях нашей страны завершились в августе 1988 года. Всем верующим людям юбилейные торжества принесли огромную духовную радость и удовлетворение, став поистине праздником веры, надежды, любви и мира. Весь народ воочию увидел жизненную силу и огромный авторитет Русской Православной Церкви не только в нашей стране, но и во всем мире. Этому в значительной степени способствовали средства массовой информации: радио, телевидение и пресса.

Накануне и во время юбилейных торжеств архипастыри и пастыри нашей Церкви давали интервью многочисленным журналистам и корреспондентам газет, проходили официальные встречи государственных деятелей нашей страны с епископатом Русской Православной Церкви.

Все это свидетельствует о том, что наступило новое время в духовной и общественной жизни, что необходимо глубже понять настоящее и увереннее смотреть в будущее, чтобы обновить духовный мир современного человека, поднять его нравственный уровень и общую культуру, укрепить мир на Земле.

Вот почему празднование 1000-летия Крещения Руси явилось международным христианским праздником — праздником веры, надежды и любви! Юбилейные торжества запечатлелись в наших сердцах и стали началом духовного возрождения всего народа.

Патриаршие приходы в США

4 сентября 1988 года, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, епископ Серпуховской Климент, управляющий Патриаршими приходами в США, в сослужении протоиерея Геннадия Дзичковского, настоятеля представительства Святейшего Патриарха Московского в Нью-Йорке, священника Михаила Амельченя, протодиакона Стефана Чижевского и диакона Иоанна Бёрча совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке.

С 4 по 11 сентября в Нью-Йорке находился митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх Украины, прибывший для участия в работе XVII ассамблеи неправительственных организаций при ООН и Ассамблеи североамериканской Христианской Мирной Конференции. Митрополит Филарет имел также ряд деловых встреч с Блаженнейшим Митрополитом Феодосием, Предстоятелем Автокефальной Православной Церкви в Америке, главой римско-католической епархии Нью-Йорка кардиналом Джоном О'Коннором, постоянным представителем Украинской ССР при ООН Г. Удовенко. 11 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, Усекновение главы Иоанна Предтечи, митрополит Филарет совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе в Нью-Йорке, после которой сестричество собора устроило прием в честь высокого гостя.

10 сентября, Обретение мощей преподобного Иова Почаевского и Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, Преосвященный Климент в сослужении духовенства Патриарших приходов совершил Божественную литургию и крестный ход в храме во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Пайн-Буш. После богослужения состоялась братская трапеза.

11 сентября Ильинский приход в Батл-Крик, штат Мичиган, отмечал Тысячелетие Крещения Руси. Торжества возглавил епископ Климент, привезший написанную к данному юбилею икону Крещения Руси. За Божественной литургией и молебном в день праздника и всенощным бдением накануне архипастырю сослужили настоятель протоиерей Михаил Сент-Эндрю, протоиерей Василий Карпелиния и диакон Самуил Бероджа. На литургии по благословению Святейшего Патриарха Пимена Преосвященный Климент возложил на протоиерея Михаила Сент-Эндрю палицу. После богослужения состоялся праздничный банкет, на котором архипастырь вручил патриаршие награды активным прихожанам.

Черниговская епархия

В феврале — марте 1989 года архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний совершал богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Чернигове, где рукоположил диакона Петра Казновецкого во пресвитера 26 февраля; иподиакона Василия Бурчина во диакона — 2 марта и во пресвитера — 5 марта; иподиакона Михаила Хланту во диакона — 9 марта и во пресвитера — 12 марта; иподиакона Василия Матвеева во диакона — 12 марта и во пресвитера — 19 марта; иподиакона Анатолия Никоненко — во диакона 19 марта.

За всеми богослужениями архиепископ Антоний проповедовал.

* * *

23 марта 1989 года в Черниговском епархиальном управлении состоялось награждение архиепископа Черниговского и Нежинского Антония медалью Советского фонда мира. На торжественном собрании присутствовали клирики епархии, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров УССР по Черниговской области А. А. Кочерга, секретарь горсовета Н. Ф. Черненький. Высокопреосвященный Антоний рассказал присутствовавшим о жизни и деятельности Русской Православной Церкви. Архипастырь отметил, что Черниговская епархия вносит свой вклад в дело укрепления мира на Земле, отчисляя денежные средства в Фонд мира и ежедневно молясь *о мире всего мира*. Затем перед собравшимися выступил А. А. Кочерга. Он отметил, что в условиях перестройки создаются новые добрые отношения между Церковью и государством, открываются новые храмы.

В своем выступлении секретарь горсовета Н. Ф. Черненький огласил указ о награждении архиепископа Черниговского и Нежинского Антония медалью Советского фонда мира, которой архипастырь удостоен за активную миротворческую и патриотическую деятельность. Владыка Антоний тепло и сердечно поблагодарил за высокую награду и оценку его трудов.

Награждение архиепископа Черниговского и Нежинского Антония медалью Советского фонда мира

Вечная память почившим

Схиигумен СТЕФАН

14 декабря 1988 года отошел ко Господу один из старейших клириков Русской Церкви схиигумен Стефан (в миру Павел Иоакимович Котельников). В его судьбе, как в зеркале, отразилась история нашего века.

Родился Павел в 1891 году в семье, как он сам говорил, «канцелярского работника» Иоакима Котельникова. Его отец жил в селе Романове (ныне с. Ленино) Тамбовской губернии в нескольких верстах от уездного города Липецка, а государственную службу нес в городе, неподалеку от Христорождественского собора. С большим теплом рассказывал отец Стефан о своих детских впечатлениях: «Когда я был мальчишкой, частенько приходил к отцу на службу. Тогда же познакомился с диаконом Христорождественского собора Василием Семеновичем Болховитиновым. Родом он был, как и мой отец, из Романова, и впоследствии у нас завязалась крепкая дружба».

После трехлетней начальной школы, которую Павел окончил в родном селе, он четыре года учился в соседнем селе Сырском во второклассной школе, готовившей учителей для начальных школ. В 1911 году родители определили его в первый класс Семинарии в городе Козлове (ныне Мичуринск). «Но сложилось так,— рассказывал о себе отец Стефан,— что моего образования хватило, чтобы меня взяли в шестой класс Тамбовской Семинарии». В 1915 году в возрасте двадцати четырех лет он женился и принял сан диакона. Рукоположение совершил викарий Тамбовской епархии епископ Козловский Зиновий (Дроздов; † после 1927).

Первый приход, где молодой диакон служил и преподавал Закон Божий, был в селе Мазейки Добринского уезда. Павел Иоакимович обладал хорошим голосом и слухом, у себя на приходе он организовал церковный хор из пятидесяти человек, с которым разучивал сложные произведения церковных композиторов.

Через пять лет диаконского служения Павел был рукоположен в сан священника и продолжал служить в том же селе до 1929 года. Перевел его в липецкий Древле-Успенский храм епископ Липецкий Уар (Шмарин;

† 1938). О нем отец Стефан всегда рассказывал с сыновней любовью.

Около двух лет отец Павел совершал свое служение в Древле-Успенском, а затем Преображенском храмах Липецка. В течение десяти лет, до 1947 года, находился в ссылке в Казахстане. Там умерли его жена и двое детей. По возвращении он был назначен настоятелем церкви в селе Путятино, а с 1954 года — в селе Кривополье Чаплыгинского района. Митрополит Воронежский и Липецкий Иосиф (Орехов; † 1961) перевел его настоятелем Преображенской церкви Липецка и назначил благочинным. Исполняя это послушание, протоиерей Павел ввел в храмах Липецкого округа совершение пассий и чина погребения Божией Матери.

С 1961 года до своего ухода за штат в 1975 году протоиерей Павел служил в Христорождественской, что в Студенках, церкви г. Липецка. Целое поколение прихожан получило церковное воспитание благодаря его ярким, согретым пастырской любовью проповедям. Он обладал богословской эрудицией и большим миссионерским опытом. Его проповедническое слово целенаправленно охватывало тематический круг Закона Божия. Особое значение он придавал истолкованию первых глав Библии о творении мира и грехопадении человека. До глубокой старости он сохранил способность с мудрой простотой формулировать самые сложные богословские идеи.

Прихожане ценили отца Павла как опытного пастыря-духовника. В 1971 году митрофорный протоиерей Павел принял монашеский постриг с именем Серафим, а когда в 1975 году он вышел за штат и по телесной слабости не имел возможности ходить в храм, от правящего архиерея получил благословение совершать литургию дома. Число духовных чад, им окормляемых, не уменьшилось.

В 1979 году игумен Серафим был пострижен в схиму с именем Стефан епископом Воронежским и Липецким Ювеналием (ныне архиепископ Курский и Белгородский).

Бог да упокоит душу пастыря церковного, прослужившего в священном сане три четверти столетия!

Священник
Михаил ДРОНОВ

Протоиерей **Димитрий Иванович Вырвинский,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 6 января 1989 года после непродолжительной тяжелой болезни.

Родился отец Димитрий 5 октября 1909 года в с. Трояное ныне Миорского района Витебской области в семье крестьянина. После окончания семилетней школы работал в сельском хозяйстве. С 1926 по 1939 год пел в церковном хоре Крестовоздвиженской церкви в с. Цветино Миорского района, а с 1939 по 1942 год — в хоре Петропавловской церкви в Вильнюсе. В 1944 году по окончании двухгодичных курсов псаломщиков назначен в Петропавловскую церковь в Вильнюсе, с 1944 по 1947 год — псаломщик Петропавловской церкви в с. Ново-Вилейка Литовской ССР.

В 1947 году архиепископом Виленским и Литовским Корнилием (Поповым; † 1966) рукоположен во диакона и

пресвитера и назначен настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в с. Ковнатово Литовской ССР. С 1951 по 1979 год был настоятелем церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери в с. Колайняй Кельменского района Литовской ССР.

В 1979 году принят в клир Минской епархии и назначен настоятелем Спасо-Преображенской церкви в с. Язно Миорского района Витебской области, а в 1981 году переведен настоятелем Крестовоздвиженской церкви в с. Цветино, где служил до выхода за штат в 1985 году.

В 1983 году к празднику Святой Пасхи протоиерей Димитрий Вырвинский награжден крестом с украшениями. В течение всей своей пастырской деятельности отец Димитрий отличался скромностью и трудолюбием.

Чин отпевания в Спасо-Преображенском храме в с. Язно Миорского района Витебской области совершил благочинный церквей Глубокского округа протоиерей Серафим Гоголушко в сослужении клириков благочиния и родственника усопшего священника Николая Скобея. Протоиерей Серафим Гоголушко произнес надгробное слово.

Гроб с телом почившего при пении ирмосов «Помощник и Покровитель» был обнесен вокруг храма и предан земле на приходском кладбище в с. Язно.

Протоиерей **Николай Романович Шманов,** клирик Московской епархии, скоропостижно скончался 18 января 1989 года.

Родился 7 ноября 1943 года в г. Загорске Московской области в семье рабочего. С 1961 по 1964 год учился в авиационно-техническом военном училище. С 1964 года служил в рядах Вооруженных Сил, но в 1970 году по состоянию здоровья уволен в запас. С 1970 по 1973 год работал в Московском экономико-статистическом институте. В 1973 году был чтецом в Успенском храме в Москве. В том же году поступил в 4-й класс Московской Духовной Семинарии. Ректором Московских Духовных Академии и Семинарии епископом Дмитровским Владимиром (ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский) 4 декабря 1973 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, рукоположен во диакона, а 15 февраля 1974 года, в праздник Сретения Господня,— во пресвитера. По окончании Семинарии в 1974 году направлен на служение в Знаменскую церковь в Аксиньино (Москва), где и служил до конца своих дней.

В 1980 году окончил заочное отделение Московской Духовной Академии со степенью кандидата богословия за сочинение на тему «Гомилетический элемент в творениях преподобного Ефрема Сирина». В 1982 году был награжден наперсным крестом, а в 1985 году был возведен в сан протоиерея.

Отец Николай чрезвычайно ревностно относился к своим обязанностям, близко к сердцу принимал проблемы прихожан. Для многих из них он был подлинным наставником и духовным руководителем. Скромность и смирение были отличительными чертами отца Николая. Нередко он бывал строг, но никогда не был равнодушен или небрежен. Он снискал горячую любовь сотен прихожан Знаменского храма.

Чин отпевания в Знаменском храме совершили протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель Знаменского храма протоиерей Петр Раина, клирики храма и епархии. Множество людей пришли проститься с отцом Николаем и проводить его в последний путь.

Погребен протоиерей Николай на Николо-Архангельском кладбище.

Архимандрит **Онуфрий** (в миру Гавриил Михайлович Бровди), заштатный клирик Мукачевской епархии, скончался 30 января 1989 года.

Родился 29 июля 1919 года в с. Боржавское ныне Виноградовского района Закарпатской области в семье крестьянина.

Участник Великой Отечественной войны. Награжден правительственными наградами. С 1946 года служил на приходах Мукачевской епархии, а в 1982 году по болезни вышел за штат.

По благословению епископа Мукачевского и Ужгородского Дамаскина отпевание возглавил благочинный Ужгородского благочиния настоятель ужгородского Крестовоздвиженского кафедрального собора протоиерей Иоанн Моланич в сослужении клириков благочиния. Отпевание было совершено в ужгородском соборе после заупокойной литургии. Трогательное слово произнес отец Василий Росоха. Многие верующие прибыли на похороны, чтобы в последний раз проститься с добрым пастырем Церкви Христовой. В заключение в надгробном слове протоиерей Иоанн Моланич выразил соболезнование от имени Преосвященного Владыки родственникам и близким покойного. Тело покойного предано земле на городском кладбище.

Протодиакон **Петр Михайлович Дьяченко,** клирик Московской епархии, скончался 30 января 1989 года после тяжелой болезни.

Родился 23 марта 1917 года в пос. Нижнее ныне Попаснянского района Ворошиловградской области в крестьянской семье. С детских лет познал много лишений, поэтому в школе учиться не пришлось, и старший брат обучил его чтению по Псалтири.

Обладая хорошим голосом и слухом, Петр пел и читал в храме. В 1937 году был сослан в Сибирь за то, что был регентом церковного хора. Участник Великой Отечественной войны, награжден правительственными наградами. После демобилизации некоторое время пел в хоре во вновь открывшейся Троице-Сергиевой Лавре.

В 1952 году после сдачи экзаменов экстерном за 2 класса Семинарии рукоположен Святейшим Патриархом Алексием во диакона, служил в Богоявленском патриаршем соборе и в храме Святителя Николая в Бирюлеве. С 1960 года до кончины служил в храме Воскресения Христова, что в Сокольниках.

Отец Петр был скромным и отзывчивым человеком, заслужившим любовь и уважение сотрудников и многочисленных прихожан церкви. Благоговейное отношение к службе, безукоризненное знание Церковного Устава, чуткое отношение к людям — все это располагало к нему окружающих.

За усердное служение Святой Церкви награжден правом ношения камилавки, двумя патриаршими грамотами, орденами святого равноапостольного князя Владимира и Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Чин отпевания в Воскресенском храме совершили протоиерей Анатолий Новиков, благочинный Преображенского благочиния г. Москвы, и клирики московских храмов. Надгробное слово произнесли протоиерей Анатолий Новиков и протоиерей Анатолий Покладов, клирик Воскресенского храма. Проникновенно пел мужской хор храма Воскресения словущего, что на ул. Неждановой в Москве.

Погребен протодиакон Петр Дьяченко в семейной усыпальнице возле Преображенской церкви на погосте Старый Спас Чеховского района Московской области.

Михаил Степанович Плешинец, бывший преподаватель Московской Духовной Семинарии, скончался 30 января 1989 года после продолжительной болезни.

Родился в 1920 году в Закарпатье в бедной крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу. В 1935 году с целью поклонения святым местам посетил Палестину и жил в Иерусалиме, в Русской Духовной Миссии, до 1939 года. По возвращении на родину Михаил осиротел и вынужден был трудиться при храме, исполняя обязанности пономаря и псаломщика, чтобы прокормить не только себя, но и четверых младших братьев и сестер.

В период Великой Отечественной войны его родное село Велятино было оккупировано венгерскими войсками. На долю Михаила выпало немало испытаний в венгерских лагерях, откуда он был освобожден Красной Армией. После войны Михаил продолжал служение Церкви в своем родном приходе в с. Велятино в качестве псаломщика.

В 1957 году окончил Московскую Духовную Семинарию, в 1961 году — Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия за курсовое сочинение «Происхождение, история и духовное содержание православного иконостаса». Решением Совета Академии был оставлен профессорским стипендиатом. В 1962 году Михаил Степанович назначен помощником инспектора Академии и Семинарии, а в 1963 году — преподавателем Церковного Устава в Семинарии. Свою педагогическую деятельность в разные годы он сочетал с исполнением других административно-служебных обязанностей: заведующего архивом, делопроизводителя в секторе заочного обучения, заведующего канцелярией МДАиС.

В 1983 году в связи с болезнью ушел на пенсию и с этого времени проживал в родном селе.

Михаил Степанович был скромным, честным, доброжелательным и глубоко религиозным человеком. За время своей работы в Духовных школах снискал любовь всей школьной семьи.

Усердный труд Михаила Степановича в Духовных школах отмечен рядом благодарностей со стороны администрации. Он был удостоен и церковных наград: Патриаршей грамоты, ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени. Ко дню 60-летия награжден Святейшим Патриархом Пименом орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени.

В день получения сообщения о кончине Михаила Степановича в академическом храме была отслужена панихида об упокоении его души. Ректор Московских Духовных школ архиепископ Дмитровский Александр от имени профессорско-преподавательской корпорации и всей школьной семьи в телеграмме выразил родственникам почившего глубокое сочувствие и искреннее соболезнование.

Имя приснопамятного раба Божьего Михаила вписано в синодик академического храма.

Вечная ему память!

СОВЕТ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Протоиерей **Владимир Владимирович Власов,** клирик Орловской епархии, скоропостижно скончался 29 апреля 1989 года, в Великую Субботу, в храме во время освящения куличей.

Родился 28 июля 1925 года в г. Ветлуге в семье протодиакона. Участник Великой Отечественной войны. В 1951 году поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию. В 1953 году епископом Орловским и Брянским Флавианом (Ивановым; † 1958) рукоположен во диакона к Петропавловскому храму в г. Брянске. В 1968 году рукоположен во пресвитера к тому же храму и служил в нем до кончины.

В 1984 году награжден крестом с украшениями, в 1988 году — орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени.

Чин отпевания в Петропавловском храме совершили настоятель протоиерей Евгений Самойлик и духовенство храмов Брянска.

Погребен протоиерей Владимир Власов на кладбище в Брянске.

Святитель ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

Остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим

Блаженный Августин. Никто из вас да не почитает себя праведным, который не имел бы нужды говорить: *остави нам долги наша.* Пусть далеки вы от идолопоклонства, от звездочетства, от волхвований; пусть непричастны еретичества и раскола; пусть отвращаетесь от человекоубийства, блуда, хищничества, лжесвидетельства и всяких подобных непотребств; но и кроме этого есть многое, чем человек грешит. Воззревая с вожделением на недолжное, он грешит. Но кто удержит быстродвижность ока? Глаз, впрочем, тотчас закрыть можешь, если захочешь; а ухо и закрыть не всегда можешь, и оно набирается против воли речей срамных, нечистых, соблазнительных, злословных и хульных. Слыша женоподобное, не грешишь ли ухом, хоть и не делаешь того делом? И язык сколько учиняет грехов, нередко и таких, за которые следует удалять от Чаши. Празднословие, пересуды, злословие, хулы — его дело. Но пусть рука не делает ничего худого, нога не идет на зло, око не направляется вожделением, ухо не приемлет непотребного, язык не говорит недолжного: кто удержит помыслы, скажи мне? Не бывает ли часто, братия моя, что, когда молимся, мыслями блуждаем неизвестно где, забыв пред Кем стоим и пред Кем, простершись, лежим до́лу? Если все подобное собрать вместе, ужели это не должно тяготить совести, хотя каждое отдельно есть малость? Какая разность — свинец ли давит тебя или песок? Свинец массою давит, а песчинки количеством. Каждая ничтожна, а когда много их соберется, они так же давить могут, как и свинец. Малы грехи! Не видишь, как из капель составляются реки? Малы, да многочисленны.

Итак, будем всегда взывать и взывать искренно: *остави нам долги наша,* делом исполняя и то, что далее следует: *якоже и мы оставляем должником нашим.* Бог благоволит вступить с нами в уговор. Сие глаголет тебе Господь Бог Твой: «Отпусти, и отпущу. Не отпустил ты — сам против себя идешь, а не Я». Итак, отпу́скайте все, что кто имеет в сердце своем против другого. Отпусти от сердца — будь уверен, что вместе с тем прощаются тебе все грехи твои, словом, делом и помышлением совершенные. Кто поживет на земле сей и не поимеет врага? Но напрягитесь любить их. Самый ярый враг твой не может причинить тебе такого зла, какое сам ты себе причиняешь, если не любишь врага. Он может вред нанести или полям твоим, или скоту твоему, или дому твоему, или рабу твоему, или рабе твоей, или сыну твоему, или супруге твоей, или — самое большое, если дана будет ему власть,— плоти твоей. Настолько ли все это разрушительно, насколько то, когда ты (не прощая ему) вред причиняешь душе своей? Простритесь же, возлюбленные, к такому совершенству, умоляю вас. И не думайте, чтобы это было невозможно: я знаю, знал, на самом деле видел христиан, которые любят врагов своих. Чтобы и нам успеть в этом, веруйте, что это возможно, и молитесь, да будет в вас и в сем отношении воля Божия. Что тебя раздражает во враге твоем? Конечно, не природа человеческая. Неужели потому имеешь его врагом, что он имеет душу и тело? Ибо и у тебя то же: ты имеешь душу, и он имеет душу, ты имеешь тело, и он имеет тело. Он соестественник тебе: оба из земли сотворены и от Господа одушевлены. Он то же, что и ты: усмотри же в нем брата своего. Первые двое — Адам и Ева — были родители наши: он отец, она мать. Стало быть, мы братья. Но оставим это первоначалие наше; Бог — Отец наш, Церковь — мать. Стало быть, мы братья.

А вы все говорите: кто это может? Кто так делает? Бог да совершит сие в сердцах ваших. И я знаю, что немногие так делают; но которые делают, те велики, те истинно духов-

---

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

ны. Неужели таковы все верные в Церкви, ко алтарю приступающие и Тело и Кровь Христовы приемлющие? Ужели таковы все? И однако же все говорят: *остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.* Бог праведно скажет им, что просите вы, чтобы Я сделал то, что обещал, когда сами не исполняете того, что Я заповедал? Что Я обещал? Отпустить долги ваши. Что заповедал? Чтобы и вы отпускали должникам своим. Но как можно сказать, что вы это исполняете, когда не любите врагов ваших? Что же нам делать, братия? До какой малости сокращается стадо Христово? Если одни те должны говорить: *остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим,* которые любят врагов, то и не знаю, что делать, не знаю, что сказать. Сказал бы вам: если не любите врагов ваших, то и не молитесь. Но не смею, а паче говорю: молитесь, чтобы полюбить. Не сказать ли вам: если не любите врагов ваших, то не говорите в Молитве Господней этого прошения: *остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим?* Но если не будете этого говорить, грехи ваши на вас будут. И выходит: если не будете говорить, не отпустятся; если будете говорить и не делать, тоже не отпустятся. Остается одно: и говорить, и делать, чтобы отпущены были.

Отпущайте, и отпустят вам (Лк. 6, 37),— сказал Христос Господь. И вы что говорите в молитве? *Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.* Так остави, Господи, как мы оставляем. Говорите: так остави нам, Отче, Иже еси на Небесех, долги наша, как и мы оставляем должникам нашим? Это и делать должны вы: и если не будете делать, погибнете. Когда враг просит прощения, тотчас отпусти ему. И этого будто много для вас? Много было бы любить врага, когда он злобствует и злодействует. Но неужели много для тебя — любить человека, обращающегося к тебе с смиренною мольбою? Но я желал бы, чтобы ты и тогда, когда он злобствовал, благорасположенно смотрел на него; желал бы, чтобы, перенося его злобу, ты воспоминал Господа, рекшего: *Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят* (Лк. 23, 34). Этого наипаче желал бы я: чтобы и в то время, когда враг злокознствует против тебя, ты воззревал на Господа Бога Твоего, изрекшего такие слова. Может быть, скажешь: Он сделал так, как Господь, как Христос, как Сын Божий, Единородный, как Слово, плоть бывшее; мне же, человеку худому и немощному, куда так? Если много для тебя подражать Господу Твоему, приведи на мысль сораба своего. Святой Стефан был побиваем камнями, и под ударами камней, преклонив колена, молился говоря: *Господи, не постави им греха сего* (Деян. 7, 60). Камни пускали в него, не прощения просили; а он молился о них. Таковым быть желаю тебе. Поднимись немного. Что всегда долу — по земле влачишь сердце свое? Слышишь: *горе́ имеем сердца?* Поднимись же, полюби врага. Если не можешь любить, когда он злобствует, полюби, по крайней мере, когда просит прощения. Люби человека, который говорит: «Брат, согрешил я, прости мне». Если в это время не простишь, то не говорю, что молитву изглаждаешь ты из сердца своего — но что себя изглаждаешь ты из Книги Жизни.

Итак, когда просит прощения враг, отпусти ему, отпусти неприязнь к нему из сердца: неприязнь, говорю, отпусти из сердца, а не одно взыскание долга. Скажешь, может быть: он притворяется, обманывает. О, судия сердца чужого! Скажи мне помышления отца твоего, скажи твои собственные вчерашние помышления. Умоляет, просит прощения; отпусти, совсем отпусти. Если не отпустишь, не ему повредишь, а себе. Не отпустишь ты, сораб, сорабу своему, так он пойдет к Господу — своему и твоему — и скажет Ему: «Владыко мой! Просил я сораба своего, чтобы он отпустил мне; не хотел отпустить. Ты отпусти!» И Он всеконечно отпустит. Таким образом, тот отойдет от Господа своего разрешенным, а ты останешься связанным. Как связанным? Придет время молитвы, наступит минута, когда ты скажешь: *остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим,* и Господь ответит тебе: *рабе лукавый, весь долг он отпустит тебе, понеже умолил мя еси, не подобаше ли и тебе помиловати клеврета твоего, якоже и аз тя помиловах?* (Мф. 18, 32—33). Из Евангелия эти слова, а не из моего сердца. Но если ты, умолен будучи, простишь просящему прощения, то смело уже можешь говорить молитву ту. Хоть ты не силен еще любить врага своего, но молитву ту можешь говорить: *остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим.*

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней. М., 1889, с. 544—549)

(Продолжение следует)

СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Причислен к лику святых на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в июне 1988 года. Память совершается 30 декабря / 12 января

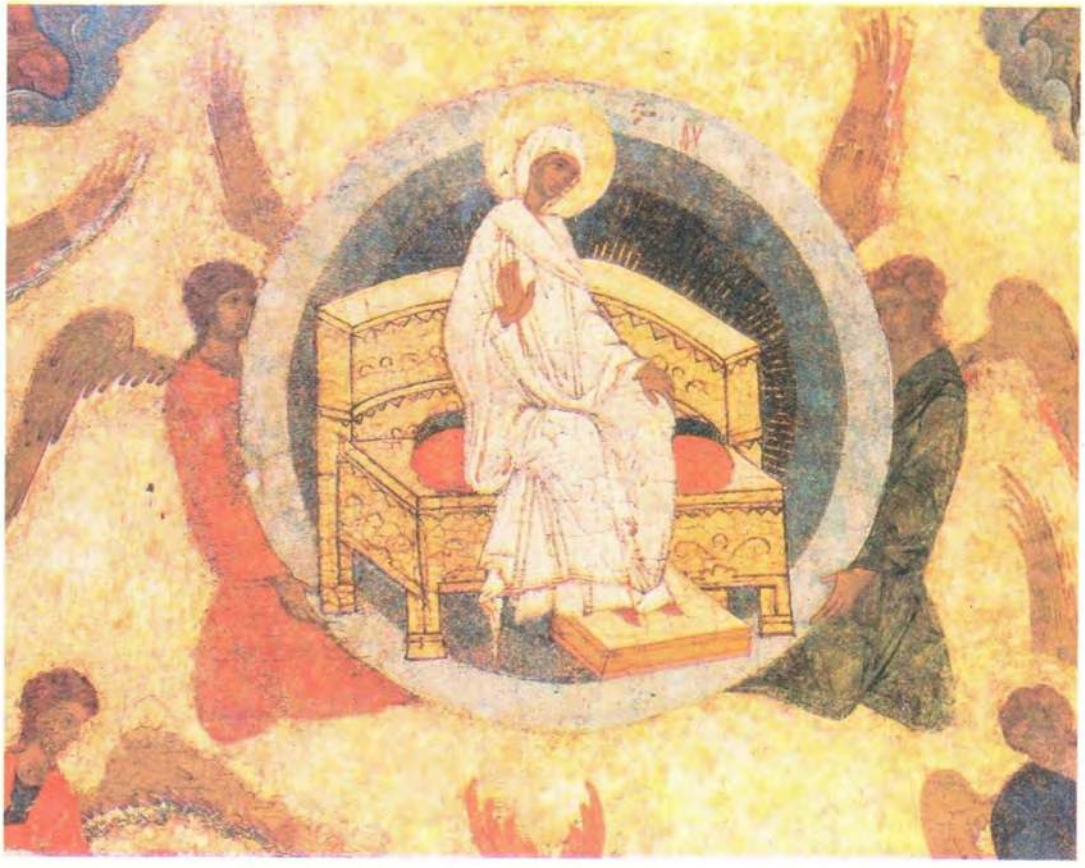

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Из иконостаса Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры. XVI век

ФРАГМЕНТЫ ИКОНЫ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(см. статью в номере)

Никольский собор. Освящен в 1911 году

Подземный храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

Святыня обители — икона Покрова Пресвятой Богородицы

ПОКРОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В КИЕВЕ

(см. статью в номере)

Крестный ход на Светлой седмице

Богослужение в Никольском соборе

Сестры на послушаниях: за богослужением и в швейной мастерской

ОСВЯЩЕНИЕ ПРЕСТОЛА В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО В ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

(см. статью в номере)

Общий вид Оптиной пустыни

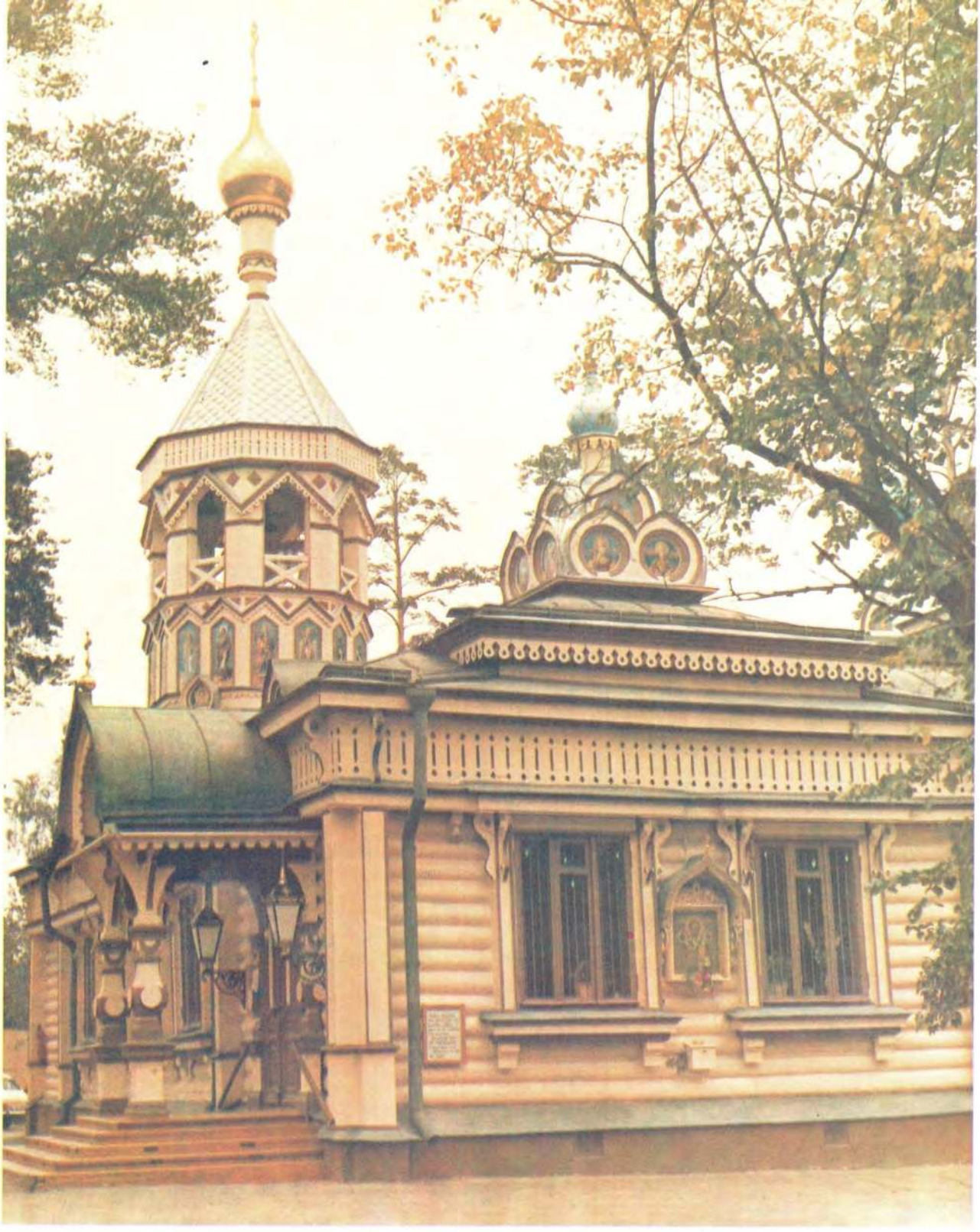

У раки с мощами преподобного Амвросия

Освящение престола и первую Божественную литургию совершает митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ В ПОДМОСКОВНОМ ПОСЕЛКЕ УДЕЛЬНАЯ

(см. статью в номере)

Преображение Господне

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его послушайте (Мф. 17, 5).

