

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

9
1989

ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Феофан Грек, конец XIV века

1989 • 9

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

Телеграммы Святейшего Патриарха Пимена . . . 2
На Съезде народных депутатов СССР . . . 4
Выступление народного депутата СССР митрополита Алексия . . . 6
Выступление народного депутата СССР митрополита Питирима . . . 7
Народный депутат СССР протоиерей Петр Бубуруз . . . 8
В Комиссии Священного Синода . . . 10
Патриаршие награды . . . 10
Встреча принца Эдварда в Казанском храме . . . 11

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Наречение и хиротония архимандрита Георгия (Грязнова) во епископа Челябинского и Златоустовского . . . 12
Митрополит Киевский Филарет. Начало истории Киево-Печерской Лавры . . . 14
Епископ Евгений. Светильник церкви тамбовской . . . 17
К. Логачев. Передача мощей святого благоверного князя Александра Невского . . . 22
В. Антонов. Покровский храм в Мариенбурге . . . 24
К. Л. Выставка церковной старины в Ленинграде . . . 25
Архимандрит Филарет — наместник Одесского Успенского монастыря . . . 26
Из жизни Духовных школ
А. Опанасюк, В. Смакоуз. На Тамбовской земле . . . 27
Из жизни епархий . . . 28
Вечная память почившим . . . 31

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней. (*Продолжение*) . . . 32
Священник Феодор Кудинов. Кто злые виноградари? . . . 33
Протоиерей Алексий Богоявленский. На Рождество Пресвятой Богородицы . . . 34
Митрополит Антоний. Слово на Воздвижение Креста Господня . . . 35
Священник Константин Островский. Слово о Кресте Христовом . . . 36
Катехизические беседы. *Митрополит Питирим.* Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя . . . 37
Пастыри Церкви о проповеди. *Архиепископ Кирилл* . . . 38
Речения святых отцов. О нерадении . . . 39
Святитель Феофан Затворник. (*К вкладке*) . . . 40

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Европейская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость»
Послание христианам Европы . . . 41
Заключительный документ ассамблеи . . . 42
А. Кырлежев. Правда и мир облобызаются . . . 53
Памяти героев «Варяга» . . . 59

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Профессор К. Скурат. Константинопольский Патриархат и проблема диаспоры . . . 60
Поездка митрополита Владимира в США . . . 63

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Экуменический семинар «Пюхтицы-V» . . . 64
Визит делегации НСЦХ в США в Советский Союз . . . 65
Архимандрит Августин. Христианско-мусульманские отношения . . . 66

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

А. Клементьев. Преподобный Александр, игумен Свирской обители . . . 68
Священник Иоанн Свиридов. Диакония — путь духовного совершенствования личности. (*Окончание*) . . . 73
Библейские исследования
А. Соловьев. Толковая Библия Лопухина . . . 75

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Брака . . . 76
Из песнопений праздника Воздвижения Креста Господня . . . 78

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Крыстев. Тодор Сыбев. Самостоятельная народная Церковь в средневековой Болгарии . . . 80

ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Михаилу Сергеевичу ГОРБАЧЕВУ,
Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Председателю Верховного Совета СССР

Москва, Кремль

Дорогой Михаил Сергеевич, от имени епископата, клира и мирян Русской Православной Церкви, наших соотечественников сердечно поздравляю Вас с избранием Председателем Верховного Совета СССР. Мы верим, что под Вашим преданным делу созидания правового государства руководством высший орган народовластия успешно исполнит возлагаемые на него нашим советским обществом большие надежды. Мы будем делать все зависящее от нас, чтобы помочь Вам в исполнении Вашего многотрудного служения, которое Вы с честью и достоинством несете во благо нашей Родины. Да пребывает с Вами всесильная помощь Божия.

С глубоким уважением *ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси*

26 мая 1989 года

ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Первому заместителю Председателя Верховного Совета СССР
Анатолию Ивановичу ЛУКЬЯНОВУ

Москва, Кремль

Сердечно поздравляю Вас, многоуважаемый Анатолий Иванович, с избранием Съездом народных депутатов СССР первым заместителем главы нашего государства. Примите пожелания доброго здоровья, благословенных успехов в деле демократизации и перестройки в нашем советском обществе.

С высоким уважением

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

29 мая 1989 года

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Председателю Верховного Совета СССР
Михаилу Сергеевичу ГОРБАЧЕВУ

Москва, Кремль

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич, от имени Русской Православной Церкви выражаю глубокое соболезнование в связи с ужасной катастрофой в Башкирской АССР, унесшей сотни человеческих жизней. Духовенство и миряне нашей Церкви вместе со всем советским народом скорбят о последствиях этой трагедии, молятся о упокоении душ погибших, сострадают членам их семей и оказывают необходимую материальную помощь для скорейшего преодоления этой аварии.

С глубоким уважением

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

5 июня 1989 года

* * *

В храмах Русской Православной Церкви совершались панихиды о упокоении душ погибших в катастрофе. Заупокойное богослужение в Богоявленском патриаршем соборе возглавил член Священного Синода митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий.

Святейший Патриарх Пимен и члены Священного Синода перечислили свои месячные оклады в фонд пострадавших на Транссибирской магистрали. Епархиальным архиереям Святейший Патриарх Пимен направил телеграммы, в которых выразил надежду, что они, а также духовенство и паства внесут свою лепту в преодоление тяжких последствий катастрофы.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЮ АРМЯНСКОЙ ЦЕРКВИ

Святейшему Верховному Патриарху
и Католикосу всех армян ВАСКЕНУ I

Эчмиадзин

Ваше Святейшество, дорогой и превозлюбленный Владыка! Христос воскресе! В эти светлые пасхальные дни еще и еще раз сердечно поздравляю Вас с великим праздником и с избранием народным депутатом СССР. Да благословит Господь Ваши предстоящие труды и да дарует Вам крепость духовных и телесных сил, необходимых для успешного продолжения Вами своего преданного служения во благо вашего народа и нашего общего возлюбленного Отечества.

С братской о Господе любовью и преданностью

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

4 мая 1989 года

ПРИВЕТСТВИЯ ПРЕЗИДЕНТУ ФРГ

Его Превосходительству Федеральному Президенту
Федеративной Республики Германии г-ну РИХАРДУ фон ВАЙЦЗЕККЕРУ

Бонн, ФРГ

Сердечно поздравляю Вас, дорогой Брат, с переизбранием на пост Президента Федеративной Республики Германии. Да будут и далее благоуспешными труды Ваши на этом высоком поприще и да послужат они дальнейшему развитию плодотворных отношений между двумя нашими странами, укреплению мира и справедливости на Земле. Молитвенно желаю Вам, Вашей супруге и всей Вашей семье обилия духовных и телесных сил.

С любовью во Христе

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

26 мая 1989 года

Его Превосходительству Федеральному Президенту
Федеративной Республики Германии г-ну РИХАРДУ фон ВАЙЦЗЕККЕРУ

Бонн, ФРГ

Ваше Превосходительство, в связи с переизбранием Вас на пост Федерального Президента примите наши сердечные поздравления. Господь да укрепит силы Ваши и да будут благословенными предстоящие труды Ваши. Добрым плодом Вашего высокого служения да будет новая ступень многополезных взаимосвязей между нашими народами, о чем молятся и к чему стремятся наши Церкви. Просим передать искренние благопожелания Вашей супруге.

С глубоким уважением

митрополит Минский и Белорусский ФИЛАРЕТ,
председатель Отдела внешних церковных сношений,
Алексей БУЕВСКИЙ,
ответственный секретарь Отдела

25 мая 1989 года

НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

Народный депутат СССР Верховный Патриарх и Католикос всех армян Васкен I среди участников Съезда

Народные депутаты СССР Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен и митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим во время регистрации депутатов в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, 21 мая 1989 год

Народный депутат СССР митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий на пленарном заседании Съезда народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов

Народный депутат СССР митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим среди участников Съезда во время заседания

Выступление народного депутата СССР митрополита АЛЕКСИЯ

Уважаемый президиум, уважаемые народные депутаты!

Я думаю, что впервые религиозному деятелю приходится выступать со столь высокой трибуны нашей страны. Мне хотелось бы в первую очередь поблагодарить Михаила Сергеевича за его доклад и концепцию, которую он предложил нам для выхода из кризисной ситуации. Конечно, эта концепция будет обогащена выступлениями депутатов, и общими усилиями мы должны найти пути выхода из той кризисной ситуации, в которой находятся наша страна и наше общество.

С этой высокой трибуны я хотел бы заявить, что православные люди и все верующие нашей страны не только всей душой поддерживают перестройку в широком смысле этого слова, но и видят в происходящих процессах обновления реальное воплощение своих надежд и своих чаяний. Мы осознаем, насколько сложен процесс перестройки, который должен затронуть все сферы нашей жизни, — строить заново порой бывает легче, чем перестраивать. Ход перестройки предполагает радикальную экономическую реформу, направленную на разворот экономики в сторону человека, демократизацию внутренней жизни, нравственное обновление нашего общества. Вот на этом последнем мне и хотелось бы остановиться несколько подробнее.

Наиважнейший урок, который вынесло наше общество из своего недавнего прошлого, заключается в осознании глубинной взаимосвязи между нравственностью и социальным развитием общества. Как известно, наша история подтвердила древнюю истину, что принудительными методами, не обращаясь к нравственности человека, его совести, разуму, моральному выбору и внутренней свободе, нельзя осуществить самые прекрасные социальные идеи. Поэтому тяжелое положение, в котором оказалась наша экономика, многие стороны общественной жизни, имеет первопричиной не только чью-то злую волю, ошибки специалистов, но и духовное обнищание, поразившее наше общество. Наш век выявил невиданное ускорение научно-технического прогресса — сферы деятельности человека, в основном освобожденной от морали. И вот, посмотрите, что получилось. Сегодня, как никогда ранее, люди духовно разобщены между собой. Равнодушны друг к другу. И это в мире, где через самые разнообразные технические каналы и средства связи к человеку поступает невиданное ранее количество информации о жизни его собратьев во всех уголках Земли.

Нравственность, моральные принципы призваны стать тем мощным средством, которое позволит нам преодолеть людскую разобщенность, духовную отчужденность и тем самым сплотить нас как братьев и сестер для построения счастливого будущего для нас и для наших потомков. Именно возрожденная нравственность сделает нас терпимыми друг к другу, милосердными ко всем страждущим, больным, инвалидам, старым, одиноким, милосердным к природе, пренебрежительное, хищническое отношение к которой — прямое следствие эгоизма, нездорового состояния человеческой души. *(Аплодисменты.)*

Мне бы хотелось с этой трибуны призвать всех народных депутатов консолидировать наши усилия, чтобы вместе решать общие вопросы, которые стоят перед нами. *(Аплодисменты.)* Кризисы современного общества взаимосвязаны с нравственным кризисом, вследствие чего ответственность за нравственное воспитание лежит на всех нас, на всем нашем обществе. Каждый человек должен строить свои отношения с окружающими, с обществом, с природой на основе общечеловеческого морального кодекса. Все мы должны понять, что между нравственностью и выживанием существует прямая связь и прямая зависимость. Именно поэтому очень остро стоит сегодня вопрос нравственного воспитания, совершенствования всех членов нашего общества. Об этом очень хорошо говорил с данной трибуны академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, говорил о культуре, а культура и нравственность взаимосвязаны между собой.

Церковь и религиозные объединения готовы принять участие в этом процессе нравственного обновления нашего общества, и мы с надеждой ожидаем принятия в скором времени закона о свободе совести, который предоставит Церкви большие возможности участвовать в общественной жизни нашего общества. *(Аплодисменты.)*

Наш Съезд проходит в знаменательное время, которое коренным образом может изменить ход развития страны. Этому способствует и международная обстановка сегодня. За два дня до начала нашего Съезда я вернулся из швейцарского города Базеля, где проходила всеевропейская всехристианская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость». Практически не было аналогов такой встречи. Представители всех христианских Церквей Европейского континента встретились вместе для обсуждения жгучих вопросов современности — мира, разоружения, справедливости и сохранения окружающей нас природы. В течение недели мы обсуждали эти вопросы и пришли к единодушному решению, изложив наши решения в обобщенном документе. Он касается всех проблем, которые стоят сегодня перед человечеством. Христиане Европы выразили готовность работать вместе, не откладывая, как призвал их профессор Карл фон Вайцзеккер: «Время не ждет». Надо работать вместе, сообща, для того чтобы человечество выжило, сохранило мир, справедливость и окружающую нас природу. Позвольте мне передать документы этой ассамблеи главе нашего государства. *(Аплодисменты.) (Митрополит Алексий передал документы в президиум М. С. Горбачеву.)*

Выступление народного депутата СССР митрополита ПИТИРИМА

Мандат депутата дан мне Советским фондом культуры. Однако я представляю также нужды множества верующих, которые у экранов телевизоров и радиоприемников наблюдают течение нашего Съезда. Они посылают нам свои взволнованные письма, телеграммы, звонят по телефону. Их наказы я обязан представить здесь.

Безусловно, стержень всех проблем составляет экономика страны, но то, что «не хлебом единым» живет человек, это также общеизвестная истина. Некоторые депутаты говорили о культуре, и особенно о культуре как нравственной силе развития общества. Об этом говорил академик Д. С. Лихачев. Я хотел бы привлечь ваше внимание к той части богатого культурного наследия и культурного возрастания человечества, которое определяется терминами «духовность» и «достоинство человека». И духовность, и достоинство выражаются в конкретных проявлениях нравственного потенциала личности — в конкретных поступках, в отношении к природной среде, в отношении к людям и материальному миру. С глубокой болью приходится констатировать, что оба эти трудно разделимых для меня понятия, духовность и достоинство человека, претерпели драматическую инфляцию. Нарушены многие межличностные отношения, достигшие уровня конфликтных межнациональных проблем. Разрушению подверглись бесценные памятники культуры. Мы вынуждены созерцать руины, многие из которых уже не могут быть восстановлены.

Но главная наша ценность — это человек. Творческая личность, наделенная безграничными возможностями созидания, безотлагательно требует своего восстановления.

В программе Международного фонда «За выживание и развитие человечества» одно из центральных мест занимает комплексная программа «Дети — творцы XXI века», чтобы в практике международного общения дети определили свой собственный путь совместного вступления в третье тысячелетие. Задача сохранить человечество состоит не только в том, чтобы человек выжил как биологический вид, но чтобы он был, как это и заложено в его существо, совершенным носителем духовной и материальной культуры.

Компетентные оценки говорят о кризисном состоянии экономики. Время ли говорить о культуре? Где найти резервы? Мне кажется, что эти резервы лежат в тех же неисчерпаемых духовных возможностях человека. Ставший общепризнанным афоризм, что полезнее зажечь одну маленькую свечу, чем жаловаться на окружающий мрак, может быть и здесь применен, хотя бы в области пробуждения, развития духовной личности и возвышения достоинства человека. Если земля вновь обретет своего первого, изначального хозяина-земледельца, я уверен, найдутся духовные и физические силы возродить и исконные поселения, и плодородные земли, и нравственные чувства человека, способного быть добрым, милосердным, трудолюбивым, распространяющим свое душевное тепло на окружающий его мир. Бытовые нужды и житейские трудности, как бы ни были сильны, не могут до конца разрушить духовно стойкую личность. Национальная история каждого народа дает нам множество примеров. История России — это беспрерывный подвиг духовного, нравственного, мужественного противостояния внешним бедствиям.

Религиозное мировоззрение позволило многим и многим миллионам граждан нашей страны сохранить и накопить большой духовный потенциал. Но в условиях, когда Церковь лишалась социальной активности, этот потенциал был искусственно заморожен, практически не растрачивался. Я убежден, что творческая энергия верующих людей в состоянии помочь духовному возрождению нации, а для этого учение Церкви должно стать доступно всем и каждому, начиная с детства.

Встреча Патриарха Пимена и членов Священного Синода с главой государства М. С. Горбачевым 29 апреля 1988 года и празднование 1000-летия Крещения Руси стали поворотным пунктом для общественного мнения в оценке исторической роли Церкви. К истокам духовной культуры было привлечено внимание отечественной и зарубежной общественности. Настало время объективно оценить возможности религиозного мировоззрения как конструктивного фактора в процессе экономического и общественно-культурного развития. Уверенность в этом подкрепляется теми прогрессивными переменами, которые мы видим сейчас в отношении к Церкви правительства после исторической встречи в апреле 1988 года и благотворных перемен в разрешении вопросов регистрации религиозных обществ, строительства храмов, передачи монастырей. Однако не везде процесс проходит равномерно. В адрес Съезда и отдельных депутатов поступило много письменных обращений, подписанных тысячами верующих, о неразрешенных вопросах. Таковы, например, обращения верующих из Алушты — 7 тысяч подписей, Ижевска, Мичуринска Тамбовской области — 2 тысячи подписей, Севастополя, Тулы, Удмуртии и других городов. Одно только перечисление займет весь регламент времени. Все полученные материалы будут систематизированы и переданы на рассмотрение правительству.

Необходимо равноправие в разрешении вопросов о налогообложении церковных служителей и церковных производственных предприятий, о работе в церковных организациях пенсионеров и приглашенных специалистов. Мы ожидаем, что новый закон о

Текст выступления митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима передан в Секретариат Съезда народных депутатов СССР 9 июня 1989 года для последующей публикации.

свободе совести даст Церкви, религиозным организациям и объединениям верующих статус, равный статусу других общественных организаций в СССР.

Мне кажется, что наступает время сделать следующий шаг в сфере наших общественных отношений. Обращаю внимание на содержащееся в докладе Председателя Верховного Совета СССР М. С. Горбачева в разделе II приглашение всем общественным организациям и движениям к совместным действиям по перестройке и обновлению общества. Неоспоримо, что не только в духовной и нравственной сферах Церковь может найти свое достойное место в перестройке, но также и в некоторых программах развития экономики, экологии, книгоиздательства, направленных прежде всего на утверждение нравственных ценностей, развитие традиционных ремесел, укрепление семьи.

В качестве частного примера сошлюсь на разрабатываемую программу хозяйственного сотрудничества монастыря и церковных приходов Волоколамского и окрестных районов Московской области, которая в своем полном развитии сможет послужить многостороннему развитию центральной части России, которая стала историческим и духовным центром объединения наций и народностей нашего Отечества.

Русские монастыри, бывшие центром духовной жизни и милосердия, живым примером разумного природопользования, центрами рукотворных памятников культуры и очагами нравственного возрождения, могут и сейчас, при соответствующих условиях, внести свой вклад в наше общее всенародное дело перестройки.

Уместно сказать и о других резервах духовного возрождения, таких, как природная потребность человека творить добро, милосердие, оказывать помощь нуждающемуся, о чем все знают, но забывают. К нашей совести обращены проблемы солдат, вернувшихся из Афганистана, на личном опыте оценивших силу дружбы, верности, братской взаимопомощи. Наш долг помочь всем им без исключения стать полноценными участниками созидательного труда.

Наши соотечественники за рубежом с большим волнением и желанием принять участие в позитивных процессах перестройки следят за благотворными изменениями на своей прародине. Многочисленные туристы и паломники хотят видеть, духовно сопереживать древнему духовному богатству России.

Надо без промедления начинать с малых шагов. Я призываю всех, кто слышит меня в стенах седого Кремля и во всех уголках нашей Родины, поверить в то, что только высокая нравственность каждого — гарантия нравственности общества и что экология, экономика, политика — производные нашей с вами нравственности.

Народный депутат СССР протоиерей Петр БУБУРУЗ

21 мая 1989 года народным депутатом СССР по Кишиневско-Ленинскому территориальному избирательному округу № 695 избран протоиерей Петр Димитриевич Бубуруз, настоятель Троицкого храма в Кишиневе.

Он родился 27 сентября 1937 года в с. Дурлешты Страшенского р-на Молдавской ССР в семье молдавских крестьян православного вероисповедания. По окончании средней школы поступил в 1955 году в Ленинградскую Духовную Семинарию. С 1958 по 1960 год служил в рядах Советской Армии. По окончании Семинарии в 1961 году поступил в Ленинградскую Духовную Академию, которую окончил в 1965 году со званием кандидата богословия за курсовое сочинение «„Апостольское предание“ святого Ипполита Римского как литургический памятник». С 1965 по 1968 год был слушателем аспирантуры при Московской Духовной Академии и референтом Отдела внешних церковных сношений. С 1968 года — клирик кишиневского кафедрального собора. С 1969 по 1970 и с 1974 по 1988 год был заведующим архивом Кишиневского епархиального управления.

В 1972 году получил в Ленинградской Духовной Академии ученую степень магистра богословия за диссертацию «„Апостольское предание“ святого Ипполита Римского». С 1975 по 1978 год стажировался в Парижском Католическом институте.

В 1966 году в составе паломнической группы посетил святые места в Палестине и Греции. В 1972 году в составе делегации во главе со Святейшим Патриархом Пименом посетил Югославию, Грецию (Афон) и Румынию. В 1986 году как член делегации Русской Православной Церкви участвовал в торжествах интронизации Патриарха Румынского Феоктиста.

В январе 1989 года избран членом правления Молдавского фонда культуры.

Депутатская программа протоиерея Петра Димитриевича Бубуруза

Церковь всегда была и есть со своим народом. Это аксиома. Об этом свидетельствует история всех христианских народов.

Церковь всегда была за духовное возрождение общества и считает морально-нравственные ценно-

Народный депутат СССР протоиерей Петр Бубуруз среди участников Съезда во время перерыва

сти самым большим богатством и национальным достоянием любого народа.

Церковь поддерживает перестройку и восстановление общечеловеческих морально-этических норм в нашем обществе, возвращение к истокам нашей совести. Где нет нравственности, там царствуют пороки и преступность. Разгул безнравственности — это гибель общества и развал государства, как свидетельствует история. Жизнеутверждающими являются лишь добрые дела, дела милосердия и христианской любви.

Моя платформа основывается на трех аспектах понятия «экология»: экология души, экология природы и экология культуры. Поэтому, как сын Церкви и Отечества, я буду выступать:

1. За созидание в обществе атмосферы, содействующей истинной свободе души и сознания. В этом отношении большую роль должен сыграть новый Закон о свободе совести. Этот процесс должен идти параллельно с процессом установления настоящего правового государства, в котором принятые законы были бы одинаково обязательными для всех членов общества, независимо от рангов и занимаемого положения.

2. За повышение роли Церкви в социальной жизни через религиозное просвещение и воспитание, с тем чтобы содействовать искоренению разрушительных для личности и общества пороков, таких, как коррупция, кумовство, вражда, корыстолюбие, жадность, фарисейство, ложь, обман, пьянство и другие, хорошо нам знакомые из нашей повседневной жизни.

3. За облегчение участи страждущих, инвалидов, одиноких стариков, сирот, ветеранов войны, вдов и всех обиженных судьбой. Заботясь о наших собратьях, мы проявим нашу любовь к ближнему и исполним евангельскую заповедь: *Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут* (Мф. 5, 7).

4. За сохранение, обновление и восстановление памятников истории и культуры народа. Это наше духовное наследство, его надо достойно сохранить и передать потомкам. Закрытые еще храмы и монастыри должны быть возвращены их истинному хозяину — народу, который при их возведении был, может быть, беден материально, но богат духовно. Все предметы искусства национальных культур (старинные рукописи, книги, иконы, плащаницы, богослужебная утварь) должны быть возвращены их подлинному творцу и хозяину.

5. За восстановление культурно-просветительных традиций Православной Церкви в Молдавии: переиздание Библии и другой церковно-просветительской литературы, издание церковного журнала и календарей на молдавском языке, открытие в Кишиневе Духовной Семинарии, создание церковно-археологического музея, музея старинной церковной книги, а также иконографического центра с целью изучения иконописных традиций в Молдавии и удовлетворения насущных нужд храмов и верующих, открытие воскресных или других школ с преподаванием Закона Божия.

6. За чистоту воды, земли и атмосферы. Только здоровая природная среда может способствовать чистоте душ человеческих, избавит нас от опасности прямого или косвенного отравления.

7. За мир во всем мире, но не только где-то в других странах, а и в своей стране, в своих городах и селениях, в своих душах. За мирное и справедливое решение всех межнациональных проблем. Мы все должны жить в мире, вера и религия призывают нас к братской любви и взаимопониманию.

8. За то, чтобы и у нас, как во всех цивилизованных странах, почитались религиозные праздники, а на Рождество Христово и на Пасху людям предоставлялось бы по 2—3 дня отдыха для того, чтобы они имели возможность отойти от своих ежедневных забот и пребывали бы в своих семьях или посетили бы родственников, особенно больных и престарелых. Это содействовало бы возрождению общенародных традиций и консолидации людей, их большему знакомству и установлению большего доверия.

В Комиссии Священного Синода

13 июня 1989 года в Управлении делами Московской Патриархии под председательством Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира состоялось первое заседание Комиссии Священного Синода по изучению материалов, относящихся к реабилитации духовенства и мирян Русской Православной Церкви, репрессированных в советский период.

Комиссия имела суждение о задачах, стоящих перед ней, о целях и методах ее работы, об источниках сведений, поступающих в Патриархию, а также о возможном и желательном сотрудничестве в этом деле с государственными и общественными организациями, занимающимися подобной тематикой.

Исходя из желания снять с чад Церкви, подвергавшихся репрессиям в советский период, всякую тень подозрения в их нелояльности к Советскому государству или враждебности к его народу и Отечеству, подозрений, возникавших в прежнее время в связи с их священным саном и религиозными убеждениями, участники собрания считают необходимым обратить внимание на принципиальное различие между реабилитацией гражданской и восстановлением доброго имени священника или мирянина, честно исполнявших перед обществом свой религиозный долг.

Все невинно пострадавшие за веру и имя Христово не нуждаются в реабилитации с религиозно-нравственной точки зрения. Они достойны почитания Церковью как мученики или исповедники. Что касается гражданской реабилитации, то это прежде всего задача государства и общества в целом, которые в наше время ставят своей целью восстановить ради правды и своего блага честное имя своих невинно пострадавших граждан.

Церковь при взвешенном подходе к этой сложной проблеме готова оказывать содействие при решении обществом этой благородной задачи.

Мы рады соучаствовать в процессе обновления и строительства правового государства и общества.

В адрес Комиссии поступают многочисленные просьбы верующих об оказании помощи самим пострадавшим или их родственникам. Комиссия убеждена в том, что, хотя Церковь и не несет ответственности за репрессии и юридически не обязана возмещать убытки пострадавшим, тем не менее Преосвященные архиереи, руководствуясь духом евангельской любви и традиционного милосердия, могут на местах найти возможность изыскать средства или оказать иную помощь непосредственно пострадавшим от репрессий или их прямым родственникам (в первой степени родства), если последние не имеют других источников существования или эти источники явно недостаточны.

Участниками заседания были также частично рассмотрены письма и запросы, поступившие на данное время из 29 епархий, по поводу реабилитации конкретных лиц, уточнения мест их захоронения или оказания материальной помощи родственникам пострадавших. В соответствующие правовые государственные инстанции будут делаться запросы.

Комиссия обращается к епархиальным Преосвященным с просьбой содействовать собиранию сведений о репрессированных клириках и мирянах своих епархий для увековечивания их памяти.

ПАТРИАРШИЕ НАГРАДЫ

Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси **ПИМЕНА** от 2 мая 1989 года награждены:

Преосвященный епископ Кировоградский и Николаевский **Севастиан**, к 75-летию со дня рождения (7 мая),— орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени;

Преосвященный архиепископ Харьковский и Богодуховский **Ириней**, к 50-летию со дня рождения (10 мая),— орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени;

Преосвященный архиепископ Волынский и Ровенский **Варлаам**, к 60-летию со дня рождения (13 мая),— орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени;

Преосвященный епископ Алма-Атинский и Казахстанский **Евсевий**, к 50-летию со дня рождения (15 мая),— орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

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

Преосвященный епископ Серпуховской, викарий Московской епархии **Климент** в связи с усердным многолетним несением архипастырского послушания по управлению Патриаршими приходами в США — саном архиепископа (19 мая 1989 года);

Преосвященный епископ Цюрихский **Серафим** во внимание к многолетним архипастырским трудам и в связи с 50-летием священнического служения — саном архиепископа (19 мая 1989 года);

Преосвященный архиепископ Псковский и Порховский **Владимир**, к 60-летию со дня рождения (27 мая),— орденом преподобного Даниила II степени.

Преосвященный митрополит Волоколамский и Юрьевский **Питирим**, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, во внимание к усердным трудам во славу Святой Церкви — права ношения второй панагии (10 июня 1989 года);

Преосвященный митрополит Рижский и Латвийский **Леонид** в связи с 30-летием епископской хиротонии — орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени (11 июня 1989 года);

Преосвященный митрополит Сурожский **Антоний** в связи с 75-летием со дня рождения — орденом святого благоверного князя Владимира II степени (19 июня 1989 года).

Встреча принца Эдварда в Казанском храме

В Москве с кратким визитом находился принц Эдвард, патрон молодежного Национального театра Великобритании, гастролировавшего в СССР.

Во время пребывания в Москве принц Эдвард осмотрел достопримечательности историко-архитектурного заповедника «Коломенское».

16 апреля 1989 года он посетил храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Коломенском, построенный в XVIII веке. У входа в храм под колокольный звон высокого гостя встречали секретарь Святейшего Патриарха Пимена протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель Казанского храма протоиерей Святослав Юримский и прихожане, которые, по русскому обычаю, преподнесли принцу Эдварду хлеб-соль и цветы.

Принца сопровождали посол Великобритании в СССР Родрик Брэйтвейн с супругой, другие официальные лица и представители прессы.

Гости присутствовали за Божественной литургией. Затем им был предложен чай. Состоялась дружественная беседа, в ходе которой принц Эдвард интересовался современной жизнью Русской Православной Церкви.

От имени Святейшего Патриарха Пимена протопресвитер Матфей Стаднюк вручил принцу Эдварду как патриаршее благословение членам королевской семьи иконы Спасителя и Богоматери, а также копию памятника равноапостольному князю Владимиру в Киеве и юбилейные медали в честь 1000-летия Крещения Руси.

Настоятель Казанского храма протоиерей Святослав Юримский от клира и мирян преподнес принцу приветственный адрес.

Почетный гость передал в дар Казанскому храму книгу-альбом, посвященную резиденции королей Великобритании — Букингемскому дворцу.

Затем английский гость и сопровождавшие его лица под колокольный звон отбыли из храма.

Принц Эдвард, сын королевы Великобритании Елизаветы II, в Казанском храме в Коломенском, 16 апреля 1989 год

Наречение и хиротония архимандрита ГЕОРГИЯ (Грязнова) во епископа Челябинского и Златоустовского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 10 апреля 1989 года архимандриту Георгию (Грязнову), первому проректору Московских Духовных школ, определено быть епископом Челябинским и Златоустовским.

22 апреля, в Лазареву субботу, в Богоявленском патриаршем соборе наречение архимандрита Георгия во епископа Челябинского и Златоустовского совершили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Свердловский и Курганский Мелхиседек, Владимирский и Суздальский Валентин, Зарайский Алексий, епископы Можайский Григорий и Виленский и Литовский Антоний.

При наречении во епископа архимандрит Георгий произнес речь:

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

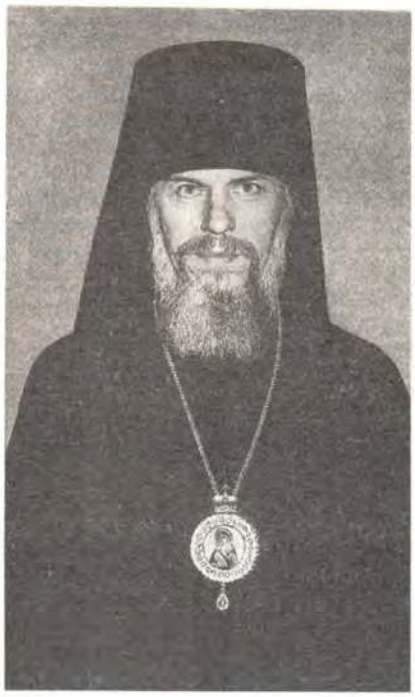
Богомудрые архипастыри и милостивые отцы!

Изволением Божиим и решением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода Русской Православной Церкви я призываюсь ныне быть епископом Церкви Христовой.

И что могу сказать достойное вашего слуха? Буду ли излагать здесь благодарные чувства, которыми преисполнено мое сердце, но святое дело призвания моего недостоинства к высокому архипастырскому служению выше слов человеческих. Так что благодарность эта может и должна быть высказана лучше не столько словами, сколько последующей жизнью и предстоящим епископским служением.

Первое, что прежде всего могу сказать: *Кто есмь аз, Господи мой, Господи... яко возлюбил мя еси даже до сих* (2 Цар. 7, 18).

Страх и смущение наполняют мою душу от сложности и ответственности нового послушания, которого трепетали и даже избегали великие отцы Церкви, такие святые, как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустый, Преподобный Сергий Радонежский и другие угодники Божии. Кто я, недостойный и грешный, в сравнении с ними? Как мне выразить свое сокрушение и окаянство? Взирая на себя, ничего доброго не обретаю в душе, кроме одного желания — быть верным своему призванию и долгу.

Зная из Священного Писания и церковных канонов о высоте и ответственности архиерейского служения, прихожу в смущение: *что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?* (Пс. 115, 3). Ведь епископ, по заповеди Христа Спасителя, должен светом своей духовной жизни светить перед людьми, чтобы они, видя его добрые дела, прославляли Отца Небесного (Мф. 5, 16). Должен *быть образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4, 12). Должен быть подобным Тому Великому Пастырю Христу Спасителю нашему, Который через пророка Иезекииля сказал о Себе: *Погибшее взыщу, и заблудившее обращу, и сокрушенное обяжу, и немощное укреплю* (Иез. 34, 16). Поистине здесь нужны силы неистощимые, чтобы руководить и животворить народ Божий в едином Теле — Церкви Христовой.

Единственно, что меня ободряет в этот волнующий час,— обещание Господа: *Да не смущается сердце ваше и да не устрашается* (Ин. 14, 27). *Аз с вами есмь во вся дни* (Мф. 28, 20). Верю что *от Господа стопы человеку исправляются* (Пс. 36, 23). Да будет святая воля Божия, а не моя грешная. Если Господь возлагает на меня бремя архиерейского служения, то и поможет мне нести его, ибо, по словам апостола Павла, *сила Божия в немощи совершается (2 Кор. 12, 9).*

Обращая свой взор на прожитые годы, сознаю: Промысл Божий вел меня постепенно в жизни к служению церковному, пастырскому. Воспитывался я в религиозной семье, и родители утверждали меня в православной вере. С детских лет обращался к Богу и святым Его за помощью и наставлением. Посещая затем Свято-Троице-Сергиеву Лавру, возымел большое желание поступить в Московскую Духовную Семинарию. И здесь, в рассаднике духовного просвещения, получил богословское образование, окончил Семинарию и Академию. По окончании Академии трудился на преподавательской и воспитательской ниве.

Ректором Академии и Семинарии Владыкой Филаретом (ныне митрополит Минский и Белорусский) был рукоположен в сан диакона и пресвитера, а затем пострижен в монашество. Я благодарю его за доброе воспитание и отеческие советы.

Потом я нес свое послушание под руководством последующих опытных ректоров и иерархов: Высокопреосвященнейших Влади-

мира (ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский) и архиепископа Дмитровского Александра. Их любовью и старанием я укреплялся в послушании и утешался о Господе.

На все последующее время жизни память о святом вертограде духовного просвещения в стенах славной обители Сергиевой будет сохраняться в моем сердце. С чувством сыновней благодарности расстаюсь на время с Троице-Сергиевой Лаврой, оставившей в моей душе добрый неизгладимый след. В молитве всегда буду прибегать и впредь к помощи нашего великого игумена Преподобного Сергия Радонежского, чью милость и содействие я ощущал на себе во время многолетнего пребывания во святой обители. Надеюсь на помощь Божию, уповаю на вас, святители Христовы: Высокопреосвященнейший Владыка Ювеналий и архипастыри, участвующие в моем наречении, Господь через вас указует в вашем лице наставников и отцов мне, в вашем житии — пример, в вашем служении — правило, *како подобает в дому Божии жити* (1 Тим. 3, 15).

Вознесите о мне ко Господу ваши теплые и богоугодные молитвы, да возложением рук Ваших ниспошлет Он мне дар благодати, животворящей, укрепляющей и наставляющей на всякую истину и доброе дело.

* * *

23 апреля 1989 года, в праздник Входа Господня в Иерусалим, за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе Преосвященные архиереи, участвовавшие в наречении, а также митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим и архиепископ Тульский и Белевский Максим совершили хиротонию архимандрита Георгия во епископа Челябинского и Златоустовского.

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

Преосвященный и возлюбленный епископ Георгий! По благословению Святейшего Патриарха Пимена через нас, твоих братьев и соепископов, осуществилась воля Божия, поставив тебя епископом *пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею* (Деян. 20, 28).

Вместе с горячими поздравлениями в день твоей пятидесятницы мне надлежит по древней традиции при вручении архипастырского жезла — символа архиерейской власти братски поделиться мыслями о том, что́ предстоит тебе встретить на пути епископского делания на ниве Христовой.

В великий праздник царственного Входа Господня в Иерусалим совершилась твоя архиерейская хиротония в патриаршем кафедральном соборе. Духовная обстановка сегодняшнего богослужения всем нам живо напоминает картину празднуемого события. Но вдумаемся в суть и смысл происходившего. Ликующий народ восклицает Христу: *Осанна!* (Ин. 12, 13). Но Господь безмолвствует. Мы можем понять, какими чувствами исполнен Божественный Учитель. Он скорбит об этом народе. Он видит, что люди ждут от Него благ земных, мечтают о преходящем, временном царстве. А Спаситель входит в Иерусалим, чтобы этим людям и всем грядущим поколениям, которые уверуют в Него, дать Вечное Царство. Его величественное молчание как бы вещает: Я остаюсь Царем Неба и земли, Спасителем душ человеческих. И не земной силой я привлекаю к Себе, но смирением, кротостью, терпением и любовью. Своими крестными страданиями Я создаю это царство, и всякий, кто уподобится Мне примером жертвенной любви к ближнему, призывается к Вечной Блаженной Жизни. Мы знаем из евангельского повествования, что через несколько дней после *Осанны* этот же народ с единодушием и ненавистью кричал Пилату: *Распни, распни Его* (Лк. 23, 21), *Кровь Его на нас и на детях наших* (Мф. 27, 25).

На фоне событий, связанных с Голгофской Жертвой Христа-Спасителя, для нас, соепископов и сопастырей, убедительно определяется особая, отличная от любых человеческих учреждений форма служения людям: *Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих* (Мк. 10, 43—45).

На такое служение призывает тебя, возлюбленный брат, Святая Церковь, чтобы с терпением, мужеством и любовью ты нес свой епископский крест, помня назидание святого апостола Петра: *Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду* (1 Пет. 5, 2—3).

Преосвященный Владыко, до сих пор ты нес свое послушание в стенах великой Лавры под покровом Преподобного Сергия Радонежского, в Московских Духовных шко-

Новохиротонисанный епископ Георгий благословляет молящихся

Участники архиерейской хиротонии епископа Георгия (крайний справа)

лах. А сегодня твое посвящение совершилось у мощей Святителя и Чудотворца Алексия. Мы верим, что эти два Российских угодника Божия, подвизавшиеся в одно время и показавшие многоразличные пути спасения и служения Святой Церкви и Отечеству нашему, будут наставлять, укреплять и защищать тебя от всякого зла в твоем новом ответственном служении. Ты же *старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины* (2 Тим. 2, 15).

Мы знаем, с каким духовным трепетом и богозаветной любовью ожидает тебя паства челябинская и златоустовская, которая долгое время не имела своего постоянно правящего архиерея. И конечно же, первые твои встречи с нею будут радостными, ликующими и восторженными, но не смущайся и не падай духом, если по мере углубления в епархиальные труды и заботы ты начнешь испытывать то, что встретил Христос после Своего торжественного Входа в Иерусалим. Вдохновляйся тем, что за Голгофой следует Воскресение! Не унывай, если будешь и свидетелем того, что предсказывал святой апостол Павел в Послании своему ученику Тимофею: *Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое* (2 Тим. 4, 3—5).

С этими мыслями прими, дорогой брат, архипастырский жезл и пользуйся своей епископской властью *с мудрою кротостью* (Иак. 3, 13). И теперь с этого святого места благослови пастырей и пасомых, пребывающих в богохранимой Челябинской епархии, и находящийся здесь боголюбивый народ, разделяющий с нами церковное торжество твоего посвящения.

* * *

Епископ Георгий (в миру Александр Иванович Грязнов) родился 26 января 1934 года в дер. Бедрино Ковровского района Владимирской области в семье рабочего.

По окончании Владимирского сельскохозяйственного техникума работал агрономом, служил в Советской Армии.

В 1966 году окончил Московскую Духовную Семинарию, в 1970 году — Академию со степенью кандидата богословия за сочинение на тему «Святые пастыри из истории отечественного пастырства». 26 ноября 1968 года епископом Дмитровским Филаретом (ныне митрополит Минский и Белорусский) рукоположен во диакона, 28 августа 1969 года — во пресвитера, 2 апреля 1972 года — пострижен в монашество.

После окончания Московской Духовной Академии был оставлен на преподавательской работе. С 1976 года — доцент кафедры гомилетики и старший помощник инспектора МДАиС по внешнепредставительской деятельности. В 1982 году назначен инспектором МДА, в январе 1989 года — первым проректором МДАиС.

В сан игумена возведен в 1973 году, в сан архимандрита — в 1978 году.

За церковные заслуги награжден орденами святого равноапостольного князя Владимира III степени и Преподобного Сергия Радонежского II и III степени.

Начало истории Киево-Печерской Лавры

Монашество на Руси появилось вместе с принятием христианства в его восточной традиции, но настоящие монастыри возникли у нас в первой половине XI века. К ним, прежде всего, принадлежит колыбель русского монашества — Киево-Печерский монастырь. Основанный великими подвижниками Антонием и Феодосием, он стал образцом для других русских монастырей и имел огромное значение не только в духовно-нравственной, но и в культурной жизни русского народа. Из него вышло много видных церковных деятелей и подвижников благочестия. В его стенах получило начало русское летописание. Вскоре после основания Киево-Печерский монастырь стал центром древнерусской письменности и образованности. Всем, что мы знаем о древнейшей истории нашего Отечества, мы обязаны прежде всего просвещенным и трудолюбивым инокам Киево-Печерской обители, в первую очередь преподобному Нестору Летописцу (вторая половина XI века). В Киево-Печерском монастыре процветало иконописание и врачевание болезней. Нам известны имена Алипия и Григория — иконописцев, а также Агапита врача и Дамиана целебника.

Из всех русских монастырей XI века Киево-Печерская обитель выделялась многочисленностью: в ней было до 100 человек братии. Такое множество насельников — редкое исключение даже для монасты-

рей Византии. Во внутренней жизни Киево-Печерский монастырь руководствовался давно забытым в Византии строгим общежительным Студийским уставом, разысканным в константинопольских архивах по поручению преподобного Феодосия и введенным в монастырский быт благодаря аскетическому примеру его игумена.

Студийский устав приняли и другие русские монастыри. Из числа насельников Киево-Печерской обители пополнялся русский епископат. Отличительной особенностью этого монастыря было и то, что он неоднократно возвышал свой голос в оценке политических событий того времени. К его голосу вынуждены были прислушиваться русские князья и бояре, прежде всего киевские князья. Как образно свидетельствует ранняя запись, не золотом и серебром, а слезами и трудом была основана Печерская обитель. Ее основатели были неимущими людьми, но, несмотря на это, Печерский монастырь материально процветал. На имеющиеся средства он содержал многочисленную монастырскую братию, воздвигал богатейшие по тому времени постройки, занимался широкой благотворительностью: создал чуть ли не первую на Руси богадельню для нищих и каждый праздник посылал по тюрьмам и местам заключения воз хлебов. Таким образом, Киево-Печерский монастырь, благодаря и аскетическим подвигам его насельников, и широкому церковно-общественному служению, снискал почет и славу в Древней Руси.

* * *

Древнерусская письменность XI века свидетельствует, что монашество на Руси возникло до основания Киево-Печерского монастыря. Вначале появились так называемые несобственные* монастыри, и только во второй половине правления Ярослава Мудрого стали образовываться собственные, или «настоящие», монастыри. Существенной разницы в образе жизни насельников монастырей обоих типов не было — ни те, ни другие не были общежительными. Мы не имеем точных данных о количестве настоящих монастырей в домонгольский период. Однако, по имеющимся неполным данным, их было в то время до 70. Не менее 30 из них были построены князьями как ктиторские монастыри, около 10 основаны самими монахами, как возникли остальные — неизвестно. По местностям монастыри распределялись так: в Киеве — 17, в Новгороде и его области — 18, во Владимире и Суздале — 7—8, в Смоленске — 5, в Галиче — 5, в Чернигове — 4, в Полоцке — 3, в Ростове — 3, в Переяславле — 2 и по одному во Владимире Волынском, Турове и Тмутаракани. История не располагает документальными данными о каждом из этих монастырей. Среди них были как мужские, так и женские, женских монастырей было только 12. Все наши обители домонгольского периода строились в городах или поблизости от них, и не было ни одной в лесу или в удалении от человеческого жилья. Наибольшими сведениями мы располагаем о Киево-Печерском монастыре.

История возникновения Киево-Печерского монастыря известна нам, во-первых, из «Жития Феодосия», составленного преподобным Нестором Летописцем, и, во-вторых,— из «Повести временных лет», включающей очень древние записи. Перу преподобного Нестора принадлежит Начальная Летопись, которая до нас не дошла. Лаврентиевский (1377) и Ипатиевский (начало XV в.) списки представляют собой свод летописей нескольких авторов. Однако в основе этого свода начальная летопись преподобного Нестора. Ему же бесспорно принадлежит и «Житие и страдание блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба». В этих литературных памятниках содержатся сведения о возникновении и начальном периоде Киево-Печерского монастыря.

* * *

В 1037 году, в княжение Ярослава Мудрого, в Киеве впервые появился «русский митрополит» — грек Феопемпт из Константинополя. Несомненно, и до этого времени Русская Церковь управлялась епископами, но исторические сведения о начальном периоде ее бытия очень скудны и запутаны. Со времени Ярослава Русская Церковь стала одной из митрополий Константинопольского Патриархата. С точки зрения Константинополя, где господствовала теория симфонии Церкви и Государства, Киевская Русь после принятия христианства должна была войти в единую церковно-политическую систему Византии. Но не так прямолинейно понял теорию «симфонии» князь Ярослав Мудрый. Он не хотел лишать политической и национальной независимости Русскую землю и поэтому начал в Киеве в противовес Константинополю большое строительство. Об этом так говорится в летописи: «Ярослав заложил великий город и у этого города — Золотые ворота; заложил он и церковь, святую Софию, митрополию; после этого были построены церковь святого Благовещения Богородицы на Золотых воротах, монастырь святого Георгия и святой Ирины». Независимая политика привела князя к столкновению с Византией. В короткое время (1037—1043) между Киевом и Константинополем произошел не только разрыв, но и начались военные действия. Русский поход против Константинополя оказался неудачным. Отношения оставались неопределенными до 1051 года, когда Ярослав решился на смелый шаг: Собор русских епископов избрал на Киевскую Митрополию пресвитера загородной резиденции Ярослава под Киевом Илариона, весьма образованного человека, аскета, впоследствии — автора знаменитого «Слова о Законе и Благодати». Эта решительность Ярослава оказала на Византию большее давление, чем военные действия. Вскоре между Византией и Русью было достигнуто соглашение: Ярослав удалил с кафедры Митрополита Илариона и вновь принял Митрополита-грека, а византийский император, умерив свои притязания, выдал свою дочь за сына Ярослава — Всеволода (1052).

С поставлением на Киевскую кафедру первого русского Митрополита в «Повести временных лет» связывается возникновение Печерского монастыря.

Его основатель преподобный Антоний был из города Любеча Черниговской области. Он, как мы знаем, не имел священного сана, так как не научился грамоте,— следовательно, родился в бедной семье. Побывав на Афоне и во многих других монастырях, он возлюбил иночество, был пострижен в монашество и возвратился с благословением Афонской Горы на устроение монашеской жизни на Руси.

Преподобный Антоний пришел в Киев, где уже были монахи, но из-за бедности в монастырь не попал. Стремясь к уединению, он поселился в пещере, где до поставления на митрополичью кафедру подвизался пресвитер княжеской церкви Иларион, и «начал жить

---

* По мнению Е. Е. Голубинского, несобственными назывались, монастыри, возникавшие при церкви по воле отдельных людей, захотевших вести монашеский образ жизни. Собственными — построенные по воле князя или с его ведома монахами.

здесь [в пещере], молясь Богу, вкушая сухой хлеб и только через день, и воду в меру, копая пещеру, не давая себе покоя день и ночь, пребывая в трудах, в бдении и в молитвах». Вскоре узнали о подвижнике добрые люди и стали посещать его, принося потребное и испрашивая наставления. Сын и преемник Ярослава Мудрого князь Изяслав приходил к Антонию с дружиной (вероятно, после вступления на престол) и просил его благословения и молитв. Вскоре к преподобному собралось 12 человек братий и среди них Никон и Феодосий.

Преподобный Феодосий родился в Василеве в Киевской области (нынешний Васильков) в семье служилого великокняжеского двора. Детство он провел в Курске, куда перевели отца. Наделенный от природы острым, пытливым умом, Феодосий охотно учился и успешно освоил грамоту и всю книжную премудрость. Прежде чем поселиться в Печерском монастыре, он обошел все киевские монастыри, но нигде не нашел того, к чему стремилась его душа. Преподобный Антоний сначала не хотел принимать Феодосия, говоря, что место его подвига «скорбно и теснейшее паче иных мест», особенно для юноши. Однако, не устояв перед усердными просьбами и твердым желанием Феодосия, повелел «великому Никону» облечь его в монашескую одежду. Мы не имеем прямых свидетельств о том, в каком возрасте был пострижен Феодосий, но из косвенных сообщений Нестора можно заключить, что ему было 18—20 лет. Феодосий поступил в Печерский монастырь приблизительно в 1055—1056 годах.

