ISSN 0132-862X

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

12
1989

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»

Празднование иконе совершается 27 ноября/10 декабря

1989 • 12

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

Рождественское послание Святейшего Патриарха Пимена . . . 2
40-я сессия Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей
Послание Патриарха Пимена . . . 3
Приветствие Председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова . . . 5
Прием в Кремле участников заседания ЦК ВСЦ . . . 5
В Комиссии Священного Синода . . . 7

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

День тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена . . . 8
Наречение и хиротония архимандрита Владимира (Кантаряна) во епископа Кишиневского и Молдавского . . . 10
Архимандрит Августин. Церковные празднества на невских берегах . . . 12
Протоиерей Василий Войнаков. Кафедральный собор во Владимире . . . 15
Е. Сперанская. Возрождение Иосифо-Волоколамского монастыря . . . 18
Паломническая поездка в Грецию и на Афон . . . 20
Священник Анатолий Коляда. Русская церковь на немецкой земле . . . 21
Архиепископ Ярославский и Ростовский Платон. Высокопреосвященный митрополит Иоанн. (*Некролог*) . . . 22
Из жизни Духовных школ
Иеромонах Никон. Начало учебного года в Московских Духовных школах . . . 25
Н. Державин. Начало учебного года в Ленинградских Духовных школах . . . 27
Из жизни епархий . . . 28

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней. (*Продолжение*) . . . 32
Протоиерей Леонид Ролдугин. В Неделю святых отец . . . 33
Митрополит Григорий (Чуков). Слово в день Рождества Христова . . . 34
Митрополит Иоанн (Вендланд). Два Богоявления . . . 35
Архиепископ Иоанн (Шаховской). Спутники Дамасской дороги. (*Продолжение*) . . . 35
Протоиерей Владимир Ригин. О втором члене Символа веры . . . 37
Святитель Димитрий Ростовский. Матерь милосердия . . . 38
Пастыри Церкви о проповеди. *Священник Борис Ничипоров* . . . 38
Преподобный Амвросий Оптинский. Что значит жить по сердцу? . . . 39

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Е. Белякова. Молитва о мире . . . 40
Г. Бассарак. 30 лет Христианской Мирной Конференции . . . 41
Георгий Шевкунов. Не участвуйте в делах тьмы . . . 44

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

И. Белов. 600 лет Косовской битве . . . 48
А. Кырлежев. Памяти архимандрита Космы Григориата . . . 50

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

40-я сессия Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей
Патриарх Антиохийский Игнатий IV. Об истине, о Церкви, о любви . . . 52
Вступительное слово митрополита Минского Филарета . . . 58
Общественные документы, принятые ЦК ВСЦ . . . 59
Е. Комаров. Дневник сессии . . . 62

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Сергий Булгаков. Церковь как Предание. (*Продолжение*) . . . 67
Протоиерей Стефан Жила. Проблема глоссолалии в русской православной экзегетике. (*Окончание*) . . . 73

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Брака. Последование венчания . . . 75
Спрашивают — отвечаем . . . 76

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Хвалите имя Господне . . . 77
Иван Аксаков, Максимилиан Волошин . . . 79

БИБЛИОГРАФИЯ

Е. Белякова. Русская Православная Церковь. 988—1988. Очерки истории. Вып. 2 . . . 80

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА

архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог
(Мф. 1, 22—23)

Эти слова пророка Исаии о рождении Сына Божия от Девы приводит в Святом Евангелии апостол и евангелист Матфей. Мы приближаемся к двухтысячному году с того времени, когда сбылось это пророчество (Ис. 7, 14) и совершилось преестественное, чудесное рождение Спасителя рода человеческого от Неискусобрачной (то есть не испытавшей брачного состояния) и Пречистой Девы Марии.

Рождество Христово составляло и ныне составляет тайну, непостижимую для ума человеческого, и не только для людей, но и для Ангелов. Нам следует воспринимать эту тайну верой. Об этом говорится и в церковных песнопениях праздника: *Не терпит тайна испытания, верою единою вси славим.*

Праведный Иосиф, не воспринявший сначала этой великой тайны, хотел отпустить Имевшую во чреве от Духа Святого. Но *Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго* (Мф. 1, 20).

Пресвятая Дева сказала благовестившему Ей о таинстве рождения Архангелу Гавриилу: *Как будет это, когда Я мужа не знаю? И Архангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим* (Лк. 1, 34—35). Так повествует об этом святой евангелист Лука.

В Господе Иисусе Христе соединилось Божество с человечеством, и потому Он есть Истинный Бог и Истинный Человек. Святая Церковь исповедует Его Богочеловеком; в Нем едино лице и два естества.

По Божеству Он есть Сын Божий; по человечеству — Сын Человеческий. Единороден Отцу по Божеству, единороден и Матери по человечеству; рожден прежде всех веков от Отца, как Свет от Света, и во времени — от Матери, подобно огню, опалявшему купину, но не сожигавшему ее.

Возлюбленные архипастыри, отцы, братия и сестры, чада Церкви Русской в стране нашей и за ее пределами! Возблагодарим снисшедшего к нам Господа за Его неизреченную любовь. Восславим Его высокоторжественной песнью: *Христос раждается, славите; Христос с Небес, срящите; Христос на земли, вознеситеся!*

Созидайте в своих душах особое духовное состояние — мира и любви Христовых — через молитву неленостную и чистую, через соблюдение всех заповедей Божиих и установлений церковных, через послушание воле Божией и смирение. Великий русский святой — митрополит Ростовский Димитрий говорит: «Смиренный и кроткий всегда бывает мирен».

Призываю вас творить с добрым расположением делá милосердия — помогать больным, немощным, одиноким, всем нуждающимся в вашей помощи. Будьте ревностны к службе Божией, совершаемой в храме. Молитва храмовая объединяет нас, утверждает в любви Христовой и укрепляет в сознании, что мы являемся чадами Единой Матери — Церкви Русской.

Господь руководит Святой Церковью, и ничто в Церкви (как во всем мире) не совершается без Его благой и святой воли.

Сейчас расширяются возможности Церкви через происходящие у нас в стране положительные перемены. Число храмов, возвращенных нашей Русской Церкви,

мы уже исчисляем тысячами, возрождается немало мужских и женских монастырей, открываются новые Духовные школы. Мы видим и многое другое, что́ мы отмечаем с удовлетворением и с благодарностью государственным руководителям.

Молитвой и честным трудом содействуйте изменениям, направленным на обновление духовных, нравственных, культурных и всех иных сторон нашей жизни.

За все благодарите Господа и возноси́те усердные молитвы о ниспослании нам, грешным, Его новых милостей.

В мире и с любовью вступая в Новое лето благости Господней (Пс. 64, 12), будем молить Бога, да пребудет год сей годом Божиего благословения и благоденствия, годом мира во всем мире, для всех народов, годом мира и благополучия для нашего родного Отечества и для каждого из нас. Аминь.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Рождество Христово 1989/1990 года,
Москва

40-я сессия Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей

Москва, 17—26 июля 1989 года

ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА участникам заседания ЦК ВСЦ

Дорогой д-р Хайнц-Йоахим Хельд!
Возлюбленные о Господе братья и сестры!

«Днесь благодать Святаго Духа нас собра» — так начинали отцы Древней Церкви свои соборные деяния.

Конечно, ввиду исторического греха нашего разъединения мы со смирением и покаянием сознаем, что настоящее собрание это не Собор Церкви, ибо Всемирный Совет Церквей не является Церковью, как это ясно определено в Торонтской Декларации.

Однако мы имеем все основания верить в присутствие среди нас благодати Святого Духа, так как наше собрание — это собрание христианских Церквей во исполнение заповеди Христовой о единстве Его учеников и последователей.

Мы все объединились здесь, чтобы *едиными усты и единем сердцем* свидетельствовать наше общее исповедание Единого Господа нашего Иисуса Христа как Бога и Искупителя и в экуменическом сообществе с помощью благодати Божией созидать единение всех христиан в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Русская Православная Церковь глубоко и с давних времен вовлечена в экуменическое движение. Межконфессиональный богословский диалог в современном его понимании мы начали в середине XIX века. В настоящее время в одностороннем порядке и вместе с другими Поместными Православными Церквами мы ведем диалог со многими инославными Церквами и конфессиональными семьями, целью которого является обретение в угодное Богу время единства в вере ныне разделенного христианства и на пути к этому единству — совместное служение утолению насущных нужд страждущего рода человеческого. Эту задачу в глобальном объеме осуществляет Всемирный Совет Церк-

вей. Мы по достоинству ценим его высокое предназначение и разделяем его программы, направленные на объединение современного христианства для поиска путей и средств к восстановлению вероисповедного единства, для общих эффективных трудов во благо всех народов Земли и для сохранения целостности творения Божия.

Нас радует, что ваше заседание проходит в Москве. Впервые в нашей стране собрался Центральный Комитет Всемирного Совета Церквей. Под знаком этой радости о Господе *приветствуют вас все Церкви Христовы* (Рим. 16, 16). С особым чувством я передаю вам приветствие от Полноты Русской Православной Церкви.

В истекшем году поистине весь христианский мир разделил с нами воодушевление празднования Тысячелетия Крещения Руси.

Вспоминая десятивековой путь свидетельства о Христе нашей Церкви, мы воздаем *благодарение Богу за неизреченный дар Его* (2 Кор. 9, 15). Думая о вашей братской любви к нам и вашем соучастии не только в нашей радости, но и во всей жизни нашей, вашей христианской солидарности с нашим служением, мы *всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших* (1 Фес. 1, 2).

Это было и есть наше подлинное общее свидетельство, что *мы все напоены одним Духом* (1 Кор. 12, 13).

Дорогие братья и сестры, на нашей Родине, в Советском Союзе, уже несколько лет протекает сложный, но вдохновляющий процесс глубокой перестройки жизни общества. Утверждаются гласность и плюрализм мнений, углубляется демократизация, пересматриваются пути экономического развития, полагаются необходимые усилия по построению социалистического правового государства.

Мы, церковные люди, разделяем идеалы перестройки и стремимся сделать все от нас зависящее для ее ускорения. В этом обновляющем жизнь нашего народа процессе мы видим будущее Церкви, мы открываем новые перспективы для христианского свидетельства и служения.

Обо всем этом говорилось во время встречи в Кремле главы нашего государства Михаила Сергеевича Горбачева с Патриархом и членами Священного Синода, имевшей место в апреле истекшего года, в преддверии празднования Тысячелетия Крещения Руси. Мы испытываем чувство глубокой признательности за понимание духовных нужд нашего верующего народа, получившее конкретное выражение во время этой встречи.

Мы рады, что происходящие в нашей стране перемены самым непосредственным и положительным образом коснулись положения и жизни Церквей и религиозных объединений.

Поместный Собор Русской Православной Церкви, собравшийся в период празднования Тысячелетия Крещения Руси, принял новый Устав об управлении Церкви, упорядочивающий ее жизнь во всех сферах и отражающий новые возможности развития пастырского служения и участия мирян в приходской жизни.

Чада нашей Церкви глубоко удовлетворены происходящей массовой регистрацией новых общин во многих регионах нашего Отечества, передачей Церкви храмовых зданий, возвращением многих монастырей, являющихся историческими святынями народа, расширением духовного образования, возрождением к жизни ряда епархий, развитием издательской деятельности. Нас радуют открывающиеся возможности для катехизации детей и взрослых. Мы занимаемся нелегким процессом восстановления древней традиции церковной благотворительности, служения милосердия.

На новом обнадеживающем рубеже служения и свидетельства нашей Церкви мы просим ваших о нас молитв, дорогие братья и сестры.

Господь говорит всем нам: *Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве* (Ин. 4, 35), *жатвы много, а делателей мало* (Мф. 9, 37). Будем же молить *Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою* (Мф. 9, 38).

Итак, станем, по слову апостола Павла, препоясавши чресла наши истиною, и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность, благовествовать мир. А паче всего возьмем щит веры... и шлем спасения, и меч духовный, который есть Слово Божие (Еф. 6, 14—17).

С такими мыслями и в таком убеждении сердечно приветствую всех вас.

Да благословит всемилостивый Господь предстоящие вам труды.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа да будет со всеми нами (2 Кор. 13, 13).

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

Москва, 17 июля 1989 года

ПРИВЕТСТВИЕ
Председателя Совета Министров СССР Н. И. РЫЖКОВА

От имени Советского правительства приветствую собравшихся в г. Москве по приглашению Русской Православной Церкви авторитетных представителей Церквей из многих стран мира. В Советском Союзе высоко оцениваются усилия Всемирного Совета Церквей, направленные на продвижение мирового сообщества по пути созидания ненасильственного и справедливого мира между народами.

В ходе перестройки в Советском Союзе совершенствуются отношения между государством и Церковью, обеспечиваются условия для полноправного участия верующих в общественных преобразованиях.

В духе нового политического мышления Советский Союз последовательно выступает за гармонизацию и гуманизацию международных отношений, совместных решений насущных общечеловеческих проблем. Мы открыты миру и готовы к сотрудничеству со всеми, для кого жизнь и достоинство личности являются высшей ценностью, а терпимость к новому образу мыслей и образу действий — нормой личного и общественного поведения. Надеемся, что позиция Советского государства по столь принципиальным вопросам существования мирового сообщества окажется созвучной вашим убеждениям.

Прошу принять искреннее пожелание успеха в ваших трудах на благо рода человеческого.

Председатель Совета Министров СССР
Николай Иванович РЫЖКОВ

Москва, Кремль, 17 июля 1989 года

Прием в Кремле участников заседания ЦК ВСЦ

21 июля в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца от имени Советского правительства был устроен прием в честь участников проходившего в Москве с 17 по 26 июля 1989 года заседания Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей (ВСЦ).

Видных религиозных деятелей приветствовал Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков.

Выступление Н. И. Рыжкова

Уважаемые участники заседания Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей!

Уважаемые гости!

Прежде всего мне хотелось бы тепло поприветствовать авторитетных представителей христианских Церквей и религиозных организаций из многих стран мира, впервые собравшихся в Москве на заседание Центрального Комитета крупнейшей международной экуменической организации — Всемирного Совета Церквей. В том, что это заседание проходит в столице Советского Союза, нельзя не видеть одного из проявлений тех больших перемен, которые происходят в жизни нашего общества.

Перемены затронули и отношения государства с Церковью. У нас есть все основания сказать, что сегодня они развиваются нормально. И это вполне естественно, потому что в массе своей духовенство и верующие граждане — патриоты своей страны, они поддерживают перестройку и новые подходы к государственно-церковным отношениям в условиях социалистического обновления и демократизации. Как справедливо отмечал М. С. Горбачев, у нас общая история, одно Отечество и одно будущее.

Уверен, что как верующие, так и неверующие едины в своем отношении к благородным морально-этическим идеалам, одинаково стремятся к воплощению в жизнь общечеловеческих чаяний.

Ради того, чтобы устранить все чуждое природе социализма, придать ему изначальный гуманный смысл, в нашей стране идет коренная, всеохватывающая перестройка. Происходят глубокие социальные и экономические преобразования, совершенствуются наша государственность, вся политическая система, общественные отношения. Мы открыто говорим о трудных этапах своей истории, анализируем причины искажений, создаем правовые гарантии недопущения их ни сейчас, ни в будущем.

Конечно, принципиальная ломка старого, утверждение нового никогда не проходят легко и гладко. Главное сегодня — последовательно и неуклонно вести линию на обновление, на конкретные дела по гуманизации всех сфер жизни общества, не отступать перед лицом возникающих трудностей и временных неудач.

Всеобщую поддержку перестройки, которая осуществляется на подлинно демократической основе, продемонстрировали выборы народных депутатов

СССР, их первый Съезд, сессия Верховного Совета СССР, которые многое сделали для того, чтобы полнее раскрылся огромный потенциал, заложенный в социалистическом общественном строе.

Вместе с высшим органом государственной власти весь советский народ проходит сейчас большую политическую школу. Люди в самых разных формах стремятся принять личное участие в выработке государственных решений и их осуществлении. Но кроме этой, чрезвычайно существенной стороны дела есть еще одна, не менее важная для всех нас: каждый человек, все социальные группы, народ в целом проходят ценнейшую школу взаимопонимания, терпимости и уважения к другим мнениям, плюрализма, поиска разумных компромиссов. Это и позволяет объединять во имя общих интересов усилия людей с различными мировоззрениями, верованиями, людей разных национальностей.

Мы отдаем должное деятельности нашего духовенства, направленной на так необходимую сейчас консолидацию общества, на воспитание уважения людей друг к другу, развитие гуманистических начал в нашей жизни. Мы видим, что верующие, духовенство поддерживают курс на коренное обновление советского общества, на улучшение жизни народа, утверждение принципов социальной справедливости, чистой нравственной атмосферы.

В нашей стране формируется современное правовое социалистическое государство. Идет работа и над проектом одного из важнейших правовых актов — Закона о свободе совести и религиозных организациях.

Этот документ разрабатывался с учетом новых подходов к государственно-церковным отношениям, соответствующих духу и сути перестройки и демократизации советского общества. Он призван юридически обеспечить право граждан на свободу совести, создать условия для того, чтобы верующие имели все возможности участвовать в жизни общества, в его обновлении. Проект закона учитывает нормы международных актов, принятые Организацией Объединенных Наций, а также Итоговый документ Венской встречи. Он будет вынесен на всенародное обсуждение.

В новых условиях перед Церковью открываются благоприятные возможности для умножения ее вклада в утверждение общечеловеческих морально-нравственных норм поведения, чувства гражданского долга, советского патриотизма. Мы надеемся, что Церковь и верующие примут еще более активное участие в борьбе с антиобщественными явлениями, такими, как пьянство и алкоголизм, хулиганство и преступность, экстремистские и националистические проявления. Мы готовы шире сотрудничать с Церковью в заботе о памятниках прошлого, о сохранении культурного наследия народов СССР. Глубокое уважение вызывает участие Церквей в добровольных фондах, прежде всего в Фонде мира, Детском фонде имени В. И. Ленина, Фонде милосердия по оказанию помощи престарелым и инвалидам.

Одной из важнейших сфер наших совместных усилий стало участие в охране окружающей среды. Здесь широкое поле деятельности для каждого советского человека — атеиста и верующего, для государства и Церкви.

Советское правительство с уважением относится к активной миротворческой деятельности Церкви, ее участию в борьбе за разоружение, за безъядерный, ненасильственный мир, за международное сотрудничество. С тех пор, как в мировой политике стало утверждаться новое мышление, набирает силу процесс гуманизации международных отношений.

Отходит в прошлое положение, когда идеологические, мировоззренческие различия затрудняли, а порой и делали невозможным ведение конструктивного диалога со многими зарубежными партнерами. Сломаны устаревшие, а в чем-то изначально неверные стереотипы. На передний план выходит приоритет общечеловеческих ценностей как определяющий внешнеполитический ориентир. Такой неотъемлемый атрибут гуманизации международных отношений, как преодоление образа врага, материализовался в реальных шагах в области разоружения, прежде всего ядерного и химического, в ослаблении военного противостояния.

Разумеется, для подлинного оздоровления межгосударственных отношений надо решить еще немало острых проблем. Это избавление человечества от голода, болезней, огромных контрастов в уровне жизни богатых и бедных стран, экологических и иных общечеловеческих недугов, ликвидация всех форм неравноправия, расизма, прекращение региональных конфликтов.

В нынешних условиях внешняя политика — это не только деятельность правительств и официальной дипломатии. Неизмеримо возросла роль общественности, народной дипломатии. Их усилия сливаются в единый поток, направленный в русло всестороннего прогресса человечества. Церковь вносит большой вклад в это благородное дело.

«Мир, справедливость, целостность творения» — таков девиз вашей встречи. Можно только приветствовать, что гуманистические идеалы пронизывают вашу работу, что она идет в плодотворном направлении.

Пусть ваши усилия послужат на благо нынешних и будущих поколений всех народов мира!

Выступление д-ра Эмилио Кастро

Ваше Превосходительство г-н Премьер-министр Николай Рыжков, Ваше Превосходительство председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР г-н Юрий Христораднов, братья и сестры!

Позвольте мне выразить нашу глубокую признательность в связи с тем, что Его Превосходительство во время заседаний Верховного Совета нашел время, свободу и желание принять нас в этом прекрасном дворце. Я также хотел бы выразить нашу благодарность за ту личную заинтересованность,

которую Вы проявили к несчастью армянского народа. Армянские Церкви в вашей стране и в диаспоре очень дороги нашему сердцу. Церкви мира выразили свою солидарность с ними после ужасного землетрясения, перенесенного ими. Мы видим, что ваше Правительство и Вы лично участвовали не только в операциях по оказанию помощи и восстановлению, но и стремились обеспечить возможности для диалога и мира между национальностями. И за это позвольте мне выразить глубокую личную признательность. Мы составляем Центральный Комитет Всемирного Совета Церквей и, как вы можете видеть по нашим лицам, представляем многие нации. Мы прибыли, чтобы ощутить гостеприимство, братские и дружеские чувства народа Советского Союза и особенно Церквей СССР. Они принадлежат к широкой христианской семье и всегда трудились с нами, стремясь служить делу мира и взаимопонимания между народами. И вполне логично, что мы с живым интересом откликнулись на их приглашение.

Но, кроме приглашения, было и нечто большее. Ваша страна внесла в словари всего мира два слова: *перестройка* и *гласность*. Вы вызвали не только любопытство, вас поминали в молитвах миллионы и миллионы верующих во всем мире за эту попытку перестроить ваше общество. Итак, мы прибыли, чтобы пожить вместе с вами несколько дней в этот новый период вашей истории, чтобы поучиться на вашем опыте, чтобы ободрить Правительство, Церкви, народ в этой попытке помечтать о более человечном будущем. Многие из нас имели возможность в прошлом году вместе с вами отметить Тысячелетие евангелизации русского народа. Мы удостоились чести заложить первый камень храма, который будет сооружен в Москве в ознаменование 1000-летия Крещения Руси. И хотя мы знаем, что долгое время потребуется для постройки этого собора, мы мечтаем дожить до возможности прибыть на его открытие.

Но мы уже радуемся сотням и тысячам храмов, вновь открываемых в вашей стране, которые дают возможность вашему народу выразить его духовность, культурные и духовные ценности. Однако мы следим за событиями в вашей стране не только глазами Церквей, но и глазами миллионов людей в мире, радующихся, что сегодня есть надежда на мир, надежда на разоружение. Ваше новое мышление по отношению к вашей нации, по отношению к миру в целом дает уникальную возможность построить мир на более братской основе, но, как Вы, Ваше Превосходительство, хорошо понимаете, недостаточно, чтобы два могущественных военных блока пришли ко взаимопониманию. В нашем Центральном Комитете есть друзья из Центральной Америки, где мир все еще остается мечтой. Другие прибыли из ЮАР, где расовая дискриминация не знает границ и где вообще нет мира. Есть члены ЦК из Эфиопии, где война между социалистическими братьями обагряет кровью холмы прекрасной страны. И я мог бы и далее упомянуть другие локальные конфликты, при которых страдают взрослые и дети и где участие вашего Правительства, братское отношение в направлении примирения враждующих сторон является и будет оставаться важным фактором.

Нам известно о Вашем участии в органах ООН, и мы призываем Вас во все большей мере использовать их для решения таких отдельных конфликтов. Нам необходимо сделать этот мир домом для бездомных, домом для бесправных. У нас есть общечеловеческая мечта, которая должна быть динамичной основой для всех наших начинаний. Мы знаем, что, если мы продолжим анализ положения, как Вы это сделали в своем выступлении, мы найдем множество пунктов взаимной озабоченности и общей надежды. Мы верим, что люди были призваны быть соработниками Бога, жить в этом мире во славу Творца и превратить его в братский дом для всех. Меня могло бы соблазнить желание процитировать некоторые из страниц Карла Маркса, мечтавшего о новом человеке, о новой твари. Он мечтал, исходя из той же библейской традиции, что и мы. И в этой мечте о новом человеке, об обетовании людям, обетовании нашего общего будущего, данного Богом, в этой общей мечте мы надеемся, что нам предстоит вместе пройти немало шагов.

Большое спасибо за гостеприимство русского народа, за теплые братские чувства христианских Церквей, за Ваше присутствие здесь сегодня, за этот прием.

В Комиссии Священного Синода

Комиссия Священного Синода по изучению материалов, относящихся к реабилитации духовенства и мирян Русской Православной Церкви, репрессированных в советский период, на очередном своем заседании 1—2 сентября 1989 года рассмотрела 134 прошения, присланные из разных областей с целью установления времени смерти и мест погребения репрессированных и их реабилитации, а также просьбы о внесении их имен в синодики для постоянного поминовения.

Комиссия направила в государственные правовые органы списки с ходатайством о реабилитации 96 человек из 26 епархий и запрос об установлении даты смерти и места погребения 66 человек из 19 епархий.

Комиссия знакомится с материалами, имеющими отношение к данной тематике, изданными в разное время.

В работе Комиссии, кроме ее постоянных членов, принял участие Высокопреосвященный Платон, архиепископ Ярославский и Ростовский.

Работа Комиссии продолжается.

День тезоименитства Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Слово Святейшего Патриарха ПИМЕНА
на приеме в день тезоименитства, 9 сентября 1989 года

Сердечно благодарю всех вас, разделивших со мной день тезоименитства и принесших свои поздравления. От души желаю, чтобы вы всегда *исполнялись радости и Духа Святого* (Деян. 13, 52).

Паси овец Моих (Ин. 21, 17),— сказал Господь апостолу Петру после троекратного утвердительного ответа на вопрос «любишь ли ты Меня?». Как велика и сильна должна быть любовь ко Господу в архипастырях и пастырях Святой Его Церкви! Велика она должна быть и в каждом христианине как его особое отличие и как заповедь, без исполнения которой при многих других совершенствах мы, по выражению святого апостола Петра, *медь звенящая или кимвал звучащий* (1 Кор. 13, 1). Эта любовь, как некий священный огонь, воспламеняет сердце христианина желанием, хваля Имя Божие, действовать во славу Церкви, во благо Отечества, на пользу ближних. Она побуждает верующего по мере сил содействовать словом и делом утверждению благодатного Царства Христова на земле.

Да будет же основанием нашего *единения духа* (Еф. 4, 3) любовь к Господу, Спасителю нашему, а опорой моего патриаршего служения — ваши горячие молитвы Господу Вседержителю, да подаст мне силы *представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины* (2 Тим. 2, 15), во спасение свое и порученной моему окормлению всероссийской паствы.

Благодать же Божия, *немощная врачующая и оскудевающая восполняющая,* да пребудет со всеми нами!

* * *

9 сентября, в день памяти преподобного Пимена Великого, Русская Православная Церковь молитвенно отметила день тезоименитства своего Предстоятеля — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

В знаменательный для себя день Его Святейшество в Крестовом храме Патриархии молился и причащался Святых Христовых Таин за Божественной литургией, совершенной архиепископом Зарайским Алексием.

В Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию и молебен совершили митрополиты Минский и Белорусский Филарет, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Симферопольский и Крымский Леонтий, Новосибирский и Барнаульский Гедеон, Тульский и Белевский Серапион, Воронежский и Липецкий Мефодий, архиепископы Саратовский и Волгоградский Пимен, Куйбышевский и Сызранский Иоанн, Рязанский и Касимовский Симон, Солнечногорский Сергий, епископы Подольский Владимир, Можайский Григорий, Орловский и Брянский Паисий, Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском, в сослужении настоятеля собора протопресвитера Матфея Стаднюка, представителя Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрита Гавриила, московских клириков, представителей Патриарших приходов в США и Польской Православной Церкви.

После литургии был совершен благодарственный молебен. Со словом приветствия обратился митрополит Минский и Белорусский Филарет, который поздравил молящихся с днем тезоименитства Святейшего Патриарха Пимена. Его Святейшество молится в домовом храме, сказал Владыка Филарет, и передает вам первосвятительское благословение. В переводе с греческого языка имя Пимен означает пастырь. Сегодня всероссийская паства молится Небесному покровителю Святейшего Патриарха Пимена — преподобному Пимену Великому, чтобы он даровал Предстоятелю Русской Православной Церкви духовную силу, мудрость, здравие, многие и благие лета жизни.

В тот же день в резиденции Святейшего Патриарха и Священного Синода в Московском Даниловом монастыре был устроен праздничный прием, на котором присутствовали Преосвященные архиереи, клирики Москвы и Московской епархии, участники состоявшейся в Москве 5—8 сентября 1989 года Международной научной церковной конференции, посвященной 400-летию установления Патриаршества в Русской Православной Церкви, представители государственных и общественных организаций.

От имени участников приема митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий поздравил Святейшего Патриарха Пимена с днем Ангела. Вчера и сегодня в Богоявленском патриаршем соборе, продолжал Владыка Ювеналий, мы молились о здравии и благополучии Вашего Святейшества и о том, чтобы Господь даровал мир и благоденствие нашему народу и Отечеству.

Затем митрополит Минский и Белорусский Филарет, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, сообщил, что Академия Космы Этолийского в Палиамбела (Воница, Греция) наградила Святейшего Патриарха Пимена Золотым крестом и дипломом во внимание к заслугам Его Святейшества и в связи с участием Академии в праздновании 1000-летия Крещения Руси. По поручению греческой Академии митрополит Филарет вручил Святейшему Патриарху Пимену Золотой крест и диплом.

Святейшего Патриарха Пимена поздравили и выразили наилучшие пожелания: от имени Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Игнатия IV — настоятель Антиохийского подворья в Москве епископ Филиппопольский Нифон; от имени Святейшего Патриарха Болгарского Максима — настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Гавриил; митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим передал поздравления клира, церковного совета и прихожан храма во имя преподобного Пимена в Москве, где в день Ангела Святейшего Патриарха Пимена Владыка Питирим совершил Божественную литургию. Монсеньор д-р Альберт Раух, директор Института Восточных Церквей в Регенсбурге (ФРГ), поздравил Его Святейшество от имени всех участников прошедшей в Москве Международной научной церковной конференции, посвященной 400-летию установления Патриаршества в Русской Церкви. Со словами приветствия выступили архиепископ Саратовский и Волгоградский Пимен и наместник Данилова монастыря архимандрит Тихон.