Этот голос Бога Отца слышали святые апостолы Петр, Иаков и Иоанн на горе Фаворской. Он возвестил им основной закон жизни — послушание. Прозвучал он в то время, когда апостол Петр воскликнул: *Господи! хорошо нам здесь быть... сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии* (Мф. 17, 4). И в этот момент осенило их облако и глас Бога Отца указал им: «Не себя, не свое настроение слушайте, а Сына Моего возлюбленного».

Нечто подобное испытываем и мы, когда посещает нас Господь Своею милостью и щедротами, и мы хотим удержать Его. Такое же чувство испытывал апостол Петр, который, говоря: «Останемся здесь, Господи, навсегда, ведь нам так хорошо здесь», как бы предлагал Христу Спасителю замедлить дело Своего искупительного подвига. Как и в тот раз, когда, услышав весть, что Сыну Божию надлежит много пострадать, умереть на Кресте за грехи людей и в третий день воскреснуть, он воскликнул: *Господи! да не будет этого с Тобою* (Мф. 16, 22), так и теперь говорит: *Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии,— не зная, что́ говорил* (Лк. 9, 33).

Господь же беседовал на Фаворе с пророками Моисеем и Илией о Своем предстоящем шествии в Иерусалим, о смерти на Кресте, которая искупит грехи мира. Ему должно находиться среди людей, которых Он спасает. Не среди праведников Ему надлежит быть, а с мытарями и грешниками. Их спасти идет Он. Он с теми, кому трудно, кто терпит нужду. Он идет к ним и являет славу Свою, да уразумеют, сколько могут, Его вольное страдание. Он близ нас (Флп. 4, 5), и апостолы должны участвовать вместе с Ним в деле спасения. *Его слушайте,*— говорит Отец Небесный.

Примечательно указание Учителя ученикам: «Расскажите об увиденном по Моем Воскресении» (Мф. 17, 9). Только те, кто принял крест, страдания и смерть Христовы, становятся свидетелями Его любви к людям. События Преображения Господня дали ученикам силу разделить Его любовь к людям, сойти к ним с горы.

Преображение Господа начинается с молитвы. Господь восшел на гору помолиться. И когда молился, то преобразились и лицо Иисуса Христа, и одежда Его. Преображение открыло также то, о чем Господь беседовал с великими пророками Моисеем и Илией — о Своих грядущих страданиях.

И нас с вами, братия и сестры, молитва собрала в храме, чтобы, подобно святым апостолам, сделать со-участниками Преображения Господня. Молитва подвигает нас прикоснуться к славе Божией. Но чтобы нас услышало Небо, молиться следует так, как учат подвижники веры. Благодаря молитве мы получаем от Небесного Отца благодатную силу, делающую нас способными идти вослед Господа Христа Сына Божия, идти путем Христовых заповедей.

Заповеди Бога постоянно призывают нас к любви к Богу и ближнему, которого мы призваны любить по примеру Сына Божия. Любя ближнего, мы должны не только откликаться на его призыв о помощи, но сами идти навстречу страждущему, чтобы содействовать его спасению, его успехам в духовной жизни.

Господь указывает путь преображения нашей жизни. Он хочет, чтобы мы приблизились к людям, к каждому человеку, поделились с ним любовью Христовой и Его славой и стали убежденными свидетелями Его любви и близости к нам. Для нас неприемлем путь, предложенный на горе Фавор святым апостолом Петром,— сохранить радость Богообщения только для себя.

Войдемте же, братия и сестры, в послушание Сыну Божию. И после молитвенного созерцания славы Его сойдем с горы Преображения, чтобы жить с людьми, быть им воистину ближними и раскрывать им тайну спасения и обновления жизни. *Да воссияет и нам, грешным, свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе* (Тропарь праздника). Аминь.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ,
преподаватель МДС

Корабль Церкви

В Неделю 9-ю по Пятидесятнице

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Евангельское зачало сегодня начинается словами: *и тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону* (Мф. 14, 22). Всех людей, живущих на земле, Господь вызвал из небытия и понудил преодолевать житейское море.

Ученики Иисуса доплыли до середины моря, и волны начали бить в лодку, *потому что ветер был встречный* (Мф. 14, 24). Когда человек приходит в сознательный возраст, и особенно, если он, как апостолы, достигает середины моря, то есть оставляет позади безмятежные детство и юность, тогда, независимо от того, был он воспитан в вере или нет, ему приходится делать выбор: с Богом он или без Бога. Каждому человеку, плывущему по житейскому морю, рано или поздно приходится переживать мучительный страх, что он вот-вот потонет. И когда душа ни в чем не находит опоры, человек как бы открывает для себя Бога.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали (Мф. 14, 25—26).

Когда Бог приближается, человека чаще всего охватывает страх. Человек еще не знает Бога, и та Сила, которая ему открывается, ужасает его. Его пугает приближение Неведомого, с Которым он должен либо вступить в общение, либо отвернуться от Него и забыть. Поэтому многие, испугавшись, останавливаются на этом пути, не делают решающего шага навстречу Богу. А святой апостол Петр сделал этот шаг. Он сказал: *Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе... Он же сказал: иди* (Мф. 14, 28—29),— и Петр, совершенно прозрев, понял, что перед ним Бог и пошел к Нему по воде.

На пути к Богу всегда возникают искушения, потому что силы ада препятствуют душе человека идти к Нему. И Петр, увидя волны и сильный ветер, явил малодушие и неверие. Господь сказал ему: «Иди!»,— а он более устрашился стихии, чем поверил Богу.

Так часто бывает: говорит Господь человеку «иди!», а тот смотрит по сторонам, прислушивается, что скажут люди; ведь выйти навстречу Богу — это значит оставить все прежнее, и сразу возникают сомнения. А как только малодушие, маловерие закрались в сердце, человек сразу начинает тонуть, погружаясь в пучину житейского моря, то есть погрязает в еще больших грехах и перестает видеть Бога. Жизненная ситуация тогда кажется еще более неразрешимой. Но если человек, как Петр, в этот момент закричит: «Господи! спаси меня! я погибаю!», если он обратится к Богу, то у него появится надежда на спасение, потому что Господь протянет ему руку, как протянул руку Петру.

Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? (Мф. 14, 31). Странное свойство человеческого ума! Почему в очевидное человек часто не верит, а нелепости верит? Не верит, например, что, если будет в присутствии своего ребенка употреблять грязную ругань, то и ребенок его со временем такую же брань выплеснет на него. А если услышит сплетню, верит охотно. Почему так? Почему семена истины всходят так трудно? Потому что падшая природа человека более склоняет его верить лжи, нежели истине, требующей самоотвержения. Ведь как трудно толпу, скажем, в несколько тысяч человек подвигнуть на что-нибудь доброе. Чтобы организовать ее и построить нечто благое, нужно приложить гигантские усилия. А вот направить ту же толпу на что-либо худое: сломать, разбить, поджечь, разрушить — гораздо проще. Все доброе достигается трудом и преодолением, а все злое произрастает само.

Господь обращается к каждому: *Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас* (Мф. 11, 28) — и человек хочет верить, но первое же искушение пугает его. А зло, наоборот, заманчиво. Почему? Лукавый обманывает человека. Он изначально ложью победил праматерь Еву, заронив в ее душу сомнение в истинности слов Бога. После его слов она посмотрела на запретный плод и увидела, *что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание* (Быт. 3, 6). Грех имеет привлекательную оболочку. Встретился со знакомым в храме — и хочется что-то рассказать ему, выслушать его, кажется, что, если поговоришь, сразу получишь облегчение. А на самом деле согрешишь — в душу ворвется пустота. Поговоришь — молитва уйдет, до конца службы ее не будет, потому что диавол обманул тебя. В духовной жизни все достигается только преодолением греха, путем отказа от того, что предлагает диавол. Следовать нужно тому, что предлагает Господь.

... Христос вернул Петра в лодку. Ветер сразу же утих, потому что в лодку вошел Господь. Корабль с глубокой древности является символом Церкви. Ной построил ковчег, который также был прообразом Церкви. Все живое погибло в водах потопа, а Ноев ковчег был спасен. Любое человеческое собрание можно уподобить плывущему кораблю. Если люди объединены, им легче плыть по морю житейскому. Они сильны, потому что они вместе, но все же угроза опасности не оставляет их. И только в собрании, где есть Христос, утихают волны житейские. Это — Церковь Христова. В греческом языке, на котором написано Евангелие, слово «церковь» происходит от слова «собираю». Только войдя в Церковь и живя в ней, можно переплыть житейское море не боясь бурь. Бури и невзгоды будут, но они не причинят вреда человеку. Бури не могут потопить корабль, в котором Сам Господь, Повелитель стихий. Только войдя в Церковь, мы можем сохранить душу от погибели.

Войти в Церковь — не значит зайти в храм, отстоять службу, но значит жить жизнью Церкви, слиться с нею душой. Мы должны, как дикая лоза, привиться к Телу Церкви, стать с нею одним естеством, одной семьей. К сожалению, не всегда происходит так. Большинство из нас в храме остаются наедине с собой: у каждого свои заботы, нужды, человек как бы отгораживается от остальной Церкви — не от Бога и святых, но от братьев, стоящих рядом. Это следствие греховного разделения. Пока оно в нас, мы еще не в Церкви. В Церкви мы будем тогда, когда каждый, кто верует во Христа, кто входит в ладью, на которой мы переплываем житейское море, станет нам более чем родным. И в семье не бывает такого единства, какое бывает среди людей церковных. Только такое вхождение в Церковь будет для нас спасительным.

...Ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий (Мф. 14, 32—33). Бог перестал быть призраком (Мф. 14, 26). Бог был познан ими, и они поклонились Ему в истине. Только в Церкви можно познать, что Христос есть истинно Сын Божий, и только в Церкви можно истинно чтить Бога.

В мире, который *лежит во зле* (1 Ин. 5, 19), все может нас погубить, развратить, растлить, все направлено к тому, чтобы гибли души. А душа каждого человека по природе своей — христианка: имеет склонность к добру, правде, красоте, к истине и справедливости. Но мир топит в житейских волнах незащищенного человека. Многие люди на вопрос, веруют ли они в Бога, отвечают: «Что-то высшее есть в мире...» Для них Бог далеко. Человек чувствует Его присутствие в мире, но оно неопределенно, зыбко, как призрак. Скорее же выйдите навстречу Богу, сделайте первый шаг и продолжайте приближаться к Богу ежедневно. Начнете тонуть — вновь просите у Бога помощи. И стремитесь войти в Церковь, стать ее членом. Она — корабль спасения. Аминь.

Священник Павел ВЕСЕЛОВ,
Московская епархия

Слово на Успение Пресвятой Богородицы

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Успение Пресвятой Богородицы — праздник, и праздник великий! Почему? А потому, что Пресвятая Богородица учит нас христианскому отношению к смерти. Смерть — великая тайна нашей жизни. Смерть — переход от жизни земной к Жизни Небесной. И Пресвятая Богородица понимала это очень глубоко. В Ее жизни был день великой скорби — день, когда умер распятый на Кресте Господь наш Иисус Христос. Тогда Она, «плачущи много и облобызающи часто», склонялась над телом Своего Сына и скорбела, что Ее постигло такое горе. И мы скорбим, когда умирает кто-нибудь из наших близких.

Но с того дня, когда Пресвятая Дева встретила воскресшего Господа, Она всегда ожидала, когда же Сын Ее, Господь наш и Спаситель Иисус Христос, возьмет Ее к Себе, чтобы Ей вечно пребывать с Ним.

И наконец Она дождалась. Ей явился святой Архангел Гавриил с прекрасною ветвью и сказал, что через три дня Она будет в раю; ветвь эта была райской.

По воле Божией чудесным образом собрались в Ее дом все апостолы и Она провела последние дни в обществе родных Ей людей. Когда же наступил третий день — Она возлегла на ложе, и начала засыпать, и наконец уснула; почему и день смерти Ее называют Успением, что по-славянски означает «сон», ибо смерть есть лишь сон, от которого человек востает к новой, Вечной Жизни.

И тут открылось великое Таинство: явился Сам Господь Иисус Христос и принял на Свои руки душу Пречистой Матери Своей. Комната, в которой это произошло, исполнилась великим благоуханием, Ангелы и апостолы воспели хвалебную песнь Господу. Апостол Петр со слезами обратился к Усопшей с молитвой о всей Церкви, которую сохранило церковное предание: «О, Дева! Молися прилежно Сыну и Богу Твоему спастися стаду Твоему невредиму».

Затем собравшиеся подняли одр с пречистым телом Приснодевы и отправились за пределы Иерусалима к Гефсиманскому саду, ибо Богородица завещала похоронить Ее в Гефсиманском саду: «В Гефсиманийстей веси погребите тело Мое».

В наши дни тело покойника кладут в гроб, а гроб опускают в глубокую могилу, памятуя слово Божие: «Земля еси и в землю отыдеши». Но во времена Иисуса Христа были иные обычаи. В древних людях жила надежда на скорое воскресение мертвых, и они не закапывали тело усопшего глубоко в землю. Для погребения выбирали пещеры; пещера и была тем, что сейчас называется гроб.

В пещеру положили и тело Пресвятой Богородицы. Церковное предание говорит нам, что на третий день в Гефсиманию пришел апостол Фома и умолял своих собратьев позволить ему принести последнее целование Пречистой Деве. Когда открыли пещеру, оказалось, что там одни погребальные пелены — вот откуда святая вера Церкви в дивное вознесение Богоматери с телом на Небо. Таково церковное предание. Христос Спаситель совершил для Своей Матери как бы то же, что произошло с Ним Самим.

Успение Божией Матери учит нас христианскому отношению к смерти. Мы не должны много плакать об умерших близких, если веруем, что их ожидает иная жизнь: тело, опущенное в могилу, воскреснет во Второе пришествие Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. А душа живет вечно. И Церковь молится о том, чтобы душа каждого покойного вместе со святыми и праведниками веселилась в Царствии Отца Небесного. Вот христианское отношение к смерти, которому учит нас Успение Пресвятой Богородицы. Аминь.

Митрополит ИОАНН (Вендланд;
† 25 марта 1989 года)

Почему мы боимся смерти

Нас не уязвила любовь к Царствию Божию, не воспламенило желание будущих благ, иначе мы, подобно апостолу Павлу, презрели бы радости земной жизни (Флп. 3, 8). Более того, мы не боимся геенны и потому боимся смерти. Мы не знаем нестерпимой тяжести посмертного наказания и потому страшимся не греха, но кончины. Если бы страх перед геенной поселился в душе нашей, грех не мог бы войти в нее. Кто в самом деле боится геенны, тот никогда не впадает в огонь геенский.

Боящийся смерти, а не греха, сожигающего совесть (1 Тим. 4, 2), испытывает детский страх. Ведь малые дети часто не боятся того, чего действительно следует опасаться. Их не страшит огонь, и они без страха протягивают руку к зажженной свече.

Что же такое физическая смерть? То же, что снятие одежды: тело, подобно одежде, облекает душу, и через смерть мы расстаемся с ним на время, чтобы получить его в светлейшем виде во Второе славное пришествие Христа. Что такое смерть? Временное путешествие, сон, который длится дольше обычного. Если боишься смерти, бойся и сна, если сокрушаешься об умерших, сокрушайся о ядущих и пиющих — и то и другое естественно для человека.

Не печалься о том, что бывает по закону природы, печалься более о том, что происходит от злого произволения. Не плачь об умершем, но плачь о живущем во грехах.

Имей мы чистую совесть — нас ничто не устрашило бы: ни бедствие, ни сама смерть. Живущему добродетельно ничто не может повредить и лишить внутреннего спокойствия. Того, чья душа питается благими надеждами, ничто не может повергнуть в уныние. В самом деле, какое зло может быть причинено человеку в этом мире? Умертвят его тело? Но оно опять воскреснет. Христианин с радостью ожидает смерть, потому что через нее он скорее соединится со своим Господом. Единственная наша скорбь — это то, что, задерживаемые множеством грехов, мы не достигнем Царствия Небесного.

Так перестань плакать о смерти, а плачь о грехах, чтобы загладить их покаянием. Для того и печаль, чтобы помочь нам избавиться от грехов наших, а не для того, чтобы скорбеть о смерти. Итак, не будем бояться смерти, но восплачем о грехах. Жить нечестиво — преступление. Если мы переменимся, будем заботиться о душе своей, оставим грехи, то ничто в этом мире не сможет причинить нам зла, а главное — мы утратим страх перед смертью.

Протоиерей Сергий МИНЕРВИН (†1979)

Терпи до конца

Во времена святого Иоанна Златоуста много лет подвизался в пустыне преподобный Иеракс. Однажды злые духи, явившись к нему видимым образом, сказали: «Старец! Ты проживешь еще полсотни лет: возможно ли терпеть так долго в этой безлюдной пустыне? Иди отсюда!» Старец им на это отвечал: «Очень жаль, что так мало остается мне жить на свете, а я было запасся терпением еще на двести лет». При этих словах святого Иеракса бесы исчезли... Это значит, что святой подвижник решился терпеть все скорби, все лишения пустынной жизни до конца и тем самым победил демонские искушения. Видно, твердо помнил он слово Спасителя: *Терпением вашим спасайте души ваши* (Лк. 21, 19); *претерпевший же до конца спасется* (Мф. 10, 22).

А мы, грешные... возьмемся за какое-нибудь доброе дело со всем жаром своей души, со всем усердием, на которое способны, но только встретится препятствие, уже готовы совсем бросить дело, будто оно нам вовсе не по силам! И сколько таким образом у нас добрых намерений остается без исполнения! Сколько добрых дел остались недоделанными... Что же это значит? Отчего это, возлюбленные? Оттого, что, принимаясь за дело доброе, мы смотрим только на конечные плоды его, а о том, хватит ли у нас сил на исполнение задуманного, не заботимся. Мы забываем или, лучше сказать, совсем не хотим знать, что никакое истинно доброе дело не обходится без искушений и скорбей — таков закон доброделания. Хочешь делать истинное добро, Богу угодное? Запасись терпением, будь готов на всякие скорби и лишения, может быть, даже на страдания от неправды людской, ибо сказано: *Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению* (Сир. 2, 1), а в искушении всего нужнее терпение. А мы обо всем этом и не думаем, оттого добро наше и непрочно, и непостоянно, оттого оно и в очах Божиих надлежащей цены не имеет.

Вот что рассказывал пресвитер Кроний Палладию Еленопольскому об одном подвижнике, по имени Евлогий: «Этот Евлогий был человек очень образованный; приняв монашество, он по слабости здоровья не решился вступить в общежитие, но не считал себя способным и к уединенному подвижничеству. Раз увидел он на торжище одного увечного, у которого не было ни рук, ни ног. Подойдя к нему, он помолился Богу, испрашивая у Него благословения на подвиг: «Господи! во имя Твое я возьму этого несчастного и буду покоить его до самой смерти, чтобы ради него спастись и мне. Помоги мне, Господи, послужить ему!» После этого Евлогий привел осла, посадил на него бедняка и привез в свое жилище. Пятнадцать лет Евлогий ухаживал за ним, как за отцом родным; он сам омывал его, сам натирал маслом, носил его на руках, берег и покоил, как только умел. Но, видимо, нужно было Богу еще больше испытать терпение подвижника. По промыслительному допущению враг всякого добра научил увечного поносить и всячески злословить своего благодетеля. Напрасно Евлогий его успокаивал, напрасно говорил ему: «Скажи мне, друг мой, чем я огорчил тебя, и я исправлюсь» — увечный не хотел и слушать его и требовал, чтобы Евлогий опять отнес его на торжище, где его взял. «Не могу выносить твоей коварной ласки,— говорил несчастный,— противна мне эта голодная жизнь, я хочу мяса!» Евлогий тотчас достал ему и мяса. Но увечный не успокаивался: «Скучно мне жить с тобою, хочу видеть много людей!» Евлогий кротко отвечал ему: «Я сейчас приведу к тебе сколько хочешь братий».— «О, я несчастный! — закричал увечный,— я не могу и на тебя-то смотреть, а ты хочешь привести сюда таких же, как ты! Не хочу, не хочу — хочу на торжище!» Тогда Евлогий обратился к соседним подвижникам за советом, что ему делать с увечным. Те отвечали ему: «Великий (так звали они преподобного Антония) еще жив, поди к нему, и что он тебе скажет, то и сделай: через него Бог будет говорить тебе».

Евлогий обласкал увечного, положил его в лодку и отправился с ним к Антонию Великому. Поздно вечером они прибыли. Великий старец принимал тогда всех приходящих. И вот он воззвал: «Евлогий, Евлогий, Евлогий!» А Евлогий думал, что старец зовет не его, а другого кого-нибудь, и потому не отвечал. «Тебе говорю, Евлогий, который пришел сюда из Александрии!» Тогда Евлогий подошел к Антонию. «Зачем ты пришел сюда?» — спросил его старец. «Кто открыл тебе мое имя,— ответил Евлогий,— Тот откроет и дело мое».— «Знаю, зачем ты пришел,— говорит ему Антоний Великий,— но все же расскажи свое дело, чтобы слышали братия». Евлогий рассказал все по порядку и просил наставления. Тогда великий старец строгим голосом говорит ему: «Евлогий! Ты хочешь бросить его? Но Сотворивший его не бросит его. Ты бросишь его, а Бог воздвигнет лучшего, чем ты, и поднимет его». В глубоком молчании слушал покорный Евлогий. А старец Антоний между тем обращается к увечному и громко говорит: «Ты, грешный, недостоин ни неба, ни земли! Перестанешь ли восставать на Бога и раздражать брата? Или не знаешь что тебе служит Сам Христос? Как же ты смеешь говорить против Христа? Разве брат служит тебе не ради Христа?» Потом старец обратился к обоим «Перестаньте, дети, ссориться, идите с миром домой и не разлучайтесь друг с другом; Бог уже посылает за вами... Сатана видит, что вы оба при конце подвига, скоро оба вы получите венец от Христа; ты за него, а он за тебя — вот почему он и навел на вас это искушение. Идите же с Богом: если Ангел придет за вами, да вас обоих не найдет вместе — вы оба лишитесь венцов».

Нет нужды говорить, что они примирились всем сердцем, вернулись в свою келью, и не прошло сорока дней, как оба один за другим отошли ко Господу...

Трудись, друг мой, во славу Божию, не падай духом посреди неудач и терпи до конца. А если призвал тебя Господь послужить Святой Церкви или потрудиться для спасения своей собственной души, тем паче не

Из серии «Утешение скорбящим». Составитель архиепископ Никон (Рождественский; † 1918).

ослабевай в подвиге, не останавливайся на половине пути. Многими скорбями подобает нам внити в Царство Небесное, узки туда врата, тесен и прискорбен путь. По этому пути прошел впереди нас Сам Господь наш Иисус Христос, на Него смотри, у Него проси помощи, Он всегда готов подать тебе руку.

Итак, мужайся и все терпи до конца — пока Господу угодно будет держать тебя под крестом, до конца ли дней жизни твоей или до конца тех мрачных скорбных дней, за которыми настанут для тебя ясные дни радости! Милостив Господь! По мере смирения Он подаст тебе терпение, по мере терпения подаст и утешение, по мере утешения возгорится любовь к Богу, по мере любви воссияет в твоем сердце радость о Духе Святом. А тогда и всем скорбям конец! Аминь.

КАТЕХИЗИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

Верую во Единаго Бога Отца

Верить в реальное существование окружающего нас мира нет необходимости, потому что мы видим и ощущаем его. А вера в Бога рождается из глубокого внутреннего переживания, из устремления всех душевных сил человека к предмету веры, к Богу. Поэтому для того, чтобы наша вера приобрела конкретность и определенность, ее содержание обозначается понятными всем знаками и символами, то есть вера передается в обычных словах человеческого языка.

Сформулированное древними отцами учение Церкви стало поэтому называться Символом веры. Текст первого Символа, первой формулы нашей христианской веры, был составлен в 325 году в византийском городе Никее на Первом Вселенском Соборе. Затем в 381 году на Втором Вселенском Соборе в Константинополе он был уточнен и расширен и после этого сделался обязательным для каждого православного христианина.

То, что Бог есть, можно доказывать или отрицать бесконечно долго; но как невозможно доказать, что Бога нет, так никому еще не удавалось доказать на словах, что Бог есть. Любое доказательство всегда можно поставить под сомнение, но вера неоспорима, она не требует доказательств. Мы приходим в храм не для того, чтобы сомневаться, мы несем детей наших крестить не для того, чтобы просто погрузить их в воду. Мы совершаем наши молитвы и поминовения, просим, чтобы наших родных отпели и похоронили на кладбище по христианскому обычаю не потому только, что мы родились в православной русской среде. Многие приходят в Церковь, никогда прежде не ведая ни Бога, ни христианских традиций. В том и состоит глубокая тайна веры, что вера рождается в человеке неведомым образом.

Никодим, мудрый иудейский богослов и ученый, тайно ночью пришел к Господу Иисусу Христу, чтобы побеседовать с начинающим молодым Учителем, каким видели евреи Спасителя (Ин. 3, 1—21). И Господь говорил с ним о вещах, которые не могло вместить сознание Никодима: *Не удивляйся тому, что Я сказал тебе,*— говорит Спаситель Никодиму,— *«должно тебе родиться свыше». Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит* (Ин. 3, 7—8). И мы не знаем, откуда рождается в человеке вера.

Если вера ослабевает в нас, если мы чувствуем, что теряем ее, мы тоскуем, ищем ее и просим Бога, чтобы Он укрепил нашу веру. Подобно отцу больного отрока, о котором написано в Евангелии, мы восклицаем: *Верую, Господи, помоги моему неверию!* (Мк. 9, 24). Никакая внешняя логика и доказательства не могут служить основанием веры. Вера — это внутренняя духовная жизнь. И потому вопрос о том, есть Бог или нет,— это вопрос не для спора, ибо ответ на него дает жизнь человека. Святым апостолом Иаковом сформулировано правило, которое действует как основополагающее в духовном опыте Церкви: *Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих... хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?* (Иак. 2, 18, 20).

Как измерить те глубины человеческой души, в которых рождается вера? Как узнать, что такое дух? Всем понятно, когда мы называем бездушным камень, дерево. Значит, дух — это таинственная сила, которая отличает людей от неживых предметов. Ведь если человека назвать бездушным, как мы говорили о жестоких, неотзывчивых, эгоистичных людях, всякий обидится.

В одной философской беседе, где мне пришлось участвовать, известный писатель сказал, что природа видимая и природа человека — различны, ибо в человеке есть то, чего природа ему дать не может. Остается назвать это: дух, душа. Поэтому мы и говорим, повторяя слова Христа, что Бог — есть Дух (Ин. 4, 24), Который не поддается нашему измерению и исчислению, но обладает свойствами, известными нашему опыту как свойства личности. Бог вездесущ, Он знает человека, как сам человек знать себя не может. *Бог есть любовь* (1 Ин. 4, 8). Именно любовь к человеку возвела Сына Божия на Крест. Познание и любовь — свойства, определяющие человеческую личность,— присущи и Богу, но в степени, неизмеримо превосходящей всякое человеческое совершенство.

Наиболее точный образ из всех, какими мы пытаемся определить сущность Бога, есть все же образ Отца. Ветхий Завет не знал отношения к Богу как к Отцу, Его открыл нам Господь Иисус Христос. И понятие *Бог Отец* было включено в Символ веры: *Верую во Единого Бога Отца*... В Священном Писании Нового Завета немало ярких мест, раскрывающих тайну усыновления человека Богу, но главное среди них — Молитва Господня, данная Самим Христом ученикам и всем христианам, молитва «Отче наш» (Мф. 6, 9—13; Лк. 11, 2—4).