Как пишет преподобный Нестор Летописец в «Житии Феодосия», между «этим праведным небом с сиявшими на нем тремя светилами, разгоняющими бесовскую тьму», и княжеским Киевским двором при Ярославе Мудром, а затем его старшем сыне Изяславе установились добрые отношения. Ярослав Мудрый подарил первым поселенцам пещеру на принадлежавшей ему земле; князь Изяслав по просьбе преподобного Антония подарил монастырю гору над пещерой, а князь Святослав Ярославич, захвативший Киевский престол у своего брата князя Изяслава, пожертвовал монастырю участок земли для постройки Успенского каменного собора. Когда мать преподобного Феодосия, узнав о непреклонном решении сына остаться в Антониевой пещере, сама решила уйти в монастырь, она была принята по просьбе Антония в основанную княгиней женскую обитель во имя Святителя Николая. В конце 1060 — начале 1061 года в число братии пещерного монастыря вступили еще два человека, близких к княжескому двору: Варлаам — сын первого боярина киевского князя и Ефрем — важный сановник того же князя Изяслава.

Преподобный Никон принадлежал к числу первых насельников Печерского монастыря. Он был человеком образованным, и, возможно, поэтому именно он был инициатором организации монастырской жизни Печерской обители на основе Студийского общежительного устава. В то время Студийский устав не практиковался не только в русских монастырях, но и в греческих. О нем можно было узнать только через изучение богословской и канонической литературы, собранной Ярославом Мудрым в первой на Руси библиотеке. М. Д. Приселков не без основания высказывает предположение, что под именем Никона в пещере подвизался один из важнейших людей Ярославова двора, и, возможно, не случайно преподобный Нестор, упоминающий в «Житии Феодосия» Никона с титулом «великий», ничего не сказал о его жизни до того, как он поселился с Антонием. О Никоне сообщается только, что он был пресвитером, постригшим Феодосия, и третьей звездой праведного неба пещеры. Эти факты навели историка на мысль, что под именем «великого Никона» в своей прежней пещере скрывался Киевский митрополит Иларион, удаленный с кафедры по требованию Константинополя.

Можно предположить, что в бытность Митрополитом Киевским Иларион направил в свою пещеру преподобного Антония, который из-за своей бедности не был принят ни одним киевским монастырем, а после удаления с кафедры Иларион вернулся в свою пещеру и принял схиму с именем Никон. В 1060—1061 годах он постриг двух киевских вельмож, Варлаама и Ефрема, вероятно желая получить от Митрополита разрешение на устроение монастыря. Однако Митрополия посмотрела на это дело иначе, потребовав от князя «раскопать» пещерный монастырек, существовавший без разрешения епархиальной власти. Князь Изяслав заступился за Печерский монастырь, но тем не менее монастырю были поставлены условия, которые пещерники обсуждали три дня. Главным условием законного существования монастыря Митрополия ставила удаление Никона из Киева. В конце концов это условие было принято. Никон удалился в Тмутаракань, а монастырь официально получил право на существование. Ктитором монастыря признали преподобного Антония, который не пожелал оставаться в пещере без Никона. По праву ктитора он назначил игуменом преподобного Варлаама, а сам удалился на соседнюю гору. Здесь он выкопал на княжеской земле (следовательно, с разрешения самого князя) новую пещеру и поселился в ней. В это время преподобный Феодосий был рукоположен во пресвитера.

Происходило это так. После вынужденного ухода «великого Никона» из Печерского монастыря, который в то время имел уже большое количество монахов, преподобный Антоний решил уединиться. В это время братия ископала «великую пещеру и [устроила в ней] церковь и кельи», так что пещера имела уже вид настоящего монастыря. Преподобный Антоний сказал братии: «Вот Бог соединил вас, и вы есть благословение Святой Горы, где меня постриг игумен Святой Горы; а я вас постригал; да будет на вас благословение первое от Бога, а второе от Святой Горы; живите же особо, и поставлю вам игумена, а сам хочу на ту гору идти один, как и прежде привык жить в уединении».

Поставив игуменом Варлаама, сына боярина Иоанна, преподобный Антоний удалился на соседний холм, где выкопал новую пещеру. Таким образом, первая Антониева пещера, в которой зародился Печерский монастырь, теперь представляет собой Дальние, или Феодосиевы, пещеры; вторая — Ближние, или Антониевы, пещеры. На новом месте Антоний принимал отшельников, которые стремились к уединению. Во второй пещере преподобный Антоний прожил до своей кончины, оставив ее лишь однажды. Причиной этому послужили следующие обстоятельства.

В 1067 году Киевский князь Изяслав вместе с братьями Святославом и Всеволодом взяли в плен Всеслава Полоцкого и посадили в «поруб». На следующий год Киевский князь Изяслав потерпел поражение от печенегов, в результате чего окраины Киева были страшно разорены. Киевляне обвинили в этом бедствии Изяслава, освободили Всеслава из «поруба» и объявили своим князем. Изяслав бежал в Польшу. В 1069 году Изяслав с помощью Болеслава Польского возвратил себе Киевский престол, а Всеслав бежал в Полоцк. После возвращения в Киев Изяслав «нача гневатися» на Антония из-за Всеслава. Тогда князь Святослав тайно увез преподобного Антония из Киева к себе в Чернигов, спасая

его от гнева Изяслава. Под Черниговом на Болдиных горах преподобный Антоний выкопал пещеру, где жил некоторое время, пока через посредство Святослава не примирился с Изяславом. Поддержка преподобным Антонием князя Всеслава была первым политическим выступлением из стен Печерского монастыря в период междоусобных княжеских распрей. Оно было связано с личным возмущением преподобного Антония нарушением крестоцелования со стороны князя Изяслава. В данном случае гнев князя грозил не всему монастырю, но лично преподобному Антонию.

После признания со стороны епархиальной власти Печерский монастырь мог открыто принимать желающих в число братии. Игумен Варлаам решил построить на горе, подаренной князем, маленькую церковь в честь Успения Божией Матери и «возградить» кельи, на что получил благословение ктитора Антония. Однако осуществился этот проект лишь при игумене Феодосии в 1062 году. По желанию князя Изяслава Варлаам был назначен игуменом княжеского Димитриевского монастыря.

Тогда братия просили Антония поставить нового игумена. Антоний ответил: «Кто из вас, кроме Феодосия, более послушливый, кроткий, смиренный; пусть он будет вам игуменом». Так Феодосий, ранее рукоположенный во пресвитера, стал игуменом в возрасте 25—30 лет.

От Варлаама Феодосий принял 20 монахов, но вскоре их число достигло 100. По свидетельству летописца, Феодосий принимал в монастырь лишь тех, в ком провидел настоящих монахов. Нашлись и средства на строительство монастыря и содержание многочисленной братии.

Преподобный Феодосий «установил в своем монастыре, как петь монастырские песнопения, как совершать поклоны, как читать и стоять в церкви и весь церковный чин содержать, как сидеть за трапезой, что есть и в какие дни». Общежительный Студийский устав, введенный впоследствии и в других русских обителях, преподобный Феодосий получил от монаха Студийского монастыря Михаила, пришедшего в Киев с Митрополитом Георгием. В «Житии Феодосия» преподобный Нестор сообщает: «Феодосий послал одного из братии в Константинополь к Ефрему скопцу, чтобы он списал весь Студийский устав и прислал ему; он же повеление отца нашего тотчас исполнил, весь устав монастырский переписал и послал блаженному отцу нашему Феодосию».

В июле — августе 1068 года в Печерский монастырь возвратился из Тмутаракани игумен Никон, где он создал свой монастырь. Его возвращение произошло, вероятно, благодаря смене греческих Митрополитов в Киеве, а также в связи с настоятельной просьбой игумена Феодосия, исходатайствовавшего ему это право. За годы отсутствия игумена Никона (1062—1068) Печерская обитель выросла из маленькой убогой пещеры в большой монастырь с многочисленными постройками, с богадельней, со строгой общежительной монастырской жизнью. Монастырь был обеспечен значительными вкладами и окружен общим почитанием и славой.

Митрополит Киевский и Галицкий
ФИЛАРЕТ

(Окончание следует)

Светильник церкви тамбовской

К 75-летию прославления святителя Питирима

Духовная моя братия и спостницы!
Не забудите мя, егда молитеся;
но, видевше мой гроб, поминайте
мою любовь и молитеся Христу,
да учинит дух мой с праведными

(Из надписи на гробнице
святителя Питирима)

10 августа 1989 года, в день празднования Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия», и Собора Тамбовских святых, отмечалась памятная дата — 75-летие со дня прославления святителя Питирима, епископа Тамбовского, чудотворца. Святитель Питирим положил немало трудов для просвещения Тамбовского края светом Христовой Истины, показывая личным примером образец жизни во Христе.

С его именем связана эпоха основания Тамбовской епархии и устроения новонаселенного Тамбовского края, открытого в период расширения и усиления Московского государства.

Тамбовская кафедра была учреждением при Патриархе Иоакиме (1674—1690). Она дала православному миру плеяду известных святителей, среди них был святитель Питирим, второй епископ Тамбовский (1645—1698).

Святитель Питирим, в миру Прокопий, родился в 1645 году (по некоторым жизнеописаниям в 1644) в г. Вязьме Смоленского уезда. Кто его родители — неизвестно, но не вызывает сомнения, что это были благочестивые люди, ибо они сумели вложить в души своих детей, сына и дочери, любовь к Церкви, отзывчивость и доброту.

С детства Прокопий любил и чтил преподобного Прокопия Декаполита, великого иерусалимского подвижника. Его имя он носил со дня своего крещения до пострижения в монашество, всегда имел к нему глубокое почитание и верил в его покровительство.

Юный Прокопий получил хорошее образование в церковноприходской школе в Вязьме, где упражнялся в чтении слова Божия, изучал святоотеческие писания и

жития святых. Здесь стал он умелым чтецом и певцом (современники отмечали, что у него был очень приятный голос), постиг искусство церковной живописи. В 21 год он поступил послушником в Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь, где впоследствии постригся в монашество с именем Питирим.

Монастырь был основан преподобным Герасимом в 1534 году и стал одним из самых значительных на западной окраине Руси. Здесь действовал строгий устав, старцы славились высокой подвижнической жизнью.

Монах Питирим строго выполнял иноческие обеты. По свидетельству современников, он стяжал любовь и уважение братии. Ясный ум и подвижническая жизнь выделяли его среди иноков. Он был посвящен во иеродиакона, затем во иеромонаха, а в начале 1677 года Питирим был уже настоятелем монастыря в сане архимандрита. Благодаря трудолюбию игумена, умению поддержать порядок обитель материально обогатилась и монастырь достиг наивысшего процветания. При этом настоятель заботился и о монастырских крестьянах и оставил среди них добрую память о себе.

15 февраля 1685 года архимандрит Питирим был рукоположен во епископа Тамбовского.

Тамбов — форпост Руси на юго-востоке — основан 17 апреля 1636 года стольником и воеводой Романом Боборыкиным, отстроен и освящен 1 октября 1637 года, в день Покрова Богородицы.

Тамбов и окружающие его села много претерпели от набегов татар. Даже после того, как было построено оборонительное сооружение по рекам Цне, Воронежу и Челновой, в этом краю все еще горели села и среди дымившихся изб слышались вопли и стоны несчастных жертв. Дальнейшие работы по организации обороны закрыли путь набегам кочевников из саратовских степей. Стало возможным освоение огромных лесных и степных пространств с плодородной почвой и благоприятными климатическими условиями, началось массовое заселение этих мест. Из густонаселенных центральных уездов в поисках свободных земель сюда двинулись крестьяне, в одиночку и семьями. Число населенных пунктов в Козловском уезде с 1636 по 1651 год выросло с 25 до 68, в Тамбовском уезде к середине 70-х годов насчитывалось 82 селения, причем некоторые имели свыше 100 дворов.

Известную роль в заселении Тамбовского края сыграли монастыри. Еще в 1622 году иеромонах Иосиф основал на реке Лесной Воронеж Троицкий монастырь. Затем появились Мамонтова пустынь, Троицкий монастырь на Цне. Именно они сыграли первенствующую роль в христианизации народов, населявших этот край.

Вначале Тамбовский край относился к Рязанской епархии и здесь проповедовали рязанские пастыри. Много сделал для обращения местного населения, мордвы, в христианство архиепископ Рязанский Михаил, который крестил четыре с половиной тысячи человек, но вскоре принял мученическую кончину.

Еще в 1654 году на Московском Соборе признали необходимым учредить в Тамбове епископию, однако это намерение тогда осуществлено не было. Между тем процесс заселения края шел довольно успешно. Через 46 лет после основания Тамбова в нем и ближайшем к нему Козлове с их уездами было уже 168 приходских церквей. Ситуация осложнялась тем, что в крае еще много оставалось необращенной мордвы и мещеры, а среди христиан — много раскольников.

24 ноября 1683 года в Тамбов был назначен первый епископ — бывший игумен Галицкого Авраамова монастыря Леонтий, но он управлял епархией недолго — всего 7 месяцев. Как сообщает историк Тамбовского края И. Дубасов, епископ Леонтий сам поддался соблазну раскола и был за это сослан в Суздальский Евфимиев монастырь.

Положение дел в Тамбовской епархии оставалось тяжелым. Тысячи раскольников селились здесь, на монастырских землях, в глуши лесов, где их было трудно отыскать. С особой силой раскол проявил себя в 1685 году, когда активно повел проповедь священник Рождественской церкви в Тамбове Терентий. О размахе раскола в Тамбовском крае говорит и тот факт, что третий Тамбовский епископ Игнатий открыто выражал сочувствие раскольникам и с порицанием относился к Петровским реформам, за что был лишен сана и сослан в Соловецкий монастырь.

Усложняли обстановку на Тамбовщине вспыхивавшие народные восстания. Среди них — крупнейшее Разинское, которое в 70-е годы перекинулось в этот край. Много сел было разграблено и сожжено дотла.

Патриарху предстояло трудное дело — выбрать нового епископа для Тамбовской епархии. Здесь нужен был архипастырь не только деятельный и усердный, но и имеющий неоспоримое духовное влияние на местное население. Выбор Патриарха Иоакима остановился на архимандрите Питириме.

Нелегко было ему расставаться со своими родными местами, с обителью, где он принял постриг, настоятельствовал и провел в подвигах лучшие годы своей жизни. Братия со слезами провожали его. Запись на гробнице святителя свидетельствует, что назначение, а может быть, и наречение нового Тамбовского епископа состоялось 1 сентября 1684 года в московском Успенском соборе. 15 февраля 1685 года Патриарх Иоаким в сослужении с другими иерархами хиротонисал архимандрита Питирима во епископа.

Еще в Москве святитель Питирим осведомился о состоянии вверенной ему епархии, ее нуждах. Оказалось, что в Тамбове не хватало священно- и церковнослужителей, не было достаточной ризницы и, кроме того, архиерейская кафедра не была обеспечена надлежащими средствами.

В ответ на прошение Преосвященного Питирима, поданное 11 сентября того же года на имя царей Ионна и Петра, на нужды Преосвященного даны были в Шацком уезде монастырь Рождества Пресвятой Богородицы и пустынь Чудотворца Николая (до этого они были в ведении Ливенских епископов, викариев Патриарха), а также Успенский монастырь, Сергиева и Вышенская пустыни.

Путь святителя из Москвы в Тамбов лежал через город Козлов. Здесь Владыка пробыл два дня, но и за это короткое время своим простым обращением сумел расположить настоятеля и братию Троицкого монастыря к возобновлению постройки Троицкого каменного соборного храма, в чем обещали оказать помощь и горожане.

В Тамбов святитель Питирим прибыл в первых числах марта в сопровождении своего келейника Василия и нескольких монахов. Глазам его предстала весьма печальная картина: не было дома для архиерея, помещений для монашествующих и прислуги, кафедральный собор находился в упадке, нужда была в самом необходимом. Не оставалось ничего, как приступить к устроению Тамбовской епархии.

Епископ Питирим стал постоянно и дома, и в храме

учить народ истинам Христовой веры. Он учил горячо, искренне, его простая, проникающая в душу речь исходила от любящего сердца. Кто подсчитает, сколько часов он посвятил беседам с новообращенными, сколько поучений и проповедей было им произнесено. Владыка часто служил — торжественно, истово, нередко сам становился на клирос и обучал причт чтению и пению.

Почти сразу по приезде святитель отправился и в «разбойничью» Пяшкельскую слободу (ныне село Донское). Здесь было много бродяг, отверженных, бежавших из разных мест. Он обратился к ним как отец, с искренней любовью. Регулярные посещения и беседы привели к тому, что жители этой разбойной слободы обратились ко Христу. Через год после своего приезда святитель Питирим по их желанию начал строить здесь храм во имя Иоанна Предтечи.

Святитель Питирим построил в Тамбове архиерейский дом и помещение для причта. До него в Тамбове был деревянный, бедно украшенный собор, не было в нем сколько-нибудь приличной ризницы и утвари. Святитель все это по возможности восполнил и вновь приобрел «из своих средств». Он учредил торжественные крестные ходы, освятил входы и выходы в город святыми иконами. На южных воротах крепости святитель поместил изображение Распятия Господа Иисуса Христа с предстоящими Девой Марией и Иоанном Богословом, которое написал сам, на северных — Казанскую икону Богородицы. Ильинско-Черниговская икона Богоматери, также им написанная, украсила западные ворота. Впоследствии эта икона получила новое название — Тамбовской. По преданию, кисти святителя Питирима принадлежит и Смоленская икона Богоматери Путеводительницы, которую он привез с собой из Вязьмы.

Мудрый архипастырь приводил в порядок и обители. Так, в Козловском мужском монастыре при его содействии был построен величественный каменный храм Пресвятой Троицы.

Много труда вложил святитель в устроение новых обителей. В 1690 году он основал Вознесенский женский монастырь в Тамбове, игуменией которого стала его родная сестра Екатерина. В 1691 году основал близ Тамбова Трегуляевский Иоанно-Предтеченский монастырь. В нем он устроил небольшую келью для уединенной молитвы. Там же вырыл колодец, вода которого имела благодатные целительные свойства.

В 1694 году по благословению Святейшего Патриарха Адриана по образцу рязанского собора святитель начал постройку меньшего, чем в Рязани, каменного кафедрального собора. Описывая строительство собора, протоиерей С. Березнеговский с восхищением отмечал, что святитель Питирим был и архитектором, и рабочим, не стеснялся подносить кирпичи, подвозить глину. При его жизни успели возвести только первый этаж. Правый придел собора был готов для богослужения, и святитель сам совершил чин его освящения во имя Святителя Николая Чудотворца. Здесь указал он место для своего погребения.

Всю свою жизнь святитель находил радость и покой в Боге. Девпетерувская икона Божией Матери и образ Святителя Николая были его келейными иконами, перед ними он молился в тиши после трудных пастырских дел.

Святитель был строгим постником и всячески ограничивал свои потребности. Он отказывал себе даже в самом необходимом, чтобы хоть малую лепту отдать нуждающимся. На его средства построен Трегуляевский монастырь и Вознесенская женская обитель.

Святитель Питирим отличался простотой и трудолюбием. Его поездки по епархии отличались особенной скромностью: не имея богатого экипажа, он путешествовал в простой лубочной повозке. «Это был чистый свежий источник, от которого в обилии многочисленные струились ключи разнообразных добродетелей. Все великие усилия и труды архипастыря происходили из чистого светлого источника, из живого сознания высокого своего долга. Тут не было никаких человеческих расчетов, своекорыстия. Архипастырь употреблял последнее свое достояние на пользу Церкви и пасомых. Мало того, он не дорожил жизнью, чтобы только в возможной мере удовлетворить всяким требованиям высокого своего служения, чтобы сколько-нибудь быть спокойным перед собственной своей совестью»,— писал один из его жизнеописателей.

Недолгой была праведная жизнь епископа Питирима. 28 июля 1698 года (по некоторым данным 1697) в 7 часов вечера он предал душу свою в руки Божии. Господь призвал к Себе доброго пастыря, полагавшего душу свою за овцы своя, в возрасте 53 лет.

Святитель Питирим, по завещанию, был похоронен в Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова, в Никольском приделе. Над его могилой была сооружена резная деревянная, украшенная золотом гробница, на боковой стороне которой, обращенной к середине храма, написаны следующие стихи: «Духовная моя братия и спостницы! Не забудите мя, егда молитеся; но видевше мой гроб, поминайте мою любовь и молитеся Христу, да учинит дух мой с праведными. Воспоминаю вам братия мои и чада и друзи мои; не забывайте мя, егда молитеся ко Господу. Молю, прошу и мил ся дею: навыкайте сим в память и плачите мене день и нощь, яко же Иов ко другом, реку к вам: седите, паки рещи аллилуиа. В вере, и надежде, и любви пожил еси приснопамятне; темже тя Превечный Бог, Емуже и работал еси, Сам вчинит дух твой в месте светле и красне, идеже праведнии упокоеваются и получиши на суде Христове оставление и велию милость». В изголовии слова: «Божию милостию Преосвященный Питирим, епископ Тамбовский, его же честное тело и многотрудное положено в сем месте. Аминь».

Позже усердием благочестивых жертвователей в благодарность за исцеления на гробницу сделаны посеребренная доска с изображением святителя с крестом и Евангелием в руках, а затем и новая гробница орехового дерева, покрытая серебряною вызолоченною доскою с эмалевыми украшениями и чеканным изображением Преосвященного Питирима. В конце XIX столетия над гробницей был устроен величественный хрустальный балдахин.

Гробница святителя стала местом благоговейного молитвенного почитания, а день его блаженной кончины, 28 июля/10 августа,— днем сугубого воспоминания, сопровождаемым торжественными богослужениями.

Свидетельством почитания угодника Божия в Тамбове были впоследствии частная гимназия, получившая наименование «Питиримовской», при которой была Питиримовская начальная школа, а также община сестер милосердия, названная именем святого. Преемник святителя Питирима архиепископ (впоследствии митрополит Казанский) Кирилл (Смирнов; † 1941) основал в 1910 году в городе просветительно-миссионерское Питиримовское братство.

Благодатные исцеления по молитвам святителя Питирима у его гроба происходили с 1832 года, то есть

со времени открытия и прославления святых мощей его друга и современника святителя Митрофана Воронежского. С этого времени при соборе была заведена книга для записи чудесных исцелений, бывших при гробнице святителя, в которой к концу XIX столетия содержалось около 250 свидетельств о его благодатной помощи. Вместе с тем возрастало и почитание святого в народной среде. Верующие тамбовцы много раз обращались к правящим епископам с просьбой ходатайствовать перед Святейшим Синодом о прославлении и открытии святых мощей святителя Питирима.

Прославление святителя Питирима Господь судил совершить архиепископу Кириллу. По его ходатайству Святейшим Синодом была образована специальная комиссия, которая в 1913 году изучила свидетельства о чудесах последнего времени с опросом родственников исцеленных. Зарегистрировано 128 случаев благодатной помощи по молитвам святителя Питирима. Комиссия представила протоколы своих исследований Святейшему Синоду, который определил: «Во блаженной памяти почившего Питирима, епископа Тамбовского, признать в лице святых, благодатию Божиею прославленных. Торжественное прославление святителя Питирима совершить 28 июля 1914 года, в день памяти его». Так, по неизреченному милосердию Божию, этот день стал для Русской Церкви днем великой радости.

Сохранились воспоминания ныне покойного протодиакона Покровского кафедрального собора Василия Малина — свидетеля прославления и открытия святых мощей святителя Питирима.

Отец Василий писал: «К совершению незабвенного торжества предстояли большие подготовительные работы. На средства А. Н. Нарышкиной Спасо-Преображенский кафедральный собор (ныне краеведческий музей) был капитально отремонтирован. В нижнем храме, где почивали мощи святителя Питирима, стены и потолки были отделаны под мрамор, так что в вечернее время зажженные свечи и лампады красиво отражались. Верхний Преображенский храм был богато расписан итальянскими мастерами... Снаружи собора также были произведены большие работы. Площадь перед собором покрыта асфальтом. В северо-восточной стороне построена временная открытая шатровая церковь для паломников, которых не мог вместить собор. В сотнях саженей от собора, над колодцем святителя Питирима, была сооружена богатая металлическая часовня с золотым верхом и крестом. Над колодцем в большой резервуар наливалась вода, которая по трубам, имевшим множество кранов, шла к богомольцам. К колодцу вела широкая мраморная лестница. Для предстоящих торжеств было заготовлено роскошное парчовое облачение: розово-голубое, с золотистым отливом. Архиепископом Кириллом были выписаны из Патриаршего архива ноты XVII века, времен святителя Питирима, и организован хор из диаконов и псаломщиков епархии; в его составе было более 200 человек. Хор размещался в Духовной Семинарии, где проводились спевки в течение всего лета...

На торжества прибыли следующие архипастыри, уроженцы Тамбовской епархии: Высокопреосвященный Владимир, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский; Преосвященные Василий, епископ Черниговский и Нежинский; Тихон, епископ Уральский; Амвросий, епископ Михайловский, викарий Пензенской епархии; Варлаам, епископ Гомельский, викарий Могилевской епархии, а также настоятель Саровской пустыни игумен Иерофей, настоятель Вышенского монастыря архимандрит Ипатий, настоятель Иоанно-Предтеченского Трегуляевского монастыря (основанного святителем Питиримом) архимандрит Иринарх и многие другие настоятели монастырей Тамбовской епархии. В торжестве принимали участие и все настоятели приходских церквей города Тамбова, а также и многие архимандриты, игумены, иеромонахи, протоиереи и священники из других епархий. Причем некоторые прибыли с крестными ходами, с хоругвеносцами, одетыми в темно-синие кафтаны с золотыми галунами (принеся в дар собору ценные хоругви). По случаю начавшейся первой мировой войны некоторые крестные ходы были отменены.

В последние дни перед торжеством ежедневно совершались всенощные, литургии и панихиды по святителю Питириму при участии множества народа. Торжества начались 27 июля (по старому стилю) совершением заупокойной всенощной, за которой помянуты были в последний раз святитель Питирим, а также его родители, сестра-игумения Екатерина, Патриарх Иоаким и другие.

Всенощные бдения и литургии совершали: в нижнем, Благовещенском храме, у гробницы святителя — архиепископ Кирилл; в верхнем, Спасо-Преображенском,— епископ Гомельский Варлаам; на площади, во временном храме,— епископ Козловский Зиновий, с участием большого количества прибывших паломников.

После литургии в нижнем соборном храме архиепископом Кириллом был совершен крестный ход к колодцу святителя Питирима для освящения новой часовни и воды при большом стечении богомольцев. После возглашения многолетий крестный ход по набережной реки Цны и по Питиримовской улице возвратился в собор при колокольном звоне.

В тот же день вечером начались торжества прославления и открытия святых мощей святителя Питирима. К 6 часам вечера в собор прибыли митрополит Владимир, архиепископ Кирилл, епископы, которых встречали *со славой*. Гроб с мощами святителя Питирима был установлен перед архиерейской кафедрой. Началось всенощное бдение. Торжественно пел замечательный хор по старинным нотам времен святителя Питирима. Литию совершил архиепископ Кирилл со многими священнослужителями. Наконец наступили торжественные минуты полиелея. К мощам святителя Питирима вышли из алтаря митрополит Владимир, архиепископ Кирилл и другие архиереи со множеством архимандритов, игуменов, протоиереев и священников. Раздалось мощное пение древним распевом «Хвалите имя Господне», митрополит благословил шесть архимандритов снять крышку с гроба, которая была отнесена в алтарь. Митрополит совершил троекратное каждение вокруг святых мощей, после чего святые мощи были подняты архимандритами и протоиереями и изнесены из храма наружу, где поставлены на специально приготовленные носилки. Начался крестный ход вокруг храма. Духовенство, хор и все верующие впервые запели: «Величаем Тя, святителю отче наш Питириме». Пение было подхвачено многочисленными голосами стоящих вне собора. По звону соборного колокола начался звон во всех приходских и монастырских церквах города, в том числе «тысячных» колоколов Казанского монастыря (1096 пудов) и Христо-Рождественского собора (1200 пудов).

Народ заполнил соборную площадь, крыши и заборы ближайших зданий. Все желали хотя бы издали видеть святые мощи и поклониться им. Слышались возгласы: «Батюшка Питирим, помоги нам, спасай нас Твоими молитвами!»

Крестный ход возвратился в собор, святые мощи бы-

ли поставлены на прежнее место, и продолжилось всенощное бдение. По прочтении митрополитом Владимиром Евангелия краткое слово о святителе Питириме произнес епископ Черниговский Василий, а затем началось чтение канона Божией Матери и святителю Питириму. Верующие подходили ко святым мощам, где их помазывали святым елеем два архиерея. Каждый получал освященный хлебец с изображением святителя Питирима. Всенощная закончилась во втором часу ночи. Паломники всю ночь подходили ко святым мощам, около которых служились молебны святителю Питириму.

В 3 часа ночи началась литургия для причастников в Смоленском приделе собора. В 6 часов утра началась вторая литургия, которую совершили епископ Козловский Зиновий и епископ Михайловский Амвросий. По окончании литургий гроб с мощами святителя Питирима был поднят в верхний храм и поставлен на уготованном месте, перед архиерейской кафедрой.

К 10 часам в собор прибыли митрополит Владимир, архиепископ Кирилл и епископы Василий, Тихон и Варлаам. Они прошли в мантиях к мощам святителя Питирима, совершили поклонение и целование. Затем началась литургия. Она совершалась особенно торжественно, с большим подъемом и сопровождалась замечательным пением хора в 200 человек. Во время малого входа со Святым Евангелием гроб с мощами святителя Питирима священнослужителями торжественно был внесен во святой алтарь царскими вратами и поставлен на горнем месте, лицом к святому престолу. У гроба встали четыре диакона с рипидами так, как бы святитель Питирим сам возглавлял служение литургии.

Евангелие было прочитано протодиаконом Исаакиевского собора, а апостольское чтение — протодиаконом тамбовского собора, замечательным баритоном Косьмой Стельмахом. После чтения Евангелия митрополит Владимир произнес поучение, в котором отметил, что на горизонте Русской Церкви зажглась новая звезда, у Престола Божия предстал святитель Питирим и ныне вся Русская Церковь молится Ему. Она просит, чтобы по молитвам его Господь остановил вражеские полчища, вторгшиеся в нашу землю, и даровал бы нам мир и безмятежие.

По окончании литургии был совершен молебен святителю Питириму, и по прочтении Евангелия гроб с мощами святителя, поставленный на носилки, в преднесении святых Тамбовской и Девпетерувской икон Божией Матери, осеняемых рипидами, обнесен вокруг храма под звон колоколов всех церквей города Тамбова. По окончании крестного хода гроб святителя Питирима был внесен в нижний храм и поставлен у южной стены, на месте погребения святителя...

Затем паломники были допущены ко святым мощам, где совершались непрестанные молебны святителю. Богомольцы подходили в течение всего дня, до позднего вечера, а в городе совершался целодневный звон до вечерни.

В ограде собора паломникам был устроен обед...

На третий день архиепископ Кирилл в верхнем храме собора освятил престол в честь святителя Питирима и совершил литургию... Так завершились Питиримовские торжества. В них принимали участие до 50 тысяч человек, а если бы не война, ожидалось до 100 тысяч.

За время торжеств было отмечено несколько случаев исцелений у раки святителя и на его колодце...

Вскоре после торжеств над мощами святителя Питирима была сооружена мраморная сень с золотым верхом, по углам которой изображены Ангелы со скрещенными рипидами. Рака установлена под аркой, между Благовещенским и Никольским приделами, и сюда перенесены святые мощи святителя Питирима».

После Октябрьской революции были освидетельствованы мощи многих святых, и среди них мощи святителя Питирима. Несмотря на то что после вскрытия святые мощи находились в музее, который расположился в бывшем Преображенском кафедральном соборе, и к ним не было доступа, молитвенное почитание угодника Божия у верующей паствы тамбовской не ослабевало. Еженедельно в Покровском кафедральном соборе святителю Питириму совершались молебные последования с чтением акафиста. В день блаженной кончины и прославления святого верующие Тамбовщины с особым усердием возносили молитвы к великому светильнику земли Тамбовской, испрашивая его молитвенного предстательства у Господа и благословения на труды свои.

Великую радость уготовил Господь в год 1000-летия Крещения Руси благочестивой верующей пастве Тамбовской епархии. Местное руководство откликнулось на горячие просьбы верующих и накануне празднования великого юбилея в Тамбове передало Преосвященному Евгению, епископу Тамбовскому и Мичуринскому, святые мощи святителя и чудотворца Тамбовского Питирима и сохранившийся гроб, в котором святые мощи по прославлении угодника Божия почивали в соборе.

Звоном колоколов и умилительным пением тропаря святителю были встречены святые мощи угодника Божия в Покровском кафедральном соборе, где собралось множество клириков и молящихся. День 23 июня 1988 года стал для тамбовской паствы днем второго обретения святых мощей святителя и чудотворца Питирима. Молебным пением с чтением акафиста, а затем всенощным бдением с величанием и крестным ходом началась новая страница почитания Небесного покровителя тамбовской церкви в начале второго тысячелетия Христовой веры в нашем Отечестве.

Над гробницей угодника Божия в верхнем храме Покровского кафедрального собора ныне сооружена новая резная сень. Вновь у его святых мощей находится Девпетерувская икона Божией Матери — родительское благословение на иноческий подвиг, с которой святитель не расставался на протяжении всей жизни.

К великому архипастырю земли Тамбовской святителю Питириму и почитаемой Девпетерувской иконе Богоматери ежедневно приходят не только верующие тамбовцы, но и паломники издалека, чтобы испросить молитвенного предстательства Божией Матери и угодника Божия и благословения на свой мирный труд.

Проходят годы, сменяются роды, жизнь избранников Божиих удаляется от новых поколений, но имя их не забывается. Истинные светильники не гаснут с течением времени, но через тысячелетия являются для просвещения людей. Их имена возрождают в памяти их дела и святую жизнь. Господь Сам являет их пред людьми в славе, да светят миру. *Праведник во веки живет,*— говорит пророк Давид.— *В память вечную будет праведник* (Пс. 111, 6). *Слава их не потребится,*— читаем у премудрого Сираха,— *телеса их в мире погребена быша, а имена их живут в роды* (Сир. 44, 12—13).

Так Господь удостоил вечной памяти и великого архипастыря земли Тамбовской Питирима, показав нам еще раз, что истинный праведник не умирает никогда, но живет вечно на земле, пребывая духом на Небе, ибо источник истинной жизни — Господь.

ЕВГЕНИЙ,
епископ Тамбовский и Мичуринский

Передача мощей святого благоверного князя Александра Невского

3 июня 1989 года в Ленинграде состоялись торжества по случаю возвращения (второго перенесения) мощей святого благоверного князя Александра Невского в Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры.

Честные мощи святого князя долгое время почивали в Рождественском монастыре во Владимире. Петр I, провозгласив святого князя Александра, прославленного ратными победами на невских берегах, Небесным покровителем основанного им нового русского города Санкт-Петербурга, повелел перенести туда его святые мощи. Мощи святого князя были вывезены из Владимира и доставлены 30 августа 1724 года в специально построенный Невский монастырь.

Честные мощи святого Александра Невского находились в Александро-Невской Лавре до 15 ноября 1922 года. В этот день деревянный ларец, куда они были переложены 24 июля 1917 года, был вскрыт, а затем опечатан и передан в фонды Государственного музея истории религии и атеизма.

Переговоры Ленинградской митрополии с Министерством культуры РСФСР и Государственным музеем истории религии и атеизма о возвращении честных мощей святого благоверного князя Александра Невского Русской Православной Церкви велись несколько лет и успешно завершились к началу июня 1989 года.

Рано утром 3 июня митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и министр культуры РСФСР Ю. С. Мелентьев прибыли в Казанский собор, где сейчас размещается Музей истории религии и атеизма. На площади перед собором уже собрались тысячи людей, многие держали зажженные церковные свечи.

В присутствии представителей ленинградского духовенства, городских властей и ленинградской общественности митрополит Алексий и Ю. С. Мелентьев подписали следующий акт:

3 июня 1989 года в Ленинграде Министерство культуры РСФСР в знак уважения чувств граждан Советского Союза, исповедующих Православие, передало Ленинградской митрополии останки знаменитого защитника земли Русской великого князя Владимирского Александра Ярославича Невского, которого Русская Православная Церковь глубоко чтит как своего святого и как Небесного покровителя города Санкт-Петербурга—Петрограда—Ленинграда.

Затем митрополит Алексий обратился к министру культуры РСФСР Ю. С. Мелентьеву со следующим словом:

Глубокоуважаемый Юрий Серафимович!

Только что мы скрепили своими подписями акт, удостоверяющий передачу Ленинградской митрополии Министерством культуры РСФСР хранившихся в Государственном музее истории религии и атеизма останков святого благоверного великого князя Александра Невского. Первый раз в нашем городе происходит возвращение Русской Православной Церкви одной из самых почитаемых ею святынь, которой она была лишена более шестидесяти лет. Это столь знаменательное для нас событие — еще одно свидетельство коренного изменения характера церковно-государственных взаимоотношений в Советском Союзе.

Хочу поблагодарить Вас за проявленное возглавляемым Вами Министерством культуры РСФСР уважение чувств верующих, глубоко почитающих святого князя Александра.

Имя Александра Ярославича Невского дорого не только верующим, но и всему нашему народу. Отныне Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры, куда сейчас будут перенесены эти честные останки, станет не только одним из главных мест паломничества православного мира, но и местом, к которому будут обращены сердца всех, кому дороги свобода и честь нашей великой Родины.

В ответном слове Ю. С. Мелентьев говорил о том, сколь значительно место, занимаемое в русской истории святым благоверным князем Александром Невским, и как важно сейчас объединить усилия всех, кто заботится о нравственном возрождении нашего общества, кого беспокоит состояние нашей духовности и культуры.

Приняв ларец со святыми мощами, митрополит Алексий поместил его в окропленный святой водою

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и министр культуры РСФСР Ю. С. Мелентьев подписывают акт о передаче мощей

ковчег, поставленный перед гробницей великого русского полководца князя Михаила Илларионовича Кутузова. Над ковчегом митрополит Алексий совершил краткий молебен, после которого была возглашена вечная память рабу Божиему Михаилу и всем воинам, за Отечество положившим жизнь свою.

Затем с пением тропаря «Яко благочестиваго корене...» ковчег был изнесен из Казанского собора и медленно провезен по Невскому проспекту до святых врат Александро-Невской Лавры. В момент выноса святых мощей во всех храмах города начался трезвон, а в Свято-Троицком лаврском соборе — благовест.

У святых врат Лавры честные мощи встречали епископ Тихвинский Прокл, епископ Ташкентский и Среднеазиатский Лев, настоятели всех ленинградских храмов, студенты и учащиеся Ленинградских Духовных школ и тысячи верующих. Многие приехали в Ленинград из других городов России специально для участия в торжествах. Митрополит Алексий и епископы Прокл и Лев, подняв ковчег, осенили им город на четыре стороны света. Торжественный ход со святыми мощами направился к Троицкому собору с пением тропаря, кондака и величания святому князю Александру.

В соборе ковчег был поставлен на специально приготовленное подножие перед царскими вратами главного алтаря. Затем митрополит Алексий в сослужении епископов Прокла и Льва и многочисленного духовенства совершил Божественную литургию, торжественный молебен и крестный ход со святыми мощами вокруг собора.

Митрополит Алексий обратился к духовенству и молящимся со словом:

Ваши Преосвященства, всечестные отцы, дорогие братия и сестры! Христос воскресе!

Неизреченную радость переживает ныне Ленинградская митрополия и вся родная Матерь наша — Русская Православная Церковь. Великая святыня земли Русской — честные мощи святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского возвращены в Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры, откуда они были изъяты в трудные для нашей Церкви 1920-е годы.

Более семисот лет тому назад почил великий князь Владимирский Александр, за свои победы на невских берегах над чужеземными захватчиками прозванный Невским. Более четырехсот лет тому назад был он причислен к лику святых. В 1724 году его честные мощи были привезены из города Владимира в новую столицу России — Санкт-Петербург — и торжественно помещены в Александро-Невском монастыре, построенном Петром I в вечное поминовение и вечную славу князя Александра.

Память святого благоверного великого князя Александра Невского благоговейно почитали десятки поколений русских православных. Со всех концов России во Владимир, а затем в Санкт-Петербург—Петроград для молитв у его святых мощей стекались тысячи и тысячи верующих. Они видели в святом благоверном великом князе Александре одного из тех блистающих светильников, которые указуют христианам путь, каким подобает следовать в своей земной жизни. В годы испытаний его ратные подвиги вдохновляли наших соотечественников не щадить жизни своей ради ближних, ради свободы и чести Родины.

Тяжело переживали русские православные отъятие у них в начале 1920-х годов дорогой им святыни. Но недаром говорится в пророчестве Исаином, читаемом в день воспоминания первого перенесения мощей святого князя Александра,

Торжественным крестным ходом святые мощи вносятся в Александро-Невскую Лавру

Молебен пред мощами святого благоверного князя Александра Невского

30 августа (ст. ст.): *Се глаголет Господь: якоже кого мати его утешает, такоже и Аз утешу вы* (Ис. 66, 12, 13). Ныне мы можем воскликнуть вместе с пророком: *Вси любящи его радуйтесь вкупе: радуйтесь вси, елицы плакасте о нем* (Ис. 66, 10). Отныне всякий, кто с верою, благоговением и страхом Божиим будет входить во святой храм сей, может вновь молиться у честных мощей великого князя Александра о себе, о своих близких, об Отечестве, обо всем человечестве, о всем мире Божием.

Воспоем же единым сердцем и едиными устами: *Радуйся, великий княже Александре!*

Вечером 3 июня, после субботнего всенощного бдения, ковчег с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского был торжественно установлен у правого клироса, на том самом месте, где мощи находились с 30 августа 1790 года — даты освящения Троицкого собора.

Второе перенесение мощей святого Александра Невского стало не только великим церковным торжеством, но и важным событием в жизни страны. Его освещали центральные и ленинградские газеты, телевидение, радио, ибо честные останки Александра Невского — это общенациональная святыня, перед которой благоговейно склоняют голову не только православные христиане, но и все наши соотечественники.

К. ЛОГАЧЕВ

Покровский храм в Мариенбурге

К 100-летию со времени освящения

Среди деревянных домов Мариенбурга — части города Гатчины — местную церковь можно увидеть, только свернув в ведущий к ней переулок. За деревьями она появляется неожиданно, розово-белая, с синими луковками куполов, преображая своим видом типичный облик рабочего поселка.

Здесь, на южном берегу речки Колпинки, огибающей гатчинский парк, в середине прошлого века по проекту архитектора Г. Гросса была построена слобода придворной охоты — комплекс разнообразных деревянных строений, выдержанных в русском стиле. Жители слободы — егери, переехавшие из Петергофа в пригород Гатчины в 1858 году,— почти треть века не имели своего храма. Лишь в одном из зданий размещалась моленная комната с небольшим иконостасом, где служились всенощные и молебны.

Александр III, для которого Гатчина стала любимой резиденцией, после вступления на престол принял решение: построить храм для егерей. Спроектировать его поручили в 1882 году видному зодчему академику Д. И. Гримму, который ориентировался на популярный в те годы московский стиль XVII века. Академику принадлежит только эскиз: разработку чертежей он поручил своему коллеге И. А. Стефаницу.

Император, утверждая в 1885 году проект, сам указал место будущего храма — на плацу, против центра слободы, и оплатил его постройку и украшение. Всего за год храм был в основном построен.

К осени 1888 года талантливый московский иконописец Н. М. Сафонов написал для иконостаса 24 иконы на золотом фоне в «старомосковском стиле», и он же выполнил два образа для киотов и заалтарное «Моление о чаше». Роспись интерьера сделал малоизвестный живописец П. Фишер. В магазине фабрики В. Сытова и мастерской В. Мясоедова для храма была куплена дорогая утварь из золоченого серебра и бронзы, из Гатчинского дворца доставлено бронзовое паникадило — подарок императора.

Казалось, все было готово к освящению храма, но вдруг произошло неожиданное: побывав в храме, Александр III посчитал его недостаточно просторным и велел срочно расширить здание со стороны алтаря и боковых частей. Столь крупные перемены естественно потребовали дополнительных средств и дополнительного времени — почти четыре месяца напряженнейшего труда. По этой причине освящение было перенесено на 20 ноября/3 декабря 1888 года, которое, как и закладку, совершил «соборне с придворным гатчинским духовенст-

вом» протопресвитер Иоанн Янышев в присутствии императорской семьи и свиты.

Репортер «Петербургского листка» с восхищением описал это событие: «Внутри художественно исполненный мозаичный пол, стены храма, расписанные орнаментом в византийском стиле... и дивный, резной работы в «русском стиле» дубовый иконостас — все это чарует взор».

Первым священником Покровского храма был назначен протоиерей Николай Кедринский, диаконом — протодиакон Василий Левитский, оба из гатчинского придворного храма, которому мариенбургская церковь некоторое время подчинялась. Когда в начале 1896 года она получила собственный причт, настоятелем стал рукоположенный во иерея Левитский. Отец Василий был настоятелем этого храма до своей кончины в мае 1914 года.

Этот замечательный пастырь родился 22 декабря 1851 года в семье псаломщика в Боровичах. Окончил Новгородскую Семинарию. В 1875 году Левитский был рукоположен во диакона и двадцать лет прослужил в гатчинском соборе. Почти столько же лет он состоял священником Покровской церкви, у алтаря которой погребен. «Вся Гатчина от первого до последнего человека почитала его великим молитвенником и высокой жизни пастырем. Отмечал в нем эту религиозную настроенность и почивший светильник Церкви Русской отец Иоанн Кронштадтский, который любил его, и любил беззаветно»,— говорилось в некрологе почившему мариенбургскому протоиерею. По некоторым сведениям, отец Иоанн в престольные праздники служил в егерском храме с его настоятелем.

После смерти протоиерея Василия Левитского в храме до революции служили еще три настоятеля: протоиерей Иоанн Орлов, полковой священник Василий Бренев и сменивший его в начале 1916 года протоиерей Алексий Ливанский, тоже полковой батюшка, получивший наперсный крест на георгиевской ленте во время боев в Восточной Пруссии. Императорская охота после Февральской революции была упразднена, и верующие стали хлопотать о самостоятельном приходе. Он был утвержден митрополитом Петроградским и Гдовским Вениамином (Казанским; †1922) 15 июня 1917 года, но открыт лишь весной следующего года.

На этом упоминания о храме в архитектурных документах прекращаются. Лишь в 1932 году прихожане обратились к местным властям с просьбой отменить решение о передаче здания храма местной авиачасти. В ответ горсовет потребовал обнести храм и проход к нему деревянным забором. В самом конце 1932 года или начале следующего года при священнике Иоанне Гридневе церковь была закрыта.

Снова храм был открыт в 1942 году, а его настоятелем стал отец Василий Апраксин, выпускник Симбирской Духовной Семинарии. После него в Покровском храме настоятелями были отец Николай Телятников, протоиереи Вячеслав Веригин и Анатолий Каменев, отец Иоанн Андреев. В 1955 году в Покровскую церковь был переведен протоиерей Петр Белавский, который прослужил в Мариенбурге 21 год и снискал большое уважение и любовь прихожан.

Отец Петр происходил из потомственной священнической семьи: его отец почти сорок лет прослужил в Александро-Невском храме в Тайцах, близ Мариенбурга. Окончив в 1911 году Петербургскую Семинарию, Петр Белавский поступил в юнкерское училище, но через два года стал псаломщиком. В 1921 году митрополитом Петроградским Вениамином он был рукоположен во иерея и служил до конца 1929 года в Алексиевской церкви. Лишь в 1945 году отец Петр получил назначение в гатчинский собор, настоятелем которого он стал четыре года спустя.

В Мариенбурге ему пришлось много потрудиться, чтобы собрать паству и объединить ее в молитвенном общении. Этому успешно способствовали как заведенное им строго уставное богослужение, так и богатейший духовный опыт. Служил отец Петр неторопливо и сосредоточенно, создавая в храме особую благоговейную атмосферу, когда каждый молящийся с вниманием вслушивался в негромко произносимые слова молитвы.

Отец Петр умер в 1983 году в возрасте 90 лет. До сих пор прихожане хранят благодарную память о почившем пастыре.

С мая 1976 года настоятелем Покровского храма стал архимандрит Кирилл (Начис), учившийся на православном отделении богословского факультета Рижского университета. В 1956 году после вынужденного перерыва, вызванного незаконными репрессиями, Леонид Начис продолжил учебу в Ленинградской Духовной Семинарии, а затем в Академии. В 1960 году он был пострижен в монашество в Свято-Духовом монастыре в Вильнюсе. С 1963 по 1965 год преподавал церковную историю и древнееврейский язык в Ленинградской Духовной Академии. Отличаясь большой добросовестностью и усердием, архимандрит Кирилл сумел сохранить в мариенбургском храме сложившуюся благодатную атмосферу. В 1984—1985 годах в храме был сделан наружный и внутренний ремонт: была вычищена и обновлена роспись, окрашены стены, написаны заалтарный и наддверный образы.

Место архимандрита Кирилла занял иеромонах Алексий. Отец Алексий окончил Ленинградскую Духовную Академию и с 1979 года преподавал в Ленинградской Духовной Семинарии историю Русской Православной Церкви и церковнославянский язык. В 1985—1986 годах проходил иноческое послушание в Ново-Валаамском монастыре (Финляндия).

* * *

Ни в Ленинграде, ни в его ближайших окрестностях нет ныне другого храма, посвященного Покрову Божией Матери — празднику, столь чтимому в России. Поэтому храм в Мариенбурге приобретает особую значимость. Его судьба и столетняя история свидетельствуют, сколь велико для нас и для многих поколений православных христиан заступничество Царицы Небесной.

В. АНТОНОВ

Выставка церковной старины в Ленинграде

С января 1989 года в Ленинградской митрополии ведется подготовка к намеченному на 1992 год празднованию 250-летия Санкт-Петербургской — Петроградской — Ленинградской епархии. Празднование юбилея, имеющего не только церковно-историческое, но и большое историко-культурное значение, выходит за рамки церковного торжества. Среди ведущих ленинградских научных и культурных учреждений Государственный Эрмитаж первым начал официально сотрудничать с Ленинградской митрополией в рамках программы подготовки к юбилею 1992 года. Результатом этого сотрудничества стала совместная историко-культурная выставка «Русская церковная старина XVII — начала XX века».

Государственный Эрмитаж представил на выставке редчайшие образцы русского церковного искусства, в подавляющем большинстве никогда не экспонировавшиеся ранее. Ленинградская

митрополия привлекла внимание ленинградцев и гостей города к уникальным памятникам церковной старины, бережно хранимым ленинградскими соборами — Николо-Богоявленским кафедральным, Свято-Троицким Александро-Невской Лавры, Спасо-Преображенским и Князь-Владимирским. Совместно специалистами Государственного Эрмитажа и Ленинградской митрополии и руководителями соборных приходов проводился тщательный отбор экспонатов и их аннотирование.