С ответным словом к присутствовавшим обратился Святейший Патриарх Пимен.

В день Ангела Святейшего Патриарха Пимена торжественные богослужения и молебны совершались во всех храмах Русской Православной Церкви.

●

Поздравление Святейшего Патриарха Пимена в день тезоименитства в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова монастыря

Наречение и хиротония архимандрита ВЛАДИМИРА (Кантаряна) во епископа Кишиневского и Молдавского

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и Священного Синода от 7 июля 1989 года архимандриту Владимиру (Кантаряну), секретарю Черновицкого епархиального управления, определено быть епископом Кишиневским и Молдавским.

20 июля 1989 года в Богоявленском патриаршем соборе в г. Москве чин наречения архимандрита Владимира во епископа Кишиневского и Молдавского совершили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Патриарший Экзарх Западной Европы, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Новосибирский и Барнаульский Гедеон, Тульский и Белевский Серапион, архиепископы Оренбургский и Бузулукский Леонтий, Могилевский и Мстиславский Максим, Чебоксарский и Чувашский Варнава, Серпуховской Климент, епископы Калужский и Боровский Илиан, Черновицкий и Буковинский Антоний, Ташкентский и Среднеазиатский Лев, Орловский и Брянский Паисий, Аргентинский и Южноамериканский Марк, Патриарший Экзарх Центральной и Южной Америки, Калининский и Кашинский Виктор, Виленский и Литовский Антоний, Азовский Сергий.

При наречении во епископа архимандрит Владимир произнес речь:

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, богомудрые архипастыри и милостивые отцы!

В этот священный для меня момент предстою я перед вами, богомудрые архипастыри, *в немощи и страсе и трепете мнозе...* (1 Кор. 2,3).

Благодарю Всемилостивого Бога за Его великое милосердие и терпение к моей немощи, ибо Он, взирая на мое смиренное служение, не только не отвергает меня от лица Своего, но призывает через Святейшего Патриарха Пимена и членов Священного Синода к более высокому и более ответственному служению.

Прошу вас в этот ответственный день и час укрепить мою немощь вашей святительской молитвой, дабы благодать, преподаваемая мне чрез вашу Святыню, была бы во мне не тщетна (1 Кор. 15,10), но

возросла бы добрыми плодами во славу Божию и Его Святой Церкви.

Епископство — подвиг непрестанный и тяжелый, от которого уклонялись даже великие и крепкие духом святые мужи. Устрашают меня и слова святителя Иоанна Златоуста о том, что «добрый пастырь — епископ — во всякое время подвизается не меньше тысячи мучеников».

Моей мечтой всегда было скромное пастырское служение. Пятнадцать лет назад в Свято-Успенском кафедральном соборе города Смоленска я трепетно принял благодать диаконства и священства. И с того момента Смоленская Одигитрия — Путеводительница стала и моей Путеводительницей. Она привела меня в Свято-Никольский кафедральный собор города Черновцы, где, кроме службы в соборе, в течение шести лет я нес послушание в качестве секретаря епархиального управления. Ныне, милостию Божиею, я принимаю епископскую благодать у чудотворного образа Божией Матери, именуемого Казанским. Я верю, что Царица Небесная и в дальнейшем не лишит меня Своего Покрова, а благодать Божия, *всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая*, уврачует мою немощь и подаст помощь.

Поэтому, выслушав определение Священного Синода о возведении меня в сан епископа, я смиренно выражаю свое послушание в надежде на то, что сила Божия *в немощи совершается* (2 Кор. 12, 9).

Ныне я обращаю свой молитвенный взор к Святителю и Чудотворцу Николаю, моему молитвеннику и заступнику от Святого Крещения, и к святому равноапостольному великому князю Владимиру, просветителю Руси, моему покровителю в монашестве. Сии святые мужи да будут мне правилом веры и образом кротости, примером апостольского служения.

Я смиренно прошу Первосвятителя нашей Церкви Святейшего Патриарха Пимена и вас, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, вознести ваши святые молитвы ко Господу, да благословит, умудрит и подкрепит Он меня в новом служении, да дарует силу подвигом добрым подвизаться во славу имени Его и для спасения вверяемых мне душ человеческих.

Сыновне благодарю Предстоятеля нашей Церкви Святейшего Патриарха, членов Священного Синода и всех боголюбивых архипастырей, пребывающих ныне в этом патриаршем соборе, а также моего Владыку Черновицкого Антония за доверие ко мне.

Перемены в моей жизни совпадают с временем перемен в нашей стране. Церкви нашей, ее членам представляются все более широкие возможности: открываются храмы и монастыри, паства, клир и церковная иерархия принимают все более деятельное участие в жизни нашего общества, в решении его проблем. В связи с этим мне представляется избрание мое на апостольское служение как призыв Божий умножать свои и своей паствы усилия в служении Богу и людям, в обновлении нашего общества.

Мне предстоит совершать архиерейское послушание Матери-Церкви в славной земле Молдавской, где, как известно, народ благочестивый и боголюбивый. Это меня радует и, верю, будет давать мне силы в предстоящем служении, которое по вашим молитвам да будет служением любви и благочестия. Паству же мою многонациональную да бла-

гословит Господь взаимным согласием, *единством духа в союзе мира* (Еф. 4, 3).

Потщитесь, святители Божии, вознести ко Господу ваши святые молитвы, да укрепит Он Церковь и страну нашу и да соделает меня достойным Своим служителем в правде и истине, в духе любви Христовой, во славу Его Пресвятого имени. Аминь.

* * *

21 июля 1989 года, в праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе Преосвященные архиереи, участвовавшие в наречении, совершили хиротонию архимандрита Владимира во епископа Кишиневского и Молдавского.

По окончании Божественной литургии митрополит Ювеналий, вручая новопоставленному епископу Владимиру жезл, произнес слово:

Преосвященный епископ Владимир!

Промыслом Божиим через видимое произволение Священноначалия нашей Святой Церкви ты призван к великому служению. Сегодня за Божественной литургией через возложение рук наших, твоих братьев, ты получил епископскую благодать, передаваемую преемственно на протяжении двух тысячелетий в Церкви Христовой от святых апостолов. Ты воспринял власть, данную Пастыреначальником Господом *пасти Церковь Господа и Бога, которую Он стяжал Своею Кровию* (Деян. 20, 28).

Благодатная жизнь Церкви объемлет всю Вселенную, весь род человеческий. Как таинственно, но реально осуществляется спасение людей посредством искупительного крестного подвига Христова, ясно выразил святой Ириней, епископ Лионский: «Он в Себе Самом восстановил все народы, от Адама распространившиеся, и все языки и весь род людей вместе с самим Адамом». Церковь представляет собой общество святых, единое благодатное тело, где нет *ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос* (Кол. 3, 11). И хотя Поместные Церкви носят исторические, национальные наименования, они объединяют верой Христовой все без исключения народы той земли, в которой осуществляется спасительная миссия данной Церкви. Примером

Преосвященные архиереи, участвовавшие в хиротонии, и новорукоположенный епископ Кишиневский и Молдавский Владимир (крайний справа в первом ряду)

тому является и наша Русская Православная Церковь с многими народами, их национальным языком, культурой и историей. Среди бесчисленного сонма святых, в земле Российской просиявших, мы имеем представителей этих народов.

Тот духовный жребий, который ты воспринял для своего апостольского делания,— Кишиневско-Молдавская епархия является благословенным уделом Божиим. В памяти еще живы воспоминания о праздновании 1000-летия Крещения Руси и канонизации святых. Среди которых, и это хочется особо отметить, находится и преподобный Паисий Величковский, чья духовная, подвижническая и научная жизнь и деятельность возродили благочестие и веру во многих уголках нашей земли.

Сейчас, когда мы являемся свидетелями, с одной стороны, упадка нравственности и охлаждения веры, а с другой — ощутимого возрождения их, образ этого преподобного должен вдохновить тебя на жертвенное служение с твердым упованием в духовное преображение твоих чад, ибо мы знаем, что силен Бог и из камней воздвигнуть Себе детей (Мф. 3, 9; Лк. 3, 8).

В твоей епархии мы наблюдаем ныне вдохновляющие явления, когда вновь возрождается духовная жизнь святых обителей, возжигается лампада молитвы в сотнях храмов и как к некоему животворному источнику притекают люди к учению Христову, вечно живому и действенному (Евр. 4, 12). И на тебе лежит ответственность с пастырской мудростью устроять церковную жизнь, помня наставления святого апостола Павла своему ученику Тимофею: *Перед Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым* (1 Тим. 5, 21—22).

Через века проразумеваем мы всю мудрость церковных установлений и силу духовного воздействия личного примера архипастыря на его чад. Как и к каждому из нас, к тебе сегодня обращены призыв и требования Церкви: *Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать* (Тит. 1, 7—9).

По обычаю церковному ново-

поставленному епископу надлежит преподать совет и о его управлении. Я считаю своевременным напомнить тебе, возлюбленный брат, об определении Юбилейного Поместного Собора, связанного с принятием и введением в жизнь Устава об управлении Русской Православной Церкви, который призван «служить более полному раскрытию соборной природы Церкви... Когда пастырю отводится важная роль в жизни приходской общины, он должен неукоснительно исполнять заповедь апостола пасти *Божие стадо... 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).

Во исполнение призвания христиан быть солью земли и светом мира (Мф. 5, 13—14) Поместный Собор провозглашает чрезвычайную важность попечения о нравственной чистоте клира, монашествующих и всех чад церковных. Необходимо отбирать в клир лучших кандидатов, воспитанных в христианском духе доброделания и высокой гражданственности, дабы они, восприняв благодать священства, в жизни своей показывали зримый пример (Мф. 5, 16).

При наречении ты исповедал свои немощи и недостоинства, но знай, что не через человеческую силу, а благодатью Божиею осуществляется наше служение. Напоминанием об этом пусть всегда будут для тебя слова Господа, сказанные святому апостолу Павлу: *Довлеет ти благодать Моя, сила бо Моя в немощи совершается* (2 Кор. 12, 9).

Возлюбленный Владыко, ты предстоишь перед нами как человек, направляющийся в дальний ответственный путь. Мы стремились своим словом вдохновить и снабдить тебя всем потребным в этом духовном странствии. Но каждому путнику необходим посох для опоры и облегчения. Прими же сей жезл, который является символом власти и силы архиерейской, видимым знаком водительства Божия в его служении. И с этими напутствиями гряди с миром и любовию на предстоящее служение, неся своей пастве Божие благословение и благодать Христову. А сейчас с этого святого места благослови ее и присутствующий здесь народ Божий, вместе с нами усердно молившийся о твоем освящении.

* * *

Епископ Владимир (в миру Николай Васильевич Кантарян) родился 18 августа 1952 года в с. Коленковцы Хотинского района Черновицкой области в семье рабочего.

В 1969 году окончил среднюю школу, с 1970 по 1973 год служил в рядах Советской Армии, затем работал в Смоленском епархиальном управлении. 22 мая 1974 года епископом Смоленским и Вяземским Феодосием (ныне архиепископ Омский и Тюменский) рукоположен во диакона, а 22 мая 1976 года — во пресвитера к Успенскому кафедральному собору в г. Смоленске. С 1981 года — клирик Никольского кафедрального собора в г. Черновцы, с 1983 года — секретарь Черновицкого епархиального управления. 29 ноября 1987 года епископом Черновицким и Буковинским Антонием пострижен в монашество с наречением имени Владимир — в честь святого равноапостольного князя Владимира, в 1988 году возведен в сан архимандрита.

В 1981 году заочно окончил Московскую Духовную Семинарию, в настоящее время студент IV курса сектора заочного обучения Московской Духовной Академии.

Церковные празднества на невских берегах

«Святый благоверный великий княже Александре, моли Бога о нас!» — это церковное песнопение многократно раздавалось под сводами Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры 12 сентября 1989 года, куда пришли тысячи верующих ленинградцев, чтобы почтить память Небесного покровителя города на Неве.

Князь Александр наименован Невским после разгрома иноземных войск, вторгшихся в Новгородские земли. Сын великого князя Ярослава Всеволодовича Александр свои юные годы провел в Новгороде, куда в 1228 году его посадил княжить отец. Когда в 1237 году папа Григорий IX организовал крестовый поход для покорения русских земель, князь Александр со своей дружиной выступил на защиту православного Отечества и 15 июля 1240 года в сражении на Неве, при устье реки Ижоры, разбил ополчение крестоносцев во главе со шведским воеводой Биргером. Об этом событии напомнил в своем слове митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, возглавивший празднование памяти святого князя.

Память благоверного князя Александра благоговейно почитается и в соседней Эстонии. Кафедральный православный собор в Таллинне носит его имя, и это не случайно. 5 апреля 1242 года Александр возглавил русские войска в битве с меченосцами на Чудском озере, получившей название Ледового побоища. Иноземное войско было разгромлено, на долгие годы были укреплены западные рубежи русских земель.

Иную стратегию пришлось избрать великому князю на востоке. Став в 1252 году великим князем Владимирским, он вынужден был иметь дело с гораздо более сильным врагом — татаро-монголами. Четыре раза он ездил в Орду и благодаря гибкой политике сохранил от разорения восточные русские пределы. 14 ноября 1263 года, возвращаясь с очередных переговоров, он занемог и скончался в Городце Волжском. В его лице Русская земля лишилась великого подвижника за веру и Отечество, который, по словам летописца, «много потрудился за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое княжение, отдавая жизнь свою и за православную веру». Князь был погребен во Владимире, «и положено бысть честное святого тело в монастыре Рождества Пречистыя Богородицы». Русская Церковь, выразительница народной воли, причислила его к лику святых, а в 1380 году были обретены его мощи.

Память о святом князе прошла через века, и когда Петр I основал на берегах Невы новую столицу, он распорядился заложить монастырь во имя Александра Невского. В 1723 году, посетив обитель, русский император приказал: «Обретающиеся во Владимирском Рождестве монастыре мощи святого благоверного великого князя Александра Невского пренести в тот Александро-Невский монастырь» [1].

Чтение царского указа, напечатанного на пожелтевших от времени страницах, вызывает сегодня особый интерес. В нем содержатся подробные предписания о том, как доставить в Петербург святыню: «Для пренесения оных мощей, во-первых, устроить удобный ковчег,

который бы раку святого с мощьми свободно вместить мог и имел бы над оною ракою приличный балдахин, и нести оный ковчег и над ним балдахин людьми, с переменою, чего ради во всех городах и селах и деревнях брать как из посадских, так и из ямщиков и из крестьян, чьего бы оные ведения ни были, по скольку человек надлежит, и при том пренесении быти окольничему Михаилу Васильевичу Собакину, да того Рождественного монастыря архимандриту, да для провожания тех мощей и караулу и посылок велено дать из московского гарнизона обер-офицера с унтер-офицером и с двадцатью человек драгун; и тем, как духовным, так и светским, от Владимира до Санкт-Петербурга дать ямские подводы из Ямского Приказа, а прогонные деньги из Штатс-Конторы» [2].

В Петровском указе предусматривались всевозможные меры предосторожности при перенесении мощей. Для сопровождения выделялась надлежащая охрана — духовная и светская: «Нести оные мощи путем умеренно, со усмотрением мест, дабы в удобных никакого свыше потребы медления, а в неудобных вредительной скорости не употреблялося; при оных мощах как окольничему, так архимандриту и обер-офицеру и драгунам всегда быть безотлучно и смотреть, чтоб ни от кого никаких при том сквернословий и непотребных действ отнюдь не происходило и в непреминуемых нужных местех оной ковчег с мощьми как от мокроты, так и от прочих случайных вредительств был сохранен».

Были учтены даже такие вероятные опасности, как пожары, и об этом также говорилось в указе: «Для лучшей, а паче от случайных пожаров безопасности нигде в лежащих при пути городах и селах со оными мощьми не останавливаться, а иметь, во время потребы, станы в полевых местах и содержать оные в шатре, который для того дать в Москве из Шатерной Палаты».

При перенесении мощей благоверного князя предписывалось оказывать им подобающее поклонение, для чего необходимо было заранее оповещать жителей сел и городов, через которые проходил путь следования: «Когда, к которому городу или селу приближаться оные [мощи] имеют, тогда окольничему посылать в городы к воеводам и прочим гражданским командирам и в села к светским обывателям, дабы ими при своих местах оныя мощи предустретены и чрез те места препровождены были, со обычайною честью».

Издав указ 4 июня 1723 года, Петр I распорядился доставить чтимые мощи в Петербург без излишней задержки и, «как все оное к пренесению потребное определено и приуготовлено будет, тогда то пренесение без всякого умедления действом производить». Русский император желал скорейшего перенесения мощей и в том же указе наметил дату прибытия бесценной реликвии в северную столицу: «В пути иметь такое поспешение, чтоб могли с теми святыми мощьми к Санкт-Петербургу прибыть приближающегося августа к 20-му, а по всеконечной мере к 25-му числу неотложно». Предполагалось торжественно внести святые мощи в Александро-Невский монастырь 30 августа, в память заключенного в этот день Ништадтского мира со Швецией.

Для встречи мощей святого князя был разработан особый ритуал. В указе предписывалось заранее известить императора об их прибытии в окрестности столицы: «Как приближаться будут к Санкт-Петербургу, тогда прислать наперед с рапортом нарочного курьера и, остановяся в Вологодской ямской слободе, ожидать повелительного о прибытии определения». Но при осуществлении этого плана возникали вполне объяснимые задержки, и последовал новый указ, согласно которому повелевалось с шествием не спешить и по прибытии в Шлиссельбург поставить святыню в тамошней Благовещенской церкви, что и было исполнено 1 октября 1723 года. Там мощи находились до августа следующего, 1724 года [3].

Содержание Петровского указа настолько подробно детализировано, что можно ясно представить процесс перенесения святыни из Владимира на невские берега. Что касается торжественной встречи мощей в Петербурге, то сохранилось свидетельство одного из очевидцев этого события — члена дипломатической миссии Берхгольца, камер-юнкера при герцоге Голштинском Карле Фридрихе, который был в Петербурге в 1724 году в свите герцога и присутствовал при этом знаменательном событии.

Для встречи мощей у Александро-Невского монастыря корабельная флотилия должна была подняться из дельты Невы, где был основан Санкт-Петербург, вверх по течению, следуя крутому изгибу реки. Как отмечал немецкий посланник в своем дневнике от 12 сентября (30 августа ст. ст.), «в воскресенье, в 5 часов утра, три пушечных выстрела подали всем буерам, торншхоутам и другим маленьким судам сигнал для отплытия к Александро-Невскому монастырю, а часов в 10 раздался точно такой же сигнал для всех барок, шлюпок и вереек» [4].

В составе флотилии, бросившей якорь у монастыря, было много судов, и на одном из них — старом маленьком боте, родоначальнике всего русского флота, развевался государственный флаг. «Когда все суда выстроились в ряды, а именно около часа пополудни, показался гроб с мощами святого Александра,— повествует немецкий автор.— Его везли на большой адмиральской галере, на которой спереди помещались три большие пушки. Он стоял под большим балдахином, и за ним следовала императорская яхта, называемая „Принцессой Елизаветой“. Как скоро эта адмиральская галера стала подходить ближе, ей начали салютовать — сперва знаменитый ботик, стоявший на якоре впереди всех, из маленьких пушек, а потом и вся флотилия. „Принцесса Елизавета“ отвечала из своих пушек».

На этой торжественной церемонии присутствовал Петр I со своими приближенными, члены императорской фамилии, а также почетные гости. Император на галере заранее прибыл к устью Ижоры — месту, где Александр Невский в 1240 году одержал победу над врагами. Благоговейно сняв ковчег с мощами с яхты и поставив его на галеру, Петр повелел вельможам взяться за весла, а сам управлял рулем. Во время плавания раздавалась непрерывная пушечная пальба. «Император, князь Меншиков и многие другие знатные русские господа выехали навстречу мощам, а затем Его Величество и бывшие с ним возвратились на галеру, на которой в честь святого развевался императорский флаг и с веслами сидели все гвардейские гренадеры» — так описывает эту часть церемонии Берхгольц.

Далее немецкий автор подробно приводит церемонию перенесения мощей с корабля на берег: «Когда адмиральская галера причалила к нарочно устроенной пристани и гроб перенесли на берег, со всех судов два раза выпалено было из пушек. После того офицеры с церемонией понесли гроб в монастырь. Гроб этот, серебряный, вызолоченный, несен был под большим бархатным балдахином, на котором стояло серебряное распятие. Все духовенство, в богатейших облачениях, встретило его у моста. Оно шло потом впереди и позади гроба. Император находился между шедшими впереди певчими, а прочие русские господа шли кто впереди, кто позади. Во

время этой процессии звонили во все колокола и не было видно ничего, кроме необъятного множества зрителей, которые крестились и кланялись».

Святые мощи были внесены в церковь, и в тот же день состоялось ее освящение во имя святого Александра Невского. Тогда же было решено праздновать торжество перенесения мощей ежегодно 30 августа (12 сентября н. ст.). Вот как рассказывает об этом немецкий посланник: «Освященная только в этот день утром часовня нового монастыря, где должны были оставаться мощи святого до окончательного устройства главной церкви и всего монастыря (еще в половину неотделанного), возвышалась на целый этаж от земли; к ней вела поэтому очень большая и широкая терраса, по которой гроб и внесли туда. Тотчас после того, как поставили его на место, из окна был вывешен флаг, которым подали сигнал к начатию пушечной пальбы в третий раз. Затем духовенство совершило в часовне несколько церемоний, после которых знатнейшее духовное лицо сказало похвальное слово святому Александру Невскому, продолжавшееся почти целый час. По окончании его совершены были еще некоторые церемонии, и тогда Их Величество, равно как и прочие высокие особы и все присутствовавшие, отправились опять на свои суда... В вечеру город был иллюминован».

Впоследствии мощи святого Александра Невского были помещены в большую 86-пудовую серебряную гробницу, на ее изготовление императрица Елизавета Петровна распорядилась передать первое серебро, добытое в Колыванских рудниках. С правой стороны раки были высечены строки М. В. Ломоносова:

Святый и храбрый князь здесь телом почивает,
Но духом от небес на град сей призирает,
И на брега, где он противных побеждал
И где невидимо Петру способствовал,
Являя дщерь его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку в честь
От первого сребра, что недро ей земное
Открыло, как на трон благоволила сесть.

В 1790 году в обители была завершена постройка нового соборного храма во имя Святой Троицы, а 30 августа (12 сентября) состоялось освящение собора и перенесение под его своды мощей святого Александра Невского.

Незадолго до своей кончины, последовавшей в 1725 году, Петр I учредил орден святого Александра Невского. Впоследствии сложилась традиция, следуя которой кавалеры этого ордена в день памяти Александра Невского шли торжественной процессией от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры, чтобы поклониться его мощам. Эта традиция пресеклась в годы первой мировой войны: в 1916 году торжественной процессии к Лавре уже не было, а еще через несколько лет на эту обитель обрушились тяжелые испытания. В 1920-е годы она была закрыта, ковчег с мощами святого изъят из Лавры и передан на хранение в кладовую бывшего Казанского собора, превращенного в Музей истории религии и атеизма, а серебряная гробница оказалась в Эрмитаже.

В годы Великой Отечественной войны ратные подвиги Александра Невского вдохновляли защитников Отечества на борьбу с врагами. В 1942 году учрежден боевой орден Александра Невского, которым за годы войны награждено более 42 тысяч человек. В середине 1950-х годов был вновь открыт для богослужений Свято-Троицкий собор бывшей Александро-Невской Лавры. Но лишь в нынешнем, 1989 году святые мощи благоверного князя Александра вернулись под своды храма. Новое перенесение мощей из музея в Александро-Невскую Лавру состоялось 3 июня.

А осенью, в день празднования памяти святого Александра Невского, была возрождена еще одна старинная традиция. 12 сентября по окончании крестного хода с чтимыми мощами вокруг Свято-Троицкого собора митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий поздравил участников торжества с праздником, а затем обратился со словом приветствия к кавалерам ордена Александра Невского, удостоенным этой награды за личную отвагу, мужество и храбрость в годы Великой Отечественной войны, собравшимся в этот день в Александро-Невской Лавре.

В наши дни в Ленинграде, насколько известно, проживает 13 кавалеров этого ордена, 5 из них смогли принять участие в церковном торжестве. Под звон колоколов митрополит сердечно поздравил ветеранов. «Теперь этот праздник вновь воссоздан,— писала „Ленинградская правда“,— и с каждым годом он будет обретать традиции былого, обычаи отцов наших» [5]. Сегодня в печати ставится вопрос о необходимости освободить здание Лавры от посторонних организаций и создать здесь культурный центр. Приближающиеся юбилейные даты — 750-летие Невской битвы (1240—1990) и 200-летие Свято-Троицкого собора (1790—1990) — побуждают говорить и о возвращении из Эрмитажа гробницы святого Александра Невского на свое исконное место, с тем чтобы вновь перед ней звучали слова церковного песнопения: «Яко утро, яко день светлый, твой праздник явися, просвещая наша сердца, и всех, с верою восхваляющих тя, Александре преславне».

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ № 4241 от 4 июня 1723 года. О перенесении мощей святого Александра Невского из Владимира в Невский монастырь.— В кн.: Полное собране законов Российской империи. СПб., 1830, т.VII, с. 75.
2. Там же.
3. См.: Лавры, монастыри и храмы на Св. Руси. С.-Петербургская епархия. СПб., 1908, с. 9.
4. Дневник камер-юнкера Берхгольца. М., 1863, ч. IV, с. 83.
5. Смирнов Ю. Живет в веках слава предков.— Ленинградская правда, 1989, 13 сент.

Архимандрит АВГУСТИН

Кафедральный собор во Владимире

К 800-летию со дня основания

В лето 6697 [1189] священа бысть церкы соборная святая Богородица, великим священьем, блаженным епископом Лукою, при князи Великом Всеволоде, и сыне его Констянтине, и Ярославичи Ростиславе зяти его, и бысть радость велика в граде Володимери, и священа бысть на канун святое Богородицы Успенья (Лаврентьевская летопись)

Белокаменный собор на высоком берегу реки Клязьмы вот уже восемь столетий украшает Русскую землю. Основание Успенского собора восходит к 990 году. Степенная книга повествует об этом событии так: «В лето 6498, от Рождества же Христова 990, от Киева подвижеся блаженный Владимир дествовати в Суждальскую землю, взем с собою дву епископов... и в земле Суздальстей вся люди крестиша; тамож и град заложи светел же и красен, и в свое имя нарече его Владимир на реке Клязьме, в нем же и церковь постави древяную во имя Пресвятыя Богородицы честнаго Ея Успения». Этот храм, построенный из дубового леса, сгорел, простояв 165 лет.

Когда в 1155 году во Владимире поселился святой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого, незначительный городок превратился в столицу княжества Северо-Восточной Руси. На месте сгоревшей князь Андрей «заложил церковь камяну». Белый камень, служивший строительным материалом, доставляли из Волжской Болгарии. Зодчих князь Андрей пригласил из Германии. Через три года строительство было закончено. Внешний облик Успенского собора напоминал построенные в те же времена храмы Покрова на Нерли и Димитриевский во Владимире. Снаружи стены собора покрыты белым мрамором. Кровля сделана из медных листов и обита кованым серебром. Собор венчал один позолоченный купол с четырехконечным крестом, покрытым дорогой аравийской красной медью. Внутри стены расписывали греческие мастера. Иконостас блистал золотом и драгоценными камнями. Храм освещали четыре больших паникадила из золота и двадцать паникадил из серебра. Священные золотые и серебряные сосуды, воздухи и покровцы, шитые золотом и жемчугом, дополняли красоту храма. Современники, восхищаясь его великолепием, уподобляли собор храму Соломонову.

В Успенском соборе, как в дивном ковчеге, святой князь Андрей поместил чудотворную икону Божией Матери, которую привез из Вышгорода. С тех пор она стала именоваться Владимирской. С этого времени Успенский собор во Владимире стал главным храмом всей Русской земли.

После мученической кончины в 1174 году Андрея Боголюбского, когда во Владимире начались княжеские междоусобицы, собор подвергся расхищению и князь Глеб, принимавший участие в свержении Владимирского князя Михаила, увез к себе в Рязань образ Владимирской Богоматери. Однако через некоторое время князю Михаилу удалось восстановить свое княжение во Владимире и икона была возвращена в Успенский собор. По кончине князя Михаила великокняжеский владимирский престол занял Всеволод III «Большое Гнездо», во Святом Крещении Димитрий, родной брат Андрея Боголюбского.

В первые же дни своего правления Всеволод был удостоен видения: он «узреша чюдную Матерь Божию и весь град и до основания, аки на воздусе стоящь». Это утвердило его в мысли, что он не будет оставлен Небесной помощью.

В 1185 году при содействии князя Всеволода на Владимирскую кафедру был поставлен епископ Лука, «муж смирен и кроток речью и делом». Только один месяц прошел со дня его рукоположения, когда страшный пожар уничтожил большую часть города. Пострадал и Успенский собор. Сохранилась только чудотворная Владимирская икона.

С великой скорбью и слезами взирал великий князь Всеволод на разрушенный пожаром Успенский собор. Восстанавливая собор, он решил стены, пощаженные пожаром, сохранить, а на расстоянии от них воздвигнуть новые. Отстроенная церковь была увенчана пятью куполами — центральным, позолоченным, и четырьмя по углам, покрытыми серебром. В старых стенах, которые остались внутри, были проделаны широкие проемы. Получились столпы, соединенные между собой арками. В галереях между стенами устроили усыпальницу, в углублениях новых стен поместили гробницы почивших святителей, Владимирских князей и членов их семей. Греческие мастера, приглашенные из Константинополя, расписали собор фресками.

Так вместо прежнего был воздвигнут новый храм невиданных по тому времени на Руси размеров, величественный и прекрасный.