Человек рождается от отца и матери, а его духовное рождение происходит неведомым нам путем от Бога. Именно поэтому мой собеседник-писатель назвал человека *инородным* этому миру. Без Бога, без Духа Святого человек так же мертв, как если бы он потерял свою телесную сущность, сродную земле и всему, что есть на земле. Бог — подлинно Источник нашего бытия и существования.

Как же Бог может быть нашим Отцом? Если бы ученики Господа Иисуса Христа были философами или искушенными богословами, Господь, возможно, беседовал бы с ними на языке античных философов. Но они были простыми рыбаками, поэтому Христос в самых конкретных чертах объяснил им, что значит для людей Небесный Отец (Лк. 11, 1—2).

Чем же Отец Небесный отличается от земного отца? Обращаясь к Нему, мы говорим: *Да святится имя Твое.* Святой, в библейском понимании,— это избранный. *Да святится имя Твое* значит: да будет имя Отца Небесного предпочтительно перед остальными. Ему нет равного, Его не с кем сравнивать, Он — Единственный. Первая заповедь, которую дал Господь Моисею, была: *Я Господь Бог твой... Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим* (Исх. 20, 2—3). Значит, обращаясь к Небесному Отцу словами: *Да святится имя Твое,* мы обращаемся к Нему как к Тому, Кто единственно может быть нашим Отцом.

Каждый из нас, основываясь на детских воспоминаниях и жизненном опыте, соединяет с понятием отца чувство надежности, силы, которая способна защитить. Когда человеку плохо — будь он старый, молодой или ребенок,— он зовет мать. Когда же человек ищет опоры и защиты, он вспоминает об отце, который для него безусловно сильнее всех, который никогда не даст в обиду. Поэтому, учит нас Христос, обращаясь к Богу Отцу, мы просим Его: *Да приидет Царствие Твое*. Это значит: пусть будет Твоя защита, Твой порядок здесь, на земле, где мы, Твои дети, нуждаемся в твердой и надежной опоре.

Воля Божия — это любовь Отца. Он один знает, что нужно Его детям. Часто мы сами не ведаем, что необходимо нам для нашей пользы, но Божественной воле Отца подчинена небесная гармония, Он всемогущ. Поэтому мы просим Бога: *Да будет воля Твоя, якоже на Небеси и на земли.*

Богословы много написали о Молитве Господней, и в частности о следующем прошении: *Хлеб наш насущный даждь нам днесь*. Одни говорят, что здесь подразумевается духовная пища — благодать Божия, другие вспоминают об этом прошении, когда утверждают, что *не хлебом единым жив человек* (Мф. 4, 4). Но все же не надо забывать о самом прямом смысле. Господь Иисус Христос, как любящий отец, заботится не только о духовном для нас, но и о земном. Когда более пяти тысяч людей (одних только мужчин, не считая женщин и детей) последовали за Ним в пустыню, чтобы слышать Его Божественные глаголы, Христос пятью хлебами и двумя рыбами накормил всех (Мф. 14, 17—21). Мы просим нашего Отца Небесного не только о Вечной Жизни и Его Царстве, не только о том, чем мы должны питать свою душу, но и о хлебе насущном. Изначальные еврейский и греческий тексты этой молитвы убеждают нас, что хлеб насущный — это та лепешка, которой можно утолить первую потребность в пище, прожить без голода один день. Господь Сам заботится о наших насущных потребностях. *Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?... Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом* (Мф. 6, 30—32). Действие Промысла Божия мы подтверждаем привычными примерами: *Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?... Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них* (Мф. 6, 26, 28—29). Но эти образы, взятые из священного текста, может быть, перестали восприниматься нами в их непосредственной силе. Один из современных писателей привел другой образ, может быть, не столь поэтичный, но вполне передающий любовь Небесного Отца. Священник, обращаясь к молодому человеку, говорит: «Посмотри на эти следы на снегу, которые мы с тобой оставили. Прежде чем мы прошли по этому снегу, Бог уже знал, сколько следов останется на снегу».

В следующем прошении: *И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим* Бог уже ставит перед нами условие, при котором Он готов простить наши прегрешения. Условие это в высшей степени благоприятно для нас, потому что обида, которую нанес нам ближний, ничтожна по сравнению с той, которую мы наносим Богу. Человек может оскорбить нас словом или действием, но как можно обижаться на охваченного безумием! Ведь если бы он сознавал величие образа Божия в человеке, он бы не дерзнул унижать его достоинство. И можно ли обижаться на того, кто нанес нам вещественный вред? Ведь без Промысла Божия ни один волос не падет с нашей головы. Любое действие, совершенное против нас в этом мире, ничтожно по сравнению с оскорблением, которое мы наносим Богу, если живем против своей совести, если разрушаем в себе Его образ. Чем мы можем искупить то, что не сохранили обетов Крещения? Что продолжаем грешить и после того, как священник на Исповеди прочитал над нами молитву: «...и аз, недостойный иерей, властию Его, мне данною, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих...» Поэтому Господь и напоминает нам, что мы во взаимоотношениях с людьми должны быть столь же великодушными и мудрыми, каковым является Он по отношению к нам. Христос рассказал притчу (Мф. 18, 23—35), как царь простил должнику своему огромную сумму, а тот, выйдя помилованным из дворца, встретил человека, который был должен ему совсем немного. Прощенный должник, *схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.* И тогда государь, разгневавшись, *отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.* Когда фарисеи привели ко Христу женщину, обвиненную в прелюбодеянии, то Он велел начать предписанную Законом казнь (Втор. 22, 22) тому, кто сам безгрешен: *Кто из вас без греха, первый брось в нее камень* (Ин. 8, 7). Но не нашлось такого среди фарисеев, и Христос отпустил раскаявшуюся женщину (Ин. 8, 2—11).

Прощение наших грехов Бог Отец ставит в зависимость от нашего прощения ближних. Последние два обращения Молитвы Господней также предполагают важные условия, которые мы обязаны соблюдать: *Не введи нас во искушение*. Искушения подстерегают нас на каждом шагу; но ведь и земной отец предостерегает ребенка: не ходи на дорогу — там опасно, не совершай проступков — они влекут за собой дурные последствия. Не Бог посылает искушения. Святой апостол Иаков пишет: *В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью* (Иак. 1, 13—14). Поэтому мы с тем же доверием, с каким дети воспринимают слова родителей, должны просить Бога не попускать искушений, превосходящих наши силы.

Злая сила постоянно подстерегает нас на каждом шагу. Отрицание ее реальности — одно из искушений, которое внушает злой дух человеку. В широко известном романе герой по имени Воланд, что слишком явно перекликается с одним из библейских имен князя тьмы, спрашивает: «А дьявола тоже нет?.. Ну, уж это положительно интересно». В век рационализма и неверия в чудо такое искушение очень распространено. К сожалению, злая сила — реальность, противопоставившая себя Благому Богу. Поэтому церковные люди свято хранят древний русский обычай: ни в гневе, ни в раздражении, ни в словесной пустоте — никогда не употреблять черного слова. За нечистоплотное сквернословие в публичном месте по закону положено взыскание, а в быту их даже неприличными не считают. Каждый из нас по возможности должен кротко останавливать тех, кто в речи своей поминает злую силу.

Мы просим Небесного Отца: *Избави нас от лукавого*, защити от злой силы. При этом и сами мы должны внимательно следить за каждой мыслью, за каждым своим действием: не принесет ли оно вред нашей душе, не подаст ли повод для злорадства демонам?

Все, чего мы просим у нашего Отца Небесного, только Он Один может дать; Он Единственный, Кто подлинно располагает всем, потому что *Его есть Царство и сила и слава*. Поэтому когда мы в Символе веры поем: *Верую во Единого Бога Отца*... или когда обращаемся к Богу: *Отче наш*, мы прежде всего должны помнить, что Бог — наш любящий Отец, знающий наши нужды, заботящийся о нас, так что ни один волос не упадет с нашей головы без Его Промысла. Но еще Он строгий и взыскательный Отец, и ожидающий от нас послушания. Другого Отца у нас нет и быть не может, ибо Его есть Царство, и сила, и слава в бесконечное время и во веки веков. Аминь.

Митрополит Волоколамский и Юрьевский
ПИТИРИМ

Архиепископ Рязанский и Касимовский Симон

Сущность христианской проповеди, учит апостол Павел, состоит *в явлении Духа и силы* (1 Кор. 2, 4). Поэтому и успех проповеди зависит от благодатной помощи Божией. Помощь от Бога приходит тогда, когда проповедник не надеется на свои силы и способности, а просит, чтобы Сам Господь дал ему слово.

Пастыря-проповедника связывает с паствой сила Божия. Благодатная действенность проповеди зависит и от пастыря, и от паствы. Замечено, что раннюю литургию служить священнику легче, чем позднюю. Общий молитвенный настрой людей помогает пастырю совершать Таинство с дерзновением. Такая же помощь пастырю бывает во время проповеди или исповеди. На поздней литургии люди больше суетятся, приходят и посторонние ради любопытства, часть прихожан озабочена исполнением какой-нибудь требы. От этой суетливости ослабевает общий молитвенный дух. Это состояние паствы влияет на молитвенное настроение пастыря, и молитва, и проповедь даются с большим трудом.

Как искренняя молитва пастыря непременно передается всей церкви, так, наоборот, общее молитвенное состояние всей церкви воздействует на пастыря. То же бывает и во время проповеди. Вдохновенное слово пастыря живительно действует на слушающих, а их искренняя жажда слушать слово Божие вдохновляет проповедника.

Известно, что личность пастыря решает успех проповеди. Нравственное влияние одной личности на другую — факт неоспоримый. Душа чувствует душу. Чистота жизни и смирение пастыря привлекают силу Божию, от которой зависит благодатная действенность слова. Люди безусловно чувствуют, ка́к говорит пастырь — сам от себя или с помощью Божией. Для успеха проповеди важно все. Если у человека имеется талант, то он может сослужить большую службу облагодатствованной душе. Однако подготовка к проповеди тоже нужна. *Уготовихся и не смутихся* (Пс. 118, 60),— говорит Псалмопевец.

В одной из проповедей митрополита Николая (Ярушевича; † 1961) есть примерно такие слова, обращенные к народу: «Зачем вы пришли в храм Божий? Чтобы услышать какие-либо новости? Нет, вы пришли не для этого. Я знаю, зачем вы пришли в храм Божий. Вы пришли услышать слово Божие».

Как верны эти слова. Народ жаждет слышать живое слово Божие. Жаждет благодати Божией. И как только почувствует, что пастырь стал говорить о вещах преходящих, не приемлет этого слова. Приходилось слышать о некоторых проповедях такие суждения: «Это мы и по радио услышим, мы пришли о другом послушать». И поделом такое обвинение. Что же должно быть идеалом проповедника? Живое слово Божие. Для этого пастырю нужно быть компетентным в вопросах современной жизни; это не может помешать ему, если он живет в Церкви, знает опытно ее благодатные идеалы. Но ни в коем случае нельзя обвинять благодатного пастыря, если душа его не занята вещами преходящими.

На вопрос о том, есть ли различия в проповеднических речах светского оратора-проповедника и православного священника, хорошо отвечает преподобный Антоний Великий. К нему пришли языческие философы и стали спрашивать его: «В чем разница вашего подвига и нашего? Мы постимся и вы, мы трудимся, чтобы достигнуть истины, и вы». Последовал ответ святого: «Мы пребываем в благодати». Языческие философы сказали: «Этого у нас нет». В этом и состоит кардинальное отличие православного проповедника от других ораторов.

Содержание и тематика церковной проповеди должны соответствовать литургической природе Церкви. В храмах звучат проповеди на евангельскую тему или на тему празднуемого события. За Божественной литургией проповедь, как правило, говорится на евангельскую тему. За пассией — о страданиях Христа Спасителя и так далее.

Катехизические проповеди, которые так необходимы в наше время, уместны в воскресные дни после службы с акафистом. Дискуссия и диалог в храме неприемлемы.

Проповедь в храме должна быть церковной, не очень длинной, неутомительной. Проповеднику следует говорить только то, что пережито и прочувствовано им самим. Проповедник должен учить тому, чего сам достиг или стремится достигнуть. Иначе весь плод поучительного слова можно будет заключить в ответные слова: *Врачу, исцелися сам* (Лк. 4, 23).

Литературная норма произношения

Нормы произношения складывались и развивались вместе с развитием литературного языка. Устойчивая орфоэпия, сложившаяся к концу XIX века, формировалась в Ростово-Суздальской Руси, центром которой уже с XV века стала Москва. Именно в Москве в XV—XVII веках на основе среднерусских говоров начал складываться литературный русский язык. Поэтому общепринятым считается московское произношение.

Разберем несколько наиболее общеупотребительных орфоэпических правил.

1. Слова *что, чтобы, конечно, потому что* и т. д. произносятся *што, штобы, конешно, потому што...*

2. На месте букв *о* и *а* после согласных (кроме шипящих) в первом предударном слоге произносится звук *а*: в(а)да, н(а)га, гр(а)за, с(а)сна, др(а)ва, б(а)родка, х(а)жу, пр(а)шу и т. д. В начале слов: (а)кно, (а)дин, (а)рех, (а)пять, (а)лень, (а)снова, (а)ктоих, (а)рарь, (а)рел, (а)рлец и т. д.

3. Качество звука *г*.

При образовании взрывного *г* (как и *к*) задняя часть спинки языка смыкается с мягким нёбом; шум образуется в момент размыкания, взрыва сомкнутых органов речи струей выдыхаемого воздуха. Поэтому взрывной *г* (как и *к*) — звук мгновенный, его нельзя тянуть: (г)од, (г)ул, (г)усь, (г)ром и т. д.

Фонетика русского языка подробно разработана в кн.: Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1950; Саричева Е. Ф. Техника сценической речи. М., 1939.

Фрикативное (щелевое, длительное) произношение *г* в группах слов церковного происхождения: (Г)осподь, бла(г)о, бла(г)одать, Бо(х). Фрикативный звук произносится в словах: то(г)да, ко(г)да, все(г)да, ино(г)да и т. д.

4. Звук *ц* должен произноситься всегда твердо: (цы)рк, (цы)ркуль, ста(цы)онар, па(цы)ент, ак(цы)я, лек(цы)я, стан(цы)я и т. д.

Многие лица, владеющие литературным языком, в словах на *-ция* произносят мягкое *ц*: диссерта(ц'и)я (здесь и ниже знаком ' обозначается мягкость согласных), квалифика(ц'и)я, гармониза(ц'и)я, мягкое *ц* смягчает предшествующий согласный звук: ста(н'ц'и)я, Фра(н'ц'и)я, каде(н'ц'и)я и т. д.

Надо произносить: ста(нцы)я, Фра(нцы)я, каде(нцы)я и т. д.

5. Мягкие губные на конце слов: церковь, голубь, семь, восемь, впрямь, приготовь, поздравь и т. д. Следует произносить губные звуки мягко: церко(ф'), голу(б'), се(м'), восе(м') и т. д.

6. Буква *и* в начале слова. На месте буквы *и* в начале слова при тесном слиянии в произношении этого слова с предшествующим словом, кончающимся на твердый согласный, произносится *ы*, причем сохраняется твердость предшествующего согласного: брат (ы)дет, он (ы)грает, он (ы)щет, дым (ы)дёт, в речном (ы)ле, сне(к) (ы)дёт, кот (ы) повар, брат (ы) сестра, Пётр (Ы)ванович, так (ы) было, так (ы) надо, к (ы)коностасу, к (ы)коне, с (ы)коной, с (ы)споведью, из (ы)гры, к (Ы)рине, смех (ы) горе, к (ы)збе, к (Ы)вану и т. д.

Нельзя произносить: к' (и)коне, в' (и)збе, мальчик' (и)грает, та(к' и) быть, смех' (и) горе и т. д.

7. Зубные согласные *т, д, с, з* перед мягкими *п, б, м, в, ф* произносятся мягко: че(т'в')ерть, (Т'в')ерь, ве(т'в')и, (д'в')инь, по(д'в')инь, Лю(д'м')ила, (Д'м')итрий, (з'в')езда, (с'в')ет и т. д.

8. Согласные *д* и *т* в приставках *под-, пред-, от-* перед мягкими губными произносятся твердо: по(дб')ил, по(тп')исал и т. д.

9. Предлог *с* произносится мягко: (с') песней, (с') пением, (з') берега, (с') вещами, (с') м'иром, и(с') п'есни, и(с') с'ела, и (з') з'елени и т. д.

10. Согласный *н* перед мягкими зубными *т'* и *д'* произносится мягко: ба(н'т')ик, гара(н'т')ия, ка(н'д')идат и пр. Согласный *н* смягчается перед *н'*: А(н'н')е, дли(н'н')ее, стра(н'н')ик, реце(н'з')ия, студе(н'ч')еский и т. д.

11. В сочетании *стн* звук *т* не произносится: че(сн)ый, изве(сн)ый, ме(сн)ый, гру(сн)ый, радо(сн)ый, ве(с'н')ик, ча(с'н')ик, кре(с'н')ик.

Таким образом, слова *косный* и *костный* произносятся одинаково: ко(сн)ый; слова *свиснуть* (от свисать) и *свистнуть* (от свистеть) произносятся одинаково: сви(сн)уть.

12. В сочетании *здн* звук *д* не произносится: по(зн)о, зве(зн)ый, пра(з'н')ик.

13. Возвратные частицы *сь, -ся*. Возвратная частица *-сь* после гласных в личных формах глагола и в форме прошедшего времени произносится двояко: чаще — мягко (*с'*) реже, по старой московской норме,— твердо (*с*): бою(с), бою(с'), беру(с), беру(с') и т. д.

В форме 2-го лица единственного числа (на *-шься*) сочетание *шс* не сливается в однородный звук, причем *с* чаще произносится твердо: несе(шсъ) (знак *ъ* обозначает редуцированный звук — краткий, ослабленный: ...(шсъ), мое(шсъ), види(шсъ). Произношение с двойным *с*, твердым или мягким,— бои(ссъ), види(ссъ) — является неверным, нелитературным.

А. ВЕРТОГРАДОВ

(Продолжение следует)

РЕЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

О священстве

Не всякий может приближаться к Богу, но только тот, кто, подобно Моисею, способен вместить славу Божию. **Святитель Григорий Богослов.**

Душа священника должна светиться красотой, чтобы она могла радовать и просвещать души.

Священник должен быть не только чист, так как удостоился столь великого служения... но и весьма благоразумен и опытен во многом: знать все житейское не менее живущих в миру и быть свободным от всего более монахов, живущих в горах.

Нужно, чтобы священник, бодрствуя, вел подвижническую жизнь и чтобы она была зеркалом для народа.

Священник как бы общий отец целой вселенной. Поэтому ему нужно заботиться обо всех, как обо всех заботился Бог, Которому он посвятил себя.

Священник приступает к Богу... прося и умоляя о прекращении войн и усмирении мятежей, о мире и благоденствии, о скором избавлении от всех тяготеющих над каждым бедствий, частных и общественных... **Святитель Иоанн Златоуст.**

Особый чин в Церкви — монашествующие. Первые века они не отделялись от народа, хотя вели особую среди него жизнь. Но потом они отделились и составили свой священный союз по благочестию, союз, под руководством совершеннейшего, подвизающихся о спасении в братском единении. Главное их значение — в малом виде представлять лицо Церкви Христовой в ее совершеннейшем состоянии. Совершенство в христианском житии есть главное дело всякого из монашествующих.

Верою и благодатию очистившийся от всего худого, нечистого и страстного и предавший себя вседействию Божию соделывается в руках Божиих благопотребным к исполнению промыслительных Его действий о мире и человеках. Умеет таковой внимать и слышать разумно в сердце своем Божии веления и потом, не щадя жизни, исполнять их. Почему в действиях своих он всегда попадает на след Божий: что всего драгоценнее для всякого христианина, тем паче для архипастыря. **Святитель Феофан Затворник.**

Священство поставлено как бы на середине между естеством Божеским и человеческим, чтобы Одному служить, а в другом производить перемену к лучшему. **Преподобный Исидор Пелусиот.**

Тот, кому вверено Тело Христово (Церковь), должен содержать его в наилучшем благосостоянии и превосходной красоте, наблюдать, чтобы какая-нибудь скверна, или порок, или что-нибудь из таких пятен не повредили ее красоты и благолепия.

Если Бог сделал тебя солью духовной, то поддерживай и укрепляй больные члены, то есть беспечных и нерадивых братьев, и избавь их от беспечности, как от болезни, соедини с прочим Телом Церкви.

Бог послал нас свидетельствовать о Нем. Будем же свидетельствовать и убеждать, ибо если не станем свидетельствовать, то сами будем виновными в их заблуждении. **Святитель Иоанн Златоуст.**

Душа, просвещаемая светом Христа, видит путь ко спасению. **Святитель Тихон Задонский.**

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Визит делегации Союза христианской общественности Польши

По приглашению Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата в Москве с 27 по 30 марта 1989 года с рабочим визитом находились президент Союза христианской общественности (СХО) Польши Казимир Моравский, член Государственного совета Польской Народной Республики, Евгений Чиквин, председатель Белостокского отделения СХО, член Сейма ПНР, и священник Михаил Дундич (Польская Православная Церковь).

Целью визита было подведение итогов сотрудничества между Союзом христианской общественности Польши (прежнее название Союза — Христианская общественная ассоциация) и Русской Православной Церковью в 1988 году и обсуждение программы совместных действий в наступившем 1989 году.

Казимир Моравский имел встречу и беседу с председателем ОВЦС митрополитом Минским и Белорусским Филаретом и ответственными сотрудниками Отдела. Были обсуждены вопросы двусторонних отношений и принята программа сотрудничества на предстоящий период.

Стороны единодушно отметили важность мирных инициатив Советского Союза, которые служат оздоровлению международных отношений, укреплению мира и справедливости, сохранению священного дара жизни на Земле. Стороны с глубоким удовлетворением отметили, что верующие граждане Советского Союза и Польши всецело разделяют это стремление, направленное на установление прочного и справедливого мира для всех без исключения народов.

Вместе с тем стороны выразили убеждение о необходимости для христиан всех стран мира объединять свои усилия для эффективного противостояния всем тем направлениям в политике государств и политических союзов, которые стимулируют гонку вооружений, поощряют углубление очагов международного напряжения, тормозят развитие благоприятных для семьи народов процессов.

Участники встречи подчеркнули, что происходящие в настоящее время в Советском Союзе и Польше процессы обновления жизни и общества, развития демократии, гласности, экономические реформы, оказывающие самое благоприятное влияние на жизнь народов наших государств, вместе с тем способствуют дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами. Христиане Польши и Советского Союза активно участвуют в этих процессах, что является их моральным долгом, проистекающим из основ их веры.

Президент СХО отметил близость процессов перестройки и социалистического обновления, осуществляемых в Советском Союзе и Польше, и высказал глубокое удовлетворение активным участием в них христианских кругов двух этих стран.

Казимир Моравский был принят К. М. Молдобаевым, заместителем председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР.

В дни пребывания в Москве Казимир Моравский с членами делегации осуществил несколько визитов. В Союзе Советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами он был принят В. Шевцовой, заместителем председателя Союза. В Комитете за европейскую безопасность и сотрудничество состоялась беседа с заместителем председателя Е. К. Силиным и секретарем Г. П. Барановским. В Издательском отделе Московского Патриархата его принимал митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим и ответственные сотрудники Отдела.

Новые формы общения — в действие

Церковно-общественные контакты охватывают сегодня все более широкие слои наших сограждан. Не остается в стороне и молодежь. Молодые люди, еще недавно практически лишенные возможности получать информацию о Церкви из первых рук, сейчас могут организованно, на регулярной основе проводить встречи со священнослужителями, богословами, молодыми верующими. Подобные встречи проводятся в стенах студенческих аудиторий, клубов, различных культурно-просветительных учреждений. В русле этих новых форм общения светской молодежи с представителями Церкви в апреле 1989 года состоялись два мероприятия в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) МИД СССР.

«Международный обмен информацией сегодня и завтра» — такова была тема научно-практической конференции, прошедшей в МГИМО с 5 по 7 апреля. Среди ее участников, помимо студентов МГИМО и МГУ, иностранных студентов и аспирантов, обучающихся в Москве, представителей МИД СССР и журналистов-международников, были сотрудники Издательского отдела Московского Патриархата, проходящие курс обучения в Московских Духовных школах.

На конференции обсуждались проблемы международного сотрудничества в области информации и перспектив ее развития. Второй день был посвящен теме «Система массовой информации в Советском Союзе и современный мир». Выступавшие рассказывали о работе инфор-

мационных учреждений в различных странах мира, касались проблемы правового обеспечения свободы печати в СССР, говорили о необходимости расширения и стабилизации контактов советских средств массовой информации с международной информационной системой. Дискуссии по докладам проходили в живой и непринужденной обстановке. Закрытых тем не было: студенты горячо обсуждали проблемы отечественной информационной структуры, говорили о трудности доступа в нашей стране к источникам информации, о необходимости укрепления правового статуса журналиста, о перспективах развития в нашем обществе плюрализма мнений. Отличительной чертой дискуссий было то, что они не стали, как это нередко бывает, ареной идеологической конфронтации. Дружеский дух, царивший на конференции, помог ее участникам найти те точки соприкосновения, которые делают возможным долговременное сотрудничество.

Представители Духовных школ выступили на конференции с докладами: «Межцерковный информационный обмен» (А. Кырлежев), «Современный мир: общение через информацию» (А. Макаров), «Проблема общечеловеческих ценностей в Православной Церкви и задачи церковных средств массой информации» (М. Щербачев), «Информация в церковно-общественных взаимоотношениях» (В. Чаплин). Каждый доклад вызывал оживленный обмен мнениями, в ходе которого докладчикам задавалось множество вопросов о жизни и учении Православной Церкви, об отношении христиан к различным явлениям современной общественно-политической жизни.

Последний день работы конференции был посвящен составлению декларации, направленной в адрес Лондонского информационного форума. Сотрудники Издательского отдела приняли самое активное участие в выработке этого документа. Они, в частности, призвали журналистов руководствоваться в своей работе общечеловеческими нравственными принципами, истоки которых — в духовном и культурном наследии разных народов. Ими же было внесено предложение предоставить религиозным средствам массовой информации, представляющим Церкви или религиозные объединения, зарегистрированные на территории той или иной страны, официальный статус, закрепляющий их права в области издательских возможностей, доступа к источникам информации и участия в международных информационных контактах.

Общение молодых церковных работников со студентами светских вузов было весьма плодотворным и интересным. И естественно, что многие студенты МГИМО захотели продолжить такое общение. В первую очередь они высказали два пожелания: посетить Московские Духовные школы и встретиться с одним из архиереев Русской Церкви, чтобы узнать позицию епископата по волнующим современную молодежь проблемам.

И через несколько дней такая встреча состоялась: 19 апреля в институт прибыл митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата.

Встреча Владыки с преподавателями и студентами МГИМО продолжалась более двух часов. Рассказав об историческом пути Русской Православной Церкви и о динамике развития в нашей стране церковно-общественного сотрудничества, митрополит Питирим ответил на многочисленные вопросы. Студенты интересовались отношением митрополита к творчеству Высоцкого и Рериха, к философии Флоренского и Федорова, к предсказаниям Нострадамуса и проблеме НЛО. Было задано немало вопросов об истории и сегодняшнем дне Русской Церкви: Владыку спрашивали о доктрине «Москва — третий Рим», личности протопопа Аввакума, причинах старообрядческого раскола, об экуменических и межрелигиозных контактах. По просьбе собравшихся архипастырь рассказал о своем жизненном пути, о своих взглядах на музыку, поэзию...

Особое место заняли вопросы о роли Церкви в жизни общества, о перспективах участия верующих в процессе перестройки. Церковь, подчеркнул митрополит Питирим,— это не только структура. Церковь — это глубокое внутреннее духовное мировоззрение, совестливое отношение к окружающему миру. Поэтому значение Церкви в наши дни — ее роль в процессе перестройки, в создании новых форм организации хозяйства, в обновлении законодательства, в работе политических органов — состоит в том, чтобы пробудить в человеке силы, которые делают его полноценным участником социального строительства. Мне, продолжал митрополит Питирим, однажды задали вопрос: чем привлекает Церковь, почему народ сейчас обратился к ней? Церковь привлекает примером. К Церкви люди обратились, зная ее исторический опыт, жертвенность, ее многократно проверенное историей стремление помочь людям. Обращение к Церкви продиктовано еще и тем, что люди устали от постоянного саморазрушения, неприязни, от внутреннего разделения. Общество ждет от Церкви многого, и горе нам, если мы не оправдаем этих ожиданий.

В. ЧАПЛИН

* * *

«Журнал Московской Патриархии» обратился к некоторым участникам прошедших мероприятий с вопросами:

— Каково ваше впечатление от встречи с сотрудниками церковных учреждений? Насколько, по вашему мнению, такие встречи полезны, стоит ли их продолжать?

Александр Ильшев, студент факультета международной информации МГИМО. Хотя оба мероприятия, о которых идет речь, разнятся между собою, я бы назвал их одним словом — диалог. Думаю, такая форма общения людей с различными мировоззренческими позициями наиболее оптимальна и, безусловно, имеет большое будущее. Не изменяя своим убеждениям, мы попробовали найти точки соприкосновения, конкретные решения тех или иных проблем, обменяться мнениями по различным вопросам.

Но, с другой стороны, не следует переоценивать значение подобных встреч. Не подкрепленные действенным сотрудничеством, они могут вылиться в обыкновенную показуху.

Игорь Барот (Чехословакия), студент факультета международной информации МГИМО. Меня приятно удивил уровень конференции и высокая подготовленность выступавших. Думаю, большинство присутствовавших не ожидали от этой встречи существенных результатов, ведь это было всего лишь студенческое мероприятие, которое и не ставило своей целью решение глобальных проблем. Главное, что молодые люди встретились и обсудили как свои профессиональные проблемы, так и проблемы общества, в котором они живут. Поэтому и я считаю, что конференция выполнила свое назначение.

А. Б. Дубинин, доцент МГИМО. Эти встречи стали, на мой взгляд, интереснейшими событиями в жизни института за последнее время. Большое впечатление произвел открытый характер бесед и дискуссий, готовность представителей Церкви в полной мере удовлетворить всестороннюю любознательность слушателей, обстоятельные ответы на десятки заданных вопросов. Полезность таких встреч и необходимость их продолжения для меня очевидны, ведь дипломат обязан хорошо знать собственную страну, иметь разностороннее представление о ее духовной жизни, в том числе об идеях, проповедуемых Церковью. Это важный элемент общего культурного развития человека. Да и для Церкви, по-моему, небесполезно, чтобы

люди, отстаивающие интересы родины на международной арене, были знакомы с церковной жизнью и ее проблемами.

Всеволод Чаплин, сотрудник «Журнала Московской Патриархии», воспитанник МДС. Отчуждение Церкви от общества в наши дни успешно преодолевается. Объективная информация о церковной жизни делает свое дело — большинство наших сограждан уже не относятся к верующим враждебно, не разделяют взгляда на христиан как на людей второго сорта. Освобождаются от предубеждений и сами члены Церкви. Уходят в прошлое времена, когда некоторые «ревнители благочестия» искали в каждом церковно-общественном контакте скрытые подвохи, попытки запятнать Церковь, сделать ее инструментом в достижении чисто земных интересов.