Первая после революции государственно-церковная выставка была торжественно открыта 3 июня 1989 года в Меншиковском дворце-музее, ныне старейшем в Ленинграде каменном здании. Открыли выставку директор Государственного Эрмитажа академик Б. Б. Пиотровский и митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий. На открытии присутствовали настоятели и ктиторы Николо-Богоявленского, Свято-Троицкого, Спасо-Преображенского и Князь-Владимирского соборов, представители верующих Ленинграда, руководители музеев города, представители ленинградской научной общественности, генеральные консулы ряда зарубежных стран.

Б. Б. Пиотровский, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что представленные на выставке экспонаты — это выдающиеся по своему художественному значению памятники, без которых невозможно представить себе историю русской культуры. Он подчеркнул также, что Эрмитаж считает данную выставку лишь началом сотрудничества с Русской Православной Церковью, в необходимости которого нет никаких сомнений.

В своем ответном слове митрополит Алексий, в частности, сказал, что для Ленинградской митрополии, для всей Русской Православной Церкви открытие этой выставки является очень важным событием по ряду причин.

Прежде всего — это первая за годы Советской власти совместная церковно-государственная историко-художественная выставка, первое совместное деяние государства и Церкви в области культуры, причем деяние это с самого же начала имело как культурно-просветительные, так и благотворительные цели. Факт открытия этой выставки — наглядное свидетельство того, что в новых условиях общественной жизни в Советском Союзе государство и Церковь могут сотрудничать в деле духовного оздоровления и духовного развития наших соотечественников, могут совместно творить дела милосердия и добра.

Это первое из мероприятий, проводимых в рамках подготовки к 250-летнему юбилею Ленинградской епархии, отмечать который мы будем в 1992 году. Большой интерес, проявляемый к этому юбилею уже сейчас не только в нашей стране, но и за рубежом, вызван тем, что наш город с самого начала своего существования был важнейшим культурно-религиозным мостом между Западом и Востоком. Сейчас, когда мы ищем пути создания общеевропейского дома, мы не можем не оценить значимость петербургских традиций культурного и религиозного взаимодействия России с Западной Европой.

Наконец, это начало сотрудничества Русской Православной Церкви с одним из крупнейших музеев мира, со знаменитым Эрмитажем, о котором знают повсюду, в любом уголке земного шара.

В ознаменование открытия выставки «Русская церковная старина XVII — начала XX века» митрополит Алексий передал в дар Государственному Эрмитажу комплект медалей Ленинградской митрополии, выпущенных в ознаменование отмечавшегося в прошлом году Тысячелетия Крещения Руси.

Торжественная церемония открытия совместной выставки завершилась концертом хора студентов и учащихся Ленинградских Духовных школ под управлением Ирины Ивановой.

Выставка вызвала очень большой интерес. И это неудивительно. На рубеже XVII и XVIII веков начинается принципиально новый этап взаимодействия русской церковной культуры с церковной и светской культурой Западной Европы. На протяжении последующих двух столетий русская церковная культура прошла путь от смелого и творческого использования западноевропейского художественного опыта до столь же смелого и творческого использования наследия допетровской Руси. Выставка впервые дает возможность познакомиться с этим процессом на примере первоклассных памятников церковной старины, и в этом состоит ее значение как качественно нового явления в культурной жизни нашей страны.

С самого начала выставка готовилась как благотворительная. Вырученные средства будут использованы для оказания помощи воинам-инвалидам, вернувшимся из Афганистана, и для восстановления одной из старейших петербургских церквей — храма во имя святого Пророка Илии на Пороховых.

К. Л.

Архимандрит Филарет — наместник Одесского Успенского монастыря

2 апреля 1989 года митрополит Одесский и Херсонский Сергий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена назначил архимандрита Филарета (Карагодина) наместником Одесского Успенского монастыря и за вечерним богослужением в Успенском соборе обители вручил ему наместничий жезл.

* * *

Архимандрит Филарет (в миру Анатолий Васильевич Карагодин) родился 21 августа 1946 года в г. Одессе в семье священника. В 1962 году окончил общеобразовательную и музыкальную школы. Работал на предприятиях Одессы. В 1965 году поступил в Одесскую Духовную Семинарию, которую окончил после службы в рядах Советской Армии. В 1971 году поступил в Московскую Духовную Академию. В 1974 году принят в братство Троице-Сергиевой Лавры. 4 апреля 1975 года наместником Лавры архимандритом Иеронимом (Зиновьевым; † 1982) пострижен в монашество с наречением имени Филарет — в честь праведного Филарета Милостивого. В 1975 году окончил Академию со степенью кандидата богословия, присвоенной за сочинение «Духовная жизнь и культура православного священнослужителя». 29 июня 1975 года Святейшим Патриархом Пименом рукоположен во иеродиакона, нес послушание иподиакона Его Святейшества. 30 мая 1977 года архиепископом Дмитровским Владимиром (ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский, Патриарший Экзарх Западной Европы) рукоположен во иеромонаха. С 1977 года — насельник Одесского Успенского монастыря и преподаватель Одесской Духовной Семинарии.

В сан игумена возведен в 1980 году, в сан архимандрита — в 1987 году. Награжден орденами святого равноапостольного князя Владимира III степени и Преподобного Сергия Радонежского III степени.

На Тамбовской земле

Для Ленинградских Духовных школ стали традиционными паломничества на Пасхальной седмице в епархии нашей Церкви. В этом году по приглашению епископа Тамбовского и Мичуринского Евгения группа студентов из Эфиопии, пастор Евангелическо-Лютеранской Церкви в Эстонии Алар Лаатс и студенты I и II курсов Ленинградской Духовной Академии во главе с доцентом П. А. Дудиновым и преподавателем А. В. Кочанюк посетили Тамбовскую землю.

По дороге в Тамбов была сделана остановка в Москве. Паломники осмотрели достопримечательности столицы, молились за вечерним пасхальным богослужением в Свято-Даниловом монастыре, а также совершили поездку в Троице-Сергиеву Лавру, где поклонились мощам Преподобного Сергия Радонежского, познакомились с жизнью монастыря и Московских Духовных школ.

В Тамбове первым местом паломничества стал Скорбященский храм бывшего Вознесенского женского монастыря. Монастырь был основан в 1690 году трудами святителя Питирима Тамбовского и его родной сестры монахини Екатерины — первой настоятельницы обители. Заботами и усердием епископа Евгения Скорбященский храм был освящен на Страстной седмице после первой стадии реставрации. Сейчас в храме продолжаются восстановительные работы. Мастера, работавшие в Даниловом монастыре в Москве, создают новый иконостас в древнерусском стиле. Стены, на которых пока проступает кирпичная кладка, вскоре будут расписаны в соответствии с лучшими образцами древнерусской живописи. Следует отметить великое усердие настоятеля протоиерея Николая Торопцева и прихожан, в столь краткий срок подготовивших храм к пасхальному богослужению, которое совершил епископ Евгений на третий день Пасхи.

По окончании Божественной литургии в Скорбященском храме, которую возглавил Преосвященный Евгений, Владыка поздравил прибывших из Ленинградских Духовных школ преподавателей и студентов с праздником и представил их молящимся, отметив при этом, что глава группы Петр Александрович Дудинов был в свое время и его преподавателем. «Не только родная Духовная школа соединяет нас сегодня,— сказал Владыка,— но и пасхальная радость». Епископ Евгений от имени тамбовской паствы пожелал гостям благополучного пребывания на Тамбовской земле, где просияли великие подвижники веры и благочестия: святитель Питирим Тамбовский, преподобный Серафим Саровский, святитель Феофан Затворник и откуда вышли такие известные труженики на ниве церковной, как митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), ректор СПбДА в 1887—1892 годах, и приснопамятный протоиерей Михаил Сперанский, ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии с 1952 по 1966 год. Богослужение завершилось крестным ходом вокруг храма с пением пасхальных песнопений и окроплением молящихся святой водой.

Вечером паломники молились в Покровском кафедральном соборе. В этот день состоялось пасхальное поздравление епископа Евгения клириками епархии, от лица которых с приветствием к Владыке обратился протоиерей Николай Степанов. Он поблагодарил архипастыря за многие труды по благоустроению епархии, понесенные Владыкой за столь непродолжительное время пребывания его на кафедре, и пожелал помощи Божией в святительском служении на многая лета. Студенты поклонились мощам святителя Питирима, которые были переданы верующим в канун юбилея 1000-летия Крещения Руси. В нижнем храме в честь преподобного Серафима была совершена, по преданию, диаконская хиротония великого саровского подвижника.

По обычаю, на Пасхальной седмице архиереи посещают приходы своих епархий, поздравляя паству с великим и светоносным Праздником. 3 мая Преосвященный Евгений совершил праздничное пасхальное богослужение в Никольском храме в г. Моршанске. За богослужением молились гости из Ленинграда. Затем они осмотрели бывший Троицкий кафедральный собор, который является копией петербургского Исаакиевского собора. В этот день гости посетили также храмы Моршанского благочиния: Свято-Михаиловский в с. Новотомниково, который был построен графом Воронцовым-Дашковым (в храме сохранился уникальный иконостас из майолики) и Крести-Воздвиженский в с. Карели.

Навсегда останется в памяти паломников храм, в котором они молились на следующий день — во имя Михаила Архангела в с. Мордово. В этом величественном храме находится поражающий своей красотой и великолепием фарфоровый иконостас, изготовленный в Италии. Своего архипастыря и гостей с праздником Святой Пасхи приветствовал настоятель храма протоиерей Виктор Соколов, а его дочь Светлана, воспитанница регентского отделения при ЛДАиС, преподнесла Владыке цветы. Владыка Евгений и сопровождавшие его паломники были приняты в этом приходе с величайшим радушием.

В тот же день вечером в Тамбове гости побывали на концерте духовной музыки в музыкальном училище.

На четвертый день пребывания студентов из Ленинграда на Тамбовской земле совершалась память святого великомученика Георгия Победоносца. Праздничное богослужение епископ Евгений совершил в мичуринском соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». После богослужения гости осмотрели храм в честь Боголюбской иконы Божией Матери, построенный по проекту академика архитектуры К. Тона. Церковь имеет некоторое сходство с московским храмом Христа Спасителя. В городе также сохранилась Ильинская церковь, построенная в 1782 году по заказу козловских купцов. Уходящий в облака шпиль, завершающий колокольню, придает храму величественность и напоминает о Петропавловском соборе в Ленинграде.

Паломники посетили также храм в честь Боголюбской иконы Божией Матери в с. Зимарово (Рязанская епархия), где более тридцати лет служил архимандрит Иоанн, ныне секретарь Тамбовского епархиального управления. Прихожане этого храма имеют радость и утешение молиться пред чтимым Боголюбским образом Божией Матери. Архимандрит Иоанн рассказал историю создания храма и иконостаса, который создан по его проекту.

Накануне отъезда студенты Ленинградской Академии были приняты Владыкой Евгением, который обратился к ним с напутственным словом. Он напомнил о том, какие неисчерпаемые книжные сокровища имеются в академической библиотеке, которые при усердии помогут будущим пастырям совершать свое служение и устраивать приходскую жизнь, очевидцами которой они были в течение всей Пасхальной седмицы. В ответном слове доцент П. А. Дудинов поблагодарил Владыку Евгения, а в его лице — всю тамбовскую церковь за теплосердечность и гостеприимство, оказанные питомцам Ленинградских Духовных школ. От лица студентов благодарность высказали священник П. Зинич и Б. Устименко. Студенты из Эфиопии во главе с диаконом Макетой в знак благодарности Владыке Евгению исполнили пасхальные песнопения на родном языке. Преподаватель А. В. Кочанюк поблагодарила также протодиакона Михаила Зотова за интересную и содержательную программу. Владыка Евгений преподнес гостям памятные подарки на память о Тамбовской земле и преподал свое архипастырское благословение.

Перед отъездом из Тамбова гости посетили бывший кафедральный собор, где ныне размещается краеведческий музей.

Завершилась Пасхальная седмица. Студенты возвратились в родную Духовную школу и приступили к сдаче семестровых экзаменов, но навсегда останутся в памяти прекрасные пасхальные дни, проведенные в Тамбовской епархии.

А. ОПАНАСЮК,
В. СМАКОУЗ,
студенты II курса ЛДА

Московская епархия

В центре современного подмосковного города Клина находится Скорбященская церковь. Она построена во второй половине XIX века на городском кладбище и, видимо, не случайно освящена в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Православное кладбище — место встречи скорби и радости. Скорби расставания с близкими в земной жизни и радости вхождения в Христову победу над адом и смертью. Знак этой победы — крест на могиле христианина.

Скорбященский храм не закрывался даже в тяжелые месяцы фашистской оккупации. Во время Великой Отечественной войны церковный подвал служил горожанам бомбоубежищем.

Недалеко от храма, на Ленинградском шоссе, находится братское захоронение советских воинов, погибших за освобождение города. В установлении памятника на их могиле активное участие принимала церковная община. В День Победы, который в этом году совпал с Радоницей, на воинских могилах настоятель протоиерей Борис Балашов и клирики Скорбященского храма совершили торжественную панихиду пасхальным чином. На богослужении присутствовало множество жителей Клина и ветеранов войны. После панихиды к памятнику воинам-освободителям от прихода был возложен венок, на ленте которого написано: «Нашим братьям-воинам от православных христиан г. Клина».

9 мая 1989 года. Панихида у братского захоронения воинов-освободителей г. Клина

Вологодская епархия

18 февраля 1989 года архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил прибыл в г. Тотьму, где местные органы власти удовлетворили просьбу верующих о регистрации общины и передали ей Свято-Троицкий храм. Освятив новосооруженный престол, Владыка Михаил совершил Божественную литургию в сослужении настоятеля вологодского Рождество-Богородицкого кафедрального собора протоиерея Константина Васильева, настоятеля Троицкого храма протоиерея Василия Чугунова, протодиакона Георгия Рябинина.

После богослужения Высокопреосвященный Михаил поблагодарил прихожан за понесенные труды. Поздравив всех с радостным событием, архипастырь сказал: «Мы все стали очевидцами великой милости Божией — освящения храма, чем для многих открылась дверь в горний мир. Теперь у вас есть великий дар, самое необходимое и самое дорогое для верующего человека — храм Божий. Стремитесь, чтобы огонь вашей веры и ревности служил ко благу всех людей Тотемской земли».

Волынская епархия

21 апреля минувшего года архиепископ Волынский и Ровенский Варлаам совершил Божественную литургию в Троицком храме в с. Рудка Козинская. По благословению Святейшего Патриарха Пимена за многолетнее ревностное служение Церкви Христовой архипастырь возвел в сан архимандрита настоятеля храма игумена Нифонта. Патриаршие и архипастырские награды ко дню Святой Пасхи возложены также на некоторых клириков Рожищенского благочиния.

24 апреля архиепископ Варлаам совершил Божественную литургию в Успенском, а 8 мая — в Воскресенском храме в г. Ровно. За богослужениями в этих храмах Высокопреосвященный Варлаам возложил церковные награды на клириков Ровенского благочиния.

12 июля архипастырь совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход в Успенском храме в г. Владимирце, где настоятелем священник Петр Коваль.

20—21 июля в Троицком кафедральном соборе в г. Луцке прошли торжества в честь Тысячелетия Крещения Руси, которые положили начало празднованию знаменательной даты во всех приходах епархии. Архиепископ Варлаам возглавил юбилейные богослужения в Рождество-Богородичном храме в г. Камень-Каширском — 2 августа, Покровском в г. Сарны — 7 августа, Воскресенском в г. Остроге — 24 августа, Александро-Невском в г. Червоноармейске — 12 сентября, в храме во имя апостола и евангелиста Луки в с. Городно — 2 октября, Иоанно-Богословском в с. Заброды — 23 октября, Рождество-Богородичном в г. Ратно — 14 ноября, Никольском в г. Киверцы — 19 декабря.

Многочисленная паства радостно, хлебом-солью и цветами встречала своего архипастыря. За всеми богослужениями Высокопреосвященный Варлаам проповедовал.

Западноевропейский Экзархат

С 30 марта по 7 апреля 1989 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, находился в Нидерландской епархии. Его сопровождали клирик ростовского Рождество-Богородичного кафедрального собора, заведующий канцелярией Московской Патриархии архимандрит Сергий (ныне епископ Азовский, викарий Ростовской епархии) и староста Бого-

явленского патриаршего собора в Москве, ответственный за выставки Московской Патриархии в Западноевропейском Экзархате Н. С. Капчук.

В связи с празднованием Тысячелетия Крещения Руси и четырехсотлетия учреждения Патриаршества в Русской Православной Церкви в Амстердаме в здании Библейского музея была развернута выставка изделий Московской Патриархии, которую 1 апреля открыли митрополит Владимир и директор музея пастор д-р Т. Бельсма. Перед открытием состоялось торжественное заседание в зале-лектории музея. Хор Свято-Николаевского прихода в Амстердаме исполнил несколько церковных песнопений. После открытия и осмотра выставки была проведена пресс-конференция, во время которой Патриарший Экзарх и сопровождавшие его лица ответили на вопросы корреспондентов. На состоявшемся затем приеме присутствовали духовенство епархии, представители других религиозных конфессий, местных органов власти, общественности и прессы.

В тот же день вечером митрополит Владимир совершил всенощное бдение с выносом креста в Свято-Николаевском храме в Амстердаме. Во время богослужения архипастырь возложил на настоятеля протоиерея Алексия Фоогта патриаршую награду — крест с украшениями — и поблагодарил его за труды по устройству выставки.

2 апреля, в Неделю Крестопоклонную, Высокопреосвященный Владимир совершил Божественную литургию в храме во имя равноапостольной Марии Магдалины в Гааге. Ему сослужило духовенство епархии, клирики братских Православных Церквей. За литургией архипастырь рукоположил Сергия Меркса во диакона. После богослужения состоялось заседание членов епархиального совета.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Владимир совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в том же храме. После литургии Высокопреосвященный Владимир отбыл в Москву.

В дни пребывания в Нидерландах митрополит Владимир посещал храмы епархии, встречался с духовенством, старостами храмов и прихожанами, с представителями местной прессы, посетил парламент страны, был принят Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Нидерландах А. Д. Чикваидзе.

Ижевская епархия

В январе — мае 1989 года епископ Ижевский и Удмуртский Палладий совершал богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Ижевске.

24 января 1989 года в Иоанно-Предтеченском крестильном храме кафедрального собора епископ Палладий председательствовал на приходском собрании ижевского Свято-Троицкого кафедрального собора. Преосвященный Палладий подробно ознакомил членов собрания с новым Уставом об управлении Русской Православной Церкви и дал благословение на претворение положений Устава в жизнь общины.

29 января, в Неделю 35-ю по Пятидесятнице, Преосвященный Палладий совершил Божественную литургию в Успенском храме в г. Ижевске. За литургией епископ Палладий преподал прихожанам этого храма назидательное слово по устройству подсобных помещений на территории храма и по поддержанию благолепия в храме и благочиния в богослужении.

15 марта, в среду 1-й седмицы Великого поста, епископ Палладий совершил Великое повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского в Успенском храме в г. Ижевске.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, за Божественной литургией в кафедральном соборе Преосвященный Палладий возложил патриаршие награды на клириков епархии: митру — на протоиерея Вячеслава Остроумова, настоятеля Воскресенского храма в г. Сарапуле и благочинного храмов Сарапульского округа; крест с украшениями — на протоиерея Аркадия Агафонова, клирика кафедрального собора; наперсный крест — на священников Вадима Тиминского и Сергия Жарикова, клириков кафедрального собора, и Алексия Белоногова, клирика Воскресенского храма в Сарапуле. Диакон Сергий Козаков, клирик кафедрального собора, был удостоен Патриаршей грамоты; протоиерей Николай Луговой, секретарь епархиального управления, и помощник председателя приходского совета кафедрального собора М. Д. Кузнецов — ордена святого равноапостольного князя Владимира III степени; председатель приходского совета кафедрального собора Н. Д. Кузнецов — ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени.

16 апреля, в Неделю 5-ю Великого поста, епископ Палладий совершил Божественную литургию в Успенском храме в Ижевске. По благословению Святейшего Патриарха Пимена архипастырь возвел в сан протоиерея настоятеля священника Игоря Зорина, удостоил наперсного креста священника Феодора Секретарева, вручил орден святого равноапостольного князя Владимира III степени председателю приходского совета Н. П. Мерзлину.

1 мая, в понедельник Светлой седмицы, Преосвященный Палладий совершил пасхальную утреню и Божественную литургию в том же храме, а 2 мая, во вторник Светлой седмицы,— в Преображенском храме в г. Воткинске.

В тот же день в кафедральном соборе епископ Палладий совершил вечерню с чтением акафиста Воскресению Христову в сослужении клириков епархии, прибывших поздравить своего архипастыря с праздником Святой Пасхи. За богослужением по благословению Святейшего Патриарха Пимена Преосвященный Палладий удостоил архимандрита Феодосия, настоятеля Свято-Трифоновского храма в с. Каменное Заделье, права ношения второго креста с украшениями; протоиерея Николая Ангелича, настоятеля Успенского храма в г. Камбарке,— митры; протоиерея Виталия Жучкова, настоятеля Ильинского храма в с. Васильевском,— палицы; возвел в сан протоиерея священников Олега Остроухова, настоятеля Казанского храма в с. Можга, и Павла Белокрылова, настоятеля Троицкого храма в с. Кекоран; возложил наперсный крест на священника Виктора Коньшина, настоятеля Георгиевского храма в г. Глазове, и иеромонаха Владимира, настоятеля Вознесенского храма в с. Водзимонье; двойной орарь — на диакона Иоанна Авсиевича, клирика кафедрального собора.

Епископ Палладий выезжал на приходы епархии для ознакомления верующих с новым Уставом об управлении Русской Православной Церкви.

За всеми богослужениями Преосвященный Палладий произносил поучения и благословлял молящихся.

Казанская епархия

18 декабря 1988 года, в канун празднования памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в Казань прибыл новохиротонисанный епископ Казанский и Марийский Анастасий.

Торжественно и радостно встретила паства своего архипастыря в Никольском кафедральном соборе. Слово приветствия произнес настоятель собора протоиерей Иоанн Протащук. От имени клира и мирян епархии он выразил любовь и признательность Преосвященному Анастасию, который уже двадцать лет живет заботами казанской паствы. После встречи началось всенощное бдение. На следующий день, в храмовый праздник кафедрального собора, была совершена Божественная литургия.

В последующие дни епископ Анастасий посетил все городские и некоторые сельские храмы епархии, где совершал богослужения, знакомился с приходской жизнью.

Немало вопросов и проблем назрело в церковной жизни. Разрешать их — задача и обязанность архипастыря.

С надеждой на помощь Божию и молитвы святых, в земле Казанской просиявших, приступил Преосвященный Анастасий к своему новому высокому и ответственному служению.

Новгородская епархия

26 ноября 1988 года митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий посетил Казанский храм в г. Чудово, недавно переданный в ведение Русской

Православной Церкви. Архипастырь ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ и беседовал с настоятелем протоиереем Станиславом Пилипенко и членами церковного совета.

27 ноября, в день памяти апостола Филиппа, митрополит Алексий совершил Божественную литургию и молебен, а накануне — всенощное бдение в Филипповском кафедральном храме в Новгороде по случаю храмового праздника.

В тот же день вечером архипастырь читал акафист святителю Никите, епископу Новгородскому, у его честных мощей в Филипповском кафедральном соборе.

Пермская епархия

В январе — марте 1989 года епископ Пермский и Соликамский Афанасий совершал богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Перми, в пермских храмах: Всехсвятском — 8 января и 15 марта, Никольском — 9 января, а также во Всехсвятском храме в г. Нытва — 15 января.

9 января Преосвященный Афанасий совершил в кафедральном соборе великую вечерню, после чего принимал рождественские поздравления от духовенства и мирян епархии.

За Божественной литургией в кафедральном соборе архипастырь рукоположил Серафима Новоселова во диакона к Спасо-Преображенскому храму в с. Гамово — 15 февраля и диакона Иоанна Пешко во пресвитера к Покровскому храму в с. Зверево — 18 февраля.

За богослужениями епископ Афанасий проповедовал. Так, за новогодним молебном Владыка обратил внимание молящихся на необходимость не только благодарить Бога за благодеяния, но и быть готовыми к испытаниям, посылаемым Промыслом Божиим, и вместе с тем разделять трудности и несчастья ближних. Христианская любовь не может не проявиться, если, подобно армянскому народу, кто-то оказался в беде. Владыка призвал верующих щедро жертвовать на помощь братскому народу Армении, пережившему страшное землетрясение.

В Неделю по Богоявлении Владыка Афанасий посвятил свое поучение теме христианского милосердия, проявление которого не только является действенной помощью нуждающимся, но и приносит утешение нашему грешному сердцу.

Во многих проповедях Владыка уделял внимание православному вероучению, истолковывая Символ веры и Молитву Господню, а также особо подчеркивал обязанность христианина расширять и укреплять свои знания о Христе Спасителе, в частности путем изучения Библии, которая имеет чрезвычайно важное значение в деле религиозного воспитания и образования.

Епископ Афанасий в проповедях освещал также такие темы, как призвание христианина, смысл Таинства Причащения в жизни верующих, необходимость стяжания добродетелей смирения и любви.

* * *

4 января епископ Афанасий в сопровождении секретаря епархиального управления протоиерея Германа Бирилова, ключаря кафедрального собора протоиерея Иоанна Сексяева и председателя приходского совета кафедрального собора М. С. Карлина посетил выставку золотного шитья в Пермской художественной галерее. После осмотра выставки состоялась беседа с сотрудниками галереи, в ходе которой гости рассказали о жизни Русской Православной Церкви, также обсуждались вопросы охраны памятников старины Прикамья.

Челябинская епархия

Почти тридцать лет Челябинская епархия находилась во временном управлении архиерея Свердловской епархии, а 29 апреля 1989 года, в Великую Субботу, верующие г. Челябинска встречали своего нового архипастыря — епископа Челябинского и Златоустовского Георгия.

Символично, что Преосвященный Георгий прибыл в самый канун Пасхи, и светлая радость о Господе Воскресшем соединилась в сердцах челябинской паствы с радостью встречи долгожданного архипастыря.

У входа в кафедральный собор при стечении многочисленных богомольцев епископа Георгия ожидало соборное духовенство: секретарь епархиального управления протоиерей Иоанн Иващенко, протоиерей Алексий Голдин, священники Сергий Гулько, Владимир Маничев, Иоанн Мелехин, протодиакон Герман Покровский и диакон Николай Дружинин. Владыку тепло приветствовал староста кафедрального Симеоновского собора В. М. Маточкин.

После многолетнего перерыва пасхальное богослужение было совершено в кафедральном соборе архиерейским чином. Храм не смог вместить всех собравшихся, и многие молились под открытым небом.

Всю Светлую седмицу Преосвященный Георгий совершал богослужения в кафедральном соборе, ежедневно за литургией произнося проповеди.

Челябинская епархия обрела в лице епископа Георгия, бывшего на протяжении многих лет преподавателем гомилетики в Московских Духовных школах, замечательного проповедника.

Приезд архипастыря явился значительным событием в жизни Челябинска и области. Газета «Вечерний Челябинск» от 29 апреля 1989 года поместила сообщение «Церковь встречает епископа» — о прибытии в столицу Южного Урала епископа Челябинского и Златоустовского Георгия.

Епископ Пермский и Соликамский Афанасий совершает хиротонию Серафима Новоселова во диакона

Протоиерей **Всеволод Антонович Олехнович,** заштатный клирик Минской епархии, скончался 22 сентября 1988 года.

Родился 26 ноября 1901 года в г. Вильно (ныне Вильнюс) в семье учителя. В 1919 году окончил гимназию, затем учительские курсы в г. Вильно и работал учителем в белорусской семилетней школе.

С 1922 по 1924 год служил в рядах Красной Армии. В 1924 году поступил в Виленскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1927 году. В том же году рукоположен во диакона и во пресвитера и назначен настоятелем Петропавловского храма в с. Вороniловичи Брестской области. С 1961 года до выхода за штат в 1987 году был настоятелем Петропавловского храма в пос. Ружаны Брестской области, а также нес послушание благочинного храмов Ружанского округа.

За многолетнее усердное служение Церкви Христовой в 1972 году награжден митрой.

Чин отпевания в Петропавловском храме в пос. Ружаны совершил протоиерей Александр Лесик, благочинный храмов Кобринского округа, и клирики благочиния.

Погребен протоиерей Всеволод Олехнович на кладбище в с. Вороniловичи.

Схиархимандрит **Паисий** (в миру Иван Яковлевич Алыков), старейший насельник Одесского Свято-Успенского монастыря, скончался 17 февраля 1989 года.

Родился в 1899 году в дер. Евдокимово Потемецкого уезда Вологодской губернии в многодетной крестьянской семье. В годы гражданской войны служил в рядах Красной Армии. В 1929 году окончил трехгодичные курсы при ветеринарно - бактериологическом институте. С 1933 года работал церковным сторожем и нес послушание пономаря-алтарника. Участник Великой Отечественной войны. С 1947 года — насельник Троице-Сергиевой Лавры, где пострижен в монашество с наречением имени Михей — в честь преподобного Михея Радонежского. В 1948 году Святейшим Патриархом Алексием рукоположен во Иеродиакона, в

1950 году — во иеромонаха. С 1957 года — насельник Одесского Свято-Успенского монастыря. 6 сентября 1988 года пострижен в великую схиму с наречением имени Паисий — в честь преподобного Паисия Величковского.

Схиархимандрит Паисий с детских лет отличался трудолюбием. Даже в конце жизни, преодолевая старческую немощь, оказывал посильную помощь братии обители в несении различных послушаний. Почивший был простого нрава, имел дар молитвы. Многие притекали к нему за советом.

За усердное служение Церкви Христовой в 1988 году возведен в сан архимандрита.

В последние перед кончиной дни неоднократно причащался Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Успенском храме обители совершили наместник архимандрит Филарет и братия в священном сане. Проститься с почившим и благословить его в последний путь прибыл митрополит Одесский и Херсонский Сергий.

Погребен схиархимандрит Паисий на братском кладбище.

Протоиерей **Михаил Семенович Быков,** заштатный клирик Черниговской епархии, скоропостижно скончался 1 апреля 1989 года.

Родился 3 июня 1924 года в пос. Радуль ныне Репкинского района Черниговской области в семье священника. В 1945 году был призван в ряды Красной Армии. После демобилизации до 1954 года

был псаломщиком в храме, где служил его отец. В 1954 году архиепископом Черниговским и Нежинским Гурием (Егоровым; † 1965) рукоположен во диакона, а в 1956 году архиепископом Черниговским и Нежинским Андреем (Сухенко; † 1973) — во пресвитера. До выхода за штат в 1987 году служил на приходах Черниговской епархии. В 1979 году награжден палицей.

За день до кончины отец Михаил причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания совершил протоиерей Михаил Кисель, настоятель Свято-Троицкого храма в с. Грабове Репкинского района.

Погребен протоиерей Михаил Быков на кладбище в родном поселке.

Диакон **Петр Иванович Снега,** заштатный клирик Сумской епархии, скончался 14 декабря 1988 года.

Родился в 1889 году в с. Левченки ныне Роменского района Сумской области. До 1942 года работал на железнодорожном транспорте. В том же году рукоположен во диакона и до 1965 года служил на приходах в г. Ромны.

Отец Петр, обладая музыкальным слухом, хорошим голосом, благоговейно исполнял диаконское служение.

Чин отпевания в Троицком храме в с. Левченки совершил протоиерей Николай Бойко, благочинный храмов Роменского округа.

Погребен диакон Петр Снега на кладбище в родном селе.

Святитель ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

Остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником нашим

Блаженный Августин. Остави нам долги наша,— говорим мы и будем говорить, ибо говорим правду. Кто из живущих во плоти сей не имеет долгов? Кто из людей так живет, чтобы ему не нужна была молитва эта? Возгордиться так он может, но вправду быть таким не может. Лучше нам подражать мытарю, а не надмеваться, как фарисей, который, войдя в храм, хвастался своими заслугами, а раны прикрывал. Но тот лучше знал, зачем вошел в храм, кто говорил: *Боже, милостив буди мне, грешнику* (Лк. 18, 10—13). Рассудите, братия мои. Так молиться научил Господь Иисус учеников Своих — тех великих первых апостолов Своих, предводителей наших. Если же предводители наши молятся об отпущении грехов своих, не тем ли паче должно это делать нам? И в Символе веры, между другими благами Домостроительства спасения, вы именуете и оставление грехов (через Святое Крещение). Одно отпущение грехов есть такое, которое единожды дается, другое же такое, которое дается каждодневно. То, единожды даваемое, дается во Святом Крещении, а каждодневное испрашивается в Молитве Господней, пока живем здесь. Почему и говорим: *остави нам долги наша.*

Бог вступил с нами в завет и договор, скрепив его крепким рукописанием, когда научил нас говорить в молитве: *якоже и мы оставляем должником нашим.* Кто хочет иметь действенными слова: *остави нам долги наша,* пусть делает, чтобы истинны были слова: *якоже и мы оставляем должником нашим.* Но если он эти последние слова или не говорит, или говорит лживо, то всуе говорит и первые. Почему я и внушаю вам непрестанно: отпускайте все, что имеете в сердцах своих на кого-либо; отпускайте там, где видит Бог. Бывает, что иной отпускает устами, а сердцем удерживает: отпускает устами людей ради, а сердцем удерживает, не боясь очей Божиих. Отпустите всецело. Что ни удерживали вы доселе, все отпустите теперь. Не надлежало никогда солнцу заходить во гневе вашем; а сколько раз заходило оно таким образом? Не думайте, что гнев — ничто. *Смятеся,*— говорит пророк,— *от ярости око мое* (Пс. 6, 8). Но у кого око смущено, тот не может видеть солнца; не может видеть умного Солнца и тот, у кого смущено гневом око ума. Что есть гнев? — Жажда мести. Грешный человек жаждет отмщения, тогда как Христос Господь не был отмщен и святые мученики не были отмщаемы! Еще ожидает Божие долготерпение, да обратятся враги мучеников. Мы же кто такие, что ищем отмщения? Если б Бог восхотел взыскать его от нас, куда бы нам деваться? Но и Он, ни в чем не повинный, не ищет отмщения; а мы, во всем виновные и повседневно Бога оскорбляющие, ищем его. Итак, отпускайте, отпускайте от сердца. Разгневался ты, не согрешай, как учит пророк: *гневайтеся и не согрешайте* (Пс. 4, 5). Гневаетесь вы, яко человеки, быв побеждаемы раздражением; но не согрешайте, коснея во гневе. Если закоснеете, дойдете до ненависти, которая есть застарелый гнев. Гнев, когда делается застарелым, называется ненавистью. Что было гневом, когда было ново, стало ненавистью, когда застарело. Гнев — сучок, а ненависть — бревно. Если мы, осуждая гневающегося, сами держим в сердце ненависть, то к нам приложимы слова Господа: *И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?* (Мф. 7, 3). Отчего сучок вырос до того, что стал бревном? Оттого, что не тотчас был исторгнут. Попустив солнцу столько раз восходить и заходить во гневе твоем, ты сделал его застарелым. Набрав к гневу множество лукавых подозрений, ты полил сучок; полив, напитал; напитав, взрастил и сделал его бревном. Устрашись, по крайней мере, следующего приговора: *всяк ненавидяй брата... человекоубийца есть* (1 Ин. 3, 15). Пусть не извлекал ты меча, не наносил ударов, не делал ран на теле брата; но коль скоро есть помысл ненависти в сердце твоем, из-за него одного ты считаешься человекоубийцею — настолько ты виновен пред Богом. Брат жив, а ты все же убийца. Ты уже убил в себе того, кого возненавидел. Исправься же, очисти себя. Если в дом к вам заберутся скорпионы, сколько трудитесь вы, чтобы очистить от них жилище свое и жить в безопасности? На сколько лиц вы разгневываетесь и оставляете гневы сии застаревать в сердцах своих, столько у вас бывает ненавистей, столько и скорпионов, и змей. Чего же ради не стараетесь вы очистить от сего дома Божия сердца своего? Поступайте же так, как говорите: *якоже и мы оставляем должником нашим,*— чтоб с уверенностью говорить: *остави нам долги наша.* Без долгов нельзя нам прожить на земле. Но иные из них суть те великие прегрешения, которые омываются Крещением и которых вы всегда должны быть чужды; а иные — повседневные грехи, без которых человек прожить не может и ради которых необходимо это каждодневное прошение с приложенным к нему условием.

Святой Максим Исповедник. В Боге живущий и Им, яко хлебом насущным, питающийся, Божеским пре-

---

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 10—12; 1988, № 1—5, 7, 10—12; 1989, № 1—8.

исполняется долготерпением. Почему благодушно перенося и оставляя другим все их против себя неправды, и сам, когда просит у Бога оставления своих повседневных, яко человека, прегрешений, со смиренным дерзновением взывает: *остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим,* умоляя Бога быть к нему таковым, каков сам он бывает к другим. Если он желает, чтобы, как он оставляет долги другим, согрешившим против него, так и ему оставлены были Богом его Богу долги; явно, что, как Бог бесстрастно оставляет, кому оставляет, так и он, бесстрастным пребывая в отношении к тому, что с ним случается, оставляет согрешившим против него, не запечатлевая в памяти причиненных ему оскорблений, чтобы, отсекая себя в сердце от естества человеческого в лице оскорбивших, не отсечь себя от Бога. Бог в благоволении к нам сообразуется с нашим к людям благорасположением. И невозможно нам иным способом получить Божеское неизреченное к себе снисхождение. Бог желает, чтобы мы прежде устрояли искреннее друг с другом примирение не для того, чтобы от нас научиться, как примиряться с согрешающими пред Ним и прощать им многие и страшные их вины, но чтобы понудить нас очистить себя от страстей и таким образом явиться сообразными со свойством испрашиваемой благодати. Кто возымеет такое расположение, в сердце того не будет средостения, отделяющего его от Бога и препятствующего излиться на него Его благостыни.

Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Поскольку мы грешим и после крещения, то Господь повелевает молиться, да оставит Он нам грехи наши — оставит так, как и мы оставляем другим. Ибо если мы злопамятствуем, Он не оставляет нам. Бог поставляет нас как бы в пример Себе; так что, как мы поступаем с другими, так и Он поступает с нами.

Симеон, архиепископ Солунский. Для того чтобы оставлены были нам беззакония наши и грехи, Бог Слово снисшел на землю и, воплотившись, Кровь Свою излил. Для оставления грехов учреждены Им Божественные Таинства. Все Сам сделал Он для сего; и от нас требует только одного, чтобы и мы прощали другим. Почему законоположил: *отпущайте, и отпустят вам* (Лк. 6, 37). И Петру, вопрошавшему, сколько раз в день прощать согрешающему — до семи ли раз, сказал, что надо оставлять семьдесят раз седмерицею, то есть непрестанно (Мф. 18, 21—22). Таким образом, решителем успеха молитвы поставил Он самого молящегося: так что, если он прощал, и ему прощено будет. ...Сделанное брату возводится к Сотворшему нас, ибо в нем — образ Божий. А между собою все мы равны естеством, все равно рабы Богу. Пред Ним все согрешаем много, друг же пред другом согрешаем немного. Но, оставляя сие немногое, множайшее получаем, когда, прощая людям, сподобляемся прощения от Бога.

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней. М., 1889, с. 549—554)

(Продолжение следует)

Кто злые виноградари?

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Для того чтобы вынести назидание из сегодняшнего евангельского чтения (Мф. 21, 33—42), вовсе не обязательно обращаться к специальным богословским истолкованиям Нового Завета. Притча о злых виноградарях уже истолкована самой Церковью. Пять раз в году прочитывается это зачало из Евангелия от Матфея. Мы слышим его на Страстной седмице, в Великий понедельник, трижды в дни празднования памяти святого первомученика архидиакона Стефана* и сегодня, в 13-ю Неделю по Пятидесятнице.

Прежде всего это евангельское повествование делает нас свидетелями судьбоносных событий священной истории. На следующий день после торжественного входа в Иерусалим, день, названный Церковью Великим понедельником, иудеи задали Христу прямой вопрос: *Какою властию Ты это делаешь?* (Мф. 21, 23). В этом вопросе — сущность трагедии вождей богоизбранного народа, отвергших ожидаемого Мессию. Этим вопросом фарисеи разоблачили себя: они не приняли Божественной власти Христа, потому что не хотели потерять своей человеческой власти над народом. Они видели, что в Царстве не от мира сего, о котором говорил Христос, в Царстве, основанном на любви и самопожертвовании, нет места их власти, утвержденной на внешнем повиновении и насилии.

На вопрос фарисеев о власти Христос ответил тремя притчами: о двух сыновьях, послушном на словах и послушном на деле (Мф. 21, 28—32), о злых виноградарях (Мф. 21, 33—44), о брачном пире (Мф. 22, 1—14). После притчи о виноградарях, замечает евангелист, *первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка* (Мф. 21, 45—46). Иудеи вполне расслышали в этих словах Иисуса предостережение от уже задуманного ими злодеяния. В их ушах еще звучат восторженные крики: *Осанна!* (Мф. 21, 9), но через три дня святой восторг будет потоплен в неистовых воплях: *Распни! Распни Его!* (Мк. 15, 13—14).

Ежегодное церковное воспоминание Страстей Христовых венчает великий светлый праздник Пасхи. Но и каждый седьмой день недели мы называем воскресеньем, празднуем в этот день малую Пасху. Больше того, каждая литургия, каждая Евхаристия, есть всегда воспоминание Христовых Страстей, Голгофской Жертвы и Воскресения. Во время Евхаристии мы сердечным опытом познаем, что Царство Божие — уже среди нас, оно пребывает в Церкви. Царство Божие там, где Христос, а в Евхаристии, Таинстве, творимом в Его воспоминание (Лк. 22, 19), Господь дарует теснейшее соединение с Его Пречистым Телом

---

* 2/15 августа, 15/28 сентября, 27 декабря/9 января.

и Кровью, дарует Причащение Его Жертве любви. В Евхаристии и Причащении Божественным огнем попаляется в душе человека все, кроме благодарной ответной любви.

Церковь, по слову апостола Павла, есть Тело Христово, в Котором Он — Глава, а все люди — члены. Как зримое воплощение этой истины установлено празднование святым. Каждый церковный день посвящен нескольким поименованным в месяцеслове святым угодникам Божиим, имена которых сохранила церковная история, а иногда и тысячам мучеников, упомянутых не по именам, а по числу пострадавших.

Три раза в году мы празднуем память первомученика архидиакона Стефана, и в эти дни за литургией читается притча о злых виноградарях. Стефан был одним из семи диаконов, избранных Апостольской Церковью; как и теперь, диаконы помогали пресвитерам при совершении Евхаристии. Святой евангелист Лука в книге Деяний апостолов свидетельствует о великих чудесах и знамениях, совершаемых архидиаконом Стефаном (Деян. 6, 8). Премудростью Божией он побеждал иудеев в спорах; они возненавидели его, оклеветали и привели в синедрион. И тогда все увидели, что его лицо светится, как лицо Ангела (Деян. 6, 15).

Архидиакон Стефан произнес пламенную проповедь, которую передает евангелист Лука в Книге Деяний. Фарисеи, не имея ответа на его справедливые обличения, применили извечный злобный аргумент: они тут же повлекли его за город, чтобы побить камнями. Умирая, архидиакон Стефан громко воззвал: *Господи, не вмени им греха сего!* (Деян. 7, 60). Он стал первым мучеником, пострадавшим за веру. Греческое слово «мартирос», переведенное на русский язык как «мученик», означает точнее «свидетель» — свидетель проповеди Христовой, Воскресения, Царства Божия, пришедшего в силе. *Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого* (Деян. 7, 56),— воскликнул первомученик, умирая.

Мученики — это Божии слуги, Его свидетели. *Когда же приблизилось время плодов, [хозяин] послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями* (Мф. 21, 34—35). Прочтя эти слова, каждый должен спросить себя: а как я, посланный Христом в мир, свидетельствую о Нем? Может быть, мне надо числить себя не среди верных слуг Божиих, а среди злых виноградарей?

К виноградарям-иудеям были посланы пророки. Для нас — апостолы и евангелисты: ежедневно в храме читается слово Божие, у многих из нас есть Евангелие. Внимаем ли мы евангельскому слову как обращенному прямо, непосредственно к каждому из нас? Господь даровал нам не только Евангелие, Он послал Церкви Своей подвижников и святых отцов, великих богословов, которые составили Божественную службу, песнопения, молитвы. А как мы внимаем всему, что происходит в храме? Больше того, спросим себя: как мы встречаем Самого Христа, как готовимся к соединению с Ним во Святом Причащении? Виноградари хотели убить сына, чтобы завладеть наследством; мы же, причастившись, испытываем чувство исполненного долга — больше ничего не должны Богу и принадлежим только себе. Не отнимаем ли и мы таким образом у Бога Его достояние — наши души?

Чему же учит нас евангельское чтение сегодня? *Итак, когда придет хозяин виноградника,*— спрашивает Христос иудеев,— *что сделает он с этими виноградарями?* (Мф. 21, 40). Сегодня Церковь напоминает нам о Суде Божием. Мы повинны Суду не меньше, чем злые виноградари, убившие Сына, чем иудеи, распявшие Христа. Две тысячи лет назад от восторженного *Осанна*! до яростного *Распни*! иудеи прошли путь в четыре дня. Мы, причастившись и выйдя из храма, с чувством облегчения возвращаясь к повседневному забвению Бога,— не распинаем ли тем Христа, не продержавшись и четырех дней...

Пусть Христова притча о злых виноградарях не только напоминает нам о событиях Священной истории, но и побуждает к покаянию. Аминь.

Священник Феодор КУДИНОВ

На Рождество Пресвятой Богородицы

В одном старом московском доме, предназначенном на снос, были найдены проповеди и личные документы протоиерея Алексия Богоявленского. Предлагаем вниманию читателей краткую биографию, составленную на основании этих документов, и проповедь на Рождество Пресвятой Богородицы.

Родился отец Алексий в 1880 году в селе Вяземы Звенигородского уезда. В 1900 году окончил Вифанскую Духовную Семинарию и был назначен учителем в церковно-приходскую школу деревни Губино Бронницкого уезда. С 1902 года служил псаломщиком в московской Знаменской церкви Ямской Переславльской слободы и преподавал в приходской школе. В 1920 году Святейшим Патриархом Тихоном удостоен грамоты за усердную деятельность по организации общенародного пения при местном храме.

С 1920 по 1922 год работал заведующим столом отчетности в «Мострансе». В 1922 году рукоположен во священника. Продолжил служение в храме, где ранее был псаломщиком. С 1927 года — протоиерей.

В 1932 году осужден как социально вредный элемент на три года ссылки, которую отбывал в г. Уральске и пос. Чапаевске. По отбытии ссылки возвратился в семью, но проживать вынужден был в Александрове, где работал бухгалтером в артели «Освобождение». После снятия судимости в 1944 году отец Алексий получил возможность проживать в Москве и служить в церкви, однако в 1950 году он вновь был выслан из Москвы. С 1950 по 1953 год протоиерей Алексий Богоявленский — настоятель Георгиевской церкви в селе Ильинском Киржачского района (Владимирская епархия).

По ходатайству родственников, а также епископа Владимирского и Суздальского Онисима (Фестиматова; †1970) в связи с тяжелым состоянием здоровья отец Алексий получил возможность вернуться в Москву, где служил в единоверческой церкви на Рогожском кладбище. Скончался протоиерей Алексий в алтаре во время службы 4 октября 1955 года.

Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди (Лк. 1, 48)

Торжественными и величественными песнопениями прославляет Святая Церковь Пречистую Деву, с великой радостью празднуя преславное Рождество Той, Которая соделалась Матерью нашего Спасителя и Господа. В чем же заслуга Богоматери пред вечной историей? Что вознесло Ее на недосягаемую высоту величия *Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим?* За какие великие духовные свойства и совершенства удостоилась Она величайшей милости вместить Невместимого, Единородного Сына Божия? Эта высшая Божественная милость, братья и сестры, была явлена Пресвятой Деве за Ее чистую, высокую жизнь, в которой не было житейской мелочности или суетности. Более «всех земнородных» сохранила Она великое украшение человеческой, и особенно женской, души — смирение. На эту высоту величия Ее дивной души, превосходящую высоту величия Бесплотных Сил Небесных, призрел Господь, и с тех пор ублажают Ее все роды. Смирение — венец высокоразвитого нравственного чувства. Никто не бывает так благороден по отношению к своему ближнему и чуток к его нуждам и его правам, к его счастью и покою, как смиренный. Самое скромное отношение к собственным достоинствам и признание их во всяком другом человеке — отличительная черта смиренного. Строгая требовательность к себе и внимательное снисхождение к немощам ближнего — его постоянное жизненное правило. И потому сбываются над ним слова Спасителя: *Будут последние первыми...* (Мф. 20, 16). Потому-то имена смиренных не остаются безвестными, никогда не тонут в мутном потоке жизни — она выносит их непрестанно на высоту вечной, немеркнущей славы, ибо, кто сохранил в себе смирение, в чьем сердце жив, не подгнил корень нравственного чувства, тот обеспечил себе неумирающее имя, *написанное на небесах* (Лк. 10, 20). Пример тому — Сама Пречистая Дева, Рождество Которой мы сегодня воспоминаем и радостно празднуем.

Пречистая Дева родилась от праведных и престарелых родителей Иоакима и Анны, живших в маленьком и незначительном иудейском городке Назарете. Про Назарет сложилась у иудеев поговорка: *из Назарета может ли быть что доброе?* (Ин. 1, 46). А в больших городах Иудеи и греко-римской империи бурлит общественная жизнь. Тут — деятели, которые творят историю; ими гордится, им поклоняется толпа; они ведут за собою тысячи. Их речам внимают с затаенным дыханием. Каждое их слово — событие... Но шумная слава их погибла, ибо была похожа на блестящий фейерверк, который с шумом и треском рвется в воздухе. Мгновение — он ослепляет каскадом прекрасных разноцветных огней, а затем опять — тишина и потемки. Не такова небесная слава, она похожа на поток, который зарождается в недрах земли, пробивает тоненькой струйкой русло и, постепенно нарастая, течет наконец широкой рекой. Так и слава Богоматери, этой скромной назаретской Девы: она глубока и неиссякаема, волны времени не размоют ее, ибо она, как дом мудрого (Мф. 7, 24—25), основана на твердом камне смирения...