11 августа 1189 года, незадолго до своего престольного праздника в честь Успения Пресвятой Богородицы, собор был торжественно освящен епископом Лукой.

При пожаре 23 июня 1193 года, истребившем половину города, сгорело 14 городских храмов; Успенский собор тоже пострадал: были опалены пламенем и закопчены дымом его наружные стены. Но вскоре церковь была обновлена... «и бысть радость велика в граде Володимери» (Лаврентьевская летопись).

Преемником великого князя Всеволода с 1218 года стал его сын Георгий. При содействии князя Георгия на Владимирскую кафедру был поставлен епископ Симон. В 1227 году, по его кончине, на Владимирскую епископскую кафедру был возведен игумен Богородице-Рождественского монастыря Митрофан.

При епископе Митрофане весной 1230 года во Владимир были перенесены мощи мученика Аврамия.

В том же году, как сообщает Лаврентьевская летопись, во Владимире случилось землетрясение: «Лета 6738, месяца мая в 3 день на память святаго Феодосия игумена Печерского, в пяток, во время святыя литургии, чтому святому Евангелию в церкви соборной святыя Богородица во Володимери, потрясеся земля, и церкы и трапеза и иконы подвижшася по стенам и паникадило с свещами и светильна поколе-

башася и людье мнози изумешася». По милости Божией Успенский собор не пострадал.

В феврале 1238 года на Владимир обрушилось страшное бедствие: монголо-татарские полчища, предводимые Батыем, штурмом взяли город. Многие, в том числе епископ Митрофан и княжеская семья, укрылись за крепкими стенами Успенского собора. Кочевники, разорив город, устремились к соборному храму; выломав двери, ворвались в него и учинили побоище, а затем подожгли храм. Все внутреннее убранство собора сгорело. В пожаре епископ Митрофан и вся княжеская семья погибли. Перед мученической кончиной Преосвященный Митрофан облек в схиму великую княгиню Агафию, ее дочерей и внучат и других женщин и напутствовал их Святыми Дарами. Чудотворный Владимирский образ Богоматери сохранился невредим, хотя украшения его были расхищены.

И снова от Успенского собора остались только стены, опаленные пламенем и почерневшие от дыма. В марте того же 1238 года в битве с Батыем на реке Сити погиб великий князь Владимирский Георгий. Ярлык на великое княжение получил от татар его брат Ярослав Всеволодович.

Великий князь Ярослав обновил Успенский собор и украсил чудотворную икону Владимирской Богоматери. В 1239 году из Ростова во владимирский собор было перенесено тело князя Георгия.

Много потрудился для Русской земли князь Ярослав Всеволодович. 30 сентября 1246 года, возвращаясь во Владимир из Китая, он скончался и был погребен в Успенском соборе.

В 1252 году Митрополит Кирилл с великой торжественностью в Успенском соборе возвел на великокняжеский престол Александра Невского, сына Ярослава. Все силы и старания приложил Александр Ярославич для защиты Русской Церкви и народа от жестоких поработителей. В подвигах и трудах на благо Церкви и Отечества прошла его жизнь. «В лето 6771 (1263.— Ред.),— сообщает летописец,— прииде князь Александр от татар вельми не здравя, в осенине, и прииде на Городець, и пострижеся в 14 месяца ноября, на память святаго апостола Филиппа, той же ночи и преставися, и везоша его в Владимерь». После торжественного отпевания в Успенском владимирском соборе гроб с телом князя Александра, в схиме Алексия, был перенесен во Владимирский Богородице-Рождественский монастырь и предан земле в соборной церкви обители.

В 1274 году в Успенском соборе под председательством Всероссийского Митрополита Кирилла состоялся церковный Собор, принявший 12 правил, которые впоследствии вошли в Кормчую и другие сборники под названием «Правило Кирилла Митрополита». Митрополит Кирилл неоднократно посещал Владимир. По его благословению в 1280 году был совершен ремонт Успенского собора. «Сей митрополит, видя, что Киев совершенно разорен и правления порядочного в нем нет, мало жил в Киеве... а более пребывал во Владимире, яко тогда знаменитейшем и столичном князей граде...» — пишет историк Муравьев.

Преемник его, Киевский Митрополит Максим, в 1299 году перенес Первосвятительскую кафедру во Владимир после видения Божией Матери, Которая благословила его. В память этого видения был написан образ Максимовской Божией Матери (день празднования 18 апреля). Митрополит Максим, 22 года управлявший Русской Церковью, погребен в Успенском соборе.

Преемником Высокопреосвященного Максима стал Митрополит Петр, один из видных церковных и политических деятелей Руси XIV века, возведенный на Первосвятительскую кафедру Константинопольским Патриархом Афанасием. В течение года Митрополит Петр находился в Киеве, а затем переехал во Владимир. В 1312 году святитель ездил в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства. После 20-летнего пребывания на Владимирской кафедре святитель Петр, провидя будущее возвышение Москвы, в 1325 году перенес туда Первосвятительскую кафедру. В августе 1326 года по его благословению по образцу владимирского собора в Московском Кремле был заложен собор в честь Успения Божией Матери.

С 1352 по 1354 год на Владимирской кафедре в сане епископа пребывал будущий Митрополит Киевский Алексий. Став Киевским Митрополитом, он продолжал заботиться о древней Владимирской земле. В 1365 году во Владимире по благословению святителя Алексия была восстановлена древняя Константино-Еленинская обитель.

С возвышением Москвы Владимир постепенно начал утрачивать свое значение. Но здесь, в древнем Успенском соборе, находилась великая святыня Русской Церкви — Владимирская икона Богоматери. Летописи сообщают, что святители Российские и князья часто бывали в Успенском соборе. В 1380 году от стен Успенского собора напутствуемые молитвой уходили на Куликовскую битву дружины великого князя Димитрия Донского.

В 1395 году Владимирская икона для защиты от грозного Тамерлана была перенесена в Москву. Предстательством Царицы Небесной Москва, а с нею и вся Русская земля была защищена от врага. С этого времени Владимирская икона пребывала в Москве. Перед ней в московском Успенском соборе в Кремле совершалось избрание на Первосвятительскую кафедру Всероссийских Митрополитов и Патриархов. Место чудотворного Владимирского образа Богоматери в Успенском соборе во Владимире заняла копия, написанная Митрополитом Петром в бытность его еще игуменом.

Победа на Куликовом поле вызвала огромный подъем духовных и нравственных сил русского народа и содействовала расцвету просвещения и культуры. В 1408 году повелением великого Московского князя Василия Димитриевича во Владимир прибыли живописцы Андрей Рублев и Даниил Иконников (Черный), чтобы восстановить и обновить фрески Успенского собора. В эти годы преподобный Андрей Рублев написал около 20 икон для иконостаса Успенского собора. Митрополит Фотий, прибывший из Москвы во Владимир к окончанию работ, увидел собор прекрасно расписанным и великолепно украшенным.

В 1411 году ордынский царевич Талыча взял город Владимир, разграбил и сжег его, а многих жителей истребил. Подвергся опустошению и Успенский собор. Соборный ключарь священник Патрикий отказался выдать захватчикам церковные сокровища: драгоценные сосуды и священную утварь — и был жестоко замучен.

Владимир постепенно становился рядовым русским городом. Однако, несмотря на то,что с 1328 года столицей Русского государства стала Москва, возведение на «Великий московский стол» до 1428 года совершалось во владимирском Успенском соборе.

В 1518 году в Москву из Владимира для реставрации были доставлены иконы Успенского собора. Через 2 года обновленные иконы были возвращены

в соборный храм. В 1608 году ко Владимиру подошли польско-литовские захватчики, но взять его не смогли: молитвенное заступление святого князя Глеба, Владимирского чудотворца, спасло город от разрушения. В 1645 году в Успенском соборе были обретены нетленные мощи святого благоверного великого князя Георгия. В 1702 году было установлено общецерковное почитание святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского и его сына Глеба, Владимирских чудотворцев.

В 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны во Владимире возродилась самостоятельная епископская кафедра. Успенский собор стал кафедральным. Первым Владимирским епископом стал архимандрит Рождественского ставропигиального монастыря Платон (Петрункевич; 1748—1757). Следующим святителем на Владимирской кафедре был архиепископ Антоний (1757—1762), грузин по национальности, царевич Карталинский, сын царя Иесея и Елены, урожденной царевны Кахетинской, прибывший в Россию в звании Католикоса Грузинского.

В 1771 году по случаю избавления жителей Владимира от «моровой язвы» было установлено совершать крестный ход с чудотворной Боголюбской иконой из Боголюбова монастыря в Успенский кафедральный собор.

В 1767 году Владимир посетила императрица Екатерина II. Увидев в Успенском соборе «ветхость и бедность украшений», она выдала на ремонт, церковную утварь и облачения священнослужителей 14 000 рублей. К 1774 году основные ремонтные работы в Успенском соборе завершились. Древний иконостас был заменен новым, выполненным в стиле барокко и украшенным золоченой резьбой и колоннами, существующим до настоящего времени, его украшением была икона Владимирской Богоматери кисти Митрополита Петра. Все новые иконы написал владимирский художник Строкин. Над престолом главного алтаря устроена сень. 25 мая 1774 года обновленный Успенский собор освятил Владимирский епископ Иероним (Формаковский; 1770—1783).

В 1800 году на Владимирскую кафедру был назначен епископ Ксенофонт (Троепольский; 1800—1821). В 1810 году при нем построена новая колокольня, существующая до сего времени. В годину тяжких бед в 1812 году из Москвы во владимирский Успенский собор были принесены на хранение чудотворные Владимирская и Иверская иконы. У стен Успенского собора владимирцы провожали своих земляков-ополченцев на борьбу с Наполеоном.

В 1853—1856 годах епископ Владимирский Иустин (Михайлов; 1850—1863) возносил молитвы о даровании Отечеству победы в Крымской войне, напутствовал воинов и благословил их чудотворной Владимирской иконой.

В 1860 году был выстроен придел во имя святого благоверного великого князя Георгия, соединивший собор с колокольней. В 1862 году в колокольне устроен придел в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех. В соборе в это же время чугунная винтовая лестница на хоры заменила деревянную.

Преемник епископа Иустина епископ Феофан (Говоров; 1863—1866), подвижник благочестия, одаренный проповедник, любил Успенский собор и часто совершал в нем богослужения. В 1866 году епископ Феофан по прошению получил освобождение от управления Владимирской епархией и удалился в затвор в Вышенскую пустынь.

При архиепископе Антонии (Павлинском; 1866—1878) вокруг Успенского собора соорудили ограду с железными решетками, а за оградой — странноприимный дом, в котором со дня его освящения совершалось круглосуточное чтение Псалтири с непрерывным молением об упокоении погребенных в Успенском соборе и всех почивших православных христиан.

Во времена архиепископа Феогноста (Лебедева; 1878—1892) реставраторы при осмотре собора под штукатуркой, краской, а также за иконами и иконостасом обнаружили лицевые изображения и орнаменты, предположительно относящиеся к XII веку. Решили восстановить средневековую фресковую живопись, отсутствующие элементы дополнить со старинных рисунков, а новую выполнить в строгом соответствии с древней. Эти работы поручили палехскому иконописцу Н. М. Сафонову. Археологическая комиссия, возглавляемая И. Е. Забелиным, одобрила его эскизы. Во время реставрации в соборе провели отопление, и богослужения в нем стали совершать и зимой.

В июле 1891 года, когда сняли леса, белокаменный собор предстал во всем своем древнем величии и красоте. 29 сентября 1891 года архиепископ Феогност совершил торжественное освящение обновленного Успенского кафедрального собора.

С 1892 по 1904 год на древней Владимирской кафедре совершал святительское служение архиепископ Сергий (Спасский; † 1904), видный богослов и агиограф, автор известного капитального научного труда «Полный месяцеслов Востока» в двух томах. Он погребен в Успенском владимирском соборе.

После кончины архиепископа Сергия на древнюю Владимирскую кафедру был назначен епископ Вятский и Слободской Никон. Он был известен жителям Владимира по его семилетней деятельности в должности ректора Владимирской Духовной Семинарии.

С 1917 по 1922 год в Успенском соборе совершал богослужения митрополит Сергий, будущий Всероссийский Патриарх.

В 1918 году в Успенском соборе Всероссийская реставрационная комиссия под руководством И. Э. Грабаря производила расчистку фресковых росписей XII—XV веков от более поздних записей.

В 1951—1954 годах на средства Московской Патриархии были частично подновлены и восстановлены фрески и иконы, отремонтированы крыша, стены, окна и система отопления. В ходе самой крупной последней реставрации в 1974—1982 годах позолочен резной иконостас XVIII века, вся фресковая живопись и иконы обновлены, расчищены и укреплены. Со всех фресок художниками выполнены копии в натуральную величину. Позолочены боковые купола, кровля, как в древности, покрыта медным листом, позолочены новые медные подзоры.

Стоит на высоком речном берегу величественный храм — Дом Божией Матери. Многое повидал он за свою историю: нашествия завоевателей, княжеские усобицы, великие пожары, уничтожавшие город и его окрестности. Но Успенский собор, увенчанный золотыми шлемовидными куполами, устоял. И теперь в его стенах возносятся молитвы православных христиан к Престолу Всевышнего, подкрепляемые предстательством Божией Матери и ходатайством Божиих угодников Владимирской земли.

Протоиерей Василий ВОЙНАКОВ,
настоятель Успенского собора

Возрождение Иосифо-Волоколамского монастыря

15 мая 1989 года Иосифо-Волоколамский монастырь, расположенный в Волоколамском благочинии Московской епархии, был передан Русской Православной Церкви.

Монастырь этот основан преподобным Иосифом Волоцким в 1479 году. В то время он вынужден был покинуть Пафнутиев Боровский монастырь, в котором игуменствовал, и искать приюта во владениях брата великого князя Иоанна III Бориса Васильевича Волоколамского. Преподобный, обладая глубоким опытом духовной жизни и духовного руководства, создал обитель на основе строгого общежития. В уставе монастыря он писал: «Аще хочешь жити в общем житии, да отречешися всякыя вещи, да не имаши власти ни над чашею, и тако можеши в общем житии спастися». Игумен Иосиф был «суров и резок, но больше всего к самому себе. В его обители жизнь была жестока и тяжела, и прежде всего требовалась крайняя собранность воли, последняя напряженность. С этим связана мерность, нарочитая чинность, уставность жизни» (Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1938).

Преподобный Иосиф стремился сам и направлял иноков к деятельному, трудовому подвижничеству, деланию справедливости и милосердия. Житие называет его «немощным спострадателем». Игумен принимал в подарок монастырю села и деревни, чтобы иметь возможность творить милостыню. «Именно из милосердия Иосиф благотворит и обращает свою обитель то в сиропитательницу, то в странноприимный дом и учреждает „божедомье“ в погребение странникам» (Там же).

Известна была и другая сторона жизни монастыря, выявленная В. О. Ключевским. Он писал: «Иосифов Волоколамский монастырь оставил много известий о себе за XVI век в приписках, рассеянных по многочисленным рукописям его библиотеки. На сильное участие монастыря в умственном и литературном движении на Руси XVI века еще яснее, чем эта библиотека, указывает длинный ряд литературных произведений, написанных в стенах этого монастыря или людьми, из него вышедшими. Судя по количеству и качеству этих произведений, можно сказать, что ни один русский монастырь не обнаружил литературного возбуждения, равного тому, какое находим в обители Иосифа».

Иосифо-Волоколамский монастырь обладал традициями, достойными подражания и возрождения.

* * *

12 июля 1989 года было совершено малое освящение надвратного Петропавловского храма и отслужена первая Божественная литургия в обители Иосифа Волоцкого.

22 июля 1989 года митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим с собором духовенства Волоколамского благочиния и Издательского отдела Московского Патриархата совершил освящение надвратной Петропавловской церкви Иосифо-Волоколамского монастыря, основанной в 1589 году, то есть 400 лет тому назад.

Храм невелик. Из приехавших на освящение верующих войти в него могли не более ста человек. Стены побелены: пока нет ни фресок, ни росписей. Висят всего пять икон. Среди них реликвия — икона преподобного Иосифа Волоцкого, когда-то находившаяся в старой обители.

И поплыл над Теряевскими прудами колокольный звон. У многих на глазах слезы. Духовенство, в белых ризах, совершают обряд. Владыка кропит святой водой столпы престола, затем возливает воскомастих на столпы, кропит доску для верха престола и гвозди, которые вбиваются в нее камнями. Престол омывается, помазывается святым миром, облачается, украшается жертвенник. Крестообразно помазываются святым миром четыре стены храма. Далее начинается шествие за святыми мощами, которые следуют из ближайшего храма в Спирове.

Встреча святых мощей, среди которых мощи мученицы Татианы, происходит у врат обители. Владыка кадит святыню, затем на специально устроенные носилки, покрытые воздухом, поставляются ковчежцы со святыми мощами. Духовенство поднимает их на рамена и направляется к храму. Наружные стены храма окропляются святой водой и помазываются святым миром.

Хор поднимается в храм и затворяется в нем. Архиерей у дверей взывает: *Возьмите, врата, князи ваша, и возмитеся врата вечная, и внидет Царь славы!* Хор вопрошает: *Кто есть сей Царь славы?* Митрополит Питирим читает молитву входа и возглашает: *Господь сил, Той*

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим приветствует митрополита Старозагорского Панкратия (Болгарский Патриархат) и епископа Анастасия (Элладская Церковь) после Божественной литургии в новоосвященном храме 23 июля 1989 года

есть Царь славы! (Пс. 23) — и отворяется дверь Господу сил. Святые мощи вносятся в алтарь. С этого момента древняя обитель вновь обретает истинную духовную жизнь.

Духовенство и верующий народ преклоняют колена и молят Господа воззреть милостиво на рабов Своих в новом жилище Своей славы и обновить их Духом Святым. После отпуста иеродиакон Иосиф и хор исполняют уставное многолетие. Затем совершается Божественная литургия.

На следующий день, 23 июля, литургию в новоосвященном храме совершил собор иерархов: митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, митрополит Старозагорский Панкратий (Болгарский Патриархат), епископ Анастасий (Элладская Церковь). Гости из-за рубежа были участниками заседаний Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей, проходившего в Москве с 17 по 26 июля 1989 года. Позже, уже после богослужения, в Иосифо-Волоколамский монастырь приехала большая группа паломников — сотрудников ЦК ВСЦ.

* * *

17 сентября 1989 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, состоялось малое освящение Успенского собора Иосифо-Волоколамского монастыря. Его совершил гость Издательского отдела архимандрит Василий, настоятель монастыря Ставроникита на Святом Афоне, и архимандрит Иннокентий, заместитель главного редактора «Журнала Московской Патриархии», духовенство Волоколамского благочиния, сотрудники Издательского отдела в священом сане.

В соборе реставрационные работы только начались, поэтому убранство храма весьма скромно, иконостас зияет пустотами, фрески расчищены фрагментарно. Но старинное здание, построенное в середине XVII века, даже еще не полностью восстановленное, выглядит торжественно и величественно. После десятилетий молчания собор огласился словами Евангелия, молитв и богослужебных возгласов, наполнился церковным пением.

После Божественной литургии в Успенском соборе, совершенной на переносном антиминсе, духовенство и верующие спустились в нижний этаж соборного храма во имя преподобного Иосифа Волоцкого, устроенный в 1777 году. Здесь под спудом почивают мощи преподобного. Стены храма только побелены. Над местом погребения святого помещены его икона и аналой. Горят лампада и свечи. Архимандриты Василий и Иннокентий отслужили здесь молебен. Многие годы не совершалось молитвенное пение у мощей преподобного, но теперь связь времен восстановлена.

Днем в одном из братских корпусов обители открылась научно-практическая конференция «Преподобный Иосиф Волоцкий и его обитель», продолженная на следующий день в Издательском отделе под председательством митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима. Были представлены доклады, посвященные жизни преподобного Иосифа (член-корреспондент Я. Щапов), его богословскому наследию (архимандрит Иннокентий, священник Михаил Дронов, А. Кырлежев), историческому, богословскому контексту эпохи (профессор Е. Верещагин, профессор Н. Синицына, кандидат исторических наук Н. Лисовой), библиотеке и архивам монастыря (О. Курочкина, С. Шапоренко), памятникам церковного искусства Иосифо-Волоколамской обители (д-р Н. Маясова, Е. Соколов). Специальный доклад был посвящен возрождению традиции колокольного звона обители (А. Шатов). Много говорилось о проблемах реставрации монастырских зданий (Е. Копылов, И. Силин и др.).

Подобные конференции предполагается проводить ежегодно, а материалы публиковать в периодическом издании под названием «Иосифо-Волоколамский сборник».

* * *

В день памяти преподобного Иосифа, 22 сентября 1989 года, богослужение в Успенском соборе на переносном антиминсе совершал митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, игумен Иосифо-Волоколамского монастыря, и архиепископ Дюссельдорфский Лонгин в сослужении архимандритов Василия и Иннокентия, духовенства Волоколамского благочиния и сотрудников Издательского отдела в священном сане. После литургии был совершен крестный ход.

За богослужением были гости из Западной Германии, которые изъявили готовность оказать помощь в реставрации архитектурного комплекса обители. Проект восстановления монастыря совместно с западногерманскими фирмами возник в результате культурного обмена между землей Рейнланд-Пфальц и советскими деятелями культуры и религии. Глава фонда правительства земли Рейнланд-Пфальц «Вилла Музыка» популяризировал идею возрождения Волоколамского монастыря в политических кругах федеральной земли. Проект полу-

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим окропляет верующих освященной водой во время крестного хода вокруг Успенского собора Иосифо-Волоколамского монастыря 22 сентября 1989 года

Подписание договора о реставрации, экономическом и культурном развитии Иосифо-Волоколамского монастыря с организацией «Вилла-Музыка», представляющей землю Райнланд — Пфальц

чил одобрение фракций, входящих в земельный парламент,— ХДС, СДПГ и Св. ДП.

Общая стоимость проекта — 45 миллионов западногерманских марок. Половину этой суммы вносит западногерманская сторона, которая окажет и техническую помощь, привлечет экспертов. Работы предполагается закончить к 1995 году — к 50-летию окончания второй мировой войны. Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц д-р Карл-Людвиг Вагнер назвал этот проект «делом сердца», которое способствует взаимопониманию народов, развитию культуры, создает атмосферу доверия и дружбы. Никаких коммерческих целей проект не преследует.

«Волоколамская инициатива» предполагает возрождение и других церковных объектов, составлявших когда-то так называемые «малые обители» Иосифо-Волоколамского монастыря. В них могут быть созданы библиотеки, музеи, катехизические школы, другие церковные и культурные учреждения.

Таким образом, «Волоколамская инициатива» представляет собой попытку не только принять участие в процессе оздоровления жизни людей, но и обрести свой, особый путь нравственного очищения, через древние традиции монастырского хозяйства, приобщение к духовным ценностям христианства и нашим историческим богатствам, а также через добрые контакты с теми, кто вместе с нами хочет созидать общеевропейский дом на основе нового мышления, углубления взаимопонимания и сотрудничества.

Обитель преподобного Иосифа возрождается. Надеемся, возродится и ее просветительская деятельность.

Е. СПЕРАНСКАЯ

Паломническая поездка в Грецию и на Афон

В канун празднования Элладской Церковью памяти праведного Иоанна Русского, исповедника (27 мая по новому стилю; Русская Церковь чтит память святого 27 мая по старому стилю), в Афины прибыла паломническая группа, в которую входили: митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон, епископ Виленский и Литовский Антоний, благочинный церквей Алтайского края протоиерей Николай Войтович, благочинный церквей Кемеровской области протоиерей Алексий Курлюта, настоятель Ильинского храма в Черкизове в Москве протоиерей Алексий Глушаков, протодиакон новосибирского кафедрального собора Александр Реморов и диакон чебоксарского кафедрального собора Павел Орлов. В Афинах к группе присоединился аспирант Богословского факультета Салоникского университета иеромонах Даниил (Одесская епархия). Паломников встречали архимандрит Иоанн, представитель игумена монастыря Пендели епископа Додонского Хризостома, по приглашению которого прибыли паломники, и архимандриты Халкисской епархии Нектарий, Дионисий и Хризостом.

Паломники побывали в храме во имя Иоанна Русского в Прокопионе на острове Эвбея (Халкисская епархия), где приложились к мощам праведника. Утром 27 мая шесть архиереев Элладской Церкви, митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон и епископ Виленский и Литовский Антоний совершили Божественную литургию в этом храме. В конце богослужения митрополит Халкисский Хризостом и митрополит Гедеон обменялись приветственными речами. Паломники участвовали в шествии с мощами святого Иоанна Русского по улицам города. В тот же день гости присутствовали при открытии нового гостиничного комплекса при храме. Митрополиту Гедеону была предоставлена честь разрезать ленту.

По дороге в Афины паломники посетили Благовещенский храм в городе Халкисе, где настоятель архимандрит Нектарий рассказал о жизни прихода: о том, как здесь помогают бедным, больным и престарелым.

В монастыре Пендели близ Афин паломники приняли участие в богослужениях, а в столице знакомились с историческими памятниками, присутствовали на сыгранном школьниками театрализованном представлении, посвященном падению Константинополя в 1453 году.

В последующие дни группа побывала в Салониках, в русском Пантелеимоновском монастыре и в других афонских обителях. 3 июня, в день интронизации Святейшего Патриарха Пимена, митрополит Гедеон совершил Божественную литургию в храме афонского скита Старый Русик, где, по словам его единственного обитателя и хранителя иеродиакона Пахомия, архиерейской службы не было с 30-х годов.

По возвращении в Афины паломников принял епископ Додонский Хризостом. 5 июня в монастыре Пендели на богослужении присутствовал Предстоятель Элладской Церкви Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Серафим, принявший затем паломников.

Три дня паломническая группа находилась на острове Патмос, пользуясь гостеприимством архимандрита Исидора, настоятеля монастыря святого Иоанна Богослова. Паломники осмотрели монастырский музей и библиотеку, совершили богослужение в храме-пещере святого Иоанна Богослова.

10 июня паломническая группа возвратилась в Москву.

Русская церковь на немецкой земле

Недалеко от центра Потсдама, между парком Сан-Суси и дворцом Цецилиенхоф, где в 1945 году проходила историческая конференция стран — победительниц во второй мировой войне, расположена русская колония Александровка: архитектурный комплекс из четырнадцати деревянных домов в русском стиле и храма во имя Александра Невского, возвышающегося на живописной горе Капелленберг. Строительство всех зданий по проекту директора королевских садов Петера Йозефа Линне началось в 1826 году. Александровка — символ дружбы прусского короля Фридриха Вильгельма III и русских царей. Эта дружба основывалась и на родственных узах: свою старшую дочь прусский король выдал замуж за будущего императора Николая, брата Александра I.

Однако почти веком раньше, в 1733 году, был построен деревянный храм для русских солдат, которые были подарены Фридриху Вильгельму I.

Возможно, не случайно церковь освятили во имя Анны Пророчицы и Симеона Богоприимца. В России в те годы правила императрица Анна Иоанновна.

Весной 1734 года в Потсдам прибыл священник Василий Щербацкий, и русская община зажила по всем православным обычаям и обрядам. После его смерти богослужения иногда совершал посольский священник из Берлина, а в 1747 году они окончательно прекратились. Уменьшалась община — новых солдат из России не присылали, старые умирали. Король Фридрих II в 1755 году издал рескрипт об использовании русской церкви в качестве зала комедии. До 1777 года здесь был театр. Вскоре осквернённый храм был снесен. Какое-то время русская община снимала помещение для богослужений, куда приходили молиться сербы, греки и другие православные. Службу правили сами члены общины. В 1808 году церковная деятельность потсдамской общины прекратилась. Церковная утварь, привезенная из России еще во времена Петра I,— серебряные позолоченные чаши, поднос, Библия, дискос, кадильница и многое другое — пропала бесследно...

Архитектурный комплекс, построенный в начале XIX века, был предназначен для русских певцов из бывших солдат-гренадеров, которых по примеру своих предшественников Александр I подарил Фридриху Вильгельму III. Особенно интересны храм Александра Невского и настоятельские покои.

Дом настоятеля, построенный в 1827 году, выглядит весьма нарядно: окна, двери, полы выкрашены в разные цвета. В верхнем этаже размещались покои короля, там была комната, где король, приглашая гостей из России, устраивал для них чаепития за тульским самоваром. За домом был разбит чудесный сад.

Храм во имя Александра Невского был заложен «в 1826 году 11 сентября от имени Его Величества короля пруссов Фридриха Вильгельма III для сохранения навсегда в памяти воспоминаний об узах внутренней привязанности и дружбы к почившему 1 декабря 1825 года во блаженном успении императору всех руссов Его Величеству Александру Павловичу...». Строился храм по рисункам и чертежам, присланным из России. Всеми работами руководил архитектор Карл Фридрих Шинкель. К 1829 году строительство было окончено.

Внешний вид церкви соответствует классическим русским образцам: высота в два раза больше сторон основания, в восточной части помещается алтарь, а с трех других расположены двери, по бокам украшенные изящными колоннами, а сверху — позолоченными шарами с крестом. Над каждой в углублении расположены иконы: с запада — образ Спасителя, с юга — покровителя храма благоверного князя Александра Невского, с севера — мученика Феодора Стратилата. В церкви множество окон — и высоких сводчатых, и маленьких полукруглых, поэтому она вся пронизана светом. Венчают храм пять куполов: четыре малых и большой центральный. В двух малых установлены колокола, которые и сейчас возвещают о начале богослужения. Внутри четыре колонны, расписанные под мрамор, держат центральный купол. Прекрасный иконостас, изготовленный в Пруссии, является образцом классического искусства. Вся церковная утварь и иконы присланы из Петербурга. Церковь небольшая — вмещает всего 40—50 человек, но очень уютная и нарядная.