Прошедшие встречи, по-моему, наглядно свидетельствуют о происходящих изменениях. Но для успешного развития церковно-общественного диалога необходимо найти его постоянную форму.

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы участия Церкви и верующих в процессе обновления советского общества?

А. Ильшев. Полноценная демократия возможна только в том случае, если общество обладает глубоким духовным потенциалом, внутренней культурой, нехватка которой так остро нами ощущается. Церковь, как носительница культурных и исторических традиций нашего народа, может во многом восполнить этот пробел.

И. Барот. Думаю, не ошибусь, если скажу, что проблемы, которые сейчас стоят перед вашей страной,— это проблемы всего мирового сообщества. Было бы неверно разделять их на государственные и церковные. Государство должно привлечь Церковь к сотрудничеству, что оно и начало делать. С другой стороны, и у Церкви появилась уникальная возможность использовать процесс демократизации для активного участия в жизни общества.

Вам должен быть интересен опыт такого сотрудничества в Чехословакии. У нас оно строится в соответствии с конституцией страны, и контакты между партийными лидерами и церковными иерархами давно уже вошли в норму. Католическая Церковь, например, много лет ведет конструктивный диалог с марксистами, с христианами других конфессий. Этот диалог касается не только сугубо чехословацких, но и международных проблем. В качестве примера такого диалога достаточно назвать очень популярное у нас движение «Пацем ин террис».

А. Б. Дубинин. Как мне представляется, важнейшим компонентом обновления советского общества должно стать обновление духовное. А здесь для Церкви открывается широкое поле деятельности. Предвидеть все аспекты развития этой деятельности сейчас вряд ли возможно. Ответ на этот вопрос может дать только сама жизнь. Но многое очевидно уже сейчас: Церковь может внести свой позитивный вклад и в преодоление складывающихся десятилетиями негативных стереотипов общественного сознания, разделявших наш народ и особенно вредных теперь, когда общество так нуждается в единении для решения стоящих перед ним сложнейших и многообразных задач. Церковь, думаю, немало сделает и для устранения серьезных пробелов в духовном развитии людей, преодолении того ненормального положения, когда целые пласты отечественной культуры долгие годы пребывали в забвении. Ничего, кроме вреда, не могло и не может принести отвержение по мнимо идеологическим соображениям поэзии и прозы Хомякова, музыки Бортнянского и Рахманинова, живописи Васнецова и Нестерова и других культурных ценностей, так или иначе связанных с религиозным мировоззрением. Очень много Церковь может сделать и для развития духовных, культурных связей с миллионами соотечественников за рубежом. С каждым годом расширяется ее миротворческая деятельность. Будущее наверняка принесет с собой и многие новые формы работы верующих на благо обновления общества.

В. Чаплин. Неуклонно растет интерес общества к христианству, к Церкви. Духовный поиск наших современников, их взгляды на прошлое, настоящее и будущее Церкви находят свое отражение в искусстве, публицистике, различных общественных дискуссиях. И формирование системы взглядов современного христианина, хотим мы того или нет, происходит под влиянием процесса общественного осмысления нашей истории, культуры и духовных ценностей. Поэтому Церковь, ответственная перед Богом за спасение своих духовных чад, не стоит от этого процесса в стороне.

Необходим открытый диалог между Церковью и светскими кругами, проявляющими интерес к духовной и церковной жизни. Полезность такого диалога как для Церкви, так и для общества несомненна. С одной стороны, этот диалог может активизировать участие Церкви в таких общественных делах, как защита мира, борьба за укрепление нравственности, благотворительность, воскрешение русской национальной культуры, содействие процессам демократизации и гласности. С другой стороны, общественность может оказать Церкви немалую помощь в разрешении ее внутренних проблем и содействовать укреплению правового положения верующих граждан в нашем государстве.

Но церковно-общественный диалог станет плодотворным тогда, и только тогда, когда верующие и неверующие — люди разных возрастов, национальностей и социальных групп — научатся уважать убеждения, образ жизни и идеалы друг друга. И пусть взаимное уважение, доверие и открытость будут залогом успеха наших контактов!

— Чем, по вашему мнению, Церковь может помочь в решении проблем молодежи? Какие конкретно формы могла бы принять такая помощь?

А. Ильшев. Я не совсем согласен с теми, кто считает, что решение молодежных проблем нужно возложить на саму молодежь. Похоже на старый лозунг: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». На мой взгляд, в решении этих проблем должны быть заинтересованы все, невзирая на возраст и отношение к религии. Работать над этими проблемами нужно особенно тщательно, не стремясь к сиюминутной выгоде и скороспелым решениям. И не нужно пугаться возможных разногласий.

Хочу подчеркнуть, что главное — это совместные действия в конкретных направлениях: борьба с наркоманией и молодежной преступностью, преодоление духовного нигилизма молодых людей. Формы сотрудничества государства и Церкви в этих сферах уже существуют: вспомним опыт и дореволюционной России, и зарубежных стран. Нужно лишь адаптировать его к современным условиям.

И. Барот. Вероятно, прежде всего Церковь должна оказывать влияние на верующую молодежь, ведь и у нее много проблем. Но Церковь не должна этим ограничиваться. У нее есть и средства, и возможности, и, главное, опыт для того, чтобы активно участвовать в решении молодежных проблем, объединив усилия с нецерковными людьми. Такой союз, или, если хотите, коалиция, мог бы во многом помочь молодым людям. Ведь если проанализировать причины негативных явлений среди молодежи, то они возникают во многом «от нечего делать».

Не только в СССР, но и во всем мире молодежь — самая радикальная часть общества. Ее можно легко испортить, но можно и легко привлечь на свою сторону.

А. Б. Дубинин. Творя дело милосердия, участвуя во врачевании общественных язв и оказании помощи всем, кто в ней нуждается, Церковь могла бы подавать благой пример молодежи. Нельзя не сказать доброго слова и об участии молодых христиан в миротворческой деятельности Церкви, в борьбе всего советского народа за спасение жизни на Земле, за будущее цивилизации. Большого внимания заслуживает также идея создания культурного центра Русской Православной Церкви: молодые люди могли бы внести много интересного в его работу. Влияет на духовное развитие молодежи и участие религиозных деятелей в таких, например, телепередачах, как «Философские беседы» и «Религия и общество». Впрочем, сейчас, я думаю, вряд ли можно обозреть все многообразие открывающихся в этой сфере форм и направлений деятельности.

Интервью подготовил М. КЛИМЕНКО

Архиепископ Кирилл: нам необходим активный, живой диалог

Некоторые положения нового Устава об управлении Русской Православной Церкви, принятого на Поместном Соборе 1988 года, затрагивают область церковно-общественных отношений. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» встретился с архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом, который по поручению президиума Юбилейной комиссии разрабатывал проект Устава, и попросил его прокомментировать эти положения.

— Ваше Высокопреосвященство, в Уставе об управлении Русской Православной Церкви указано, что «Московская Патриархия, синодальные учреждения, епархии, приходы, монастыри, Духовные школы и заграничные учреждения обладают гражданской правоспособностью». Не могли бы Вы разъяснить что это означает на практике?

— Упоминание в Уставе о гражданской правоспособности церковных учреждений означает, что данные учреждения фактически обладают правом юридического лица, хотя и не в полном объеме, то есть имеют возможность приобретать в собственность необходимое имущество, в некоторых случаях защищать в суде свои интересы и так далее.

Что касается права собственности, то об этом следует сказать особо. Долгие годы приходы получали храмы и церковную утварь от местных органов власти в бессрочное и бесплатное пользование, и члены-учредители прихода несли и несут при этом юридическую ответственность за сохранность материальных ценностей, а имущество, приобретаемое приходами на средства верующих, автоматически становилось собственностью государства со всеми вытекающими отсюда последствиями. В конце 40-х годов приходам и иным церковным учреждениям было предоставлено право строить, арендовать молитвенные здания и покупать строения. Таким образом, каждый приход получил возможность как обладать своим имуществом, так и использовать государственную собственность. Это положение нашло свое отражение в новом Уставе. В связи с этим от приходов поступают запросы: как регистрировать и учитывать принадлежащую им собственность, а также государственное и другое имущество, находящееся в их пользовании? Это не праздный вопрос, и он требует разъяснения. Видимо, правильнее всего было бы вести в каждом приходе две отдельные инвентарные книги — на государственную собственность, полученную приходом в пользование, и на имущество, принадлежащее приходу.

— Согласно новому Уставу, Поместный и Архиерейский Соборы Русской Церкви, а также Священный Синод могут выражать озабоченность проблемами, волнующими страну и все человечество. Каким образом Высшая Церковная власть будет выражать мнение Церкви по этим проблемам?

— Церковь не может стоять в стороне от общественных процессов, потому что эти процессы так или иначе влияют на духовный мир человека. Поместному Собору, Архиерейскому Собору, Священному Синоду принадлежит право авторитетно, от лица всей Церкви высказывать свою точку зрения по проблемам, которые волнуют наших сограждан и людей всего мира. В каких формах это может выражаться? Это, наверное, могут быть послания, декларации от имени Собора или Синода.

Хорошо было бы доводить подобные документы до сведения людей через средства массовой информации. Я вспоминаю один очень важный документ, принятый Священным Синодом в феврале 1986 года,— послание «О войне и мире в ядерный век». Ценность этого документа в том, что он по-новому подходит к проблемам войны и мира. К сожалению, документ этот был опубликован только в «Журнале Московской Патриархии».

— Особое внимание в новом Уставе уделяется роли епархиальных и приходских собраний и советов в церковном управлении. Значительную часть состава этих органов, в особенности приходских собраний, будут представлять миряне. Владыка, как Вы считаете, могут ли эти органы стать не только инструментом управления, но и средством участия Церкви в жизни общества?

— Вне всякого сомнения, и епархиальные, и приходские собрания, на которых присутствуют миряне, должны способствовать расширению влияния мирян на церковную жизнь и активизации их участия, как людей церковных, в жизни общественной. Это очень важно. Акцент на роль мирян в жизни Церкви был сделан еще Поместным Собором 1917—1918 годов. Церковь не может сегодня с полной ответственностью исполнять свою пастырскую роль без активного участия мирян — они должны работать и на приходском, и на епархиальном, и на общецерковном уровне. Мирянин не связан каноническими постановлениями, касающимися клира, а потому его участие в общественной жизни в целом ряде случаев может быть более широким и активным.

— Владыка, в Уставе зафиксировано стремление Церкви к участию в делах милосердия и благотворительности. Что, на Ваш взгляд, нужно сейчас сделать для того, чтобы это участие приобрело большие масштабы и стало органичным компонентом церковной жизни?

— Долгие годы Церковь, как известно, не имела возможности заниматься делами милосердия. Это наложило свой отпечаток на церковную жизнь: проблемы организованной церковной благотворительности оказались вне поля зрения иерархии, духовенства и верующих. Это в свою очередь сформировало определенные стереотипы мышления, которые следовало бы сейчас разрушить. В первую очередь нужно воскресить традицию милосердия и благотворительности, которая была издавна присуща нашей Церкви и которая очень активно развивалась в предреволюционные годы. Но здесь хотелось бы предостеречь вот от чего. Сейчас поступает много различных предложений — заняться той или иной программой, поддерживать тот или иной фонд. Это нередко вызывает замешательство: с одной стороны, есть готовность взяться и за одно, и за другое, и за третье, а с другой стороны, на все это не хватает средств. Мне кажется, что здесь очень важен правильный подход. Церкви надо заниматься тем, что она реально может сделать. Для каждой епархии реально, например, организовать дом призрения для лиц, нуждающихся в помощи. Пусть на первых порах там будет 20—30 человек, но это будет первый, пусть маленький, но действенный шаг. С этого могут начать не только епархии, но и монастыри, и даже большие приходы, а потом, с приобретением опыта, появится возможность реализовать более обширные программы милосердия. Конечно, при этом следует сказать о необходимости скорейшего принятия нового Закона о свободе совести, без которого подобного рода деятельность, вне зависимости от положительного отношения к ней нашего общества, остается как бы не имеющая права на существование.

— За последние несколько лет церковно-общественные контакты заметно активизировались, духовенство и верующие участвуют в научной и культурной жизни страны, в борьбе за мир, за сохранение памятников культуры. Как Вы думаете, каковы перспективы участия Церкви в общественной жизни страны? Есть ли примеры такого участия в Вашей епархии?

— Я думаю, что Церковь должна всячески стремиться обозначить свою позицию по тем проблемам, которые волнуют сегодня наше общество. Представители Церкви должны делать это смиренно, не нарочито, без того, что мы называем в быту «показухой», но с полной ответственностью и достаточной компетентностью. Помимо традиционного участия в различных общественных организациях, в делах милосердия и благотворительности, очень полезно просто встречаться с людьми — с молодежью, интеллигенцией... Как в Смоленске, так и в Калининграде (Калининградское благочиние окормляет Смоленский Преосвященный.— **Ред.**) духовенство встречается с представителями различных слоев общественности, отвечает на вопросы, комментирует фильмы о Церкви. В Смоленске существует «Литературная гостиная», куда приглашалось епархиальное духовенство. Интересная встреча состоялась также на Смоленской атомной электростанции. Нам сейчас необходим активный, живой диалог Церкви и общества, и для этого диалога нужно использовать любые открывающиеся возможности.

900-летие обители святого Иоанна Богослова на острове Патмос

В сентябре прошлого года с особой торжественностью прошло празднование 900-летия монастыря святого апостола Иоанна Богослова на острове Патмос в Эгейском море (Греция). Как сообщает сам евангелист Иоанн, любимый ученик Господа, он *был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа* (Откр. 1, 9). Во время пребывания на острове апостол получил откровение от Бога, которое было записано его учеником Прохором и вошло впоследствии в новозаветный канон. В 1088 году преподобный Христодул получил остров Патмос в дар от византийского императора Алексея I Комнина и основал здесь обитель во имя апостола Иоанна Богослова, которая предположительно была построена на месте, где когда-то стоял языческий храм богини Артемиды. В настоящее время остров Патмос и расположенные рядом Липсос, Агафонисион и Аркиос входят в юрисдикцию Константинопольского Патриархата и составляют вместе особую Патриаршую Экзархию. Ее возглавляет игумен «Священного царского и ставропигиального патриаршего монастыря святого евангелиста Иоанна Богослова» на острове Патмос архимандрит Исидор. В Экзархию входят восемь приходских храмов, а также женские монастыри: Живоносного Источника, где подвизаются 5 монахинь, и Благовещенский, в котором насчитывается более 60 насельниц, занимающихся шитьем церковных облачений, золотошвейным делом, а также имеющих попечение о двух детских приютах на островах Родос и Калимнос. При Иоанно-Богословском монастыре существует церковная школа, недавно расположившаяся в новых зданиях у святой Пещеры Откровения. Большую ценность представляет монастырская библиотека, в которой хранится свыше тысячи рукописных кодексов, исторические документы и множество старопечатных книг. В библиотеке производится микрофильмирование рукописей для ученых из многих стран мира. В соборном храме монастыря, в его ризнице, хранятся многочисленные дары обители, поступившие на протяжении веков из России: иконы, предметы священной утвари, облачения. Монастырь также осуществляет благотворительную деятельность, предоставляя, в частности, землю неимущим для постройки жилищ и помогая нуждающимся в лечении. В 1981 году особым решением Константинопольского Патриарха и Синода Патмос был провозглашен священным островом, что также закреплено законодательно греческим государством.

Монастырь во имя апостола Иоанна Богослова на острове Патмос

На празднование 900-летия священной обители прибыли Предстоятели Поместных Православных Церквей: Блаженнейший Патриарх Александрийский Парфений III, Блаженнейший Патриарх Румынский Феоктист, Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Серафим, Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей и Высокопреосвященный Архиепископ Карельский и всей Финляндии Иоанн. В качестве гостей в торжествах приняли участие представители Римско-Католической, Армянской, Коптской, Эфиопской, Англиканской Церквей, а также генеральные секретари Всемирного Совета Церквей д-р Эмилио Кастро и Конференции Европейских Церквей Жан Фишер.

Икона святого апостола Иоанна Богослова из Патмосской обители, XIV век

Участники празднования на корабле «Океан» отплыли из порта Пирей в Константинополь, где 24 сентября на борт взошел Святейший Вселенский Патриарх Димитрий I в сопровождении архиепископа Северной и Южной Америки Иакова и митрополитов Ставропольского Максима, Имврозского

Фотия, Еленуполисского Афанасия, Филадельфийского Варфоломея, Швейцарского Дамаскина, Пергамского Иоанна, Галльского Иеремии и других членов делегации Вселенского Престола. Затем корабль совершил плавание по Эгейскому морю и утром 25 сентября причалил к острову Патмос, где Святейшего Патриарха Димитрия и гостей празднования встречали вице-президент Греции И. Хараламбопулос, гражданские власти острова и множество жителей. В кафоликоне монастыря был совершен благодарственный молебен, после которого от лица братии Предстоятеля Константинопольской Церкви приветствовал игумен архимандрит Исидор. Участники празднования осмотрели обитель. Патриарх Димитрий освятил библиотеку и ризницу. В тот же день состоялось поклонение священной Пещере Откровения.

В канун дня преставления святого апостола Иоанна Богослова всенощные бдения были совершены в соборном храме обители и в священной пещере. За Божественной литургией 26 сентября Святейшему Патриарху Димитрию сослужили Предстоятели Александрийской, Румынской, Элладской и Финляндской Церквей, представители Святого Афона и клирики обители. По окончании богослужения тбыло оглашено патриаршее и синодальное Окружное послание «По случаю 900-летия основания священной обители на Патмосе», в котором дело преподобного Христодула сравнивается с делом преподобного Афанасия Афонского, и в частности подчеркивается особое значение, которое имело перенесение идеалов монашества с православного Востока в пределы Русской Церкви.

По случаю торжеств игумен монастыря устроил в честь Вселенского Патриарха и гостей прием в настоятельских покоях. Во время приема всем участникам празднования были вручены специально отчеканенные кресты. Глава делегации Римско-Католической Церкви кардинал Жером Амер передал игумену Исидору дар Папы Иоанна Павла II — пергаменную копию книги Иисуса Навина с миниатюрами (памятник X века из Константинополя, хранится в Ватиканской библиотеке). Участникам торжеств были вручены юбилейные медали.

Вечером Патриарха Димитрия встречали насельницы Благовещенского монастыря. Его Святейшество, приветствуя сестер, высоко оценил их благотворительную деятельность. Затем была совершена панихида над гробом старца иеромонаха Амфилохия Макриса († 1970), основавшего обитель в 1935 году.

Посещение Патмоса завершилось вечерней, совершенной под открытым небом, во время которой Вселенский Патриарх Димитрий I обратился с первосвятительским словом к греческому народу. Поздно вечером все участники празднования отбыли в афинский порт Пирей.

Торжественное празднование юбилея патмосской обители явилось свидетельством не только верности православных своему духовному Преданию, но и живого интереса и глубокого уважения представителей других христианских исповеданий к восточноправославной аскетической традиции, символом которой является обитель святого Иоанна Богослова на острове Патмос — один из центров современного православного монашества.

А. КЫРЛЕЖЕВ

Богословские исследования и приходская жизнь

IV Международная консультация православных богословских школ

13—18 февраля 1989 года в г. Супрасле, Польша, прошла IV Международная консультация православных богословских школ — членов Синдесмоса, в которой приняли участие 44 представителя из 18 учебных заведений Греции, Египта, Канады, Ливана, Польши, Румынии, США, СССР, Финляндии, Франции и Чехословакии. От Русской Православной Церкви на консультацию была направлена делегация в составе: С. П. Рассказовский, преподаватель Ленинградской Духовной Семинарии, (глава делегации); протоиерей Виктор Петлюченко, инспектор Одесской Духовной Семинарии; протоиерей Николай Иноземцев, старший помощник инспектора Московских Духовных Академии и Семинарии; иеромонах Венедикт, преподаватель ЛДА; иеромонах Игнатий, референт ОВЦС; Н. М. Ершов, помощник инспектора ЛДАиС; студенты О. Дьячина (МДА) и И. Кисиль (ОДС). Началу работы консультации предшествовало участие в воскресном богослужении — всенощном бдении, а на следующий день, 12 февраля,— в Божественной литургии в варшавском кафедральном соборе во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Возглавил богослужение Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Василий, которому сослужили епископ Филадельфийский и Восточнопенсильванский Герман (Автокефальная Православная Церковь в Америке) и участники консультации в священном сане. По окончании литургии Митрополит Василий обратился к гостям со словом приветствия, в котором подчеркнул важность богословских исследований для приходскй жизни и необходимость того, чтобы они отвечали на актуальные вопросы на языке, понятном всем верующим. В ответном слове епископ Герман рассказал о задачах, которые стоят перед участниками консультации. Затем Митрополит Василий возложил на епископа Германа орден святой Марии Магдалины I степени, а на сослуживших ему участников консультации в священном сане — ордена святой Марии Магдалины III степени. В тот же день представители богословских школ посетили Варшавскую Духовную Семинарию.

Первый день работы консультации начался Божественной литургией в храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Супрасльском Благовещенском мужском монастыре, расположенном в 16 км от Белостока. Литургию совершил архиепископ Белостокский и Гданьский Савва в сослужении местного духовенства. По окончании литургии был совершен молебен о ниспослании благословения Божия на труды, после которого архиепископ Савва приветствовал всех участников консультации.

На официальном открытии IV Международной консультации богословских школ выступил Евгений Чикин, вице-президент Синдесмоса.

Архиепископ Белостокский и Гданьский Савва огласил приветствие от лица Блаженнейшего Митрополита Василия, епископата и Духовных школ Польской Православной Церкви. Владыка Савва также обратил внимание на место проведения встречи — Супрасльский монастырь. В нем сосредоточена история и душа Православия в Польско-Литовском крае, он является местом духовных подвигов предков и приобрел благодаря своей книжной и издательской деятельности особое значение для православной культуры и науки не только в Польше,

но и во всем мире. На протяжении веков Супрасльский монастырь имел тесные связи с Россией, Сербией, Болгарией, Молдавией, Грецией, его деятельность как духовного и культурного центра была высоко оценена Константинопольским Патриархом, который возвел его в достоинство Лавры.

В перерыве между заседаниями по приглашению настоятеля монастыря игумена Мирона гости осмотрели экспозицию, посвященную истории обители. Монастырь основан при гетмане А. И. Ходкевиче. В 1492 году из Киево-Печерской Лавры прибыли монахи. Согласно обычаю, для определения места строительства монастыря они пустили по реке Супрасль деревянный крест и следовали за ним до тех пор, пока крест не пристал к берегу. Здесь был построен храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а затем в 1500—1513 годах — каменная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот храм необычного для Польши готико-византийского стиля, с четырьмя башнями, имел оборонное значение; толщина стен составляла от 1,5 до 2,4 метра . В 1557 году монах Хилендарского монастыря Нектарий расписал храм изнутри. С основанием обители началось духовное развитие этого края. В монастыре была устроена одна из первых типографий, в которой печатались книги на славянском, польском, русском и латинском языках. После заключения Брест-Литовской унии в 1596 году монастырь стойко сопротивлялся и оставался православным вплоть до 1609 года. В XVIII веке Папа Римский основал здесь униатскую епископскую кафедру. В 1839 году, при митрополите Иосифе (Семашко), монастырь вновь стал православным. К 1915 году его насельники выехали в Россию и монастырь опустел. При отходе немецких войск в 1944 году Благовещенский храм был взорван, уцелели только отдельные части стен. С 1973 года ведется восстановление храма. В настоящее время в монастыре несут послушание четыре монаха.

В первый день работы консультации вводный доклад на пленарном заседании сделал М. Нзеир (Ливан). Он обратил внимание на соотношение традиции и современности в жизни Церкви и на необходимость обновления приходской жизни с учетом новых социальных условий, не забывая при этом, что обновление должно происходить в духе церковного предания. Переходя к вопросу об отношении между Церковью и миром, докладчик отметил, что в контексте отношения между Церковью и историей представление о Церкви как о конкретной общине недостаточно. Церковь необходимо рассматривать и в эсхатологической перспективе. Если Церковь стремится к свидетельству в мире, она не должна отождествлять себя с определенной структурой. Вместе с тем Церковь не должна ставить себя вне истории, ибо в таком случае она рискует превратиться в секту. В докладе была также подчеркнута важность темы консультации для современной молодежи, поскольку определенная ее часть считает, что богословие клерикализировано, далеко от мира и не занимается вопросами, которые ставит современная жизнь.

Доклад на тему «Приход в Новом Завете» сделал священник Павел Тарази (США). Отправляясь в своем исследовании от посланий апостола Павла, автор рассмотрел понятие *экклисия* и употребление этого термина Вселенской Церковью, показав, что этот термин в единственном числе применяется по отношению к местной церковной общине, общине в данном городе, а во множественном числе, когда речь идет о целой провинции. Исключением является обозначение Иерусалимской Церкви. Обратившись к понятию дидаскалии в посланиях апостола Павла, докладчик выделил два значения: администрирование и хранение вероучения. В заключение автор сделал вывод о том, что апостольское слово в виде керигмы или дидаскалии является составным элементом церковной жизни и что основой церковной дидаскалии является Священное Писание, в изучение которого должны быть вовлечены все члены прихода.

Доклад священника Георгия Бебави (Великобритания) «Преображающая роль богословия в жизни человека и общества» в связи с отсутствием автора был представлен Р. Еремюком (Канада).

Приступая к сообщению, автор подверг сравнению характер богословского мышления на Западе и на Востоке. В средневековой Европе господствовали схоластические методы исследования как в философии, так и в богословии, разрабатывались темы, заданные при изучении философии Аристотеля. Ведущие средневековые западноевропейские богословы были представителями элиты и писали также для элиты. Богословские факультеты и кафедры создавались с целью разрешения не пастырских вопросов, а вопросов философского понимания христианской веры. Восток оставался верным богословскому наследию святых отцов. Столпами Православия были прежде всего пастыри — святые Афанасий, Кирилл, Василий и другие. Паламитские споры показали, чем Восток отличался от Запада. Отцы считали, что источник христианской веры — жизнь Христа, Его Воплощение, смерть и Воскресение. Знание Святой Троицы возможно только через уподобление Христу, что отцы выражали словом «обожение». Докладчик рассмотрел связь святоотеческого богословия с эллинизмом, причины возникновения ересей, соотношение светской и церковной власти. Докладчик отметил, что богословие уходит своими корнями в богослужение, во время которого происходило слушание слова Божия. Правило веры, или символ, занимало очень важное место в богослужении. Вера и добрые дела никогда не отделялись друг от друга, так же как никогда не отделялась от богословия и подвижничества нравственность. Богослужение было частью живого церковного Предания.

Доклад «Изменения в мире, изменения в Церкви» представил священник Рауно Пиетаринен (Финляндия). Он затронул вопросы приходской и литургической жизни, диаспоры, диаконии, внешней и внутренней миссии, катехизаторской и молодежной работы, издательской и международной деятельности, роли Церквей в процессах, происходящих в мире. Автор отметил, что Церковь переживает кризис в понимании «сегодня», что Церковь живет прошлым и в определенной степени оторвана от современной жизни. Автор отметил, что в настоящее время больших перемен возможности Церкви значительно расширяются и на Церковь как на большую нравственную силу с надеждой обращаются взоры многих людей.

Не все участники консультации были согласны с отдельными критическими высказываниями докладчика. Выступавшие в дискуссии отмечали, что ко многим вопросам церковной действительности необходимо подходить с любовью, терпением и осторожностью, стараясь служить созиданию, а не разрушению. Работа на консультации проходила также в четырех дискуссионных группах, обсуждавших следующие темы:

1. Участие молодежи в приходской жизни (председатель М. Нзеир). Участники дискуссии пришли к следующим выводам: священнику на приходе нужна активная помощь со стороны молодых прихожан. В некоторых приходах проводится большая работа с молодежью, но нередко ее малая эффективность связана с отсут-

ствием программы, новых форм обучения, недостатком богословских знаний священника. Очень важен также личный пример пастыря, так как молодежь чутко реагирует на фальшь. Язык общения с молодежью должен быть живым и ясным. При этом главной задачей остается сохранение духовных ценностей.

2. Литургическое обновление в Церкви (председатели протоиерей Виктор Петлюченко и священник Рауно Пиетаринен). О необходимости литургического обновления свидетельствовали выступления всех участников дискуссии, которые высказывали озабоченность состоянием понимания структуры, существа и смысла богослужения не только среди верующего народа, но и среди клира. Переводы литургических текстов могут использоваться при изучении богослужения, разъяснении его содержания. Однако было отмечено также, что в Церквах, где богослужение совершается на совершенно понятном языке, не произошло увеличения количества прихожан, в некоторых случаях оно даже уменьшилось.

Участники дискуссии высказали свои пожелания относительно литургической жизни общины: тайные молитвы, особенно анафору, произносить вслух, уделять больше внимания проповеди, возродить практику духовничества и приучать прихожан к осознанной исповеди, призывать верующих к более частому причащению, объясняя им значение Евхаристии как источника благодатных сил для служения миру.

3. Миряне на приходе (председатель священник Павел Тарази). Участниками было отмечено большое значение мирян в деле христианского воспитания и обучения как в общине, так и в семье. Необходимо предоставить мирянам больше возможностей для учительной деятельности на приходе. С другой стороны, важной является деятельность мирян в церковных советах, в административной и хозяйственной жизни прихода. В дискуссии был поднят также вопрос об институте диаконис.

4. Приход и социальное окружение (председатель С. Рассказовский). Члены группы выразили единое мнение о том, что Церковь должна ясно высказывать свое отношение к вопросам, волнующим современного человека, потому что нередко у него нет четких нравственных ориентиров и он не знает, как оценивать свои поступки с точки зрения добра и зла. Богословская разработка нравственных проблем современного общества может помочь людям глубже осмыслить эти проблемы и выработать правильное отношение к ним. В связи с этим был затронут вопрос христианского воспитания детей и подростков. Участники коснулись вопросов внешней и внутренней миссии, поскольку на Земле еще существуют места, где люди еще не слышали проповеди о Христе. В результате дискуссии были предложены некоторые пожелания и рекомендации: обучать в богословских школах, там, где этого нет, студентов катехизаторской работе; проводить богословские исследования по таким актуальным вопросам современности, как права человека, экология, сохранение и защита жизни на Земле, миротворчество, борьба с наркоманией, абортами, СПИДом, организовывать в богословских школах семинары по этим вопросам с привлечением приходского духовенства.