Итак, христианин, не забывай, что начало вечной славы зарождается не среди шума мирского, не среди суетной молвы народной, а в тиши, незримо для нескромных человеческих взоров. Пути Мои — ни ваши (Ис. 55, 8), говорит Господь через пророка народу еврейскому, вы смотрите на лицо человека, а Я смотрю на сердце его (Втор. 10, 17; Притч. 21, 2). И где Господь обретает смирение, там являет Он неизреченные Свои милости. *На кого воззрю?* — спрашивает Он. И отвечает: *Токмо на кроткаго, и молчаливаго, и трепещущаго словес Моих* (Ис. 66, 2). Благодать смирения, которой в полной мере обладала Пресвятая Дева, и нам надо воспитать в себе.

Не для того ли так часто посещает нас теперь Господь различными страшными стихийными бедствиями и несчастьями, чтобы мы осознали необходимость Божественной помощи? И не оттого ли так неприглядна картина нашей жизни, особенно нравственная ее сторона, не оттого ли так много горя и всякого рода страданий, неурядиц, что мы утеряли высшую боголюбезную добродетель — смирение? Люди православные, названные знаменитым русским писателем богоносными, носите Бога в душе, храните в своем сердце кроткие заветы Спасителя, и пусть Солнце Правды, Господь наш Иисус Христос, будет для нас высшим правилом, твердым основанием, немеркнущим светом, неизменно освещающим наш жизненный путь. Только тогда этот путь приведет и нас к вечной славе. Только тогда и над нами в нашей жизни земной прольет Свои милости Пречистая Владычица наша Богородица. Помолимся Ей усердно, чтобы Она помогла нам взрастить в себе смирение, чтобы радость Ее преславного Рождества была для нас началом, рождением в вечную радость на Небесах. Аминь.

Протоиерей
Алексий БОГОЯВЛЕНСКИЙ († 1955)

Слово на Воздвижение Креста Господня

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня мы празднуем обретение Животворящего Креста Господня. Для нас Крест — знак Божией любви к нам. Мы знаем, что на Кресте был распят Господь. Мы знаем, что на нем Он умирал долгой, страдальческой, человеческой смертью. Но чувство реальности смерти Богочеловека редко пронизывает нас тем ужасом и трепетом, которые должны всегда жить в наших душах.

Крест — это образ. Однако было время, когда этот Крест был мучительной реальностью умирания Человека Иисуса из Назарета,— для нас Крест связан только с Ним и с тайной нашего спасения. Но в то время крест был просто — как ни страшно употребить это слово — орудием пытки и смерти. На крест пригвождались преступники, чтобы мучительной смертью заплатить за зло, принесенное людям, и чтобы их страшная смерть вселяла страх в жителей окрестных городов и деревень.

Крест был наказанием для преступников. И среди

распинаемых оказался Тот, Которого мы называем Своим Господом,— Иисус Христос. Суд Синедриона и римского прокуратора признал Его достойным смерти за преступления. В чем же преступления Христа, за которые Он принял муки?

Во-первых, образ Спасителя-Мессии, явленный людям Иисусом Христом, оказался несовместимым с тем образом, который они выработали для себя сами. Истинный, живой Богочеловек разбился об идола, созданного людьми из своего представления, каким должен быть Он. Фальшивый образ Мессии как будто бы восторжествовал над Богом, пришедшим во Плоти.

Другим преступлением было Его учение о любви. Оно вносило страх и ужас в каждую душу, не готовую погибнуть ради Благовестия, ибо Евангелие для нее содержало страшную весть о том, что Царство Божие не допускает в себя никакого себялюбия, что человек должен отказаться от себя, чтобы жить только любовью к Богу, к людям. Ни тогда, ни теперь люди этого не могут принять легко, потому что это значит убить в себе все себялюбивое и низменное. Господь «преступил» против людей еще тем, что разочаровал их. Они ожидали политического вождя, им нужна была только земная победа над поработившей их Римской империей, над чужой, ненавистной властью, а Он предлагал им Евангелие — смирение и кротость. Он призывал их любить врагов, подобно тому как Отец Небесный любит всякого человека, и теперь, после Креста Господня, мы можем сказать: любит Крестной Любовью, любит до пролития Своей Крови, до смерти Своего Сына.

В то отдаленное время, когда был найден Крест Господень, все это было еще близкой реальностью, его можно было коснуться, тронуть рукой. Его дерево было еще конкретно, реально и жестко, как суд и смерть. Тогда он был принят с трепетом, ужасом и любовью и был воздвигнут, поднят на высоту Патриархом Иерусалимским, чтобы все могли видеть Древо Крестное, на котором, как преступник, по злой воле людей умер Царь мира и Спаситель всех, Тот, Кого Бог послал не судить, а спасти мир.

Вспомним и мы эту страшную, конкретную реальность Креста и Распятия и, поклоняясь сегодня образу того Креста, перенесемся духом в те страшные дни, когда Бог смертью Единородного Своего Сына одержал победу над тьмой и спас нас от власти смерти, греха и диавола. Ответим любовью на любовь — мало поклониться Древу, если мы остаемся чуждыми тому, ради чего принесена эта Жертва.

Поклонимся Кресту. Осознаем, что Христос умер, потому что преступники м ы. Апостол Павел говорит, что и за друга своего мало кто согласится отдать жизнь, разве что за благодетеля (Рим. 5, 7). А Христос умер за ненавидящих Его, за людей, которые способны, как и мы, пройти мимо Его Жертвы и не дрогнуть душой, не преломиться волей, не перемениться до конца.

Обратим наш взор на Крест. Сказано в Писании: *Воззрят Нань, Егоже прободоша* (Ин. 19, 37), взглянут на Него те, которые пробили Его ноги, руки, ребро. Таковы мы, и если только Крест нас не обновит, то рано или поздно мы станем перед Ним в ужасе, потому что нам придется ответить перед своей совестью за то, что мы прошли мимо Крестной Божественной Любви. Аминь.

АНТОНИЙ, митрополит Сурожский

Слово о Кресте Христовом

Безмерно велики были страдания Господа. Понимаем ли мы эту безмерность? Не кажется ли нам иногда, что муки, которые претерпел Христос, могут быть сравнимы с муками человеческими? Может быть, на первый взгляд это справедливо. Но глубочайшее различие состоит в том, что Бог всегда облегчает страдания своих созданий, соразмеряя их с нашей немощью. Когда же Сам Он в лице Иисуса Христа принял крестную муку, Он пожелал вместить всю полноту человеческой боли и скорби, которой и постигнуть не может наша природа. Душа Христа, отделившись от Тела, сошла в адские бездны, чтобы разрушить узы ада и вывести оттуда души праведных.

Это совершилось ради того, чтобы даровать всем людям Вечную, Блаженную Жизнь, ради нашего освобождения от власти ада и смерти. Вечная Жизнь — эта радость и эта свобода — нам уже дарована. Нужно только поверить в Божию любовь и, по слову преподобного Симеона Нового Богослова, благопризнательным сердцем исповедать благодать как благодать, то есть благой дар как благой дар, а не мечтая о себе, будто мы сами что-нибудь значим, сами что-нибудь можем.

Простите меня, братья и сестры! Я проповедую о Кресте Христовом, это мой священнический долг, но мне стыдно, потому что говорить приходится о том, чего не испытал. Конечно, слышал я, читал, верую во все, чему учит Церковь; но чтобы познать Крест Христов, надо понести свой крест, то есть благодарно принять посылаемые Богом скорби, потерпеть благую тяжесть воздержания, налагаемую на нас Церковным Уставом. Но, палец о палец не ударив ради своего спасения, я и все подобные мне нерадивые христиане остаемся при одной мертвой вере без дел. Только слова о Кресте, пения о Кресте! Осеняем себя крестным знамением, а часто ли вспоминаем, что́ это знамение означает? Мы прибили руки Господа ко Кресту, чтобы Он не творил среди нас Своих спасительных дел; прибили Его ноги, чтобы Он не ходил среди нас; мы убили Его, чтобы Он не оживотворил нас. Мы кричали Ему: «Осанна!» — когда ожидали, что Он воцарится на земле и сделает нас еще более сытыми, гордыми и самодовольными. Но, когда мы узнали, что Он — Бог и Царство Его не земное, а Небесное, мы стали кричать: «Возьми Его от нас! Возьми и распни!»

Но, по милости распятого нами Господа, наш богоубийственный замысел не удался. Тот, Кого мы жаждали убить и убили, воскрес. Он не осудил нас. Он и на Кресте молился о нас Отцу, оправдывая нас нашим безумием; и, воскреснув, Он не укоряет нас в наших преступлениях; Он призывает нас к Себе. «Приидите,— говорит,— ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас. Возьмите,— говорит,— иго Мое на себя...» Нам остается хотя бы не противиться Ему. Сейчас, когда разрушены наши злые замыслы, когда Христос воскрес, когда Он победил... Он прощает нас, Он ждет лишь нашего к Нему обращения. Поклонимся Его спасительному и непобедимому Кресту. Перестанем бессмысленно кичиться перед Богом, но, плача, припадаем к Его святым стопам, принося покаяние и очищая свою душу от грехов, чтобы в день перехода в Вечную Жизнь услышать слова Христа, сказанные Им благоразумному разбойнику: *Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю* (Лк. 23, 43). Аминь.

Священник
Константин ОСТРОВСКИЙ

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя

Остановимся сегодня на определении, которое Символ веры усваивает Богу после именования Отец: Бог *Вседержитель*, или по-гречески Пантократор. Это очень важное определение, потому что с ним связаны не только богословские, но и нравственные наши представления, правильное понимание нами событий, которые происходят в мире и в жизни каждого человека.

Какой смысл большинство современных людей вкладывает в слово *Вседержитель*? В процессе культурного развития языка часто происходит подмена понятий. В обыденном представлении «все» означает множество всех вещей и явлений мира, объединенное мыслительным актом в одну совокупность. В богословском святоотеческом понимании «все», напротив, целостность, когда мы говорим «все» (по-гречески панта), это значит, что мы воспринимаем мир не как составленный из отдельных частей, но как целостное творение Божие, происходящее из Единого Источника. Бог Вседержитель не собирает, не захватывает, подобно человеку, стремящемуся к обладанию всем миром; напротив, Он Один создает весь мир; не множества собирает в единое целое под Свою власть, но Сам составляет целостное здание мира.

Такой смысл определения *Вседержитель* совершенно необходим для правильного понимания слов Христа: *Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены* (Мф. 10, 29—30). Разумеется, это не значит, что Бог исчисляет каждый отдельный волос и заботится о том, когда ему выпасть. Бог печется о всем мире как едином цельном организме, который в Нем имеет свое начало, свое развитие и завершение. Бог *Вседержитель* потому, что в Нем сосредоточена и целостная история мира, и отдельная человеческая жизнь. Человек не может *ни одного волоса сделать белым или черным* (Мф. 5, 36). *Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?* (Мф. 6, 27). Только в союзе с Богом, в общности всего творения постигается ценность бытия, а это уже нравственная категория.

Человек разорвал единение своего бытия с Богом — Источником Жизни. Единение, ради которого творческой силой Божией и был создан весь мир, было нарушено непослушанием прародителей в раю, но еще раньше оно было нарушено светлейшим из Ангелов — Денницей, который непостижимым для нас образом возгордился, противопоставил себя Богу и сделался злым и мрачным диаволом. Единство с Богом нарушается каждый раз, когда человек, согрешая, отпадает от благой воли Божией.

Господь наделил человека особым качеством — свободой выбора между добром и злом. Ни бездушная материя, ни животный мир не обладают свободной волей. Именно это качество и определяет нравственную ценность человека.

Среди святых отцов есть один необыкновенный, проникнутый особой, теплой, любовью к человеку святитель, Петр Дамаскин. История не сохранила о нем достоверных свидетельств. Есть предположение, что он жил в VIII веке и принял мученическую кончину, иные историки утверждают, что он в XII веке был епископом Дамаска и пострадал за исповедание православной веры. Он в предельно простых выражениях сформулировал целую нравственную систему. «Для Бога важно не то, что мы делаем, а то, для чего мы это делаем»,— пишет святой Петр Дамаскин. Это основная мысль, это синтез христианского святоотеческого нравственного учения. Вспомним Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста, которое читается на Пасху в конце утрени: «Владыка и дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и расположение хвалит». Согласно православному нравственному учению, достоинство человека, достоинство его жизни и поступков определяется тем свободным выбором, который он совершает в каждое мгновение своей жизни.

У святых отцов есть множество поучений о том, как приводить человеческую волю в единство с волей Божией. Наш подвижник XVIII века святитель Иоанн Тобольский († 1815) написал на эту тему книгу, которую назвал греческим словом «Илиотропион», что по-русски означает «подсолнечник». Цветы подсолнечника на протяжении светового дня, от восхода и до заката, всегда обращены к солнцу. Такой должна быть человеческая воля по отношению к Промыслу Божию. Бог — источник жизни, дающий все необходимое для нашего повседневного бытия. Богу и Отцу мы можем и должны ответить сыновней, дочерней любовью, послушанием, доверием.

Святоотеческий опыт свидетельствует о том, что вера в своем развитии проходит три ступени: вера, доверие, верность.

К вере человек может прийти различными путями Промысла Божия. Но вера, не подкрепленная делами, становится пустой. *Ты веруешь, что Бог един,*— пишет в своем Послании апостол Иаков,— *хорошо делаешь; и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?* (Иак. 2, 19—20).

Наша вера проверяется сыновней, дочерней готовностью принять Божию волю о нас, доверием Его Промыслу, каким бы внешне ни казался он тяжелым и нежеланным. Как утверждают святые отцы и учители Церкви, Промысл — не принуждение, а предвидение, забота о спасении души человеческой. *Господь... долго терпит нас,*— пишет во Втором послании апостол Петр,— *не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию* (2 Пет. 3, 9). Сам Господь Иисус Христос в словах, обращенных к Никодиму, говорит: *Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него* (Ин. 3, 17). Промысл Божий всегда обращает все во благо.

Однако как часто в болезнях, лишениях, искушениях, в бедствиях мы спрашиваем: «За что? В чем я виноват? Почему именно мне, а не другому? Почему жизнь того, кто гораздо хуже меня, более благополучна?»

Притча о блудном сыне, в которой Господь в образной символической форме преподал нравственное учение простому народу, дает нам исчерпывающий ответ на эти вопросы. Неразумный, блудный сын, попав в бедственное положение, когда *рад был наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели свиньи* (Лк. 15, 16), сумел сетование о своем тяжелом положении и жалость к себе направить в правильное русло. *Придя же в себя, [он] сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему* (Лк. 15, 17—18). Образ блудного сына, приведенный Христом в притче, намного понятнее, чем любые богословские, философские и психологические исследования. Неразумному сыну выход из бедственного положения подсказал его желудок: с одной стороны, нужда и голод, с другой — воспоминания о безмятежной жизни. Мы же, даже искушенные житейским опытом, не перестаем сопоставлять, сравнивать, рассуждать, искать причину наших бедствий в обстоятельствах или в окружающих людях, но только не в самих себе. Между тем у христианина вопрос «за что?» возникать не должен: православное учение ставит только один вопрос — «зачем?».

В современном русском языке произошла также подмена первоначального смысла слова «наказание»; оно стало восприниматься как синоним слова «кара»: родители наказывают нашалившего ребенка, учитель — напроказившего ученика, начальник — недисциплинированного, не выполнившего поручения подчиненного, то есть в нашем представлении наказание равноценно возмездию. Однако перво-

начально это церковнославянское слово означало «поучение», «научение»: «наказание юным отроком» — встречаем мы в Церковном Уставе.

Проповедью доверия к Богу является одна из жемчужин учительных книг Ветхого Завета — книга Иова. В ней в поэтической форме заключена целая богословская система. Никто: ни жена, ни друзья — не смогли убедить праведного Иова, что Бог несправедлив к нему. Во всех жизненных испытаниях Иов не потерял доверия к Богу, и Бог многократно вознаградил его за его терпение. Содержание книги Иова и подробно разработанное православно-аскетическое нравственное учение говорят нам: все события, происходящие в жизни человека,— как печальные, так и радостные — совершаются не «за что-то», а для того, чтобы человек возвратился к Богу.

Мало доверять Богу, необходимо засвидетельствовать верность Ему. Если человек, избрав добро, укрепляется в нем, если для него нет другой радости, кроме любви Божией, которую он переживает в молитве, он обретает высшую степень веры — верность. Он становится достоянием Божиим, входит в ту цельность мира, где Бог Вседержитель Отец Небесный содержит все в Своей благой воле.

Если же человек колеблется, отклоняется от правильного пути, начертанного Богом, блуждает в греховной тьме, отпадает от благой воли Божией и Божественного всеединства, ему потребуется большой и тяжелый труд, чтобы вернуться в первоначальное достоинство. Самым сильным отображением этой мысли является все тот же образ блудного сына. Младший сын трудился вместе со своим старшим братом и пользовался всем, что было в отчем доме. Но потом он сказал отцу: *Дай мне следующую мне часть имения* (Лк. 15, 12). В святоотеческой литературе принадлежащая сыну часть имения иногда истолковывается как его свободная воля. В притче о блудном сыне мы видим сложную картину происхождения греха и последующего обращения человека.

Когда человек, пользуясь свободной волей, рассудочной мыслью утверждает самого себя, следует всем своим желаниям, страстям, он отрывается от единства Царства Божия, от цельности мира. И чем дальше он уходит, тем бедственнее его душевное мельчание, неотвратимо ведущее к духовному кризису. Выход из кризиса возможен только при условии возвращения человека в трезвенное состояние. *Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему* (Лк. 15, 17—18). Тогда человек осознает свое безнадежное состояние и с покаянным плачем возвращается в дом Отца Небесного. Так Промысл Божий обращает во благо даже явное зло, к которому приводит человека неверный выбор его свободной воли.

Итак, именование Бога *Вседержителем* является чрезвычайно емким выражением христианского учения о Промысле Божием. Из него следует, что на каждом человеке лежит высокая ответственность быть верным чадом Божиим, находиться в единстве с целым миром творения Божьего, не разрывать этого единства. А если разрыв все же произошел, если человек, подобно блудному сыну, *ушел на страну далече* (Лк. 15, 13) от всеблагой воли Божией, то в злополучии, неизбежно наступающем вслед за этим, следует видеть не карающее правосудие Божие, а проявление Его любви.

ПИТИРИМ,
митрополит Волоколамский и Юрьевский

ПАСТЫРИ ЦЕРКВИ О ПРОПОВЕДИ

Архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл

Поскольку основной задачей Церкви является спасение людей, их духовно-нравственное совершенство, то и основным критерием оценки церковной жизни, а следовательно и богословия, может быть только сотериологический критерий: служение Церкви спасению людей, живущих в конкретных исторических, культурных и социальных условиях. Церковь призвана провозглашать весть о спасении, проповедовать Христа Распятого и Воскресшего; эта проповедь по своему характеру является задачей исторической, то есть вечные и неизменные религиозные истины должны быть переданы не абстрактному «человеку вообще», но конкретному человеку, живущему в определенное время, в определенном обществе. Поэтому проблемы, стоящие перед человеком той или иной эпохи, его нравственный и социальный уровень не могут не учитываться в церковной проповеди. Это отнюдь не «приспособление Церкви к новым условиям» как к чему-то чуждому и навязываемому извне; если меняются люди, составляющие земную, историческую Церковь, значит, меняется и сама «Церковь странствующая» и проблемы современности неизбежно начинают волновать ее «изнутри». Вовлечение в эти проблемы означает не что иное, как формирование Церковью определенного богословского мировоззрения, то есть некоего словесно выраженного вероучения и критического его осмысления с точки зрения человека данной эпохи. Фундаментальные основы религиозного мировоззрения должны оставаться непоколебимыми, однако для каждого времени благовестие о спасении означает уже не совсем то же, что оно означало в какую-то другую эпоху. Так, социальный аспект христианства, основа которого заложена в заповеди Спасителя о любви к ближнему, всегда привлекал внимание богословов. Однако невозможно представить, чтобы даже двести или триста лет назад из этого аспекта вероучения делались те же выводы, которые делаются сегодня.

Итак, суть дела можно сформулировать следующим образом: человек меняется, слово Божие неизменно. Богословская мысль возникает там, где человек соприкасается с вечной Божественной Истиной.

Необходимо различать богословскую мысль как элемент богословского мировоззрения, внутренне присущий различным формам духовной культуры, и богословскую науку как обособленную, рационально сформулированную и систематизированную область церковного сознания. При этом выделенность богословской науки из общей жизнедеятельности Церкви отнюдь не должна означать ее оторванность от жизни, «кабинетность». Богословская наука безусловно рефлективна; возникая из соприкосновения временного и вечного, она в каком-то смысле следует за этим «временным», подчиняется ходу развития человека и общества. Но при этом подлинное богословие немыслимо без активного воздействия на человека и общество. Богословие — это столь же теоретическая, сколь и практическая наука: она не может не быть проповедью, призывом к действию.

Еще одна важная черта богословия как науки: оно тесно связано с системой богословского образования. С одной стороны, только богословие может составить основу для духовного образования; с другой стороны, именно богословские учебные заведения становятся, как правило, центрами дальнейшего развития богословской науки. Этот «школьный» характер богословской науки не следует ни переоценивать, ни недооценивать. По выражению Карла Ранера, «Церковь не должна быть „Церковью профессоров", но она в настоящее время уже не может быть „Церковью без профессоров"».

(Окончание следует)

О нерадении

Избегай нерадения, чтобы не подвергнуться печали во время воскресения праведных. **Преподобный авва Исаия.**

Горе тебе, душа! К какой ты призвана чести человеколюбием Божиим и какое получишь место за свое нерадение? Горе тебе, потому что Он привлек тебя в духовный чертог, а ты отвергаешь эту славу. **Святитель Иоанн Златоуст.**

Пророками написаны книги, после пророков пришли отцы наши, совершили на деле многое, написанное в пророчествах, и, описав свои труды, оставили эти писания для наставления наследникам. А нынешнее поколение переписало эти писания на бумаге и пергамене и положило на окна без всякого употребления. **Изречения безымянных старцев.**

Отчего бывает нерадение? Пока душа мечтает о земном, различные пожелания мира сего и суетные удовольствия, предстающие душе в помыслах, расслабляют все силы.

Нерадение бывает причиной многих зол, мало-помалу отвлекая подвижника от духовной жизни, охлаждая горячность веры и приучая служить удовольствиям, как господам, потому что не позволяет помнить о будущих воздаяниях по исшествии из этой жизни.

Если душа небрежет о добродетели, ее добрые качества легко расхищаются.

Нерадением увеличивается безбоязненность; следствием того и другого бывает навык. А привыкшие к худому с трудом оставляют его, потому что за этим всегда следует повреждение духовного плода. **Преподобный Ефрем Сирин.**

Тому, кто не желает быть раненным в борьбе с лукавым, никогда нельзя складывать оружие и предаваться сну. Необходимо избрать одно из двух: или, сняв оружие, пасть и погибнуть, или всегда вооруженным стоять и бодрствовать. Враг всегда стоит со своим ополчением, наблюдая за нашей беспечностью, и гораздо более заботится о нашей гибели, чем мы о своем спасении; тем, кто не всегда бодрствует, трудно бороться с ним, потому что для них он невидим и нападает внезапно.

Если жившие до Закона, по внушению только природы, достигали (нередко) высокой добродетели, чем можем оправдаться мы, которые после пришествия Христова и бесчисленных чудес так далеки от добродетели.

Если предадимся беспечности, то и сами подвергнемся великому наказанию, и другим дадим повод к соблазну. **Святитель Иоанн Златоуст.**

Те, которые осквернили свои души беззаконными греховными делами и страстными движениями сердца и запечатлели в себе образы и подобия бессловесных похотей, пусть постараются очиститься многими слезами и убелить одеяния своей души. Другим способом невозможно увидеть Свет, или Бога, по слову Господа нашего. Поэтому... постараемся содержать свое сердце чистым посредством хранения совести и постоянного исповедания сокровенных помыслов сердца. Исповедуя их часто, а лучше каждый день, с сокрушением и болезнованием сердечным, припоминая все и осуждая себя за все: сделали ли что плохое, или помыслили недоброе, или сказали нехорошее,— стяжем покаянное и сокрушенное сердце; покаянное же сердце извлечет слезы из глубины души, а слезы очистят душу и изгладят все ее прегрешения. **Преподобный Симеон Новый Богослов.**

Как страдание и смерть Христа, так и Воскресение и Вознесение Его ничем не помогут тем христианам, которые живут нерадиво и не восстали от душевной смерти. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14).

Говорит Господь: «Се, стою у двери и стучу» (Откр. 3, 20). Он, как благой и человеколюбивый, желает и ищет нашей пользы, а не Своей, нашего блаженства, а не Своего... Но беда и грех в том, что этого великого, дорогого Небесного Гостя человек не слышит. Господь приходит и стучит в дверь каждого, но бедная душа, оглушенная шумом любви к миру сему, шумом различных плотских прихотей, не слышит Его сладкого голоса. И так человеколюбивый Иисус, постояв при дверях и ничего не добившись, уходит.

Бессмысленно поступают те христиане, которые не хотят подвизаться, трудиться в делах христианского призвания, но желают войти в Вечную Жизнь; мечтают наслаждаться роскошью, честью, славой и богатством мира сего — и царствовать со Христом в Будущем Веке; отрекаются от Креста Христова, стыдятся, ужасаются и избегают его, но надеются прославиться со Христом. Они подобны тем людям, которые стремятся собрать плоды, но отказываются пахать землю, сеять и трудиться; которые жаждут торжествовать победу, но не хотят воевать... Тесный путь ведет к Вечной Жизни, а просторный — в вечную гибель, по неложному слову Христа, Господа нашего (Мф. 7, 13—14).

Христиане не знают христианства оттого, что не изучают его, не обращают никакого внимания на Искупление вочеловечившимся Богом, попирают это великое дело Божие, не заботятся и не думают о своем спасении. **Святитель Тихон Задонский.**

Когда сердце со жгучей болью принимает бесовские стрелы... это знак, что душа стала истово ненавидеть страсти. И это есть начало ее очищения. Ибо если она не потерпит великих болей от бесстыдства греха, то не сможет потом сильно порадоваться и благотворности правды. После этого желающий очистить свое сердце да разогревает его непрестанной памятью о Господе Иисусе, имея это одно в мысли и непрестанном духовном делании. Ибо желающим сбросить с себя свою гнилость не так следует вести себя, чтобы иногда молиться, а иногда нет, но всегда нужно упражняться в молитве с блюдением ума, хотя бы ты жил далеко от молитвенных домов. Подобно тому, как если очищающий золото хоть на короткое время оставит горнило без огня, руда опять затвердеет, так, если подвижник то памятует о Боге, то нет, все, что, кажется, он приобретает молитвой, он теряет с прекращением ее. Но склонному к добродетели свойственно памятью о Боге переплавлять сердце, чтобы при постепенном сгорании зла в огне благого памятования душа с полной славой совершенно восстановила свою естественную светозарность. **Блаженный Диадох.**

Как величайшей опасности, нужно избегать знакомства с тем братом, который живет нерадиво...

Не дерзать на безмолвие и не нерадеть о себе, когда находишься среди попечений,— вот средний путь, безопасный от падения. **Святитель Игнатий (Брянчанинов).**

У тебя нет предлога к нерадению, потому что Святой Бог дал тебе все: рассудок, разумение и духовное ведение. Уразумевай полезное. **Преподобный Ефрем Сирин.**

Кто досыта поработал удовольствиям и делам телесным, досыта пусть подвизается и в подвижнических трудах и страданиях, чтобы одно перебить другим: сладость — горечью, покой — трудами телесными — и насытиться веселием и радованием в уповании. Таким образом ты и насладишься благоуханием целомудрия и чистоты, и вкусишь неизреченной сладости бессмертных плодов духовных. **Преподобный Никита Стифат.**

Не до того только времени нужно трудиться, пока увидишь плод, надо подвизаться до самого исхода. **Преподобный Исаак Сирин.**

Святитель Феофан Затворник

Святитель Феофан, в миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 года в с. Чернавском Елецкого уезда Орловской губернии в семье священника. Получив благочестивые навыки и первоначальное образование от родителей, способный отрок успешно прошел курс Ливенского духовного училища, а затем Орловской Семинарии. В благоприятной нравственной и духовной атмосфере воспитывался будущий святитель, и обучали его талантливые наставники и педагоги. В те годы во главе Орловской Семинарии стоял архимандрит Исидор, впоследствии митрополит Петербургский и Новгородский. Словесность преподавал иеромонах Платон, позднее возведенный в сан митрополита Киевского и Галицкого. Интерес Говорова к психологии и философским наукам укрепили также известные профессора и преподаватели Киевской Духовной Академии.

Последний год учебы в Академии будущий святитель провел уже в иноческом чине. Благонравие и яркие способности выпускника, в числе первых получившего степень магистра, определили его назначение на учебно-воспитательное поприще. Полтора года в должности ректора иеромонах Феофан возглавлял Киево-Софиевское духовное училище, затем был инспектором Новгородской Семинарии. Через три года его перевели в Петербургскую Духовную Академию на должность бакалавра по кафедре нравственного и пастырского богословия. Так начиналась его творческая жизнь, изобиловавшая переездами и переменами, которые приучили его «быть безмолвно покорным всякому назначению».

В 1847 году отец Феофан стал членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. За шесть лет пребывания на Востоке он основательно изучил греческий и французский языки, ознакомился с еврейским и арабским, неутомимо изучал писания святых отцов по древним рукописям, а также устав и житие древних подвижников, писал иконы для бедных местных церквей. Эту работу прервала Крымская война. Иеромонах Феофан снова ревностно берется за преподавание.

В 1856 году он, будучи уже в сане архимандрита, едет в Константинополь как настоятель посольской церкви. Через год Святейший Синод отзывает его в связи с новым назначением — ректором С.-Петербургской Духовной Академии и профессором богословия. Только два года пробыл он в этой должности. В 1859 году Всеблагому Промыслу Божию угодно было возвести его в сан епископа. Много забот и трудов пришлось понести Владыке при управлении сначала Тамбовской, а потом Владимирской епархиями. Почти каждое его богослужение сопровождалось запоминавшейся проповедью, всегда привлекавшей многочисленных слушателей. Епископ Феофан остро осознавал гибельную опасность подмены веры внешним, видимым благочестием, замечал возрастающее обольщение христиан духом мира сего — духом вражды на Бога, предчувствовал настроения и пагубу, которая может произойти в будущем. Именно это делало его неутомимым проповедником. Только среди опубликованных насчитывается более 270 «Слов», произнесенных в двух епархиях. При содействии Владыки открывались церковноприходские училища, воскресные школы, духовно-учебные заведения для женщин. По ходатайству епископа Феофана начали выходить в Тамбове и Владимире «Епархиальные ведомости».

После двадцатипятилетнего служения Церкви Божией на различных поприщах настал момент, когда Преосвященный Феофан счел благовременным исполнить сокровенное стремление — уйти в затвор, чтобы беспрепятственно предаться духовно-литературным трудам на пользу Церкви. Все последующие 28 лет до конца жизни он провел в Вышинской пустыни Тамбовской епархии в богослужении и молитве, в телесных и духовных подвигах. В свободное время епископ-затворник занимался литературными, богословскими трудами, отвечал самым разным людям — от сановника до простолюдина,— обращавшимся к нему с вопросами, просьбами о помощи и наставлениях. Большинство его посланий опубликовано. Среди них особенно известны: «Письма о духовной жизни», «Письма о христианской жизни», «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», «Письма к разным лицам о различных предметах веры и жизни». Эта обширная переписка доносит и до наших дней необычайную доброту, чуткость к возникающим у человека затруднениям, целительную любовь святителя к собратьям. Все Духовные Академии Русской Православной Церкви избрали епископа Феофана своим почетным членом, а С.-Петербургская присвоила ему в 1890 году за многополезные богословские сочинения звание доктора богословия.

Уход из мира в затвор вовсе не означал, что у него пропал интерес к жизни Церкви и родной земле. Епископ Феофан собрал огромную библиотеку на разных языках, выписывал многие современные журналы. Духовно-литературное творчество он считал необходимым служением Церкви Божией. Мир сердца христианина, сокровенная духовная жизнь, ее идеалы, путь спасения во Христе — вот тема всесторонних и глубоких исследований святителя, закладывавшего основы святоотеческого богомыслия. Задушевной простотой, ясностью, обстоятельной деловитостью отличаются его наставления, за которыми стоят тщательные наблюдения, огромный личный духовный опыт. По праву биографы называют епископа Феофана «великим мудрецом христианской философии», плодотворным не менее, нежели святые отцы IV столетия. Своими трудами по изъяснению слова Божия он внес ценный вклад в русскую библеистику. Плодотворна и его переводческая деятельность. Выдающийся знаток аскетической письменности, святитель оставил нам в наследство переведенное с греческого языка пятитомное «Добротолюбие» — свое напутствие хранить традиции основателей и великих учителей христианского аскетизма.

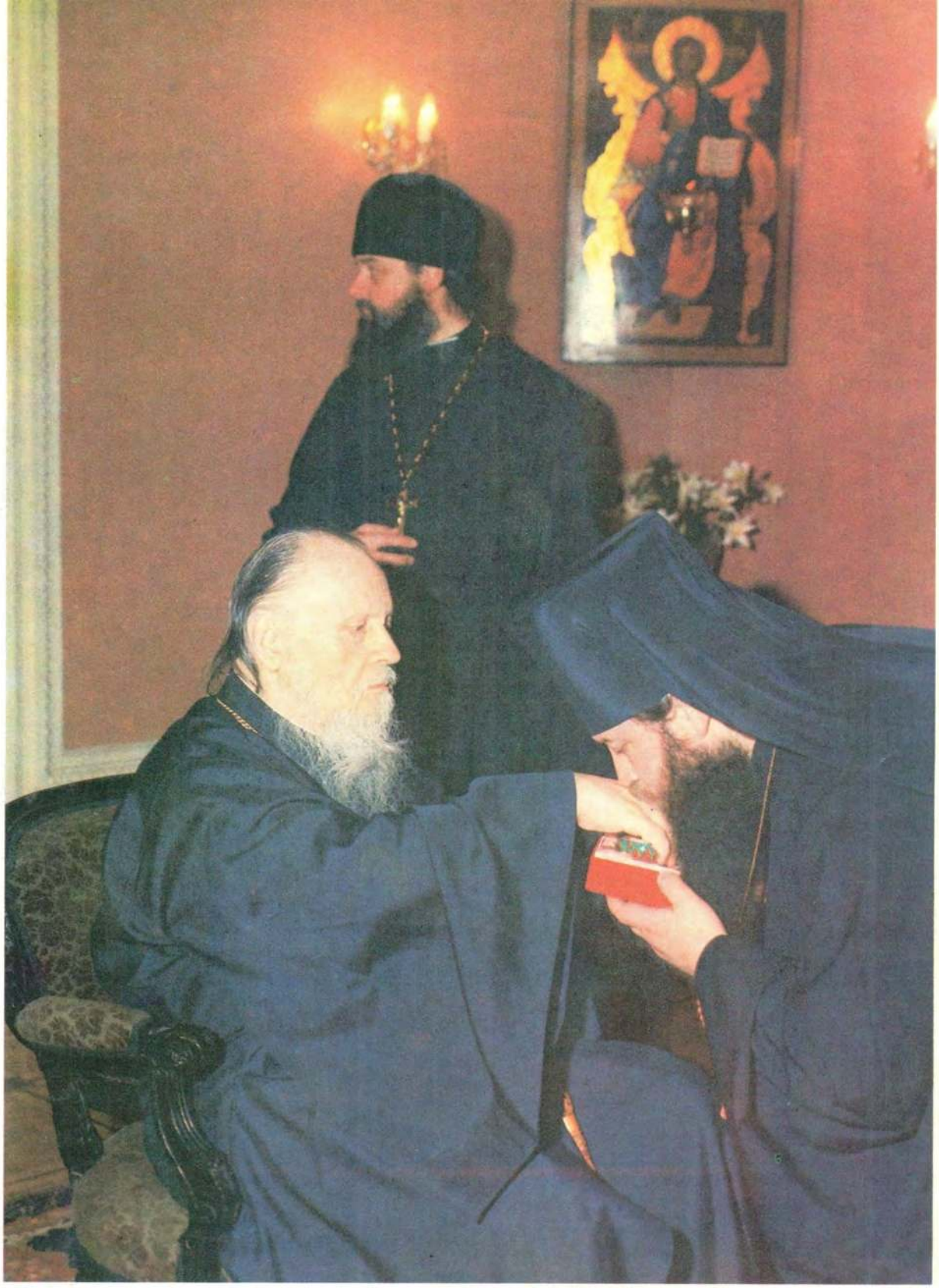
Человек своими силами не может устроить христианскую жизнь, для этого нужна благодать Божия — учит наш великий святой Феофан Затворник. Неустанно напоминает он каждому, каким «оружием» должен вооружиться истинный христианин. «...Шлемом... служит совершенное себе неверие и совершенное на себя ненадеяние; щитом и кольчугой — дерзновенная вера в Бога и твердое на Него упование; броней и нагрудником — поучение в страданиях Господа; поясом — отсечение плотских страстей; обувью — смирение и немощи своей постоянное признание и чувство; шпорами — терпение в искушениях и отгнание нерадения; мечом...— молитва как словесная, так и мысленная — сердечная...»

Руководствуясь богопросвещенными творениями святителя, христианин может унаследовать Вечную Жизнь.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

Память совершается 10/23 января

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен
и наместник Данилова монастыря архимандрит Тихон
обмениваются пасхальными приветствиями

Встреча Святейшего Патриарха Пимена в Даниловом монастыре в пасхальные дни 1989 года

Митрополит Минский и Белорусский Филарет преподносит Его Святейшеству святую просфору

СВЯТЫЕ АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ И ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ

Икона XIX века

СОБОР КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ СВЯТЫХ

Икона конца XVIII века из Трапезного храма Троице-Сергиевой Лавры

1

2

3

4

5

К 75-ЛЕТИЮ ПРОСЛАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ПИТИРИМА ТАМБОВСКОГО

1. Живописное изображение епископа Питирима середины XIX века из книги бывшего тамбовского кафедрального Спасо-Преображенского собора, в которой собрано описание чудес, происходивших при молитвенном обращении к святителю

2. Святитель Питирим Тамбовский. Икона начала XX века

3. Покровский кафедральный собор в Тамбове, где ныне почивают мощи святителя Питирима

4. Тамбовская (Ильинская-Черниговская) икона Божией Матери из Покровского собора. Оригинал, по преданию, написан и привезен в город новоназначенным епископом Питиримом в 1686 году

5. Чтимые святыни: Тамбовская икона Богородицы и икона святителя Питирима у южной стены нижнего (Серафимо-Саровского) храма кафедрального собора

6. Преподобный Прокопий Декаполит с предстоящим епископом Питиримом (в миру Прокопием), взывающим к своему Небесному покровителю во время болезни. Икона конца XVII века из Серафимо-Саровского храма

7. Девпетерувская икона Божией Матери (XVII век). По преданию, ею родители благословили будущего святителя на монашеский подвиг. Находилась в келье, а затем при гробе святителя Питирима

8. Рака с мощами святителя Питирима в Покровском кафедральном соборе

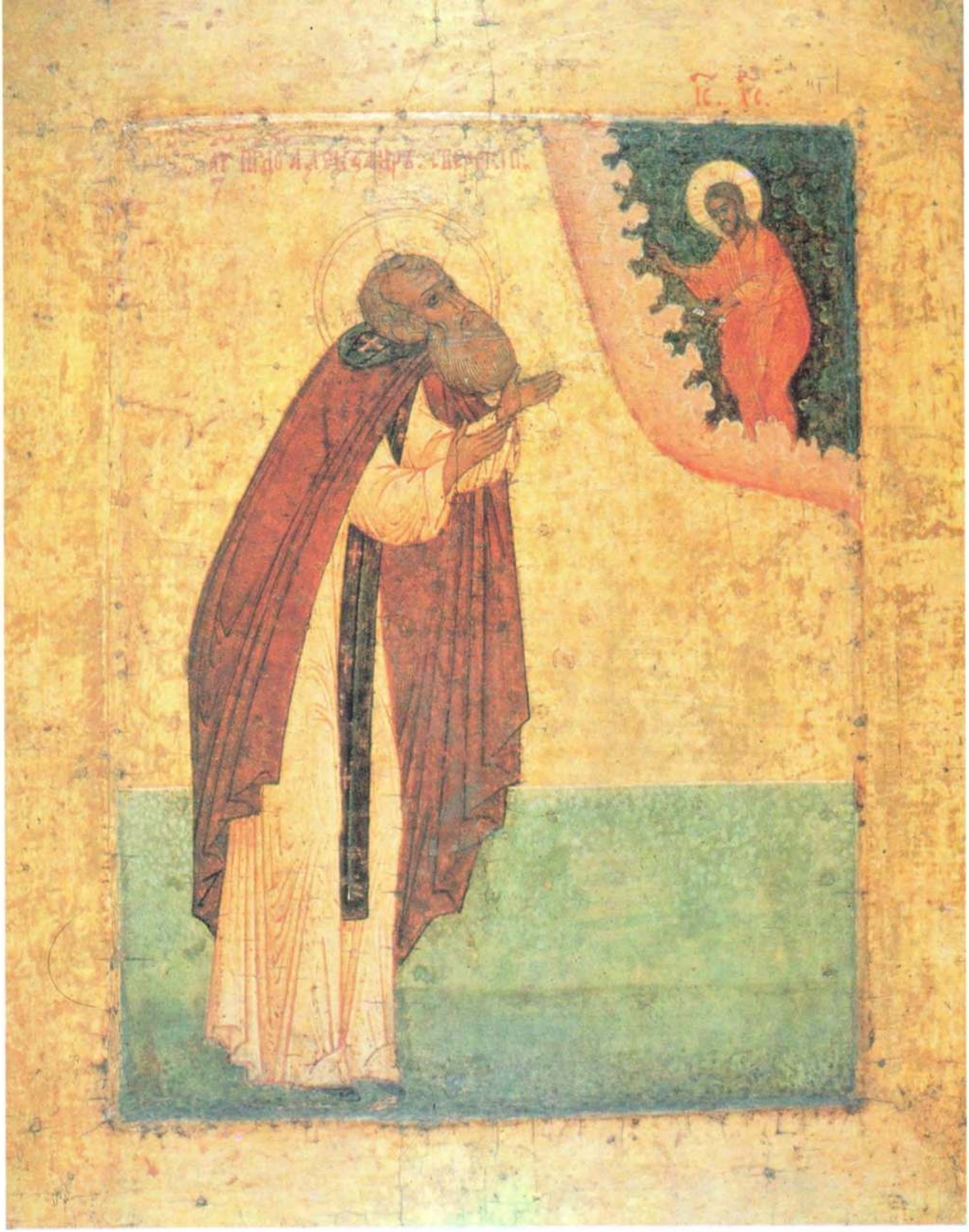
6

7

8

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ

Икона конца XVI века

Европейская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость»

Работа ассамблеи началась экуменическим богослужением в базельском соборе

С 15 по 21 мая 1989 года в Базеле (Швейцария) проходила Европейская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость», организованная Конференцией Европейских Церквей и Советом Епископских Конференций Европы Римско-Католической Церкви. В эти дни более 700 делегатов и тысячи верующих из всех Церквей Европы собрались для совместной молитвы, обмена мнениями и осмысления своих христианских задач. Девизом ассамблеи стали слова Библии «правда и мир облобызаются» (Пс. 84, 11). Результаты работы ассамблеи и ее рекомендации изложены в подробном документе, принятом 20 мая. Участники ассамблеи обратились также с посланием к христианам Европы.

Послание христианам Европы

Возлюбленные братья и сестры!

Впервые делегаты всех Церквей Европы — с Востока, Запада, Севера и Юга — собрались, невзирая на конфессиональные и политические границы, еще недавно казавшиеся непреодолимыми. Как ни велики раны прошлого в Европе, всё же узы, объединяющие нас во Христе, оказались крепче. Растет общность, вселяющая в нас надежду, и это наполняет нас чувством благодарности.

Правда и мир облобызаются (Пс. 84, 11). Эти слова из псалма были лейтмотивом нашей ассамблеи. Но как далеки мы от этого обетования! Миллионы мужчин, женщин и детей гибнут от нищеты, голода и войн. Постоянно нарушаются основополагающие права человека. Невосполнимо уничтожаются многие виды растений и животных. Сегодня под вопрос поставлена жизнь всех нас и жизнь последующих поколений.

Что в этот час нам, христианам Европы, говорит Евангелие? Условием любого достоверного свидетельства является обещание: обращение к Творцу, Который в Своей любви заботится о каждом отдельном из Своих творений; обращение к Иисусу Христу, Сыну Божию, показавшему нам пример истинно человеческого бытия; обращения к Духу Святому, источнику новой жизни. Мы, христиане Европы, особо причастны к причинам нынешнего кризиса. Поэтому мы молим Бога о прощении наших грехов, о ниспослании силы для обращения, о соделании нас орудием Его мира.

Божественный замысел о человечестве в конечном итоге остается тайной, которую никому не дано постичь. Но, уповая на Евангелие, мы верим, что Бог приведет Свое творение

ко спасению. Веря в это, мы противимся всякому фатализму. Подобно апостолу Павлу, мы сегодня должны передавать дальше призыв: *Примиритесь с Богом* (2 Кор. 5, 20). Примириться с Богом означает в то же время противостоять силам разрушения и смерти.

Каждый человек, независимо от пола, расы, нации и языка, носит в себе образ Божий и поэтому является равноправным членом общества.

Будем же со всей ясностью свидетельствовать о том, что Сам Христос страдает о тех, чье достоинство попирается; будем следовать за Ним, вставая на сторону угнетенных, бесправных и пытаемых. Будем бороться за права беженцев и обязуемся строить такое общество, в котором мужчины и женщины будут нести ответственность наравне друг с другом.

Бедность и голод — это позор, на который мы не имеем права смотреть спокойно. Мы обязуемся делиться благами как в масштабах всего мира, так и в своем окружении. И будем поддерживать любые шаги, способствующие устранению бремени долгов, от которых задыхаются страны «третьего мира».

Необходимо отвергнуть войну как средство разрешения конфликтов.

Будем каждый в своей стране делать все возможное для воплощения идеи общей безопасности. Ныне мы обязуемся, преодолевая границы, созидать доверие, способное укрепить готовность к уничтожению как ядерного, так и химического и обычного вооружения. Неотъемлемой частью процесса примирения является свидетельство отказа от насилия.

Будем бороться с иллюзией, будто возможно беспредельно эксплуатировать природу. Мирное обращение с природой предполагает отказ от угрожающих жизни структур в экономике и обществе. В эти дни мы вновь осознали, что необходимо резко сократить нынешнее расходование ресурсов и энергии. От всех нас требуется решительное изменение, упрощение стиля жизни.

Для выполнения порученного нам мы нуждаемся друг в друге. Завет Божий в Иисусе Христе нерушим. Уповая на это обетование, сплотимся в братстве и солидарности. Политические и общественные изменения, происходящие ныне в Европе, вселяют в нас надежду. Совместными усилиями внесем свой вклад для установления большей справедливости, большей готовности к диалогу и более глубокого уважения к дарам творения. Подобно тому как кризисы перешагивают через государственные границы, должна преодолевать их и наша общность. Она должна быть открытой для дружбы и сотрудничества со всеми, кто стремится к миру и справедливости, независимо от того, какой религии или каких убеждений они придерживаются. Только так она становится знаком надежды в этом разделенном, подвергающемся угрозам мире.

Дух Божий, собравший нас здесь, в Своем действии всегда будет превосходить наши ожидания. Мы верим, что Он трудится для того, чтобы взошли посеянные здесь семена. На это мы уповаем. Об этом мы молимся.

Заключительный документ ассамблеи

1. Европейская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость»

§ 1. Мы собрались здесь, в Базеле, для совместного исследования того, что́ Святой Дух говорит сегодня Церквам. Мы отдаем себе отчет в серьезности тех угроз, которые нависли сегодня над человечеством. Но Бог — это Бог жизни, и Он не отступится от творения рук Своих. И Он призывает нас оставить пути несправедливости, насилия и эксплуатации. Божий призыв к обращению — это дверь, отверстая в жизнь.

§ 2. Мы возносим благодарение Богу, Творцу всего сущего; Богу Сыну, примирившему мир с Отцом и предлагающему спасение, индивидуальное и совместное, всем людям; Богу Духу, подающему жизнь и все совершенствующему. Мы ожидаем пришествия Царствия Божия, где справедливость и мир заключат друг друга в объятия и обновится все творение. Мы благодарим за все знамения Царствия Божия, проявляющиеся посреди нас.

§ 3. Европейская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость», состоявшаяся в Базеле 15—21 мая 1989 года, стала важной вехой в экуменическом сотрудничестве. Решение провести Европейскую ассамблею «Мир и справедливость» было принято на генеральной ассамблее КЕЦ в 1986 году. Мы, почти 700 делегатов из 120 Церквей — членов Конференции Европейских Церквей (КЕЦ) и от 25 Епископских Конференций Совета Епископских Конференций Европы (СЕКЕ), радуемся широкому представительству Церквей и стран Европы. В то же время мы с сожалением отмечаем, что ни один христианин, живущий в Албании, не смог приехать на ассамблею. Решение КЕЦ было принято вслед за призывом Ванкуверской генеральной ассамблеи Всемирного Совета Церквей 1983 года к своим Церквам — членам включиться в «соборный процесс принятия взаимного обязательства (завета) в служении справедливости, миру и целостности творения». Большинство Церквей — членов КЕЦ считает Базельскую ассамблею также вкладом в этот соборный процесс. Другие Церкви, принимающие участие в ассамблее, предпочитают не употреблять термин «соборный процесс». Но все представленные в Базеле Церкви согласны в том, что должны участвовать в экуменическом процессе за справедливость, мир и целостность творения.

§ 4. В нашей ассамблее в Базеле мы видим возможность для общей молитвы, совета и утверждения в надежде и ожидаем, что Святой Дух направит ее на цели примирения и обновления и сделает более глубокими солидарность и взаимную любовь. Мы убеждены в том, что христианам необходимо встречаться на всех уровнях церковной жизни, чтобы дать скоординированный ответ на угрозы, нависшие над будущим человечества. Их свидетельство и жизнь будут иметь решающее значение. Мы радуемся тому, что в наших Церквах и в наших обществах многие силы уже действуют ради справедливости, мира и более глубокого уважения к правам всякой твари. Мы радуемся, что в этой борьбе мы не одиноки. Основой наших убеждений является вера в Иисуса Христа. Мы также хотим быть в диалоге с людьми других вер и мировоззрений, разделяющими

те же заботы и тревоги. Только общими усилиями можно найти путь к прочному будущему.