Рядом с церковью небольшое кладбище. Здесь покоятся не только бывшие жители русской колонии и настоятели храма, но также русские дипломаты и члены их семейств. Здесь могилы военного атташе генерал-адъютанта В. П. Голенищева-Кутузова, действительного статского советника Л. А. Нилоховича, супруги русского посла в Берлине Е. Н. Урби (урожденной Мещерской)и других.

Многие годы посвятили служению Богу в этой церкви священники Иоанн Чудовский, Дормидонт Соколов, Василий Полисадов, Иоанн Янышев, Тарасий Серединский, Алексий Мальцев, Николай Маркевич.

С прибытием в Потсдам в 1886 году протоиерея Алексия Мальцева начался новый период в жизни русской православной общины. Это был неутомимый строитель, прилежный проповедник, внимательный душепопечитель, литератор, публицист и переводчик (он переводил на немецкий язык литургические тексты Православной Церкви, которые были так необходимы потсдамскому приходу). В 1890 году в Берлине он основал Братство святого князя Владимира. Братство открыло в Потсдаме церковноприходскую школу. Отец Алексий добился от Святейшего Синода финансовой помощи духовенству потсдамской общины, тем самым сделав ее независимой от правительства Германии. С началом первой мировой войны протоиерей Алексий Мальцев был вынужден вернуться в Россию; он скончался в 1915 году.

Некоторое время Александро-Невский храм принадлежал Русской зарубежной Церкви; по окончании второй мировой войны он был возвращен Московскому Патриархату.

В 1949 году в потсдамский храм был назначен священник Николай Маркевич, прослуживший там почти двадцать лет и осуществивший реставрацию церкви.

После смерти отца Николая в 1968 году приход снова осиротел почти на двадцать лет. Несмотря на это, в 1979 году — к 150-летию храма — была проведена реставрация, при этом центральный купол впервые покрыли медью. Евангелическая Церковь приняла активное участие в этих работах.

С назначением в 1986 году постоянного священника в храме вновь регулярно совершаются богослужения.

Священник Анатолий **КОЛЯДА**,
настоятель храма во имя святого благоверного Александра Невского

Высокопреосвященный митрополит ИОАНН

25 марта 1989 года в Бозе почил находившийся на покое Высокопреосвященный митрополит Иоанн, бывший Ярославский и Ростовский.

Владыка Иоанн оставил заметный след в церковной жизни послевоенных десятилетий: иеромонах в братстве Троице-Сергиевой Лавры, приходской священник и настоятель, духовник Саратовской Семинарии, ректор Киевской Духовной Семинарии. Его тридцатилетнее архипастырское служение включало послушание на Ближнем Востоке и в Центральной Европе, управление Среднеевропейским Экзархатом, Экзархатом Северной и Южной Америки и длительное пребывание на одной из старейших кафедр — Ярославской.

В течение многих лет он состоял членом синодальной Комиссии по вопросам христианского единства.

Церковная деятельность митрополита Иоанна отмечена патриаршими наградами: орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени, Преподобного Сергия Радонежского I и II степени, правом ношения двух панагий. Блаженнейший Патриарх Антиохийский Феодосий наградил его орденом святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Патриарх Александрийский Христофор — орденом святого апостола Марка, Блаженнейший Митрополит Пражский и всей Чехословакии Дорофей — орденом святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Его трудовая деятельность геолога отмечена правительственными наградами.

За миротворческую деятельность Владыка Иоанн награжден двумя медалями Советского фонда мира, серебряной и бронзовой.

Митрополит Иоанн (в миру Константин Николаевич Вендланд) родился в Петербурге в новолетие 1909 года. Его семья находилась в родственных отношениях с Лермонтовыми, давшими миру великого русского поэта, с Фоками, один из которых — всемирно известный физик-теоретик академик В. Фок. В числе предков Владыки был историограф Н. К. Шильдер. При выборе профессии большое влияние на Константина оказала

родная тетя геолог Е. В. Лермонтова. Отец, Николай Антонович, был крупным юристом, человеком широких культурных интересов. Мать, Нина Петровна, заложила в душу сына глубокое религиозное чувство.

В дружной семье Вендландов были еще две дочери: Елизавета (монахиня Евфросиния; 1899—1970) и Евгения (монахиня Евгения; 1903—1943).

В начале 1917 года в связи с тяжелой болезнью отца семья переехала в Крым. Там 10-летний Константин познакомился со священником Леонидом из Вознесенского храма в Ливадии, который ежедневно навещал больного Николая Антоновича. 11 июня 1919 года отец умер. Великое горе охватило всю семью. На следующий день дома отец Леонид отслужил с протодиаконом панихиду. Эта панихида произвела огромное впечатление на юного Константина. Он получил глубокое утешение. Утешала уверенность, что его отец перешел туда, где «праведницы сияют, яко светила», что отец в той жизни. Панихида вселяла в душу оптимизм. Отец Леонид предложил Константину прислуживать в алтаре, облачил в стихарь. Это радостное служение длилось около двух лет. Приобретенный тогда опыт сначала детской, а затем отроческой молитвы Владыка Иоанн считал очень важным для своего последующего духовного развития. В 1921 году семья Вендландов вернулась в Петроград, где Костя успешно закончил школу 2-й ступени, поступил в Ленинградский горный институт на геологический факультет. Учился Константин Вендланд блестяще. Профессор, впоследствии член-корреспондент АН СССР В. А. Николаев говорил о нем как о любимом и талантливом ученике.

В 1928 году еще студентом он был принят на должность научного сотрудника в бывший Геологический комитет (ныне Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт), участвовал в полевых работах. В это время он посещал эстонско-русский православный храм в Ленинграде, где настоятелем был отец Александр Паклер, познакомился с заведующим Богословско-пастырским училищем, где обучались его сестры, архимандритом Гурием (Егоровым; 1891—1965; впоследствии митрополит Ленинградский, а затем Симферопольский и Крымский).

В конце 20-х годов он совмещал учебу с обязанностями внештатного псаломщика киновии Александро-Невской Лавры под Ленинградом, где до ареста служил архимандрит Гурий. По ходатайству старосты храма за труды в киновийном храме (зимний — в честь Святого Духа, летний — во имя Всех святых земли Российской) викарий митрополита Ленинградского епископ Лужский Амвросий (Либин; † 1941) посвятил Константина во чтеца.

В 1930 году К. Н. Вендланд успешно закончил Ленинградский горный институт и два года работал на Ключевском хромитовом руднике (ныне Двуреченск на Урале). В 1932 году, вернувшись в Ленинград, он стал научным сотрудником Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института.

Летом 1933 года К. Вендланд встретился с архимандритом Гурием, возвратившимся со строительства Беломорканала. Встреча была краткой, так как отец Гурий дол-

жен был ехать на поселение в Бийск, но чтец Константин успел сказать, что желает принять монашеский постриг и сан священника и приедет к нему в Бийск. В октябре профессор В. А. Николаев предложил своему ученику должность ассистента кафедры петрографии в Среднеазиатском индустриальном институте. Отец Гурий одобрил это предложение, и они вдвоем поехали в Ташкент.

2 сентября 1934 года отец Гурий совершил монашеский постриг чтеца Константина с именем Иоанн, в честь святого Иоанна Златоуста.

«Мы жили,— вспоминал впоследствии Владыка Иоанн,— удивительной жизнью: с одной стороны, глубоко церковной, с другой стороны, активно гражданской. До сих пор я считаю такое соединение самым лучшим». В 1936 году епископ Старорусский Иннокентий (Тихонов; 1889—1942) рукоположил монаха Иоанна в иеродиакона, а через несколько дней — во иеромонаха.

Иеромонах Иоанн продолжал преподавательскую деятельность в Среднеазиатском индустриальном институте, читал лекции в Среднеазиатском (ныне Ташкентском) государственном университете и параллельно работал в Узбекском геологическом управлении (1935—1945). Он занимался геологической съемкой Алмалыкского рудного региона, поисковыми работами.

В 1937 году он участвовал в работе XVII Международного геологического конгресса.

Во время Великой Отечественной войны занимался поисками месторождений редких металлов, которые были крайне необходимы для военной промышленности. В 1942 году он блестяще защитил диссертацию «Петрология вулканогенных толщ Приташкентского района» и получил степень кандидата геолого-минералогических наук. Вклад К. Н. Вендланда в изучение геологии Средней Азии был весьма значительным, помимо решения многих частных вопросов, он сделал крупные научные обобщения о строении и происхождении массивов изверженных пород Западного Тянь-Шаня, что нашло отражение в фундаментальных коллективных монографиях из серии «Геология СССР»: т. 23 — «Узбекская ССР», т. 25 — «Киргизская ССР» (М., 1953, 1954).

В 1944 году отец Гурий был вызван в Москву Патриаршим Местоблюстителем Митрополитом Алексием и назначен наместником готовившейся к открытию Троице-Сергиевой Лавры. В том же году епископ Ташкентский Кирилл (Поспелов; † 1953) назначил отца Иоанна в клир только что открывшегося тогда Успенского кафедрального собора в Ташкенте без жалования (зарплату он получал как сотрудник Геологического управления). Затем иеромонах Иоанн уехал в Загорск, где был представлен Святейшему Патриарху Алексию и принят в братство Свято-Троице-Сергиевой Лавры.

Отец Иоанн живо интересовался не только узкоспециальными, но и общими вопросами геологии и естествознания. В первой половине сороковых годов у него сформировалось представление о земной коре как о закономерной ассоциации геологических тел разной формы, состава и свойств. Он предвидел неизбежность возникновения нового раздела геологических наук — геосомалогии, то есть учения о геологических телах. Его идеи остались в отчетах и прочитанных им докладах, которые так и не были опубликованы. Он явился, по существу, предвестником наук о геологических формациях и стратиграфической геофизике, получивших развитие в последующие десятилетия.

В августе 1946 года архимандрит Гурий был рукоположен во епископа Ташкентского и Среднеазиатского, а иеромонах Иоанн стал его секретарем. В январе 1953 года архиепископ Гурий был переведен в Саратов. С марта того же года архимандрит Иоанн назначается настоятелем саратовского Духосошественского собора. Многие годы он изучал богословие под руководством Владыки Гурия, затем поступил на заочное отделение Ленинградской Духовной Академии и за короткий срок успешно сдал все экзамены. В 1956 году он окончил ЛДА и за сочинение «Раскрытие догмата искупления в творениях святого Иоанна Златоуста» получил степень кандидата богословия.

В Саратове отец Иоанн был инспектором и духовником Семинарии. В 1957/58 учебном году отец Иоанн был ректором Киевской Духовной Семинарии.

Весной 1958 года он был назначен представителем Патриарха Московского при Патриархе Антиохийском.

26 декабря того же года было совершено наречение архимандрита Иоанна во епископа Подольского с сохранением прежнего послушания.

В слове, сказанном при наречении во епископа, поражает живое ощущение соборности Церкви: «Я бóльшую часть жизни,— говорил архимандрит Иоанн,— провел на работе гражданской. Но меня всегда влекло к Церкви. В храме среди молящегося народа, вдохновляемый молитвой священников и укрепляемый благодатию совершающихся священнодействий я приобретал жизнь и свет и утешение для своей души.

Неоднократно путем личного опыта, как горького, так и отрадного, я убеждался в том, что без Церкви я мертв, а с Церковью жив, без Церкви я слаб, а с Церковью согрет и собран. И я понял, что один я — ничто, один я погибну, а вместе с православными верующими людьми, вместе со всеми пастырями и архипастырями спасаюсь. И вот настал день, когда я должен был начать не только получать все от Святой Церкви, но и давать, то есть всем своим временем и силами служить Церкви».

28 декабря 1958 года, в Неделю святых праотец, в Богоявленском патриаршем соборе Святейший Патриарх Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, архиепископы Можайский Макарий и Днепропетровский и Запорожский Гурий, епископ Лужский Алексий, Дмитровский Пимен (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) совершили хиротонию архимандрита Иоанна во епископа Подольского.

Вручая ему архипастырский жезл, Святейший Патриарх Алексий напомнил слова святого апостола Павла: *Не нерадй о своем даровании, живущем в тебе, еже данó тебе бысть с возложением рук*... (1 Тим. 4, 14) — и сказал далее: «В служении твоем, во всех разнообразных его проявлениях, помни главное, что ты исповедал перед лицом Церкви, давая обещания не искать, яже твоя, но яже Господа Иисуса,— именно искать мира Церкви Его и спасения душ, искупленных Кровию Его» (ЖМП, 1959, № 2, с. 35).

В 1960 году указом Святейшего Патриарха Алексия Владыка Иоанн назначен епископом Берлинским, Патриаршим Экзархом Средней Европы (с 22 августа 1964 года архиепископ). Прекрасное знание немецкого и английского языков

и западноевропейской культуры существенно помогло его трудам.

Владыка Иоанн читал доклады и лекции, опубликовал книгу о жизни Русской Православной Церкви.

В 1962 году Владыка Иоанн назначен Патриаршим Экзархом Северной и Южной Америки, с 1963 — он митрополит Нью-Йоркский и Алеутский. В эти годы митрополит Иоанн принимал активное участие в том, чтобы кафедральный Николаевский собор в Нью-Йорке остался в юрисдикции Московской Патриархии.

Владыка Иоанн собирал материалы о деятельности в Америке отца Иоанна Вениаминова (впоследствии митрополит Московский Иннокентий; 1797—1879). 6 октября 1977 года Русская Православная Церковь причислила его к лику святых как апостола Америки и Сибири.

Позже, возглавляя Ярославскую и Ростовскую епархию, 16 сентября 1977 года митрополит Иоанн освятил в новом здании епархиального управления Крестовый храм во имя новопрославленного святителя. В ответ на рапорт об этом событии Святейший Патриарх Пимен писал: «Да благословит Господь епархиальное новоселье Вашего Преосвященства и молитвы в первом храме, посвященном святителю Иннокентию Московскому».

Владыка Иоанн глубоко почитал святителя Иннокентия за его апостольские труды на Аляске, Камчатке, в Якутии и в Амурском крае. Близок и дорог был ему святитель Иннокентий и потому, что он успешно сочетал пастырское служение с научными патристическими трудами. Это был идеал Владыки Иоанна. В Нью-Йорке он написал сценарий кинофильма «Митрополит Иннокентий — миссионер русской Америки (1797—1879)». В 1986 году, уже будучи на покое, он перевел с английского языка монографию Пола Гарретта «Святой Иннокентий, апостол Америки» (Нью-Йорк, 1977).

После десяти лет заграничного служения митрополит Иоанн подал прошение Святейшему Патриарху Алексию с просьбой перевести его на кафедру в России и был назначен в Ярославль — одну из древних и славных епархий нашей Церкви. На Ярославской земле родились великий Игумен земли Русской Преподобный Сергий Радонежский, славный сын своего народа святой благоверный князь Александр Невский. Ярославский край дал Церкви множество святых угодников Божиих. Отсюда вышли Всероссийские Святейшие Патриархи Иов, Филарет и Тихон. В первые несколько лет своего служения в Ярославле Владыка Иоанн посетил все приходы Ярославской и Ростовской епархии. Особенно заботился он о том, чтобы дальние приходы не оставались без священников. За время своего архипастырского служения он рукоположил 82 иерея.

Митрополит Иоанн много проповедовал и следил за тем, чтобы проповедовало и духовенство его епархии. Многие его проповеди опубликованы в «Журнале Московской Патриархии» и журнале Среднеевропейского Экзархата «Голос Православия».

К Владыке Иоанну приезжали клирики из разных епархий, товарищи по гражданской работе, иностранные гости и паломники. Переписка его была весьма обширна. Одним из его корреспондентов был немецкий гуманист пастор доктор Альберт Швейцер. В каждом человеке Владыка Иоанн видел личность, он никому не навязывал своего мнения и, может быть, именно поэтому многих привлек к вере. Митрополит Иоанн написал большой труд о святом благоверном князе Феодоре (Богословские труды, 1973, вып. 11). В своих исследованиях «Библия и эволюция», «Время и его проблема в Библии (Размышления православного архиерея)» он рассматривает взаимоотношения науки и религии и показывает, что принцип развития мира не противоречит христианскому мировоззрению. Он заложен в библейских книгах.

В 1984 году Владыка Иоанн был участником XXII Международного геологического конгресса, состоявшегося в Москве, и работал в секциях, где рассматривались вопросы ранней истории развития Земли и эволюции жизни.

Он закончил также работу, которую начинал еще с Владыкой Гурием,— «Святые Крыма» (опубликована в ЖМП, 1988, № 4, 5, 9).

26 декабря 1984 года митрополит Иоанн ушел на покой персональным пенсионером Московской Патриархии.

Пока позволяло здоровье, он каждый воскресный и праздничный день совершал Божественную литургию в кафедральном соборе в честь Феодоровской иконы Божией Матери.

В апреле 1988 года он получил из Берлина замечательный труд своего берлинского друга историка Игоря Смолича, посвященный почитанию русского старчества, «Жизнь и учение старцев (Путь к совершенной жизни)», изданный в ФРГ к 1000-летию Крещения Руси. Владыка Иоанн сразу же принялся за его перевод, чтобы успеть к юбилею, то есть ко времени причисления на Поместном Соборе к лику святых некоторых из старцев (епископа Игнатия Брянчанинова, преподобного Амвросия Оптинского и епископа Феофана Затворника).

В последние годы жизни Владыка Иоанн, духовно окормляя, и сам имел благодатные дары старца.

6 ноября 1987 года он перенес инфаркт миокарда, но, оправившись после болезни, почти каждое воскресенье приезжал в собор причаститься Святых Христовых Таин. И только в последнее время, когда ему стало совсем тяжело передвигаться, он причащался дома.

В марте 1989 года здоровье его резко ухудшилось. Превозмогая себя, Владыка продолжал трудиться: занимался переводами богословских работ, опубликованных в последние годы на немецком и английском языках. Перед смертью он подготовил к печати свой труд «О совершенстве человеческой природы Господа нашего Иисуса Христа».

Вторая седмица Великого поста была последней в его жизни. В среду 23 марта он был соборован. В субботу 25 марта рано утром причастился Святых Христовых Таин, весь день пребывал в ясном сознании и беседовал с близкими, благословляя их. В 14 часов 30 минут Владыка Иоанн спокойно уснул, а несколько часов спустя мирно отошел ко Господу, Которого он возлюбил всем сердцем от юности.

Святейший Патриарх Пимен прислал архиепископу Ярославскому и Ростовскому Платону телеграмму:

Узнав о кончине Преосвященного митрополита Иоанна, выражаю соболезнование и возношу молитвы о упокоении его души со святыми. Прошу Вас, Владыко, возглавить погребение и передать присутствующим и всей Вашей пастве Божие благословение и просьбу помолиться о новопреставленном. Патриарх ПИМЕН.

Погребение митрополита Иоанна по монашескому чину (в соответствии с его завещанием) в Феодоровском кафедральном соборе в день престольного праздника, 27 марта 1989 года, совершили архиепископы Ярославский и Ростовский Платон и Тульский и Белевский Максим (ныне Могилевский и Мстиславский.— **Ред.**) в сослужении многочисленных клириков.

Архиепископ Максим в надгробном слове подчеркнул преданность и любовь митрополита Иоанна к Святой Церкви и особое почитание Божией Матери, нашей Заступницы.

Архиепископ Платон в своем слове отметил, что, стоя у гроба Владыки Иоанна, мы осознали, что всем нам будет нехватать мудрого старца. И хотя зримо его больше мы не увидим, верим, что благодатное присутствие его останется и в селениях праведных. Он будет неустанно ходатайствовать о нуждах своих пасомых, которым он посвятил почти два десятилетия своих пастырских трудов.

Похоронили Владыку Иоанна в церковной ограде близ стены Феодоровского собора, в котором почивают мощи святых благоверных князей Феодора и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев,— их глубоко почитал и им он посвятил одну из своих работ.

Да упокоит Господь душу его с праведниками!

Архиепископ Ярославский
и Ростовский ПЛАТОН

ИЗ ЖИЗНИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

Начало учебного года в Московских Духовных школах

Первого сентября в Московских Духовных школах торжественно отмечалось начало нового учебного года. Рано утром члены профессорско-преподавательской корпорации, студенты Академии, воспитанники Семинарии, учащиеся Регентской школы собрались в Покровском академическом храме на Божественную литургию, которую совершил ректор архиепископ Дмитровский Александр в сослужении наставников и учащихся в священном сане. После Божественной литургии учащие и учащиеся Духовных школ вознесли Господу благодарственные молитвы и испросили Его благодатной помощи в учебных и благовестнических трудах, совершив молебен на начало учебного года, который возглавил первый проректор Академии и Семинарии архимандрит Венедикт.

Как и обычно в этот день, около полудня торжественная процессия учащихся и преподавателей во главе с ректором архиепископом Александром и профессором митрополитом Волоколамским и Юрьевским Питиримом направилась в Троицкий собор Лавры, чтобы поклониться святым мощам Преподобного Сергия и молитвенно испросить его благословения на труды предстоящего учебного года. Перед началом молебна митрополит Питирим обратился к собравшимся с кратким словом, в котором, в частности, сказал: «Обращаясь к основателю Свято-Троицкой обители, духовному началовождю Русской земли, мы вспоминаем о его мужественном вселении в пустыню, где среди тишины дремучего леса обрел он внутреннюю тишину и мир, получил от Господа богатство благодатных дарований для того, чтобы быть источником исцеления душевного и телесного для всех притекающих к нему. Нам, вступающим на путь пастырского служения в наши дни, мужественно вселяться в пустыню не приходится. Нас окружает мир, пытливо и жадно следящий за каждым нашим словом и поступком. Требования, предъявляемые к нам нынешним судьбоносным временем, во много раз превосходят все прежние. Люди всех рангов видят в Церкви неведомую, но очевидную силу, от которой ждут духовного возрождения общества. Мы исповедуем свою немощь, но знаем, что сила Божия в немощи совершается. Мы верим, что ее дает нам этот храм, где перед престолом мы должны просить очищения души и наполнения ее Божественной благодатью». Далее митрополит Питирим отметил, что ответ на главные вопросы жизни невозможно отыскать посредством науки, технологии или социальной организации. Ответ этот человек находит в своей душе, где может увидеть отражение истинного своего лица, озаренного отблеском Божественного света. «Преподобный Сергий, чтобы видеть это отражение, ушел в пустыню, мы же будем молиться Пресвятой Троице о том, чтобы, стоя здесь, у его мощей, внимая пению или молчанию, увидеть свое лицо и отражение Божественного света, который надлежит нести нам в мир»,— завершил свое слово митрополит Питирим.

После молебна у раки Преподобного учащие и учащиеся Московских Духовных школ с благоговением поклонились его мощам и другим святыням, находящимся в Никоновском приделе и Серапионовой палате. Затем у памятника почившим наставникам Московских Духовных школ в академическом саду архимандритом Димитрием, инспектором Московской Духовной Семинарии, была совершена заупокойная лития. После этого в Большом актовом зале состоялось торжественное собрание, посвященное началу учебного года. После пения тропаря праздника Успения Пресвятой Богородицы архиепископ Александр, открыв собрание, сообщил, что 29 августа он был принят Святейшим Патриархом Пименом и просил его первосвятительского и отеческого благословения на предстоящие труды академической семьи. Его Святейшество интересовался жизнью Духовных школ. Архиепископ Александр от лица учащих и учащихся выразил Его Святейшеству искреннюю благодарность за отеческую любовь, неизменную заботу и внимание к нуждам Духовных школ.

В своем докладе по итогам Совета Академии, состоявшегося 30 августа, проректор профессор М. С. Иванов сообщил, что число поступивших в Московские Духовные школы в нынешнем году значительно возросло: на стационар в Семинарию принято 202 человека, в Академию — 32, на сектор заочного обучения — 158, в Регентскую школу — 37 человек. Профессор М. С. Иванов ознакомил присутство-

вавших с решением Совета о назначении классных наставников и курсовых руководителей, старост классов и курсов, а также с распорядком дня на 1989/90 учебный год.

С большим вниманием собравшиеся выслушали слово приветствия, произнесенное ректором МДАиС, председателем Учебного комитета при Священном Синоде архиепископом Дмитровским Александром. Он поздравил наставников и учащихся с началом нового учебного года. Затем, обращаясь к тем, кто впервые переступил порог Духовной школы, Владыка ректор отметил, что перед ними стоит важный вопрос: что именно из опыта прежней жизни необходимо сохранить и сделать фундаментом, на котором будет созидаться то новое, что дает Духовная школа. Самое ценное из того, что дает Церковь и религиозное воспитание в семье,— это вера, которую надо беречь как драгоценное достояние. Переступить порог Духовной школы и войти под ее священную сень нельзя иначе как с верой, соединенной с благоговением, которое внушает каждому новому человеку святость места и сознание свершившегося над ним избрания. Воспринимаемое как чудо, как ниспосланная свыше милость и дар, избранничество не терпит того, чтобы вере отводилось второстепенное место в жизни. Вера — святыня души и главный смысл человеческого существования, открывающий человеку доступ к источникам благодати и освящения. «Ваше избрание, имеющее глубоко личный характер, несет на себе печать общецерковной, может быть даже общечеловеческой, значимости,— сказал архиепископ Александр, обращаясь ко вновь поступившим в Московские Духовные школы.— Вы — новая прибрежная волна того общечеловеческого океана духовного умозрения и опыта всех времен и народов, который каждых раз, в определенные исторические периоды, с новой силой рождает вечную истину о Боге. Через вас истина о Боге должна дойти до людей современного мира...

Профессора, преподаватели и студенты направляются в Троицкий собор

Празднуя первое сентября как начало новых учебных трудов,— отметил в заключение архиепископ Александр,— мы, в сознании подлинного величия переживаемого нами момента, ввиду исключительной и высокой ответственности, возлагаемой на нас Священноначалием Церкви и народом Божиим, вверяем наши попечения и прошения молитвенному предстательству Преподобного Сергия и заступничеству Пресвятой Богородицы, под Небесным Покровом Которой мы уповаем благоуспешно завершить настоящий учебный год».

Секретарь Совета Академии архимандрит Платон огласил приветственные телеграммы, поступившие в адрес МДАиС. Первой была

В актовом зале Академии

оглашена телеграмма Святейшего Патриарха Пимена, адресованная Владыке ректору, наставникам и учащимся: *Поздравляю Ваше Высокопреосвященство, проректоров, отцов инспекторов, секретаря Совета, учащих и учащихся Московских Духовных школ с началом нового учебного года. Господь да благословит тружеников на ниве духовного просвещения и питомцев духовного вертограда в воспитании достойных пастырей нашей Святой Церкви и верных сынов своего Отечества. С любовью Патриарх ПИМЕН.*

Оглашены были также телеграммы, поступившие от митрополитов Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха Украины, Минского и Белорусского Филарета, Крутицкого и Коломенского Ювеналия, епископов Пермского и Соликамского Афанасия, Подольского Владимира, Челябинского и Златоустовского Георгия, а также от учащих и учащихся Ленинградских и Одесской Духовных школ, клириков и мирян Русской Православной Церкви.

Архиепископ Александр от лица собравшихся членов Совета Академии, студентов и воспитанников поблагодарил всех приславших поздравительные телеграммы. В своем заключительном слове он коснулся ряда практических вопросов жизни Духовных школ и пожелал всем собравшимся Божией помощи и успехов в педагогических и учебных трудах. Торжественное собрание завершилось пением кондака *В молитвах неусыпающую Богородицу.*

Иеромонах НИКОН,
преподаватель МДС

Начало учебного года в Ленинградских Духовных школах

Каждый год в конце августа двери Ленинградских Духовных школ открываются для тех, кто намерен посвятить свою жизнь служению Богу и людям,— начинаются вступительные экзамены в Духовные Академию, Семинарию и на Регентское отделение. На этот раз принято больше учащихся, чем в прошлые годы: в Академию — 22 студента, в Семинарию — 109 воспитанников и на Регентское отделение — 25 воспитанниц.

1 сентября, в первый день нового учебного года, под сводами храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова собрались наставники, начальствующие, учащие и учащиеся. Возгласом «Благослови, Владыко» началась первая Божественная литургия в новом учебном году. Легко и молитвенно пел хор ЛДАиС и Регентского отделения. Вновь Ленинградские Духовные школы начинают жить насыщенной духовной жизнью.

По окончании литургии был совершен молебен на начало нового учебного года, во время которого за каждого и каждым стоящим в храме возносились молитвы о даровании помощи Божией в усвоении преподаваемой мудрости.

Ректор Ленинградских Духовных школ профессор протоиерей Владимир Сорокин обратился со словом к собравшимся. Оно было проникнуто заботой о современных нуждах Церкви, в особенности о ее будущих служителях, о тех, кто сегодня обучается в Духовных школах. Отца Владимира как ректора и пастыря беспокоят конкретные духовные вопросы: способны ли сегодня духовные учебные заведения обеспечить нашу Церковь глубоко религиозными, образованными, отзывчивыми, добрыми священно- и церковнослужителями? Как возродить древнюю традицию более частого причащения? «Мы пришли сюда,— сказал отец ректор,— для того, чтобы изучить и понять особый язык Церкви. Это возможно лишь в том случае, если мы будем жить активной церковной жизнью, участвуя в Таинствах Церкви». Поздравив всех с началом нового учебного года, отец Владимир выразил надежду на то, что он будет духовно насыщенным, активным и плодотворным.

Затем каждый подошел ко Святому Кресту и был окроплен святой водой.

Торжественное заседание, посвященное началу учебного года, открыл ректор ЛДАиС профессор протоиерей Владимир Сорокин. Секретарь Совета иеромонах Сергий огласил приветственные телеграммы, пришедшие в адрес Ленинградских Духовных школ: от Святейшего Патриарха Пимена, митрополитов Киевского и Галицкого Филарета, Минского и Белорусского Филарета, Ленинградского и Новгородского Алексия, находившегося в эти дни в Таллинне; председателя Учебного комитета при Священном Синоде ректора МДАиС архиепископа Дмитровского Александра, ректора Одесской Духовной Семинарии протоиерея Александра Кравченко.