Работа консультации была организована таким образом, чтобы ее участники могли участвовать в богослужениях, встречаться с молодежью епархии, знакомиться с церковной жизнью. 15 февраля, в праздник Сретения Господня, все участники консультации молились за Божественной литургией в Свято-Николаевском кафедральном соборе в Белостоке, которую совершили архиепископ Белостокский и Гданьский Савва и епископ Филадельфийский и Восточнопенсильванский Герман в сослужении участников консультации в священном сане. Во второй половине дня участники познакомились с тем, как идет строительство нового храма в честь Святой Софии — Премудрости Божией, который заложил во время своего визита в Польшу Святейший Патриарх Константинопольский Димитрий I. Этот храм будет в шестикратном уменьшении повторять архитектуру храма Святой Софии в Константинополе. Затем состоялось посещение храма во имя Святого Духа, который был заложен в 1980 году. Внутренняя отделка его еще не завершена, но в нижнем храме с 1989 года совершаются богослужения. При храме строится церковная гостиница и дом для работы с молодежью.

16 февраля участники консультации познакомились с приходской жизнью в окрестностях Белостока. Они посетили несколько храмов, в Беловеже у памятника жертвам фашизма пропели погибшим *вечную память*. Интересным было посещение прихода с храмом во имя Архангела Михаила в г. Бельске, в котором проводится работа по религиозному воспитанию и образованию детей. В приходе около 4000 прихожан, есть большой церковный дом с помещением для занятий с детьми. Дети (всего их 607 человек) объединены в 44 группы и посещают приходскую школу четыре раза в неделю. В приходе есть свое небольшое издательство, библиотека, выходит молодежная ежемесячная газета «Лампада». Вечером в тот же день состоялась встреча участников консультации с православной молодежью Белостока.

В воскресенье 19 февраля участники консультации молились за Божественной литургией в храмах Варшавы. После богослужения в кафедральном соборе во имя святой Марии Магдалины Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Василий возложил на двух вице-президентов ордена святой Марии Магдалины II степени.

20 февраля делегация Русской Православной Церкви возвратилась в Москву.

С. РАССКАЗОВСКИЙ

ХРОНИКА

Конференция, посвященная преподобному Максиму Греку, проведена 28—30 октября 1988 года на родине преподобного — в г. Арта (Греция). В ней участвовали представители Православных Церквей, богословы и ученые из разных стран. Из Советского Союза на конференции были наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Алексий (ныне архиепископ Зарайский, председатель Хозяйственного управления Московской Патриархии), д-р философских наук В. В. Бычков (Институт философии АН СССР) и д-р исторических наук Н. В. Синицына (Институт истории СССР АН СССР). В организации конференции участвовали: министерство культуры Греции, Элладская Православная Церковь, муниципалитет Арты, Союз преподавателей Греции, Советско-греческое общество дружбы и другие общественные организации. В завершение конференции оргкомитет выдвинул предложение осуществить издание полного собрания сочинений Максима Грека на греческом языке, построить в Арте храм во имя преподобного Максима Грека, объявить Арту и Загорск городами-побратимами.

Торжества 1000-летия Крещения Руси в Польше

По приглашению Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Василия с 8 по 16 декабря 1988 года митрополит Львовский и Тернопольский Никодим в сопровождении клирика Львовской епархии архимандрита Виталия был гостем Православной Церкви в Польше и принял участие в завершении юбилейных торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Руси.

9 декабря представители Русской Православной Церкви были приняты Примасом Польши Архиепископом Гнезно и Варшавы кардиналом Юзефом Глемпом. На приеме присутствовал сопровождавший делегацию протоиерей Анатолий Шидловский, настоятель храма преподобного Иоанна Лествичника в Варшаве. В ходе беседы кардинал Юзеф Глемп и митрополит Никодим коснулись вопросов взаимоотношений между двумя Церквами. «Мы надеемся,— сказал митрополит Никодим,— что братские контакты, которые имели место благодаря доброй воле Папы Иоанна XXIII и Священноначалия Русской Православной Церкви, не ослабеют, а получат дальнейшее развитие». Митрополит Никодим преподнес кардиналу Юзефу Глемпу деревянный инкрустированный крест гуцульского изготовления, а также альбом с фотографиями юбилейных торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Руси, во Львовской епархии. Со своей стороны Примас Польши преподнес митрополиту Никодиму иллюстрированную книгу о своей архипастырской деятельности и памятную медаль.

10 декабря после молебна во Введенском храме Православной Духовной Семинарии в Варшаве состоялся акт, посвященный 1000-летию Крещения Руси, на котором присутствовали Блаженнейший Митрополит Василий, иерархи Польской Православной Церкви, делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Никодимом, Епископ Тадеуш Маевский — Глава Польской Старокатолической Церкви, председатель Христианской общественной ассоциации Казимир Моравский.

Среди гостей были директор некатолических исповеданий Управления по делам вероисповеданий ПНР Гжегож Ридлевский, культурный атташе советского посольства В. Смирнов.

Торжественное заседание открыл Блаженнейший Митрополит Василий. Затем слово было предоставлено Г. Ридлевскому, который отметил, что польское правительство предоставляет равные возможности и права всем Церквам на территории Польши и высоко оценивает вклад, который вносит Польская Православная Церковь в экуменическое общение христиан. От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена приветствие, адресованное Его Блаженству Митрополиту Варшавскому и всей Польши Василию и всей Полноте братской Польской Православной Церкви, огласил митрополит Львовский и Тернопольский Никодим, который затем выступил с рефератом о 1000-летии Крещения Руси.

Профессорами богословского факультета были представлены два доклада, посвященные 1000-летию Крещения Руси и 70-летию воссоздания Польского государства. После окончания торжественного акта всем участникам была предложена трапеза.

Вечером в Марии-Магдалининском кафедральном соборе в Варшаве всенощное бдение по благословению Блаженнейшего Митрополита Василия возглавил митрополит Никодим, которому сослужили архиепископ Белостокский и Гданьский Савва и епископ Италийский Клавдий.

11 декабря, в воскресенье, Божественную литургию возглавил Блаженнейший Митрополит Василий в сослужении иерархов и клириков, участников торжеств.

По окончании богослужения архиепископ Белостокский и Гданьский Савва огласил «Архипастырское послание Собора епископов Польской Автокефальной Православной Церкви по случаю благодарения за прошедший 1000-летний период и прошение благословения Божия на начало предстоящего нового тысячелетия».

Затем Блаженнейший Митрополит Василий приветствовал всех присутствовавших и вручил награды Польской Православной Церкви — орден святой Марии Магдалины епископату, клирикам и представителям Русской Церкви.

В ответном слове митрополит Никодим от лица Святейшего Патриарха Пимена и от всей Полноты Русской Православной Церкви приветствовал Блаженнейшего Митрополита Василия и весь клир Польской Православной Церкви и, в частности, сказал: «Мы имели благодатную возможность совместно благодарить Бога, благосодеявшего нашим славянским народам в созидании нашего спасения и утверждении торжества Святого Православия. В сегодняшнем евхаристическом общении мы вновь засвидетельствовали братскую любовь между нашими Церквами и народами».

В память этого исторического торжества митрополит Никодим преподнес Блаженнейшему Митрополиту Василию икону святых жен-мироносиц для кафедрального собора.

В завершение праздника у стен собора Блаженнейший Митрополит Василий освятил новосооруженный крест в честь 1000-летия Крещения Руси.

12 декабря митрополит Никодим в сопровождении архимандрита Виталия и протоиерея Анатолия Шидловского нанесли официальный визит в Управление по делам вероисповеданий ПНР, где их принял д-р Г. Ридлевский, а также имели встречу с председателем Христианской общественной ассоциации Казимиром Моравским, который в ходе дружеской беседы высказался за дальнейшее развитие дружеских связей между христианами Польши и СССР. В тот же день представители Русской Церкви имели беседу с Примасом Польской Католической Церкви в Польше Епископом Тадеушем Маевским и членом Экуменического Совета Церквей Польши епископом Виктором Высочанским. Владыка Никодим сердечно поблагодарил Епископа Тадеуша Маевского за радушие, с которым он всегда встречает гостей из Советского Союза в братской Польше.

14 декабря в Свято-Николаевском соборе в Белостоке митрополит Львовский и Тернопольский Никодим и архиепископ Белостокский и Гданьский Савва в сослужении многочисленных клириков, как местных, так и приехавших из разных концов страны, совершили Божественную литургию. В этот день все присутствовавшие чествовали 75-летний юбилей настоятеля белостокского Свято-Николаевского собора и бывшего ректора Духовной Семинарии протопресвитера Серафима Железняковича. Митрополит Никодим от лица Русской Православной Церкви поздравил юбиляра и всех присутствовавших с праздником и пожелал благодати Господней, мира и благоденствия нашим народам и народам всего мира.

15 декабря члены делегации посетили в городе Новы-Сонч епископа Пшемысльского и Ново-Сондецкого Адама.

16 декабря делегация Русской Церкви возвратилась на родину.

Архимандрит ВИТАЛИЙ

Симпозиум в Белграде, посвященный 1000-летию Крещения Руси

По благословению Святейшего Германа, Патриарха Сербского, 27 февраля 1989 года, в день памяти святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, на Православном богословском факультете в Белграде состоялся однодневный симпозиум, посвященный 1000-летнему юбилею Русской Церкви. По ряду объективных причин эта встреча богословов и студентов не смогла состояться, как было запланировано, в юбилейном году.

Утром епископ Банатский Амфилохий, профессор богословского факультета, совершил в Михаиловском патриаршем кафедральном соборе в Белграде Божественную литургию в сослужении протоиерея Василия Тарасьева, настоятеля Патриаршего подворья в Белграде, профессоров и преподавателей факультета в священном сане. За богослужением пел студенческий октет под управлением Предрага Миодрага, кандидата богословия Ленинградской Духовной Академии. Затем состоялись научные чтения, которые открыл вступительным словом декан факультета профессор протодиакон д-р Прибислав Симич. Он отметил важность празднования юбилея Русской Церкви православными сербами, которые сохраняли братские отношения с русским народом на протяжении всей истории Русского государства. По его словам, трудно найти монастырь или храм в Сербии, который бы не принимал братскую помощь от Русской Церкви во время османского владычества.

С докладом «Крещение Руси: история и значение» выступил профессор протосингел д-р Афанасий Йевтич. Он обратил внимание на особое место, которое занимает богослужение в русском благочестии, а также говорил о богатых духовных плодах Крещения Руси, прежде всего о множестве святых, которых дала Русская Церковь. Епископ Банатский Амфилохий в докладе «Развитие русского богословия» охарактеризовал его прежде всего как богословие свидетельства и духовного опыта. По мнению докладчика, русское богословие внесло особый вклад в христологию, экклезиологию и пневматологию. В заключение профессор священник д-р Димитрий Калезич прочитал доклад «Тематический обзор русской философии», в котором проследил историю философской мысли на Руси от начального периода русской книжности вплоть до XIX—XX веков, когда в русской мысли переплелись философские, богословские и литературные направления.

Симпозиум в высшей богословской школе Сербской Церкви, посвященный 1000-летию Крещения Руси, явился данью глубокого уважения к традициям Русского Православия.

А. К.

ХРОНИКА

С 27 сентября по 1 октября 1988 года в Свято-Владимирской Духовной Семинарии в Нью-Йорке (Автокефальная Православная Церковь в Америке) состоялась научно-богословская конференция, приуроченная к празднованию 50-летия основания этого первого высшего православного учебного заведения на Американском континенте. Конференция на тему «Традиция святого Владимира» была посвящена роли миссии в жизни Церкви. С докладами выступили известные православные ученые и богословы — епископ Банатский Амфилохий (Югославия), протоиереи Борис Бобринской (Франция), Стенли Харакас (США), Даниил Чоботя (Румыния), профессоры Д. Оболенский (Великобритания), А. Попов (Болгария), А.-Э. Тахиаос (Греция), а также ректор Семинарии профессор протоиерей Иоанн Мейендорф, профессор Йельского университета Ярослав Пеликан и другие.

* * *

Священный Синод Константинопольской Церкви 9 июня 1988 года избрал преемником ушедшего на покой митрополита Галльского Мелетия его викария епископа Сасимского Иеремию.

Митрополит Иеремия (в миру — Парасхос Каллигиоргис) родился в 1935 году в Греции на острове Кос. В 1952 году закончил Патмосскую церковную школу, высшее богословское образование получил в Богословской школе на острове Халки, по окончании которой в 1959 году рукоположен во диакона и направлен для продолжения образования в Париж, где изучал литургическое богословие, а также прослушал курс палеографии в Сорбонне. Результатом этих занятий явилась диссертация на тему «Рукописная традиция чинов хиротонии по византийскому Типикону». В 1963 году была учреждена Галльская митрополия Константинопольского Патриархата. Годом позже, после пресвитерской хиротонии и возведения в сан архимандрита, он был назначен протосингелом Галльской митрополии и настоятелем храма во имя святых равноапостольных Константина и Елены в Париже. В 1971 году архимандрит Иеремия избран викарием митрополита Мелетия и хиротонисан во епископа с титулом святителя Григория Богослова — Сасимский. С этого времени он стал руководить греко-французским училищем Галльской митрополии в Шатене-Малабри, а также нередко представлял митрополита и Константинопольскую Церковь на официальном уровне, в особенности в Европе. Интронизация нового митрополита Галльского совершена 26 июня 1988 года в кафедральном соборе во имя святого первомученика Стефана в Париже.

В области архипастырского окормления митрополита Галльского находятся православные общины во Франции, а также несколько приходов в Испании и Португалии. Митрополит Иеремия является также председателем Комитета православных епископов во Франции, в который входят архиепископ Евдокиадский Георгий (архиепископ Георгий возглавляет русскую Западноевропейскую епархию, находящуюся в юрисдикции Вселенского Патриарха через Галльскую митрополию; этой епархии принадлежит Сергиевский Православный богословский институт в Париже), епископ Пальмирский Гавриил (Антиохийский Патриархат), митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы (Московский Патриархат), архиепископ Адриан (Румынский Патриархат), а также викарии митрополита Иеремии епископы Керамонский Роман и Назианзский Стефан.

* * *

20 ноября 1988 года архимандрит Амвросий из Ново-Валаамского монастыря в Финляндии рукоположен во епископа Йоэнсуского, викария Архиепископа. Хиротонию совершили Архиепископ Карельский и всей Финляндии Иоанн, митрополит Стокгольмский и Скандинавский Павел (Константинопольский Патриархат), митрополиты Оулуский Лев и Хельсинкский Тихон. В богослужении участвовал благочинный Патриарших приходов в Финляндии протоиерей Богдан Сойко.

Письмо генерального секретаря Британского Совета Церквей

Председателю ОВЦС митрополиту Филарету

Ваше Высокопреосвященство!

На недавнем заседании Ассамблеи Британского Совета Церквей единодушно одобрена следующая резолюция:

Ассамблея приветствует заявление, сделанное на ее открытии ее президентом — Архиепископом Кентерберийским (д-ром Робертом Ранси.— *Ред.*), в котором отмечается, что те, кто присутствовал на праздновании Тысячелетия Крещения Руси, почувствовали, что «с радостью и надеждой возникает новое видение будущего», и также отмечается вдохновение, полученное от недавних встреч с К. Харчевым, председателем Совета по делам религий при Совете Министров СССР, на которых была отмечена «более открытая и конструктивная политика по отношению к христианским Церквам и другим конфессиям в СССР».

Ассамблея приветствует новые возможности, которые дает политика «гласности и перестройки»: поддерживает Президента Горбачева и его коллег в отношении продолжения этой политики для благосостояния народов СССР, включая религиозные общины, а также приветствует визит г-на Горбачева в Великобританию и встречу с ее Премьер-министром, веря в то, что стремление к взаимопониманию будет являться основной обязанностью национальных лидеров и предпосылкой для такого сотрудничества, которое необходимо осуществлять в том случае, если следует изменять положение продолжающейся напряженности и конфронтации и если нужно сделать вклад в создание более справедливого и мирного мира. Ассамблея предлагает своим Церквам-членам помолиться о лидерах и народах СССР и Соединенного Королевства с тем, чтобы эти надежды осуществились.

Затем последовала речь президента Совета Архиепископа Кентерберийского, в которой он отразил обнадеживающий достигнутый прогресс, в то же время признав, как много требовалось сделать усилий для того, чтобы народы могли радоваться мирной и справедливой жизни.

В свою очередь, я надеюсь на то, что Вы будете считать эту единодушно одобренную резолюцию Совета, представляющего все основные христианские Церкви Великобритании и Ирландии, за исключением Римско-Католической Церкви, новым источником вдохновения.

Ваши братья и сестры Церквей нашего Совета выражают Вам и всем верующим в Советском Союзе свою любовь и благопожелания по случаю Рождества. Вместе с вами мы радуемся свету и жизни, данной нам во Христе, и готовимся с большим волнением вновь отпраздновать Его Рождение.

С теплыми добрыми благопожеланиями искренне Ваш

д-р Филип МОРГАН,
генеральный секретарь

2 декабря 1988 года

XX Генеральное заседание ЭСМЕ

9—15 октября 1988 года в Хиршлухе (ГДР) состоялось очередное ежегодное Генеральное заседание Экуменического совета молодежи в Европе, в котором участвовало 97 человек из 21 страны, а также представители ВСЦ, ХМК, Синдесмоса, Всемирной федерации демократической молодежи, организации «Молодые христиане за всеобщую справедливость», Всемирной студенческой христианской федерации и др.

От Русской Православной Церкви в заседании участвовали сотрудники ОВЦС диакон Андрей Рыбин, Александр Карпенко, Сергей Безчасный и Маргарита Нелюбова.

Тема встречи — «Посажено, чтобы жить и расти» — перифраза 17-й главы Книги пророка Иезекииля. Она была освещена в библейских изучениях, проведенных Евой Даннехольм (Швеция) и архимандритом Кассианом Крачиуном (Румыния). Отправным моментом как протестантского, так и православного толкования было убеждение, что корни нашей жизни и веры лежат во Христе. Единство со Христом является не только условием, но и требованием приносить духовные плоды. В заключение обоих библейских изучений был представлен образ Христа, распятого на Кресте — Древе Жизни.

В своем годовом докладе генеральный секретарь Ласло Палл осветил историю ЭСМЕ в течение последних 20 лет, а также появившиеся в последнее время новые инициативы.

Президент ЭСМЕ Майра Блайт в своем докладе остановилась на существующих в мире взаимосвязях и на значении сотрудничества. Она призвала ЭСМЕ воплощать эти представления в своей жизни и деятельности. Говоря о перспективах на будущее, она отметила, что сейчас наступило время перемен в Европе, когда открываются новые возможности, например в связи с перестройкой и гласностью.

В течение всей недели разрабатывалась тема в группах и во время дискуссий обсуждались также планы на будущее. В дискуссиях рассматривались вопросы экологии, духовности и деятельности, солидарности между мужчинами и женщинами, межрегиональных контактов и программы мероприятий ЭСМЕ.

В течение всей недели работали различные комитеты, анализировавшие работу ЭСМЕ.

Отмечалось значение деятельности ЭСМЕ, направленной на достижение единства христиан, расширение мер по укреплению доверия и упрочению мира, а также подчеркивалось, что молодежь играет важную роль и несет большую ответственность в построении настоящего и будущего в Церкви и обществе.

Участники встречи направили открытое письмо молодым христианам Церквей и общин, в котором, в частности, говорится: «Сегодня мы видим в Европе знаки надежды, которые 20 лет назад казались недостижимыми, например начинающийся процесс разоружения с выводом и уничтожением ракет средней дальности действия, стремление построить „общий европейский дом", увеличивающаяся готовность к диалогу и сотрудничеству в области политики, культуры и экономики...»

Участники XX Генерального заседания ЭСМЕ направили также письмо Церквам Советского Союза. «Темой нашей встречи,— говорится в письме,— было „Посажено, чтобы жить и расти"; в ходе дискуссий мы говорили о происходящих в Советском Союзе изменениях и процессе демократизации, что свидетельствовало о злободневности нашей темы.

В связи с последними изменениями в жизни Советского Союза и празднованием 1000-летия Крещения Руси мы ощущаем настоятельную потребность и необходимость в какой-либо форме сотрудничать со своими братьями-христианами в Советском Союзе, поскольку считаем, что можем многому научиться друг у друга.

Мы разделяем радость своих друзей в Советском Союзе, видя, что Церковь занимает принадлежащее ей по праву место в жизни советского общества, что открываются широкие возможности христианского служения и свидетельства, начинается строительство новых церквей, создание новых религиозных общин, Церкви возвращаются монастыри и, наконец, самое главное,— укрепляется духовность в обществе в целом...

Движимые своим христианским призванием, мы искренне надеемся на развитие рабочих контактов и желаем вам щедрой милости Господней в предстоящих трудах».

Визит делегации Русской Православной Церкви в ФРГ

С 26 октября по 4 ноября 1988 года по приглашению руководства Евангелической Церкви Вестфалии делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Ставропольским и Бакинским Антонием посетила эту Церковь (ФРГ).

В состав делегации входили: протоиерей Николай Иноземцев, Георгий Деревянченко, Валерий Чукалов, Галина Тицкая.

Делегация по приглашению президента Ханса-Мартина Линнемана присутствовала на заседании земельного Синода Евангелической Церкви Вестфалии в Билефельд-Бетеле. В своей речи перед земельным Синодом архиепископ Антоний подчеркнул важность решения земельного Синода ЕЦВ от 1985 года «О задаче примирения с народами Советского Союза». Приветствовалась форма примирения и взаимопонимания посредством делегаций, занимающихся работой среди молодежи. Было принято к сведению активное участие христиан в существующих связях между городами-побратимами в сфере земельной Церкви Вестфалии. Обе стороны выразили глубокое удовлетворение, что визит делегации Русской Церкви состоялся в год празднования Тысячелетия Крещения Руси.

Делегация Русской Православной Церкви приняла участие в экуменическом собрании Вестфалии в Дортмунде. В рабочей группе «Экуменическая жизнь в общем доме — Европе, примирение и взаимопонимание с соседями на Востоке, отказ от духа, логики и практики устрашения» делегация выступила по теме «Примирение с экуменической позиции». В рамках мероприятия проводились медитации по теме «Напоминание о вине — примеры из прошлой и настоящей истории общего дома — Европы». Кроме того, делегация участвовала в проведении заключительного богослужения во время экуменического собрания в Дортмунде.

Делегация Русской Православной Церкви ознакомилась с работой по примирению в общинах церковных округов в Дортмунде, Шверте, Хамме, Бохуме, Хагене и Билефельде. Наша совместная экуменическая задача в отношении примирения и взаимопонимания особенно выразилась в многочисленном участии других экуменических партнеров и инициатив в богослужениях, мероприятиях и собеседованиях. Со своей стороны делегация Русской Православной Церкви проинформировала евангелических сестер и братьев в Вестфалии о жизни и деятельности Русской Православной Церкви в социалистическом обществе и вкладе христиан в СССР в процесс перестройки.

31 октября делегация Русской Православной Церкви вместе с евангелическими сестрами и братьями посетила русские могилы на кладбище в Хёвеле (Хамме). Они возложили цветы, совершили совместную молитву. Делегация, члены Пакс Кристи и члены Комитета ЕЦВ по связям с СССР во время совместной молитвы в день Всех святых, 1 ноября, возложили венок и совершили молитву. Была совершена панихида по православному обряду.

Комитет ЕЦВ по связям с СССР информировал о том, что он, как и прежде, вместе с Управлением внешних церковных сношений Евангелической Церкви в Германии будет поддерживать, планировать и проводить дальнейшее сотрудничество с Русской Православной Церковью.

Названы дальнейшие конкретные шаги:

— церковное участие в связях между городами-побратимами Бохумом, Дортмундом, Хагеном и Билефельдом сделать более активным. Кроме того, многие церковные общины земельной Церкви Вестфалии заинтересованы в прямом контакте с одной из общин Русской Православной Церкви в СССР;

— основной темой дальнейших совместных контактов стала «Миротворческая деятельность во имя священного дара жизни». Делегация Русской Православной Церкви была приглашена на пятые экуменические дни мира Вестфалии с 22 по 24 сентября 1989 года;

— раз в год будут проводиться взаимные рабочие встречи ответственных представителей. В рамках этих собеседований будут анализироваться связи между обеими Церквами и планироваться дальнейшие совместные шаги;

— поддерживать регулярный обмен информацией о совместной работе, также информировать широкую общественность о результатах этой работы.

Собеседования и встречи проходили в сердечной, открытой и полной доверия атмосфере. При этом было ясно, что все наши силы мы направляем на созидание будущего. Вместе с нашими Церквами мы признаем, что мы вместе идем по пути консилиарного процесса за справедливость, мир и сохранение творения.

Делегация Русской Православной Церкви выразила Евангелической Церкви Вестфалии благодарность за сердечный прием и щедрое гостеприимство.

КОММЮНИКЕ
о пребывании в Советском Союзе делегации Всемирного альянса Реформатских Церквей

С 10 по 18 апреля 1989 года в СССР по приглашению Московского Патриархата находилась делегация Всемирного альянса Реформатских Церквей (ВАРЦ) в следующем составе:

епископ д-р Карой Тот, вице-президент ВАРЦ;

д-р Йозеф Громадка, модератор Генеральной ассамблеи Евангелической Церкви чешских братьев;

д-р Адриан Крюйсвейк, секретарь по экуменическим вопросам Реформатской Церкви Голландии;

досточтимый д-р Сеон-Вон Парк, помощник генерального секретаря ВАРЦ;

досточтимый Роланд Реве, модератор департамента сотрудничества и свидетельства ВАРЦ;

досточтимый Франц Шуле, ответственный секретарь Европейского бюро межцерковной помощи в Швейцарии;

д-р Золтан Суч, генеральный секретарь Кальвинистского Синода Объединенной Церкви Христа;

досточтимый Берталан Тамаш, модератор экуменического департамента Реформатской Церкви в Венгрии.

Целью визита было развитие сотрудничества ВАРЦ с Русской Православной Церковью, а также посещение Евангелическо-Реформатской Церкви в Литве и Реформатской Церкви в Закарпатье.

11 апреля делегация была принята председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополитом Минским и Белорусским Филаретом, который устроил для гостей ужин в своей резиденции в Серебряном Бору. 12 апреля имела место встреча делегации в Отделе внешних церковных сношений, в которой Русскую Православную Церковь представляли:

епископ Подольский Владимир, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата; А. Буевский, ответственный секретарь ОВЦС; Г. Деревянченко, помощник председателя ОВЦС; Г. Скобей и В. Чукалов, члены ОВЦС; священники Георгий Глушик и Александр Кожа, референты ОВЦС; М. Воскресенский, переводчик ОВЦС.

В ходе состоявшейся беседы делегация ВАРЦ и представители Русской Православной Церкви обменялись мнениями относительно перспектив двустороннего сотрудничества между Русской Православной Церковью и ВАРЦ. Особое внимание было уделено вопросам богословского сотрудничества, осуществляемого как на уровне всеправославно-реформатского диалога, так и на уровне контактов между ВАРЦ и Русской Православной Церковью, а также контактов между Поместными Реформатскими Церквами и Русской Православной Церковью. Была подчеркнута необходимость продолжения богословского диалога «Дебрецен» и высказано пожелание провести очередную встречу в 1990 году. Были сделаны предложения по тематике предстоящих собеседований.

В заключение встречи представителей Русской Православной Церкви и делегации ВАРЦ была выражена готовность продолжать сотрудничество в сфере экуменизма, миротворчества и вносить вклад в общехристианское делание, в частности в экуменическую проблематику «Справедливость, мир и целостность творения».

Делегация ВАРЦ посетила также Издательский отдел Московского Патриархата и имела встречу и беседу с его председателем митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом.

В тот же день гости нанесли визит во Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов.

13 апреля делегация ВАРЦ совершила поездку в Загорск, посетив Троице-Сергиеву Лавру и Московские Духовные Академию и Семинарию.

Делегация ВАРЦ проявила большой интерес к жизни и деятельности Русской Православной Церкви в условиях изменений, происходящих в жизни советского общества. Делегация ВАРЦ проинформировала представителей Русской Православной Церкви о будущем заседании Генерального Совета ВАРЦ, которое состоится в Сеуле (Южная Корея) в августе 1989 года. Стороны обменялись мнениями о подготовке к VII Ассамблее ВСЦ (Канберра, Австралия, 1991 год). Стороны выразили надежду, что настоящий визит делегации ВАРЦ послужит дальнейшему развитию сотрудничества между Русской Православной Церковью и ВАРЦ.

Делегация ВАРЦ выразила искреннюю признательность Русской Православной Церкви за оказанное сердечное гостеприимство и внимание, а также за экуменическую помощь в посещении Реформатских Церквей в СССР.

Епископ д-р Карой ТОТ,
вице-президент ВАРЦ

Митрополит Минский и Белорусский
ФИЛАРЕТ,
председатель ОВЦС

Семинар богословских факультетов Бернского университета, посвященный 1000-летию Крещения Руси, состоялся в Берне (Швейцария) 12 ноября 1988 года. С докладами выступили профессор Л. Фишер, профессор Альденховен, священник Дражко (Сербская Православная Церковь), представители Швейцарской епархии Константинопольской Церкви, архиепископ Солнечногорский Сергий, представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей. После семинара сербская община совершила в старокатолическом соборе святого Петра православную вечерню.

Очередная встреча христиан Северной и Южной Кореи, организованная Комиссией Церквей по международным делам Всемирного Совета Церквей, состоялась 23—25 ноября 1988 года в Глионе (Швейцария). Участники встречи были информированы о постройке и открытии католического и протестантского храмов в столице КНДР. Они подчеркнули значение Христианской Мирной Конференции и ВСЦ в процессе сближения христиан Северной и Южной Кореи, что способствует мирному объединению страны. Во встрече участвовал архиепископ Солнечногорский Сергий, представитель Русской Православной Церкви при ВСЦ.

Беседа с представителями Евангелической ассоциации Луиса Палау Аланом Джонсоном, европейским директором ассоциации, и Гарри Коком, которых сопровождал А. Бычков, генеральный секретарь ВСЕХБ, состоялась 25 ноября 1988 года в Отделе внешних церковных сношений. Гости были приняты заместителем председателя ОВЦС епископом Подольским Владимиром, в беседе участвовали сотрудник ОВЦС архимандрит Феофан и член Отдела протодиакон Владимир Назаркин. Луис Палау (Епископальная Церковь в США) как проповедник пользуется большим авторитетом в США и других странах, где уже созданы отделения его ассоциации. Луис Палау посетил с проповеднической миссией более 40 стран и намерен в 1989 году совершить поездку по странам Европы. В тот же день представители ассоциации Луиса Палау имели краткую встречу с председателем ОВЦС митрополитом Минским и Белорусским Филаретом.

Тысячелетие Крещения Руси в Алжире. По приглашению архиепископа Алжирского Анри Тесьера (Римско-Католическая Церковь) архимандрит Иосиф, настоятель Воскресенского храма в Рабате (Марокко), 1—10 декабря 1988 года находился в Алжире в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси христианами Алжира. Он посетил, кроме столицы, города Уарглу, Гардаю, Константину, Аннабу, где проповедовал за богослужениями, выступал с докладами о 1000-летии Крещения Руси, встречался с многочисленными представителями церковной и светской общественности страны. Архимандрит Иосиф был принят министром по делам религий Алжира и нанес визит послу СССР в Алжире В. Таратуте.