§ 5. Нас призвали КЕЦ и СЕКЕ. Мы выступаем здесь как делегаты Церквей Европы. И хотя наши Церкви еще не в полном общении, мы хотим дать общее свидетельство о нашей вере, по которой мы живем как христиане. Предлагаемый ниже текст обращен в первую очередь к Церквам, их членам, группам и отдельным лицам. В первую очередь нас заботит новый отклик христиан на знамения времени. Через свои Церкви мы обращаемся к правительствам и обществам.

§ 6. Структура этого документа построена по трем ступеням: смотри, суди, действуй. Текст начинается с описания ситуации (глава 2). Последующие разделы касаются нашей общей веры и обращения (главы 3 и 4). В конце текста главное внимание обращено на то, каким мы представляем себе будущее Европы, а также на заявления, рекомендации и практические обязательства (главы 5 и 6).

§ 7. Уровень интереса и решимости, проявленных в Церквах к вопросам справедливости, мира и целостности творения, а также глубокая приверженность работе над этими проблемами, продемонстрированная другими группами в обществе, являются источником новой надежды и стимулом для нас.

2. Стоящие перед нами задачи

§ 8. Перед нами встает целый ряд взаимосвязанных проблем, грозящих выживанию человечества. Вместе они составляют глобальный кризис. Эти проблемы можно рассматривать по трем категориям: справедливость, мир и окружающая среда. Растет осознание того, что это неотложные и связанные между собой проблемы. На протяжении грядущих лет кризис будет усиливаться до тех пор, пока не будут достигнуты решительные перемены. То, чего мы опасаемся как кризиса, станет настоящей катастрофой для наших детей и внуков.

2.1. Угроза справедливости

§ 9. Более 950 миллионов людей сегодня не могут удовлетворить самые элементарные потребности. Миллионы людей становятся жертвами насилия, гражданских войн и жестокого пренебрежения или умирают от голода и отсутствия элементарных врачебных услуг. Во всем мире святость жизни подвергается многочисленным угрозам. Многие бедные страны лишены возможности удовлетворять самые элементарные нужды своих граждан. Даже в богатых промышленных странах число людей, живущих на грани существования, неуклонно растет. Долговой кризис является, вероятно, самым наглядным примером экономической несправедливости. Права человека нарушаются в громадном масштабе. Так же обстоит дело с экономическими, социальными, культурными и религиозными правами, а также с правами гражданскими и политическими.

§ 10. Страны не могут преодолеть проблемы несправедливости и бедности в одиночку. Необходим новый международный порядок, который бы действенно признавал права человека, укреплял и институционально обеспечивал международное право и устанавливал справедливые экономические отношения.

2.2. Угроза миру

§ 11. В период с 1945 года, который часто неверно называют «послевоенным», было развязано свыше 100 войн , унесших огромное количество человеческих жизней. Громадные арсеналы ядерного, обычного и другого оружия угрожают всему человеческому роду. Растет понимание того, что для сохранения мира нельзя опираться на сдерживание, основанное на оружии массового уничтожения. Постоянный риск ошибки или просчета — достаточное основание для того, чтобы отказаться от системы сдерживания. На вооружение во всем мире тратятся огромные средства, столь необходимые для развития и защиты окружающей среды. Война и военная угроза являются характерными особенностями даже современного мира. Предотвращение войны — это одна из самых неотложных политических задач, стоящих перед правительствами. Национальные средства обороны не могут гарантировать безопасность в современном мире — необходимо ликвидировать институт войны. Требуется международный порядок мира.

2.3. Угроза окружающей среде

§ 12. Тысячи видов животных и растений поставлены в условия вымирания. Уже не вызывает сомнения тот факт, что человечество нанесло природе непоправимый ущерб. На протяжении последних 20 лет ученые непрестанно предупреждают об экологически вредных последствиях деятельности промышленности и сельского хозяйства в технологически развитых обществах.

§ 13. Энергетические проблемы представляют огромные трудности. Богатые страны Севера столкнулись с необходимостью изменить модели энергетического потребления. Парниковый эффект и разрушение озонового слоя требуют немедленных, координированных международных мер. Мы не знаем, как регулировать проблематичные научные достижения, например в области генной инженерии. Аварии и катастрофы, такие, как в Чернобыле, Бхопале, загрязнение Рейна («Швейцерхалле»), вызвали шок и заставили людей задуматься о нависшей над окружающей средой угрозой. Умирающие деревья и леса, отравленные реки и моря красноречиво свидетельствуют о том, что распространяемое по воде и воздуху загрязнение не знает национальных границ. На национальном уровне проблем окружающей среды правительствам не решить. Требуется международный экологический порядок.

2.4. Взаимосвязанность аспектов кризиса

§ 14. Взаимосвязь различных аспектов кризиса достаточно показать лишь на нескольких примерах. В качестве первой иллюстрации мы выбрали связь между экономической несправедливостью и сведением лесов в районе реки Амазонки. Кризис задолженности сурово поразил Бразилию. Большая часть долга была вызвана военными расходами и частично использовалась для развития военной промышленности Бразилии. Усилия по выплате долга бьют в основном по бедным. Неудача в проведении земельной реформы заставляет население перебираться в зону тропических лесов. Устои жизни коренного населения резко нарушаются и постоянно находятся под угрозой. Транснациональные корпорации, закупив огромные лесные массивы, вырубают их. Это привело к резкой потере генетических ресурсов. Сжигание леса пагубно влияет на атмосферу планеты.

§ 15. В качестве второго примера мы приводим кризис беженцев, охвативший миллионы людей. Война заставила многих людей покинуть свои страны. Гражданские войны стали причиной внутренних перемещений. На Африканском Роге война и экологическое вырождение разрушили основу жизни широких слоев населения. Соседние страны, будучи сами бедные, вынуждены принимать сотни тысяч беженцев. Европейские страны по сравнению с ними принимают очень незначительное число беженцев.

§ 16. Проблема народонаселения является еще одним примером такой связи. Несбалансированный и нестабильный рост и распределение народонаселения усугубляют голод и нищету, социальные конфликты и ущерб, наносимый окружающей среде. В то время как богатые страны имеют сравнительно стабильное население, они поглощают большую часть всех имеющихся энергетических ресурсов. Бедные страны с быстро растущим населением страдают от недостатка энергетических ресурсов и вынуждены удовлетворять свои потребности в энергии такими способами, которые разрушают окружающую среду. Решение проблемы роста населения требует ответственного подхода при уважении сознания людей и с учетом социальных и экологических аспектов этих взаимосвязанных проблем.

§ 17. И последнее, что необходимо подчеркнуть: несправедливость, войны и разрушение окружающей среды оборачиваются более серьезными и прямыми последствиями для женщин, чем для мужчин. Женщины составляют половину человечества, но несут основную тяжесть сегодняшнего кризиса. В результате страдают и становятся жертвами и дети. Угнетение женщин и нарушение их прав настолько игнорируется, что это вызывает тревогу. Женщинам отводится второстепенная роль, они исключены из структур принятия решений. Сексизм усугубляет мировой кризис. Понятие «феминизация бедности» ясно показывает, что приносимые ею страдания распределяются несправедливо. Для женщин Юга, находящихся на грани выживания, это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти.

2.5. Глубинные корни современного кризиса

§ 18. Как мы дошли до такого состояния? Каковы коренные причины нависших над нами опасностей? Для многих ответ представляется очевидным: причину следует искать в том широчайшем

спектре средств и возможностей, которые дали в руки человека наука и техника. Глубокие перемены, которые происходят и в устройстве общества, и в отношениях между человеком и природой, являются результатом безудержного расширения разнообразной человеческой деятельности. Современные средства производства являются основой современной экономики. Они открывают такие возможности для эксплуатации, каких не было прежде. Техника изменила природу войны и вооружила диктаторские режимы новыми средствами контроля и подавления. Злоупотребление техническими достижениями приводит к росту эксплуатации, а без контроля — и к разрушению окружающей среды. Технические достижения принесли много благ, но в то же время вместо служения человечеству превращаются в угрозу его будущему. Они породили целые системы, в которых даже незначительные ошибки человека могут обернуться катастрофой.

§ 19. Однако подлинные причины следует искать в самом сердце человека, в его подходах и образах мышления: в иллюзии, будто человек способен определять, каким быть миру; самовозвеличивании, которое приводит к преувеличению нашей, человеческой роли по отношению ко всему живому; в идеологии постоянного роста безотносительно к нравственным ценностям, лежащей в основе экономических систем на Западе и на Востоке; в убежденности, что тварный мир был вложен нам в руки для эксплуатации, а не для заботы и возделывания; в слепой уверенности, что новые открытия разрешат проблемы по мере их возникновения. Отсюда следует пренебрежение риском, вызываемым нашими действиями.

§ 20. Для обеспечения своего будущего мы явно нуждаемся в плодах науки и техники. Но если мы хотим служить делу справедливости, мира и сохранения окружающей среды, то должны в корне пересмотреть вызванные ими упования. Как христиане, мы не можем быть некритическими сторонниками такой идеологии человеческого прогресса, которая не учитывает надлежащим образом человеческую личность в целом. Поэтому мы не можем разделять слепую веру в человеческие достижения. В той же мере мы противимся растущему ощущению беспомощности, покорности и отчаяния. В нашем понимании христианская надежда есть движение сопротивления фатализму. Мы верим, что через обращение ко Христу мы познаем весь смысл человеческой жизни.

3. Подтверждаемая нами вера

3.1. Основа нашей ответственности

§ 21. Своею жизнью мы обязаны Богу Творцу, Триединому Богу — Отцу, Сыну и Святому Духу, Который по милости Своей явил Себя человечеству во Иисусе Христе. Независимо от продолжающих существовать вероисповедных различий все мы разделяем эту веру.

§ 22. Бог проявил совершенную любовь в том, как свершил все творение. *И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма* (Быт. 1,31). Бог создал нас всех единственными в своем роде человеками по образу Своему, создал братьями и сестрами, как часть, глубоко зависящую от творения в целом. Бог призвал нас к жизни в любви — к установлению между собой отношений и структур любви. Человеческое общество должно быть образом безграничной любви, соединяющей три Божественные Ипостаси в Троице; поэтому оно должно стать «кинонией» (общностью) любви. Священность человеческой личности занимает центральное место в тайне «икономии» (домостроительстве спасения). Творец «поместил человека на земле,— нового ангела, из разных природ составленного поклонника, зрителя видимой твари и сотанника твари умосозерцаемой, царя над тем, что на земле, но подчиненного горнему царству... живое существо, здесь предуготовляемое и затем переселяемое в иной мир, и, в завершение тайны, чрез стремление к Богу достигающее обожения» (Григорий Назианзин. Слово 45, 7). Творение начинается и завершается в воплощении Бога Слова и в обожении человечества. «Христос сделал новым ветхого человека» (Ипполит. Против ересей, 10, 34.— PG 16, 3454).

§ 23. Как весь человеческий род уже существовал в ветхом Адаме, так он завершился в Новом Адаме — Господе нашем Иисусе Христе. Для нас, христиан, «человечество только одно — весь род человеческий» (Григорий Назианзин. Слово 31, 15.— PG 36, 149).

§ 24. Но мы прегрешили против замысла Божия. Грехопадение человека (Быт. 3) привело к утрате человечеством божественного мира и справедливости и нанесло вред и ущерб всему творению. Утрата божественного мира и справедливости привела к распаду человеческих отношений, о чем свидетельствует библейский рассказ об убийстве Авеля (Быт. 4, 1—8). Это расстроило не только человеческое общество, но имело последствия и для творения Божия. *Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя,*— говорит Бог Каину (Быт. 4, 12).

§ 25. На основании библейского свидетельства мы утверждаем, что, несмотря на отчуждение человека от источника всего живого, Бог не оставляет нас. Вновь и вновь Бог подает надежду, устанавливая и восстанавливая Свой божественный завет с человеком. Мы знаем о ряде заветов, сначала с Ноем (Быт. 9), затем с Авраамом (Быт. 12), с Моисеем и народом Израилевым. Бог желает общения с человеком. Чтобы наслаждаться даром жизни, люди должны сохранять верность Богу. Однако история спасения показывает, что они готовы нарушить заветы своим непослушанием Творцу. Несправедливость и беззаконие царили между ними (Ис. 1, 4). Поэтому были посланы пророки призывать людей вернуться на пути Божии, изменяя свои сердца и души.

§ 26. Завет Божий был окончательно установлен во Иисусе Христе. Через Иисуса Христа исполнилось примирение человека со своим Творцом. *Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное* (Кол. 1, 19—20). Во Христе, распятом и воскресшем, для падшего человечества открывается возможность обрести мир с Богом и друг с другом (Ин. 14, 27), обрести божественную справедливость (Мф. 6, 33) и, наконец, полное спасение вместе со всем творением по слову апостола Павла: *Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое* (2 Кор. 5, 17). Это обетование дано всему творению. Божие дело творения не прекратилось. Бог продолжает проявлять Свою творческую власть над миром. Поэтому Иисус говорит: *Отец Мой доныне делает, и Я делаю* (Ин. 5, 17).

§ 27. Примирение во Иисусе Христе открывает врата в Жизнь Вечную. Полнота благодати откроется с наступлением Царствия Божия, которое есть *праведность, мир и радость во Святом Духе* (Рим. 14, 17). Вместе со всем творением мы ждем, когда откроется эта будущая слава, и знаем, что только тогда наше нынешнее состояние греховности будет преодолено окончательно. В то же время мы утверждаем, что будущее проявляется уже здесь и сейчас, в нашей земной жизни. Поэтому высшее предназначение человечества заключается в том, чтобы стремиться здесь и сейчас к миру и справедливости, осознавая свою солидарность со всем творением Божиим.

3.2. Евангелие мира

§ 28. На основании этой веры мы проповедуем Евангелие мира. В Новом Завете благовестие об откровении Бога человечеству и об искуплении в Иисусе Христе названо *благовестием мира* (Еф. 6, 15). Мир с Богом — это источник настоящего и подлинного мира между людьми. Иисус Христос — основа восстановленного общения между людьми. То, что Он сказал Своим ученикам, относится и к нам: *Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам* (Ин. 14, 27).

§ 29. В Ветхом Завете понятие мира (шалом) занимает центральное место. Термин «шалом» несет в себе гораздо более богатый смысл, чем мы обычно вкладываем в понятие «мир». Он означает гармонию и целостность и включает понятие здоровья и полноты личности. Он включает в себя все стороны жизни, охватывая личную и семейную жизнь и все общественные области, как национальные, так и международные. Это нечто большее, чем ограниченная политическая безопасность, которую сегодня часто называют миром. Шалом скорее указывает на божественную реальность, которая охватывает дары справедливости, мира и целостности творения в их взаимосвязи. Для пророка Исайи мир, достойный этого названия, может быть только при справедливости и праведности (Ис. 9, 7), а будущее мирное состояние народов будет сопровождаться радостью и цветением пустыни

и сухой земли (Ис. 35, 1—2). Поэтому неудивительно, что для описания спасительных обетований наиболее часто употребляется термин «шалом».

§ 30. Исполнение этих мессианских обетований пришло через нашего Спасителя и Искупителя Иисуса Христа, Который заключил Новый и Вечный Завет с человечеством: Он есть наш шалом (мир). Этот завет исходит от Бога, но подразумевает две стороны: Бог призывает людей жить в общении с Ним и друг с другом. По милосердию Своему Бог дает нам быть Его партнерами и соработниками.

§ 31. Бог справедливости. Мы утверждаем, что Бог Творец, Бог Освободитель является одновременно Богом справедливости. Мы оправданы милосердием Божиим во Иисусе Христе и призваны трудиться во имя Его справедливости. Весь Ветхий Завет проникнут требованием справедливости. Ее главная черта — попечение и забота о бедных и странниках, защита и содействие их правам, а также концепция и практика требования делиться с ближним. Главное в пророческих словах о справедливости — это призыв к полному преобразованию несправедливых структур и моделей поведения. Необходимо также помнить о том, что, следуя вере, о которой свидетельствует Ветхий Завет, Христос понимал и исполнял Свое спасительное призвание как миссию спасения для всех, миссию освобождения бедных, страждущих и угнетенных. *Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное* (Лк. 4, 18—19; цит. по: Ис. 61, 1—2). Это освобождение начинается в современной истории и достигает своего совершенного исполнения в воскресении (1 Кор. 15, 42—57). В Новом Завете пророческая весть о справедливости повторяется и получает дальнейшее развитие в двух заповедях блаженства о справедливости (Мф. 5, 6 и 5, 10) и в идее высшей справедливости, содержащейся в Нагорной проповеди (Мф. 5, 20).

§ 32. Бог мира и примирения. Примирение с Богом имеет исключительно важное значение для благовестия мира (Рим. 5, 1). Церковь призвана свидетельствовать о Богом данном примирении. Поскольку примирение принес нам Христос, мы должны быть провозвестниками примирения в мире. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих — иудеев и язычников — одно и разрушивший стоявшую посреди преграду (Еф. 2, 14). Милосердная любовь Бога, Который прощает грешных, составляет основу нашей любви и к другу, и к врагу. Согласно Евангелию, стремление к миру влечет за собой борьбу, страдания и активное сопротивление. Истинный мир — это всегда мир со справедливостью. Мир и справедливость должны быть поняты и истолкованы в их взаимосвязи. Настояние пророков на справедливости предостерегает нас от отступления перед несправедливостью, от компромиссов с ней, от пассивности, которая является трусостью, от соучастия в ней или сохранения собственного мира за счет других, особенно слабых, у которых нет ни силы, ни голоса, чтобы защитить свое достоинство и свои права. Мы, христиане, верим, что истинный мир будет дарован, если мы будем идти со Христом, хотя часто мы пугливо уклоняемся и не идем за Ним до конца. Осуждение Им насилия проистекает из любви, которая стремится объять даже врага, дабы преобразить его, дабы преодолеть вражду и насилие. Такая любовь готова к активному страданию. Она раскрывает несправедливый характер актов насилия, призывает к ответу тех, кто применяет насилие и вовлекает врага в мирные отношения (Мф. 5, 38—48; Ин. 18, 23). Христос освещает путь ненасилия светом обетования мирной земли (Мф. 5, 5). Признавая проблему самообороны и долг государства защищать своих граждан, мы в то же время помним о жизни, учении и примере Иисуса Христа.

§ 33. Бог творения. И, наконец, мы подтверждаем, что Бог Творец поддерживает и любит всякую тварь Свою. Поэтому все имеют фундаментальное право на жизнь. Бог Творец отвел человеку особое место в творении: *И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его* (Быт. 2, 15; 1, 28). Мы должны быть хранителями в мире Божием. Хранение — не владение. Бог Творец остается единственным владетелем — в полном смысле этого слова — всего творения. Говоря словами Псалмопевца, *Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее* (Пс. 23, 1—2). Чтобы правильно понять особую роль, отведенную людям как самым привилегированным тварям, необходимо помнить, что все творение устроено во славу Божию. В этом главный смысл субботнего дня (Быт. 2, 3). Не человек, а Бог является началом, центром и венцом всего творения и истории: *Я есмь Альфа и Омега... Который есть и был и грядет, Вседержитель* (Откр. 1, 8).

§ 34. Итак, нам придется пересмотреть господствующую этику последних веков, которая, вопреки истинному смыслу Слова Божия, позволяла человеку «господствовать» над творением в своих собственных целях, в то время как человеку следовало делать обратное — быть хранителем и служить как Богу, так и самому творению. Поэтому человеку следует в послушании Богу сохранять целостность творения и всеми силами содействовать этому во благо будущих поколений. Христос, истинный образ Бога и Владыки творения, показывает нам путь выполнения нашей миссии послушания созидательному Промыслу Божию.

3.3. Надежда, о которой мы свидетельствуем

§ 38. Надежда, о которой мы свидетельствуем, исходит из убеждения, что воля Божия направлена на то, чтобы все люди спаслись (1 Тим. 2, 4), и что Он предлагает им высший дар Жизни Вечной. *И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков* (1 Кор. 15, 19). Мы ожидаем *нового неба и новой земли* (Откр. 21, 1). Другими словами, мы надеемся на преображение нашего творения: *Се творю все новое* (Откр. 21, 5). Новое творение есть определенное завершение владычества Божия: в акте воскресения Промысл Божий о человеке достигнет своего конечного исполнения: *А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу* (1 Кор. 15, 24).

§ 36. Надежда на конечное владычество Божие не снимает с нас нашей ответственности сегодня. Напротив, христианская надежда — это самый динамичный стимул для мужественной и усердной работы во имя того, чтобы сделать человечество более мирным, более справедливым, более исполненным братской любви, более ответственным в сохранении творения на благо всех мужчин и женщин и будущего творения, живущего во всеобщей солидарности. Бог призывает нас к действенной любви в конкретном служении нашим братьям и сестрам (Лк. 10, 37), даже если это наши враги (Мф. 5, 43—48). Блаженства Нагорной проповеди относятся и к будущему, и к настоящему (Мф. 5, 1—12). Христос указывает путь, который является обязательным для конечной причастности Царству Божию: *Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное* (Мф. 5, 20). В то же время действия и учение Христовы свидетельствуют о природе истинной любви к Богу и нашему ближнему здесь и сейчас. Христианская надежда — это призыв к действию, ибо это настоятельный призыв к служению Богу и нашим братьям и сестрам (Лк. 10, 37; Мф. 7, 21). Чем сильнее наша христианская надежда, тем страстнее и эффективнее наши действия по улучшению существующих условий жизни человечества.

3.4. Церковь — народ Божий и Тело Христово в силе Святого Духа

§ 37. Мы верим, что Бог изначально избрал и призвал людей как Свой народ свидетельствовать миру о Его любви и милосердии. Бог заключил завет с народом Израилевым, который из числа народов был призван стать Его достоянием (ср.: Исх. 19, 1—25; 24, 8), стать благословением для всех народов, согласно обетованию Божию Аврааму (Быт. 12, 2 и далее). Несмотря на непослушание Своего народа, Бог остался твердым и обещал Новый Завет (Иер. 31, 31—34). Новый Завет окончательно заключен во Иисусе Христе (ср.: 1 Кор. 11, 25; Мк. 14, 24; Евр. 8, 1—13) и открыт всем (ср.: 1 Тим. 2, 4 и далее).

§ 38. Верой и крещением мы стали дочерями и сынами Божиими. В силу великого дара нового творения во Христе (2 Кор. 5, 17; Гал. 6, 15) *нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе* (Гал. 3, 28). В силе Святого Духа Церковь есть Тело Христово, присутствующее в мире: *Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины,*

рабы или свободные, и все напоены одним Духом (1 Кор. 12, 13). Церковь как Тело Христово есть «видение мира» (Ориген. Слово 9, 2.— PG 13, 349), которое может быть реальным и универсальным только при условии, что «мир и справедливость — синонимы» (Климент Александрийский. Строматы, 4, 25).

§ 39. Будучи членами Тела Христова, мы, христиане, принадлежим к разным Церквам и церковным общинам. В результате крещения и ответа в вере на слушание слова Божия мы, христиане, уже едины во Христе, даже если мы еще не пребываем в полном общении. Мы стремимся преодолеть расхождения, все еще существующие в учении и практике, для того чтобы достичь полного общения. При этом у нас есть видение общения, при котором различные традиции больше не являются основанием для разделения, но обогащают друг друга. Все Церкви уже осознают, что они должны идти путем этого общения сообща.

§ 40. И на нашем общем пути изучения и действия в заботе о справедливости, мире и целостности творения разделение наших Церквей мучительно осознается нами у трапезы Господней, ибо здесь мы принимаем и совершаем Новый Завет, который является также заветом справедливости, мира и целостности творения. Так Евхаристия, которую здесь, в Базеле, мы совершаем раздельно, является импульсом в направлении к единству Церкви и человечества: «Евхаристия охватывает все аспекты жизни. Она есть представительный акт благодарения и приношения от имени всего мира. Совершение Евхаристии требует примирения и общения между всеми, считающимися братьями и сестрами единой семьи Божией; она — постоянный призыв к поиску надлежащих отношений в социальной, экономической и политической жизни (Мф. 5, 23 и далее; 1 Кор. 10, 16 и далее; 1 Кор. 11, 20—22; Гал. 3, 28). Наше приобщение к Телу и Крови Христовым представляет собой серьезный вызов всякому проявлению несправедливости, расизма, разделения и отсутствия свободы» («Крещение, Евхаристия и Священство», § 20). Это относится ко всем видам дискриминации. Примирение Божие яснее проявится в общине, где будет полностью преодолен антагонизм между расами, классами и полами.

4. Покаяние и обращение к Богу (метания)

§ 41. Перед лицом угроз, нависших над будущим человечества, мы стремимся утверждать истину Евангелия. Внимая слову Божию, мы постигаем нашу ответственность и верим, что наше будущее будет чистым, если мы обратимся к Иисусу Христу. Тупики, в которых мы оказываемся, в конечном итоге объясняются тем, что мы отступились от путей Божиих. Мы утверждаем, что Бог открывает будущее тем, кто обращается к Нему.

§ 42. Однако мы не можем говорить так, будто обладаем полнотой окончательной истины. Церкви и христиане оказались несостоятельными во многих отношениях и не всегда жили согласно зову Божию, порой даже не умея провозглашать истину Христову. Мы возносим благодарение за свидетельство предшествовавших нам поколений. Мы благодарим за рвение многих христиан, посвятивших свои жизни, вплоть до мученичества, служению Христову. В Церквах раздавались пророческие голоса, предупреждавшие о нависшей опасности. Но мы также должны признать, что общее свидетельство христиан не было достаточно ясным. Слишком долго мы были глухи к требованиям Евангелия в отношении справедливости, мира и целостности творения. Вместе с другими и нам требуется новое начало.

§ 43. Мы признаемся в своих неудачах — как общих, так и личных. В следовании Христу мы вновь и вновь слышим Его призыв, и мы должны пересматривать свою жизнь. Истинная вера во Христа всегда носит личный характер, но в то же время никогда не бывает частной. В следовании Христу мы осознаем, что оказываемся вовлеченными в структуры, содействующие несправедливости, насилию, расточительству и разрушению. Они сами являются результатом человеческого греха, и часто кажется, что они определяют дорогу в будущее. Путь к преодолению таких структур начинается с общего покаяния. Если мы вместе обратимся к Богу, то можем обрести свободу для того, чтобы находить новые отправные точки. Экуменический процесс за справедливость, мир и целостность творения означает для Церквей движение покаяния и новой жизни.

Мы проявляли слабость в свидетельствовании о Божием попечении о всех людях и о всякой твари и не сумели найти такой образ жизни, который бы свидетельствовал о том, что мы считаем себя частью Божия творения.

Мы не сумели преодолеть разделения между Церквами и часто злоупотребляли данными нам авторитетом и властью для того, чтобы укрепить узы таких ограниченных и ложных форм солидарности, как расизм, сексизм и национализм.

Мы давали повод для войн и не сумели использовать все возможности в служении примирению и в посредничестве; мы предавали забвению войны и зачастую с чрезмерной легкостью оправдывали их.

Мы не сумели с должной последовательностью протестовать против политических и экономических систем, которые, злоупотребляя властью и богатством, эксплуатируют ресурсы в собственных эгоистических интересах и увековечивают нищету и отверженность.

Мы ошибались, считая Европу центром мира, а себя — выше всех других частей мира.

Мы не смогли неустанно свидетельствовать о святости и достоинстве всякой жизни, о подобающем всем людям равном уважении и о необходимости предоставить каждому человеку возможность пользоваться своими правами.

§ 44. Бог предлагает новую жизнь и делает нас свободными. Прощение не устраняет последствий прошлых ошибок и заблуждений. Мы неотделимы от прошлого и должны взять на себя ответственность за создавшееся положение. Но прощение заново открывает перед нами перспективу Царствия Божия с его обновляющими силами.

§ 45. Поиск прощения Божия означает ответ на призыв к обращению. А обращение к Богу (метания) означает нечто большее, чем простое приятие прощения. Обращение означает преображение сердца, изменение подходов и образа мысли. Наше обращение к Богу требует, чтобы мы активно обращались к Божией справедливости, чтобы мы принимали шалом Божий, чтобы мы жили в гармонии со всем творением Божиим.

Сегодня обращение к Богу означает обязательство искать выход

из разделений между богатыми и бедными, между сильными и бессильными,

из структур, порождающих голод, лишения и смерть,

из безработицы, охватившей миллионы людей,

из мира, в котором нарушаются права человека и люди подвергаются пыткам и изоляции,

из образа жизни, при котором моральные и нравственные ценности подорваны или даже отброшены,

к обществу, в котором люди имеют равные права и живут вместе в солидарности.

Сегодня обращение к Богу означает обязательство искать выход

из состояния, в котором в результате расовой, этнической и культурной дискриминации людей исключают или разделяют,

из состояния, в котором двум третям мира не воздается должного уважения и отводится второстепенная роль,

из наследия антисемитизма в наших обществах и Церквах и его трагических последствий

к плюрализму культур, традиций и рас в Европе.

Сегодня обращение к Богу означает обязательство искать выход

из состояния разделения мужчин и женщин в Церкви и обществе,

из состояния, когда обесценивается и неправильно понимается незаменимый вклад женщин,

из идеологически зафиксированных ролей и стереотипов, отводимых мужчинам и женщинам,

из состояния, когда не признаются дарования женщин в жизни и процессе принятия решений Церквей,

к обновленной общине мужчин и женщин в Церкви и обществе, в которой женщины несут ответственность наравне с муж-

чинами на всех уровнях и могут свободно применять свои таланты, идеи, ценности и опыт.

Сегодня обращение к Богу означает обязательство искать выход

из состояния враждебности и идеологий, которые пренебрегают божественным в каждой личности,

из состояния идолопоклонства и действующих структур насилия и милитаризма,

из разрушительных последствий нынешних неимоверных расходов на вооружения,

из ситуации, когда военная сила или угроза применения военной силы представляются необходимыми для защиты или обеспечения прав человека,

к обществу, утверждающему миротворчество и мирное разрешение конфликтов, и к сообществу народов, способствующих благополучию друг друга в солидарности друг с другом.

Сегодня обращение к Богу означает обязательство искать выход

из состояния разделения между человечеством и остальным творением,

из состояния господства человека над природой,

из такого состояния, при котором образ жизни и способы производства разрушают природу,

из состояния индивидуализма, который разрушает целостность творения ради достижения частных интересов,

к такой общности людей со всем творением, которая обеспечивает уважение их прав и целостности.

Сегодня обращение к Богу означает обязательство искать выход

из разделений, в которых продолжают жить Церкви,

из состояния подозрительности и вражды в их взаимопониманиях,

из состояния, при котором память прошлого является парализующим бременем,

из состояния нетерпимости и отказа признать религиозную свободу

к общине, которая признает свою потребность в постоянном прощении и обновлении и члены которой все вместе возносят хвалу Богу за Его любовь и дары.

5. Образ будущего Европы

5.1. Размышления о прошлом

§ 46. Всякое размышление о будущем Европы должно начинаться с размышления о ее прошлом. История Европы — это история великих культурных и научных достижений и развития основополагающих человеческих ценностей, духовной мудрости и опыта. В то же время это и история хронического насилия как на нашем собственном континенте, так и во всем мире. Для многих неевропейцев эта сравнительно небольшая часть мира, называемая Европой, ассоциируется не со стремлением к человеческому достоинству, к свободе и социальной справедливости, а с колониальной экспансией, рабством, расизмом, дискриминацией, экономической эксплуатацией, культурным засильем и экологической безответственностью.

§ 47. Более того, в этом веке Европа стала очагом двух мировых войн. Особенно в этом, 1989 году, когда исполняется пятьдесят лет с начала второй мировой войны, мы с особой горечью вспоминаем о принесенных ею страданиях, смерти, печалях, преступлениях и разрушениях.

§ 48. Как христиане, мы разделяем ответственность за это. Расколы и религиозная вражда во многом повлияли на историю Европы. Многие войны были религиозными. Миллионы людей подверглись пыткам и умерли за свои убеждения. Во времена больших социальных конфликтов, когда поиск справедливости оказывался под угрозой, Церкви часто хранили молчание. Как следствие такой истории и второй мировой войны Европа стала разделенным домом.

5.2. Стоящие перед нами задачи

§ 49. Память о таком прошлом должна научить нас скромности, но, пожалуй, также и помочь нам с большим вниманием относиться к задачам, встающим перед нами в ходе тех преобразований, которые в настоящее время переживает Европа.

§ 50. И вот теперь, спустя пятьдесят лет с начала второй мировой войны, мы являемся свидетелями растущего желания преодолеть разделение Европы. И внутри наших стран, и на международной арене многие люди — а среди них много и христиан — критикуют эти структуры за то, что они не гарантируют в должной мере справедливость и мир, за то, что они не способны с должной энергией и должным воображением ответить на грозящую творению опасность.

§ 51. Три важных и серьезных явления заслуживают особого внимания:

улучшение отношений между Востоком и Западом в процессе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе;

демократические реформы в Советском Союзе и других восточноевропейских странах;

процесс интеграции в Западной Европе (Единый Европейский Акт, который вступает в полную силу в начале 1993 года).

В то же время мы наблюдаем возникновение (или возобновление) этнических и региональных конфликтов в результате того, что несправедливость, доставшаяся нам от прошлого, все еще существует.

§ 52. В Европе имеются небольшие и более крупные национальные группы, чье право на собственную культуру, религию и политическую систему либо не признается, либо признается весьма ограниченно. Мы поддерживаем усилия этих народов и национальных групп на самоопределение и развитие собственной культуры и религии. Мы призываем всех христиан стараться противодействовать несправедливости в этой области и помогать ненасильственными средствами этим народам и национальным группам в этом направлении.

§ 53. Как христиане, мы должны содействовать размышлениям над вопросом о том, какой будет Европа в будущем. Каковы наши надежды? Каковы заботы?

5.3. Преодоление разделенности Европы

§ 54. Церкви, несомненно, призваны помочь преодолеть разделения, существующие между странами нашего континента. Нам, европейцам, не пристало мириться с существующим положением.

§ 55. Ощутимыми плодами начатого процесса разрядки напряженности являются Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) (Хельсинки — 1975 — Венский документ—1989) и Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Серьезным для всех нас является вопрос: готова ли Европа — Восточная и Западная — вступить в новую фазу этого процесса? Будет ли разрядка в дальнейшем сводиться лишь к снижению опасности наших разделений, или же нам в конечном итоге удастся прийти к подлинному примирению в Европе? В силу своей миссии Церкви несут особую ответственность за вклад в такое примирение.

§ 56. Разрядка напряженности и примирение в Европе не должны происходить за счет стран Азии, Африки, Центральной и Латинской Америки. Необходимо не только и впредь выражать озабоченность по поводу вопиющей несправедливости, проявляемой Европой в своих отношениях с более бедными странами, но и проявлять ее глубже. Европа, способная разрешить свои собственные проблемы и трудности, с тем большей эффективностью способна выполнять свои обязательства по отношению к другим.

5.4. Разоружение и укрепление доверия

§ 57. Чтобы не утратить надежды на исцеление, процесс, начатый Договором по РСМД, необходимо продолжить. Огромные запасы оружия в Европе, какова бы ни была их роль в прошлом, теперь все отчетливее представляются символом разделенности, которую необходимо преодолеть. «Холодная война» во многих отношениях, кажется, окончена. Но, за исключением всего лишь нескольких нейтральных стран, Европа по-прежнему делится на два антагонистических военных блока с огромными постоянными армиями. Эти структуры, потребляя на свое содержание ресурсы, продолжают приносить лишения миллионам людей в Европе и за ее пределами. Наши Церкви должны способствовать созданию новых структур в Европе, которые бы отражали проблемы сегодняшние и завтрашние, а не вчерашние. Чтобы жить в Европе всем вместе и в мире, необходима система общей безопасности. Мы с надеждой взираем на переговоры, начатые в этом году, об обычных вооруженных силах и об укреплении доверия.

§ 58. Совместная жизнь в мире на нашем континенте потре-

бует нового образа Европы и политики общей безопасности.

5.5. Диалог и участие

§ 59. Наша надежда на исцеление решительно подкрепляется ходом развития событий в ряде стран Европы в направлении уделения диалогу большего места в международных делах и во внутренней жизни через процесс преобразований и демократизации общества. В некоторых странах возникает так называемое «гражданское общество»: группы, неправительственные организации и инициативы, не зависящие от государства. Люди все более осознают свои права, свою роль и свою силу в обществе. Они желают активно участвовать в формировании своего будущего. Это придает разрядке новую характерную особенность. Венский документ-1989 также может иметь значение для этого процесса в силу своих четких положений о религиозной свободе, правах человека, национальных меньшинствах и контактах между людьми.

§ 60. Такие шаги к диалогу и общению как внутри, так и между ними являются серьезным процессом, требующим участия Церквей. Церкви должны стать местом гласности и диалога между теми, кто не имеет между собой согласия, но стремится к истине. Во времена поляризации и напряженности долг Церквей состоит в том, чтобы содействовать диалогу между теми, кому в ином случае было бы трудно говорить друг с другом. Это касается также людей иных мировоззрений и вер, и этот диалог должен происходить вне зависимости от разделения Европы. Таким путем мы можем помочь процессу, в ходе которого границы будут постепенно терять свой разделяющий характер.

§ 61. Мы настаиваем на важности ненасильственных, политических средств как единственно правильного пути к тому, чтобы Европа изменилась. В наших странах и на нашем континенте нет таких ситуаций, где насилие требуется или является оправданным.

5.6. Переходное время

§ 62. Однако это время надежд и ожиданий не обходится без новых опасностей. На новом месте вновь могут возникать старые проблемы. Да и сам процесс преобразования, как и все подобные ему процессы, обязательно влечет за собой и свои собственные конфликты. То, в чем многие видят новое будущее, другими рассматривается как угроза. Это болезненный процесс. Вот почему совершенно необходимо, чтобы Церкви Европы также обратили свое внимание на разного рода риск, свойственный такому процессу преобразований. Следует подчеркнуть следующее:

В процессе преобразования, который в настоящее время переживает Европа, у стран, отдельных групп людей будет возникать искушение отдать абсолютный приоритет своим собственным интересам, своим собственным правам и своим собственным взглядам. Если это произойдет, то ограниченные возможности для быстрых перемен очень скоро будут исчерпаны. Мы призываем: пусть этот процесс преобразования станет также и процессом примирения. Это означает нечто большее, чем просто отсутствие насилия. Это также означает открытость в отношении требований и прав «другой стороны»; нужно правильно оценивать как способность к переменам, которая ожидается от других, так и пределы способности.

Единый европейский акт, цель которого — после 1992 года создать беспрепятственный рынок в Европейском сообществе, уже сейчас усиливает процесс интеграции Западной Европы. Это одновременно вызывает и надежды и опасения. Возникает надежда, что благосостояние многих людей возрастет. А опасение возникает из предположения, что это произойдет за счет и за исключением многих других. Церкви одной Европы должны содействовать тому, чтобы открытие границ внутри Западной Европы не привело к созданию «западноевропейского бастиона», который сделает ее еще более закрытой для остального мира. Требуется экономическое сотрудничество, включающее меры по облегчению кризиса задолженности, а также по сокращению технического разрыва между Западной и Восточной Европой и между Северной и Южной Европой. То же касается и других проблем. В частности, политика в отношении беженцев и ищущих убежища людей станет проверкой такой открытости. Более того, Церкви в странах, непосредственно вовлеченных в процесс интеграции, должны особенно внимательно изучить ее последствия для отношений между Севером и Югом, для нужд бедных слоев в собственных странах, для социального обеспечения, для охраны природы. Особое внимание следует уделить структурам несправедливости и эксплуатации, часто связанным с промышленностью туризма.

5.7. Этнические и региональные конфликты

§ 63. Мы, христиане Европы, не просто наблюдатели. Мы так же причастны к надеждам, как и к разделениям. Это касается и новых этнических и региональных конфликтов, возникающих на нашем континенте и зачастую имеющих старые и глубокие корни. Церкви призваны не забывать о меньшинствах, которые сопротивляются давлению навязываемой им ассимиляции, и выступать в поддержку достоинства тех, кого оттесняют на край общества. Мы должны трудиться ради примирения не только ввиду огромного разрыва между Севером и Югом и между Востоком и Западом, но и по причине не менее разделяющего чувства горечи и даже вражды, существующего в отношениях между людьми внутри наших обществ.

§ 64. Мы просим правительства Европы сделать все, что в их силах, для ликвидации условий и мер, в результате которых люди становятся беженцами и вынуждены искать будущее для себя и своих детей в других странах.

5.8. Преодоление враждебности

§ 65. Наши надежды и молитвы направлены на то, чтобы наше собственное единение стало знамением надежды на превращение нашего разделенного континента в единое целое. Мы призываем наши конгрегации и приходы в различных частях Европы к тому, чтобы они встречались, общались и совместно молились. Церкви наши знают, что возможное торжество единства не является нашим собственным достижением. Господь наш Иисус Христос разрушил стены разделения. Тело Христово, в более глубоком смысле, являет собой «преодоление вражды», и мы молимся о том, чтобы экуменический процесс в Европе был процессом примирения. Мы в надежде на это призваны сыграть свою собственную роль в наших странах и в Европе в целом.

5.9. Европейский дом

§ 66. В последнее время стимулирующим для размышлений о будущем стал образ общего европейского дома. Насколько реалистичным является такое представление на континенте, который столь длительное время и в столь многих отношениях был разделенным? Образ общего дома напоминает нам, что все народы и государства в Европе имеют общие основы в истории, в культурном наследии, в ценностях. Этот образ также напоминает нам, что Европой не следует считать только какую-то ее часть. В общем доме и обязанности общие. Неприемлемым является то, что некоторые из ее частей пребывают в запустении, в то время как другие блещут роскошью. В общем доме жизнью управляет дух сотрудничества, а не конфронтации. Важно еще и то, что понятие общего европейского дома включает критику в отношении всех преград, барьеров и рвов, которые делают общение невозможным.

§ 67. Этот образ свидетельствует о том, что мы должны научиться жить со многими людьми на маленьком континенте. Пространство ограниченно, ресурсы скудны. Нужны какие-то основные «домашние правила», чтобы сделать это сосуществование возможным. К таким правилам можно было бы отнести следующие:

Принцип равенства всех живущих — и сильных, и слабых.

Признание таких ценностей, как свобода, справедливость, терпимость, солидарность, участие.

Положительное отношение к последователям различных религий, культур и мировоззрений.

Открытые двери, открытые окна: иными словами — многочисленные личные контакты, обмен идеями.

Диалог вместо разрешения конфликтов с помощью насилия.

§ 68. Европейский дом должен быть открытым домом, местом защиты, гостеприимным местом, где гостей не подвергают дискриминации, а принимают как членов семьи. В этом доме никто не должен бояться говорить правду. Живущие в европейском доме должны трудиться против неравенства между богатыми и бедными в Европе, разделения между Севером и Югом Европы, дискриминационного отношения к не имеющим тут гражданства людям, несправедливости массовой безработицы, невнимания к молодежи и престарелым людям. *Хлеб насущный* должен честно распределяться между всеми.

5.10. Общемировая ориентация

§ 69. Образ общего европейского дома имеет и свои пределы. Во-первых, в нем есть тенденция игнорировать причины, по кото-

рым в этом веке различные части Европы ушли в различных направлениях. Вдохновляющий образ не может заменить работы над решением трудных вопросов. Во-вторых, используемый Церквами, этот образ может быть неправильно воспринят как ведущий назад к утраченному прошлому. Мы придаем первостепенное значение нашим общим христианским ценностям как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества. Однако мы не хотим восстанавливать модели прошлого. Вместо этого мы должны стать свидетелями культуры любви и стремиться находить благие проявления Царствия Божия посреди богатого многообразия современной культурной среды. И наконец, такой образ может показаться европейцентричным. Но, как Церкви Европы, мы принадлежим к всемирному Телу Христову. Так что наша ориентация не ограничивается лишь будущим одной Европы. Она охватывает будущее всего мира, всего творения Божия.

6. Основные положения, обязательства, рекомендации и перспективы на будущее

6.1. Положения и обязательства

§ 70. Европейская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость» является шагом в процессе. Она не является самим процессом. Мы подчеркиваем, что стремимся определить наивысшую степень согласия в том, что мы можем сказать и сделать сообща ради справедливости, мира и целостности творения, как Церкви и христиане Европы.

§ 71. Как делегаты европейских Церквей, мы обязуемся работать в наших Церквах и обществах ради справедливости, мира и целостности творения. Мы просим Церкви в Европе делать то же самое в своих странах и на международном уровне. Личное обновление и структурные изменения составляют две стороны одной медали в этом обязательстве.

§ 72. Пребывая в верности Евангелию, как делегаты от европейских Церквей, мы считаем позором и преступлением то, что каждый год миллионы людей должны умирать с голоду в мире, где имеется достаточно ресурсов и могло бы хватить питания для всех. Мы обязуемся делиться своими ресурсами. Мы обязуемся вставать на защиту бедных, угнетенных и лишенных власти. Мы будем работать ради нового международного экономического порядка.

§ 73. Мы считаем позором и преступлением нарушение прав человека. Люди сотворены по образу Божиему и обладают неотчуждаемым правом на основные гарантии жизни. Мы обязуемся бороться против всех нарушений прав человека и против тех социальных структур, которые благоприятствуют им. Мы считаем жизненно необходимым защищать человеческое достоинство всех на протяжении всей жизни, особенно когда она в максимальной степени уязвима, т. е. в ее начале и конце, в случае болезни и при исключении из общественной жизни. Любая дискриминация на основании принадлежности к классу, расе, полу, вере, равно как и насильственное разделение семей, глубоко нарушает достоинство человека. Мы отвергаем применение пыток и смертной казни при всех обстоятельствах. Мы будем работать ради осуществления всех соглашений по правам человека.

§ 74. Мы считаем позором и преступлением то, что необратимый ущерб продолжает наноситься творению. Мы начинаем осознавать, что имеется потребность в новом партнерстве между людьми и остальной природой. Мы более не хотим решать проблемы за счет других людей или путем создания дополнительных новых проблем. Мы будем работать ради международного порядка охраны окружающей среды.

§ 75. Мы считаем, что для человечества жизненно необходимо срочно ликвидировать институт войны и преодолеть принцип сдерживания, основанный на оружии массового уничтожения. Мы ощущаем потребность во все большей мере освобождать мир от всех видов оружия массового уничтожения. Мы обязуемся придерживаться ненасильственного урегулирования конфликтов во всем мире. Мы будем работать ради установления международного миротворческого порядка. В частности, мы должны вместе достигать конкретных соглашений, которые формируют основу международного миротворческого порядка.

§ 76. Мы считаем жизненно важным уяснить, что ресурсы планеты нам следует разделить с грядущими поколениями и с будущей жизнью. Мы обязуемся принять новый образ жизни в наших Церквах, обществах, семьях и общинах.

§ 77. Как христиане, мы живем в завете Божием с нами и со всем творением. Мы все являемся частью единого Тела Христова. Мы вступаем в завет друг с другом потому, что Бог изменяет сердца и умы. В первую очередь мы должны быть верны Ему. Всякая иная верность (национальная, культурная, социальная и т. д.) имеет второстепенное значение. Это составляет основу для нашей вовлеченности в труды ради справедливости, мира и целостности творения.

6.2. Рекомендации

§ 78. Мы вновь обязуемся быть Церковью, Телом Христовым и народом Божиим. Мы просим наши Церкви и всех христиан Европы работать ради справедливости, мира и целостности творения, согласно сформулированным ниже рекомендациям.

§ 79. Мы считаем необходимым, чтобы жизненно важные озабоченности справедливостью, миром и целостностью творения не отделялись от миссии Церкви провозглашать Евангелие. Поэтому мы обязуемся выполнять задачу провозглашения всем людям Божиего обетования новой жизни во Христе.

§ 80. Мы призываем начать экуменические «служения шалома». Мужчины и женщины, вовлеченные в такое служение, должны научиться видеть свою Церковь как часть служащего народа Божиего среди всех народов. Поэтому мы обязуемся распространять этот активный дух шалома.

§ 81. В частности, мы будем направлять свои усилия и будем просить других направлять свои усилия в рамках структуры, предусмотренной процессом СБСЕ, а также в рамках структуры ООН на мировом уровне.

§ 82. Всеобъемлющий подход в рамках структуры СБСЕ, связывающий вместе безопасность, экономическое и экологическое сотрудничество, контакты между людьми и права человека, должен быть укреплен и расширен с тем, чтобы включить также экологический аспект и вопрос справедливости в отношениях Север—Юг.

§ 83. Международную структуру ООН следует сделать более эффективной. Она доказала, что может быть полезной в разрешении региональных конфликтов, в оказании помощи усилиям по развитию многих стран, в решении проблем окружающей среды. Поэтому имеется потребность в том, чтобы правительства стран мира увеличили свою поддержку ООН и придали этой поддержке ощутимые формы. Работа неправительственных организаций в области мира, справедливости, международного сотрудничества и защиты прав человека, равно как и охраны окружающей среды, должна быть укреплена и получить поддержку.

§ 84. Справедливость.

А. Существует настоятельная потребность в новом международном экономическом порядке для всего человечества с особым приоритетом для бедных, угнетенных и лишенных власти. Любой вид экономического развития должен поверяться критериями социальной и международной защищенности жизни (sustainability), безвредности для окружающей среды и для грядущих поколений. Это должно включать в себя урегулирование международных торговых отношений, облегчение бремени долгов бедных стран, сотрудничество в развитии через посредство организаций, которые позволяют людям вкладывать средства для достижения справедливых целей, типа Экуменического кооперативного общества развития (ЭКОР), а также путем перестройки производства и потребления, которые во все большей степени опираются на новые виды техники и приводят к возникновению двойного общества — для богатых и для бедных.

Мы должны также напомнить нашим правительствам о том, что прошло уже двадцать лет с того времени, когда члены ООН согласились использовать для целей развития 0,7 % своего валового национального продукта.

Достойны поддержки программы, аналогичные Европейским фондам солидарности.