С докладом на тему «Религия и Церковь в освещении литературно-художественных журналов Советского Союза» выступил преподаватель ЛДАиС диакон Андрей Чижов. Он отметил тот факт, что наши соотечественники узнают о жизни Церкви не только от самой Церкви, но и через периодическую печать, что является результатом улучшения отношений между Церковью и государством в новых социально-политических условиях в последние годы.

Не меньший интерес у слушателей вызвал рассказ профессора ЛДА архиепископа Вологодского и Великоустюжского Михаила о нескольких его выступлениях на религиозные и церковные темы в совхозе, медицинском учреждении, институте. Сегодня представители Церкви получили возможность более широкого общения с людьми, проповеди Евангелия. Личный опыт Владыки Михаила живое тому свидетельство.

Хочется верить, что наступивший учебный год будет годом совместного творческого труда и начальствующих, и учащихся, цель которого — формировать не только образованных, но и добрых, отзывчивых пастырей, любящих людей.

Н. ДЕРЖАВИН,
преподаватель ЛДС

Винницкая епархия

В пасхальную ночь с 29 на 30 апреля 1989 года на богослужении в Рождество-Богородичном кафедральном соборе в г. Виннице присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в СССР г-н Т. Н. Кауль с сопровождавшими его лицами. Митрополит Винницкий и Брацлавский Агафангел, тепло приветствовавший высокого гостя, указал на исторические дружественные связи, издревле существующие между народами Советского Союза и Индии и ставшие особенно плодотворными в последнее время.

Т. Н. Кауль произнес ответную речь, начав ее, по древнерусскому обычаю, с обращения «Братья и сестры!».

В заключение посол Индии поздравил Высокопреосвященного Агафангела и молящихся с праздником Пасхи и пожелал всем мира, счастья, здоровья и духовной радости. Митрополичий хор пропел гостям многолетие.

Митрополит Агафангел познакомил господина Кауля и сопровождавших его лиц с историей храма, рассказал о жизни Винницкой епархии.

Вид Казанского храма в середине 70-х годов нашего столетия

Калининская епархия

Открыт еще один храм Русской Православной Церкви — на Тверской земле. Ожила не действовавшая более пятидесяти лет Казанская церковь в пос. Власьеве на окраине г. Калинина. Трудно в это было поверить еще год назад, почти невозможно — в середине 70-х годов, когда храм лежал в руинах.

Казанская церковь построена в конце XVIII века; как и в другие храмы, люди шли сюда со своими радостями и горестями, получали благословение Церкви при начале земной жизни и последнее напутствие при переходе в мир иной; здесь верные укреплялись святыми Таинствами, обретая залог Жизни Вечной. Известно, что последний перед закрытием храма настоятель протоиерей Николай Лебедев обладал даром помощи страждущим от винного запоя.

В бурные годы массового отречения от старого мира Казанский храм, как и многие другие, был разграблен; в церкви в разные времена размещались то склад, то танцплощадка, то пивная, то жилье. Несколько лет колокольня использовалась как водонапорная башня, еще недавно начинающие альпинисты с крючьями и веревками совершали на нее тренировочные восхождения. Наконец поруганный дом Божий был всеми оставлен. Довершить дело разрушения предстояло времени, ветрам и непогоде.

Новооткрытый Казанский храм в г. Калинине

Но по Промыслу Божию вышло иначе. В период подготовки к Олимпийским играм в Москве городские власти решили отреставрировать храм, расположенный рядом с автомобильной магистралью при въезде в г. Калинин со стороны Москвы. Восстановление шло медленно, долго церковь стояла в окружении почерневших деревянных лесов. Но все же к середине 80-х годов храм

обрел пристойный вид: на куполах были установлены кресты.

В год Тысячелетия Крещения Руси, когда стали возвращаться к жизни многие безмолвствовавшие храмы, верующие тверичи начали хлопотать об открытии власьевской церкви. Первый ответ на это был странным: выдается разрешение на пользование зданием храма кооперативу по производству спортивного инвентаря... Но все же верующие добились своего: руководство города приняло решение о передачи им Казанской церкви. Однако встает вопрос: как быть с кооперативом, который уже разместился в храме? Это недоумение разрешалось в течение еще нескольких месяцев. Только в начале июля 1989 года кооператоры освободили центральную летнюю часть храма от своего оборудования и инвентаря.

16 июля, в праздник Собора Тверских святых, епископ Калининский и Кашинский Виктор совершил малым чином освящение Казанской церкви. С 21 июля, со дня престольного праздника — в честь Казанской иконы Божией Матери, настоятель протоиерей Николай Васечко регулярно совершает богослужения.

Отец Николай рассказывает: «Передавая храм, спрашивали, на какие средства будет проводиться ремонт. Я ответил: „Начнем совершать богослужения, и народ нас не оставит без помощи". Так и вышло: всего за несколько дней пожертвовали больше тысячи рублей, люди несут иконы, ковры, посуду, мебель — словом, все, что как-то может пригодиться. Перед первым богослужением волновался. Все еще так не устроено: ободранные стены, иконостаса нет, верхний ряд окон заколочен досками, в нижнем наспех, кое-как, установлены рамы. Едва-едва успели к празднику настелить временный пол, соорудить примитивные аналои. Но началось первое всенощное бдение — и вся неустроенность стала незаметна. Верующие, как могли, украсили храм, было много цветов. Вдохновенно звучали песнопения и молитвословия. Радость первого богослужения со мной разделили мои давние добрые друзья — протоиерей Алексий Злобин, настоятель Рождество-Богородичного храма в с. Городня Калининской области, и клирик Киевской епархии игумен Софроний, который несет труды по строительству нового храма в г. Борисполе. Все мы пережили великое, незабываемое событие! Смотрю я на убранство храма — и на ум приходит сравнение с первыми христианами, собиравшимися для молитвословий в катакомбах. Но наступит время — и наш дом молитвы поднимется во всей красе и благолепии».

Почти ежедневно утром и вечером совершаются богослужения в Казанской церкви. Пока здесь немноголюдно, не всегда слаженно поет небольшой хор. Но с полной уверенностью можно сказать: впереди полнокровная приходская жизнь.

Стоит на берегу великой реки Волги воскресший храм-мученик. Смиренно призывает к себе людей, чтобы утешать их, радовать, сподоблять пищи небесной...

Для желающих перевести денежные средства на восстановление храма в Московском отделении Промстройбанка г. Калинина открыт счет № 701001 код 602.

Новгородская епархия

Согласно решению исполнительного комитета народных депутатов Новгородского областного Совета народных депутатов, Новгородской епархии были переданы в безвозмездное пользование памятники архитектуры республиканского значения: комплекс Николо-Вяжищского монастыря XVII века, состоящий из Никольского собора, Иоанно-Богословской и Вознесенской церквей и братского корпуса, а также в городе Новгороде собор Покрова XIX века и храм Покрова XIV века Зверина монастыря для совершения богослужений и размещения действующего монастыря. Разрешено также отвести земельный участок в деревне Вяжищи Новгородского района для размещения монастырских служб.

Новгородские летописи говорят, что каждый святитель прилагал усердие к украшению храмов, и этим особенно отличался святой архиепископ Евфимий, который «чудно возобновил и преизукрасил в городе и окрестностях храмы Божии». В летописи он именуется создателем Вяжищского монастыря.

По благословению архиепископа Евфимия в 1441 году была расписана церковь Святителя Николая, украшено много храмов в Новгороде, в том числе и Софийский собор, построена «часозвоння» — звонница. Скончался архиепископ Евфимий в 1458 году и был погребен в Вяжищском монастыре. Новгородская летопись об этом говорит: «Положен бысть в монастыре на Вяжищах в своем создании». По другому списку, так называемой летописи Авраамки, говорится, что при Новгородском архиепископе Ионе и Вяжищском игумене Варлааме «у святого Николы на Вяжищах через 5 лет, в 1463 году, над гробом Евфимия II устраивается» церковь, освященная в его честь.

В 1920—1930 годы нашего столетия постройки Вяжищского монастыря оказались в запустении. Отдельные помещения трапезной использовались колхозом: внизу были устроены картофельные и силосные ямы, склады для зерна, слесарные мастерские и кузница, гумно и прочее. Вверху располагалась школа. Были растесаны оконные и дверные проемы, в стенах пробиты бреши-въезды. Более двух лет длившаяся оккупация довершила свое дело.

В книге «На трех фронтах», написанной бывшим командующим 59-й армией генерал-полковником И. Т. Коровниковым и членами военного совета армии генерал-майором в отставке П. С. Лебедевым и генерал-майором в отставке Я. Г. Поляковым, рассказывается об освобождении Вяжищ в январе 1944 года: «65-я дивизия и 16-я танковая бригада в ночь на 18 января овладели Вяжищами — одним из самых сильных опорных пунктов неприятеля, северо-западнее Новгорода. Как только отгремел бой, остановились боевые машины, танкисты, разгоряченные недавним боем, сняв шлемы, притихли, увидев перед собой сказочное диво. Памятники древнерусского зодчества были изранены, покрыты гарью пожарища, но прекрасные в своем величии и неповторимости. А потом здесь, у тихой глади пруда, под вековыми липами, освободители хоронили погибших товарищей».

В память о тех, кто защищал нашу Родину, все человечество от фашистского зла, в монастыре предполагается ежегодно, в Крещенский сочельник, совершать панихиду *о воинах, на поле брани убиенных*.

В настоящее время на территории Вяжищского монастыря находятся три постройки: Никольский собор, настоятельские покои и братский корпус.

Четырехстолпный, пятиглавый Никольский собор, датируемый 1681—1683 годами, с трех сторон окружен каменной галереей со сводами. Его внутреннее пространство разделено на два этажа. В нижнем — церковь во имя святителя Евфимия, где под спудом — его святые мощи. В полукруглых впадинах по самому верху фасада сохранилась роспись XIX века. Среди изображений помещены Новгородские святые: архиепископ Евфимий, Варлаам Хутынский, Антоний Римлянин, епископ Никита, архиепископ Иоанн.

Настоятельский корпус представляет собой двухэтажное здание, где размещались служебные помещения и трапезная. В восточной части здания в верхнем этаже находился алтарь церкви в честь Вознесения Господня и в нижнем этаже — во имя святого апостола Ионна Богослова. С запада к корпусу примыкает восьмигранная одноярусная колокольня. Между Никольским собором и настоятельским корпусом — галерея с западным крыльцом древней постройки и восточным, построенным в XIX веке. Стены снаружи украшены разноцветными изразцами.

Братский двухэтажный каменный корпус ныне без пола, окон и дверей, с провалившейся крышей ждет усердия и трудов реставраторов.

Каменная ограда монастыря была разобрана в XX веке. Ее тоже предполагается восстановить.

Уже начались ремонтно-восстановительные работы в нижнем храме Никольского собора на Вяжище.

Работы, да и денежных затрат предстоит немало. **Свои пожертвования на восстановление монастыря можно присылать на расчетный счет № 000701705 в Новгородском жилсоцбанке.** Правящий архипастырь митрополит Новгородский и Ленинградский Алексий выражает надежду, что найдутся люди, которые помогут нести тяжесть восстановительных и строительных работ в Покровском соборе, Покровском храме Зверина монастыря в г. Новгороде и Никольском монастыре на Вяжище.

Протоиерей Михаил ЕЛАГИН

Новосибирская епархия

19 июня 1989 года, в День Святого Духа, в Новосибирской епархии в городе Красноярске митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон освятил престол Покровского собора, возвращенного Церкви в феврале 1989 года. Ранее, после закрытия в 1961 году, в соборе располагались различные мастерские и выставочный зал. За два месяца трудами верующих, священнослужителей, благочинного церквей Красноярского края протоиерея Сергия Тимонова собор был приведен в надлежащий вид.

Покровский собор представляет собой образец сибирской ветви русского барокко. Он был заложен в 1785 году, строительство длилось 10 лет. К сожалению, пока храм использовался не по назначению, в нем погибли росписи, чугунный пол, позволявший осуществлять естественную вентиляцию фундамента и стен, был снят и заменен на мраморный, в результате чего стены стали насыщаться излишней влагой. Храм требует капитальной реставрации.

Митрополит Гедеон в сослужении духовенства совершил торжественное освящение храма, а затем Божественную литургию. Торжественно пел хор под управлением В. М. Рязанова. За богослужением Владыка рукоположил диакона Богдана Гомзяка во пресвитера к Свято-Духовскому храму в поселке Курагино, а также наградил благочинного протоиерея Сергия Тимонова архипастырской Благословенной грамотой. Многие священнослужители Красноярского края были в тот день удостоены церковных наград.

По окончании Божественной литургии были совершены крестный ход и праздничный молебен, митрополит Гедеон обратился к молящимся со словом. Благочинный протоиерей Сергий Тимонов сердечно поблагодарил архипастыря за его приезд и молитвенное возглавление церковного торжества в жизни Новосибирской епархии.

Вечером 19 июня митрополит Гедеон устроил праздничный прием, на котором присутствовали руководители края и области, духовенство, верующие, представители общественных, творческих организаций, известные писатели, журналисты. На приеме выступавшие отмечали большой вклад Церкви в дело нравственного обновления народа, миротворчества и патриотического воспитания.

Председатель краевого Комитета защиты мира академик К. С. Александров вручил Красноярскому благочинию грамоту Советского комитета защиты мира за активную миротворческую деятельность. Со словом приветствия выступили гости из Чехословакии.

20 июня состоялась встреча митрополита Гедеона с представителями Советской власти г. Красноярска. В ходе беседы обсуждался вопрос о Благовещенском храме, переданном Русской Православной Церкви, но пока занятом предприятием. Владыка Гедеон обратился с просьбой о строительстве новой церкви на правой стороне Енисея, где проживает много верующих, которым трудно добираться до действующих храмов. Городские власти с пониманием отнеслись к просьбе митрополита Гедеона.

В тот же день вечером в концертном зале состоялся благотворительный концерт. Русские духовные песнопения исполняли хоры Покровского и Троицкого храмов. Весь сбор перечислен в краевой Фонд милосердия и здоровья.

* * *

С 5 по 9 августа 1989 года митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон посетил свою паству в Кузбассе. 5 августа на пути из Новосибирска в Новокузнецк Высокопреосвященный Гедеон сделал остановку в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Четверть века верующие этого крупного шахтерского города не имели своего храма. В 1987 году после долгих ходатайств здесь была зарегистрирована община верующих и в переустроенном жилом доме приютился их Покровский молитвенный дом. Теперь рядом с ним возвышается уже почти законченный новый храм. Строители завершают кладку главного купола высокой, стройной церкви, которая, несомненно, будет украшением города. Митрополит Гедеон совершил молебен в старом молитвенном здании, благословил и окропил святой водой всех молящихся и преподал архипастырское назидание всем, кто в тот день готовился ко Святому Крещению. Затем Высокопреосвященный Гедеон осмотрел строящийся храм и благословил строителей.

Митрополит Гедеон совершал богослужение в Михаило-Архангельском храме в г. Новокузнецке — 5 и 6 августа, Свято-Ильинском храме в г. Осинники — 6 августа, в Покровской церкви в г. Прокопьевске — 7 августа, во Всехсвятском храме в г. Междуреченске — 8 августа. В Междуреченске митрополит Гедеон осмотрел место, предназначенное для строительства нового храма, и имел встречу с городским руководством.

9 августа, в день памяти святого великомученика Пантелеимона, Высокопреосвященный Гедеон в сослужении многочисленного духовенства совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Пантелеимоновском храме в с. Кузедееве Кемеровской области. После всенощного бдения митрополит Гедеон совершил молебен на источнике, который находится в полутора километрах от храма и служит местом поклонения благочестивых паломников.

За Божественной литургией митрополит Гедеон рукоположил диакона Владимира Семенова во пресвитера, а иподиакона Александра Демченко во диакона. Протоиерей Василий Буглаков, настоятель Михаило-Архангельского храма в г. Новокузнецке, произнес проповедь о почитании великомученика Пантелеимона. После праздничного молебна и крестного хода были возглашены уставные многолетия. Затем Высокопреосвященный Гедеон поздравил всех присутствовавших с престольным праздником. Игумен Всеволод Баранов, настоятель Пантелеимоновского храма в с. Кузедееве, от лица прихожан сердечно поблагодарил архипастыря. В тот же день митрополит Гедеон возвратился в Новосибирск.

Митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон благословляет верующих в новоосвященном Покровском соборе г. Красноярска

За всеми богослужениями в храмах Кузбасса Высокопреосвященный Гедеон проповедовал. Обращаясь к пастве, он, в частности, призвал всех молиться о шахтерах и ниспослании Божия благословения на их труд. Он напомнил о высокой ответственности каждого человека перед Богом, перед Церковью, перед Родиной. Митрополит Гедеон поблагодарил верующих Кузбасса за их усердие в открытии новых приходов, в сооружении новых храмов, за участие в благотворительных начинаниях Русской Церкви.

* * *

11 августа 1989 года в Новосибирске митрополит Новосибирский и Барнаульский Гедеон присутствовал на официальном открытии Новосибирского филиала межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза».

Генеральный директор всемирно известного МНТК член-корреспондент Академии медицинских наук СССР профессор С. Н. Федоров, народный депутат СССР, на торжественном открытии медицинского комплекса говорил не только о необходимости внедрения новой медицинской технологии, о создании необходимых условий для творчества, но также и о добре и милосердии как духовных основах врачевания. Высокопреосвященный Гедеон на церемонии открытия сказал слово, в котором вспомнил евангельский пример, как Иисус Христос даровал зрение слепому.

Митрополит Гедеон назвал работу Новосибирского филиала МНТК реальным милосердием (даже в день открытия здесь производились операции). Он отметил и вклад верующих г. Новосибирска в создание новой клиники: «Десять тысяч наших прихожан внесли по трудовому рублю на завершение строительства здания Новосибирского филиала МНТК».

12 августа С. Н. Федоров с супругой нанесли визит митрополиту Гедеону. Встреча состоялась в загородной резиденции Высокопреосвященного Владыки. На ней присутствовали: заместитель генерального директора МНТК А. Д. Семенов, заместитель председателя Новосибирского горисполкома А. А. Алиджанов, настоятель Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска протоиерей Д. Будько и другие клирики собора. Состоялся непринужденный обмен мнениями по самым различным проблемам современной церковно-общественной и культурной жизни. Особое внимание уделялось вопросу практического взаимодействия отечественной медицины и Русской Православной Церкви. Участники встречи говорили о милосердии и сострадании, благотворительности и самоотверженности — о тех качествах и добродетелях, которые лежат в основе деятельности врача и священнослужителя.

Протоиерей Борис ПИВОВАРОВ

Таллиннская епархия

27 августа 1989 года митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, управляющий Таллиннской епархией, совершил Божественную литургию, благодарственный молебен и крестный ход в Рождество-Богородичном храме в с. Алаие по случаю столетия со дня основания храма. Паства тепло встретила своего архипастыря. Заместитель председателя церковного совета О. И. Кедринская преподнесла Владыке хлеб-соль, настоятель протоиерей Николай Костенко рассказал о жизни прихода, особенно отметив заботу верующих о храме, который был отремонтирован к юбилею их силами. По окончании богослужения Высокопреосвященный Алексий произнес проповедь о значении храма в жизни христианина. В заключение архипастырь призвал всех к миру и любви, пожелав неоскудевающей помощи Божией и духовного возрастания.

В тот же день митрополит Алексий посетил Никольский храм в с. Ямы. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны храм ныне восстанавливается. Архипастырь и сопровождавшие его лица познакомились с ходом работ и пропели тропарь Святителю Николаю.

28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященный Алексий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Успенском соборе Пюхтицкого Успенского монастыря. За литургией архипастырь рукоположил Андрея Пученкина во диакона.

29 августа митрополит Алексий совершил Божественную литургию, а накануне — чин погребения Божией Матери в том же соборе. После литургии при большом стечении паломников был совершен крестный ход на источник и молебен. По окончании богослужения Высокопреосвященный Алексий произнес поучение. Днем в актовом зале монастыря состоялся духовный концерт, данный хором Никольского храма в г. Куресааре. В заключение всем присутствовавшим было пропето многолетие на церковнославянском и эстонском языках.

Ярославская епархия

Юбилей обители. Колокольный звон, широко поплывший над Волгой, возвестил начало праздничного богослужения. 21 августа исполнилось 675 лет явления иконы Божией Матери Толгской и основания Свято-Введенского Толгского монастыря.

В советское время здесь долгие годы находилось исправительно-трудовое учреждение. В конце 1987 года обитель вернули Церкви, сейчас в ней подвизается 70 сестер, из них 17 рясофорных монахинь. Уже отреставрированы Спасский храм, куда перенесены мощи святителя Игнатия Брянчанинова, колокольня. Идут работы в келейных корпусах, Введенском соборе, котельной.

В день празднования архиепископ Ярославский и Ростовский Платон при участии представителей светской общественности и огромном стечении паломников открыл на Спасском храме мемориальную доску, гласящую, что здесь похоронен герой Отечественной войны 1812 года генерал Н. А. Тучков.

— Наш праздник не только церковный, но и церковно-общественный,— сказал Владыка Платон.— Об этом свидетельствует то, что в возрождении Толгского монастыря принимают посильное участие не только Церковь и верующие, но и светская общественность. Многие обращаются к Церкви как источнику духовного опыта. Открывая памятную доску, посвященную Н. А. Тучкову, который был не только военным героем, но и человеком верующим, мы подчеркиваем связь времен, связь церковного и патриотического подвига.

Е. КОМАРОВ

Святитель ФЕОФАН Затворник

Истолкование Молитвы Господней словами святых отцов

И не введи нас во искушение

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. При сем рождается немаловажный вопрос! Если мы молимся, чтоб не подвергнуться искушению, то как можем доказать добродетель своей твердости, коей требует Священное Писание? *Иже не искусися,*— говорит оно,— *мало весть* (Сир. 34, 10). И еще: *блажен муж, иже претерпит искушение* (Иак. 1, 12). Итак, слова молитвы: *не введи нас во искушение* — не то значат, что: не попусти нам когда-либо искушаемым быть, но: не попусти нам быть побежденными в искушении. Искушаем был Иов, но не введен в искушение, ибо *не даде безумия Богу* (Иов 1, 22), и не осквернил уст богохулением, к чему хотел привести его искуситель. Искушаем был Авраам, искушаем был Иосиф; но ни тот ни другой из них не введен был в искушение, ибо ни один не исполнил воли искусителя.

Блаженный Августин. Не Сам Бог вводит в искушение, но попускает быть введенным в него тем, кого по сокровеннейшим намерениям Своим лишает Своей помощи, потому что он того заслуживает. Иного, впрочем, и по явным причинам считает Бог достойным Своего оставления и попущения быть ему введенным в искушение. Но иное есть — быть введенным в искушение и иное — быть искушаемым. Без искушения никто не может сделаться испытанным ни сам себе, как написано: *иже не искусися, мало весть* (Сир. 34, 10), ни другому, как апостол говорит: *и искушения моего, еже во плоти моей, не уничижисте* (Гал. 4, 14); ибо из сего апостол познал, сколь они тверды, когда теми искушениями, какие случались с ним по плоти, они не были отторгнуты от любви к нему. Богу же мы ведомы прежде всяких искушений, потому что Он все ведает прежде события. Что написано: *искушает Господь Бог вас, еже уведети, аще любите Господа Бога вашего всем сердцем вашим и всею душею вашею* (Втор. 13, 3); то здесь слова *еже уведети* положены вместо: да даст вам уведать, подобно тому как иной день называем мы радостным, потому что он делает нас радостными, холод — ленивым, потому что он делает нас ленивыми,— и много есть подобных выражений, встречаемых и в простой речи, и в речи ученых, и в Писаниях Святых. Чего не разумея, еретики отвращаются от Ветхого Завета, полагая, что словами *искушает вас Господь Бог ваш* приписывается Богу неведение; будто не знают, что в Евангелии написано о Господе: *сие же глаголаше искушая его: Сам бо ведяще, что хощет сотворити* (Ин. 6, 6). Если Он знал сердце того, кого искушал, то что же хотел увидеть, искушая его? Очевидно, что так сделано для того, чтоб сам себя познал тот, кто был искушаем, и осудил свое безнадежие, увидев, как из рук Господа несколькими хлебами насытилось такое множество народа, тогда как он думал, что им нечего будет есть.

Молимся же мы не о том, чтобы не быть искушаемыми, но чтобы не быть введенными в искушение,— так, как, например, кто-либо поставленный перед необходимостью быть испытанным огнем молится не о том, чтоб не коснулся его огонь, но о том, чтоб не быть сожженным. *Сосуды скудельничи искушает пещь* (Сир. 27, 5), а людей праведных — напасти. Иосиф искушен был прельщением блудным, но не был введен в искушение. Была искушена Сусанна, но тоже не была введена в искушение. И многие другие обоего пола также были искушены, но не введены в искушение, особенно же Иов. Многих соблазняет то, что сатана просит искусить Иова. Но не написано ли подобное и в Евангелии: *се сатана просит вас, дабы сеял яко пшеницу* (Лк. 22, 31)? Этим означается, что сатана никакой не имеет власти искушать кого-либо; и если искушает, искушает по попущению Божию. Божие же попущение бывает или для наказания людей за грехи их, или для обучения их и доставления им опытности. И бывает большая разность, кто в какое впадает искушение. Не в такое впал искушение Иуда, продавший Господа, в какое впал Петр, когда от страха отрекся Христа Господа. Но каково бы ни было искушение, для всех один закон, как пишет апостол: *верен... Бог, Иже не оставит вас искуситися паче, еже можете, но сотворит со искушением и избытие, яко возмощи вам понести* (1 Кор. 10, 13). Этим изречением апостол ясно показывает, что молиться должно не о том, чтобы не быть искушаемыми, но чтобы не быть введенными в искушение. Введенными бываем мы в такие искушения, которых не можем понести. Но так как опасные искушения, в которые впадать пагубно, бывают по причине счастья или несчастья в вещах временных, то их тяжестью не бывает надломлен никто из тех, которые не имеют пристрастия ко временному.

Он же. В книге Иова читаем: *не искушение ли житие человеку на земли* (Иов 7, 1)? О чем же молимся, говоря: *не введи нас во искушение?* О чем? Послушайте. Апостол Иаков говорит: *никтоже искушаемь да глаголет, яко от Бога искушаемь есмь* (Иак. 1, 13). Есть искушение на зло, когда кто, быв

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1987, № 10—12; 1988, № 1—5, 7, 10—12; 1989, № 1—11.

прельщен, впадает в грех и подчиняется диаволу. В этом смысле говорит апостол, что Бог никого не искушает. Но есть другое искушение, которое называется испытанием. О нем написано: *искушает Господь Бог... вас, еже уведети, аще любите Господа Бога вашего.* Это *еже уведети* означает: да даст вам познать — ибо Сам Он знал это. Таким искушением, чтобы кто прельщен был и пал, Бог никого не искушает. Но бывает, что, по высшим и сокровенным судам Своим, Он оставляет иного. И когда оставит кого, тогда искуситель находит возможность сделать ему что-либо, ибо в таком случае он не противоборца уже встречает, а покорного послушника в том, кого оставил Бог. Итак, чтобы не оставлял нас Бог, молимся: *не введи нас во искушение. Кийждо... искушается, от своея похоти влекомь и прельщаемь,*— говорит тот же апостол Иаков. *Таже похоть заченши раждает грех: грех же содеян раждает смерть* (Иак. 1, 14, 15). Чему это учит он нас? Тому, чтобы мы боролись с похотью своею. Во Святом Крещении грехи все прощаются: а похоти остаются, чтобы после своего возрождения вы вели с ними борьбу. Внутри вас самих остается столкновение. Нечего бояться внешнего врага: себя победи, и — мир побежден. Что может сделать тебе внешний искуситель — диавол или слуга диавола? Пусть, например, кто-нибудь предлагает тебе какую выгоду, чтобы прельстить тебя и склонить на худое дело; что он сделает тебе, когда в тебе самом нет места любостяжанию? Но если в тебе самом дано место любостяжанию, то, увидев прибыль, разгоришься вожделением ее и будешь пленен тенетами грешного яства, каковые тенета попусту пролежат простертыми пред тобою, если ты неподатлив на любостяжание. Пусть также искуситель подведет для искушения тебя красивейшую женщину. Если внутрь тебя водворена любовь к целомудрию, то ты легко преодолеешь это внешнее нападение; чтобы не пленила тебя приманка красоты жены чуждой, побори внутрь себя свою похоть; не врага своего ощущаешь ты, но свою похоть чувствуешь. Победи внутрь, что там чувствуешь. Борись и победишь. Возродивший тебя — Судия твой: Он предложил тебе состязание — и готовит венец. Но так как, без сомнения, ты побежден будешь, если не будешь иметь Его помощником себе, когда Он оставит тебя, того ради и научен ты взывать в молитве: *не введи нас во искушение.* Некоторых гнев Судии предал похотям их, как говорит апостол: *предаде их Бог в похотех сердец их* (Рим. 1, 24). Как предал? Не понудив, а оставив их.

Он же. Не введи нас во искушение. Оставь нам грехи наделанные и не дай нам впасть в другие такие же, ибо, кто побеждается искушением, тот впадает в грех. Апостол Иаков говорит: *кийждо искушается, от своея похоти влекомь и прельщаемь. Таже похоть заченши раждает грех.* Чтобы не быть тебе увлеченным похотью, не соглашайся с нею. Ей неоткуда зачать, кроме как от тебя. Согласился — то же, что поспал с нею в сердце своем. Восстала похоть: откажи ей в себе, не следуй ей. Она непотребна, растленна, срамна, от Бога тебя отчуждает. Не давай ей объятий согласия, чтобы не оплакивать порождение от того: ибо если согласишься, то есть примешь ее в объятия, она зачнет. Но *похоть заченши раждает грех.* Не боишься этого? *Грех содеян раждает смерть.* Хоть смерти побойся. Если не боишься греха, побойся того, куда приводит грех. Сладок грех, но горька смерть. Она — крайнее бедствие людей; то, ради чего они грешат, оставляют здесь, умирая, а самые грехи берут с собою. Грешишь из-за денег — здесь оставишь их. Грешишь из-за других стяжаний — здесь оставишь их. Грешишь из-за жены — здесь оставишь ее. И что бы то ни было, из-за чего грешишь, все то, смежая очи на смерть, здесь оставишь, а с собою возьмешь только самые грехи, ради того учиненные тобою.