Празднование Рождества Христова в инославных приходах Ленинграда. 25 декабря западные христиане праздновали Рождество Христово. В канун праздника по благословению Высокопреосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия храм в честь Лурдской Богоматери Римско-Католической Церкви посетили епископ Тихвинский Прокл, викарий Ленинградской епархии, и диакон Андрей Чижов, декан факультета иностранных студентов Ленинградской Духовной Академии. Владыка Прокл окропил молящихся святой водой и обратился к ним со словом приветствия. Диакон Андрей Чижов во время мессы прочитал отрывки из Книги пророка Исаии и из Послания святого апостола Павла к Титу. На богослужении присутствовали также главы дипломатических представительств в Ленинграде.

По благословению митрополита Алексия в лютеранском храме в г. Пушкино в день праздника Рождества Христова на богослужении присутствовал преподаватель Ленинградской Духовной Академии доцент архимандрит Иannуарий. От имени митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия он обратился к молящимся с приветственным словом.

Заседания Комитета коммуникаций Всемирного Совета Церквей проходили 22—28 января 1989 года в г. Кампене (Нидерланды) в здании Богословской семинарии Реформатских Церквей.

Высокопреосвященный митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, член Комитета коммуникаций, участвовал в заседании и в некоторых мероприятиях 22 и 23 января.

В воскресенье 22 января митрополит Питирим молился за Божественной литургией в Никольском храме в г. Амстердаме (Московский Патриархат). После литургии он тепло приветствовал настоятеля протоиерея Алексия Фоогда, прихожан и преподал им благословение.

Вечером 23 января в здании городской мэрии в г. Кампене митрополит Питирим вместе с другими участниками заседания Комитета коммуникаций был на приеме, устроенном в честь Комитета коммуникаций мэром г. Кампена г-ном Хенком К. Клеемансом. В тот же вечер митрополит Питирим отбыл в Амстердам, а затем в Москву.

Генеральный секретарь Конференции Европейских Церквей Жан Фишер и секретарь комитета планирования Европейской Экуменической Ассамблеи «Мир и справедливость» пастор Фолькмар Дайле, прибывшие в СССР для участия в экуменическом семинаре «Пюхтицы-V», проходившем с 14 по 16 февраля 1989 года в Свято-Успенском монастыре Таллиннской епархии (ЭССР), 17 февраля были приняты председателем ОВЦС митрополитом Минским и Белорусским Филаретом. В беседе участвовал ответственный секретарь ОВЦС А. Буевский.

V семинар православных богословов-библеистов на тему «Книга Деяний святых апостолов: вопросы педагогики, экзегетики, богословия и жизни» проведен Греческим обществом библейских исследований 26—30 октября 1988 года во Франковилле, около Амальяса (Греция). В семинаре участвовали греческие богословы (в основном из Афинского и Фессалоникского университетов), представители Сербской, Болгарской и Румынской Православных Церквей. В делегацию от Русской Православной Церкви входили: ректор Ленинградской Духовной Академии профессор протоиерей Владимир Сорокин, профессор Московской Духовной Академии А. И. Осипов и доцент ЛДА П. А. Дудинов. Всего в семинаре участвовало 58 человек. На десяти заседаниях было прочитано и обсуждено 17 докладов и рефератов. Митрополит Элидский Герман оказывал гостеприимство участникам семинара и участвовал в его работе.

Курская Коренная Рождество-Богородицкая пустынь

I. История возникновения

Курск — один из самых древних русских городов; известно, что основоположник русского монашества преподобный Феодосий Печерский пришел в Киев в 1032 году из Курска, где он постигал грамоту, ежедневно ходил в церковь, пек просфоры, пел на клиросе, из чего явствует, что уже вскоре по Крещении Руси в Курске процветала церковная и культурная жизнь. С 1095 года Курск становится и центром удельного княжества. Общеизвестно участие курского князя в битвах с половцами, поэтически воспеты курские воины в «Слове о полку Игореве». В 1223 году в битве с татарами на реке Калке отличился особой доблестью курский князь Олег. Но вскоре славный город разделил национальную беду: в 1240 году при нашествии Батыя Курск был разорен и сожжен. В течение XIII века и позже здесь еще возникали отдельные поселения, но как культурный, военно-административный и торгово-ремесленный центр город перестал существовать, и неизвестно, возродился ли бы снова, если бы не следующие обстоятельства.

В 1295 году в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы «некий благочестивый муж» из города Рыльска, промышляя с товарищами в лесу, в 27 верстах от бывшего Курска, на берегу реки Тускари, нашел лежащую при корнях большого вяза икону, повернутую ликом к земле. Как только он поднял ее, под иконой открылся источник воды, существующий и по сей день. Икона оказалась Богородичной типа «Знамение», небольших размеров — 3,5×3,5 вершка (15,5×15,6 см). Нашедшие икону сразу ощутили ее благодатность и не дерзнули нести ее с места обретения; поместив икону в дупле того же дерева, они немедля срубили небольшую часовню. Впоследствии на этом месте был построен монастырский соборный храм Рождества Богородицы. Обо всем этом, а также и о многих иных событиях, связанных с этой иконой, повествует первый из дошедших до нас письменных источников — «Повесть о явлении чудотворныя иконы Пречистыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея Знамения...» [1]. Эта рукопись XVII века, хранившаяся в Курском Знаменском монастыре, широко известна также в нескольких списках в бывшей Курской губернии. Рукопись иногда имела другие названия, например «Рукописное сказание о явлении и чудесах иконы Знамения Божией Матери, по исконному нарицанию Курския». Этот источник неоднократно цитировался в разных опубликованных сочинениях [4, 5].

По названию местности икона получила именование Курской, а Коренной — потому, что обретена при корнях дерева. Жители Рыльска в конце XIII — начале XIV века не раз переносили икону в свой город и ставили в церкви, но икона каждый раз чудесно исчезала и оказывалась на том месте, где была первоначально найдена[1]. Тогда здесь соорудили более прочную и просторную часовню и стали приходить для поклонения иконе сюда, на лесистый склон реки Тускари. Паломников становилось с каждым годом все больше, потому что от иконы исходили многие благодатные знамения и совершались исцеления. Так, благоволением Самой Царицы Небесной, по молитвам пред Ее иконой жизнь вблизи Курска начала возрождаться. Это глубоко знаменательно, ибо с самого Крещения Руси Богоматерь возымела о нашей земле совершенно особое попечение, а русские люди стали воздавать Ей такое молитвенное сыновнее почитание, что вся Русь стала называться «Домом Пресвятой Богородицы».

Слава о чудесах Курской Коренной иконы дошла и до Москвы. В 1597 году царь Феодор Иоаннович пожелал поклониться иконе в столице. В связи с этим было воспомянуто и об исчезнувшем Курске. Царский указ 1597 года повелевал возобновить город на его прежнем месте [4, с. 17]. Москва торжественно, при великом стечении народа встречала Курскую Коренную икону. Царь приказал вставить ее в кипарисовую раму, тем самым увеличив в размерах; на раме, как бы по полям иконы, были изображены ветхозаветные пророки, предвозвестившие Рождение от Девы Спасителя мира. Икону украсили дорогим окладом; царица Ирина вышила для нее драгоценную пелену с надписью и датой — «лета 7105» (1597). В том же 1597 году последовал царский указ о создании мужского монастыря на месте обретения Курской Коренной иконы с церковью во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Туда препроводили икону из Москвы вместе с «царским иждивением» на построение пустыни. Настоятелем — игуменом будущей обители был назначен священник Георгий из Рыльска, имевший особое усердие к Коренной иконе, часто совершавший на месте ее обретения молебны и иные требы для богомольцев — паломников. В монашестве он получил имя Евфимий.

II. История пустыни в Смутное время

Однако новый монастырь едва ли успел развернуться. В 1598 или 1599 году царь Борис Годунов повелел перенести «царское иждивение» из Коренной пустыни в

Курск ввиду опасной близости крымских татар, напавших на Белгород. Икону поместили в приделе в честь Рождества Богородицы, устроенном стараниями игумена Евфимия при городском Воскресенском соборе.

В 1601—1603 годах Россию поразил страшный голод. Плодородные земли не давали урожая, все... кроме Курской земли. Она одна три года снабжала хлебом не только своих жителей, но и Москву. В сознании людей это прямо связывалось с чудотворной иконой; как бы в благодарность ей царь Борис пожаловал еще не возникшей Коренной пустыни денежную казну, ризы, свечи, ладан, иконы, колокола и книги [5, с. 17, 18]. Все это также пока разместилось в Курске. Игумен Евфимий доходы от своих служб в приделе Воскресенского собора приберегал на содержание Коренной обители. Соборяне жаловались царю, но он поддержал Евфимия, приказав игумену с братией владеть всеми доходами от служб в Рождество-Богородицком приделе [3, с. 12]. Из этого видно, что уже в конце XVI века братия Коренной пустыни существовала и, вероятно, велись какие-то подготовительные работы по строительству обители.

Курск в то время только отстраивался; он не стал еще прочной крепостью, и в 1604 году отряд Лжедмитрия I беспрепятственно вошел в город и взял Курскую Коренную икону с собой в Путивль, откуда она в стане самозванца была привезена в Москву. Святыни не помогают неправому делу; ...Лжедмитрия постигло народное мщение. Но нельзя не обратить внимания на то, что Курская Коренная икона в столь критический момент истории оказалась в столице и оставалась там до окончания Смутного времени и установления в России законной власти в 1613 году.

Бедствие постигло в те годы и Коренную пустынь. В 1611 году объединенная орда крымских, ногайских и казанских татар напала на Курский уезд (Курск не был ими взят) и тогда «погорели все грамоты и выписи» [4, с. 28, 33] Коренной пустыни, которая, следовательно, к этому времени успела обустроиться, обзавестись деловыми бумагами.

В 1612 году 70-тысячное войско польско-литовских интервентов во главе с Сагайдачным и Жолкевским неожиданно подступило к Курску. Жители города сбежались в Воскресенский собор и всю ночь со слезами молились перед списком с Коренной иконы в приделе Рождества Богородицы об избавлении от неприятеля, обещая Царице Небесной построить в Курске монастырь в честь Ее иконы. Во время этого всенощного бдения в храм пришла некая женщина и сказала, что ей явилась Матерь Божия и повелела курянам сломать лишнюю стену, шедшую от Оскольской башни до Безверхой. Воевода Г. И. Татищев распорядился разобрать стену. В ту же ночь пушкарь Иван Москвитин видел Светозарную Деву в сопровождении двух юношей в светлых одеждах, шедшую от Пятницкой башни по городскому забралу. Ободрившиеся куряне крестным ходом обнесли список Коренной иконы по стенам крепости. Четыре недели держали враги осаду Курска: захватили Большой Острог, но Малого Острожка, где укрылись жители и воины, взять не смогли.

Исполняя свой обет, куряне всех сословий направили в том же 1612 году московским боярам, а в 1613 году — царю Михаилу Федоровичу челобитные, в которых, описав происшедшие события, просили разрешения на месте Малого Острожка построить монастырь в честь Курской Коренной иконы Знамения.

В 1615 году Знаменский монастырь был построен. По просьбе курян из Москвы в Курск была возвращена Коренная Знаменская икона.

Вера народа в помощь Богоматери Курской Коренной иконы не раз получала благодатные подтверждения. В 1634 году польский гетман Иеремия Вишневецкий с большим войском быстрым маршем прошел от Путивля к Курску, рассчитывая на внезапность нападения. Однако за семь часов до рассвета в Курске сам собою с большой силой зазвонил вестовой колокол... Дежуривший неподалеку на башне стрелец Киприан Ерпылев, потрясенный, сбежал с поста, чтобы доложить о том воеводе: в колокол звонит не иначе как Божественная сила. Тут-то и прибыл боярский сын Мальцев с донесением о неприятеле в пяти поприщах от Курска. Куряне успели подготовиться к обороне. Осмотрев крепость, Вишневецкий нашел ее весьма ветхой и предложил курянам сдаться. Их ответ мы цитируем по оригиналу рукописи XVII века.

Колокольня пустыни

«Мы, сирые, никако же вашего сего прещения боятися, но крепко на предстательство оного над нами воеводства Богородична образа надеемся, зане никим же никогда же она стена оборима бяше*, и нас, прибегших к нему в покров, от всяких ваших над нами злоумышлений избавит, и град наш сохранит, и злую мудрость вашу и множество силы ни во что же обратит, и с срамом от града нашего отженет» [1, с. 62].

Следует отметить, что ни гетману, ни другому неприятелю ни разу не удалось взять Курска, хотя в продолжение XVII века на город часто нападали и поляки, и крымские татары. Курск, правда, был оккупирован в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Но заметим, что именно здесь совершилась победоносная Курская битва, имевшая переломное значение для всей войны. Командный пункт Центрального фронта на-

* Богоматерь в некоторых молитвах, в частности в тропаре иконе «Знамение», называется «Необоримой Стеной».— *Авт.*

ходился в монастырском саду Коренной пустыни, совсем рядом с чудотворным источником.

С 1597 года с Курской Коренной иконы в ее полном виде делалось множество списков-копий; некоторые из них также прославились в разных местах России. Так, герой ополчения 1612 года князь Дмитрий Пожарский имел список Курской иконы в своем московском доме на Лубянке. После его кончины икона была перенесена в стоявшую рядом Введенскую церковь и защищала весь приход от весьма частых в старину пожаров, в том числе и от пожара 1812 года. По особому откровению Самой Матери Божией на знамени Белгородского полка воевода Г. Г. Ромодановский приказал изобразить Курскую Коренную икону. Под этим знаменем полк одержал ряд блестящих побед: в 1662 году под Жолдиным над татарами и гетманом Богуном, в том же году под Кременчугом над Юрием Хмельницким, в 1677 году под Чигирином над большими силами турок и татар [5, с. 27]. В 1689 году по повелению царей Петра и Иоанна Алексеевичей из Троицкого собора в Белгороде был взят список Курской Коренной иконы, сопровождавший русские войска в Крымский поход и потом с почестями возвращенный обратно. В 1812 году копия Знаменского Курского Коренного образа была по желанию М. И. Кутузова принесена в действующую армию. Рассказать обо всех чудесах как от подлинника, так и от копий Курской Коренной иконы невозможно — они бесчисленны. Но и сказанного достаточно, чтобы хоть отчасти представить себе славу этой иконы во всей России.

III. Коренная пустынь с 1613 по 1764 год

Коренная пустынь замышлялась как крупный духовный центр. По жалованным грамотам Феодора Иоанновича и Бориса Годунова, помимо денег и ценностей, Коренной обители даровались вотчины «в Курском уезде в Обмяцком стану деревня Тазова, да деревня Жерновец, да слобода Служня, да слобода Долгая на реке Тускори, а в тех деревнях и слободах было монастырской земли 600 четей, а перелогом и дикого поля не ведают, сколько четей. Старые книги и... жалованные грамоты и выписки в войну (1611 год.— *Авт.*) утерялись». Так значится в челобитной 1621 года, адресованной игуменом Курского Знаменского монастыря царю Михаилу Федоровичу [4, с. 33—34]. Царь подтвердил владение означенными вотчинами, но уже не Коренной пустыни, а Знаменскому монастырю в Курске, по отношению к которому Коренная пустынь оказалась теперь приписной.

Возникновение в 1613 году монастыря в честь Коренной Знаменской иконы в самом Курске поставило Коренную пустынь в странное положение; поскольку главная святыня — Курская Коренная икона пребывала в Курске, то пустынь неизбежно должна была прийти в упадок.

Правда, в этом святом месте созидалась небольшая и очень скромная обитель. В 1618 году освящена деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы; построены несколько келлий, необходимые хозяйственные здания (все — деревянные), колодезь над источником. В обители находились один монах и четыре «вкладчика». В 1621 году здесь жили четыре монаха да за монастырем находился дом священника Михаила [4, с. 36]. В 1630 году обитель насчитывала 10 человек монашествующих. «Пустынский монастырек», как называли его в те времена, имел неплохие иконы, в том числе один древний список Курской Коренной иконы в сребро-вызолоченном окладе, необходимые книги, кресты с мощами, колокола, прочую утварь, но имел даже ограды. Сень над святым источником была крыта лубьем, церковь — тесом, многие здания — соломой.

И тем не менее сюда уже начались крестные ходы. Согласно преданию, в первый раз Курская Коренная икона была принесена сюда из Курска в 1618 году по случаю освящения первой деревянной церкви Рождества Богородицы, в 9-ю пятницу после Пасхи, и тогда же здесь состоялся торг. Икона пробыла в Коренной всего три дня [4, с. 46—47]. В 1667 году в Коренной пустыни жили четыре монаха; здания обветшали. В это время Курскую Коренную икону посылали на Дон для сбора милостыни в пользу пустыни.

Обитель оживает в начале XVIII века, когда миновала опасность татарских набегов. По документам 1701 года, здесь пребывало семь монашествующих с уставом, близким к общежительному. Настоятели из иеромонахов назначались в чине «строителей»; бывали и игумены — в том случае, если они ранее уже имели таковой сан.

В 1703 году в Коренной пустыни на месте прежней деревянной построена новая каменная церковь Рождества Богородицы (с приделом Иоанна Предтечи). В 1708 году созданы каменные врата и надвратный храм Преображения Господня с приделом Архистратига Михаила. Все это — на личные средства двух богатых (из дворян) монахов Коренной пустыни.

Строительство в 1713 году церкви в честь иконы Матери Божией «Живоносного Источника» над колодцем связано с именем выдающегося полководца, героя Полтавской битвы, Северной войны со шведами и многих других баталий, первого российского генерал-фельдмаршала из русских графа Бориса Петровича Шереметьева. По дороге с Украины в Москву Шереметьев посетил Коренную пустынь и, испытав благодатность святого источника, пожелал воздвигнуть над ним храм и выразить свою посильную благодарность Матери Божией «Единой имущей непобедимую победу» [4, с. 44]. Он выделил необходимые средства и поставил своего смотрителя за работами. (Один из антиминсов храма «Живоносного Источника» был освящен в 1752 году святителем Иоасафом (Горленко; †1754) [4, с. 54] — выдающимся русским иерархом, причисленным к лику святых.)

Тогда же был сооружен каменный крытый ход от этой церкви до верхней площади монастыря к соборному храму, крыша — тесовая, ступени лестницы вымощены дубовыми досками. Строились новые келлии, гостиные дворы.

Год от года традиционные крестные ходы в Коренную пустынь становились все многочисленнее, как и торги, которые местные жители приурочивали к этому времени. С 1726 по 1764 год срок пребывания в пустыни иконы увеличился с трех дней до недели. Крестные ходы и ярмарка были едва ли не единственными источниками доходов Коренной пустыни.

IV. Бедствия пустыни

В связи с секуляризацией церковных земель, предпринятой Екатериной II, тысячи русских монастырей прекратили свое существование.

По указу 1764 года Белгородской консистории Преосвященного Порфирия, епископа Белгородского и Обоянского, Коренная пустынь исключалась из ведения Курского Знаменского монастыря и становилась самостоятельной со штатом в семь монашествующих [4, с. 47—48].

При этом у Коренной пустыни незаконно были отобраны и Богородицкий лес, и луга, сады и огороды, мельница, пчельник, все постройки, извне примыкавшие к плетневой ограде обители, в том числе ветхие гостиные дома.

В монастырской описи 1765 года встречаются такие красноречивые записи: «домашнего скота: езжих лошадей три, все перестарелые. Примечание: две пали в трудах, одна продана. Рогатого скота: старых и молодых коров, быков двухлетних и подтелков малых всех 11. Примечание: по приговору братскому, за неимением, чем кормить,— проданы. Денег в казне не имеется» [4, с. 68—69].

Из документов видно, что в обители не хватало самой необходимой утвари, храмы требовали ремонта. Монастырь по-прежнему не был огорожен, так что амбары, келлии монахов и даже алтари храмов часто обворовывались.

В таком состоянии принял Коренную пустынь игумен Исаия (Илляшевич), постриженный в монашество святителем Иоасафом Белгородским (Горленко), опытный в хозяйственных делах и весьма усердный настоятель, управлявший пустынью с 1765 по 1771 год. Игумену удалось кое-что подремонтировать, исправить, улучшить в обители. Чтобы изыскать средства к дальнейшему ремонту и поддержанию жизни обители, игумен Исаия добился, что в 1765 году срок пребывания Курской иконы в Коренной пустыни был увеличен до двух недель. Когда между Курским Знаменским монастырем и Коренной пустынью возникли разногласия о доходах с кружечных и иных сборов, епископ Порфирий распорядился делить доходы поровну, пополам. В 1767 году во время традиционного крестного хода произошла ссора из-за этих доходов. Последовал высочайший указ о запрещении крестных ходов в Коренную пустынь, как полагают, по инициативе обер-прокурора Синода, человека протестантских симпатий, графа Мелиссино [4, с. 80—81]. Они были возобновлены лишь в 1791 году. Коренная пустынь стала приходить в совершенный упадок.

Как видим, после заметного оживления в начале XVIII века положение Курской Коренной пустыни вскоре стало неуклонно ухудшаться. Этому содействовали далеко не одни конкретные местные условия. Все началось с «церковной реформы» Петра I, проведенной под руководством англичан — профессоров Оксфорда, продолжилось антиправославной политикой Екатерины II, всяческим притеснением монашеского подвижничества (в том числе идейными гонениями на делание Молитвы Иисусовой). Все это кончилось тем, что во второй половине XVIII века преподобный Паисий Величковский не нашел в России ни одного монастыря, где желающий подлинно монашеского подвига мог бы жить, не подвергаясь глумлению, и вынужден был удалиться в Молдавию...

Это была внутренне последовательная политика правящих верхов России, направленная на подрыв коренных устоев русской церковной и духовной жизни, проводимая более 80 лет. Результатом такой политики явилось оскудение монашества, падение его нравственного уровня. А в 1792 году, когда в Коренной пустыни решено было ввести твердый общежительный устав, из пяти насельников братии обители только один, иеромонах Протерий, выразил желание остаться, остальные выпросили разрешение удалиться в другие монастыри, где было повольготней [4, с. 91]. Это было бедствием гораздо худшим, чем все материальные лишения и стеснения обители! Таким образом, то, что происходило с Коренной пустынью и в ней самой, было лишь местным отражением общероссийских явлений церковной жизни.

Екатерина II значительно изменила свое отношение к Православию, в частности к монашеству. Этим и объясняется тот удивительный факт, что в 1790 году курские граждане во главе с городским головой Иваном Голиковым дерзнули обратиться к ней с прошением о возобновлении крестных ходов в Коренную пустынь и получили сразу же высочайшее разрешение.

V. Возрождение пустыни

В июне 1767 года тяжелобольному 9-летнему отроку Прохору Машнину явилась Матерь Божия и сказала, что Сама придет и исцелит его, о чем Прохор поведал своей матери, Агафье Фатеевне [8]. На следующий день крестный ход из Знаменского Курского монастыря из-за сильного ливня изменил направление и пошел через усадьбу Машниных. Агафья Фатеевна вынесла мальчика во двор, попросила пронести над ним Коренную икону и дала сыну приложиться к ней, после чего он стал быстро выздоравливать. Этот случай из жизни великого светильника земли Русской преподобного Серафима Саровского связал его духовной нитью с Коренной иконой и Коренной пустынью. В 20-летнем возрасте он ушел в Саровский монастырь Тамбовской епархии, и, может быть, не случайно, что духовное возрождение Курской Коренной пустыни началось именно от Саровского монастыря. В 1792 году состоялся первый (по возобновлении) крестный ход в Коренную пустынь, после которого в Синод последовало еще одно прошение. Отмечая, что в крестном ходе участвовали многие тысячи людей, и не только местных, но и «из Москвы, С.-Петербурга, Киева, великороссийских, малороссийских и греческих городов, Валахии, Крыма, Польши и прочих стран», граждане Курска со скорбью жаловались, что соборное богослужение, молебны и акафисты в пустыни совершаются «с крайним небрежением», и просили в Коренной пустыни «учредить общежительство примерно против (то есть по подобию.— *Авт.*) Саровской пустыни и определить в настоятели из монашествующих оной (Саровской.— *Авт.*) иеромонаха Никандра» [4, с. 88—89].

Синод прислал в настоятели для Коренной пустыни саровского иеромонаха Илария, с ним прибыли иеродиакон Парфений и два послушника. Старец Иларий, отпустив из Коренной пустыни тех, кто не пожелал жить по-монашески, пополнил братию ду-

ховно крепкими людьми, ввел общежительный устав, не оставляя попечений и о внешнем благоустройстве обители. Однако по старости и слабости здоровья он не смог долго оставаться настоятелем и в 1795 году вернулся в Саров. В Коренной пустыни остался духовником иеромонах Парфений.

Назначенный в 1799 году настоятелем иеромонах Макарий (Каменецкий) прежде проходил послушание трапезаря в Санкт-Петербургской Александро-Невской Лавре; личные связи с высокопоставленными людьми в столице, в том числе с митрополитом Гавриилом, помогли отцу Макарию в деле возрождения Коренной пустыни. С его приходом обитель возвратила многие земли и угодья, отнятые в 1764 году, в том числе лес, луга по обеим сторонам реки Тускари, сады и огороды, мельницу у села Долгого и другое. В 1804 году штат Коренной пустыни увеличился до 30 монахов и 10 больничных.

В 1806 году был издан указ, по которому Курская икона Знамения должна была отныне оставаться в Коренной пустыни с 9-й пятницы по Пасхе до 12/25 сентября; все сборы в течение этого времени шли в пользу Коренной пустыни. За благоустройством внутренним, духовным закономерно следовало и внешнее, материальное благолепие.

В 1806 году отец Макарий был возведен в сан игумена. Своим ближайшим помощником он сделал иеромонаха Парфения (бывшего саровского инока), который усердно трудился над духовным укреплением обители до 1809 года, когда был переведен настоятелем в Глинскую Рождество-Богородицкую пустынь.

В 1811 году в Коренной обители было девять иеромонахов, пять иеродиаконов, один белый диакон, четыре монаха и 25 послушников. Среди них были люди разного происхождения и положения (иногда и высокого), но с общим искренним стремлением к иноческому благочестию и подвижническому житию.

Игумен Макарий скончался 16 августа 1815 года и погребен под папертью соборного монастырского храма Рождества Богородицы. Его преемником стал игумен Палладий (1815—1818), в миру Павел Белевцев, из дворян Курской губернии, окончивший курс наук в Инженерном корпусе. При нем в Коренной пустыни была учреждена архимандрия; сам он, став первым ее архимандритом, в 1819 году был переведен настоятелем Курского Знаменского монастыря; там его деятельность увенчалась постройкой величественного Знаменского собора, который и по сей день украшает город.

В 1819 году в Коренной пустыни была освящена четвертая церковь Всех святых в братской трапезной с келлиями. В 30-х годах заработал монастырский кирпичный завод, производивший 300 тысяч штук кирпича в год. Мельница у села Долгого обеспечивала монастырь мукой.

В 1825 году монастырю отошел по завещанию двор купца Гладкова в городе Курске, который стал чем-то вроде подворья обители. В 1832—1835 годах, при архимандрите Паисии, были построены знаменитые крытые с окнами величественные каменные сходы от верхней площадки монастыря к церкви «Живоносного Источника». Затратили большие по тем временам средства — 20 тысяч рублей серебром. По свидетельству очевидцев, сходы эти придавали Коренной пустыни необычайно красивый вид, напоминая галереи Афонских монастырей и крытые галереи Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской Лавры, и создавали большие удобства для богомольцев.

В 1852 году был заложен новый соборный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы по проекту, выбранному известным курским помещиком графом Клейнмихелем, имевшим на то поручение правительства. Освященный в 1860 году новый храм представлял собой один из лучших образцов русско-византийского стиля.

Была обновлена и церковь «Живоносного Источника». В центре ее, перед алтарем, находился огороженный железной решеткой колодец; в металлический чан, сооруженный для лучшего течения воды Коренного источника, верующие имели обыкновение бросать серебряные и медные деньги; иногда собиралась немалая сумма. Южные двери храма выходили на небольшой дворик, на западной стороне которого покатость горы была обсечена отвесно и вымощена камнем; неподалеку сквозь проделанное в камне отверстие можно было увидеть корень того самого вяза, у которого была найдена в 1295 году чудотворная икона Знамения Божией Матери. В 1885 году корень еще испускал три живых зеленых отростка. Деревянный щит с изображением Коренной иконы в момент обретения, в руках нашедшего ее человека с фонарем-лампадой перед нею, укрывался

Общий вид Коренной пустыни с северной стороны

сверху деревянной крышей на столбах; внизу — деревянный помост, над которым истекал чудотворный источник, тут же трубою отводимый внутрь церкви, в колодец с чаном, а из него трубой — к реке Тускари.

В 1875 году, при архимандрите Иоанникии, была построена пятая по счету монастырская церковь — в честь иконы Божией Матери Знамения на другом холме обители, через овраг. Близ этого храма выстроен был также одноэтажный корпус для братии, среди крыши его — небольшая колокольня. При этом храме было устроено еще одно — четвертое — скромное кладбище для погребения братии и благодетелей обители.

Совершенствовалась духовная подвижническая жизнь монашествующих, особенно при архимандрите Ювеналии (Половцеве), назначенном в 1862 году из Глинской пустыни, где он был настоятелем[2]. Он продолжил дело, начатое в 1793 году саровским старцем Иларием. Ювеналий был подлинным старцем; в свое время он более 10 лет подвизался в Оптиной пустыни под руководством известного старца Макария. Так наряду с духовным направлением Сарова к Коренной пустыни добавился и дух Оптиной. Образованный в «духовных науках», отец Ювеналий стал примером для братии. При нем были полностью построены двухэтажный каменный корпус на правой стороне монастыря, двухэтажная гостиница. В 1868 году архимандрита Ювеналия перевели наместником Санкт-Петербургской Александро-Невской Лавры.

В XIX — начале XX века Коренная пустынь приобрела тот вид, в котором она запомнилась очевидцам. От святых ворот ближе к рыночной площади были построены еще одни ворота с колокольней. Перед монастырем высились две гостиницы, внутри монастыря возникли каменные настоятельский корпус, братские корпуса, трапезная с церковью, гостиничные и больничные корпуса, другие постройки.

Коренная ежегодная ярмарка в законе 1824 года названа в числе трех главных ярмарок, на которые иностранцам разрешалось высылать свои товары [9, с. 25].

В 1860 году в крестном ходе с Коренной иконой участвовало более 60 тысяч человек [4, с. 184]. Бывали годы, когда народу собиралось и съезжалось столько, что крестный ход растягивался на все 27 верст — так, что, когда первые богомольцы входили в Коренную пустынь, последние еще находились на Красной площади в Курске.

Ризница Коренной пустыни хранила исторические и духовные реликвии, в частности два напрестольных креста с множеством частиц мощей различных святых, драгоценные оклады, кресты, сосуды, книги, в том числе печати XVII века и т. п. Наиболее чтимыми иконами обители были Курская Коренная (имелись два списка с первоначальной иконы, один из них — XVII век), Казанская и Феодоровская иконы Божией Матери, а также храмовые иконы: Иоанна Предтечи, Антония и Феодосия Печерских, Живоносного Источника, Преображения Господня, Архистратига Михаила, Всех святых[3].