Б. В связи с долговым кризисом мы рекомендуем освободить от долгов беднейшие развивающиеся страны и облегчить бремя долга для всех задолжавших стран, включая и страны Восточной Европы. Правительства в состоянии отменить или перенести сроки погашения долгов и помочь коммерческим банкам и международным учреждениям предпринять аналогичные действия. Следует создать условия для предотвращения попадания этих

стран в новую, такого же масштаба задолженность (предупреждение утечки капитала, пересмотр международной валютной системы, изменение политики МВФ, пересмотр условий торговли и т. д.) и обеспечить такое положение, при котором высвобожденные фонды использовались бы на благо жертв бедности. Кроме того, мы призываем к введению в действие фондов «Разоружение для развития» (Конференция ООН 1987 года).

В. Для преодоления несправедливого положения, связанного с дискриминацией, расизмом, сексизмом, пытками, исчезновением людей, убийствами и другими нарушениями прав человека, включая права народов и наций на самоопределение, мы призываем к полной реализации международных соглашений по правам человека, включающим гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права, а также инструментов для их конкретного применения, в число которых входят:

Всеобщая декларация прав человека (1948);

Международное соглашение по гражданским и политическим правам и дополнительный протокол к нему (1966);

Международное соглашение по экономическим, социальным и культурным правам (1966);

Женевская конвенция о беженцах и протокол к ней (1951, 1967);

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965);

Конвенция о ликвидации всех видов дискриминации женщин (1979);

Декларация о правах ребенка (1959);

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации, основанных на религии или вере (1981);

Конвенция против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1984);

Европейская конвенция по правам человека (1950);

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975), а также документы последующих конференций в рамках СБСЕ (в частности, Мадрид, 1985 и Вена, 1986—1989).

Г. Мы призываем к созданию необходимых механизмов контроля при неприменении этих прав с тем, чтобы отдельные лица также могли обращаться в международный суд, как в случае Европейской конвенции по правам человека.

Д. Расизм представляет собой фундаментальное нарушение достоинства и прав человека. Более того, по нашей христианской традиции он является грехом. Тем не менее расизм и этническая дискриминация имеют место во многих странах, включая и наши страны в Европе. Иногда он становится институционализированным, как в случае законов об иммиграции некоторых европейских стран, а также других видов политики и практики в различных частях Европы. Иногда он не только институционализирован, но и принимает крайние масштабы. Таковым является апартеид в ЮАР. Мы считаем все формы расизма неприемлемыми. Апартеид как система не может быть реформирован и должен быть отменен. Мы просим Церкви, конгрегации и отдельных христиан обязаться активно участвовать в «минимальной программе действий» в сфере дипломатических и экономических мер (таких, как эмбарго на уголь, отказ от новых займов, запрет на прямое воздушное сообщение), согласно призыву Южно-Африканского Совета Церквей и Южно-Африканской Конференции католических епископов во время визита их делегации в Европу в мае 1988 года.

Е. Следует подчеркнуть проблему населения во всемирном масштабе. Так как перенаселение в основном является следствием экономической бедности, надлежащая демографическая политика должна концентрироваться в своей основе на общем экономическом и социальном развитии. Она ни в коем случае не должна отказываться от принципа уважения человеческого достоинства и жизни как первого критерия.

Ж. Мы призываем к тому, чтобы в качестве высшего критерия в создании структуры социального порядка была признана поддержка жизни. Это относится, в частности, к охране нерожденной жизни и к защите детей.

З. В качестве дальнейшего применения этого принципа мы, в частности, призываем к такой концепции труда, которая предусматривает участие мужчин и женщин во всех видах деятельности, в которой каждый имеет свою справедливую долю, без эксплуатации трудящихся, слабейших представителей общества, таких, как молодые женщины с детьми, пожилые, беженцы и мигранты. Это могло бы предусматривать нормы распределения труда при одновременном гарантировании минимального дохода для всех членов общества, работающих или безработных. Это также включает меры, позволяющие людям работать и одновременно заботиться о семье. Забота о детях, пожилых и инвалидах должна быть признана как важное и в полном смысле значимое занятие, достойное признания со стороны общества.

И. Дискриминация женщин, например по уровню оплаты и по возможностям для найма, должна быть ликвидирована. Они должны быть защищены от насилия; а женщины в проблематичных ситуациях, как, например, матери-одиночки и подвергшиеся насилию, должны получать надлежащую защиту.

К. Мы просим наши Церкви решительно улучшить вовлечение женщин в процессы принятия решений и в церковную жизнь в целом, следуя за тем, чтобы они были равным образом представлены в церковных органах и в богословских учебных заведениях, начать глубокий диалог с феминистским богословием, признать и поддержать экуменическую вовлеченность женщин.

Л. Признавая, что существует идеализация молодежи в наших обществах, мы также считаем, что реальность жизни для многих молодых людей характеризуется недооценкой их способностей и творческого потенциала, отсутствием значимой роли в обществе и лишением их надежд на будущее. Молодые люди страдают от безработицы, бедности, отсутствия жилья, насильственной воинской службы без возможности отказа по соображениям совести в некоторых странах. Они также страдают от алкоголизма и наркомании. Мы просим наши Церкви осознать, что многие молодые люди не чувствуют возможности в полной мере принять участие в жизни и свидетельстве своих Церквей. Одна из причин тому заключается в том, что молодые люди недостаточно представлены в органах принятия решений в Церквах. Мы считаем, что углубление сотрудничества между Церквами и молодежными организациями могло бы стать важным шагом в улучшении положения.

М. Мы просим Церкви осознать, что беженцы и мигрирующие рабочие покидают родные страны в Европе и вне ее либо вследствие своего безнадежного экономического положения, либо став жертвами политического, социального или религиозного угнетения. Мы призываем к отмене всех ограничений по отношению к этим людям. Мы призываем всех европейских христиан принимать их как братьев и сестер и работать ради изменения законодательства, общественного мнения и поведения с тем, чтобы достичь улучшения их положения.

Мы также хотим привлечь внимание к миллионам беженцев и перемещенных лиц на других континентах. Они являются жертвами экономических, политических, социальных и экологических изменений и ситуаций, связанных с насилием. Европейские Церкви и христиане должны сделать все, что в их силах, для ликвидации глубинных причин их печальной судьбы и оказать им незамедлительную помощь.

Н. В частности, мы призываем Церкви, христиан и руководителей стран — членов ЕЭС обеспечить такое положение, при котором осуществление Единого европейского акта в 1992/93 году не приведет к снижению уровня социального обеспечения и экологических стандартов. Мы также призываем их обеспечить большую осведомленность Европейского сообщества о том факте, что оно не охватывает Европу целиком и что это должно также найти отражение в его названии. Европейское сообщество должно продолжать стремиться к контактам за пределами своих границ с остальной Европой и миром.

О. Кроме того, в 1992 году исполнится 500 лет с начала периода европейской экспансии, нанесшей ущерб другим народам. Это требует от нас работы ради созидания справедливых и мирных отношений как между странами в самой Европе, так и с другими частями мира, в частности с Ближним Востоком, за который Европа несет большую историческую ответственность. Мы призываем наши Церкви поддержать борьбу народов в Латинской Америке, Африке и Азии за социальную справедливость, человеческое достоинство и сохранение окружающей среды.

§ 85. Мы обращаемся ко всем христианам Европы с настоятельным призывом активно вносить свой вклад в решение этих проблем в своих Церквах и в своих обществах. Наш образ жизни должен учитывать нужды бедных и оттесненных на периферию в нашем собственном обществе, равно как и в

«третьем мире». Каждый из нас тоже способствует росту причин несправедливости. Наша вовлеченность в процесс изменения структур несправедливости будет достойна доверия только в том случае, если мы, каждый из нас, серьезно отнесемся к своей личной ответственности в этой сфере.

§ 86. Мир.

А. Так как европейские Церкви убеждены, что война противоречит воле Божией, следует сделать все, чтобы и далее развивать международные механизмы мирного разрешения конфликтов между нациями посредством международных соглашений, признания полномочий международных судов и т. д. Эти усилия должны быть направлены на преодоление института войны. Содействие миру должно получить приоритет над предупреждением войны.

Б. Мы призываем СССР, США, равно как и страны Европы, уважать существующие соглашения, продолжать свои переговоры по разоружению, предпринимать шаги в направлении обычного разоружения, достигнуть соглашения по всеобщему запрещению испытаний ядерного оружия, а также воздерживаться от любого военного использования космоса и Антарктики. Мы приветствуем такие соглашения, как Договор по противоракетной обороне от 1972 года и Договор о нераспространении ядерного оружия, и призываем к их полному осуществлению.

В. Мы призываем все страны и правительства в Европе объединить усилия и сообща работать ради того, чтобы разработка, производство, развертывание, обладание и применение оружия массового уничтожения — ядерного, биологического или химического — были осуждены международным правом и, таким образом, прекращены и чтобы тем самым система ядерного сдерживания была преодолена и заменена иной, менее опасной системой безопасности. Мы твердо поддерживаем усилия ООН и других международных институтов в направлении глобальной и региональной безопасности.

Г. В настоящее время безопасность не может обеспечиваться только на национальном уровне. Поддержание мира требует структур кооперативной безопасности. Все страны в Европе должны стремиться к сотрудничеству, разработке и осуществлению чисто оборонительных структур безопасности. Таким путем можно было бы уменьшить опасность злоупотребления националистическими чувствами, которое вызывает и способствует напряжению и конфликтам внутри каждой из стран и в отношениях с другими странами.

Д. Те, кто служит в вооруженных силах с целью защиты прав и свобод своих народов, должны выполнять свой долг в служении миру во всем мире. В то же время право на отказ от воинской службы на основании убеждений, как часть свободы религии, совести и мысли, должно быть признано всеми правительствами через создание возможности несения соответствующего альтернативного гражданского служения. Церкви и общины должны помогать советом тем, кто призван для несения воинской службы, при принятии ими решений, связанных с убеждениями, и предлагать им пастырское окормление, уважая в то же время решение, принятое данной личностью.

Е. Следует прекратить международную торговлю оружием и экспорт вооружений и военной технологии в зоны конфликтов и напряженности. Во всех других случаях они должны подлежать самым строгим правилам и положениям. Следует разработать политику конверсии военной промышленности на гражданское производство.

Ж. Мы со всей определенностью приветствуем Заключительный акт Венской конференции по СБСЕ от января 1989 года и подчеркиваем его значение для продолжающегося и углубляющегося процесса разрядки в Европе и в отношениях между СССР и США. Важные результаты были достигнуты в осуществлении прав человека, религиозной свободы и контактов между людьми. Мы также признаем, что Европа не смогла поддержать право на самоопределение наций и народов внутри государств и развитие их культур, традиций и языков. Мы согласны с тем, что права человека должны осуществляться в их цельности и взаимосвязи как политические, гражданские, социальные, экономические и культурные права. Мы обязуемся использовать эти права и наблюдать за их осуществлением в наших странах. Мы убеждены, что контакты между людьми на всех уровнях общества между странами Европы должны иметь место. Настало время для того, чтобы границы в Европе, особенно между Востоком и Западом, во все большей мере теряли свой разделяющий характер. Мы побуждаем Церкви использовать имеющиеся возможности, особенно в установлении отношений партнерства между приходами.

З. Глядя на мир в целом, мы с болью видим незатухающие ситуации конфликта и напряженности. В частности, мы думаем о Ближнем Востоке и Средиземноморье, о палестинском вопросе, о положении в Ливане и на Кипре. Мы просим приложить все усилия для преодоления этих конфликтов и разрешения этих проблем при уважении к законным требованиям всех. Следует приложить усилия для деблокирования этих ситуаций с тем, чтобы люди могли свободно осуществить свой политический выбор и чтобы мирное сосуществование мужчин и женщин различных религий и происхождения было восстановлено и смогло стать знамением надежды и мира для всех.

Мы настоятельно призываем всех христиан в Европе оказывать содействие своим Церквам и правительствам в решении этих проблем.

И. На всех уровнях, и в Церквах, и в обществе, необходимо развивать и способствовать воспитанию в духе мира, направленному на мирное урегулирование конфликтов. В любом случае ненасильственные альтернативы должны обладать приоритетом при урегулировании конфликтов. Ненасилие должно рассматриваться как активная, динамичная и конструктивная сила, основанная на абсолютном уважении к человеческой личности.

К. Мы просим всех христиан в Европе осудить применение насилия в повседневной жизни, в семье, в школе, на работе, и особенно прославление насилия средствами массовой информации. Как христиане, мы несем особую ответственность за образование и воспитание наших детей. Они могут стать отражением образа мирного и справедливого мира, если будут ощущать безусловную любовь взрослых к себе. Те взрослые, которые живут и действуют сегодня,— это вчерашние обиженные дети. А обиженные дети сегодняшнего дня станут взрослыми дня завтрашнего. Дети — наше будущее и надежда.

Права и желания родителей относительно образования их детей должны уважаться. В частности, полным уважением должны пользоваться религиозные воззрения детей. Кроме того, родители должны иметь право выступать против военного или допризывного военного обучения. Дети не должны страдать от лишения каких-либо преимуществ вследствие неучастия в таких уроках. Права детей должны быть признаны всеми и находиться под всеобщей защитой.

§ 87. Окружающая среда.

А. Всякое техническое новшество должно оцениваться с точки зрения вышеупомянутых критериев защищенности жизни (sustainability) (см. § 84А). Такой подход повлечет за собой пересмотр концепций постоянного экономического роста и использования природных ресурсов.

Б. Расточительное использование энергии в индустриализованных странах достигло таких гигантских масштабов, что существует настоятельная потребность в резком его сокращении. Некоторые Церкви приняли обязательство добиваться значительного сокращения потребления энергии. Мы призываем все европейские Церкви и христиан сделать то же самое в пределах своих возможностей и неустанно требовать от лиц, принимающих решения в политической сфере, технической и деловой жизни, перехода к более эффективной политике экономии энергии.

В. В частности, мы имеем в виду ископаемое топливо, сокращение использования которого может быть достигнуто посредством эффективной энергосберегающей техники и посредством разработки методов использования возобновимых источников энергии (солнечная энергия, гидроэнергетика, энергия ветра). Необходимые финансовые ресурсы могут быть собраны при помощи соответствующего налогообложения. Ядерная энергия не должна быть основным источником энергии в будущем вследствие связанного с ней социального, технического, экологического и военного риска. Требования безопасности на атомных электростанциях должны соответствовать высочайшим международным стандартам.

Г. Согласно Докладу Брундтланд, существуют технические возможности для сокращения потребления энергии на душу населения в индустриализованных странах на 50 % и увеличение потребления энергии на душу населения в странах «третьего ми-

ра» на 30 % (на основе предсказуемого увеличения населения). При осуществлении этого общее потребление энергии в мире возрастет незначительно. Это единственная всемирная перспектива по энергии, которая сочетает сохранение творения со справедливостью. Этот подход должен быть серьезно рассмотрен христианами в индустриализованных странах, так как, в частности, Доклад Брундтланд значительно увеличил осведомленность общественности по экологическим проблемам и получил хорошие отзывы в научных кругах.

Д. Следует срочно предпринять особые меры для защиты озонного слоя, для предупреждения тепличного эффекта, для сохранения того, что осталось от влажных тропических лесов, и для предупреждения дальнейшего наступления пустынь.

Е. Имеется настоятельная потребность в международных, поддающихся проверке правилах по сбросу ядерных и других особо опасных отходов. Ни в коем случае европейские страны не должны сбрасывать отходы в ущерб другим странам, в свои моря или в международные воды. Особого внимания в этом плане заслуживает вопрос о размещении ядерных отходов (например, в Тихом океане).

Ж. Срочным приоритетом для всех европейских стран являются международные соглашения по выбросам, пересекающим границы, имеющие предотвращение дальнейшего загрязнения воды, воздуха и почвы и ликвидацию уже нанесенного ущерба.

З. Необходимы строгое законодательство и контроль над генетическими исследованиями и генной инженерией, равно как и кодексы поведения для специалистов в этих областях. Существует также настоятельная потребность для Церквей продолжить осмысление вопросов новейших достижений в области биотехнологии с целью выработки этических директив по этим проблемам, касающимся последствий таких разработок в плане ценности жизни не только человека, но и всех живых существ и самой природы.

И. Следует предпринять срочные меры по сохранению разнообразия видов и разнообразия генетического богатства внутри самих видов. Церкви могут помочь в пояснении этой проблемы. Первым шагом является Всемирная хартия ООН по природе от 1982 года. Следующим шагом могла бы стать международная конвенция по видам по типу документа, предложенного Международным союзом природы и природных ресурсов. Следует достичь финансовых соглашений, которые бы обеспечили получение странами, особенно в бедном мире, равных долей благ и выгод от развития этих видов.

Для нас, христиан, многообразие видов само по себе показывает щедрость Бога Творца.

К. Рекомендуется осуществление диалога с учеными по экологическим вопросам и изучение таких источников, как Доклад Брундтланд.

Мы просим всех христиан Европы оказать содействие и поддержать свои Церкви и правительства в осуществлении этих мер. Мы просим всех принять такой образ жизни, который наносит минимальный ущерб окружающей среде. Это будет означать сокращение потребления энергии, пользование общественным транспортом и ограничение сброса отходов. Местные власти могли бы ввести «экологическую бухгалтерию». Нам следует уяснить, что наше счастье и здоровье зависят не столько от материальных благ, сколько от даров природы и от наших «братьев меньших», от отношений между людьми и от наших отношений с Богом.

6.3. Диалог с людьми в других частях мира

§ 88. Мы видим нашу взаимозависимость со всеми другими людьми и с творением. Наша встреча была встречей-диалогом, которая стала возможной благодаря любви Бога ко всем нам. Ощущение этого дает нам доверие, необходимое для того, чтобы обратиться друг к другу, слушать и учиться друг у друга.

§ 89. Ясно, что мы, как европейские Церкви и христиане, нуждаемся в том, чтобы услышать от Церквей и христиан в других регионах мира, что они имеют сказать нам, на что они надеются и чего ожидают от Европы и ее народа, от европейских Церквей и их членов. Перестройка Европы может быть осуществлена надлежащим образом только как часть преобразования всемирного селения. В этом процессе мы учимся друг у друга. Обмен духовными и иными ресурсами является взаимным. Мы признаем духовную нищету многих наших «богатых» обществ. Поэтому мы нуждаемся в более интенсивном диалоге с христианами из других регионов мира и других традиций. Мы надеемся, что этот диалог будет иметь место в ходе всемирного экуменического процесса до, во время и после Всемирной конференции «Справедливость, мир и целостность творения» (Сеул, март 1990).

§ 90. Мы ощущаем такую же потребность в диалоге с другими мировыми религиями, культурами и мировоззрениями. Чтобы пользоваться доверием на такой встрече, нужны добрые отношения внутри Церквей и между ними. Это также означает открытость отношений, основанную на диалоге между церковным руководством, группами и движениями в Церквах. Мы также должны встречаться с нашими ближними, принадлежащими к другим верам или не принадлежащим к вере, которые живут рядом с нами.

§ 91. Мы ощущаем настоятельную потребность не просто в диалоге с людьми иных вер и мировоззрений, но также и в совместных действиях ради справедливости, мира и целостности творения. Мы разделяем эти цели с другими людьми доброй воли.

6.4. Взгляд в будущее на продолжение экуменического процесса в Европе.

§ 92. Европейская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость» была уникальным событием. Хотя четыре совместные консультации КЕЦ и СЕКЕ подготовили для нее почву, хотя такого же рода встречи имели место во многих европейских странах и в других регионах, данная ассамблея не имеет прецедента.

§ 93. Заключительный документ отражает как новые импульсы, так и те неопределенности, которые возникали в течение этой недели интенсивных контактов. По определенным пунктам мы достигли согласия. Мы также определили области общей озабоченности и выявили открытые вопросы, в частности по основополагающим проблемам социальной этики.

§ 94. Результаты нашей общей работы, разумеется, не отвечают масштабам требований, стоящих перед нами, и, возможно, не отвечают тем надеждам, которые многие возлагали на эту ассамблею. Тем не менее мы представляем их нашим Церквам с верой в то, что они честно отражают наше общее свидетельство о справедливости, мире и целостности творения на данном этапе.

§ 95. Более того, мы, как представители европейских Церквей, взяли на себя ряд твердых обязательств. Поэтому мы убеждены, что работа, проделанная этой ассамблеей, должна быть продолжена. Ведь мы заявили, что Европейская экуменическая ассамблея является частью целого процесса, а не только единовременным мероприятием. Сделанное после Базельской ассамблеи будет иметь величайшее значение. Мы просим Церкви и христиан Европы начать процесс восприятия. Живое свидетельство Церквей, конгрегаций и приходов, равно как и отдельных христиан, в их повседневной жизни покажет истинную меру воздействия нашей ассамблеи. Этот заключительный документ, сформулированный на европейском уровне, не может не быть несколько обобщенным, и Церкви на месте захотят провести более конкретный анализ и назвать действия, которые они считают обязательными.

§ 96. Мы попытались представить себе продолжение этого экуменического процесса и хотели бы внести несколько предложений. Так, на местном уровне, в Церквах и между ними, небольшие экуменические группы могут использовать этот документ для выявления своих собственных приоритетов для изучения и действия. Могут быть установлены или укреплены отношения партнерства между приходами или экуменическими группами в различных частях Европы, равно как и в странах южного полушария, для вдохновления друг друга в ходе этого процесса.

§ 97. Далее, было предложено начать проведение ежегодной экуменической недели справедливости, мира и целостности творения на основе и с учетом различных уже существующих моделей. Это могло бы стать центральной точкой в дальнейшем процессе для групп и структур, организовавших мастерскую будущего Европы, которая сопровождала ассамблею. Модель экуменических групповых визитов могла бы оказаться полезной для стимулирования Церквей и христиан к обмену опытом в этом процессе.

§ 98. Наконец, мы обращаемся в КЕЦ и СЕКЕ как к спонсорам этой ассамблеи. Веря, что они готовы продолжать вносить свой вклад в экуменический процесс в Европе, мы просим их серьезно рассмотреть в их совместном комитете и руководящих органах следующие предложения:

— образовать рабочую группу для стимулирования и оценки дальнейшего процесса этой ассамблеи и приступить к постоянному осмыслению социально-этических проблем, проявившихся в ходе наших дискуссий;

— рассмотреть возможность созыва следующей крупной европейской встречи примерно через пять лет с тем, чтобы сфокусировать процесс и укрепить ощущение взаимной ответственности.

§ 99. Мы начали эту ассамблею в день Пятидесятницы (по западной традиции.— *Прим. ред.*), в день Сошествия Святого Духа. В начале этого документа сказано, что мы собрались в Базеле, чтобы сообща прислушаться к тому, что Святой Дух говорит Церквам сегодня. В конце этого документа мы хотим подтвердить, что экуменический процесс в поддержку справедливости, мира и целостности творения — это прежде всего плод действия Святого Духа. В общении Духа нам дано продолжать начатое и действовать с радостью и мужеством. Мы верим, что Святой Дух — это самый глубокий источник жизни, справедливости, мира и целостности творения.

§ 100. Мы молимся о Божием благословении нашим усилиям. Мы молимся о том, чтобы исполнилась Божия воля *и на земле, как на небе* (Мф. 6, 10). В заключение мы объединяемся в словах молитвы о мире и просим Церкви и христиан в Европе использовать ее:

Господи, соделай нас орудиями мира Твоего. Там, где ненависть, сподоби нас посеять любовь, где обида — прощение, где раздор — союз, где сомнение — веру, где отчаяние — надежду, где тьма — свет, где печаль — радость. Соделай так, чтобы мы не столько искали утешения, сколько утешали, не столько стремились быть понятыми, сколько понимали бы, не столько искали быть любимыми, сколько возлюбили бы. Ибо мы получаем, когда даем, прощая, получаем прощение и, умирая, рождаемся к Жизни Вечной.

Мы молимся:

Господи, соделай нас орудиями Твоей справедливости, соделай нас орудиями Твоего мира, соделай нас орудиями обновления Твоего творения.

Правда и мир облобызаются...

Правда и мир — два слова, которые в совокупности описывают должное состояние тварного мира, такое, каким он был задуман Творцом. Правда и мир — это праведность и взаимное согласие, гармония отношений между Богом и творением, между людьми, между человеком и богозданным космосом. Правда и мир не предполагают с необходимостью друг друга: правда может быть агрессивна, может утверждать себя насилием и кровью; также возможен и «худой мир», основанный на бесправии и несправедливости. Только вместе взятые правда и мир представляют полноту истинной жизни в Божием мире.

Правде и миру противостоят ложь и вражда, которые, как правило, порождают и усиливают друг друга: их вызывает к жизни извращенное представление о свободе и смысле жизни. Стремление к самоутверждению за счет другого — вот причина зла, в которое погружен мир, причина войны всех против всех за присвоение и потребление. Каждая воюющая сторона — индивидуум, семья, класс, нация или государство — выступает как самодостаточное целое, стремящееся к господству, присваивающее себе исключительное право на жизнь.

Христианская Церковь на протяжении двадцати веков обличала мир, лежащий во зле, и возвещала путь Христов — путь примирения и оправдания человека. Бесчисленное множество христиан всего мира прошли этим путем, являя миру славу Божию и свидетельствуя об истине благовестия спасения. Но, несмотря на то, что христианство было одним из формирующих факторов в процессе становления послеантичной Европы, историческое развитие в новейшую эпоху пошло иными путями. Время не только христианской «ойкумены», но и христианских империй и государств безвозвратно прошло, историческое воплощение христианства в секулярных по своей природе институциях, если рассматривать его в исторической перспективе, оказалось неудачным и преходящим. Но этот факт имеет значение лишь как урок истории. Он не только не меняет природы самого христианства, но, наоборот, еще яснее указывает на неотмирность евангельского Откровения. Вхождение Бога в историю не означало ее конца, напротив, оно утверждало ее, наполняя новым содержанием.

Президиум ассамблеи

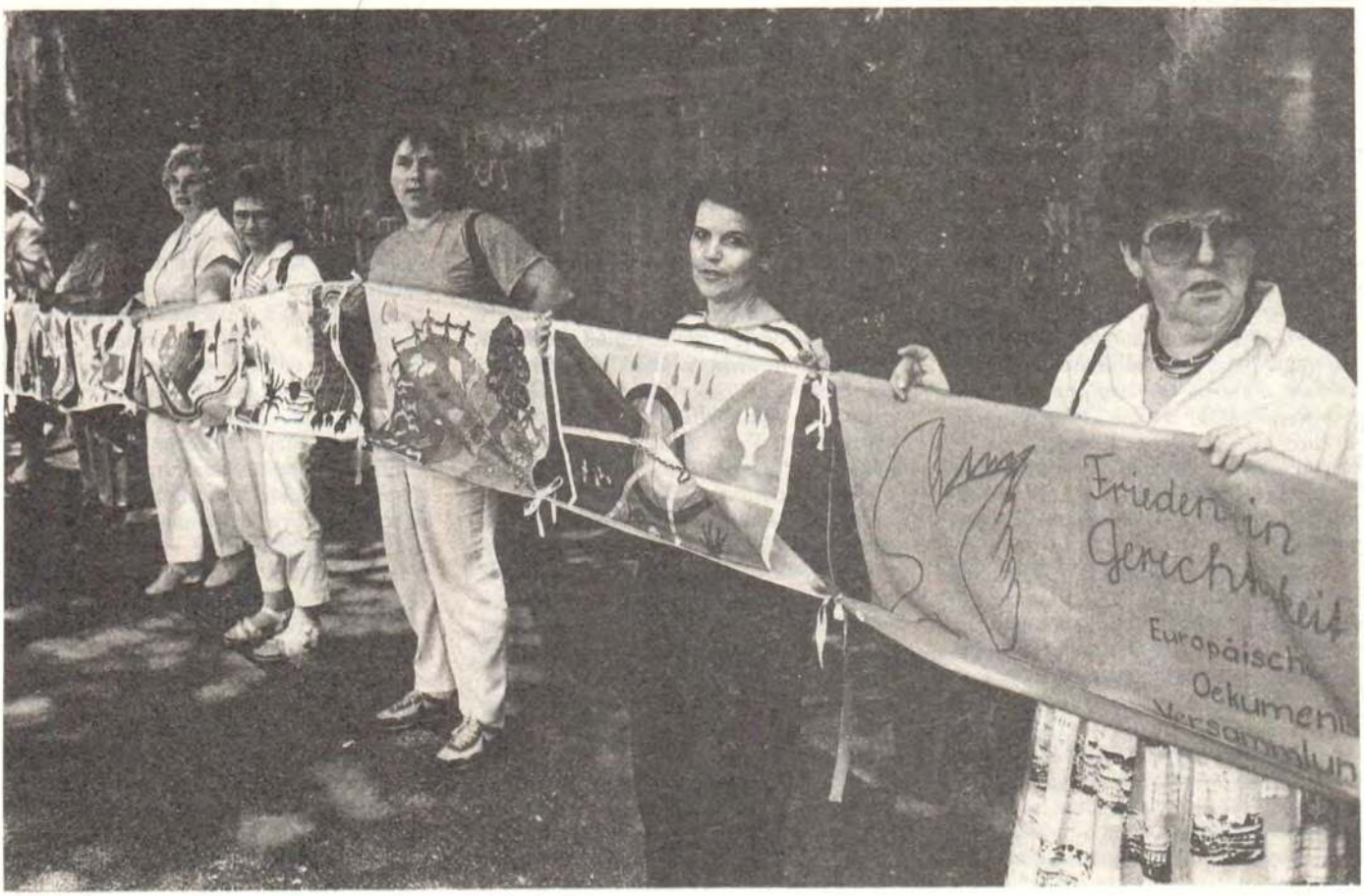
Участники базельского форума, жители города и гости прошли по улицам Базеля, совершив путь, соединивший храм, рыночную площадь и место заседаний ассамблеи

В символическом походе через границы трех стран — Швейцарии, Западной Германии и Франции — приняло участие несколько тысяч человек. Лента из детских рисунков и аппликаций со словами «Мир и справедливость», которую держат активистки движения за мир, протянулась на десятки метров по маршруту похода

→

Zoll Basel Hiltalingerstrasse
CHANGE
Lebensmittel

Frieden in
Gerechtigkeit

Христос посреди нас? — это значит, что отныне мир, еще не готовый к окончательному и всеобщему преображению, может быть, и является местом Богоприсутствия. Открыт путь преображения мира, но не извне, а изнутри, через последователей Богочеловека Иисуса Христа, составляющих Его Церковь. Церковь есть свет мира и соль земли. Несмотря на масштабы богопротивления, Церковь призвана на широком пути, ведущем в погибель, возвещать о правде и мире, которых достигают идущие узким путем Христовым.

Несомненно, что XX век дал новое проявление господства европейской модели развития, распространяющейся по всему миру, что связано с известной универсальностью европейской цивилизации, христианской по происхождению. Но ясно и другое: «закат Европы», о котором зашла речь после первой мировой войны, хотя и затянулся не на один десяток лет, в наши дни стал очевиден для каждого человека, читающего газеты. Европейская цивилизация переживает глубочайший кризис, который по существу есть кризис всего «европеизированного» западного мира и в конечном счете всей планеты. Опыт наиболее развитых стран показывает, что развитие, как оно понималось до сего дня, заводит человечество в тупик: оно ставит его на грань мутаций и катастроф, имеющих планетарный масштаб.

«Глобальный кризис» — имя той эпохи, в которую мы вступаем или уже вступили, если учитывать современные скорости развития. Глобальный кризис часто не замечают, что равным образом может происходить с богатыми и бедными, чье внимание поглощено или заботами о своем сегодняшнем благополучии, или о хлебе насущном, но его не могут игнорировать те, кто чувствует свою ответственность за жизнь мира в целом, за творение, полученное человеком из рук Творца.

Христос предал Себя *за жизнь мира*. Церковь Христова непрестанно молится о Вселенной, о стихиях, о властях и о всех людях, населяющих Землю. Кризис означает «суд». Церковь может и должна не судить мир, но судить о состоянии мира в свете открытой ей истины. Опыт современности показал, что мудрость тех, кто слепо верил в прогресс цивилизации, понимаемый как процесс неограниченного экономического роста, как ненасытное обогащение, обернулась безумием. Призвание Церкви сегодня заключается и в том, чтобы напомнить правительствам и народам о христианском ви́дении мира и человека, о духовных законах жизни человека, созданного по образу Божественного бытия.

С докладом на ассамблее выступил архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл

Глобальный характер современных проблем связан не только с планетарными масштабами угрожающих человеку катастроф, но и с процессом всеобщей интеграции, связывающей страны, народы и культуры в единый комплекс. Сегодня это характерно в особенности для Европы, создающей общий рынок и нивелирующей национальные границы. Постоянно возрастает роль международных и всемирных организаций и агентств экономического, политического, культурного и религиозного характера. Механизм коммуникаций в современном мире необычайно сложен, но вместе с тем благодаря все более новым технологическим средствам он предельно упрощает процесс обмена информацией, создавая новые пути формирования общественного мнения и воздействия на тех, кто принимает решения. В этих условиях Церковь, чей голос слышен только в стенах храмов, собирающих, как правило, все меньше и меньше молящихся, может быть обвинена в том, что она не следует заповедям Спасителя *проповедовать на кровлях*. В эпоху, когда человечество все больше и больше осознает себя как единое целое, все христиане встают перед необходимостью общего свидетельства, которое было бы слышно и внятно всему миру, находящемуся на распутье. Это свидетельство должно, помимо традиционных форм евангельской проповеди, использовать современные средства коммуникации и выражать «глобальную озабоченность» людей судьбами цивилизации и культуры. Кроме ставших уже традиционными богословских диалогов и иных форм взаимодействия между различными христианскими конфессиями, экуменизм сегодня означает сотрудничество между Церквами и христианами в деле общехристианского свидетельства перед лицом современных проблем, являющегося выражением общей ответственности верующих за творение Божие в целом.

Ассамблея Всемирного Совета Церквей, проходившая в Ванкувере в 1983 году, стала отправной точкой для развертывания межхристианского сотрудничества в направлении совместного осмысления и обсуждения современного состояния мира с точки зрения справедливости, мира и целостности творения. Эти три темы, рассматриваемые во взаимосвязи, охватывают по существу весь круг актуальных проблем. Их разработка в

контексте христианского мировоззрения с участием представителей различных традиций, в частности восточноправославной, имеет целью дать христианский ответ на самые жгучие вопросы современного человека, ответ от лица всех христиан, обращенный к мировому общественному мнению, на формирование которого христиане, составляющие четверть населения земного шара, несомненно могут оказать существенное влияние.

Значительным и в определенном смысле беспрецедентным событием в контексте консилиарного процесса, которому было положено начало в Ванкувере, стала Европейская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость», состоявшаяся в Базеле с 15 по 21 мая 1989 года. Как отмечено в Послании христианам Европы, «впервые делегаты всех Церквей Европы — с Востока, Запада, Севера и Юга — собрались, невзирая на конфессиональные и политические границы, еще недавно казавшиеся непреодолимыми». Отличительной особенностью этого экуменического форума, означающего новый этап в межхристианском сотрудничестве, стала сама организация ассамблеи. Она была подготовлена и проведена совместно Конференцией Европейских Церквей, членами которой являются Англиканская, Православные и Протестантские Церкви Европы, и Советом Епископских Конференций Европы, Римско-Католической Церкви. Участие в ассамблее христиан-католиков на уровне национальных Католических Церквей обеспечило базельскому форуму полноту христианского представительства.

На особое значение ассамблеи не только для Европы, но и в мировом масштабе указал в своем приветствии генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей пастор д-р Эмилио Кастро: «Цивилизация и колониализм, евангелизация и стремление к выгоде в странной и трагической комбинации влияют на все аспекты жизни Земли. Вы, конечно, сознаете, что две мировые войны нашего столетия, принесшие всему человечеству неисчислимые бедствия и разрушения, начались в Европе; вы также сознаете, что для многих народов континент, называемый Европой, символизирует не столько свободу, человеческое достоинство и социальную справедливость, сколько культурное господство, экономическую эксплуатацию, расизм и в последнее время экологическую безответственность». В условиях роста всеобщей взаимосвязанности мира эти обвинения в адрес европейцев приобретают все больший вес и требуют серьезного обсуждения. Именно эта задача встала перед участниками встречи в Базеле, сознательно принявшими на себя ответственность за судьбу цивилизации. Это определило широту дискуссий, охвативших множество конкретных тем и проблем, взаимозависимых и равным образом затрагивающих всех. Военная индустрия и опасные новые технологии, социальные контрасты между регионами и нарушение прав человека, политическая конфронтация и экологический кризис, положение национальных меньшинств и процессы обеднения и маргинализации миллионов людей в развитых странах — все эти вопросы стали предметом обсуждения в дни работы базельского форума.

Европейская экуменическая ассамблея была задумана организаторами как мероприятие максимально открытое с целью привлечь к поиску решений насущных проблем самые широкие круги христиан и людей, вовлеченных в общественное служение. Осуществление этого замысла происходило в нескольких направлениях.

Во-первых, следует сказать о процессе подготовки и принятии заключительного документа, публикуемого выше. Первый проект был составлен и предложен для обсуждения Церквам-участницам еще в октябре 1988 года. Около 10 тысяч человек запросили текст этого проекта для ознакомления и обсуждения. В течение нескольких месяцев шла работа над текстом в различных Церквах, экуменических группах, общинах и движениях во всех уголках Европейского континента. В ряде стран — ГДР, Советском Союзе, ФРГ, Франции, Швеции и других — проект документа обсуждался на экуменических встречах. В результате к марту 1989 года совместный редакционный комитет КЕЦ — СЕКЕ получил несколько сотен предложений и замечаний, из которых около 500 было включено во второй проект документа, снова поступивший на рассмотрение Церквей. На втором этапе работы над текстом перед ассамблеей и непосредственно в тематических рабочих группах на самой ассамблее было внесено еще около двухсот изменений, так что 700 делегатов базельского форума, представлявших 120 Церквей — членов КЕЦ и 27 епископских конференций Европы Римско-Католической Церкви в субботу 20 мая принимали текст документа, который не был выражением мнений только официальных представителей и «профессионалов», но явился плодом широкого и достаточно продолжительного анализа и доработки многими христианами Европы.

Второй особенностью базельского форума была сама структура ассамблеи, механизм ее работы. Эта работа проходила на четырех уровнях.

Первый уровень — пленарные заседания и заседания рабочих групп, участниками которых были официальные делегации Церквей. Второй уровень — слушания, которые проходили, как правило, по вечерам в девяти залах (как в здании, где проходила ассамблея, так и в других местах города) и были открыты для всех желающих. Третий уровень — «мастерская будущего Европы». В большом выставочном павильоне по соседству с залами заседаний развернули свои экспозиции 120 различных конфессиональных, экуменических, благотворительных, миротворческих, молодежных, экологических, правозащитных, информационных и других организаций, движений и групп из разных стран Европы. Цель — обмен идеями, опытом, общение с делегатами и гостями. Участники «мастерской» представляли «граррутс», то есть низовые и массовые движения и инициативы, в которые вовлечены средние европейцы, энтузиасты и волонтеры. Наконец, четвертый уровень ассамблеи — гости, люди, приехавшие по внутреннему влечению, чаще на один-два дня, для того чтобы встретиться с членами разных Церквей, найти единомышленников, обменяться мнениями. «Европа — общий дом» — это значит, что все открыты для всех и все сообща ищут пути к такому будущему, которое будет не разделять, но соединять людей.

В рамках ассамблеи проходила также европейская молодежная встреча. В ней приняли участие молодые делегаты ассамблеи и стюарды.

Стремление к максимальной открытости выразилось и в программе базельского форума. Он открылся в понедельник 15 мая, в Духов День по западному календарю, экуменическим богослу-

жением в базельском соборе, который был переполнен людьми. За богослужением пел хор Ленинградских Духовных школ, который принимал активное участие в культурной программе и привлек большое внимание западных христиан. Из собора шествие делегатов и гостей во главе с иерархами — сопредседателями ассамблеи митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием, председателем Президиума и Совещательного комитета КЕЦ, и архиепископом Миланским Карло Мария кардиналом Мартини, президентом СЕКЕ,— направилось по улицам города на рыночную площадь к ратуше, где состоялась встреча с жителями города. Впереди процессии базельцы несли большой деревянный крест с изображением Лика Христа Спасителя, а за ним шли дети, в руках у которых был длинный радужный флаг — символ Завета. Обращаясь к собравшимся на Маркт-плац, митрополит Алексий, в частности, сказал: «Из Церкви мы пришли на рыночную площадь, из того места, где народ Божий слушает, что Дух Божий хочет сказать нам в эту Пятидесятницу 1989 года, мы пришли на место общественной жизни, на место, где мы хотим жить вместе в мире и справедливости. Совершая шествие из одного места в другое, мы хотим выразить то, что они не могут быть разделены, что мы совершаем богослужение как в воскресные дни, так и в будни, что христиане нужны везде, где люди живут общей жизнью». Появление главы делегации Русской Православной Церкви на трибуне и слова приветствия были встречены бурными аплодисментами многотысячной толпы. С площади процессия, в которую влились и многие базельцы, проследовала через Рейн по одной из главных улиц города к месту работы ассамблеи.

Символической акцией после двух полных дней работы форума стало еще одно шествие. На этот раз путь составил десять километров, но покрыл расстояние гораздо более значительное: маршрут этого шествия пролег по территориям трех стран, границы которых встречаются под стенами Базеля. В течение нескольких часов более четырех тысяч человек — делегатов, гостей, базельцев, журналистов — совершали исторический переход, пересекая государственные границы без каких-либо пограничных формальностей, встречаясь на земле Западной Германии и Франции с местными жителями, церковными деятелями, общественными активистами, совершая совместную христианскую молитву, разделяя с братьями и сестрами, с величайшим радушием и открытостью принимавшими участников похода, простую пищу, обмениваясь если не словом, то, по крайней мере, доброжелательными взглядами и улыбками. Путешествие по территории трех стран стало выражением надежды и устремления, знаком будущей Европы без границ и разделений, без образов «своих» и «чужих», правых и виноватых.

Впечатляющим событием стало также и торжественное заключительное богослужение под открытым небом в воскресенье 21 мая. В это утро на соборную площадь пришло множество базельцев и гостей. На высоком подиуме — руководители и организаторы ассамблеи, церковнослужители, представляющие различные традиции и конфессии. Молитвы и песнопения звучали на языках разных народов Европы. Также на разных языках, в том числе и на русском, оглашалось Послание ассамблеи христианам Европы. Все богослужение транслировалось по Европейскому телевидению. Участники «едиными устами» произносили Никео-Цареградский Символ веры.

Во время богослужения был совершен символический акт — в почву, привезенную из четырех концов Европейского континента, высажено дерево, которое дети поливали водой из Рейна. В заключение все участники разделили общую трапезу под деревьями на соборной площади.

* * *

В Европейской экуменической ассамблее в Базеле приняла участие представительная делегация Церквей из Советского Союза, в которую вошли представители Армянской Апостольской Церкви, Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов, Евангелическо-Лютеранских Церквей Латвии, Литвы и Эстонии, Методистской Церкви в Эстонии, Грузинской и Русской Православных Церквей, а также епископских конференций Латвии и Литвы Римско-Католической Церкви. В качестве «экуменического делегата был епископ Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в СССР Харалд Калнинь. В ассамблее приняли участие представители Константинопольской, Кипрской, Сербской, Румынской, Болгарской, Элладской, Польской, Чехословацкой и Финляндской Православных Церквей Европы, а также представитель православной молодежной организации Синдесмоса.

В делегацию от Русской Православной Церкви вошли митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (глава делегации), митрополит Венский и Австрийский Ириней, заместитель председателя ОВЦС протопресвитер Виталий Боровой, ректор ЛДАиС протоиерей Владимир Сорокин, ответственный секретарь ОВЦС А. С. Буевский, сотрудники ОВЦС священник Сергий Безчасный, Н. С. Боброва и Б. Б. Вик, представители Ленинградских Духовных школ архимандрит Августин, протоиереи Василий Стойков и Владимир Федоров, диакон Александр Воскобойников, Ю. П. Аввакумов, Н. В. Дмитриев, Н. И. Иванова, Н. Д. Медведев, Н. Муравьев и О. И. Пономарева.

В воскресенье 21 мая в одном из храмов Базеля, любезно предоставленном для совершения православного богослужения, Божественную литургию возглавил митрополит Швейцарский Дамаскин (Константинопольский Патриархат), которому сослужили митрополит Старозагорский Панкратий (Болгарская Церковь), епископ Оломоуцкий и Брненский Христофор (Чехословацкая Церковь), а также клирики разных Православных Церквей.

Серию выступлений на пленарных заседаниях ассамблеи открыл архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, который был приглашен на ассамблею в качестве докладчика. Он предложил делегатам доклад на тему об экологии духа. Касаясь всего круга современных проблем, он сделал особый акцент на необходимости возродить в современном сознании теоцентрическое понимание этики, означающее для секулярного сознания абсолютный характер общечеловеческих моральных ценностей. По мнению докладчика, опыт современного развития человечества с очевидностью показывает нам глубокую связь между этикой и выживанием. Это выдвигает на первый план необходимость выработки основ такого воспитания, которое можно было бы предположительно назвать универсальным этическим катехизисом XXI века. «Будущее Европы и мира,— сказал, в частности, Владыка Кирилл,— необхо-

димо связать с этой внутренней работой, с моральным и духовным обновлением».

С докладами на пленарных заседаниях выступили такие Дейвид Стил, член Британского парламента, делегат от Церкви Шотландии; кардинал Роже Этгегерай, председатель папской комиссии «Справедливость и мир»; Аруна Гнанадасон, секретарь Национального Совета Церквей Индии; Мария Л. де Пинтасильго, член Европейского парламента и Римского клуба; пастор Аннемари Шёнхерр из ГДР и другие.

В ежедневных слушаниях приняли участие помимо делегатов ассамблеи ученые и эксперты, общественные и церковные деятели из многих стран мира, в том числе и Советского Союза, чтобы показать спектр вопросов, ставших предметом обсуждения на слушаниях, достаточно назвать лишь несколько тем: угроза глобальных изменений климата, биотехнология и проблемы голода, мужчины и женщины в Церкви, апартеид и санкции против ЮАР, новые информационные системы: угроза и прогресс, живая вода, химия и наше общее будущее...

Так же многообразны и направления деятельности организаций и движений, которые были представлены в рамках «мастерской будущего Европы». Среди них были, например, такие: Международная амнистия, Христиане и марксисты в консилиарном процессе, Советский фонд милосердия и здоровья, Францисканцы в Европе, Экуменический совет молодежи Европы, Международное братство примирения, Международная организация врачей за предотвращение ядерной катастрофы, Независимая миротворческая ассоциация из ЧССР, Православная академия на Крите, Всемирная информационная служба по вопросам энергетики и многие другие.

Еще одной особенностью Базельской ассамблеи было беспрецедентное количество представителей средств массовой информации — около 650 корреспондентов европейских информационных агентств, газет, радио, телевидения, церковных периодических изданий. Ежедневные брифинги и пресс-конференции, а также предоставленная представителям прессы возможность присутствовать на пленарных заседаниях сделали возможным широкое освещение базельского форума в печати и других средствах коммуникации, что уже само по себе способствовало достижению целей организаторов и участников ассамблеи.

Таким образом, Европейская экуменическая ассамблея в Базеле явилась новым шагом на пути поиска решения современных проблем совместными усилиями христиан через межконфессиональное сотрудничество, обмен опытом и идеями. Принятие заключительного документа означало лишь завершение одного этапа в этой межцерковной работе. Документ не является решением, обязательным для Церквей, но материалом для размышлений. Широкий консенсус, достигнутый в ходе выработки текста документа, позволяет в будущем использовать его как основу для дальнейшего расширения работы среди христиан Европы и мира. «Мы надеемся,— сказал на заключительной пресс-конференции митрополит Алексий,— что этот процесс будет продолжаться на местном и приходском уровне».

А. КЫРЛЕЖЕВ

Памяти героев «Варяга»

В этом году исполнилось 85 лет подвигу героев Чемульпийского морского сражения.

Шла русско-японская война. 27 января/9 февраля 1904 года японская эскадра блокировала корейский порт Чемульпо. Находившиеся на рейде крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» приняли неравный бой. Русские моряки проявили исключительное мужество, но прорваться в Порт-Артур — базу русского Тихоокеанского флота — не смогли. Оба корабля получили тяжелые повреждения, и, не желая сдаваться врагу, команды затопили их.

В 1911 году по инициативе начальника Русской Духовной Миссии в Корее архимандрита Павла (Ивановского) останки нижних чинов с крейсера «Варяг» были перевезены из Чемульпо во Владивосток и с подобающими почестями захоронены на Морском кладбище.

9 февраля 1989 года на Морское кладбище пришли военные моряки, курсанты, пограничники, трудящиеся Владивостока, верующие, чтобы отдать дань памяти героям Чемульпийского сражения. К гранитному обелиску, увенчанному крестом,— памятнику героям — возложили венок и клирики Хабаровской епархии во главе с епископом Владивостокским и Хабаровским Гавриилом. Затем они совершили панихиду о моряках, отдавших свою жизнь «за веру, царя и отечество». После панихиды к собравшимся с проникновенными словами о героях «Варяга» обратился епископ Гавриил.

Со-председатели ассамблеи архиепископ Миланский Карло Мария кардинал Мартини и митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий во время заключительного экуменического богослужения

Константинопольский Патриархат и проблема диаспоры

На заседании Комиссии Священного Синода по христианскому единству, проходившем 29—30 мая 1989 года под председательством митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, обсуждался вопрос о православной диаспоре, который входит в повестку дня очередного IV Всеправославного Совещания. Достижение единомыслия Поместных Православных Церквей по этому вопросу невозможно без глубокого исторического анализа и исследования канонической стороны проблемы. С целью выяснения некоторых аспектов этого вопроса мы публикуем критические заметки профессора Московской Духовной Академии доктора церковной истории К. Е. Скурата на книгу известного богослова Константинопольской Церкви митрополита Сардского Максима, в которой выражена позиция Вселенского Патриархата.

Уже первые страницы труда свидетельствуют о его крайне тенденциозном направлении. Хотя автор и говорит о несправедливости, неприемлемости и непонятности утверждения или опасения, «что Вселенский Патриархат являет или может явить собой нечто вроде „восточного папизма"», отвергаемого «святыми правилами и историей Православия», тем не менее сам является его идейным сторонником.

По словам митрополита Максима, «Вселенский Патриархат является первым Престолом и обладает особым авторитетом», он представляет собой «главу и центр» всего Православия.