(Печатается по изд.: Святоотеческие наставления о молитве и трезвении и истолкование Молитвы Господней. М., 1889, с. 564—570)

(Продолжение следует)

В Неделю святых отец

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Вот у Господа Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней; но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их... (Втор. 10, 14—15) — так говорил Моисей своему народу.

Сегодня мы слышали особенное Евангелие (Мф. 1, 1—17). Все имена и имена. Почти 50 имен — отцов и детей их за две тысячи лет. Это *книга родства* — родословие Господа Иисуса Христа. Перечислением ветхозаветных предков Спасителя начинается Евангелие от Матфея, а вместе с ним и весь Новый Завет. Знаменательное начало! Миллионы людей жили на Земле, и как мало было среди них таких угодных Богу праведников, как упоминаемые ныне святые отцы.

Отец верующих — Авраам. *Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой* (Евр. 11, 8—9). На обещанной и данной Богом ему и его наследникам земле Авраам жил как странник. Он переходил с места на место, кочевал, устремляя взоры свои к небу, потому что он верил, что Отечество наше не здесь, на земле, а там, на Небесах. Земная жизнь лишь путь туда, где дом наш, наше постоянное пребывание, подлинное Отечество, *ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог* (Евр. 11, 10). После Авраама, с его глубокой верой и неодолимой силой духа, образец кротости Исаак, пример терпения Иаков, милосердный Вооз, нежная Руфь, мужественный Давид, премудрый Соломон, несчастный Ровоам, благочестивый Езекия, кающийся Манассия, праведный Иосия и множество других. И все они один от другого, праведник от праведника, начиная от Авраама до Самого Христа. Мы видим, что благочестие не умирало на земле, по Промыслу Божию, чтобы рождаемый от честнейшей Херувим и славнейшей Серафим Девы Богородицы Марии мог быть назван наследственно и по человечеству Своему святым (Лк. 1, 35).

Святая Церковь, вспоминая святых отцов и праотцев, хочет и нас, братья и сестры, сблизить, породнить с ними и сделать такими же угодными Богу, какими были они.

Что же надлежит нам делать, чтобы стать близкими Богу, удостоиться Его любви и войти в Царство Небесное? Некогда вопросил Давид: «Господи, кто обитает в жилище Твоем? или кто вселится во святую гору Твою?» И услышал ответ Святого Духа, возгласившего в сердце его: *Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла* (Пс. 14, 1—3). Вот кому открыт вход в Царство Божие. Так совершали свою правду и святые отцы. «При своей горячей вере в Бога они не сказали и не подумали неправды. Имели многих домочадцев, имели кругом соседей и никого никогда не обидели, не оклеветали, не солгали и отнюдь не сотворили никакой неправды ни делом, ни словом ни своих, ни чужих — и этой праведной жизнью так угодили Богу, что едва ли кто из великих святых может сравниться с ними. «Что наши пощения, что наши подвиги, что наши труды,— говорит святитель Димитрий Ростовский,— в сравнении с одной их праведностью! Мы со многим трудом совершаем нашу правду, то есть спасение, а ничего не успеваем. Постимся, а поедом едим ближних — какая наша правда? Подвизаемся в добродетели, а озлобляем ближних — какая наша правда? Жертвуем на храм Господень, а разоряем чужое достояние — какая наша правда? Милосердуем о бедных, а ненавидим брата своего — какая наша правда? Примиряемся, а злопамятствуем — какая наша правда? Говорим и лжем, мстим и коварствуем — какая наша правда? Не так совершали свою правду святые отцы и праотцы; не обреталось в них и следа неправды; все же их дела, и слова, и помышления были праведны; и в них-то и жил Дух Святой, Дух правды».

Будем, братья и сестры, подражать святым праотцам, по их примеру служить словом и делом Живому Богу, Богу правды и любви. И будем помнить, что мы отвечаем перед Богом не только за себя, но и за своих детей и внуков. Мы не только несем на себе груз духовной наследственности, благословение или проклятие прошлого, добро или зло наших родителей и предков, но и сами в ответе за будущее, за то, что мы передадим потомкам нашим: душу отяжелевшую, потемненную грехом и пороком или омытую слезами покаяния и украшенную добродетелями. *Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не отстави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.* Аминь.

Протоиерей Леонид РОЛДУГИН,
Московская епархия

Слово в день Рождества Христова

Радостно празднуют сегодня христиане Рождество Христово, день явления в мир Сына Божия, пришедшего спасти человечество от зла, которое господствовало во всех областях человеческой жизни.

Христос принес миру спасение. Под действием Его благодатной силы ослабляется влияние наследственной нравственной порчи на душу человека и человек побеждает в борьбе со злом и преуспевает в добре, если, конечно, сам этого желает.

Без Христа, Его помощи люди утрачивают многие моральные ценности, перевес берет животный инстинкт или расчетливый эгоизм. Так было во все исторические эпохи угасания религиозного мировоззрения. Так было и в эпоху Августа и Тиверия, когда родился Христос.

В каждом человеке от рождения есть нравственная порча, грех, который держит его в состоянии падения и слабости. Упорство чувственной воли может быть сломлено только верой. В религиозном чувстве основные движения души приобретают большую силу. Благоговение перед Богом, читающим в душе сокровенные помыслы; страх вечной кары; надежда на вечную награду; авторитет великих подвижников; боязнь общественного мнения; воспитательные влияния среды соединяются в одно чувство, очень сложное, хотя и кажущееся нашему сознанию простым. Это чувство сдерживает низшие инстинкты и пробуждает его к добру, правде и чистоте.

На протяжении веков было немало попыток устранить религиозный элемент из сознания и жизни человечества, устранить влияние религиозного чувства на волю человека. Но без религии нравственные начала лишаются твердой опоры в жизни. Если над человеком нет никакой высшей опеки — ни благодеющей, ни гневающейся — и он является верховным владыкой мира, поступающим исключительно так, как ему хочется, чтобы пользоваться радостями жизни, то в таком случае одинаковое право на существование имеют и великий праведник, и величайший преступник, так как все стремления человека будут качественно одинаковы и между добром и злом исчезнет различие...

Только религия, только любовь и правда Христа, Его самоотвержение и самопожертвование могут принести миру победу добра и правды над злом и ложью. Вот почему небожители так восторженно воспели тогда в Вифлееме: *Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение* (Лк. 2, 14). Вот почему и весь христианский мир так радостно вспоминает явление в мир Сына Божия, указавшего людям истинный путь к добру и правде. Аминь.

Митрополит
ГРИГОРИЙ (Чуков; † 1955)

Произнесено 6 января 1934 года.

Два Богоявления

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Праздник Крещения Господня называется иначе Богоявлением, потому что во время Крещения произошло явление Бога людям. Затем Дух Святой явился при отверстом небе в виде голубя, и Отец Небесный явил Себя голосом, сказав: *Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение* (Мк. 1, 11).

Праздник Крещения Господня называется также и Просвещением, потому что, явившись, Христос разгоняет тьму всякого рода заблуждений: и ложного идолопоклонства, и греховную тьму — и дарует свет истинного Богопознания и Свет праведности. Он просветил *сидящих во тьме и сени смертной* (Лк. 1, 79) — так говорит святой апостол и евангелист Лука. Но мы знаем, что, где Свет Божий, там и жизнь. Это записано в Евангелии от Иоанна. Святой апостол Иоанн Богослов говорит: *В Нем* (то есть во Христе) *была жизнь, и жизнь была свет человеков* (Ин. 1, 4).

Итак, Христос Спаситель, крестившись во Иордане, не только явил нам Бога, но и принес с Собой для нас свет и жизнь. Вот почему верующие родители должны заботиться о том, чтобы крестить своих детей в младенческом возрасте. Как же их оставить во тьме? Как же лишить их жизни, когда и то и другое передаются через Таинство Крещения? Так что нужно просветить детскую душу Таинством Крещения, надо, чтобы младенцы получили Духа Святого. И наконец, не надо заграждать младенцам путь к Господу по слову Самого Христа, Который сказал: *Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное* (Мф. 19, 14).

Крещение — это второе рождение. Господь сказал: *Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие* (Ин. 3, 5). Так можно ли заграждать детям вход в Царство Небесное?

Наконец, в празднике Богоявления есть особая сторона: о ней говорит святой апостол Петр в Послании к Титу, которое было прочитано.

Оказывается, Богоявление, происшедшее во время Крещения,— только первое Богоявление, а будет и второе Богоявление. Святой апостол Павел, обращаясь к Титу, говорит так: *Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке* (Тит. 2, 11—12). Итак, первое Богоявление, Крещение Господне, дает нам заповедь жизни — как жить?! Надо жить, отвергнув нечестие и мирские помыслы; надо жить целомудренно, праведно и благочестиво. В этом как бы программа нашей земной жизни.

Но впереди — будущее: мы должны ожидать *блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа* (Тит. 2, 13).

Это и есть второе Богоявление — явление славы Великого Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Это есть не что иное, как Второе Пришествие Христово. Мы все должны жить в Его ожидании, потому что ожидание второго Богоявления, то есть Пришествия Христова, как раз и заставляет нас жить соответственно с заповедями Христовыми — целомудренно и праведно.

Итак, празднуя первое Богоявление, празднуя Крещение Господне, будем ожидать и второго Богоявления, когда Христос придет с Неба, чтобы даровать тем, кто старался жить по заповедям Его, Жизнь Вечную. Аминь.

Митрополит ИОАНН (Вендланд; †1989)

Проповедь произнесена в праздник Крещения Господня, 19 января 1982 года.

Спутники Дамасской дороги

Ученики учеников

Из отозвавшихся на проповедь Господа и Его апостолов составилась апостольская община первых христиан. *У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее* (Деян. 4, 32). Ни имен, ни характеров уверовавших мы не знаем. Но эти первые полоски новой доброй земли мира, на которых выросла пшеница Божией правды, питают не только отдельные души человеческие, но и целые общества, народы и самую Церковь, которая все время в истории хочет себя устроить наподобие первых христиан — людей, охваченных истинной любовью ко Христу,— не «между прочими делами» мира, но всецело и над всеми делами. Христианина истинного характеризует именно всецелостность, неполовинчатость следования за Христом. И всякое уклонение в мире от Христа есть, в сущности, только уклонение от всецелостной отдачи себя Ему.

Апостол, возвещая Христа Господа, проповедовал и всецелое ученичество. Мера христианства есть безмерность устремления ко Христу — отдача Ему всего своего не только телесного, но и душевного и духовного «имущества»... Лишь на этих путях встречает людей подлинное, положительное единомыслие и единодушие и осуществляется в людях то единство, которое было как раз у первых учеников Слова и у их учеников,— единство не условное, не по стихиям мира сего или при содействии их, как в наше время, совершаемое, но чудным излиянием небесной жизни в сердца. Надо иметь детское сердце, чтобы поверить во все слова Христовы (до безмерности поверить). Всякая недобрая «взрослость» выражается в трещинках скепсиса, ложного многознайства, мнимого плотского «опыта жизни». Мир не узнал бы христианства и не полюбил бы его, если бы рядом с апостолами не стояли эти

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1989, № 10.

светы вторые, ученики учеников — безвестные и столь же пламенные, как апостолы, «первые христиане», они и сейчас живут в мире... «Если бы их не было,— сказал один православный епископ,— солнце погасло бы, ибо для чего оно стало бы светить?»

Юноши, хоронившие Ананию

Погребение мертвых поручали юношам. Быстро и с готовностью они исполнили свое дело. Языческое погребение считалось чуть ли не самым главным в жизни человека; христиане поручают предание земле останков человека юношам. И мы видим, с какой простотой и легкостью совершается это погребение. *И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили* (Деян. 5, 6). Еще одна черта детской, Богу преданной простоты первых христиан: никаких условностей, никакой искусственности, усложненности жизни...

В этой простоте легче идти к Богу и любить Его и все предавать Ему, до последней йоты.

Спутники Дамасской дороги

Дамасского путника мы знаем — это Савл, будущий просветитель мира. Но кто его спутники? Имена их нам не открыты. Это, несомненно, иудеи, подобные Савлу, ненавидящие имя Иисусово. Но что с ними сталось после обращения их начальника, Савла? Во время посещения Савла Спасителем на пути в Дамаск люди, *шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя* (Деян. 9, 7). А после, когда Савл *встал с земли и с открытыми глазами никого не видел*, они *повели его за руки и привели в Дамаск* (Деян. 9, 8).

Он вышел на Дамасскую дорогу физически зрячим, но душевно слепым, а пришел в Дамаск духовно зрячим, но телесно слепым. Полпути он вел духовных слепцов, а другую половину пути духовные слепцы вели его, слепого, только физически... Полное исцеление должно было свершиться в Дамаске. Что сталось с его спутниками? Они все же слышали голос с неба. Но голос был обращен не к ним, и оттого они не могли его понять. В другом месте Священного Писания сам апостол, рассказывая о себе и о своем пути в Дамаск, говорит, что его спутники ничего не слышали, а только видели свет, отблеск сияния образа Христова, без видения самого образа, подобно слышанию некоего неуразумеваемого голоса, ничего не доносящего до сознания... Спутники Савловы нечто видели и нечто слышали, но, в сущности, никого не видели и никого не слышали и были в состоянии оцепенения: *люди, шедшие с ним, стояли в оцепенении*. Некоторые из них, может быть, более восприняли свет, другие — некий звук, похожий на голос...

Несомненно, что эти спутники Савловы тоже были, по их мере, призваны Спасителем, но не явно, а прикровенно. И для них упали некие крохи с Небесного Стола, который так совершенно — на всю жизнь — напитал апостола народов. На Дамасской дороге пророчественно прообразовалось явление любви Христовой в мире. Для одного — в ясном голосе и сиянии, для других (многих) — как нечто неясное и постороннее, хотя и таинственно «сияющее».

Дорога в Дамаск — путь земной жизни человеческой. На нем является Истина. Но не каждый идущий этим путем встречается с Истиной «лицом к лицу». Для некоторых это лишь неясный звук, отраженный свет. Но и неясным звуком, и отраженным светом Истины приводит Господь человека в Дом Свой.

Спускавшие апостола в корзине

Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине (Деян. 9, 25).

Те, кто спускал апостола в корзине с городской стены, были великими деятелями Промысла Божиего, почти спасителями Христовыми... Удивительны эти дамасские первохристиане. Какая трезвость духа! При явлении такой силы Божией и такой любви Божией, которую они увидели, легко было искусить Господа — пойти, надеясь на Него, теми вратами, где стерегли Павла день и ночь (Деян. 9, 24) и намеревались убить его. Пойти «на вызов»... Легко было выбрать путь поверхностного и, в сущности, гордого, себялюбивого геройства. Ни новый христианин-апостол, ни христиане Дамаска не пошли на это, они выбрали простой человеческий выход, продиктованный самыми естественными соображениями. Здесь выявилась подлинная духовность первохристиан Дамаска.

Они не покусились на чудесное самовольно, хотя окружены были этим чудесным со всех сторон. Они почтили естественное, человеческое: корзину, веревку... Ложная, выдуманная людьми религия никогда не потерпела бы такого факта. Путь Божиего апостола лежит чрез «унизительное» бегство в корзине ночью с помощью первохристиан — какая правдивость жизни и простота духа! Именно такие немечтательные люди были нужны Промыслу в великом деле озарения и спасения мира неотмирной правдой.

Эней

Этого Энея мир знает меньше, чем Вергилиевского. Тот ходил по миру и совершал разные дела человеческой доблести, а этот *восемь уже лет лежал в постели в расслаблении* (Деян. 9, 33). Тот, путешествующий, ни одного человека не сделал лучше, а этот, расслабленный, обратил ко Господу живущих в Лидде и в Сароне. И без подвигов он это совершил, а только тем, что принял в себя силу Божию и исцелился ею.

Болезнь Энея (как и болезнь многих людей в мире) была *не к смерти, но к славе Божией* (Ин. 11, 4). Этот молчаливейший деятель Промысла Божия после испытания был исцелен Господом чрез Петра. *Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал* (Деян. 9, 34). Со словом (как и в творении мира) явилось дело. Эней, восемь лет лежавший, встал. Увидели его все в Сароне и Лидде и обратились ко Господу.

Сам Господь, апостол Петр и Эней — три действующие силы.

Простой безвестный человек Эней молчаливо, одной своею жизнью, благовествует силу Божию. Простая, послушная, кроткая душа — Эней.

Архиепископ ИОАНН (Шаховской; † 1989)

(Продолжение следует)

О втором члене Символа веры

Верую во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Второй член Символа веры говорит нам о Сыне Божием. Мы веруем во Святую Троицу — Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Сын Божий — это Второе Лицо Святой Троицы. Когда Сын Божий родился на земле от Девы Марии, Он стал называться Иисусом Христом. Это имя возвестил Деве Марии Архангел Гавриил. Иисус переводится с еврейского как Спаситель. Спаситель людей — Спаситель всего мира, потому что человечество ждало избавления, ждало своего Спасителя.

Христос переводится с греческого как Помазанник. В Ветхом Завете освященным елеем помазывали на царское, на пророческое и на первосвященническое служение. В лице Иисуса Христа все эти три служения соединились. Христос был всемогущ как царь, и Евангелие говорит нам, что Он учил не как книжники фарисеи, а как власть имеющий (Мф. 7, 29). Христу свойственно пророческое ведение: когда он беседовал с людьми, видел все в человеке, знал наперед всю его жизнь, знал судьбы мира. Ветхозаветные первосвященники за грехи людей и свои собственные приносили в жертву непорочного агнца, и Христос, исполняя и завершая Ветхий Завет, явился и Первосвященником, и Непорочным Агнцем: Сам Себя принес в жертву.

Верую... во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Слово *Господь* — это одно из имен Божиих, встречающихся в Библии, как, например, *Иегова* — Сущий.

Верую в *Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго...* Все святые угодники Божии и каждый, кто принимает Святое Крещение и находится в лоне Православной Церкви, являются сыновьями и дочерьми Божиими по благодати, а Христос — Единородный Сын Божий по существу. Апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит: *Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил* (Ин. 1, 18). Это личное свойство, которое отличает Сына Божия от других Лиц Святой Троицы, потому что Бог един по существу, но троичен в Лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Разум и воля Его свойственны всем Трем Ипостасям. И единственно возможный способ различения Ипостасей состоит в том, чтобы уточнить Их взаимоотношения. И святитель Григорий Богослов, которого Святая Православная Церковь почитает как творца канонов и песнопений, посвященных Святой Троице, говорит: нерожденность и безначальность — это свойства Бога Отца, рожденность — это свойство Сына, а исхождение — это свойство Духа Святого. Поясняя это, святитель прибегает к такому сравнению: солнце рождает свет, и из него исходят лучи, и все это едино. Не было бы солнца — не было бы света, не было бы лучей.

...Рожденнаго прежде всех век... Христос вечен, как вечен Бог Отец, как вечен Бог Дух Святой.

Света от Света... Священное Писание часто именует Бога Светом и утверждает, что все, что связано с Богом, несет Свет и ясность в мир. И Христос говорит: *Я Свет миру* (Ин. 8, 12). Бог есть Отец Свет, и Бог Сын есть Свет от Света. И святые отцы поясняют это примером: если горит свеча и мы поднесем другую свечу, то она зажигается, так вот это одно и то же пламя, один и тот же огонь. Так и Бог. Ученье Христово просвещает всякого человека. Без знания Бога, без знания веры человек как бы сидит в темной комнате и не видит света. А когда Христос просвещает сердце человека и человек имеет веру в Бога и старается жить по заповедям Божиим, то просвещается его душа, просвещается сердце, просвещается мысль, и человек ходит во Свете Христовом. Во время всенощной священник произносит: *Слава Тебе, показавшему нам Свет.* Во время Великого поста, во время литургии Преждеосвященных Даров также выносится свеча, все наклоняют свои головы и священник произносит: *Свет Христов просвещает всех!* И Сам Господь просвещает, и ученье Христово приобщает верующих к свету Божества. Господь преобразился на горе Фавор перед Своими учениками, и, как говорит евангелист, *одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить* (Мк. 9, 3). Неземной, лучезарный свет осиял Христа во время его преображения. И этот Свет видят подвижники, когда горячо молятся Богу. Господь, чтобы показать им Свое Божество, посылает им нетварный Фаворский Свет. Мы видим на иконах нимбы у святых, а из жития преподобного Серафима Саровского мы знаем, что иногда люди не могли смотреть на него: настолько его лицо светилось. Приобщаясь к Богу, человек приобщается к Его нетварному Свету.

...Бога истинна от Бога истинна... Богом истинным мы называем Сына Божия потому, что как истинен Бог, так истинен и Сын Божий. И в Первом послании апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит: *Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и Жизнь Вечная* (1 Ин. 5, 20). Христос не сотворен как Ангелы или, как учил еретик Арий, сотворен как человек, а является истинным Богом. Святые отцы на Первом Вселенском Соборе провозгласили, что Сын Божий не сотворен, потому что если бы Он был сотворен, то не был бы истинным Богом. И Святитель Николай, как говорит нам предание, даже ударил Ария. Не мог он вынести хулы на имя Божие.

...Единосущна Отцу... Во время Божественной литургии мы поем: *Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Троицу единосущную и нераздельную.* Сам Христос о Себе сказал: *Я и Отец — одно* (Ин. 10, 30). И когда апостол Филипп спросил: *покажи нам Отца,* чтобы мы увидели, Христос ответил апостолу: *видевший Меня видел Отца* (Ин. 14, 8—9).

...Имже вся быша... Так как Сын Божий единосущен Отцу, Он является и Творцом мира: *В мире был, и мир через Него начал быть* (Ин. 1, 10). Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: *престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли — все Им и для Него создано* (Кол. 1, 17). Творение мира и всего, что существует в мире,— это дело всей Святой Троицы. Символ веры именует Бога Отца Творцом Неба и земли, Бога Сына именует Творцом, говоря: *Имже вся быша,* и Духа Святого называет Животворящим. Отец творит Словом в Духе Святом, об этом неоднократно мы читаем у святых отцов. И святой Василий Великий называет Отца Первопричиной всего сотворенного, Сына — причиной действующей, а Духа Святого — причиной совершающей. Вот кратко о втором члене Символа веры.

Мы должны знать исповедание православной веры, потому что если мы не знаем Символа веры, то не можем научить других людей. И порой, когда приходится говорить с неправославными христианами о своей вере, они могут говорить часами, а если нас спросят, то мы и двух слов связать не можем. Каждый день надо читать и просить у Бога разума, чтобы Господь научил нас уразуметь нашу веру, уразуметь Писание — не для того, чтобы этим возвыситься над другими людьми или показать, что я знаю больше других, а для того, чтобы правильно веровать в Бога. Ведь в человеке порой скудеет вера, а знания забываются. Поэтому мы постоянно читаем одни и те же молитвы: утренние, вечерние и другие. Поэтому постоянно требуется читать и Символ веры, чтобы правильное понятие о нашей вере никогда не оскудевало.

Протоиерей Владимир РИГИН,
Московская епархия

Матерь милосердия

Один грешник положил себе за правило каждый день по нескольку раз молиться к Пресвятой Богородице, повторяя слова архангельского приветствия: *Радуйся, Благодатная!* (Лк. 1, 28). Однажды, собираясь идти на грешное дело, он обратился к образу Пресвятой Богородицы, чтобы прежде помолиться, по своему обыкновению, а потом уже идти на задуманное недоброе дело. И вот, когда он, по обычаю, молился, вдруг напал на него страх, и он — как бы вне себя — видит, что изображение на иконе движется, и Пресвятая Богородица представляется ему живою. У Богомладенца открываются язвы на руках, ногах и в боку, и из язв потоками струится кровь, точно на Кресте.

Увидев это, грешник упал от страха и воскликнул: «О Господже, кто это сделал?»

Богоматерь отвечала: «Ты и прочие грешники; вы снова распинаете Сына Моего вашими грехами».

Тогда грешник зарыдал и сказал: «Помилуй меня, о Мати милосердия!»

А Она отвечала: «Вы называете Меня Матерью милосердия, а сами оскорбляете и огорчаете Меня своими делами».

«Нет, Владычице! — воскликнул грешник,— да не будет сего! Да не одолеет злоба моя неизреченной благости и милосердия Твоего! Ты Одна — надежда и прибежище всем грешникам! Умилосердись, Благая Мати! Умоли за меня Сына Твоего и Творца моего!»

Тогда Премилосердная Матерь стала умолять Сына Своего: «Благоутробне Сыне Мой! Любви ради Моей помилуй сего грешника!»

А Сын отвечал: «Не прогневайся, Мати Моя, что Я не послушаю Тебя; и Я молил Отца, да мимо идет от Меня Чаша страданий, и Он не послушал Меня».

Сказала Богоматерь: «Вспомни, Сыне, сосцы, которыми Я вскормила Тебя, и прости его!»

Но Сын отвечал: «И вторицею Я молил Отца о Чаше, и Он не послушал Меня».

Богоматерь опять сказала: «Вспомни болезни Мои, которые Я терпела с Тобою, когда Ты на Кресте телом, а Я под Крестом сердцем была уязвлена, когда оружие проходило душу Мою!»

А Сын отвечал: «Третицею молился Я Отцу, да мимо несет Чашу, но Он не благоволил услышать».

Тогда Матерь встала перед Сыном и хотела броситься к ногам Его.

«Что хочешь Ты делать, о Мати Моя?» — воскликнул Сын.

«Пребуду,— отвечала Она,— лежащей у ног Твоих вместе с сим грешником, пока не простишь ему грехи!»

Тогда Сын изрек: «Закон повелевает всякому сыну почитать свою мать, а справедливость требует, чтобы Законодатель был и Законоисполнитель. Я — Сын Твой, Ты — Мать Моя. Я должен Тебя почитать и исполнять то, о чем Ты умоляешь: буди же по Твоему желанию! Ныне прощаются сему человеку грехи Тебя ради! А в знамение прощения — да облобызает Мои язвы!»

Встал трепещущий грешник, радостно коснулся устами пречистых язв Господа и ощутил в сердце своем и страх и радость. Тогда он пришел в себя и, припадая к образу Владычицы, благодарил Ее и молил, чтобы, как он видел в видении прощающую благость Господню, так и в будущем не лишиться ему сей милости. И с того времени он исправил жизнь свою и стал жить богоугодно.

Смотри, каково попечение Ходатаицы нашей о прощении наших согрешений! Слава милосердию Ея, слава неизреченному благоутробию Ея, слава богатству щедрот Ея, ныне и присно и во веки веков! Аминь.

Святитель ДИМИТРИЙ Ростовский

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

Рассказанное здесь событие изображается на иконе Пресвятой Богородицы, именуемой «Нечаянная Радость».

Пастыри Церкви о проповеди

Священник Борис Ничипоров

Наступило время для проповеди-размышления, проповеди диалогической, содержательной, раскрывающей нравственную и психологическую необходимость для души жить в Боге, во Христе, исходя из природы ее устроения.

Многие священники не понимают, не чувствуют времени и практикуют проповедь-запугивание или проповедь-заклинание. Можно, например, слышать жесткую проповедь, в течение 30 минут доказывающую необходимость ношения нательного креста. Такая проповедь рассчитана на очень узкий круг лиц, хотя на эту тему говорить, конечно, надо.

Любому проповеднику предстоит прежде всего в самом себе преодолеть внутренние барьеры, которые создает современный многоликий мир на пути к Богу. Преодоление состоит не в гневных словах миру (хотя и лежащему во зле (Ин. 5,19), а в рождении в душе самого проповедника того нового человека, созданного по Богу, в которого, по словам апостола Павла, должен облечься каждый христианин (Еф. 4, 24), и в первую очередь каждый пастырь. Тогда, пройдя через искушения, можно и *искушаемым помочь* (Евр. 2, 18).

Проповедовать Христа — значит для всех быть всем (1 Кор. 9, 22), то есть знать, и чувствовать, и постигать меру духовности и понимания людей, стоящих перед тобою в храме в данный момент. Надо просить апостола Павла и святителя Иоанна Златоуста об этом даре, чтобы, с одной стороны, нам не дать твердой пищи младенцам, но, с другой стороны, не потакать греховным немощам слушающих. Таковы узкие врата проповеди.

Современному проповеднику не следует чеканить непреложные истины, «невзирая на лица», полезно чувствовать себя как бы миноискателем, который посылает радиоволны и ждет возвращения сигналов. И когда он ощутит, что слушатели готовы принять слов, нужно остановиться и раскрыть подробнее ту или иную тему, мысль.

Проповедь — это диалог: один говорит о Христе, другие же не только внимают слово, но и внутренне отвечают. Диалог всегда незавершен, его хочется продолжить, поэтому темы и поводы к проповеди разные, а канва одна — разговор пастыря с пасомыми об Истине, о Христе, о спа-

сении. Не случайно один из видов проповеди называется беседой, хотя говорит один проповедник.

Еще одно требование к современной проповеди — народность языка. Иначе и без того узкие проповеднические врата еще более сужаются. Нельзя говорить непонятно и сложно, но, с другой стороны, нельзя низводить все духовное богатство христианства до обиходной этики, доступной любой домохозяйке. Надо возвышать человека до Христа, не устремляясь в заоблачные высоты, чтобы потом про тебя не сказали: «Он говорил правильно, но очень сложно и малопонятно».

Не следует слишком близко принимать к сердцу то, что некоторые прихожане быстро забывают содержание проповеди, хотя, казалось бы, только что внимательно слушали. Нередко бывает, что содержание забылось, но зато после проповеди хочется всех обнять в той любви, которую дал нам Христос Господь, или пробуждается желание молиться и плакать о грехах. В том и в другом случае цель проповеди достигнута.