Как выразился по поводу подобных монастырей отечественный историк, «не один только дух русского православного благочестия выражается во всех этих разнообразных „деяниях": и неглубокое наблюдение без специального анализа памятников открывает, как и что могли и умели построить, приобретать, жертвовать и хранить древние русские люди. Хранимые как святыня и драгоценные памятники носят на себе следы идей, формы и стиля искусства древнего времени: в них хорошо заметны как разум, так и вкус созидателей и благотворителей святой обители»[4].

VI. Современное значение Курской Коренной пустыни

В настоящее время Коренная пустынь как действующий монастырь давно не существует. Его посад превратился в поселок под названием Свобода. В обители не сохранилось храмов, кроме теплой церкви Всех святых в бывшей братской трапезной. Один прозорливый старец Коренной обители незадолго до революции, указывая на соборный храм Рождества Богородицы, часто говаривал: «А здесь медведи будут». Его принимали за юродивого — какие могут быть тут медведи? Однако в 30-е годы на месте собора разбили большую клумбу и украсили ее гипсовыми изваяниями двух медведей, крашенных коричневой краской... В бывшей обители целы въездные и Святые врата, настоятельские, братские, гостиничные и больничные каменные корпуса, другие постройки. Но главное — сохранился чудесный источник, текущий здесь с конца XIII века. Жива благодарная память и любовь народа к этому святому месту. Сюда, в Коренную пустынь, по-прежнему идут и едут богомольцы: можно встретить жителей Курска и области, приезжих из Москвы, Ленинграда, Киева, с Крайнего Севера, из Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Прибалтики... Пусть ныне это стечение людей всего лишь слабый ручеек по сравнению с той широкой народной рекой, какая притекала сюда в прошлом. Но ведь и сам чудотворный источник Коренной иконы всегда был не более чем слабым ручейком... Не раз замечено, что все великое начинается с малого и негромкого.

Курская Коренная пустынь всегда была преимущественно народной святыней. Сегодня о ней заговорила и интеллигенция, образованные люди. Это вызвано тем значением, какое возымела Курская Коренная икона Божией Матери во всем мире.

Вот что происходило с этой иконой в самом недавнем прошлом.

С 7 на 8 марта (с 20 на 21 по н. ст.) 1898 года в 1 час 15 мин ночи в Курском Знаменском соборе, где находилась Коренная икона, раздался страшный взрыв. Сторожа и монах Евфросин, прибежавшие в собор, увидели такую картину: среди наполненного дымом собора валялись куски кивота, в котором стояла икона. Сам кивот в 200 пудов весом был на вершок сдвинут с места и разрушен не полностью, так что Коренная икона, невредимая, продолжала висеть на нем, держась на одной верхней планке. Как выяснилось, под кивот подложили мину с часовым механизмом, чтобы, уничтожив икону, доказать, что она вовсе «не святая». Но вместо посрамления святыни получилось ее новое прославление — еще один календарный праздник Курской Коренной иконы 21 марта по н. ст. В переносном смысле этот взрыв прогремел на всю Россию, так что даже равнодушный к делам веры Петербург встрепенулся, как писали тогда газеты

(Миссионерское обозрение, 1898, апр., с. 542). Взрыв был вполне в духе времени, в том духе, в каком написана и кощунственная картина И. Е. Репина «Крестный ход в Курской губернии» (1880—1883 годы).

12 апреля 1918 года Коренная икона была украдена из Знаменского собора г. Курска и ограблена, но 2 мая ее нашли и вернули на прежнее место. После этого не приходится удивляться, что Пресвятая Дева благоволила удалить Свою икону из пределов России. В 1919 году в сопровождении Преосвященного Феофана, епископа Курского и Обоянского, и нескольких монахов Знаменского монастыря Курская Коренная икона была увезена в Сербию [6, с. 5]. Сейчас она находится в США, в ве́дении Русской Православной Церкви за границей (Карловацкой, как у нас говорят), являясь ее главной святыней.

Место постоянного пребывания Курской иконы — Нью-Йорк. Но она редко бывает на месте, потому что нашу Курскую икону как источник благодати часто возят по разным городам Америки и Европы. К ней тянутся, ее историей интересуются не только православные, но и католики и люди других исповеданий. На Западе издано множество статей, брошюр, книг, в которых описана история Коренной иконы.

Русская Православная Церковь за границей состоит из тех, кто вынужден был покинуть Россию после гражданской войны, из их детей и внуков. Они не имеют церковного общения с Московским Патриархатом по причинам в основном политического характера. В отличие от эмигрантов старшего поколения многие более молодые карловчане духовно тянутся к своей первой родине, хотели бы установить нормальные отношения с Русской Православной Церковью в пределах Отечества. Многие чада Русской Православной Церкви за границей знают о возвращении верующим храма святых Иоакима и Анны вблизи Коренной пустыни. Знают в США и в других странах Запада и о том, что нынешний архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий хлопочет о передаче хотя бы части Коренной пустыни с источником в ведение Церкви. Знают и с пристальным вниманием следят за тем, как развернутся события.

Есть и другая сторона дела. Промыслительно оказалось, что Курская Коренная икона установила еще одну, очень важную духовную связь между нашей страной и Соединенными Штатами. Эта связь приобретает особое значение именно теперь, когда идет процесс потепления и прогресса в советско-американских отношениях. Американское общество живо волнуют процессы перестройки в нашей стране, в русле которых происходит, в частности, передача многих храмов и монастырей верующему народу. Можно себе представить, как была бы воспринята в Америке передача верующим Курской Коренной пустыни, с которой неразрывно связана всемирно известная икона, находящаяся у них, в Соединенных Штатах!

А мы, живущие в своем Отечестве, неужели останемся равнодушными к судьбе древней Коренной обители? Теперь, когда в нашем обществе мощной волной поднимается движение за возрождение духовности современного человека, за возврат к «корням и истокам», мы имеем в Коренной пустыни — в прямом и в переносном смысле — один из древнейших корней и источников, способных и ныне и в будущем питать наш народ живительными струями великой национальной духовной культуры!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В немецком издании статьи «Die „Wurzel" — Ikone...» [7] хорошо показано, что эпизод с князем Василием Шемякой, пытавшимся водворить Коренную икону в Рыльске, во всех описаниях иконы, в том числе и в рукописи XVII века, ошибочно отнесен к концу XIII века — времени обретения иконы. Боярский род Шемяки появляется только в XV веке, поэтому означенный эпизод мог иметь место лишь в это время, и никак не ранее [7, с. 88].

[2] Очень богатая биография отца Ювеналия хорошо передана в [2, с. 119—120 и 163—164]. В этом труде даются также справки о всех выдающихся настоятелях Коренной пустыни и о некоторых насельниках ее.

[3] Подробные документальные описи обители, ее владений, построек, ризницы, имущества в разные периоды существования в полном виде приводятся в работе [4].

[4] Троицкий Н. Памятники Знаменского монастыря в Курске.— Курские Епархиальные ведомости, 1884, № 11, с. 572.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Повесть о явлении чудотворныя иконы Пречистыя Богородицы, честнаго и славного ея Знамения, еже нарицается Курская, и о зачале града Курска, в ней же явлено вкратце и о чюдесах от оныя чюдесоточныя иконы Пресвятыя Богородицы, и о избавлении града Курска, нашествие черкас, от пленения и инех чюдесех» (Рукопись XVII века по списку Курского Знаменского монастыря).

2. Ларионов С. Описание Курского наместничества. Курск, 1785.

3. История о городе Курске, о явлении чудотворной Знамения Пресвятой Богородицы иконы, нарицаемыя Курския, о Курском Знаменском монастыре и его настоятелях, сочиненная в 1786 году из разных рукописей, грамот царских и патриарших, такожде и из рукописного летописца, в Курском Знаменском монастыре находящегося. Курск, 1792.

4. И. Л. [Иеромонах Леонид]. Историческое описание Коренной Рождество-Богородицкой пустыни. 3-е изд. Курск, 1885.

5. Сенаторский Н. П. Исторические сведения о Курской чудотворной иконе Знамения Пресвятой Богородицы и о явленных ею благодатных действиях милости Божией. Курск, 1913.

6. Сказание об иконе Божией Матери, именуемой Курская Коренная. Мюнхен, 1950.

7. Die "Wurzel" — Ikone der Gottesmutter von Kursk. Tausend Jahre Marienverehrung in Russland und Bayern. München; Zürich, 1988.

8. Лебедев Лев, протоиерей. Загадка одного портрета: (К жизнеописанию преподобного Серафима Саровского).— Журнал Московской Патриархии, 1988, № 1.

9. Курский областной краеведческий музей: Путеводитель. Курск, 1973.

Протоиерей Лев ЛЕБЕДЕВ

Храмовая икона Успения Пресвятой Богородицы из Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры

В канун 1000-летия Крещения Руси в Троице-Сергиевой Лавре произошло важное событие: группа реставраторов раскрыла от поздних слоев записи главную храмовую святыню Успенского собора — икону «Успение Пресвятой Богородицы»[1].

Раскрытию иконы предшествовал ряд других работ. В частности, в 1986 году этой же группой специалистов были расчищены от загрязнений и поздних записей до авторских слоев иконы Преподобного Сергия, Положение ризы Господней и преподобного Никона. Высокохудожественная живопись этих икон, написанных во второй половине XVII века, открыла молитвенному взору величие древних образов Преподобного Сергия и его сподвижника преподобного Никона.

Предполагая по сохранившимся древним описям, поздним литературным источникам[2], что шесть записанных икон местного ряда Успенского собора можно отнести ко времени создания первого иконостаса, ровесника долго строившегося Успенского собора (1559—1585), реставраторы решили раскрыть самую древнюю и самую чтимую из них — «Успение Пресвятой Богородицы».

Расчищать икону начали после предварительных зональных проб, обнаруживших слои записи в XVII, XVIII и XX столетиях. С помощью рентгеноснимков, химического анализа левкаса, красок (выборочно), а также макросъемок выявлена хорошая сохранность авторского слоя.

В 1986 году началось постепенное раскрытие и удаление записей и прописей на иконе. Работа шла кропотливо и со значительными трудностями прежде всего потому, что между слоями старого письма и записями не было привычного защитного покровного слоя старой олифы, которая, как панцирь, защищает и бережет древние краски от разрушения, сырости и грязи[3]. На ликах апостолов, предстоящих Богоматери в записи XVIII века, обнаружены перелевкаски (поверх авторской живописи и олифы положен новый грунт), сделанные для выравнивания поверхности старого левкаса. Имелись также плотные охристые прописи ликов святых, по цвету близкие авторской плави, но тонально более глухие.

При раскрытии авторского золотого фона необходимо было удалить плотный толстый слой глухой по тону охры (XVIII века). Она же двумя слоями была положена на золотые нимбы Ангелов, Божией Матери, Спаса и святителей. Особую сложность представляла работа с авторским слоем: от пожаров, сырости, холода он растрескался (особенно на ликах и одеждах), краешки краски стали приподниматься, напоминая чешуйки, наполненные спекшейся олифой, которую следовало чрезвычайно осторожно «вычерпать» с помощью микроскальпеля[4].

Способ раскрытия под микроскопом самых ответственных и тонких слоев темперы в последнее десятилетие стал распространен, имея ряд ценных преимуществ перед обычной расчисткой с помощью скальпеля и лупы. Приходится только сожалеть, что лучшие иконы из наших древних храмов в 20—30-е годы XX века расчищались спешно и часто без должного научного и технического уровня. В те времена раскрытие «посуху», то есть без размягчителей, применялось довольно часто; встречалось и обратное, когда менее ответственные участки иконы размягчались нашатырем. Под микроскопом утраты авторской живописи при реставрации тем и другим способом хорошо видны. Сильная оптика, использование микроскальпеля и других тончайших инструментов дают возможность увидеть и проанализировать то, что даже самый зоркий глаз не видит: послойность всех записей в срезе, мельчайшие трещинки и причины их появления, авторские исправления, которые подчас реставратор снимает вместе с записью. Но самое главное — это то, что микроскоп бережно, до последней частички краски, оставляет авторский иконописный слой, выявляет нежнейшие плави и все градации пробелов.

Микроскоп дал возможность увидеть на нашей иконе тонкие лессировки киновари на ликах апостолов и Ангелов на облаках, Богородицы, легкую дымчатую плавь на лике Спасителя. Без бинокуляра это могло бы «попасть под скальпель», исчезнуть вместе с поздними записями.

Следует сказать, что из всех наиболее известных икон на праздник Успения, раскрытых ранее, наша икона — уникальная, расчищенная под микроскопом. Отсюда гораздо лучшая сохранность авторских верхних слоев. Это должно со временем повлиять на более точную датировку, а может быть, и авторство памятника.

В процессе работы постепенно открывались своеобразие и художественное достоинство иконы. На фоне мягкого свечения золота краски всей композиции иконы сияли нежно и чисто.

Однако полностью почувствовать вновь открытую икону, проникнуться величием древней святыни, перед которой возносилось столько горячих молитв и упований, стало возможно лишь тогда, когда икону полностью расчистили. Отрадно и то, что икону вернули в действующий храм к верующим людям, а не в музей, как это нередко случалось с другими святынями после их реставрации. Во всей полноте перед глазами предстало величие таинства исхода Матери Божией от земной жизни к вечному райскому бытию.

Открылся уникальный памятник иконописания второй половины XVI века, в котором чувствуется великий гений вдохновения преподобного Андрея Рублева: подобная его образам гармония движения и покоя — в фигурах святых, в ликах — утонченная мудрость, в живописи — глубокая светосила красок. Ничего в этом удивительного нет. Дивные иконы и фрески собора Пресвятой Троицы, написанные в первой половине XV века преподобным Андреем и его соратниками, через 140—150 лет не потемнели, а лишь покрылись золотисто-коричневой патиной времени. Иконы были рядом. Иконник, творивший для храма образ Успения, мог часто их видеть. Тем более что имя великого иконописца преподобного Андрея Рублева стало идеалом во второй половине XVI столетия: в 1551 году на Стоглавом Соборе было предписано руководствоваться иконописным наследием Андрея Рублева.

Торжественность и ответственность заказа невольно заставляла соотносить созидаемую икону с иконостасом храма Пресвятой Троицы. Другие идеалы для иконописца вряд ли были в обители Преподобного Сергия. Вероятно, иконописец, писавший храмовое Успение Пресвятой Богородицы, был местным, так как в XVI и XVII столетиях в Троице-Сергиевом монастыре работали большие артели иноков и мирян-иконописцев. По древним источникам мы даже знаем некоторые их имена: иконники-иноки Анофрий, Антоний, Феодорит, Нифонт, Герасим и иконник Левкей[5].

К Казанскому походу 1552 года троицкие иконники написали для русского воинства иконы «Троица» и «Видение Преподобного Сергия».

Лучшие иконы монастырских иконописцев преподносились знатным богомольцам: Святейшим Патриархам, царям, боярам, князьям.

Другая группа иконописцев жила большими дворами неподалеку от монастыря, в Клементьевской слободе. Со времени Иоанна Грозного она считалась царской слободой. Не одно поколение иконников, травников, знаменщиков, книгописцев, сусальщиков занималось здесь своим трудом. Самые талантливые из них выполняли заказы Троице-Сергиевой обители[6], их брали по договору в Оружейную палату Московского Кремля в царскую иконописную мастерскую. Клементьевские иконописцы выполняли храмовые заказы Радонежского и Дмитровского края.

Большинство же из них писали иконы для огромной массы паломников, стекавшейся к Троице со всей земли Русской. Вот некоторые их имена, приведенные в Писцовых книгах (1623—1624 гг.). Иконописцы: «двор Гришка Михайлов, да сын ево Офонка, да ученик ево Куземка Ильин; двор Дениско Ларионов, да сын ево Федька; двор Парфенко Ларионов да ученик ево Богдашко Осипов; двор Онофрийко Макарьев; двор Ондрюшка Иванов; двор Устинко Овтономов; двор Герасимко Никитин»[7]. Некоторые из них и из иноков-иконописцев значатся в списках погибших во время долгой осады монастыря поляками и литовцами в 1609 году. Они были убиты или умерли от свирепствовавшей цинги. По творческому стилю письма икона «Успение Пресвятой Богородицы» близка к работам троицких и клементьевских иконников, чьи иконы хранятся в храмах и музеях Троице-Сергиева монастыря.

В белостенном Успенском соборе (фрески появились в храме в 1684 году) икона, написанная темперой на огромной липовой доске (215×155 см), выглядела особенно внушительно[8]. Все молитвенное внимание в огромном интерьере сосредоточивалось на иконах, расположенных на простом тябловом иконостасе, который в XVI веке украшался плоской резьбой или травной росписью.

В XVII веке икона претерпела первые частичные поновления: по авторскому рисунку и по потемневшей олифе были усилены авторские пробела (чистыми белилами) и легкие тональные прописи на ликах. Вероятно, суровые испытания начала века не прошли бесследно для иконы: гарь, копоть от пожаров во время монастырской осады оставили свой след. После долгого лихолетья икона, частично поновленная, была богато украшена[9]. «Образ Успения Пречистой Богородицы с апостолами обложен серебром, басмою, венцы у Спасова образа и у Пречистые и у Архангелов и у апостолов резные, да 9 цат резные ж, у Спаса и у Пречистые в венце яхонтик лазорев 2 лалика, у Спасова образа 2 яхонтика лазоревы»[10].

В XVIII веке икона была немилосердно записана тяжелыми и глухими по цвету красками, частично был искажен рисунок ликов святых.

И, наконец, после записи 1910 года, выполненной известным в то время иконописцем-подрядчиком Н. М. Сафоновым[11], икона оделась в непроницаемый панцирь новой живописи, записывалась в технике золотопробельного письма, фон ее был полностью перезолочен.

Не следует перечислять подробно, какие искажения в рисунке и цвете появились после сафоновской записи. Главное то, что в иконе исказились полностью молитвенный смысл, эстетическая и символическая значимость. После реставрации она обрела не только свой истинный цвет, но и первоначальную символику, которая так глубоко прочувствована и передана. В частности, у Матери Божией, возносящейся в Славе, как в некоторых древних иконах (икона Успения Пресвятой Богородицы конца XV века из Успенского собора г. Дмитрова), с особой чистотой и красотой написаны белые ризы. Древняя поэтическая, фольклорная традиция связывала белый цвет с духовной чистотой, непорочностью (в поздних записях цвет одежды Богоматери темный).

Выявилась после реставрации символика синего цвета, голубца, чтимого московскими и тверскими иконописцами. С характерными для XVI века вариантами он — голубой, синий, сине-зеленый (как бирюза), сине-серебристый[12]. Синий цвет иконописец использовал для передачи «горнего мира» на земле в час Успения Богородицы. Им насыщены Славы Господа и Царицы Небесной[13].

Преобразилась, стала насыщеннее, ярче, звучнее киноварь, ее тоже много в иконе: огнекрылый серафим, ложе Пресвятой Богородицы, обрезы Евангелий; он мерцает в одеждах святых, в кровле правого строения. Полыхающее красной киноварью ложе Богородицы, украшенное по обнизи золотым орнаментом, символизирует причастность Ее к земному миру, любовь и нежность к близким и дорогим Ей ликам, склонившимся с просветленной скорбью. Ризы Пречистой Божией Матери, возлежащей на ложе киноварного цвета, написаны темно-вишневыми красками. Это цвет царственного величия, и мы именуем Ее Царицей Небесной.

Такую же ясность цвета имеют чистые, разные по тону охры, напоминающие сентябрьские кленовые листья в небесной лазури. В контрасте с синими они звучат особенно по-земному. Охрами написаны одежды апостола Петра, палатные строения в левой части иконы, их много в ликах святых. Охра — это цвет земной красоты. Разные оттенки благородных умбристых охр, звучной зелени придают иконе особую цветовую одухотворенность. Энергичные, тонкие золотые лучики ассиста, положенные на охру, преобразуют этот цвет. Легкое свечение аурипигмента создает мерцающий, струящийся свет на хитоне и гиматии Христа. Лучики ассиста резко выделяют образ Спасителя, передают Его Божественную Сущность.

Мягкое, тонко светящееся золото фона символизирует свет рая, свет того мира, откуда пришел Спаситель к Матери Своей. Его образ является не цветом, а светом, объединяющим все краски иконы в единое целое.

Цвет в иконе меняется от плотных земляных охр и зеленей внизу иконы до легких небесных лазурей, то есть от материального, земного к духовному, небесному. В целом они сливаются в отнюдь не яркую, но полнозвучную мелодию, в согласный и стройный хор.

Хочется сказать немного о духовной и психологической выразительности иконы, ее литературном источнике. Психологически тонко решены лики Спасителя, Царицы Небесной и апостолов, каждый из них наделен индивидуальной «портретностью», что уже мало характерно для соборных композиций в XVI веке.

Особой внутренней жизнью полон образ апостола Петра, самый близкий к Матери Спасителя. Охристо-янтарные складки его гиматия повторяют движение кадила в его руке. Велика озабоченность и умиленность в лике низко наклонившегося апостола Андрея (в центре). Невыразимая боль и беспомощность перед уходящим образом Пречистой Божией Матери, угасающей, как и рядом стоящая свеча, в крепкой фигуре высокого согбенного апостола Павла. В лике Самой Богородицы, в сомкнутых бровях, в почти закрытых очах и дрогнувших уголках губ иконописец передал момент ухода Ее в иной мир, в котором уже *лице Матери Господней просветися яко свет*. У Пречистой Божией Матери в изголовье и у подножия стоит «Небесное воинство», незримо охраняющее Матерь Света. Один из воинов (на первом плане, в профиль) вершит суд над Авфонием . За апостолами в светлых кресчатых ризах предстоят *священноначальницы*, среди них *Дионисий, небесный таинник, Иерофей дивный и Тимофей с боголепною честию священства, пояху Богу: Аллилуиа*. Далее — жены, молитвенно и тихо оплакивающие Богородицу. Палатное письмо в иконе ненавязчиво, оно, вероятно, исполнено не ведущим мастером, а учеником в несколько отстраненной манере.

Над земными скорбями, печалями царственно возвышается величественная фигура Спасителя в темно-синей, двойной по очертанию Славе, наполненной Ангельскими Силами. Светлый лик Его нежен, а взгляд исполнен действия, как у Звенигородского Спаса письма преподобного Андрея Рублева. Бережно и благоговейно в покрытых гиматием руках держит Он душу Непорочной Божией Матери в белоснежных пеленах. *В исхождении же святые душе Ея испленися... неизречение света место то.* Наверху иконы трепещут крыльями Ангелы, поднявшие на облака учеников Божественного Сына и собравшие в момент Успения Пречистой Божией Матери всех апостолов в Вифлеем.

Великим ликованием рая Небесного, приявшего в свои врата сидящую на престоле и блистающую Славой Небесной Богородицу, заканчивает иконописец свое красочное песнопение. *Радуйся, провожаемая от всех чиноначалий ангельских в Горняя! Радуйся, в небесных вратах от старейших Сил велелепно песньми возносимая!..*

В результате реставрации раскрыт редкой духовной силы и красоты памятник Древней Руси. Народ наш всегда особо чтит и любит свою Заступницу и Утешительницу. Сколько на великой земле Русской было монастырей, соборов, храмов, икон, посвященных Матери Божией! Большинство из них — в честь Ее Пречистого Успения. Дошедшие до нас, они свидетельствуют нам о величии нашей веры, истории. В сокровищницу русского духа можно отнести и нашу храмовую икону Успение Пресвятой Богородицы. Наряду с другими святынями она исцеляла людские души. Сняв с себя пелены времени, икона сейчас будет притягивать взоры молящихся к своему дивному смыслу. Нежный свет древних красок, доступный теперь каждому предстоящему перед ней, да проникнет в неспокойное современное сердце! Да усмирит Пречистая бури житейские и волнения наши перед вечностью, приоткрытой для молитвенно обращающихся к этой иконе!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Будучи под несколькими слоями записи, икона до сих пор не была атрибутирована. В современных источниках о Троице-Сергиевом монастыре она лишь упоминается как заурядный памятник конца XVI — начала XVII века.

Икону раскрыли реставраторы: Л. С. Говядина, А. Е. Алдошина, Н. Е. Алдошина, Е. М. Волкова, И. М. Волкова под руководством и при участии реставратора Е. С. Чураковой.

[2] Опись 1641 года, л. 205—258 об. (описание иконостаса и утвари Успенского собора).— Отдел рукописей ГБЛ, опись 1908 г., кн. 1, л. 287—293 МДА.

Цит. по кн.: Воронцова Л. Д. О реставрации церквей Троице-Сергиевой Лавры по архивным документам: (Труды Комиссии по сохранению древних памятников Императорского археологического общества). М., 1909, т. III, с. 323—334; см. также: Олсуфьев Ю. А. Опись икон Троице-Сергиевой Лавры до XVIII века и наиболее типичных XVIII—XIX веков. Сергиев Посад, 1920.

[3] Чтобы лучше ложилась запись XVIII века, икона была довольно «аккуратно» отпемзована, особенно ее фон, надписи, частично одежды; не тронутыми остались лики Спасителя, Богородицы и предстоящих апостолов. При пемзовании авторская олифа была снята.

[4] Такие сложные процессы реставрации были возможны только с бинокулярами (марки МБС-2, МБС-9) при 25-кратном увеличении.

[5] Монастырский синодик 1575 года.— РО БИЛ, ф. 178 (текст приводится по кн.: Белоброва О. А. Троице-Сергиева Лавра. М., 1968, с. 94).

[6] «Дают им из монастыря денежное жалованье и отсыпной хлеб, а они на монастырь делают всякое изделие» (Арсений. Исторические сведения об иконописании в Троице-Сергиевой Лавре: Сб. об-ва древнерусского искусства на 1873 год. М., 1873, с. 120).

[7] Там же.

[8] По размерам икона самая значительная из всех дошедших до наших дней храмовых древних икон, посвященных теме Успения.

[9] В кратком Летописце Лавры, изданном в 1865 году, сказано, что в 1625 году иконы деисусного, праздничного и пророческого рядов были «обложены серебром и позолочены». Иконы местного ряда, в том числе и храмовая «Успение», украшались в это же время, так как в описи 1641 года они уже значатся «обложенные серебром».

[10] Опись 1641 года, л. 205—258.

[11] Палехский иконописец Н. М. Сафонов вместе с отцом М. Л. Сафоновым поновлял и «реставрировал» в конце XIX — нач. XX века множество древних икон и фресок. Ремесленный, непрофессиональный характер такой работы отца и сына нанес непоправимый ущерб многим древним памятникам (фрески Дмитровского собора во Владимире). В 1903—1904 годах Н. М. Сафонов писал фрески для Никольского собора Хотьковского Покровского монастыря.

[12] Синий цвет иконописец писал минералом лазуритом.

[13] В иконе «Успение Пресвятой Богородицы» (ГТГ I пол. XV века), найденной в соборной колокольне г. Минска (Тверская школа), так много света, что ее называют «Голубое Успение».

А. АЛДОШИНА,
Н. АЛДОШИНА,
И. КОЗЛОВА

Диакония — путь духовного совершенствования личности

Греческое слово διακονία (служение) имеет множество значений в Священном Писании. В Ветхом Завете это культовое служение, в Новом Завете — служение Христу и Его Церкви в *слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке* (2 Кор. 6, 7). Понимается это слово также в конкретном, даже почти мирском, смысле — *попечения о столах* (Деян. 6, 2).

Последнее значение получило наибольшее развитие в раннехристианской Церкви именно как материальное обеспечение общины и сборы в пользу бедных. Однако диакония никогда не теряла своего религиозного смысла служения как харизмы *различных служений* (1 Кор. 12, 5), как-то: апостола, пророка, евангелиста, учителя. В ранней Церкви сформировалось специфическое иерархическое служение «духовного надзирания» (επίσκολος) и служение, тесно связанное с иерархическим, но более относящееся к пастырскому душепопечению, которое неотделимо от общественного служения — литургии. Эти различные аспекты диаконии сводятся к двум — служению Богу и человеку; сливаясь в христианском сознании, они только в двуединстве способны освободить человека от рабства греху. Совершенно не случайно противопоставление: служение ближнему и Богу не должно подменяться служением *Богу и маммоне* (Мф. 6, 24), служение истинное — ложным.

В истории Церкви, в частности Русской Церкви, в истории и западного и восточного монашества множество трактовок и примеров применения в жизни этих понятий: служение Богу — религиозное, служение людям — социальное; тенденции и стремления к личному спасению и совершенствованию через аскезу и послушание, с одной стороны, и путь самозабвенного служения через труд благу ближнего — с другой.

В этой связи хотелось бы вспомнить один исторический спор, который имел огромное значение и в жизни Русской Церкви, и в формировании русского религиозного мировоззрения, в частности взгляда на диаконию. Это известный спор «стяжателей» и «нестяжателей» — преподобных Иосифа Волоцкого († 1515) и Нила Сорского († 1508).

Иосифляне, «стяжатели», признавали единственно верным такое устройство церковной монашеской общины, при котором первенствующее значение отдавалось строгому следованию уставу, благоговейному исполнению обряда и широкой благотворительности. В монастырях скапливались значительные средства, необходимые для помощи нуждающимся. «По их мнению, только то царство могло быть угодно Богу и получать от него помощь и благословение, в котором обрядовое благочестие блюлось со всей возможной строгостью»[1]. Этот взгляд оправдывал, по их мнению, монастырское владение богатыми землями, крестьянами и большими материальными средствами, шедшими на дела милосердия и благотворительности.

«Нестяжатели» — приверженцы Нила Сорского, поддержанные великим гуманистом преподобным Максимом Греком, канонизованным Русской Православной Церковью на юбилейном Поместном Соборе 1988 года, по-иному смотрели на путь христианского совершенствования, близкий «нищенствующим» орденам Запада.

«Для них истинное служение Богу, — пишет Н. Зернов, — состояло не во внешнем церковном благолепии, но в чистоте сердца, смирении и свободе от земных забот. Они поэтому учили, что монахи, призванные подавать пример высокой христианской жизни, не должны были владеть землями с их крестьянами, не смели они также судиться и силой собирать причитающиеся им доходы: благотворительность же они считали долгом мирян, а не отшельников»[2].

Мы не будем вдаваться в подробности этого спора, в результате которого были подняты и другие темы: насилие — ненасилие, власть в Церкви и духовный авторитет, принуждение и послушание.

Безусловно прав протоиерей Георгий Флоровский, когда он говорит, что «спор шел о самых началах и пределах христианской жизни и делания. Сталкивались два религиозных замысла, два религиозных идеала»[3]. По мнению отца Георгия, тут трудно вдаваться в «истолкования», ибо «здесь сталкиваются две правды,», а правда Иосифа — «это была правда социального служения», саму монашескую жизнь он рассматривал как некое «тягло» этой идеи социального служения. И даже «самое молитвенное делание у него изнутри подчиняется социальному служению, деланию справедливости и милосердия». С другой стороны, дело преподобного Нила Сорского — «нестяжание» — это путь к справедливости не через «преодоление мира», а через его преображение, не на путях «внешней работы» — а путем внутреннего воспитания («умного делания»), создания нового человека.