Во взаимоотношениях Поместных Автокефальных Церквей он усматривает два разных аспекта: отношения их между собой и отношения с Вселенским Патриархатом. Только через этот Патриархат, «в общении и в контакте с ним Поместные Православные Церкви связаны между собой, составляя тело Единой Святой Соборной и Апостольской Православной Церкви». Но это еще не все. Автор, видимо, опасается, что его утверждения об отношении к Константинополю прочих Церквей могут неправильно быть истолкованы, и поэтому поясняет их на примере: «Тульская епархия Московского Патриархата,— пишет автор,— не является Автокефальной Церковью, но обладает всей полнотой церковной жизни; в лице своего епископа она равна по достоинству и органически связана со всеми Церквами, обладающими той же апостольской преемственностью, теми же таинствами, тем же преданием, той же верой... Иными словами, в Поместной Церкви действительно присутствует... вся Церковь, однако епископ Тульский не равен по достоинству Патриарху Московскому, ибо один из них „подчинен", а другой является „первым". Точно также Патриарх Московский как Патриарх (но не как епископ) не равен по достоинству Патриарху Александрийскому, ибо в порядке церковной последовательности один занимает пятое место, а другой — второе». Автор упоминает Александрийскую Церковь, но совершенно ясно, что он имеет в виду дальнейшую субординацию, говоря далее: «Во Вселенской Церкви Поместные Церкви обладают различными „достоинствами" и определенной иерархической ступенью».

Удивительно не только это утверждение автора, но и его заявление, что «первопрестольную роль Вселенскому Патриархату» отводят Поместные Православные Церкви. «Сама история,— пишет митрополит Максим,— свидетельствует и провозглашает, что жизнь Вселенского Престола настолько тесно связана с жизнью и историей подлинного православного христианства... что, можно сказать, в ней претворяется и поддерживается вся история Православной Церкви». Итак, в Православной Церкви нет «демократического равенства», «хотя при этом никоим образом не нарушается кафоличность и полнота каждой Поместной Церкви, каково бы ни было ее место в этой иерархии». «Православная Церковь... признает первого епископа во Вселенской Церкви. Им является после раскола епископ Константинопольский», которому принадлежат «особое место и особые права». Игнорировать это, с точки зрения Сардского митрополита, «неприемлемо и непонятно».

«Доказав» преимущества Константинополя, автор делает «снисходительный» вывод: «Вселенский Престол никогда не рассматривал свой примат как средство удовлетворения своих претензий и навязывания абсолютной власти в Церкви и церковном порядке в ущерб другим Православным Церквам. Он рассматривает этот примат лишь как примат самого смиренного „служения" в духе любви, мира, взаимоуважения, во имя блага, славы и величия Святой Кафолической Православной Церкви Востока».

Таким образом, цель книги — обосновать главенство Константинопольского Патриархата в православном мире. Однако при объективном исследовании исторических фактов и церковных канонов оснований для таких претензий нет.

Впервые о Константинопольском епископе с почтением отозвались отцы II Вселенского Собора, 3-е правило которого гласит: «Константинопольский епископ да имеет преимущество чести по Римском епископе, потому что град оный есть новый Рим». Подразумевается весьма большая честь; но о власти ни здесь, ни в других правилах того же Собора ничего не говорится, в то время как о власти епископов прочих известных Церквей (Александрийской, Антиохийской, Асийской, Понтийской и Фракийской) говорится ясно и определенно (2-е правило)[1]. Впрочем, можно предположить, что отцы II Вселенского Собора сказали свое слово и о власти, вернее, о пределах власти Константинопольского епископа. Основанием для такого допущения служит свидетельство Сократа Схоластика: «Нектарий (преемник святителя Григория Богослова, рукоположен отцами Собора.— *К. С.*),— пишет церковный историк,— получил в управление столицу и Фракию»[2]. Немного ниже он делает существенное дополнение: «Бывшие на Соборе епископы определили еще, чтобы, в случае нужды, дела каждой области решал Собор епископов той же обла-

сти» (Сократ Схоластик. Церковная история. Саратов, 1911, кн. V, гл. 8, с. 295).

Тем не менее Константинопольский Предстоятель, используя свое положение столичного епископа, продолжал распространять свою власть на соседние области. Ко времени IV Вселенского Собора ему фактически уже подчинялись не только Фракийский диоцез, но также Асийский и Понтийский. Известно, что многие Ефесские епископы (Асийский диоцез) были рукополагаемы или в Константинополе, или Константинопольским епископом, а экзарха Понтийского епископа Кесарии Каппадокийской Фалассия избрал и рукоположил Константинопольский епископ Прокл (434—447)[3]. Отцы IV Вселенского Собора 28-м правилом санкционировали фактическую власть Константинополя, «праведно рассудив, да град получивши честь быти градом царя и синклита и имеющий равные преимущества с ветхим царственным Римом, и в церковных делах возвеличен будет подобно тому, и будет второй по нем».

Именно это правило Сардский митрополит считает краеугольным камнем для возвышения Константинопольской кафедры. По его словам, «28-й канон отразил почитание, оказываемое восточными епископами епископу столицы государства», и зафиксировал «привилегии и права Константинопольского Престола, передавая ему в подчинение церковные диоцезы Понта, Асии и Фракии, а также „епископов, проповедующих неверным"». «Святой канон,— заявляет автор,— ясно повелевает: „епископы вышеупомянутых епархий в варварских странах должны посвящаться Святейшим Престолом Константинопольской Церкви ", то есть чтобы этот Престол посвящал также епископов не внутри вышеупомянутых епархий, но и за их границами». Отныне, делает вывод автор, административная и судебная юрисдикция Константинополя стала распространяться все шире и шире, поскольку «любая страна, расположенная за пределами какой-либо определенной юрисдикции, церковно подчиняется первому Престолу, Константинопольской Церкви». Чтобы сильнее аргументировать это заявление, митрополит Максим ссылается на 36-е правило VI Вселенского Собора, подтвердившего решения II и IV Соборов о патриарших престолах.

Однако история возникновения 28-го правила и его содержание приводят к иным выводам.

28-е правило явилось не «отражением почитания» Константинополя восточными епископами, а лишь — как это проскользнуло, только с другим знаком, в утверждениях самого автора — санкцией (вернее, ограничением) действий епископов столичного града[4]. Нужно учесть обстановку в церковном мире ко времени IV Вселенского Собора: низложение Диоскора Александрийского, шаткое положение Максима Антиохийского, поставленного при живом предшественнике — Домне, сомнительная из-за связи с Диоскором репутация Ювеналия Иерусалимского... На этом фоне столичному епископу не составляло труда расширить свое влияние, и Патриарх Константинопольский Анатолий (449—458) «извлек из обстоятельств все возможное для возвышения своей кафедры»[5]. Однако при строгой объективности подчинение Понтийской, Асийской и Фракийской областей следует расценивать не как расширение власти Константинопольского Патриарха, но, вопреки мнению митрополита Максима, как ее сужение: признав власть Константинополя над упомянутыми областями, отцы IV Вселенского Собора тем самым ограничили его владения. А во избежание дальнейших притязаний столичного епископа отцы сделали существенное добавление: «...от вышереченного Святейшего Престола... да поставляются... токмо митрополиты» названных, а не каких-либо иных диоцезов.

28-е правило, кроме того, проясняет альтернативу, провозглашенную 9-м и 17-м правилами, по которым внутрицерковные конфликты должны разбираться экзархом или в Константинополе: «престол царствующего Константинополя» и экзарх как бы противопоставлены. 28-е правило, установив власть Константинополя в трех диоцезах, имело целью предупредить недоразумения.

Что касается юрисдикции Константинополя в «варварских странах», то, как ясно следует из 28-го правила, имеются в виду иноплеменники «вышереченных областей», то есть жители Понта, Асии, Фракии, а не других каких-либо территорий. Вот что пишет известный русский церковный историк профессор В. В. Болотов: «Все митрополиты (упоминавшихся выше диоцезов.— *К. С.*) избираются по канонам епископами своих епархий и представляются Константинопольскому Патриарху, который утверждает и рукополагает их. Исключение сделано только для епископов у инородцев, поселившихся в этих диоцезах. Неустроенность этих епархий заставила непосредственно подчинить их Константинополю, а не митрополиту»[6]. Справедливость этого рассуждения подтверждает многовековая история, в которой нет фактов, свидетельствующих о власти Константинополя над всей диаспорой. Подобные притязания явились лишь в начале 20-х годов текущего столетия.

Что касается ссылки на 36-е правило VI Вселенского Собора, то в нем речь идет о первенстве чести, а не власти. Видеть в словах, относящихся к Константинопольскому Престолу: «И якоже сей (то есть как Древний Рим.— *К. С.*), да возвеличивается в делах церковных, будучи вторым по нем», указание на преимущества власти Константинополя перед другими Патриархатами может только тенденциозное восприятие. Здесь уместно напомнить слова из Окружного Патриаршего и Синодального послания самой Константинопольской Церкви по поводу энциклики папы Льва XIII о соединении Церквей: «Епископ Римский равночестен епископу Церкви Константинопольской и епископам прочих Церквей»[7].

В церковном сознании все пять Патриархов воспринимались всегда как равные. На Востоке, вероятно с VI века, существовала идея так называемой «пентархии» (теории пяти чувств), согласно которой тело Церкви управляется пятью Патриархами *в союзе мира* (Еф. 4, 3) так, что каждый имеет свою особую сферу деятельности. По мысли Феодора Вальсамона, «первый не главенствует над вторым, ни второй над третьим».

Однако история на Востоке складывалась так, что Патриарх столицы стал посягать на подчинение себе не только «варваров», но и самостоятельных Поместных Церквей.

Обстоятельства эти известны: в VII веке Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский Патриархаты оказались во власти мусульман и церковная жизнь в них почти угасла. Единственным Патриархом в пределах Византийской империи оставался Архиепископ Константинопольский. Несмотря на определение 37-го правила VI Вселенского Собора, чтобы «варварския нашествия» никем не использовались для стеснения «преимуществ председания» и управления других иерархов в их пределах, исключительное положение Кон-

стантинопольского Патриарха располагало к духовному господству. С падением Византийской империи Константинопольский Патриарх не только не лишился первенства чести, но и получил политические права, когда оттоманское правительство объявило его главой (милет-баши) всего православного населения империи. Прочие Восточные Патриархи могли сноситься с Портой только через Константинопольского Патриарха, что также укрепляло почву, на которой продолжалось возвышение Константинополя на Востоке в пределах Оттоманской империи.

Все эти внешние факторы если и имели значение, то лишь временное и местное. С церковной точки зрения Константинопольский Патриарх не мог быть «главой и центром» всего Православия. Предстоятели других Церквей всегда это сознавали. Показательно выступление в 1899 году митрополитов Антиохийского Патриархата с «Мирным посланием», в котором они в решительных тонах напомнили о независимости своей Церкви в делах внутреннего управления, и в частности в праве избрания Первосвятителя. До этого Константинополь настойчиво рекомендовал своих кандидатов; в 1899 году, когда Патриархом был избран араб Мелетий, вмешательству греков был положен конец.

Неверно также и утверждение митрополита Максима, что Поместные Православные Церкви связаны между собой через Вселенский Патриархат.

Все Автокефальные Православные Церкви равны в своих правах и как равные вместе составляют Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Между собой они связаны не через Константинополь, а через единое Основание (1 Кор. 3, 11) и Главу Церкви (Еф. 1, 22—23) Господа нашего Иисуса Христа.

Сравнение отношения Тульского епископа к Московскому Патриарху с отношением последнего к Александрийскому Патриарху вызывает — и в свете практики, и в свете канонов — только недоумение. Если следовать логике митрополита Максима, Патриарх Московский — пятый по диптиху — подчиняется первым четырем, но все стоящие после него должны подчиняться ему. Ничего подобного история Церквей не знает. Каноны со всей определенностью подчеркивают независимость Автокефальных Православных Церквей от других Автокефальных Церквей и зависимость епископов той или иной Поместной Церкви от «первого» епископа той же Церкви. Так, 34-е Апостольское правило ясно говорит об административной самостоятельности Поместных Церквей: «Епископам всякого народа подобает знати первого в них, и признавати его яко главу, и ничего превышающего их власть не творити без его рассуждения; творити же каждому только то, что касается до его епархии и до мест к ней принадлежащих. Но и первый ничего да не творит без рассуждения всех. Ибо тако будет единомыслие, и прославится Бог о Господе во Святом Духе, Отец и Сын и Святый Дух». То же говорится и в 9-м правиле Антиохийского Собора[9]. Правила четко выражают один принцип: дела Поместной Церкви решаются ее епископатом во главе с первым епископом. Так определенно указаны центр и радиусы местного церковного управления, направленного к поддержанию правильного течения христианской жизни.

В других правилах не менее решительно подчеркивается мысль, что внутренние вопросы Поместной Церкви решают ее иерархи. 2-е правило II Вселенского Собора прямо запрещает всем Поместным Церквам — «областным епископам» — простирать власть «на Церкви за пределами своея области... яко дела каждыя области благоучреждати будет Собор тоя же области». Это определение весьма важно, так как именно II Вселенский Собор выразил православное учение о единстве Церкви. Феодор Вальсамон пишет: «Итак, заметь из настоящего правила, что в древности все митрополиты епархий были независимы (автокефальны) и рукополагаемы были своими собственными Соборами»[8]. Такими независимыми Церквами во времена II Вселенского Собора «были Церкви,— по замечанию профессора С. Троицкого,— если не во всех Римских провинциях (а их было около 100), то во всяком случае во всех 14 диоцезах Римской империи»[9].

Размышляя о Поместных Церквах, отцы Церкви всегда верили и «судили, что ни для единыя области не оскудевает благодать Святаго Духа, чрез которую правда иереями Христовыми и зрится разумно, и содержится твердо»[10].

Приведенные факты свидетельствуют, что Константинополь никогда не имел «особых прав» во Вселенской Церкви. Он пользовался лишь особой честью, которую действительно нельзя игнорировать. Не безупречно и заявление Сардского митрополита о смиренном служении Вселенского Престола в духе любви и мира на благо Кафолической Церкви Востока. Достаточно, не забираясь в глубину веков, обратиться к фактам нашего столетия. В 1923 году Константинополь, нарушив волю Русской Церкви, даровал автономию ее епархиям, оказавшимся в пределах государств Финляндии и Эстонии; в 1924 году провозгласил автокефалию Польской Церкви; в 1935 году отторг Латвийскую епархию. Открытым посягательством на права Русской Церкви было учреждение грамотой Патриарха Фотия в 1931 году так называемого «Западноевропейского Экзархата для русских приходов». Эти посягательства были продолжены решениями Патриарха Максима V в 1947 году и Патриарха Афинагора в 1971 году.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Областные епископы да не простирают своея власти на Церкви за пределами своея области и да не смешивают Церквей: но, по правилам, Александрийский епископ да управляет церквами токмо Египетскими; епископы восточные да начальствуют токмо на Востоке» (2-е правило II Вселенского Собора).

[2] Впрочем, это сообщение Сократа подвергается сомнению. См.: Троицкий С. По поводу неудачной защиты ложной теории.— ЖМП, 1949, № 12, с. 29.

[3] Профессор В. В. Болотов пишет, «что в 421 году был выхлопотан у императора Феодосия Младшего закон, по смыслу которого никакие церковные действия в Асии, Фракии и Понте не могли происходить без ведома Константинопольского епископа». См.: Болотов В. В. Лекции по Истории Древней Церкви. СПб., 1913, т. III, с. 227.

[4] Об обстоятельствах происхождения 28-го правила см.: Замечания к докладам Православных Поместных Церквей по теме «Православная диаспора»: Материалы заседания Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства от 22—23 апреля 1980 г., Москва. «Халкидонский Собор,— говорится в упомянутых „Замечаниях“,— авторизовал лишь 27 канонов. Это подтверждают все древнейшие канонические сборники — греческие, латинские, славянские и арабские. Так, например, один из наиболее древних собраний священных канонов — „Синтагма в 50-ти титулах“, принадлежащая перу Патриарха Константинопольского Иоанна Схоластика (565—577), содержит только 27 канонов Халкидонского Собора. (Бенешевич В. И. Синтагма в 50 титулах и другие сборники Иоанна Схоластика. СПб., 1914, с 26—32). Независимо от Синтагмы Иоанна Схоластика столько же канонов называет племянник папы Вигилия

(536—555) римский диакон Рустик, который специально занимался исследованием халкидонских актов по древнейшим греческим и латинским рукописям спустя сто лет после знаменитого Собора. Не имеется 28-го канона и в древнеславянском переводе Синтагмы в 50 титулах, сделанном славянским просветителем святым Мефодием... То, что с XIII века стали именовать 28, 29 и 30-м правилами Халкидонского Собора,— это не каноны в собственном смысле слова, а постановления, принятые на 15-м заседании по приказанию императора Маркиана двумястами епископами из 630 членов Халкидонского Собора».

[5] Болотов В. В. Указ. соч., с. 228.

[6] Там же, с. 232—233.

[7] Правда Православия. Вып. 3. Непогрешимость папы пред судом православных богословов. Пг., 1915, с. 4.

[8] Правила Святых Вселенских Соборов с толкованиями. М., 1877, ч. 1, с. 86.

[9] Троицкий С., проф. О церковной автокефалии.— ЖМП, 1948, № 7, с. 34.

[10] Из послания Африканского Собора папе Римскому Целестину.— В кн.: Книга правил. М., 1901, с. 253.

Профессор К. СКУРАТ

(Окончание следует)

Поездка митрополита Владимира в США

По приглашению Блаженнейшего Феодосия, Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады, митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, в сопровождении старосты Богоявленского патриаршего собора Н. С. Капчука с 24 мая по 1 июня 1989 года находился в США. Визит был приурочен к национальному празднику США — Дню Поминовения и выпуску в Свято-Тихоновской Духовной Семинарии — ежегодному празднику Автокефальной Православной Церкви в Америке.

В Нью-Йорке митрополита Владимира встречали: архиепископ Серпуховской Климент, управляющий Патриаршими приходами в США, представители клира этих приходов, представители клира Православной Церкви в Америке. По прибытии в Свято-Никольском соборе Московского Патриархата, где гостей встретил настоятель протоиерей Геннадий Дзичковский, был совершен благодарственный молебен.

Утром 25 мая митрополит Владимир нанес визит католическому архиепископу Нью-Йоркскому кардиналу Джону Джозефу О'Коннору.

Днем Блаженнейший Митрополит Феодосий устроил в честь митрополита Владимира прием в своей загородной резиденции Сайосет. В Крестовом храме был совершен краткий молебен и поклонение иконе новых святых, канонизованных на Поместном Соборе Русской Православной Церкви. На приеме присутствовали представители Православной Церкви в Америке и архиепископ Серпуховской Климент.

Вечером митрополит Владимир встречался с представителями Патриарших приходов в США.

26 мая митрополита Владимира принял Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр.

27—29 мая митрополит Владимир находился в Свято-Тихоновском монастыре (Пенсильвания). 27 мая он совершил Божественную литургию в Свято-Тихоновском храме в сослужении настоятеля обители и ректора Семинарии епископа Филадельфийского и Восточно-Пенсильванского Германа и местного духовенства. За литургией молился Блаженнейший Митрополит Феодосий. По окончании богослужения епископ Герман и митрополит Владимир обменялись приветствиями. Затем состоялись церемония окончания учебного года в Свято-Тихоновской Семинарии и очередной выпуск. На выпускном акте митрополит Владимир обратился к выпускникам со словом назидания.

Вечером 28 мая митрополит Владимир выступил на приеме, который устроила Федерация русских православных клубов.

29 мая торжественное богослужение в монастыре возглавил Блаженнейший Митрополит Феодосий, которому сослужили митрополит Владимир, архиепископ Серпуховской Климент, архиереи и клирики Православной Церкви в Америке, клирики Патриарших приходов в США, Греческой Архиепископии, Японской Автономной Церкви. Литургия совершалась под открытым небом, при стечении множества паломников. Почти все присутствующие причащались. После литургии была отслужена панихида. В заключение Блаженнейший Митрополит Феодосий, епископ Герман и митрополит Владимир обменялись речами.

После богослужения митрополит Владимир посетил кельи монастыря, классы и общежитие Семинарии, знакомился с фондами библиотеки и учебными планами.

30 мая Блаженнейший Митрополит Феодосий устроил в Нью-Йорке прощальный ужин, на котором присутствовали представители Московского Патриархата и Православной Церкви в Америке.

31 мая митрополит Владимир в Нью-Джерси в доме настоятеля протоиерея Даниила Губяка встретился с представителями духовенства Православной Церкви в Америке.

В тот же день он нанес визит Послу Советской миссии в Нью-Йорке.

Вечером архиепископ Серпуховской Климент в Представительстве Патриарха Московского устроил прощальный ужин.

Экуменический семинар «Пюхтицы-V»

С 14 по 16 февраля 1989 года в Пюхтицком Свято-Успенском женском монастыре Таллиннской епархии Русской Православной Церкви (Куремяэ, ЭССР) под председательством митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, управляющего Таллиннской епархией, председателя Президиума и Совещательного комитета Конференции Европейских Церквей (КЕЦ), проходил экуменический семинар «Пюхтицы-V», посвященный обсуждению вопросов, связанных с подготовкой к Европейской экуменической ассамблее «Мир и справедливость», которая состоялась 15—21 мая 1989 года в Базеле (Швейцария) и в которой Церкви СССР приняли активное участие.

В работе семинара участвовало 44 человека, среди них генеральный секретарь КЕЦ Жан Фишер и один из секретарей по организации базельской ассамблеи пастор Фолькмар Дайле; представители шести Церквей и религиозных объединений СССР — членов КЕЦ (Русской Православной Церкви, Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии, Методистской Церкви Эстонии, Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии, Евангелическо-Лютеранской Церкви Литвы, Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов); представители двух Церквей СССР, не являющихся членами КЕЦ (Лютеранской Немецкой Церкви в СССР и Церкви адвентистов седьмого дня); представители Совета по делам религий при Совете Министров СССР, научных организаций — Научно-технического объединения Академии наук СССР и Института государства и права АН СССР, Эстонского фонда культуры, средств массовой информации («Журнала Московской Патриархии», ТАСС, АПН, Эстонского телевидения). Из 44 человек, принявших участие в работе семинара, 21 являлись делегатами, докладчиками и советниками базельской ассамблеи.

В работе семинара по уважительным причинам не смогли принять участие представители двух Церквей СССР — членов КЕЦ — Армянской Апостольской Церкви и Грузинской Православной Церкви.

На семинаре был подвергнут подробному всестороннему анализу первый проект того документа, который 19 мая 1989 года предстояло принять делегатам базельской ассамблеи. Многочисленные дополнения и пожелания по частичному изменению текста первого проекта были суммированы и переданы КЕЦ.

Участники семинара были единодушны в своей оценке предстоящей базельской ассамблеи как уникального события в истории христианской Европы, которое может иметь важное значение для будущего развития этого континента и для его будущих взаимоотношений с остальным миром. Участники семинара заявили о необходимости всемерно содействовать успеху ассамблеи. Они обратили внимание на важность постбазельского процесса — процесса реализации решений христианской Европы, которые будут приняты в Базеле.

Участники семинара сочли необходимым, чтобы на ассамблее в Базеле было уделено особое внимание проблеме нравственного здоровья современного общества и пастырской христианской ответственности, ибо лишь нравственно здоровое общество в состоянии успешно решать тревожащие сейчас человечество социальные и экономические проблемы.

Участники семинара с большим интересом ознакомились с римско-католическим взглядом на задачи и значение базельской ассамблеи, изложенным в докладе, присланном для оглашения на семинаре прелатом Николаем Вирволем, одним из секретарей по организации базельской ассамблеи, и с удовлетворением отметили серьезность, с какой Совет Епископских Конференций Европы готовится к ассамблее в Базеле.

С большим удовлетворением участниками семинара — представителями Церквей СССР было отмечено участие в работе семинара представителей Совета по делам религий при Совете Министров СССР, научных и общественных организаций и ведущих средств массовой информации СССР, что свидетельствует о развивающемся процессе улучшения взаимоотношений Церкви и государства в Советском Союзе. Особое значение, по единодушному мнению участников семинара, имеет начавшийся в последнее время процесс серьезного сотрудничества религиозных деятелей и ученых в решении проблем, волнующих все общество.

Участники семинара приветствовали завершение вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года, совершили благодарственную молитву Господу Спасителю, Подателю мира, и воспели *вечную память* воинам, погибшим на Афганской земле.

Члены аппарата КЕЦ, принявшие участие в работе семинара, выразили глубокую признательность организаторам этой экуменической встречи за предоставленную им уникальную возможность встретиться с представителями Церквей СССР — членов КЕЦ.

Руководители КЕЦ расценили семинар «Пюхтицы-V» как новый важный шаг на пути к базельской ассамблее.

Участники семинара приветствовали образование 16 февраля 1989 года Совета Церквей Эстонии, видя в этом добрый знак активизации внутреннего экуменизма в СССР.

Участники семинара были единодушны во мнении, что успехом своей встречи они обязаны, в частности, тому, что они собрались в Пюхтицком Свято-Успенском монастыре, являющим собой наглядный пример сочетания православной духовности с православным отношением к труду и к окружающей среде, пример радушия и гостеприимства православных христиан по отношению к своим братьям и сестрам — инославным христианам, с которыми их объединяет общее стремление к любви Христовой, к миру Божиему, к истине и справедливости.

Визит делегации НСЦХ в США в Советский Союз

16—28 февраля 1989 года в Советском Союзе находилась делегация представителей Национального Совета Церквей Христа в США во главе с генеральным секретарем НСЦХ д-ром Ари Брауэром. В делегацию входили: архиепископ Нью-Йоркский Торгом Манукян, Примас Восточной епархии Армянской Церкви в Америке; Энн Н. Бирдзли, помощник генерального секретаря по отделу Всемирной церковной службы; пастор Кермит де Граффенрейдт, секретарь миссионерского департамента Африканской методистской епископальной сионской Церкви; Дейл де Хаан, директор программы по делам иммигрантов и беженцев, Всемирной церковной службы; Херберт Ховер Хендерсон, сотрудник комитета Всемирной церковной службы (Объединенная Методистская Церковь); протоиерей Леонид Кишковский, избранный (на 1990—1991 годы) президент НСЦХ (Православная Церковь в Америке); пастор Густав Куэтер, секретарь Объединенного церковного правления по Всемирному служению; пастор Дейвид Нельсон, сотрудник отдела Всемирной миссии (Евангелическо-Лютеранская Церковь в Америке); пастор Уильям Дж. Ноттингем, председатель комитета НСЦХ «Европа — СССР», президент Отдела Всемирного служения Христианской Церкви (Учеников Христа); пастор д-р Брюс Ригдон, председатель Рабочей группы церковных сношений НСЦХ «США — СССР» (Пресвитерианская Церковь); Сью Робинсон, секретарь отдела Всемирного служения Объединенной Методистской Церкви; Кенлинн Кей Шредер, директор бюро откликов на бедствия Всемирной церковной службы; Уильям Норгрен (Епископальная Церковь), диакон Михаил Рошак, директор бюро комитета НСЦХ «Европа — СССР», а также два журналиста и фоторепортеры.

Поездка в СССР имела две цели: посещение Армении для выяснения, какую помощь могут оказать американские Церкви пострадавшим от землетрясения, и обсуждение в Москве с церковными лидерами новых возможностей налаживания контактов и осуществления совместных программ.

Всемирная церковная служба — отдел Национального Совета Церквей Христа в США,— занимающаяся оказанием помощи, содействием развитию и заботой о беженцах, уже оказала пострадавшим от землетрясения в Армении материальную помощь в размере 875 466 долларов, включая 111 тысяч фунтов медикаментов и медицинского оборудования, один миллион таблеток для очистки воды и 275 тюков шерстяных одеял. На встрече с сотрудниками Всемирной церковной службы 10 февраля 1989 года в Нью-Йорке Святейший Верховный Патриарх и Католикос всех армян Васкен I подтвердил, что всё отправленное было получено и использовано по назначению. Тогда же были обсуждены подробности визита делегации НСЦХ в Армению в конце февраля.

25—26 февраля часть делегации по приглашению Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Васкена I посетила Армению. Участники поездки побывали в районе стихийного бедствия — городах Ленинакане и Спитаке, выразили глубокое соболезнование армянскому народу и сообщили, что Национальный Совет Церквей Христа в США продолжает сбор пожертвований для помощи пострадавшим от землетрясения. В Эчмиадзине делегация имела встречу с Предстоятелем Армянской Церкви Святейшим Католикосом Васкеном I.

23—24 февраля в Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата состоялась встреча представителей НСЦХ с представителями Церквей Советского Союза. Во встрече участвовали: митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений; митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела; митрополит Сухумский и Абхазский Давид, председатель Отдела внешних церковных сношений Грузинского Патриархата; епископ Паркев Мартиросян (Армянская Апостольская Церковь); протопресвитер Виталий Боровой, заместитель председателя ОВЦС; члены ОВЦС протоиерей Игорь Экономцев и протодиакон Владимир Назаркин, заведующий миротворческим сектором; референты ОВЦС архимандрит Феофан и игумен Иринарх; А. С. Буевский, ответственный секретарь ОВЦС; Н. С. Боброва, сотрудница ОВЦС; профессор А. И. Осипов, заведующий аспирантурой при Московской Духовной Академии; сотрудники Издательского отдела В. П. Овсянников, Т. А. Волгина, А. И. Кырлежев; пастор А. М. Бычков, генеральный секретарь Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов; П. М. Кулаков, пресвитер Московской общины Адвентистов седьмого дня; вице-пробст Т. Э. Салумяэ, заведующий информационным отделом Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии; пастор Иоанас Кальванас, представитель Евангелическо-Лютеранской Церкви Литвы; суперинтендент Методистской Церкви Эстонии Олав Парнаметс; епископ Реформатской Церкви Закарпатья Павел Форгон и его секретарь Н. А. Штефан.

В результате встречи был принят рабочий документ, в котором, в частности, говорится:

«Участники с удовлетворением отметили существование между ними давних традиционно дружеских взаимосвязей. Прошло почти 33 года со дня первой официальной встречи церковных делегаций Соединенных Штатов и Советского Союза, когда имели место собеседования по современным богословским проблемам, вопросам нравственности, а также отдельным аспектам деятельности наших Церквей в их работе по утверждению мира на Земле...

Христиане наших стран были, по существу, первыми, кто растопил лед недоверия между нашими народами. Это является нашим христианским вкладом в решение общечеловеческих проблем, волнующих современный мир, в преодоление недоверия и отчуждения между народами.

На основании многих лет сотрудничества... мы видим потребность продолжать созидание отношений между Церквами наших стран. Мы утверждаем наше обновленное обязательство по построению еще большей осведомленности среди людей Церкви для преодоления незнания и неправильной информации о реальной жизни друг друга, всё еще существующей опасности ядерной катастрофы и хрупкости политических отношений. С началом периода гласности и перестройки особое значение в настоящее время приобрели новые события для религиозной общественности. Мы признательны за программы, выросшие на основании совместных семинаров, которые проводились с начала 1980-х годов, за молитвенные встречи, сопровождавшие значительные политические события, за взаимные визиты церковных делегаций, проводимые каждые десять лет начиная с 1956 года, которые в то время помогли уменьшить отчуждение, порожденное „холодной войной". Наше намерение заключается в том, чтобы обеспечить структуру и программу, которые помогут нам работать вместе в течение ближайших четырех-пяти лет с тем, чтобы милостью Божией участвовать в жизни друг друга, чтобы иметь возможность быстро и эффективно осуществлять связь в эти времена быстрых изменений, чтобы осуществлять решения, принятые в ходе наших дискуссий.

Плодотворность наших встреч и наших усилий за истекшие годы дает нам глубокую уверенность, что Церкви Советского Союза и США должны и далее продолжать это благоуспешное сотрудничество в поисках путей к христианскому единству, в содействии делу мира и доверия между людьми и народами.

Намеченный нами план совместных проектов и обязательств в будущие годы имеет своей целью направить нас в этом сотрудничестве и составить рамки нашей совместной деятельности.

Наши Церкви осуществляют свое земное бытие в различных социально-политических условиях. Их чада составляют органическое целое со своими согражданами, участвуя вместе с ними в повседневной жизни своих обществ. Поэтому наши верующие могут много сказать друг другу, исходя из опыта своей жизни, своего служения благу сограждан и человечества в целом.

Ныне мы находимся перед лицом новой ситуации. В наших странах происходят перемены. В США к власти пришла новая администрация, в СССР идет перестройка.

В то же время мы видим все основания выразить нашу озабоченность по поводу духовного состояния мирового сообщества, что, в свою очередь, порождает новые проблемы и опасности, угрожающие человечеству, такие, как угроза экологической катастрофы, моральная распущенность и другие.

Однако, порождая проблемы, новая ситуация несет нам и новые возможности для продолжения и развития форм нашего сотрудничества. После двухдневного обсуждения этих возможностей мы пришли к выводу, что новая программа нашего сотрудничества на предстоящие годы, с одной стороны, еще более объединит нас, с другой — сделает наше соработание еще более действенным и плодотворным.

Мы уповаем на благодать Божию, которая незримо помогает нам, открывает перед нами все новые возможности, вдохновляет нас неустанно прилагать труды во имя Божие, чтобы „избрать жизнь" вместе».

21 февраля делегация НСЦХ посетила Троице-Сергиеву Лавру и Московскую Духовную Академию, где состоялась встреча с профессорско-преподавательской корпорацией во главе с проректором архимандритом Георгием (ныне епископ Челябинской и Златоустовский). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Духовных школ Русской Православной Церкви и богословских учебных заведений Церквей, входящих в НСЦХ в США.

В тот же день делегация ознакомилась с мастерскими Хозяйственного управления Московской Патриархии в Софрино.

22 февраля делегация посетила Издательский отдел Московского Патриархата. Состоялась деловая беседа с председателем митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом и ответственными сотрудниками отдела.

Члены делегации ознакомились со служением милосердия, осуществляемым верующими людьми в больницах и детских домах Москвы.

27 февраля д-р Ари Брауэр, протоиерей Леонид Кишковский и диакон Михаил Рошак вместе с митрополитом Филаретом и архимандритом Феофаном, сопровождавшими делегацию, посетили Совет по делам религий при Совете Министров СССР и имели беседу с председателем Совета К. М. Харчевым.

В Посольстве США в Москве был устроен прием в честь делегации НСЦХ, на котором присутствовали митрополит Филарет, митрополит Питирим, протоиерей Игорь Экономцев, архимандрит Феофан, игумен Иринарх, референт председателя ОВЦС диакон Андрей Юрченко, Т. А. Волгина.

Христианско-мусульманские отношения

Проблема христианско-мусульманских отношений с каждым годом становится все более актуальной. Это подтверждают события в Ливане, Уганде, на Филиппинах и во многих других регионах.

С 14 по 16 апреля 1989 года в местечке Газзада, близ Милана (Италия), состоялась вторая встреча членов Объединенного комитета Конференции Европейских Церквей и Совета Епископских Конференций Европы (КЕЦ—СЕКЕ) «Ислам в Европе». Заседания проходили в помещении Института религиозных исследований, расположенного в бывшем поместье «Вилла Ганьола». На встречу прибыли представители Православных, Протестантских и Римско-Католической Церквей, приехавшие из Австрии, Бельгии, Великобритании, ГДР, Нидерландов, Турции, Франции, Швейцарии и Югославии.

От Русской Православной Церкви в заседаниях принимал участие член Объединенного комитета архимандрит Августин, доцент Ленинградской Духовной Академии.

После общей молитвы и официального открытия заседаний к членам комитета обратился директор Института религиозных исследований отец Адриано Каприоли. В своем выступлении он отметил, что этот Институт основан более 20 лет тому назад Папой Павлом VI (1963—1978), который уделял большое внимание проблеме отношений христианской Церкви с нехристианскими религиями.

В настоящее время только в Италии проживает более 100 тысяч мусульман, большинство из них — на севере страны в промышленно развитых районах. Например, в Милане и его окрестностях проживает около 50 тысяч мусульман; в городе имеется мечеть и исламский культурный центр. В послевоенные годы в Италию устремились эмигранты из бывших итальянских колоний в Африке: Ливии, Сомали, а также из Турции, из арабских государств Северной Африки: Алжира, Туниса, Марокко. В середине 1980-х годов заложен первый камень в основание мечети в пригороде итальянской столицы, и сегодня ее строительство близко к завершению.

Представитель Римско-Католической Церкви — секретарь Объединенного комитета «Ислам в Европе» Ганс Вёкинг (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) — отметил, что проблемы христианско-мусульманских отношений существуют в странах и Западной, и Восточной Европы.

Что касается Германии и Австрии, то они издавна имели опыт знакомства с исламом — со времени турецкого завоевания Балкан в XVI—XVII веках. Кульминацией турецко-австрийского противоборства стала осада Вены в 1529 и 1683 годах. В результате второй осады сложились условия, которые привели к появлению на австрийской и немецкой землях первых поселений мусульман.

В XVIII веке между Берлином и Стамбулом были установлены дипломатические отношения, а столетие спустя турецкий султан взял под свое покровительство первую в Германии мечеть. В начале XX века мусульманская колония в Берлине значительно выросла.

После второй мировой войны на территории Западной Германии расселилось несколько тысяч мусульман, выходцев из восточно-европейских стран, в том числе и с Балканского полуострова. В 1951 году они организовали Духовное управление мусульман в Западной Германии; имамы, живущие в Мюнхене, Нюрнберге и других городах страны, и сегодня являются духовными наставниками около двух миллионов мусульман, живущих в ФРГ.

После перерыва члены Объединенного комитета «Ислам в Европе» ознакомились с докладом епископа Мишеля Ганьона, сотрудника Папского института арабских и исламских исследований (Рим), который сделал обзор по теме «Христианство и ислам в связи с вопросами апологетики». Епископ Мишель Ганьон показал глубокое знание проблемы и обратил внимание на следующие аспекты: откровение и пророчества в исламе; ислам и христианские догматы; религия и человек.

Вечером 14 апреля представитель Церкви Англии д-р Кристофер Лэмб, священник кафедрального собора в Ковентри (Англия), сделал сообщение о проблеме, связанной с книгой английского писателя индийского происхождения Салмана Рашди «Сатанинские стихи», публикация которой вызвала в исламском мире резкий протест. Как известно, 14 февраля 1989 года аятолла

Р. Хомейни (ныне покойный) призвал мусульман найти и убить автора книги за те вольности, которые тот допустил в своем сочинении в отношении пророка Мухаммеда.

При обсуждении этой проблемы участники встречи подчеркнули недопустимость кощунственных высказываний в отношении любых религиозных вероучений, поскольку это оскорбляет чувства миллионов верующих. В то же время отмечена крайняя недопустимая реакция духовного лидера Ирана. В качестве сравнения был приведен пример вышедшего в 1988 году на экраны Запада фильма «Последнее искушение Христа», снятого по роману греческого писателя Никоса Казандзакиса. Этот фильм содержит сцены, оскорбляющие религиозные чувства христиан. Во многих городах США и Западной Европы общины верующих бойкотировали демонстрацию этого фильма, устраивали кампании за его запрещение, но главы христианских Церквей Запада, не в пример иранскому лидеру, противопоставляли антихристианским идеям фильма только слово истины и силу убеждения.

В ходе дискуссии член Исполнительного комитета КЕЦ—СЕКЕ д-р Германн Гольц (ГДР) привел интересную параллель, характеризующую в некоторой степени тенденции духовной жизни Запада и Востока. Как отметил Г. Гольц, С. Рашди и Н. Казандзакис — выходцы из стран с давними религиозными и культурными мусульманской и православной традициями. Но, подвергшись воздействию урбанистической цивилизации, они противопоставили свое творчество религиозной культуре, как бы подтвердив идею Н. Бердяева о том, что священная культура Запада переживает духовный кризис, что ей на смену идет чуждая цивилизация, которая полагает начало истощению творческих сил. В то же время в странах Восточной Европы, в течение нескольких десятилетий подвергавшихся интенсивному секулярному воздействию, ныне идет поиск подлинных духовных ценностей. По словам оратора, интересный пример в связи с этим представляет роман Чингиза Айтматова «Плаха». Представитель секулярных творческих кругов, предки которого были приверженцами ислама, этот советский писатель обратился к образу Христа как воплощению идеала добра и любви. Религиозные идеалы все явственнее видны и в произведениях других писателей, выходящих за рамки секулярной цивилизации в поисках духовных ценностей.

Обсуждение данной проблемы, а также ряда вопросов христианско-мусульманских отношений продолжилось в трех группах.

Архимандрит Августин в ходе заседаний представил обзор современного положения ислама в европейской части Советского Союза. В августе 1989 года мусульмане этого региона празднуют двойной юбилей: 1100 лет со времени принятия ислама народами Поволжья и Приуралья (по мусульманскому лунному календарю), а также 200-летие Духовного управления мусульман европейской части Советского Союза и Сибири, учрежденного в 1788 году по указу Екатерины II под названием Оренбургское Духовное Собрание, деятельность которого началась в декабре 1789 года.

В настоящее время в Советском Союзе увеличивается число действующих мечетей. Так, в 1977—1987 годах открыто более 70 мечетей. И если в 1983 году в ведении мусульман европейской части страны и Сибири было 182 мечети, то в 1988 году их насчитывалось уже 211. Мечети, находящиеся в ведении Духовного управления мусульман европейской части Советского Союза и Сибири, имеются не только в таких исторически исламских

Вилла «Ганьола» близ Милана — место встречи членов Объединенного комитета КЕЦ—СЕКЕ «Ислам в Европе»

регионах, как Татария, Башкирия, но и в Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону и других крупных городах страны.

За последние несколько лет построены новые мечети в городах Зеленодольске, Альметьевске, Бугуруслане, Саратове и других, где зарегистрированы общины мусульман. В 1989 году в Уфе открыты двухгодичные курсы для подготовки служителей мечетей; в этом же году в Баку открыто медресе для подготовки шиитского духовенства.

Участники заседаний были ознакомлены с решением Исполнительного комитета КЕЦ—СЕКЕ провести следующую встречу членов комитета «Ислам в Европе» в июне 1990 года в Ленинграде по приглашению митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, председателя Президиума КЕЦ.

Перед закрытием заседаний д-р Антон Вессель (Реформатская Церковь, Нидерланды) прочитал лекцию на тему «Миссия и диалог», в которой затронул проблемы взаимоотношений христианских и мусульманских миссий, действующих в одних и тех же регионах развивающихся стран Азии и Африки.

Оценивая работу Объединенного комитета КЕЦ—СЕКЕ «Ислам в Европе», можно отметить, что учреждение этого межхристианского органа, в состав которого вошли представители двух, ранее действовавших самостоятельно комиссий (одна — в структуре Конференции Европейских Церквей, другая — в структуре Совета Епископских Конференций Европы), представляется необходимым и своевременным. Перед христианами различных конфессий стоят задачи установления и развития добрых отношений с мусульманами на основе взаимопонимания и диалога.

Архимандрит АВГУСТИН

Преподобный Александр, игумен Свирской обители

В сонме русских святых, канонизованных Православной Церковью, выделяется группа угодников Божиих, прославившихся не мудрым княжением и не ратными подвигами. Происходили они из простого звания, и от рождения жизнь их протекала вдали от крупных политических и церковных центров. Не получив широкого образования, они не участвовали в полемических битвах с язычниками, но вели безмолвное кроткое сражение за свою душу, а затем и за тысячи душ человеческих, вверенных их попечению. Возжелав от юности молитвенного предстояния Господу в уединении и посте, они привлекли к себе множество последователей и стали основателями русских обителей, составивших славу нашей духовной истории.

В условиях монастырей русского Севера сама природа налагала на жизнь иноков суровый отпечаток. Монашеское служение здесь необходимо складывалось из труда и требовало молитвы, повседневного упования на Бога, не оставляющего щедростью прибегающих к Нему. Некоторые северные монастыри, как Валаамский, Соловецкий, знамениты множеством святых, другие же, как Александро-Свирский, помнятся по именам их основателей.

Преподобный Александр Свирский родился в Новгородской земле, недалеко от того места, где Свирь сливается с Оятью в селе Мандеры. Его родителями были Стефан и Васса, люди достойные и благочестивые. Уже имея взрослых детей, живших своими семьями, они молились о том, чтобы Господь даровал им сына, «иже будет утешение душам нашим... и жезл старости нашей» [1, л. 370 об.][1]. И 15 июня 1448 года Господь даровал им сына, получившего в крещении имя Амос[2].

Когда Амоса отдали в учение, «учитель же его со многим прилежанием уча, и ничтоже успеваше» [1, л. 372 об.]; и вот он пошел в Острожский Введенский монастырь помолиться Богородице о помощи: «Да подаст ми разумети учение Божественного Писания» [1, л. 373]. Здесь он впервые сподобился видения: «И абие некое Божие явление явися, глаголя, востани, не бойся, а еже еси просил, то приимлеши» [1, л. 373 об.], после чего сильно изменился; стал преуспевать в учении: «преспевая день и нощь, внимания Божественных книг чтения, и пребываше во всем повинуяся родителем своим, и тщашеся ни в чем же преслушати их, по Божественному Писанию, глаголющему: чти отца своего и матерь да будеши долголетен на земли... Начат же и воздержатися зело, постом тело свое изнуряя, и во вся дни единою хлебу причащашеся, и сего в меру и не до сытости» [1, л. 374]. Отец же Амоса «видети разум блаженного в детском возрасте удивлен, яко и всем глаголати: „ново некое знамение отроча се будет, яко благодать Божия бе на нем"» [1, с. 375 об.].

Как-то раз Амос повстречался с иноками Валаамского монастыря, среди которых был прозорливый старец; ему юный подвижник со слезами открыл свое тайное желание уйти в монастырь.

Увидев его любовь к Богу, старец благословил Амоса, предсказав, что станет он служителем Святой Живоначальной Троицы.

Встреча эта утвердила юношу в его намерении, и, хитростью получив родительское благословение, он отправился на Валаам.

К ночи Амос вышел к озеру, во время молитвы он услышал голос, который предвещал ему в будущем поселиться «на месте сем» [1, л. 383]. В дороге встретил он спутника. Амос благополучно достиг обители [1, л. 384 об.]. Тогда он понял, что спутником ему был Ангел Божий.

Игумен, вначале не желавший принять его по юности лет [1, л. 385 об.], убедившись в твердости Амоса, постриг его «и нарек Александром»; ему было тогда 26 лет [1, л. 386 об.].

Спустя три года отец и мать его узнали от заезжих карелов, что их сын на Валааме в монастыре. Тотчас Стефан отправился туда, намереваясь вернуть сына в родительский дом. Но монах Александр отказался даже покинуть келлию, и лишь после угрозы отца: «сам ся погублю пред враты монастыря» [1, л. 390] вышел к нему и убедил отца своего следовать тем же путем. Вскоре Стефан постригся в монастыре с именем Сергий, а мать приняла ангельский образ с именем Варвара [1, л. 390 об.— 391 об.].

Стремясь к пустынножительству, инок Александр удалился на остров, названный позже Святым; доныне стоит там церковь во имя преподобного. Подвизаясь в уединении, молчании и строгом посте, он просил Богородицу указать ему путь ко спасению [2, л. 30 об.] и услышал глас: «Александре, изыди отсюду и иди напреже показанное тебе место, в немже возможеши спастися... Открыв же блаженный оконце келлии, и видит свет велик сияющь к востоку и к полудни и глас о нем, яко перстом показаше место оно, идеже ныне монастырь стоит, всеми зрится благодатию Христовою» [2, л. 30 об.].

Летом 1484 года, испросив благословение игумена, Александр покинул монастырь и поселился на берегу Святого озера, в том самом месте, где останавливался он по пути на Валаам. И теперь, через десять лет, идя однажды за водой, услышал он «глас с Небесе», предвещающий, что множество людей соберется здесь в поисках спасения. «Ты же убо сих не отрини, но простертама рукама приими, и наставник тем ко спасению быв» [2, л. 31 об.].

Прошли годы тесного и скорбного одиночества. Однажды преследуемый олень привел охотника, боярина Андрея Завалишина, с дружиной прямо к хижине отшельника. Их взорам предстал старец, хотя в то

время Александру было всего 40 лет. Побеседовав с уединенным монахом о пользе душевной, Андрей «отыде в дом свой с миром» [2, л. 36 об.][3], но к Александру пришел его брат Иоанн, чтобы жить здесь в молитве и покаянии. С того времени преподобный начал трудиться по созиданию обители и сеять хлеба, запасать дрова. Он сам кормился от своих трудов, кормил нищих и странных и подавал требующим помощи неоскудне «вся тем доволна бяху», свидетельствует житие [2, л. 37][4]. Вскоре Иоанн умер, но Александр оставался в одиночестве недолго: явился к нему Никифор, старец, о котором Александр слышал, что он «яко велик житием» [2, л. 37—37 об.]. Через неделю Никифор удалился в монастырь Антония и Феодосия в Киеве, сказав на прощание Александру, со слезами умолявшему его остаться: «Духом паки пребудем вкупе» [2, л. 38]. Позже пришел на жительство Андрей Завалишин, принявший постриг в Валаамском монастыре с именем Адриан. Оттуда же явился и монах Афанасий, который был свидетелем чудесного Божественного явления и пророчества: «Александре, якоже рек ти древле, созижди церкви и братию собери, и монастырь огради, придут бо к тебе многы спастися хотяше, ихже наставиши на путь спасения» [2, л. 39 об.]. Но лишь после повеления, которое преподобный получил в явлении ему Святой Троицы, он приступил к созданию обители и долго молился о даровании ему сил на новое дело: «Аз же убо Господи, не сего ради приидох на место се да строю монастырь, но да плачюся грех моих...» [2, л. 40]. «И умножаху бо сия братия оттоле, и цветяще место то добрыми нравы и молитвами преподобного» [2, л. 42]. Понемногу пустынь стала населяться, и пришло время ставить церковь. Место для храма преподобный выбрал по указанию Ангела, и вскоре был сооружен деревянный храм во имя Святой Троицы, а Александр, рукоположенный по настоянию братии во иерея Новгородским архиепископом Серапионом († 1516; память 16 марта), был поставлен игуменом. Приняв сан, преподобный Александр продолжал оставаться примером для братии и в повседневных послушаниях «нещеже и в пекарню часто хожаше и с пекущими хлебы веселящеся духом, тесто же сам месяще и хлебы печаше» [2, л. 42], и в молитве — «и во церкви же преподобный прежде всех обретаяся, и после же всех исхожаще» [2, л. 43 об.]. Увидев однажды, что некому воду носить в монастырскую поварню, он «с великим спехом востав, начат от озера в поварню носити воду, и се един от братии видев преподобнаго воду носяща, и скоро шед вознести неколику братии, тако же и ти со тщанием притекше, и наносиша воды до избытка» [2, л. 42 об.].