Оптимальное время для современной проповеди — 10—20 минут. Если проповедник решается на более длительное поучение, он должен быть весьма уверен в своем особом даровании. Кроме того, надо так молиться и настраиваться во время богослужения, чтобы уметь сказать короткую проповедь, проповедь-зарисовку, например после молебна или панихиды, в тон молитвенному настроению народа. Если священник, будучи частью народа Божия и выражая его мысли и чувства, уловил это настроение и возвратил его в слове тем, кто, умея чувствовать, затрудняется словами выразить свои чувства, такую проповедь можно назвать откровением, пусть малым, но откровением, о том, как спасать свою душу во Христе для Вечной Жизни.

Речения святых отцов

Что значит жить по сердцу?

Из духовных советов преподобного Амвросия Оптинского

Что значит жить по сердцу? — Не вмешиваться в чужие дела и видеть в других все хорошее.

Рассказывал батюшка об одном богатом человеке, который промотал свое состояние: «Под конец жизни он пришел в монастырь и умер так, как дай Бог каждому из нас умереть. Хотя и расточителен был покойный, но был и необыкновенно добр и прост душой. Вот и осуждай людей! Нужно иметь больше простоты».

«Что тебе за дело, что про тебя говорят,— сказал как-то раз батюшка,— если слушать чужие речи, придется взвалить осла на плечи» — и при этом рассказывал известную притчу про старика, мальчика и осла.

Не люби слушать о недостатках других, у тебя будет меньше своих.

Говорит пословица: «На чужой роток не накинешь платок». Люди толкуют право и неправо, судить же всех будет Господь — Судия Нелицеприятный. Поэтому относительно чужих успокоимся и позаботимся о своей душе, чтобы она не подверглась Суду за неправые мнения, не говорю уже за дела.

Не говори ни о ком невыгодно и заочно и не получишь ни от кого досады и вреда.

Батюшка говорил: «Обещание без исполнения все равно что хорошее дерево без плода».

Чужие дела не передавай.

Об осуждении батюшка говорил: «Чужую рожь веять — свои глаза порошить».

Когда будешь кого осуждать, то скажи себе: «Лицемере! изми первее бревно из очесе твоего!» ...Бревно в глазу — это гордость. Фарисей имел все добродетели, но был горд, а мытарь имел смирение и был лучше.

На вопрос кого-то из толпы, сколько раз надо есть в день, батюшка ответил примером. Спасался в пустыне один старец, и пришла ему в голову мысль: сколько раз надо есть в день? Встретил он однажды мальчика и спрашивает его об этом, как он думает. Мальчик ответил: «Ну, захочется есть, поешь».— «А если еще захочется?» — спросил старец. «Ну так еще поешь»,— сказал мальчик. «А если еще захочется? — спросил старец в третий раз. «Да разве ты осел?» — спросил в свою очередь старца мальчик. «Стало быть,— добавил отец Амвросий,— надо есть в день два раза».

Спросили у батюшки: что значит плач? Батюшка ответил: «Плач значит сетование; не плач бывает от слез, а слезы от плача».

Надо всегда говорить правду, а не человекоугодничать. У нас был священник; я ему всегда правду говорил, когда придет ко мне. Ему это не нравилось. А когда уходил от нас, то сказал мне: «Ежели бы вы не говорили мне правду, то я не мог бы и жить здесь».

Не должно обращаться свободно с мирскими — ты их соблазнишь.

Надо быть ко всем почтительной. Будь ласкова, но не ласкательна. Поклонись да скорее мимо проходи.

Три степени для спасения. Сказано у святого Иоанна Златоуста: а) не грешить; б) согрешивши, каяться; в) кто плохо кается, тому терпеть находящие скорби.

О покаянии старец говорил: «Бывало, если кто искренно раскается во грехах, то уже и переменяет свою греховную жизнь на добрую; а теперь часто бывает так: человек и расскажет на исповеди все свои грехи в подробности, а потом опять за свое принимается».

Батюшка рассказывал, что один человек все грешил и каялся... и так всю жизнь. Покаялся и умер. Злой дух пришел за его душой и говорит: «Он мой». А Господь ответил ему: «Если ты, будучи зол, принимал его опять после того, как он Мне каялся, то как же Мне не принять его после покаяния. Ты забываешь, что ты зол, а Я — Благ».

Искреннее покаяние и смирение исцеляет и неудобоврачуемые язвы душевные.

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Молитва о мире

1 сентября 1939 года началась вторая мировая война. Вот уже полвека ужасы кровавой бойни, в которую было втянуто 72 государства, не могут изгладиться из памяти людей. Советская и зарубежная пресса откликнулась на эту дату многочисленными историческими, аналитическими и разоблачительными публикациями. Но никто не может дать ответа на самый злободневный вопрос: может ли человечество быть гарантировано от повторения подобных катаклизмов?

Христиане всего мира молятся о мире, возлагая на Господа свои надежды. 1 сентября 1989 года в московском храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортове состоялась экуменическая молитва, посвященная 50-летней годовщине начала второй мировой войны.

Общей молитве о защите священного дара жизни на Земле, об избавлении будущего человечества от ужасов войны, смерти и насилия предшествовала проповедь протопресвитера Виталия Борового, заместителя председателя ОВЦС, профессора Московской Духовной Академии. Он, в частности, сказал: «Сейчас вспоминая эту трагедию, христиане во всем мире молятся, чтобы Бог предотвратил новые конфликты и спас род человеческий и жизнь на Земле, ибо человечество оказалось само не в состоянии предотвратить новые опасности, как оно не в состоянии оказалось предотвратить и прошедшую войну. И мы собрались здесь, чтобы вознести наши молитвы ко Всевышнему. Все эти годы, со дня окончания войны, много пишут и обсуждают, выискивая виновных. А между тем все человечество виновно. На тех, кто начинал, падает большая доля ответственности, но все человечество было виновно в том, что создалась сама возможность для начала войны. Поэтому надо каяться всем. Но и этого недостаточно. Надо чтобы человечество поняло основное: когда люди оставляют Бога и священные заветы, призывающие людей к любви и братству, сохранению человеческой жизни, когда люди решают, что они сами, своими силами построят новую Вавилонскую башню, то, как мы знаем, все это предприятие оканчивается трагедией.

Война сопровождается невероятной деградацией моральных ценностей, человеческой жизни и человеческой личности. Вся политическая деятельность воюющих стран была основана на насилии народа над народом, человека над человеком. И весь мир превратился или в воюющие, сражающиеся друг с другом определенные группы людей, или в громадный концентрационный лагерь для всех, кто по каким-то причинам был неугоден другой стороне. И мне кажется, что человечество сейчас должно не только каяться, но и молиться о том, чтобы Господь позволил людям восстановить моральные ценности, которые предотвратят возможность будущих конфликтов. Эти моральные ценности возвещены миру христианством, и ими проникнута вся современная цивилизация. Вот об этом мы и должны молиться».

* * *

В молитве приняли участие представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском епископ Филиппопольский Нифон; представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил; настоятель Петропавловского храма протоиерей Анатолий Новиков; ответственный редактор «Братского вестника» — журнала евангельских христиан-баптистов В. Г. Куликов; капеллан американского посольства Норман Майкладжон; гость из США протестантский пастор Макс Лефсер; сотрудники синодальных учреждений Московского Патриархата, клирики Москвы и области, прихожане. Пел хор студентов Московской Духовной Академии.

Е. БЕЛЯКОВА

Протопресвитер Виталий Боровой обращается со словом к участникам экуменической молитвы в Петропавловском храме Москвы

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

XVII век, Успенский кафедральный собор г. Владимира

К 800-ЛЕТИЮ УСПЕНСКОГО СОБОРА ВО ВЛАДИМИРЕ

Купола Успенского собора

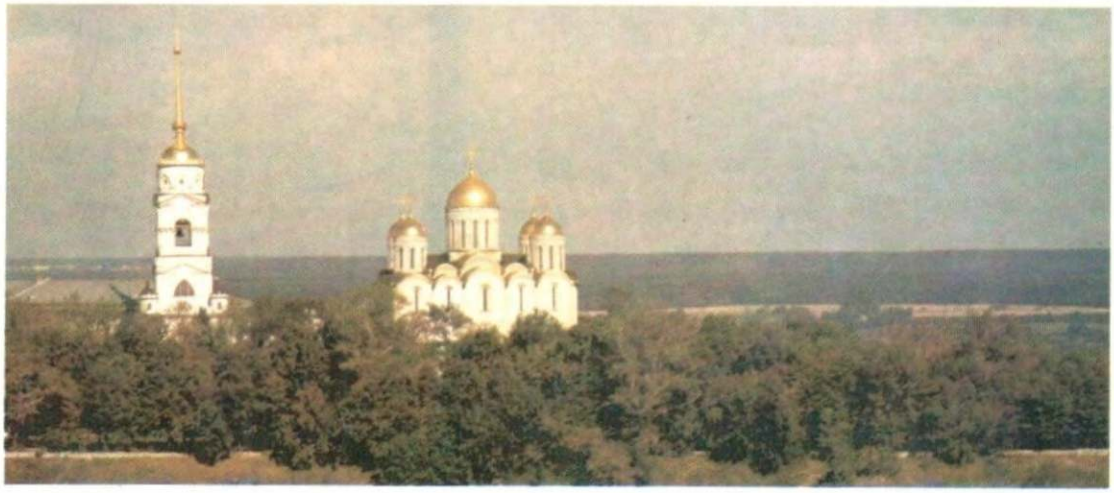
Христос во славе. Роспись свода в центральном нефе работы преподобного Андрея Рублева

Шествие святых в Рай. Деталь фрески на своде южного нефа работы Даниила Черного

Символы четырех царств. Фреска в замке восточной арки центрального нефа работы преподобного Андрея Рублева

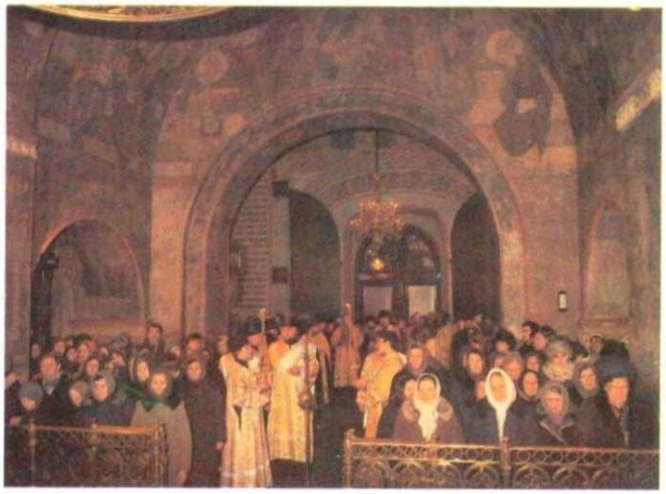
Вид
на Успенский
собор
с южной
стороны

Рака с мощами святого благоверного
князя Андрея Боголюбского

Фрагмент центрального иконостаса

За богослужением
в Успенском соборе

Гробница
князя Всеволода III
«Большое Гнездо»

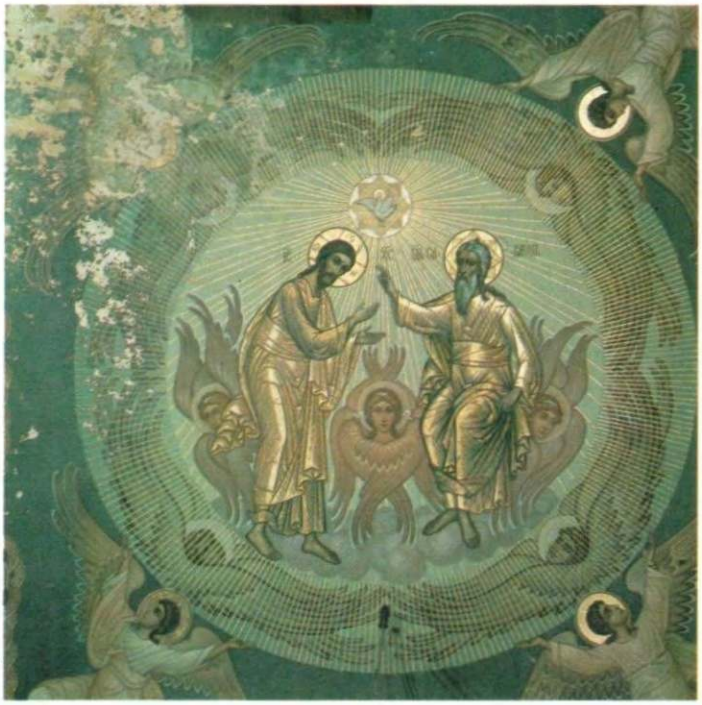
Общий вид монастыря

Преподобный Иосиф Волоцкий.
Роспись XIX века в алтаре Успенского собора

Святые архидиаконы Кирилл и Папила.
Роспись XIX века в алтаре Успенского собора

Новозаветная Троица. Роспись XIX века
в алтаре Успенского собора

Сонм святых. Роспись XIX века в алтаре Успенского собора

Участники заседания на Соборной площади в Кремле

На приеме в Кремле

ЗАСЕДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕМИРНОГО СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ

Москва, 17—26 июля 1989 года

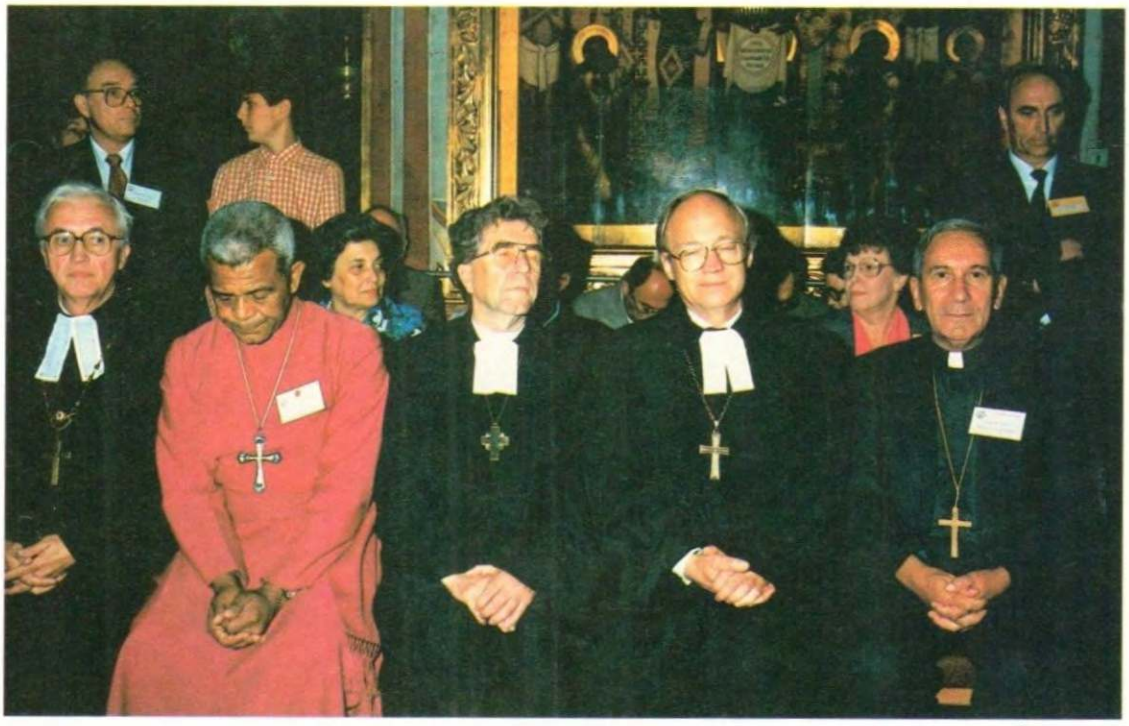
Выступает генеральный секретарь ВСЦ
пастор Эмилио Кастро

Членов ЦК ВСЦ приветствует Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков

Участники заседания ЦК ВСЦ во время молебна в Троице-Сергиевой Лавре
18 июля 1989 года

Члены ЦК ВСЦ во время богослужения в Успенском соборе
Троице-Сергиевой Лавры

30 лет Христианской Мирной Конференции

Тридцать лет — это целая эпоха жизнедеятельности поколения. 30 лет тому назад, в 1958 году, движимые и побуждаемые пережитой историей, христиане Чехословакии пришли к убеждению о необходимости предпринять нечто решительное для того, чтобы спасти мир на Земле. Они принадлежали к той стране, которая после векового гнета в результате первой мировой войны защитила свое национальное достоинство и добилась свободы. Но государство их просуществовало всего лишь 20 лет. Великие державы Запада в 1938 году капитулировали в Мюнхене перед властными притязаниями Гитлера и принесли в жертву Судетскую область, однако этим никак не удовлетворили жадность германского фашизма. Чехословакия была оккупирована.

Но не только политические причины побудили чехословацких христиан выступить с миротворческими инициативами: Всемирный альянс по международному содружеству Церквей — экуменическое движение за мир — провел в 1928 году в Праге конференцию по всемирному разоружению христианского мира. Форум именно этого союза в 1934 году в Фанё услышал призыв своего молодежного секретаря Дитриха Бонхёффера к созыву Вселенского церковного форума по проблемам мира и безопасности, прозвучавший предостережением от фашизма с его планами покорения всего мира.

В 1948 году при основании Всемирного Совета Церквей в Амстердаме друг другу противостояли видный чехословацкий общественный деятель Йозеф Громадка и Джон Фостер Даллес: Громадка с немногими друзьями — во имя мира и социализма, примирения и справедливости и Даллес — во имя антикоммунизма, через злоупотребление Евангелием. Всемирный альянс умер, а с ним и миротворческая экумена. Вскоре представители всемирного христианства пошли «холодной войной» против народов и стран социализма (также христианских!). «Холодная война» обострилась из-за нерешенного германского вопроса и угрозы применения атомной бомбы, испытанной в Хиросиме и Нагасаки: это было уже не оружие, а средство массового уничтожения. В таких условиях и родилась Христианская Мирная Конференция.

Чего хотела ХМК? Что могла она сделать? Чего добилась? Какие задачи стоят перед нею в будущем? В основе ее программы две проблемы: угроза ядерной войны и германский вопрос. У нее двойственный базис: примыкая к традиции Всемирного альянса и к призыву Бонхёффера провести Вселенский форум, она старалась прежде и старается сейчас провозглашать миротворческую заповедь Евангелия, призвать христиан и Церкви во всем мире к послушанию Князю мира (Ис. 9, 6); с другой стороны, она стремится внести вклад во всемирное движение в защиту мира вне зависимости от того, секулярный или религиозный характер оно имеет.

ХМК с тех пор сохраняет верность обоим направлениям, хотя при этом возникают противоречия и проблемы.

Отличную работу «Об истории ХМК» написал Гюнтер Вирт[1]. В предисловии он называет свой труд «скромной попыткой документировать историю ХМК», что является явной недооценкой этого исследования. «Конечно,— пишет он далее,— автор, исходя из своей субъективной точки зрения, страдал односторонностью. Это — субъективная односторонность при рассмотрении объективной „односторонности" нашего движения»[2]. «Субъективность» Г. Вирта сказалась в выборе документов: это фрагменты заявлений корпораций, научного отдела и материалы, выработанные комиссиями, речи, а кроме того «комментарий», как Вирт называет свою статью об историографии ХМК.

Если когда-нибудь будет писаться подробная история ХМК, то можно исходить из этого ценного материала, который хорошо разработан и подготовлен. К всеохватывающей истории относятся также процессы развития в отдельных Церквах-членах и региональных комитетах, о которых уже имеются отдельные работы. Но тут, конечно, они не могут быть полностью учтены. Я особенно восхищаюсь большими пассажами, в которых Вирт проявляет себя историком, и именно там, где он не может повествовать, исходя из личного опыта, а вынужден прибегать к архивным материалам. Я имею в виду прежде всего оценку деятельности трех континентальных ХМК: в Африке, Азии и Латинской Америке[3]. Едва ли стоит упоминать о том, что историограф Г. Вирт связывает акции и реагирования ХМК с политическими процессами развития и с событиями.

Со своей стороны я могу лишь сугубо подчеркнуть выводы и комментарии Г. Вирта. Между тем каждый сотрудник ХМК, конечно же, имеет, как говорит Вирт, «свое субъективное воззрение». У каждого иной опыт и иные воспоминания. ХМК воспринимали по-разному. Поэтому да будет и мне позволено осмелиться с моей личной точки зрения сделать некоторые оценки, которые могут показаться менее уместными историку, озабоченному как можно более деловой, «объективной» информацией. Далее я хочу выделить отдельные события, которые нашли высокую оценку и у Вирта, это нужно в названном контексте; и наконец, хочу упомянуть некоторые переживания, даже если они покажутся эфемерными, анекдотическими или эпизодическими[4].

Как и во всяком движении, в ХМК в первоначальный период совершалась большая творческая работа. В то время лишь немногие заинтересовались этим пражским движением. Объем, широта, число участников и сотрудников на всех континентах и во всех странах сегодня необычайно возросли. Но я иногда спрашиваю себя, соответствуют ли достигнутая широта и размах, то есть количество, которым еще не исчерпывается вся ценность, еще и качеству, глубине, которые мы пережили не только в начальные годы, но и наблюдаем еще и сегодня.

30 лет назад в «колыбели» христианского мирного движения — в Модре, близ Братиславы (в то время там располагался богословский факультет Евангелической Церкви Аугсбургского исповедания в Словакии), принимались решения, оказывавшие, особенно первые десять лет, значительное экуменическое воздействие. Я вспоминаю, например, о ежегодном воззвании, посвященном Дню Хиросимы — первой атомной бомбардировке; профессор Генрих Фогель написал по этому случаю особую молитву.

Я вспоминаю также выработку богословской группой на заседании Комитета продолжения работы в Софии в 1966 году решения по

Председатель Комитета продолжения работы (КОПР) митрополит Киевский и Галицкий Филарет и президент ХМК епископ д-р Карои Тот

вопросу о «справедливой революции», которое должно было заменить средневековое богословское представление о «справедливой» войне[5]. Вспоминаю также важное заявление, сделанное в Загорске в 1967 году (тоже КОПРом), о ближневосточной войне, в котором констатировалось, что государство Израиль является на сегодняшний день секулярным образованием[6]. Конечно, «харизма» ХМК с 1968 годом не погасла. Так, Богословская комиссия в 1971 году в Братиславе проделала важную работу по вопросу «примирения и пристрастия»[7].

Я назвал всего 4 важных пункта, притом важных, конечно, не только для меня.

День Хиросимы тихо снят с повестки дня; вопрос о «справедливой революции» заменен (или вытеснен?) проблематикой справедливого экономического порядка; загорское заявление недавно (на заседании КОПРа в Гёрлитце) в какой-то мере перечеркнуто указанием, что, дескать, декларация напоминает государству Израиль о его религиозной традиции (!); постановка вопроса о пристрастии сегодня представляется не очень своевременной, и этот вопрос, и прежние заявления, скажем о «мирном сосуществовании» или об «антиимпериализме», уступили место новым, более примирительным установкам. Конечно, всемирное распространение ХМК, ее экуменическая широта, ее сотрудничество в системе ООН — радостные факты, и они удовлетворили бы основателей, для которых само основание носило прежде всего характер эксперимента. И, конечно, можно признать, что компромиссы необходимы там, где в пользу мира следует учитывать и противоречивые мнения, но как высока должна быть цена? Должна ли она требовать утраты ясности, «односторонности»? Не следует ли нам больше вспоминать о начале, импульсах и намерениях, так же как и христианство постоянно должно возвращаться к своему началу — к библейскому фундаменту?

Меня охватывает некоторое ностальгическое чувство сожаления, когда я мысленно возвращаюсь к важным трудам комиссий и результатам их работы. В то время комиссии могли заседать раз в год и давали значительные результаты при подготовке ассамблей, да и вообще для идейного построения ХМК.

Рост движения привел к значительным перестановкам. Поэтому сегодня, как говорят, по финансовым соображениям международные комиссии могут собираться очень редко, зато усилилась работа континентальных объединений, конечно за исключением Европы, где в этом отношении наблюдается дефицит.

Наконец, следует назвать одно изменение, которое решающим образом заново сформировало не только образ ХМК. Я говорю об иерархизации движения. Поначалу лица ХМК определяли определенные профессиональные богословы, то есть профессора богословия. Но чем больше ХМК получала экуменический профиль, чем больше принимали на себя ответственность Церкви, тем больше профессора уступали место ведущим руководителям Церквей, то есть епископам. Это привело к тому, что, хотя мы можем радоваться большому потенциалу иерархов, все же профессорской компетенции стало гораздо меньше. Конечно, иерархи — это тоже богословы. Но им приходится больше учитывать экклезиологическую сторону. И поэтому иногда, также и при важных решениях, церковно-политический учет или осторожность должны превалировать над иными точками зрения. И тут я не вижу никакого возвращения назад, к началу.

Поскольку я писал о комиссиях, а их было иногда до десяти, то мне хочется вспомнить о первом основании такого рода. Это было во время второй ХМК в 1959 году. На квартире генерального секретаря пастора д-ра Богуслава Поспишила в Праге мы сидели ночью в студенческом общежитии в Йирхаржихе: Поспишил, Дитер Фрилингхаус, Ханфрид Мюллер и я. Самым опасным явлением казалась «холодная война». Комиссия должна была провести исследование. Оно было составлено в ту же ночь, к трем гражданам ГДР присоединились из ЧССР Ян Хеллер и Йозеф Смолик, из Венгрии — Яноши, Палфи и Варга, из ФРГ — Герберт Мохальский. До третьей ХМК 1960 года был выработан документ, который на конференции несколько утратил «резкость», остроту и ясность в пользу компромиссных формулировок, которые, правда, все еще были достаточно энергичными

Далее я с ностальгией вспоминаю первый Международный секретариат (МС). Он был основан после третьей ХМК в 1960 году. Основной его задачей была подготовка I Всехристианского мирного конгресса (I ВМК) 1961 года. С этой целью почти все секретари задержались в Праге на четверть года. Приготовления были проведены досконально как в отношении содержания, так и в отношении техники. Как и для этого первого испытания, так и в будущем МС проделал важную работу. Его постоянным делом была подготовка заседаний Рабочего комитета (РК). Но и для комиссий, и для заседаний КОПРа и конгрессов инициативы и побуждения исходили из МС. Каждое заседание МС было духовным, интеллектуальным и политическим событием. Правда, Рабочий комитет не всегда мог присоединиться к слишком подчас смелым идеям МС. И тогда мудрость отцов исправляла натиск молодежи. Но в общем можно признать, что ХМК обязана Международному секретариату львиной долей своего успеха.

В начальное время деятельности секретариата я был свидетелем одного эпизода. В связи с конференцией в Пюиду во Франции Хайнц Клоппенбург (ФРГ) пригласил некоторых сотрудников ХМК в Париж. Там должны были произойти предварительные беседы для подготовки I ВМК. Они были запланированы так, чтобы их результаты могли быть предложены III Ассамблее ВСЦ в Нью-Дели. Западные потенциальные участники обоих собраний, и прежде всего из США,

выступали за перенос ВМК на период после Нью-Дели — по возможности на год. Целый ряд важных аргументов был за это. Д-р Й. Громадка приветливо прислушивался к беседе и был терпелив. Наконец он спросил: «А что вы будете делать, если мы все-таки соберемся до Нью-Дели?» Я уже не помню, какой ответ он получил. Но I ВМК состоялся, как и был запланирован, и приглашенные участники, также и те, которые столь энергично возражали в Париже, приехали в Прагу.

Слово «Париж» соблазняет меня упомянуть другой эпизод, который хотя не вошел в историю ХМК, но относится к тем происшествиям, которые постоянно воздействовали на нашу работу и затрудняли ее. Речь идет о совместном заседании Рабочего комитета и Международного секретариата в октябре 1968 года в Масси (Франция). Приглашал Жорж Казалис и, как это принято и необходимо, гарантировал всем участникам въездную визу. В то время ГДР находилась еще под бонским вердиктом «доктрины Хальштейна», и потому для двух участников из ГДР — Хельмута Бандта и меня — вопрос о въездной визе имел особенное значение. Еще до отъезда в аэропорт я позвонил из Берлина Казалису и спросил, можем ли мы приехать. Он заверил, что соответствующий министр все выяснил и мы получим визу в аэропорту. И что же произошло далее? В парижском аэропорту Орли нас ждала полиция. Правда, мы смогли еще созвониться с Казалисом. Но нас посадили в «зеленую Минну», несколько часов возили по перегруженным улицам Парижа и привезли в аэропорт «Шарль де Голль». Там нас ждал Казалис, и, конечно, лишь только для того, чтобы сообщить нам, что нам следует покинуть Францию. Под надзором полиции нас перебросили в Цюрих, а там уже швейцарская полиция перевезла нас ночью на чердак гостиницы, чтобы на следующий день отправить в Прагу. Тут мы снова стали свободными и улетели назад в Берлин. Во время наших передвижений сестры и братья из РК и МС заседали в Масси. Этот случай с нами не очень положительно воздействовал на переговоры, а я на многие годы раздружился с Казалисом.

Но это еще весьма безобидный пример трудностей в миротворческой деятельности по сравнению с реальными жертвами, которые движение понесло; у него появились свои мученики, и прежде всего в Латинской Америке. Из многих я назову лишь своего друга и брата Маурисио Лопеса, которого в Аргентине увели «черные бригады» и о котором до сих пор нет никаких известий.

При большой специальной компетенции сотрудников ХМК мы всегда испытывали значительные импульсы со стороны отдельных деятелей, которые приводили к коллективным познаниям. Это относится прежде всего к президентам движения: профессору Й. Громадке, митрополиту Никодиму, ранняя смерть которого была тяжкой утратой для Русской Православной Церкви, для нашей ХМК, да и для всей экумены, епископу д-ру Карою Тоту. Их задачей всегда было открывать заседания и сессии большими докладами на РК и Конгрессах. Тут требовались глубоко обоснованная вера, богословская мудрость и политический ум (а также церковно-политический такт!). Я хочу упомянуть один доклад, который произвел глубокое впечатление на всех участников. Это было на заседании РК в Москве в 1962 году. При этом речь шла о «пророческом» даре ХМК. Мой уважаемый друг и учитель Вернер Шмаух (ГДР) встал и с места, без подготовки рассказал о роли и значении пророческого дара в Новом Завете. Там шла речь об отдельных пророках, но со времени Пятидесятницы появился новый дар пророчества, который был передан всей общине в целом и который она должна была взять на себя с полной ответственностью[8].