Выбор личного пути духовного совершенствования всегда был одним из главных вопросов христианства. Осуществление диаконии в жизни, формы и методы служения через социальную миссию или путь созерцания и молитвы, а также участие в богослужебной жизни, характерной в особенности для Православия, порождают множество вопросов.

Но в одном сходятся все течения и направления: милосердие — душа христианства, а значит, основа всякой диаконии. Ибо милосердие — это соединение сострадания и благотворительности, это любовь к Богу и осознание своей глубокой близости к людям, их проблемам, несчастьям. Великий русский философ христианин Владимир Соловьев († 1900) был одним из выразителей идеи милосердия как философского принципа, вытекающего из «метафизики всеединства».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Зернов Н. Вселенская Церковь и Русское Православие. Париж, 1952, с. 138.

[2] Там же.

[3] Георгий Флоровский, протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1937, с. 17.

Священник Иоанн СВИРИДОВ

(Окончание следует)

О молитве по Священному Писанию

Молитва — это стремление души человеческой к Богу, сердечная беседа человека с Богом. В Священном Писании Ветхого и Нового Завета есть множество указаний о необходимости молитвы и о ее высоком значении. Это подтверждается примерами Спасителя и Его апостолов, которые проводили бóльшую часть своей жизни в молитве и считали, что молитва есть возвышение ума и сердца к Богу. Она является как бы мостом для прохождения житейских волн искушений, безопасным пристанищем, божественной одеждой, облекающей душу в великое благообразие и красоту. Молитва является верной обороной против всех ухищрений исконного врага человека — диавола. Молитва — утверждение мира, умилостивление Бога о грехах, *просвещение ума, разрушение печали, утоление гнева, заступница судимых, отрада заключенных, спасение погибающих.*

Из Священного Писания мы узнаем, что молитва спасла Езекию от смерти, а Ионе молитва соделала домом кита. Молитвой святой Илия заключил небо. *Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев (*Иак. 5, 17). Когда даже и сами святые апостолы не могли изгнать нечистых духов, то Господь сказал им: *Сей же род изгоняется только молитвою и постом* (Мф. 17, 21).

Нет ничего драгоценнее молитвы в жизни человека, она и невозможное делает возможным, трудное легким, неудобное удобным. Молитва необходима для человеческой души, как воздух для дыхания или вода для растения. Кто не молится, тот лишается общения с Богом, и такого человека возможно сравнить с сухим бесплодным деревом, которое срубают, и пригодно оно только для огня. Кто не молится, тот не получает благословения Божиего на дела свои. Все это мы видим на примере Библии.

Основные виды молитв: славословие, благодарение и прошение. Молитва разделяется еще на внутреннюю и внешнюю. Молитва так же разделяется на частную, или домашнюю, общественную, или церковную.

Высшей из всех молитв по тексту Священного Писания является молитва «Отче наш», иначе называемая Молитвой Господней. Она является образцом для всех молитв, как излившаяся из пречистых уст Самого Спасителя. В этой молитве сокращенно изложены все человеческие нужды.

Преподобный Кассиан Римлянин указывал: чтобы молитва была возносима с надлежащей горячностью, необходимо отложить всякое земное попечение. Во время произнесения молитвы мы не должны думать ни о чем постороннем.

Молясь, мы устремляем ум и мысли к Небу и хотим соединиться с Господом. В это время враг человека — диавол становится недоступен для наших помыслов. Искушения вражеские во время молитвы бесчисленны, все житейские заботы и невзгоды наши — это как бы стена зла, окружающая нас, о чем свидетельствует Святой Иоанн Лествичник. «Начало молитвы, — говорит он, — состоит в том, дабы отгонять помыслы при самом их появлении; средина ее есть то состояние, когда ум наш не расхищается помыслами, а совершенство молитвы состоит в восхищении к Богу всего существа нашего».

Крайне необходимо для успеха в молитве прощение обид, даже самых тяжких. Во время молитвы нужно иметь смирение и сердечное сокрушение о своих грехах. Если мы в своем сердце не сознаем себя грешниками, то Бог не услышит нас. Молитва, растворенная слезами смирения и покаяния, непременно будет услышана: *Смиритесь пред Господом, и вознесет вас* (Иак. 4,10; Лк. 18,14). Когда молился мытарь, он не дерзал даже и взглянуть на небо, но, ударяя себя в грудь, исповедуя грехи свои, смиренно просил помилования, тогда как фарисей исчислял мнимые свои добродетели и как бы требовал от Бога награды. Мытарь был помилован Богом, а фарисей — осужден (Лк. 18, 10—14).

Во время молитвы не надо высокомудрствовать, считать себя праведными, многословить, беседуя с Богом, чтобы в словах не рассеялся наш ум, но со смирением и сердечным сокрушением непрестанно взывать к Богу о помиловании и помощи на нашем трудном жизненном пути. Одно слово мытаря, которое произнесено им из глубины сокрушенного сердца, умилостивило Бога, а многословие фарисея посрамило его. Это находит подтверждение в книге пророка Исаии: *На кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим* (Ис. 66,2).

Пребывая в молитве долгое время, нельзя не увидеть результата, то есть плода, молитвы, тем более утверждать, что мы ничего не приобрели и ничего не исправили, ибо пребывание в молитве есть уже приобретение и исправление. Ведь каждый из нас понимает: чтобы добиться чего-нибудь в жизни, необходимо терпение и усилия ума и сердца.

Что бы мы ни делали, чаще нужно призывать Имя Божие и за все благодарить Господа — за радости и скорби, считать, что все посылается нам для нашего блага. Тогда освятится наша жизнь и будет непрестанною молитвой. Эти слова подтверждаются словами святого апостола Павла: *Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию* (Кор. 1, 10,31).

Нужно молиться не только тогда, когда есть расположение к молитве, но и тогда, когда лень, сон, заботы и суета удаляют нас от нее. Тогда молитва проникает Небеса и предстает пред Престолом Господа.

Ночное время очень удобно для уединенной молитвы — когда все стихает, успокаивается и возносимые к Богу из глубины сердца моления низводят на молящихся сугубые щедроты Божии.

Желательно во время дневных занятий произносить Иисусову Молитву: *Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.* Из Соборного послания святого апостола Иакова: *Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа* (Иак. 1,6—7) — мы узнаем, что, когда мы, молясь, просим о чем-либо Господа, нужно это осуществлять с верою. Только по мере веры мы удостаиваемся благодати Божией. Все, что ни попросим у Господа с верой, всегда получим. Эти слова Христа Спасителя мы читаем у евангелиста Матфея: *И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите* (Мф. 21,22). Хотя Господь и нескоро дарует просимое, но нужно терпеть, ожидать и несомненно уповать. Об этом также есть подтверждение у евангелиста Матфея: *Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят* (Мф. 7, 7—8).

Когда мы имеем какую-нибудь скорбь, то обычно делимся ею друг с другом, как бы утоляя ее. Для человека, обремененного скорбями, нет лучшего утешения, как молитва. Подтверждение этому мы также находим в Священном Писании: *Злостраждет ли кто из вас, пусть молится* (Иак. 5,13). Скорбь приближает человека к Богу и спасению. Об этом тоже говорит Священное Писание: *И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня* (Пс. 49, 15).

В случае особых нужд дóлжно, по примеру Спасителя, молиться до трех раз, как Он молился в Гефсимании перед страданиями Своими.

В. СТРЕЛЬЦОВ

Таинство Брака

Обручение

Обручение означает скрепление пред Богом и Церковью взаимных обещаний вступающих в брак. Обручению предшествует благословение родителей и духовного отца. Видимым знаком утверждения этого союза в мире, любви и единомыслии является вручение жениху и невесте колец с молитвой священника о Небесном благословении их обручения. В древности обручение представляло собой особый гражданский акт, который предшествовал брачному обряду. В Таинстве Брака поэтому прикровенно содержатся элементы, свойственные и семейно-патриархальному укладу жизни, как, например, отрешение дочери от родительского очага и передача отцом прав на нее будущему мужу.

В первые три века своей истории христиане не имели собственного церковного и вместе с тем признаваемого государством брака. Поэтому Церковь сама предлагала своим верным членам гражданский брак ради правильности их гражданских отношений[1], но дополняла, освящала его посредством брачных церковных молитв и благословения. Сначала это сочетание зависело от пожеланий и личного усердия немногих, но постепенно молитвенные элементы церковного брака вплетались в различные моменты гражданского бытового брака, входили в обычай. Наконец, специальные брачные эдикты императоров Льва Мудрого (около 893 года) и Алексея Комнина (эдикт 1084 и 1092 годов) превратили церковный брак из желательного в общеобязательный и единственно законный. В тексте 89-й новеллы Льва Мудрого говорилось: «Прежде всё делалось без благословения, ибо думали, что, поступая так, ничему не наносят оскорбления: без благословения совершали усыновление, без благословения приступали и к брачному сожитию»[2]. В христианском государстве все важные морально-житейские отношения, в том числе и брак, обязательно получали священные благословения.

В древности обручение жениха и невесты совершалось их родителями и родственниками. Соизволение родителей признавалось не менее важным, чем согласие жениха и невесты. А так как христиане, кроме родителей по плоти, имели духовного отца в лице епископа, то вскоре вошло в благочестивый обычай заручаться еще и благословением епископа. Святой Игнатий Богоносец писал к святому Поликарпу Смирнскому: «Женящимся и выходящим замуж прилично устраивать это единение сообразно с мнением епископа, чтобы брак был о Господе, а не по страсти. Пусть все делается в честь Господа»[3].

98-е правило Трулльского Собора в толковании епископа Никодима свидетельствует: «Церковь требовала от своих верующих заключать браки только с ее благословения. Этого же она требовала и относительно обручения. И как она подчинила своей юрисдикции брак, так подчинила она и обручение той же юрисдикции»[4].

Форма обручального благословения епископа, как доносит ее до нас текст одной из древних литургий, была проста и содержала краткое молитвенное благопожелание: «Благослови, Господи, кольцо это... ибо, как оно венчает палец человека... так и благодать Святого Духа пусть окружает жениха и невесту, чтобы они видели сыновей и дочерей до третьего и четвертого рода, которые да восхвалят имя Твое»[5]. Это благословение раскрывает суть христианского брака: одухотворение чувственной любви, призывание Божией помощи, укрепляющей к совместному введению в жизнь благих, спасительных устоев нравственности и продолжению этих духовных начал в потомстве.

В современной практике священническое благословение при обручении сближается с родительским, принятым в благочестивых семьях, то есть высказывается намерение, чтобы данный брак был совершен о Господе. Жениха-христианина и невесту-христианку сближает не только любовь друг к другу, но и устремление каждого из них ко Христу, которое и дает неложное основание быть браку ради Господа.

Когда будущие жених и невеста проникнут во внутреннюю суть своей двуединой любви ко Христу и друг к другу и придут к взаимному согласию создать христианскую семью, то свое решение они откроют родителям. Обыкновенно в этом случае родители жениха спрашивают его, по нраву ли ему невеста и образ ее поведения, и, получив утвердительный ответ, выражают согласие на брак сына. То же делают и родители невесты, спрашивая ее, нравится ли ей жених и согласна ли она выйти за него замуж.

На Руси издревле считалось, что честь невесты — это честь рода. Поэтому в старину отец невесты не сразу давал сватам ответ, но обещал подумать о том с женой и с родичами. Совершив так называемый «совестливый разговор» с родственниками, отец объявлял согласие на брак дочери; тем дело не оканчивалось: наступал период усиленных молитв к Богу о даровании мудрости, о благоприятных условиях к соединению «двух в плоть едину, душу едину и Дух животворящий». Молитвы родителей созидают дома чад и *благословение отца утверждает домы детей* (Сир. 3, 9),— свидетельствует опыт Церкви. Без них, как здание без фундамента, ни одна семья в минуты испытаний не устоит в своей неповрежденности и целостности.

Но и родители, решаясь на брак детей, не полага-

ются на свое мнение и, как правило, посылают их за благословением к священнику-духовнику или же к старцу, опытному в знании воли Божией о людях и рассуждении житейских обстоятельств. Пастырское благословение несет в себе особую жизнеутверждающую силу, окрыляющую и молодых, и их родителей.

Заручившись благословением родителей и духовника-священника, нареченные жених и невеста, посоветовавшись со старшими, назначают день свадьбы. Ради юридического признания до церковного венчания брак должен быть зарегистрирован в гражданской инстанции (загсе); затем совершается бракосочетание — Святое Таинство, в котором новобрачным преподается Божественная благодать, освящающая их союз и сообщающая им благословение Божие на совместную жизнь, рождение и воспитание детей.

При выборе дня свадьбы, который, по народному воззрению, есть день веселья рода, христиане должны помнить, что православная семья не может создаваться без учета церковной жизни. В периоды постов, накануне воскресных и праздничных дней, в дни печали, связанные с событиями жизни Господа Иисуса Христа, Богоматери, особо чтимых святых, Церковь находит неуместным брачное веселие и не благословляет в эти дни бракосочетания.

Так, в Церкви не совершаются бракосочетания накануне воскресных дней, двунадесятых, храмовых и великих праздников, накануне среды и пятницы в течение всего года; в продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождественского; в продолжение Святок, от 25 декабря (7 января) до 7 (20) января; в течение сырной седмицы (масленицы), начиная с Недели мясопустной, и в Неделю сыропустную; в течение Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи — 29 августа (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня — 14 (27) сентября.

Выбрав день, в который жених и невеста будут просить Господа благословить их супружеский союз, молодые люди пребывают в заботах о достойном приготовлении себя к этому дню, сохраняя между собой «святую дружбу». Им предстоит подготовить себя к исповеди «за всю жизнь», чтобы чистым сердцем воспринять Святые Тайны за литургией перед венчанием.

По обычаю, в самый день или накануне гражданской регистрации брака принято служить молебен Господу Иисусу Христу о начале доброго дела.

В самый день бракосочетания родители, сотворив известные молитвы: Царю Небесный, Трисвятое по Отче наш и тропарь Спасителю или Божией Матери перед той иконой, которой совершат благословение, благословляют своих детей: сына — иконой Спасителя, дочь — иконой Божией Матери.

Перекрестившись с верой и взяв икону двумя руками, отец крестообразно осеняет иконой коленопреклоненного сына, говоря: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Сын целует икону и руку родителя. Так же благословляет и мать.

Родители невесты благословляют дочь в том же порядке. Невеста уже облачена в подвенечное платье и фату, символизирующие ее чистоту и невинность.

После этого жених и невеста, каждый самостоятельно, направляются в храм в сопровождении ша́феров (друзей жениха и невесты), предшествуемые благословенной иконой. Жених прибывает в храм первым, за ним, чуть позже,— невеста.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Никодим (Милаш), епископ. Православное церковное право. СПб., 1897, с. 575.

[2] Попов Н. Император Лев VI Мудрый и его царствование в церковно-историческом отношении. М., 1892, с. 211—212.

[3] Покровский А. И. Гражданский и церковный брак у древних христиан: Канонико-литургический очерк. Сергиев Посад, 1915, с. 12—13.

[4] Никодим (Милаш), епископ. Правила Православной Церкви с толкованиями. СПб., 1911, с. 595.

[5] Покровский А. И. Указ. соч., с. 18.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ

(Продолжение следует)

Спрашивают — отвечаем

— Как стоять подобает христианину во время святой литургии?

Во время Божественной литургии христианину подобает иметь особо сосредоточенное внимание, ибо на ней изображаются основные моменты пришествия в мир Христа Спасителя: Его воплощение, проповедь-учение, страдания на Кресте, смерть и погребение, воскресение и вознесение на Небо.

И когда иерей возгласит: *Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа,* то поклонись, сколько можешь, воплотившемуся Христу, в душе необходимо воздать благодарение Богу за то, что Его спасительным смотрением мы познали Таинство Святой Троицы. А когда слышишь пение: *Единородный Сыне и Слове Божий,* тогда поклонись с радостью и благодарным сердцем Христу, ибо в словах этого песнопения возвещается Его спасительное пришествие в мир. Когда же совершается малый вход и священник с диаконом, несущим Евангелие, выходят из алтаря северными дверями, и здесь, христианин, поклонись с умилением Спасителю нашему, настрой свой ум для Его спасительной евангельской проповеди, так как это выход с Евангелием знаменует шествие Христа на проповедь. Свеча, которая предносится Евангелию, говорит о Свете, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. А для христианина она — что закон Божий и Евангелие есть светильник на его жизненном пути.

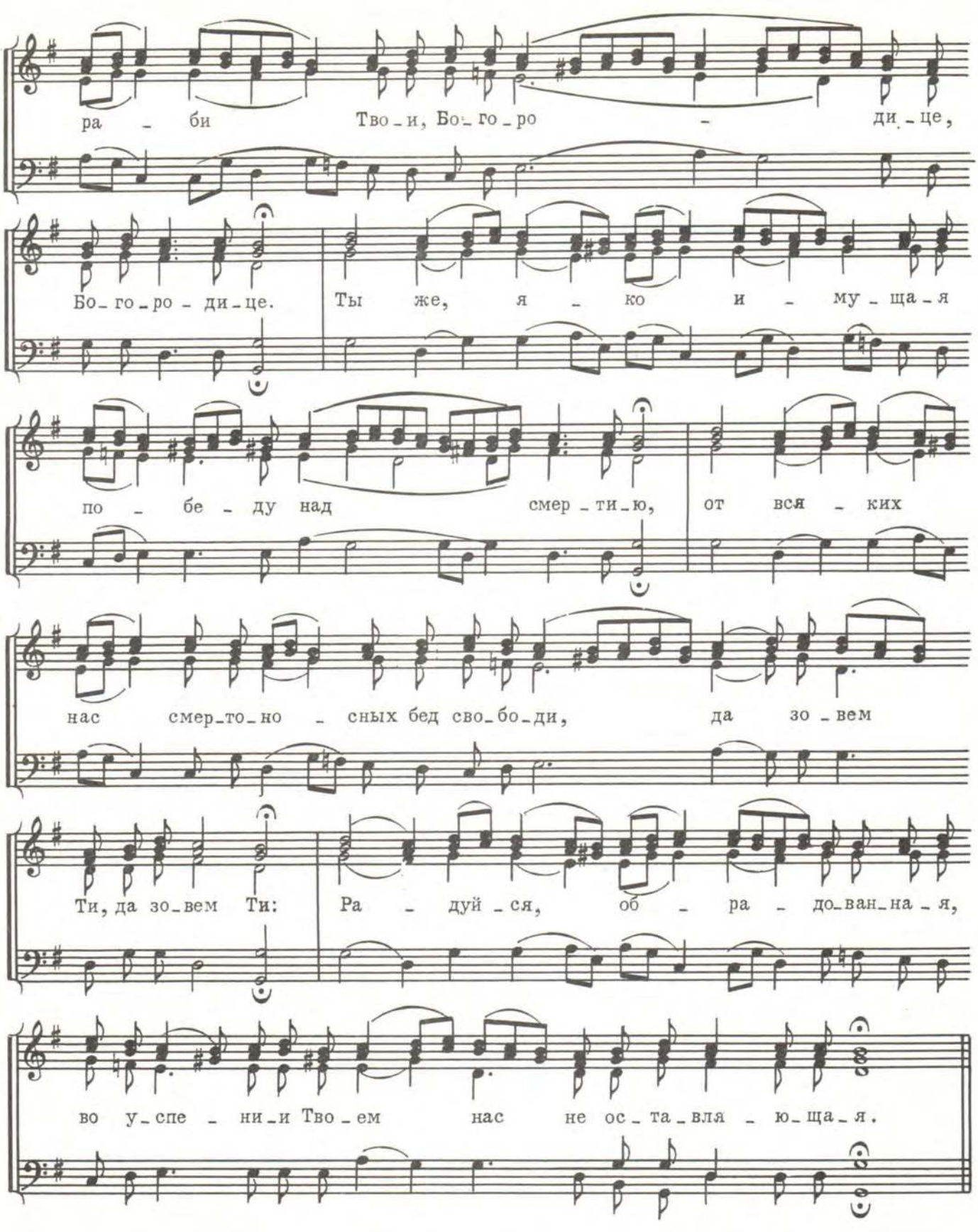
При чтении Апостола ты вспомни проповедь святых апостолов, которых Христос послал к людям, как поет о них Церковь: *Послал еси я (их) на проповедь и теми мир Твой подал вселенней* (стих на воскресной утрени после Великого славословия). Перед чтением апостольским обычно поют: *Святый Боже...* В это время молись с умилением Пресвятой Троице, да сподобит и тебя с пользой духовной послушать благовестие одного из святых апостолов. А когда между чтением Апостола и Евангелия совершается каждение, то это значит, что проповедуемое Божие слово есть благоухание, о чем святой Павел говорит: Бог *благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих* (2 Кор. 2, 14—15).

При пении *аллилуиа* благодари Бога и ты, воспевай Его благость, что сподобил тебя слышать благовестие апостолов. *Аллилуиа* в переводе с еврейского и означает: «хвалите Бога». По чтении Апостола возвещается верующим Евангелие. Господь, послав апостолов на проповедь, и Сам еще благовествовал учение спасения и совершал чудеса Божественной силой, оказывая духовную и телесную помощь людям. Примечай, христианин, что Церковь в службах своих часто использует чтение из Священного Писания для того, чтобы ее чада не упускали случая не только самим читать Евангелие, но и воспитывались со страхом и благоговением внимать слову Божию, когда его читают другие. Когда перед чтением Евангелия и после поется: *Слава Тебе, Господи, слава Тебе!* — благодари и ты, христианин, Господа, воспевая те же слова в уме своем.

Кондак акафиста Успению Божией Матери

Напев Киево-Печерской Лавры
Подобен «Повеления тайно»

ра - би Тво-и, Бо-го-ро - ди-це,
Бо-го-ро-ди-це. Ты же, я - ко и - му-ща-я
по - бе - ду над смер-ти-ю, от вся - ких
нас смер-то-но - сных бед сво-бо-ди, да зо-вем
Ти, да зо-вем Ти: Ра - дуй-ся, об - ра - до-ван-на-я,
во у-спе - ни-и Тво-ем нас не ос-та-вля-ю-ща-я.

Иван ТУРГЕНЕВ (1818—1883)

ХРИСТОС

Из стихотворений в прозе

Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви.— Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи.

Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя.— Темно и тускло было в церкви... Но народу стояло передо мною много.

Все русые, крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер.

Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом.

Я не обернулся к нему — но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос.

Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собою усилие... и посмотрел на своего соседа.

Лицо как у всех. Лицо, похожее на все человеческие лица.— Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты; верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем, как на всех.

«Какой же это Христос!— подумалось мне.— Такой простой, простой человек! Быть не может!»

Я отвернулся прочь.— Но не успел я отвести взор от Того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоял рядом со мной.

Я опять сделал над собой усилие... И опять увидал то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты.

И мне вдруг стало жутко — и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо, похожее на все человеческие лица,— оно и есть лицо Христа.

Сергей СОЛОВЬЕВ (1885—1942)

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Я много слышал о тебе рассказов
Пред тем, как рай твой тихий посетил,
Обитель, где Алеша Карамазов
У ног святого старца опочил.
Кончался знойный день. Прохладой росной
В окно вагона веяло. Уже
Кругом толпились девственные сосны,
Как стражи на священном рубеже.
Обитель — благодати неоскудной
Сквозь все века сияющий сосуд —
В твоей тиши, глубокой, непробудной,
Как крины непорочные, цветут
В священной изощренные науке
Святые старцы, белые, как лен,
Закалены колена их и руки,
Их ясных глаз не омрачает сон.
Синеет твердь, благоухают розы,
Обедни здесь, как райские пиры...
Молитва Иисусова и слезы
Венчают их небесные дары.
Приди, кто богоданные одежды
Растлил грехом и почернел, как труп...
И для тебя горит елей надежды,
Не бойся обнажить смердящий струп.
Наука здесь духовная исстари
Насаждена. С крылечек у ворот
Два старца, Феодосий и Нектарий,
Не устают благословлять народ.
И храм всегда раскрыт гостеприимный,
Не молкнет в нем Давидова псалтырь.
Прими мои молитвенные гимны,
Цветущий скит и белый монастырь.
Где я сложил грехов тяжелых бремя...
О, ночь молитв, над соснами заря,
Заутрени таинственное время,
Кафизмы и мерцанье алтаря!
Читает чтец уныло и негромко,
Уж двери, окна в голубых тенях,
И, голову склонивши на котомку,
Народ уснул на белых ступенях...
Святой отец, покрыт мирскою пылью,
К тебе пришел я. Кротко осеня
Мою главу святой епитрахилью,
Ты отрешил от прошлого меня.
Былая радость, горе, зимы, весны,
Все — только сон. Дороги нет назад...
А все шумят таинственные сосны...
Кто скажет мне, о чем они шумят?

БИБЛИОГРАФИЯ

Древлеправославный календарь. 1989 год

Новозыбков, 1989,
80 с., с ил. и прил.

Древлеправославная Церковь по благословению своего Предстоятеля — Высокопреосвященного Геннадия, Архиепископа Новозыбковского, Московского и всея Руси — приступила к изданию ежегодных настольных календарей в 1983 году. Учитывая насущную потребность многих древлеправославных христиан в руководстве для исполнения ежедневного молитвенного правила, издатели стремились в нескольких выпусках календаря поместить наиболее употребительные молитвословия: утренние и вечерние молитвы, павечерницу, полунощницу, полный чин воскресной службы, совершаемой в отсутствие священника, каноны различным святым и праздникам. На страницах календаря напечатано Евангелие от Матфея в русском переводе (1983), краткое изложение Священной Истории Ветхого Завета (1986), история Русской Церкви с описанием наиболее известных икон Божией Матери и житиями нескольких русских святых (1988). Неоднократно публиковались обращения и статьи Архиепископа Геннадия и ответственного секретаря Архиепископии заслуженного протоиерея Афанасия Калинина, посвященные 1000-летию Крещения Руси и миротворческой деятельности Церкви. Каждый из выпусков календаря изобилует цитатами из святоотеческих писаний, причем в течение ряда лет они были распределены таким образом, что читателю на каждый день года предлагалась определенная тема для духовных размышлений. Каждый выпуск сопровождается, кроме того, приложением, на страницах которого, в частности, приводится словарь церковнославянских слов и выражений с переводом их на современный русский язык. Разнообразные фотоматериалы отражают широкую панораму современной жизни Древлеправославной Церкви.

Древлеправославный календарь на 1989 год открывается разделом «Вести Древлеправославной Церкви» (с. 2), в материалах которого сообщается о праздновании Тысячелетия Крещения Руси Древлеправославной Церковью, состоявшемся в г. Новозыбкове Брянской области в октябре 1988 года; об участии представителя Древлеправославия священноинока Александра (Калинина) в международных церковно-научных конференциях, посвященных 1000-летию Крещения Руси; о десятилетнем первосвятительском служении Архиепископа Геннадия, о рукоположении и перемещении священнослужителей; о богослужебной жизни Спасо-Преображенского кафедрального собора и других древлеправославных храмов; об открытии новых приходов и выпуске новых изданий.

В статье «Блаженство быть миротворцем» (с. 7) протоиерей Афанасий Калинин призывает каждого древлеправославного христианина, по заповеди Господней, созидать мир в самом себе, семье, обществе.

На с. 9—32 напечатан Месяцеслов, традиционно сопровождаемый подборками святоотеческих цитат. Далее следуют Рождественское (с. 33) и Пасхальное (с. 35) послания Архиепископа Геннадия.

Статья «Бог. Мироздание. Человек» (с. 33—79), по словам ее автора, «позволит древлеправославным верующим еще глубже осмыслить сущность христианства, немеркнущий свет которого засиял на Русской земле десять столетий назад» (с. 33). Ее подразделы: «Бог — всесовершенный Дух, Источник жизни видимого и невидимого мира» (с. 33), «Бог — Творец и Промыслитель Вселенной» (с. 42), «Земля — дивное творение Господне» (с. 50), «Созданный по образу и по подобию Божию человек — венец творения. Смысл его земного бытия» (с. 67) — раскрывают высокие богословские истины о величии, благости и всесовершенстве Божием, в них приводится множество научных данных, свидетельствующих о Боге как источнике всякого бытия, и о человеке, его высочайшем предназначении как совершеннейшем творении Божием, предопределенном Творцом к вечному блаженству.

В качестве приложения к календарю дается последование молебна с акафистом Пресвятой Богородице.

Фотоиллюстрации на вкладке посвящены теме реставрации в кафедральном Спасо-Преображенском соборе в Новозыбкове.

Канонник, ч. 1

Новозыбков, 1988, 160 с.

В юбилейном, 1988 году вышел в свет первый том «Канонника», издание которого предпринято Древлеправославной Архиепископией Новозыбковской, Московской и всея Руси. Его содержание составляют двадцать пять канонов: Нерукотворенному Образу Спасову; Софии Премудрости Божией; каноны иконам Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», Владимирской, Тихвинской, Знамения; святым — равноапостольной княгине Ольге, князьям-страстотерпцам Борису и Глебу, благоверному князю Александру Невскому, Василию Блаженному, Московскому чудотворцу; преподобным Зосиме и Савватию; Святителю Николаю; преподобной Марии Египетской; преподобному Алексию, человеку Божию, и многим другим; кононы на исход души и за творящих милостыню.

Открывает же книгу «Предисловие к канонам», о душеполезном чтении которых сказано: «Они духовно просвещают верующего человека, открывают ему высоту богословия. Духоносные авторы запечатлели в каждом каноне неисчерпаемые сокровища христианской веры» (с. 3).

В статье «Молитва — дыхание души» (с. 5) каждый древлеправославный христианин призывается начинать и оканчивать каждое большое и малое дело своей жизни молитвой, так как «молитва есть естественная потребность христианина, дыхание его души. Ни один верующий не имеет права отказаться от ее исполнения» (с. 5).

Молитвословиям также предпосылается подборка цитат из святоотеческих творений (с. 6), в которых выражается та же мысль — о важности и необходимости молитвы.

С. МАЦНЕВ

Сдано в набор 31.05.89. Подписано в печать 28.06.89. Заказ 1060.
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

ТОЛГСКИЙ ВВЕДЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ БЛИЗ ЯРОСЛАВЛЯ

Основан в 1314 году Ростовским епископом Прохором (в схиме Трифон; † 1328) на месте чудесного явления ему в огненном столпе Толгской иконы Божией Матери. Монастырь передан Русской Православной Церкви в декабре 1987 года. Здесь будет учрежден дом для престарелого духовенства и церковнослужителей. Святыни обители — мощи святителя Игнатия Брянчанинова († 1867; память 30 апреля / 13 мая) и святых благоверных князей Феодора Смоленского († 1299) и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (память 19 сентября / 2 октября и 5/18 марта).

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