Обитель росла и укреплялась, появились каменный храм, мельница и другие постройки. Сам же преподобный ради уединения поселился в «отходную пустынь» при монастырском кладбище. Наставляя иноков на пути спасения, он строго следил за исполнением правил монашеской жизни. Ночами обходил келлии, «и егда бо слышаше кого молитву творяща, туже став прославляше о нем Бога, и егда же ли паки слышаше кого беседующа, два или трие сошедшихся вкупе, тожде ту ударяше во двери, и тако отхожаше, назначенав тем свой приход, и во утре иже день призывая и не ту абие обличаше их, но яко издалеча притчами глаголаше к ним, хотя уведати к Богу тщание их» [2, л. 43 об.— 44]. Даже царь Иоанн Грозный указывал на Свирскую обитель как на образец подвижнической жизни.

Преподобный Александр Свирский с клеймами жития. Икона конца XVI — начала XVII века

Незадолго до кончины преподобный избрал четырех священноиноков — Исаию, Никодима, Леонтия и Иродиона, чтобы один из них, кого захочет Бог поставить, стал его преемником. В своем завещании он просил Митрополита Макария позаботиться о будущем монастыре и о новом игумене. Так завершилась земная жизнь великого святого.

До последнего часа притекало к нему множество людей, желающих получить благословение и разрешить духовные вопросы, и он «вся сказоваше, и всех благославяше, и ни единого же тща не отсылаше» [2, л. 45]. Преподобный Александр преставился 30 августа 1533 года 85 лет от роду.

Житие повествует о многих чудесах, свершавшихся по кончине преподобного. 17 апреля 1641 года при постройке новой церкви были обретены его нетленные мощи, до середины 20-х годов нынешнего столетия они почивали в серебряной раке в Преображенском соборе обители. Рассказ об обретении мощей включен в более поздние списки житий. Основными источниками для изучения жизни святых чаще всего являются тексты житий, хотя о некоторых из них имеются более или менее содержательные упоминания в летописях. Жития обычно начинаются вступлением, затем следует рассказ о жизненном пути подвижника, затем похвала ему и описание посмертных чудес. Но одно и то же житие может существовать в нескольких редакциях: в списках могут быть пропущены (или добавлены) отдельные эпизоды, одно и то же событие может излагаться с разночтениями. Существует особый тип «проложных житий», отличающихся особой краткостью. Такие жития включались в «Пролог» — древнерусский житийный сборник, имевший, как правило, также несколько редакций. Он представляет собой календарный свод житий и памятей с тропарями наиболее почитаемым святым [4].

Тексты одних житий составлялись непосредственно учениками подвижников или со слов людей, близко их знавших. Так, Епифаний Премудрый описал жизнь Преподобного Сергия Радонежского спустя 26 лет после его смерти, основываясь на своих собственных заметках о житии святого, которые он делал в течение многих лет; святой Дионисий Глушицкий составил текст жития Иринарха Глушицкого, основавшего Глушицкую обитель, 58 лет спустя на основании рассказов иноков, помнивших этого святого. Другие жития, например Антония Дымского, писались много десятилетий спустя, и в них зачастую отражались лишь очень скудные сведения, донесенные преданием о жизни святого. Жития издавна являются предметом пристального внимания историков. Из всех вышедших в свет отечественных работ наибольшее число житий рассмотрено в труде известного историка В. О. Ключевского, есть также ряд современных исследований. Основным недостатком древнерусских житий современные историки обычно считают компилятивность многих из них. При этом часто ссылаются на то, что определенные части одного житийного текста полностью совпадают с другим, более ранним текстом. Это, по мнению некоторых исследователей, лишает такие жития исторической достоверности: довольно скудный набор сведений о жизни святого обрастает массой подробностей, почерпнутых из житий уже известных и почитаемых к тому времени святых. Однако ученые часто не принимают во внимание обстоятельства написания жития, которые помогают решить многие вопросы, возникающие при обычном текстологическом анализе. Особенно ясно это становится при изучении текста жития преподобного Александра Свирского, основателя одной из крупнейших обителей Севера.

Житие Александра Свирского было написано его учеником и преемником в игуменстве Иродионом. В подтверждение достоверности своего рассказа автор пишет: «В повесть предлагаю слышащим не от слышания бо сия токмо прием, но и от честных и святолепных уст блаженнаго... и от сущих ту ученик его иже с ним от исперва добре жительствовавших. Сия известие прияхом уже яко пребогатое сокровище, или причастие отче... и еже о Бозе трудолюбезное жития его слышах» [2, л. 74]. Вся монашеская жизнь Иродиона протекала при участии преподобного: «от него же и в монастырь принят и благословен быв, такожде и от самого того руку преподобного пострижен быв, и мнишеския одежда сподоблен, такоже и на священнический чин от него произведен сый» [2, л. 74]. Списки жития имели широкое хождение на Руси: только в библиотеках Ленинграда их сохранилось более 40. Есть основания говорить о двух редакциях жития: вторая редакция включает так называемое «Сказание о видении Иродиона Игумена»; но окончательно число редакций можно будет установить лишь после детального изучения всех списков.

Житие это занимает исключительное место в ряду других произведений агиографического жанра, во-первых, потому, что написано всего через 12 лет после кончины святого человеком, хорошо его знавшим. По утверждению В. О. Ключевского[5], «такие источники внушают доверие» [5, с. 262]. Автором единственного подробного текстологического анализа жития был И. Яхонтов, который проделал большую работу по сравнению текстов многих агиографических памятников с текстом исследуемого жития. На основании сравнения он пришел к выводу, что житие Александра Свирского является компиляцией из житий уже известных подвижников и якобы не имеет отношения к действительной жизни святого и истории монастыря. Однако такой вывод неправомерен. Дело не в «рабском подражании», усмотренном И. Яхонтовым. Так, он считает, что описание жизни преподобного Александра в родительском доме и последовавший уход его родителей в монастырь полностью списаны с жития Преподобного Сергия Радонежского. Но селение Мандеры, где, по преданию, родился подвижник, действительно находилось в конце прошлого века в пределах Новоладожского уезда, и на месте дома его родителей стояла часовня, где в иконостасе были помещены изображения преподобного Александра и его родителей и доска с надписью: «Здесь было жительство родителей святого преподобного отца нашего Александра Свирского Чудотворца, схимонаха Сергия и схимонахини Варвары и рождение преподобного». Изображения Александра Свирского и его родителей находились и над гробницами Сергия и Варвары в Оятском монастыре еще в 20-х годах нашего столетия, а могилы их почитаются и доныне![6]

И. Яхонтов считает, что рассказ жития о желании Стефана и Вассы иметь сына недостоверен, если принять во внимание их преклонный к тому времени возраст, а приводимая автором текста молитва их о даровании сына изобилует библеизмами. Но как следует из жития, они потому и молились об этом, что были уже стары, а дети их жили отдельно и не могли быть им опорой. Что же касается их молитвы, то, как правильно замечает архимандрит Никодим, «они часто бывали в церкви и могли молиться словами чинопоследования (Таинства.— *Ред.*) Брака» [6, с. 13]. Кроме того, икона, перед которой молились они, а потом и сам святой Александр, находилась в Оятском монастыре до времени его закрытия[7].

И. Яхонтов прослеживает много параллелей в житиях Сергия Радонежского и Александра Свирского: Александр молится о даровании ему успехов в разумении Божественных Писаний словами Преподобного Сергия; посетившая его Богоматерь отвечает ему теми же словами, что и Сергию; Сергий устраивает в своей обители источник, а Александр останавливает воды, извергающиеся из Верхнего озера, и т. д. В этом последнем случае Яхонтов усматривает «рабское подражание» автора, повествующего, как преподобный Александр остановил поток вод, «возложив образ честнаго креста на стремление быстринам». Здесь, по мнению Яхонтова, Иродион копирует рассказ о том, как по молитве святого Сергия забил источник на том месте, которое он осенил крестом. Кроме того, Яхонтов считает, что многие части жития списаны с жития святого Кирилла Белозерского и Варлаама Хутынского[8].

Но почему не мог Александр молиться словами молитвы Преподобного Сергия. Почему осенение вод крестом и последовавшее за этим чудо должны убеждать нас в недостоверности рассказа? Несомненно, и это текстологически доказывает сам И. Яхонтов, что игумен Иродион использовал в своем труде отрывки из различных житий. Но наличие прямых текстуальных совпадений в описании отдельных событий из жизни святого отнюдь не свидетельствует о недостоверности самих описываемых фактов. Образованный человек, знакомый с житийной литературой, игумен Иродион не мог не заметить многие черты сходства

жизни своего учителя и святого Сергия Радонежского. Повествуя о некоторых эпизодах жизни своего учителя словами житий уже давно прославленных подвижников, игумен хотел показать духовную близость этих святых и Александра Свирского, этого «Сергия русского Севера».

Нельзя, наконец, обойти вниманием самое последнее и, пожалуй, самое главное возражение. Житие, как это явствует из текста, писалось повелением Митрополита Макария, готовившего канонизацию преподобного Александра к Собору 1545 года. А Владыка Макарий, еще будучи архиепископом Новгородским, был близко знаком с северным подвижником, и он вряд ли бы допустил внесение искажений в текст его жития[9]. Кроме того, большая часть братии монастыря еще помнила преподобного и, по словам того же архимандрита Никодима, «если бы была написана ложь, не прошли бы этого молчанием и ложь опротестовали бы, чего мы, однако, не видим» [6, с. 10].

Житие, икона и служба — тесно взаимосвязанные, взаимодополняющие произведения разных жанров. Жития всегда были популярным чтением на Руси. Значение жития как образца для построения собственной жизни человека трудно переоценить. Идеал святости подвижника, своей жизнью снискавшего славу и преклонение, во все времена возникал и утверждался в сознании народа задолго до официальной канонизации Церковью (святые Серафим Саровский, Блаженная Ксения Петербургская и многие другие подвижники). Поэтому жития часто писались до прославления людьми, близко знавшими святого[10]. После официального признания Церковью того или иного подвижника начинали создаваться его иконописные изображения. Особенно замечателен тип иконы с клеймами жития святых. Когда такие образа попадали в храм, то человек, ранее не знакомый с подробностями святой жизни нового угодника Божия, мог, внимательно взглянув на его образ в житии, узнать о самом важном — о том, чем снискал славу этот подвижник. Рукописная книга всегда ценилась очень высоко, жития многих местночтимых святых поэтому не имели достаточно широкого хождения. Человек, приехавший в далекий незнакомый город, придя в храм, видел там образ неизвестного ему святого. Он мог расспросить о его жизни у местных жителей, а мог рассмотреть клейма с эпизодами из жития святого. Таким образом, икона могла выполнять функцию письменного источника, что, несомненно, способствовало распространению почитания местночтимых святых.

Наибольший интерес представляют иконы, писанные непосредственно в той обители, где жил преподобный Александр, вскоре после его преставления. К ним относится, например, образ преподобного Александра, находившийся в Преображенском соборе позади раки с мощами святого. Эта огромных размеров икона имеет 39 клейм с изображением основных событий, известных из жития: молитва Стефана и Вассы, крещение младенца Александра, обучение грамоте. Подробно представлены ступени иноческой жизни святого: путь на Валаам, пострижение, встреча с отцом, постройка хижины в пустынном месте, чудесные видения, беседа с Андреем Завалишиным. Во всех деталях представлен процесс храмоздания: приготовление строительных материалов, кирпича-сырца, отправка посланцев в Москву и прибытие оттуда артели каменщиков, строительство и наконец освящение нового храма Митрополитом Макарием.

Служба преподобному Александру Свирскому так же, как икона, тесно связана с его житием. В каждой стихире прославляется один из подвигов святого. При этом во многих стихирах[11] неоднократно вспоминаются наиболее значительные события его жизни — удаление в пустыню: *Чудесы твоими весь мир удивил еси, в пустынях же непроходимых мужески подвизався, и крепко терпя врага победил еси до конца* (слава на стих 6 гласа); непрестанное молитвенное стояние в пример прочим инокам: *Долу леганием и востанием, и слез течением оскорбляем, и всенощными стоянии изнуряем, монахов был еси образ велий, и общее правило, и похвалы венец* (стихира на стих. 4 гласа); посмертные чудеса: *Источник чудес показа, и реку дарований раку мощей твоих... слепым еже видети, сия даровася, прокаженным очищение, одержимыя нечистыми духи, от тех власти избавляеши, и целомудрие тем твориши, исцелением неоскудно* (стихира на хвалитех, 4 гласа)*.

Самый ранний датированный список относится к 1565 году. Списков службы сохранилось очень много: она входила в минеи служебные, сборники служб избранным святым, составлялась с житием в отдельные рукописные книги. Тропарь и кондак отдельно включались в Часослов, святцы, сборники канонов и Следованную Псалтирь. Служба святому Александру Свирскому отдельно не исследовалась, есть лишь небольшая заметка в труде Ф. Спасского и несколько ценных замечаний в статье игумена (ныне архимандрита) Макария (Веретенникова) [8].

Ф. Спасский дал общую характеристику истории создания и состава службы, но он использовал в своей работе лишь печатные служебные минеи, оставив в стороне тот богатый материал, который содержат более древние рукописные тексты. Анализ 38 списков службы позволяет сделать вывод, что она была написана сразу и полностью и никогда существенно не дополнялась.

Ф. Спасский считает, что «в службе, пополненной позже при открытии мощей преподобного в 1641 году, были сделаны добавления. Два автора трудились над текстами: позднейшему принадлежат четыре пространных стихиры на литии, стихира на подобен *Господи, воззвах* великой вечерни, стихира по 50 псалме и второй канон (...) — в них говорится о раке мощей» [10, с. 197]. Таким образом, дополнения он связывает с обретением мощей. Однако это утверждение опровергается присутствием упомянутых частей службы уже в списке 1565 года, сделанном в Иосифовом монастыре[12]. Здесь надо сказать, что понятие «рака мощей», по всей видимости, обозначает не что иное, как могилу преподобного. Прославление чудес, исходящих от могилы святого еще до обретения мощей, свидетельствует о том, что через 12 лет после его кончины место его захоронения не было забыто. Почти во всех обителях русского Севера благоговейно сохранялись или находились под спудом тела их основателей. Святые мощи чаще всего обретали случайно, много лет спустя по смерти подвижника.

Автор службы верит в нетленность тела преподобного Александра. Смерть не отдалила святого от оби-

* Служба преподобному Александру написана вскоре после его преставления, по-видимому, игуменом Иродионом не позднее 1545 года (текст см.: Минея-Август, которая выйдет в 1989 году).

тели, он продолжает незримо оставаться в ней и руководить ее жизнью. Мощи святого — не просто нетленные останки, это, в православном понимании, сам человек. По мысли Л. П. Карсавина, «нужно видеть особый подвиг любви к людям, если человек свободно принимает судьбу, чтобы после его смерти тело его противостояло разрушению и обратилось в мощи. Этим он как бы оставляет возможность не только мысленного, но и телесного общения с собой» [11, с 95]. Такую любовь видел и при жизни святого автор службы игумен Иродион. А если вспомнить житие преподобного и ту помощь, которая во все дни жизни сопутствовала ему свыше, вполне можно согласиться с утверждением Л. П. Карсавина о том, что «в святом видят сверхприродного помощника людям. Этот смысл и нужно усматривать в слове „мощи"» [11, с. 95].

Церковное почитание преподобного Александра Свирского широко распространено в России. Способствовали этому не только рукописи и иконы, но и ученики его, вышедшие из стен его обители подвижниками и основателями новых монастырей. Вот некоторые из них: преподобные Афанасий Сяндемский, Адриан Ондрусовский (Андрей Завалишин), принявший мученическую кончину от рук разбойников, Корнилий Паданский, Иоасаф Машеозерский, Геннадий и Никифор Важеозерские, Кассиан Соломенский, Иона Яшеозерский и другие ученики и воспитанники преподобного Александра Свирского, просиявшие на русском Севере, умножили славу своего наставника.

О народном почитании Александра Свирского свидетельствуют посвященные ему многочисленные храмы и часовни: один из приделов находится в Покровском соборе в Москве (храм Василия Блаженного). Существовала часовня во имя преподобного Александра и в Петербурге, где Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь имел свое подворье. Его имя носит скит на Святом острове Валаама, где некогда подвизался Александр Свирский. Память о преподобном благоговейно сохраняется[13].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В цитируемых отрывках из текстов буквы славянского алфавита заменяются современными. Текст разбит на отдельные слова. Буквы Ъ и Ь сохраняются во всех случаях их написания в рукописях. Надстрочные знаки не воспроизводятся. При раскрытии сокращений соблюдается традиционная орфография.

[2] Некоторые древние списки жития сообщают иную дату рождения преподобного Александра — 1447 год; возможно, в книге Ивановского [3] опечатка.

[3] Житие повествует о двух приходах Андрея Завалишина к преподобному Александру. Данная цитата взята из описания второго его прихода.

[4] Эта цитата взята из той же главы о втором приходе Андрея в монастырь.

[5] См.: [5 по списку литературы; переиздание, послесловие с. 15—19].

[6] Об этом же см.: [6, с. 12].

[7] См.: [6, с. 14].

[8] Подробнее об этом см.: [7].

[9] О духовной близости преподобного Александра и святого митрополита Макария см.: [8, с. 327—328].

[10] Об этом же см.: [9, с. 174].

[11] Стихира — греч. «многостишие», песнопение, состоящее из многих стихов, предваряемое, как правило, стихами из Священного Писания. Название это взято из Ветхого Завета. Первым автором стихир был Константинопольский Патриарх Анатолий (V век). Стихиры бывают трех видов: 1) на *Господи, воззвах*, поющиеся после 140-го псалма на вечерне; 2) *на стиховне*, перед которой читается стих из Священного Писания; 3) *на хвалитех*, имеющая перед собою стихи «хвалитных псалмов». Поются стихиры по стихам.

[12] Этот список обнаружен игуменом Макарием (Веретенниковым).

[13] Подробные сведения об истории дальнейшего развития Александро-Свирского монастыря и о почитании преподобного Александра можно почерпнуть из книги Ивановского. См.: [3].

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Сборник рукописный (XII — сер. XVII в.), ОР ГПБ, Q 1,928.
2. Сборник рукописный (XVI в.), ОР ГПБ, ОЛДП F 194.
3. Ивановский Я. Описание Александро-Свирского монастыря. 3-е изд. СПб., 1901.
4. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987—1988, т. 1—2.
5. Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871.
6. Никодим, архимандрит. Преподобные Александр Свирский и его ученики подвижники. Петрозаводск, 1904.
7. Яхонтов И. Жития святых северорусских подвижников поморского края как исторический источник. Казань, 1881.
8. Макарий (Веретенников), игумен. Преподобный Александр Свирский, «новый чюдотворец» — русский подвижник XVI века.— Богословские труды, 1982, № 23, с. 321—336.
9. Васильев В. История канонизации святых в Русской Церкви.
10. Спасский Ф. Русское литургическое творчество. Париж, 1951.
11. Ванеев А. А. Два года в Абези (рукопись).

А. КЛЕМЕНТЬЕВ

Из службы преподобному Александру Свирскому

Тропарь

Иже от юности, Богомудре, желанием духовным в пустыню вселився, единаго Христа возжелал еси усердно стопам в след ходити, темже и ангельстии чини зряще тя, удивишася, како с плотию к невидимым кознем подвизався, премудре, победил еси полки страстей воздержанием, и явися равноангелен на земли Александре Преподобне, моли Христа Бога, да спастися душам нашим.

Кондак

Яко многосветлая звезда, днесь въ странах русских возсиял еси, отче, вселився в пустыню: Христовым стопам последовати усердно возжелел еси, и того святое иго на рамо свое вземчестный крестъ, умертвилъ еси труды подвиг твоих телесная взыграния. Темже вопием ти: спаси стадо свое, еже собрал еси, мудре, да зовем ти: радуйся, преподобне Александре, отче наш.

Икос

Како восхвалю твоя подвиги и борения, преподобне Александре, яко не вещественен разум стяжав смирение житие свое прошел еси отче зелным воздержаниемъ, трудовъ твоих аще и человек был есть, преподобне, естеством, но вышняго иерусалима явися согражданить с плотию бо на земли поживе, но ангельское житие прошед и бысть столп страстми непоколебим тем тя хвалим, отче богомудре, радуйся, яко и вся страна руская обогащается тобою, заступника тя имея, и в песнех почитает радостна твое успение хвалящися божественными твоими чюдесы, и верою величает тя, взывая тебе таковая, радуйся, отечеству си пресветлая похвало, радуйся, яко и ангелом собеседник быти сподобися, радуйся, Троици предстоя и со ангели, радуйся, светилниче многосветлый великому новуграду, радуйся, яко воистину обрете божественную благодать и яко лицем к лицу зрети сподобися Святую Троицу, радуйся, яко второе солнце сияя чюдесы, радуйся, честных дарований излияние, радуйся, единообразным лавры спасение, радуйся, иже в чюдесех во вся страны преславен бысть премудре, радуйся, прекрасный столпе целомудрия, радуйся, пресветлая иноком слава, радуйся, пастыре началниче словесных овец, радуйся, яко к Божию разуму всех приводяй, радуйся, пустынный гражданин всемирный, радуйся, иже благочестива отца преславная отрасль, радуйся, благоговейны матере ветвь многоплодна, радуйся, смирению высото, радуйся, яко многа чюдеса о Христе сотворил еси, радуйся, многосветлый светилниче Руския земли, радуйся, иночествующим спасению быв ходатай, радуйся, верным непреклонный столпе, радуйся, унывающим образ утешения, радуйся, яко увядил еси плотская мудрования, радуйся, им же посрамишася бесове, радуйся, им же вся страсть умертвися, радуйся, источниче животных вод, радуйся, красное добродетели хранилище, радуйся, преподобне Александре, отче наш.

Печатается по рукописи ОЛДП 1.194, ОР ГПБ

Молитва преподобного Александра

Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя. Создавый мя, Господи, помилуй мя и прости мя. Без числа согреших, Господи, помилуй мя и прости мя. Господи Боже, Спасе Милостивый, дай же ми, Господи, христианский конец с Пречистым Телом и с Честною Кровию и со слезами и с покаянием. Избави, Господи, муки вечныя и огня неугасимаго... Ты создал, Господи, Ты помилуй Твое создание.

Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, Всемилостивая Царице Небесная, помолися Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, Сыну Своему за мене, грешнаго и недостойнаго раба Твоего (имярек), дай же ми, Госпоже, христианский конец с Пречистым Телом Христовым и с Честною Кровию и со слезами и с покаянием. Избави мя, Господи, муки вечныя и огня неугасимаго... О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, Ты Заступница, Ты Защитница еси от всякаго зла и супостата, не забуди, Госпоже Пречистая, нищаго Своего раба до конца.

Печатается по рукописи: Соловецкий летописец, сер. XIII в., л. 17. ГБЛ, ф. 218, № 890

Диакония — путь духовного совершенствования личности

В замечательной книге «Религиозные основы жизни» он утверждает, что принцип благотворения и милосердия есть «чисто нравственное, благодатное отношение к ближнему», точно так же, «как молитва есть чисто нравственное благодатное отношение к Богу». Милостыня есть естественное следствие «нравственного союза с Божеством», потому что «человек, нравственно соединенный с Богом, должен относиться к людям по-Божьи, он должен относиться

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1989, № 8.

к другим так, как Бог относится к нему самому»[4]. По замыслу В. С. Соловьева этот принцип должен лежать в основе нового человеческого общежития как признак «высшего развития общественной жизни». «Общество, начавшись с царства силы, пройдя через царство закона, должно прийти к царству милостыни и благотворения» (Там же, с. 53). Принцип милостыни и благотворительности тесно сопряжен в рассуждениях философа с понятием справедливости; оно, по его мнению, должно перерасти из отвлеченного, «умственного» понятия о справедливости в «живое нравственное чувство справедливости», которое только и способно изменить «самый принцип и качество наших действий».

Его рассуждения не были только формулой или моралистической проповедью. Он жил такой жизнью, к какой призывал других. В замечательных воспоминаниях князя Евгения Трубецкого «Личность Владимира Соловьева»[5] есть такие строки, рисующие духовный портрет В. С. Соловьева: «Он был бессребреником в буквальном смысле слова ⟨...⟩. Когда у него просили деньги, он вынимал бумажник и давал не глядя, сколько захватит рука, и это — с одинаковым доверием ко всякому просившему. Когда же у него не было денег, он снимал с себя верхнее платье. Помню, как однажды глубокой осенью в Москве я застал его страждущим от холода: ...только что перед тем, не имея денег, он отдал какому-то просителю все суконное и вообще теплое, что у него было: он рассчитывал, что к зиме успеет заработать себе на шубу...»

Другой приятель его, доктор Покровский, также свидетельствует о «беспримерной» щедрости Соловьева. По его словам, покойный философ «в материальном отношении действовал как богач в смысле помощи ближнему, несмотря на то что сам добывал средства к существованию исключительно лишь литературным трудом... В щедрой благотворительности он видел способ восстановления „непосредственной экономической справедливости“».

Еще один пример дает мать Мария (Скобцова), одна из основательниц движения «Монашество в миру», которое есть «трудный подвиг», требующий самоограничения и жертвенной любви, следования «по стопам Христовым на предназначенную Голгофу» (Там же, с. 118). Монахиня, которая жизнь свою посвятила служению людям, вплоть до мученической кончины в фашистском лагере, так понимала смысл и значение монашества и христианского служения: «Наше время — одно действительно христианствует в самой своей страдающей сущности... Оно помогает нам действительно поднять обет нестяжания, искать не образа жизни, а безобразия, юродского безобразия жизни, искать не монастырских стен, а полного отсутствия самой тонкой перегородки, отделяющей сердце от мира, от его боли»[6].

Тема милосердия очень волнует наше общество, пытающееся преодолеть негативные социальные явления, остававшиеся до недавнего времени за пределами гласности. Для Церкви в этом процессе также появились новые возможности: открытие близ Ярославля Толгского женского монастыря, где будут жить престарелые священнослужители, помощь детским домам, другим учреждениям социальной значимости, нуждающимся в поддержке.

Следует дать пояснение. Конец XIX и особенно начало XX века — период бурного развития миссионерской и благотворительной деятельности Русской Православной Церкви. Создавались многочисленные благотворительные учреждения и фонды. По всей стране существовала обширная сеть странноприимных домов, «богаделен» — специальных приютов для неимущих, больниц, бесплатных столовых. В этот процесс активно включилась общественность, использовались многие личные инициативы. В период начала работы Поместного Собора Русской Православной Церкви в 1917 году для Церкви открылись новые надежды, в первую очередь на освобождение от государственного давления, характерного в так называемый Синодальный период — с эпохи Петра Великого. И действительно, Церковь и вновь избранный на Соборе Святейший Патриарх Тихон активно реагировали на все общественные события первых лет революции. Так, Церковь сразу отозвалась на трагические события 1921—1923 годов, когда в Поволжье был голод, охвативший более 23 млн человек[7]. В Москве по инициативе Патриарха Тихона был создан Всероссийский церковный комитет помощи голодающим. Во всех храмах среди отдельных групп верующих начались сборы денег, предназначенных на оказание помощи голодающим. Однако церковная инициатива была признана правительством недействительной, и все собранные средства должны были перейти к правительственному Комитету. За этим последовал известный процесс в связи с декретом ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих»[8]. Эта акция повлекла за собой трагические последствия: многие судебные процессы, домашний арест Патриарха Тихона, осложнение отношений Церкви и государства и многие другие жертвы. В 1929 году было принято постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях», фактически запрещающее благотворительную деятельность церковным обществам. Этот закон до сих пор не отменен.

В свете новых перспектив, открывающихся в нашем обществе в последнее время, развиваются и новые формы человеческих отношений. В ходе перестройки меняется общество, меняются взгляды на окружающий мир, историю и культуру, церковные проблемы и на роль Церкви в обществе, наконец. Происходит переоценка ценностей. Это выражается в различных формах — в создании фондов, неформальных организаций и групп, в общественном интересе к охране памятников культуры, прежде всего церковной, в озабоченности охраной окружающей среды и новом взгляде на «человеческий фактор», на достоинство и права человеческой личности.

Все это в процессе обновления, демократизации и гласности возродило когда-то объявленные недостойными человека понятия милосердия, сострадания и благотворительности. Христос Спаситель сказал: *Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут* (Мф. 5, 7).

ПРИМЕЧАНИЯ

[4] Соловьев В. Религиозные основы жизни. М., 1885, с. 48—49.
[5] Наше наследие, 1988, № 2.
[6] Цит. по: Гаккель Сергий. Мать Мария. Париж, 1980, с. 54.
[7] Известия, 1922, 15 марта.
[8] Там же, 26 февр.

Священник Иоанн СВИРИДОВ

Толковая Библия Лопухина

В год 1000-летия Крещения Руси 2 ноября 1988 года в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря делегация Церквей Северных стран торжественно передала в дар Русской Православной Церкви Толковую Библию А. П. Лопухина на русском языке, изданную Стокгольмским институтом перевода Библии.

Именной экземпляр Толковой Библии гости привезли Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену. В тот же день был отслужен благодарственный молебен в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря.

К празднику 1000-летия Крещения Руси христиане скандинавских стран — Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции, Гренландии, Исландии и Фарерских островов — собрали многие миллионы крон, желая сделать подарок православным верующим людям Советского Союза. На эти средства Институт перевода Библии в Стокгольме предпринял факсимильное переиздание «Лопухинской Библии» — Толковой Библии, или Комментария на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.

Мысль об издании Библии с толкованиями возникала в нашей стране неоднократно. В 1876 году, вскоре после выхода в свет русского перевода Библии, Святейший Синод, имея в виду неудобопонятность для читателей-неспециалистов некоторых слов и выражений Ветхого Завета, поручил Духовным Академиям составить такие объяснения, которые могли быть напечатаны в виде выписок внизу страниц русского перевода Библии.

Такое издание ставило целью дать пастырям Церкви и всем читателям слова Божия пособие к правильному разумению Библии, научные аргументы к защите истины от искажения ее лжеучителями.

В 80-е годы XIX века появляются первые толкования на отдельные книги Священного Писания, например ветхозаветные исследования филологов, объединенных в 1882 году Православным палестинским обществом.

Предполагая издание толкований на всю Библию целиком, Советы Духовных Академий разработали общие правила для составления примечаний и распределили этот труд между преподавателями. Примечания были составлены, но Толковой Библии не получилось. Позже, в 90-х годах, когда возникла идея издания Библии для миссионерских целей с разъяснением мест, неправильно толкуемых христианами, отступившими от православной веры, примечания снова были составлены, во всяком случае, в Киевской Духовной Академии, но Толковая Библия опять не состоялась.

С 1879 года на страницах «Христианского чтения» печаталась «Библиотека толкований на Ветхий Завет», в которой участвовали профессора И. С. Якимов, Н. И. Елеонский, И. Т. Троицкий, иеромонах Антоний и священник Н. П. Вишняков; однако за 30 лет вышли комментарии только на книги пророков Исаии, Иеремии, Михея и на несколько псалмов. Не было завершено подобное издание Г. Властова под заглавием «Священная летопись».

В октябре 1903 года журнал «Странник» оповестил о предстоящей публикации Толковой Библии. «Редакция полагает,— сообщалось в аннотации,— что она идет навстречу самой настойчивой и насущной потребности нашего духовенства и всего общества». Было отмечено, что с каждым годом Библия все более распространяется в обществе и среди духовенства и недалеко время, когда она сделается настольной книгой во всяком благочестивом доме: «Сделан уже почин введения доброго обычая раздавать Библию оканчивающим образование молодым людям как ценный и незаменимый путеводитель по морю житейскому».

Возглавил издание Толковой Библии профессор С.-Петербургской Духовной Академии Александр Павлович Лопухин, человек незаурядной энергии и исключительного организационного таланта. И хотя его редакционная работа оборвалась 22 августа 1904 года, начатое им дело подготовки к изданию Толковой Библии продолжалось его преемниками, прежде всего профессором А. Глаголевым.

Толковая Библия выходила в качестве бесплатного приложения к журналу «Странник». Ежегодно печаталось по одному тому, в 1912 и 1913 годах — по два тома. Всего было выпущено 12 томов с участием профессоров Духовных Академий и других богословски образованных авторов.

Появление Толковой Библии содействовало расцвету вспомогательных библейских дисциплин. В изданиях Императорского православного палестинского общества (после 1903 года) печатались труды, облегчающие и поощряющие изучение Библии: библейские словари, симфонии, подстрочные переводы параллельно с еврейским и греческим исходным текстами.

На заре книгопечатания Библия была переведена на 33 языка; в 1804 году, когда зарождалось международное движение Библейских обществ, Священное Писание было распространено на 67 языках. В XIX веке книги Библии печатались на более чем 400 языках. В XX веке Священное Писание или отдельные его книги были переведены еще на 1400 языков. К концу 1986 года количество языков, на которые переведена Библия, достигло 1848, из них полная Библия — 301, Новый Завет — 633. В настоящее время примерно 2 % населения земного шара пока не имеют какой-либо библейской книги на своем языке. В наше время Библейские общества осуществляют перевод на языки малочисленных народов, таких языков больше тысячи.

Во втором издании, напечатанном в 3-х томах, петербургские выпуски объединены по 4 тома. Таким образом, в 1-м томе (I—IV тт. предыдущего издания) содержатся книги от Бытия до Притчей Соломоновых, во 2-м томе (V—XII тт.) восстановлен порядок следования книг от Екклезиаста до третьей книги Ездры, то есть бывший XII том рассматривается, как том VII/A. Том 3-й включает прежние VIII—XI тома, то есть весь Новый Завет. Во второе издание не вошли вклейки из первого издания; вместо них в конце 3-го тома прибавлены 5 цветных географических карт, изображение Иерусалима и цветные фотографии библейских мест.

С 31 октября по 4 ноября 1988 года в Москве находилась делегация представителей из 16 Евангелическо-Лютеранских Церквей Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, Библейских обществ Северных стран и Института перевода Библии в Стокгольме. Возглавлял делегацию председатель Норвежского Библейского общества епископ Борг Гуннар Лислеруд. Среди гостей были епископ Бертил Виберг (Церковь Дании), епископ Аймо Николайнен (Евангелическо-Лютеранская Церковь Финляндии).

Состоялся обмен мнениями с председателем Славянской библейской комиссии при Международном комитете славистов А. А. Алексеевым. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела, информировал об отечественных изданиях Священного Писания. Особое внимание было обращено на труды современных православных исследователей в этой области. Участники встречи договорились об установлении более тесных связей с Объединенными Библейскими обществами.

Директор Института перевода Библии д-р Б. Арапович в предисловии ко второму изданию в трех томах Толковой Библии Лопухина выразил надежду, что это издание будет побуждать к более глубокому и систематическому изучению Библии, а кроме того поможет упрочению братских взаимоотношений между христианами Северных стран и их соседями на Востоке; это издание Святой Библии да способствует воцарению мира в Духе евангельского слова: *Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение* (Лк. 2, 14).

А. СОЛОВЬЕВ

Таинство Брака

Чинопоследование обручения

В жизни молодых людей, любящих друг друга, наступает такая минута, когда на ожидаемое ими супружество они желают получить благословение Божие и стать подражателями жизни церковной. Чистота намерений и искренность их веры побуждают священника скрепить брачный союз благословением Божиим и словами молитв.

Для этой цели молодые люди прибывают в храм. По обычаю первым в храме появляется жених, сопровождаемый ша́ферами (друзьями жениха) и кем-то из детей, несущим впереди жениха икону Христа Спасителя. Сопровождаемый ими жених входит в храм, где его встречают пением одного из церковных песнопений, приличествующих случаю. Помолившись Богу, жених отходит с середины храма на правую сторону и ожидает приезда невесты. Невеста прибывает в храм чуть позже и, также предшествуемая благословенной иконой (обычно Казанской) Божией Матери и сопровождаемая ша́ферами, совершает поклонение Богу и выслушивает приличествующее случаю церковное песнопение. Затем невеста отходит на левую сторону храма.

Чин обручения совершается после окончания Божественной литургии. До начала обручения кольца новобрачных полагаются священником на святом престоле с правой его стороны так, что кольцо невесты лежит левее кольца жениха. Прикосновение колец к святому престолу означает освящение их Царем Славы — Господом, Которому новобрачные с этого момента вручают свою жизнь.

Обручение начинается изнесением из алтаря на середину храма святых Креста и Евангелия. Священник, облаченный в епитрахиль, поручи и фелонь, трижды поклоняется святому престолу, целует напрестольное Евангелие и, взяв Крест и Евангелие, предшествуемый свещеносцем со свечой на подсвечнике, исходит из алтаря и полагает их на аналое, стоящем посредине храма. Совершив поклонение, священник исходит к притвору, где в конце храма справа и слева стоят на равном расстоянии от середины жених и невеста. Вновь совершив троекратное поклонение в сторону алтаря, священник поставляет жениха и невесту на середину храма, близ притвора. Он подходит к жениху, берет его правую руку, накрывает ее епитрахилью и подводит жениха к невесте. Здесь он соединяет руку жениха с рукой невесты, накрыв их епитрахилью, и ведет на середину, недалеко от входных дверей храма, где и будет происходить чин обручения. Как говорит один святитель, через священника в этот момент «из царства природы в царство благодати возводит их Господь». Здесь им заповедано будет *хранить пределы закона* благодатной помощью Святого Духа, присутствие Которого символизирует каждение новобрачных (Игнатий, епископ Воронежский. Археологический опыт о таинствах. Воронеж, 1863, с. 236).

Таким образом, жених и невеста встречаются в храме, где их окружают родные, друзья и прихожане. В их лице земная Церковь — общество верующих, собравшихся во имя Христа и со Христом, готова сотворить совместно с брачующимися общую молитву Господу о благословении их обилием благодатных даров для единства совместной жизни, взаимной верности и претворения в жизнь словесных обещаний брачующихся. Церковь становится свидетельницей обетов жениха и невесты, которые они дают друг другу пред Богом, и благословение священника это их слово утверждает, скрепляя святым соединением.

Для этой цели священник трижды *назнаменует главы новоневестных*, и *дает им возжженные свечи, и кадит крестовидно.*

Относительно начального благословения *глав новоневестных* допускается разнообразие: одни благословляют сначала жениха, а потом невесту обычным иерейским благословением, произнося: *Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.* Затем дают новобрачным возжженные свечи. Другие иереи благословение творят уже горящими свечами. На каждое благословение сначала жених, а потом невеста трижды осеняют себя крестным знамением и принимают от священника свечи. Значение священнодействий в обоих случаях одинаково. Горящие свечи изображают духовное торжество, славу целомудренного девства и свет благодати, нисходящие на новоневестных. Свет — источник Божией святости. Пламень свечей озаряет начало новой жизни, в которую вступают двое, чтобы стать одним существом, *одной плотью.* Свечи в их руках говорят о радости встречи этих людей и об общей радости присутствующих, напоминая слова Христа: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5, 16). С прославления Отца Небесного и начинается собственно чин обручения.

Благословен Бог наш всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Хор поет: *Аминь.*

И возглашается священником или диаконом мирная ектения, собирающая внимание и сердца молящихся для общей молитвы, в которой у Бога испрашивается обручающимся спасение, ниспослание им помощи Божией и любви совершенной и мирной, сохранение единомыслия и твердой веры для дарования браку знака «чести», а супружескому ложу «неосквернености».

Миром Господу помолимся,— возглашает диакон или иерей. На каждое прошение хор поет: *Господи, помилуй.*

О свышнем мире и о спасении их (новобрачных) Господу помолимся.

О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей, Господу помолимся.

О святем храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих во онь, Господу помолимся.

О великом господине и отце нашем Святейшем Патриархе Пимене, Господу помолимся.

О богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

О рабе Божием (имя рек) *и рабе Божией* (имя рек), *ныне обручающихся друг другу, и о спасении их, Господу помолимся.*

О еже податися им чадом в приятие рода, и всем яже ко спасению прошением, Господу помолимся.

О еже низпослатися им любви совершенней, мирней, и помощи, Господу помолимся.

О еже сохранитися им в единомыслии и твердей вере, Господу помолимся.

О еже благословитися им в непорочном жительстве, Господу помолимся.

Яко да Господь Бог наш дарует им брак честен и ложе нескверное, Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Хор поет: *Тебе, Господи.*

Священник возглашает: *Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков.* Хор поет: *Аминь.*

По прочтении ектении иерей возглашает две молитвы, в которых просит Бога наставить обручаемых *на всякое дело благое*, благословить их и сохранить в мире и единомыслии.

Боже Вечный, разстоящаяся собравый в соединение, и союз любвѐ положи́вый им неразруши́мый: благословивый Исаака и Ревёкку, и наследники я Твоего обетования показа́вый: Сам благослови́ и рабы Твоя сия (имя рек) *и* (имя рек), *наставляя я на всякое дело благое.*

(Боже вечный! Ты находившихся (друг от друга) на расстоянии соединяешь и полагаешь им неразрушимый союз любви. Ты, благословивший Исаака и Ревекку и показавший их наследниками Твоего обетования, Сам благослови и рабов Твоих сих (имена жениха и невесты), наставляя их на всякое благое дело.)

Яко Милостивый и Человеколюбец (Человеколюбивый) *Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков.* Хор поет: *Аминь.*

Священник, повернувшись лицом к новобрачным, благословляет их и народ, говоря: *Мир всем.* Хор поет, отвечая ему: *И ду́хови твоему.* Далее диакон возглашает: *Главы ваша Го́сподеви приклоните.* Хор поет: *Тебе, Господи.* А новобрачные и народ преклоняют свои главы пред Господом и стоят так до окончания возгласа следующей молитвы священника.

Господи Боже наш, от язык предобручивый Церковь, Деву чистую, благослови обручение сие, и соедини, и сохрани рабы Твоя сия в мире и единомыслии.

Тебе бо подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Хор поет: *Аминь.*

(Господи Боже наш, Ты (в Своем спасительном смотрении), имевший намерение из всех народов собрать и обручить Себе Церковь, как чистую Деву, благослови и это обручение, и соедини Себе их, и сохрани рабов Твоих сих в мире (с Тобой, Церковью и друг с другом) в единомыслии. Ибо Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.)

Во время медленного произнесения возгласа священник обычно идет в алтарь, берет со святого престола кольца, возвращается с ними к новобрачным и творит обручение кольцами.

Взяв кольцо жены, священник трижды *назнаменует*, творит им образ креста над головой жениха со словами: *Обручается раб Божий (имя рек) рабе Божией (имя рек) во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь.* И надевает кольцо на безымянный палец правой руки жениха. После этого священник делает то же по отношению к невесте, говоря: *Обручается раба Божия (имя рек) рабу Божию (имя рек) во имя Отца и сына и Святаго Духа. Аминь.* И таким же образом надевает кольцо на безымянный палец правой руки невесты. После этого происходит обмен кольцами. Требник предписывает это делать *восприемнику*. Под восприемником подразумевается лицо, выступающее здесь от лица родителей (друг жениха, попечитель, родственник) и обменом колец свидетельствующее, что на взаимное согласие обручающихся есть и согласие родителей. Кольца обычно меняются три раза.

В том, что кольцо невесты вначале находится у жениха, а кольцо жениха у невесты, усматривается древняя практика, когда обручение было отделено от венчания на некий продолжительный срок и обрученные друг другу хранили у себя обручальное кольцо как знак любви и верности, а в момент, предшествующий венчанию, возвращали друг другу сохраненный знак своей любви и тем давали понять, что они входят отныне в согласие друг с другом во всех своих делах, тем самым полагая начало обмену мыслями и чувствами, заботами и трудами.

Вручением жениху и невесте колец, принесенных от святого престола, священник выражает веру в непрерывность их союза, даруемого благодатью Святого Духа. Супружеский союз возникает в земных условиях, но несет в себе залог единства и печать нерасторжимости, вечности. Кольца надеваются на персты правых рук, знаменуя тем их свободную волю, восприемлющую обет верности, трудовой деятельности, молитвы и благословения. *И десница раб Твоих благословится,*— говорит текст молитвы, читаемой священником после обручения.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ,
преподаватель МДС

Из песнопений праздника Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня

Стихира на «Господи, воззвах», гл. 6

Подобен «Все отложше»

Напев Седмиезерной пустыни

Тропарь Преподобному Сергию Радонежскому

Иеромонах НАФАНАИЛ

Тодор Сыбев. Самостоятельная народная Церковь в средневековой Болгарии. София, 1987, 436 с. (на болг. яз.)

Книга профессора д-ра Тодора Сыбева, посвященная проникновению христианства в Болгарию и становлению Болгарской Поместной Православной Церкви, явилась результатом тридцатилетних исследований в области церковной истории. Ей предшествовало множество научных публикаций, которые были с интересом встречены специалистами как в Болгарии, так и за ее пределами.

Прослеживая историю Православия в Болгарии, автор ставил своей задачей не столько исследование духовных плодов, которые принесла Болгарская Церковь в средние века, сколько прояснение вопросов, связанных с внешним положением Церкви в государстве, а также взаимоотношений с другими Поместными Церквами. Центральная тема книги — церковное устройство в контексте истории болгарского народа и государства.

Довольно объемное введение посвящено обзору существующей исторической литературы и источников. Библиографический обзор имеет систематический характер. Автор дает критический анализ разбираемых исследований, особое внимание уделяя методологии работы с источниками.

Глава I рассказывает о распространении христианства на болгарских землях в древнейший период, до заселения их славянами и праболгарами. Особое внимание уделено первоначальному периоду (I—III века) и времени подъема миссионерской деятельности в VI веке. Далее рассматриваются пути проникновения христианской религии в среду новых языческих народов, пришедших с севера, в частности попытки Византии нейтрализовать славян через привлечение их к Церкви. В результате этих усилий многие представители славянской знати приняли крещение и получили высокие посты в византийской имперской администрации. Автор не склонен как переоценивать успехи христианства в период до VII века, так и поддерживать мнение о том, что «варвары» — славяне и праболгары — полностью уничтожили христианство на занятых ими землях.

Во II главе под заголовком «Христианство в болгарском государстве. Принятие христианства как государственной религии» автор рассматривает три основные проблемы, остающиеся дискуссионными и еще недостаточно освещенные в предшествующей исторической литературе: проникновение христианства в Болгарию до правления князя Бориса I, роль миссии святых братьев Кирилла и Мефодия в деле принятия христианства в Болгарии и собственно причины и обстоятельства принятия новой религии самим князем Борисом. Свои утверждения автор основывает на подробном критическом анализе источников. В частности, профессор Сыбев защищает мнение о том, что Солунские братья проповедовали среди славян в болгарских землях. В главе III «Торжество христианской миссии в Болгарии в IX — начале X веков» автор рассматривает теории «насильственной христианизации» и «поздней христианизации», касается характера болгарского бунта 866 года, выясняет роль латинского духовенства в миссионерской деятельности в Болгарии до начала X века.

Глава IV посвящена основанию Поместной Церкви на болгарских землях (870). Это событие в труде д-ра Т. Сыбева освещается на фоне исторического описания внешнего и внутреннего положения болгарского государства в этот период, а также в контексте отношений между христианским Востоком и Западом в IX столетии, когда Рим и Константинополь были вовлечены в борьбу за влияние в Болгарии. В этих условиях князь Борис стремился к образованию самостоятельной Церкви в своем государстве.

Глава V, наверное, наиболее интересная в книге, несомненно является успехом автора. Ее тема — выяснение статуса и межцерковного положения Болгарской Церкви в IX—XI веках. Впервые в болгарской историографии в таком широком контексте рассматриваются принципы церковного устройства, сущность понятий автономии, автокефалии и патриаршества. Согласно аргументации автора, изначально Болгарская Церковь имела статус автономной архиепископии с широкими правами. Благодаря расцвету Болгарского государства и осложнению отношений между Римом и Константинополем автономия быстро переросла в автокефалию, так что уже в 917 году эта Церковь стала Патриархатом, что было признано Византией в 927 году. Несмотря на скудные исторические данные, автор пытается определить границы болгарского диоцеза в этот период, его главные центры, а также связи Болгарской Патриархии с Афоном. Достоинством всего труда д-ра Т. Сыбева, и особенно пятой главы, является то, что спорные вопросы автор рассматривает не только с научно-исторической, но и с церковно-канонической точек зрения.

Две следующие главы (VI и VII) посвящены соответственно двум крупнейшим центрам славяно-болгарского Православия — Охриду и Тырново. Излагая историю этих церковных центров, следуя в основном историческим описаниям академика И. Снегарова и других видных ученых, автор тем не менее дает свое толкование ряда аспектов, в частности в таких вопросах, как преемственные связи Преславской и Охридской кафедр, границы диоцезов, особенности взаимоотношений между Тырновским и Охридским церковными центрами. Оригинально и убедительно изложены канонические основания для учреждения автокефальной Тырновской Патриархии в 1235 году.

По-новому представлены отношения между Церковью и государством в VIII главе книги. По мнению автора, во Втором Болгарском царстве был вполне усвоен опыт Византии и достигнуто единство и сотрудничество между этими двумя институциями во имя общенародных интересов — без уклонения в цезаропапизм или папоцезаризм. Автор прослеживает конкретное взаимодействие Церкви и государства в социально-экономической, политической и культурной областях.

Автор завершает свою работу констатацией специфической роли Церкви во внутренней жизни и в укреплении международного авторитета средневековой Болгарии.

Сжатость изложения, богатство материала, ясность языка делают книгу д-ра Т. Сыбева не только полезным, но и увлекательным чтением.

Остается надеяться, что профессор Т. Сыбев, который продолжает работу в области церковной истории, совместно с профессорами Софийской Духовной Академии и сотрудниками Церковно-исторического и архивного института Болгарской Патриархии, сможет в будущем предпринять труд по созданию многотомной работы, охватывающей всю историю Болгарской Православной Церкви.

А. КРЫСТЕВ,
кандидат церковной истории

Сдано в набор 27.06.89. Подписано в печать 03.08.89. Заказ 1260

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области

УСПЕНСКАЯ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

Первые иноки появились на Почаевской горе, по преданию, в XIII веке. Документально известен Почаевский монастырь с XIV века. В 1597 году он получил в дар икону Божией Матери, названную «Почаевская». В том же году игуменом обители стал преподобный Иов Почаевский (1551—1651), мощи которого покоятся в Почаевской Лавре и по сей день. Одна из святынь обители — след правой стопы Богородицы, оставленный Ею на камне, на Почаевской горе.

Современный архитектурный ансамбль Лавры создавался на протяжении нескольких веков: с XVIII по XX. Один из храмов — Троицкий построен в 1906—1911 годах по проекту архитектора А. В. Щусева.

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