Пророчество — это задача, которую ХМК всегда берет на себя и которая была уже в традиции Чешских братьев и их Реформации. Именно это ХМК делала в течение многих лет, бросая вызов Церквам и экумене, будучи авангардом миротворчества во вселенском христианстве.

Если сегодня семена, заложенные миротворческим движением всего мира в течение многих лет и десятилетий, начинают приносить плоды, то в этом ХМК имеет значительную долю. Это наследие обязывает нас и в дальнейшем бороться за мир и справедливость и трудиться для этого. Цель у нас перед глазами: это спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы, а также спасение человечества от несправедливостей, вызывающих раннюю смерть, да и голодную смерть. Наша борьба, наши устремления находятся под знаком запо-

Храм Сальватора (Спасителя) в Праге. Здесь участники VI Всехристианского Мирного Конгресса совершили воскресное экуменическое богослужение 7 июля 1985 года

веди и обетования Князя мира (Ис. 9, 6). Он направляет стопы наши на пути мира.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Вирт Г. 1958—1988 — 30 лет ХМК: К истории ХМК. Прага, 1988.
[2]Там же, с. 4.
[3]Там же, с. 120.
[4]Даже у сторонников разных точек зрения часто возникает взаимный упрек: «История — это когда все уже миновало, и никто не знает, что же, собственно, было».
[5]Отчет рабочей группы по богословским вопросам.— Журнал ХМК, 1967, № 22/23, янв., с. 52.
[6]Вирт Г. Указ. соч., с. 81.
[7]Бассарак Г. Слово о примирении.— Журнал ХМК, 1972, № 37, март, с. 14.
[8]Шмаух Вернер. Пророческий дар в общине.— В кн.: Знамение времени. Берлин, 1963, с. 168.

Д-р Герхард БАССАРАК (ГДР), вице-президент ХМК

Не участвуйте в делах тьмы

За последние несколько месяцев наша страна стала свидетелем не только бурных общественных и экономических потрясений. Можно, не боясь ошибиться, утверждать, что сегодня всеобщее внимание привлекают явления чисто психического, духовного порядка, обладающие необычайно сильным воздействием на индивидуальное и общественное сознание. В первую очередь мы имеем в виду прямые телевизионные трансляции с участием разного рода целителей и экстрасенсов, для которых средства массовой информации быстро подобрали определение — «представители нетрадиционной медицины».

Передачи с участием телевизионных целителей собирают изрядную часть населения страны. Судя по восторженным откликам, эти передачи, кроме своего специального воздействия, представляют собой едва ли не единственное на сегодняшний день проявление общественного оптимизма. И результаты, и сама процедура подобных сеансов впечатляющи. Утверждается, что число получивших исцеления часто от застарелых или не поддающихся обычному лечению болезней исчисляют сотнями. Атмосфера в телестудиях вызывает у многих настоящее эмоциональное потрясение, особенно когда освободившиеся от недугов люди по указанию целителя демонстрируют на сцене «чудо исцеления».

Нравственная позиция «нетрадиционных медиков» единодушна и четко оговаривается ими: любовь к людям, доброта, благожелательность ко всем. Особо подчеркивается, что главная их цель не физическое, а духовное здоровье человека. Они заверяют, что своими средствами примут участие в духовном возрождении народа.

Не обходят они вниманием и Церковь. Практически в каждой такой телепередаче подчеркивается сдержанное почтение к Церкви и раздаются настойчивые призывы к сотрудничеству. Некоторые экстрасенсы называют себя людьми православными, отказываются лечить некрещеных и просят даже освятить церковными обрядами свои дипломы по «нетрадиционной медицине». Поступили телеграммы благодарности целителям и от духовенства...

Скептикам и людям, пытающимся сказать об опасности подобной деятельности, указывают на выздоровевших больных и говорят: «В конце концов не важно, кто и как лечит, важно быть здоровым».

Да, великое благо — здоровье. Человек, потерявший и вновь обретший его, воистину обретает весь мир! Но мы, христиане, не можем не помнить слов Спасителя: *Какая польза человеку, если он преобретет весь мир, а душе своей повредит?* (Мф. 16, 26).

С великой радостью Церковь благословляла бы своих чад пользоваться знанием и мастерством подобных целителей, как благословляет она многие врачебные труды, если бы не знала о той духовной и физической опасности, которая следует за такого рода воздействиями.

В опыте Православной Церкви, в творениях святых отцов и христианских апологетов рассматриваемые нами явления известны давно. И достаточно хорошо исследованы, чтобы ошибаться на их счет.

Всякому, кто хоть раз бывал на акте экзорцизма («отчитки» — в русском варианте), стоит только взглянуть на экран во время сеанса «исцеления» и увидеть людей, впавших в транс, помимо своей воли танцующих, смеющихся и плачущих, чтобы ясно понять: они ведут себя в точности как люди, одержимые теми силами, которые в православной практике называются бесами, или нечистыми духами. И у нас уже не возникает вопроса, почему «целитель» настойчиво приказывает таким пациентам быть сдержаннее: в состоянии одержимости люди могут начать вести себя бурно и непредсказуемо, если дух, руководящий ими, полностью овладеет человеком.

Как правило, далекий от Церкви человек либо полностью отвергает возможность влияния духовного мира на нашу жизнь, либо представляет это влияние в искаженном виде.

Святая Православная Церковь содержит знания о духовном мире, данные ей в Божественном Откровении, в опыте святых подвижников. Этих спасительных знаний вполне достаточно, чтобы каждый член Церкви мог ориентироваться в духовном мире, различать добро и зло.

Затронутый нами вопрос основательно разработан и в аскетических сочинениях отечественных подвижников: святителей Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, отца Иоанна Кронштадтского. Мы же остановимся на нем только в связи с интересующими нас проблемами.

Современная научная мысль ведет поиски разумных существ в далеких галактиках, между тем как иной мир намного ближе к человеку.

Духовный мир существует параллельно миру физическому и включает в себя не только нашу духовную жизнь: любовь, ненависть, мысли, страсти. Это еще и мир духовных нематериальных существ, обладающих независимой волей, разумом и возможностями, несравнимыми с возможностями человека. Недаром в Церкви некоторых из них называют Силы, Власти, Господства.

В отличие от физического мира, духовный мир морально не нейтрален. Если физический огонь можно использовать как в добрых целях, так и во зло, то существа духовного мира сами по себе имеют добрую или злую волю. Первые в церковной традиции называются Ангелами, вторые — демонами, бесами. Обычно не спрашивают, почему добры Ангелы — это кажется естественным. Спрашивают, почему злы бесы? Так вот они злы как раз потому, что извратили свою естественную природу, как извратил свою естественную человеческую природу садист, которому доставляет удовольствие мучить и губить все живое. Как Ангелы, так и бесы могут воздействовать на мысли человека, вдохновлять его поступки. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Явления духовных существ в нашем материальном мире известны давно. Много о них говорится в Священном Писании. Не связанные конкретной физической оболочкой, духовные существа могут принимать самый различный вид, но всегда тот, который люди в меру их развития готовы воспринять. Так, в сороковые годы нашего века, когда человечество уже психологически было подготовлено к межзвездным полетам и встречам с «марсианами», появились первые НЛО. Как ни захватывающи рассказы об их появлении, как ни головокружительны перспективы «контактов», но сами НЛО и их «пилоты» — все те же древние лукавые существа, которые морочили головы нашим предкам в виде уродцев с рожками и с копытцами, а теперь являются их просвещенным потомкам во всеоружии «последних достижений межпланетной космической техники». Многие запад-

ные исследователи давно уже оставили гипотезы о внеземном происхождении НЛО. Они решили заняться не самими бесконечно ускользающими объектами, а последствиями, которые оказывают на человека контакты с ними. Постепенно от трудов по космической технике они добрались до творений святых отцов Православной Церкви о духовном мире, о психофизических явлениях, о взаимопроникновении двух этих миров.

Другого рода мистические явления и демонстрации являет собой и «полтергейст», когда на глазах милиции, ученых и общественности бесы разводят такое хулиганство, что просто совестно становится за растерянных «исследователей» с высокими учеными степенями, которые до сих пор не могут понять, что над ними попросту издеваются!

Благодатные явления и действия Ангелов — тема особая, и мы ее здесь касаться не будем.

Что же до «исцелений», то медикам еще предстоит исследовать воздействия гипнотизеров, оккультных целителей и экстрасенсов на организм человека. Как это и всегда бывало в истории, время покажет, где здесь чистое шарлатанство, где печальное неразумие людей, вслепую вторгающихся в духовный мир и в души своих пациентов, а где сознательное служение злу и использование темных сил духовного мира в целях, далеких от «нравственности» и «любви к людям». Во всяком случае, кроме чисто духовных последствий, о которых еще будет сказано, подобные исцеления всегда эфемерны, непрочны, и вред, наносимый ими человеку на всю жизнь, несравним с минутным физическим облегчением.

Экстрасенсы утверждают, что их воздействие на человека происходит в рамках естественных процессов, что они лишь вызывают к действию скрытые возможности человеческого организма, хотя и делают это путем психического воздействия. Еще древние говорили о великом целительном действии слова. Лечение, настоящее лечение словом, исходит ли оно от врача, или от священника, или от близкого больному человека, было, есть и будет. Но оно не может быть общим для всех, а только лицом к лицу, сердцем к сердцу. В случае же если такие воздействия на человека сопряжены с того или иного рода тайными внушениями или тайными иррациональными знаниями, то они однозначно связаны с разумными существами духовного мира, которых как православные подвижники, так и исследователи иных христианских конфессий признают бесами, а опыты, проводимые с их помощью,— медиумическими, или оккультными.

Не может не вызывать самого серьезного беспокойства тот факт, что десятки миллионов наших соотечественников периодически открывают себя для совершенно неизвестного им воздействия, о происхождении и последствиях которого они не имеют даже отдаленного представления. Люди подвергают себя самым изысканным и далеко идущим психологическим и оккультным опытам, влиянию опаснейших сил духовного, психического мира*.

Известны разные формы медиумизма: от «вызывания духов» и вертящихся столиков до полтергейста, «чудесных исцелений», материализации духовных существ и еще более опасных оккультных фокусов. Известны и их последствия для человека, втянувшегося в «мистическую наркоманию»: психические и эмоциональные расстройства, жесточайшие депрессии и, наконец, самоубийства и злодеяния, совершенные под влиянием демонических сил. Но самая большая опасность — вечная погибель души, если человек не оставит общения с духом злобы и не покается. Потому-то в Священном Писании строжайше запрещены контакты с оккультным миром. *Не должен находиться у тебя ... прорицатель, гадатель, ворожея, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это* (Втор. 18, 10—12).

В замечательном исследовании о современных оккультных явлениях американского иеромонаха Серафима Роуза «Христианство и религия будущего» можно прочесть: «Медиум — это лицо, обладающее определенной психической сенситивностью (чувствительностью), которая позволяет ему быть орудием или средством проявления невидимых сил или существ... Почти все не-христианские религии широко используют медиумическую одаренность как ясновидение, гипнотизм, «чудесные» исцеления, появление и исчезновение предметов и их перенесение с места на место».

Несмотря на разнообразие форм, во всех медиумических сеансах есть и нечто общее: **пассивность медиума** заключается в том, чтобы полностью отдаться действию внешней, руководящей им силы, каким бы именем она ни называлась: природной способностью, влиянием «космического фактора», инопланетян, явлением «духов умерших» или даже Ангелом (сатана принимает вид Ангела света (2 Кор. 11, 16).

Пассивность присутствующих также желательна, и поэтому на оккультных сеансах вполне обычны призывы отдаться потоку мыслей и подхватывать все возникающие ощущения. Но для «продвинутого» медиума пассивность присутствующих не является необходимым условием. Путем тренировок и собственной полнейшей подчиненностью руководящему духу медиум может достичь результатов, когда сеанс будет удаваться даже в присутствии многих скептиков.

«Необходимая спиритическая атмосфера обычно создается искусственными приемами, как, например, пение гимнов, слушание тихой музыки и даже совместная молитва».

«Все присутствующие берутся за руки, образуя так называемый **спиритический, или магический, круг.** Путем такого замкнутого кольца каждый участник снабжает энергией определенную силу, которая коллективно передается медиуму. Однако магический круг нужен только не очень развитым медиумам» (отец Серафим Роуз).

Сегодня мы можем воочию убедиться, что магический круг с успехом образуется и с помощью, например, телевидения, как это имело место в начале семидесятых годов в США у популярного (недолгое время) телецелителя Орела Робертса. (Да, да, и в области дурной мистики наши новоявленные «звезды» всего лишь устаревшая западная мода!) Этот Орел Робертс производил «чудесные исцеления» по телевидению с тем только отличием от наших отечественных «нетрадиционных медиков», что в конце концов стал называть оккультные вещи своими именами. Вскоре он прекратил опыты, так как обычные последствия оккультизма не замедлили сказаться на многих его пациентах.

Каким же образом образуется эта странная энергетическая цепочка? Заметьте, телемагам не нужно, казалось бы, ничего от нас: мы можем не слушать их,

---

* Один из современных западных ученых, впервые столкнувшись в процессе исследования современных оккультных феноменов с духовными существами, действующими в этих опытах, описал свои впечатления от них как встречу с «ужасными сверхчеловеческими чудовищами, одна мысль о которых может свести человека с ума». Ж. Валле. Невидимый колледж. Нью-Йорк, 1975.

даже не понимать (известны случаи воздействия на младенцев, на иностранцев, не знающих русского языка, при отключенном звуке телевизора), допускается, что вы можете недоверчиво или откровенно критически относиться к «целителю», но если вы не выключаете телевизора, то отдаете как раз то, что необходимо,— ваше внимание! А остальное возьмут помимо вашей воли!

По единодушному мнению святых отцов, именно вниманием человека стараются завладеть бесы: это единственная дверь, через которую они могут проникнуть в душу. Отцы заповедуют не внимать никаким внушениям духов злобы или тех, через кого они действуют, не перекидывать к ним духовный мост, соединяющий человека с внешним миром,— его внимание.

Отдавая свое внимание, человек невидимо становится в многомиллионную спиритическую цепочку и оказывается в ней пусть не активным членом, но проводником и участником. А этого достаточно, чтобы оказать воздействие на душу, а для некоторых и на тело, после чего может появиться «приподнятое, оптимистическое настроение» и «чудесное исцеление», которое часто происходит за счет перераспределения энергии либо в самом человеке (один орган исцеляется за счет другого), либо среди лиц, участвующих в спиритической цепочке. А уж вслед за этим утверждается и вера в медиума, решимость твердо следовать ему во всем, а порой даже настоящая «одержимость им».

Система массовых внушений не нова. Мы хорошо знакомы с ней в форме внушений идеологических. Сдобренные обещаниями всяческих возможных и невозможных благ, эти внушения были причиной известных трагедий в истории. Последствия одержимости ложными мыслями, ложным духом у нас перед глазами. Теперь же речь идет о новой системе психологически-оккультных внушений.

Особенно опасно то, что система подобных воздействий тщится проникнуть в святая святых человеческой души — в область духа. Насколько это страшно, могут понять пока лишь только христиане.

Устроением Божиим человеческая душа, его воля непроницаемы для воздействия воли другого человека. Лишь духовные существа, Ангелы или бесы, могут внушать душе помыслы, но человек властен принять или отвергнуть их. В этом — великий дар Божий, дар свободной, Богоподобной воли. Но если человек добровольно поддается сильному психическому воздействию со стороны сенситива, имеющего опыт внушений или оккультных знаний, то постепенно та, образно говоря, духовная преграда, которая предохраняет душу от непосредственного влияния чужой воли, разрушается, и человек становится доступным психическому, волевому воздействию другой человеческой личности. Такому воздействию, о котором сам человек может и не подозревать! Даже «невинный» гипноз в состоянии разрушить эти защитные области духовной структуры человека, не говоря уже о более сильных и таинственных внушениях.

О дальнейших последствиях таких воздействий мы можем только догадываться. Биороботы и психологически закодированные народы — это пока еще область научной фантастики, но давайте обсудим одно вполне реальное и даже «перестроечное» предположение, которое может сработать без всякой мистики и внушений.

Предположим ситуацию: во время предстоящей предвыборной кампании в телепрограмме, ну, например, «Взгляд», журналист задает популярному телецелителю частный вопрос, который объективно не может не интересовать многих: «За кого из претендентов вы будете голосовать?» И следует частный, подчеркнуто частный, без всяких внушений ответ: «Я буду голосовать за N». Повлияет ли этот ответ на мнение избирателей?

Усиление и принятие оккультных увлечений во все времена сопутствовало деградации, ослаблению общества. Нынешняя «новая волна» в нашей стране набирает силу, но пока она не достигла тех форм, в которые обычно облекается оккультизм, когда собирает нужное количество адептов. А формы эти таковы — новое религиозное сознание и противохристианская деятельность.

Нынешние телемаги ничего не говорят о том, что выйдут на уровень каких-то религиозных систем. Но такое умолчание сплошь и рядом встречается в эзотерических религиях. Тем, кто приступает, например, к занятиям йогой, ничего не сообщают о сверхъестественном, а лишь о здоровье, о физическом и нравственном совершенстве. Более того, все мистическое и оккультное отрицается. И только спустя время «продвинутым» перспективным и надежным ученикам открывают эзотерическое, тайное учение. Большинство же так и остается профанами, вполне довольствуясь экзотическими упражнениями, индуистским жаргоном и сознанием своей значимости «в космосе». В этом, последнем, и сосредоточены истинные, «эзотерические» цели начального посвящения. Сознание собственной значимости — вот что внушается человеку вместе, конечно, с непременной и трепетной заботой о здоровье, а также «любовью к людям» и всем набором гуманитарных реверансов в сторону абстрактного «добра» и «нравственности». Вдохновители восточных и оккультных учений прекрасно знают, что гордость, сатанинская гордость, которую они называют «сознанием собственной значимости», обращает в ничто любое доброе дело.

Почти ежедневно слышится с экрана мистическая терминология: космизм, выходы в астрал, путешествия в галактиках, встречи с инопланетянами, микрокосм, микротеос и проч. и проч. Уже раздаются голоса о синтезе всякой духовности, и модное слово «плюрализм» употребляют в сочетании со словом «духовный». Уже стараются привлечь к плюралистической духовности Православие, где место Христа Спасителя будет рядом с телемагом, восточным гуру и гуманоидом из летающей тарелки.

«Исцеления» — это, несомненно, лишь начало! Начинается всегда с самого грубого, материального, но действенного. Продолжение программы зрителям покажут в следующей серии. Но основы закладывают сегодня. Теперь уже можно не сомневаясь сказать: во время спиритических телесеансов люди невольно получают посвящение в оккультный мир, наделяются оккультными способностями.

Для посвящения (инициации) многого не требуется. В разные времена и у разных народов оно могло сопровождаться поклонением мистическому объекту, «возложением рук медиума», участием в «магическом круге» и даже просто чтением оккультной литературы и наблюдением за оккультными опытами. Пример явного посвящения, происшедшего помимо воли человека, был показан недавно по телевидению. Девушка из Ленинграда продемонстрировала дар притягивать металлические предметы, который открылся у нее после того, как она увидела подобный опыт по московской программе. Способности такого рода на первый взгляд бессмысленны, но цель та же — привлечь к подобным «чудесам» наше с вами внимание.

Впрочем, телезрителям доводилось видеть на экране случаи куда более настораживающие. Совсем недавно некий экстрасенс начал свой «курс лечения» с просьбы

ко всем зрителям встать и повернуться лицом ... к западу. Затем он, воздев руки, трижды совершил поклонение, с усилием, как бы понуждая стоящих перед ним сделать то же. Для всякого православного человека, знающего, как происходит Таинство Крещения, ясно, что на его глазах происходит нечто прямо противоположное чину отречения от сатаны, когда крещаемый, встав лицом к западу, с древних времен символизирующему зло и сатану, отрекается от врага человеческого рода. А затем, повернувшись на восток, который символизирует Божественное присутствие в мире, трижды поклоняется Господу. Конечно, сам экстрасенс может объяснить все это иначе, припишет, по обычаю, наши подозрения «клерикальному мракобесию», но мы-то понимаем, что это может означать.

«Мы неуклонно приближаемся к времени, когда откроется широкое поприще для многочисленных ложных чудес, чтобы привлечь к погибели тех несчастных потомков плотского мудрования, которые будут соблазнены и совращены этими чудесами»,— писал наш великий святитель Игнатий Брянчанинов. А цель этих ложных чудес одна — отвратить человека от Христа, Единственного и Истинного Спасителя, и привести к чему угодно: к «духовности», к инопланетянам, к самому себе, к гуру, к бесу...

Истинные исцеления, совершаемые по вере в Господа Иисуса Христа в Православной Его Церкви, в первую очередь связаны с покаянием и исцелением души. Своим благодатным изменением они простираются не только на временную жизнь человека, но — что главное — на Жизнь Вечную.

Первейший признак истинного подвижника, на которого Господь возложил тяжкий крест исцелений и чудотворений,— глубочайшее смирение. Напротив, делатели ложных чудес надменны, горды, честолюбивы, презрительны к людям, жестоки, хотя могут бесконечно говорить о любви к человечеству.

Зреет в мире порой прикрытое, порой явное отступление от Бога. Чем дальше, тем более воодушевляются адепты тайных учений, видя, что все легче им вовлекать людей, потерявших веру в Христа, в свои сети. Но в то же время они не могут не сознавать, что человеконенавистническая сила их будет посрамлена и уничтожена силою Божией. Недаром один из известнейших телемагов на вопрос, хочет ли он креститься, ответил несогласием и пояснил: после крещения у него может пропасть «исцеляющая» сила.

Дети, от которых загорается все, что только может гореть, дома́, где летают предметы, люди, которые неожиданно начинают «исцелять», инопланетяне, как наваждение носящиеся теперь уже и по Русской земле, возбуждая умы и потрясения в прессе,— все это проявления одного и того же духа, который от крещения и Христовой веры пропадает, исчезает, яко исчезает дым...

Почему же не освятят дом, где летают сковородки и ворочаются «барабашки»? Ведь подобные случаи известны столетиями, как и церковные способы борьбы с ними. Почему хотя бы не попробовать? Не делают этого, потому что не хотят! *Возлюбили больше тьму, нежели свет* (Ин. 3, 19),— сбывается слово Господне. Им интересно с «барабашкой», интересно проводить медиумические опыты, интересно воровски, через черный ход вторгаться в духовный мир и разбойничать там, ощущая себя могучими сверхлюдьми. Им интересней оккультный путь в жизни, а не путь Креста Христова. Им интереснее с дьяволом, чем с Богом!

Как же далеко отстоит наше сознание от сознания наших предков, которые, понимая страшную опасность подобных опытов для человека, оценивали их наравне с убийством и самым страшным злодейством! Православных христиан за обращение к «целителям», подобным нынешним, отлучали на долгие годы от причастия. Мракобесие, дремучесть! — отшатнутся многие. Не призываем мы, конечно, к средневековым казням экстрасенсов и телемагов, но неужели в этих фактах истории мы найдем только подтверждение «дремучести» наших предков и ничто не заставит нас задуматься над опасностью?

Как ни обидно за людей нецерковных, когда они бездумно отдают свои душу и тело в волю телемагов и духов, ими руководящих, неизмеримо горше и страшнее, когда слышишь, что соблазняются «исцелениями» православные христиане, тем более священники...

В любом случае, кто бы ни приглашал нас воспользоваться услугами оккультных «целителей», единственным отношением православного христианина может быть только полное и твердое уклонение от подобных «исцелений» и опытов. Да и православным ли христианам искать помощи на стороне? Или нет у нас Господа, Который *вчера и днесь Тот же?* (Евр. 13, 8), Который исцелял и исцеляет всех, с верою приходящих к Нему? Или нет Заступницы, Скорой Помощницы Божией Матери? Нет преподобного Серафима, Саровского чудотворца, и сонма святых, сильных подать нам помощь? Или нет в нас православной веры, если мы предпочитаем веру в телемагов и первых встречных, которые пообещают найти средство облегчить наш крест?

За все приходится расплачиваться. За наше спасение, за неисчислимые христианские чудеса Господь заплатил Своею Кровью. За «чудеса» бесовские, за этот кратковременный обман, будут платить как сами маги, так и их жертвы, платить настолько, насколько они отдалились от Христа и склонили к этому других.

Сейчас трудно сказать, чем разрешится для России это новое увлечение: в нашем крайне скудном духовном состоянии мы должны предоставить течение вещей Суду Божию, Который откроет сокровенное в известное Ему время. Будем только помнить завет апостола Павла: *не участвуйте в бесплодных делах тьмы!* (Еф. 5, 11).

Георгий ШЕВКУНОВ

600 лет Косовской битве

Торжество в Сербской Православной Церкви

Исполнилось 600 лет со дня битвы на Косовом поле, где не на жизнь, а на смерть сразились воины благоверного сербского князя Лазаря с османскими полчищами. В XIV веке югославские земли, раздробленные на различные княжества, не могли противостоять многочисленной турецкой армии. Византийская империя, некогда могущественная, теперь сама платила дань султану. Европейские государства были озабочены собственными интересами, помощи ожидать было неоткуда, даже Византия, согласившись на унию с Римом, ее не получила. В 1371 году на реке Марице около Адрианополя турки разбили войска македонских славян под предводительством деспота Углеши и короля Вукашина и продвигались дальше на Балканы.

15 июня 1389 года, в день святого Вита (Видовдан), на Косовом поле в долине реки Лабы (нынешняя территория Социалистического автономного округа Косово, Югославия) произошла историческая битва. Объединенное сербское войско под предводительством князя Лазаря, насчитывающее около 20 тысяч воинов, расположилось на правом берегу Лабы. Кроме сербов, в него входили боснийцы, а также, по некоторым данным, болгарские отряды. Князь Лазарь заручился поддержкой Венгрии, однако серьезной помощи от нее не получил. Турецкое войско (около 30 тысяч человек) стояло на левом берегу. Им командовал султан Мурат I с сыновьями Якубом и Баязидом. Около 8 часов утра турки перешли Лабу. Сербы отбивали атаки турецких войск, а затем сами перешли в наступление. Переправившись на правом фланге через реку и прорвав войсковые порядки турок, они сумели подойти на близкое расстояние к турецкому штабу, и сербский воевода Милош Обилич смертельно ранил главнокомандующего султана Мурата. Принц Баязид, приказав убить старшего брата — своего соперника, принял командование и пошел в наступление. Около полудня князь Лазарь ввел резервы, однако туркам удалось обойти сербов на правом фланге. Сербское войско дрогнуло и стало отступать. Битва была проиграна, князь Лазарь был захвачен в плен и казнен по приказу Баязида.

Святой князь Лазарь.
Фреска из монастыря Манасия работы Д. Яшовича, 1979 год

После Косовской битвы Сербия утратила свою независимость, что ускорило поражение других балканских государств, а также Венгрии. Сербский народ тяжело переживал эту трагедию. В то время «и мать о дитяти плакала, и отец горько рыдал, и брат брата обняв, слезы горькие проливал»,— записал современник Косовской битвы монах из монастыря Раваница.

Однако смерть за Христа, за веру православную никогда не бывает напрасной. «Это целая история сербского народа, его страданий, мук и унижений и в то же время символ его гордости и источник надежды, так как умирают, рождаясь, а рождаются, умирая, и в унижении возвышаются. Косово — терновый венец в страданиях югославянских народов. Это символ их мученического пути через века. Вокруг этого символа сконцентрирована самая лучшая и затаенная мечта нашей славянской народной души, и, таким образом, косовские события совмещают драматизм и торжественность. Сербия испила на Косовом поле горькую чашу за свободу и за любовь к Богу света и истины, Который не забудет эту великую жертву, но подаст Свое утешение и поможет восстановить Его алтарь»,— писал в 1915 году выдающийся сербский церковный художник Иван Мештрович.

Косовская трагедия вдохновляла многих сербских поэтов, писателей и художников. Еще современник описываемых событий Патриарх Сербский Даниил писал в стихотворении «Исповедь мертвого князя Лазаря»:

В лицо и в голову рану мечом получив,
За благочестие пострадал,
Но мужество показал
И к мученикам причислен.

В сербских народных песнях часто звучит тема Косова. В народном сознании эта битва прежде всего воспринималась как битва за православную веру:

Пойдем на Косово поле
За Честной Крест кровь проливать
И за веру с братьями умирать.

В песне «Гибель сербского царства» рассказывается, как князю Лазарю явился пророк Илия, посланный Пресвятой Богородицей, и предложил выбрать ему между земным и Небесным царствами с условием, что, если он выберет Небесное, все его войско погибнет в бою с турками. В ответ князь Лазарь выбирает

награду на Небесах и призывает Патриарха с двенадцатью архиереями, которые причащают воинов, подготавливая их к мученической гибели.

И позднее, в тяжкие времена турецкого ига, сербы часто призывали на помощь князя-воина — великомученика Лазаря. Сама Сербия обращается к нему в сочинении средневекового автора: «Возьми оружие, и восстань, и не медли. Вонзи острые стрелы в их сердца. Собери моих чад рассеянных, которых завистью враги от меня отторгли. Собери их в ограду мою, паси чад моих. Паси мое стадо, которое вручила тебе. Прогони беззаконных варваров. Да не престанешь бороться с ними за меня и за стадо мое!»

В Пасхальном 1989 года послании Святейшего Патриарха Сербского Германа отмечается: «Сербия потеряла на Косове одного из лучших своих правителей, но получила великого святого, который на все времена воссел на престол Небесной Сербии и который владеет непрестанно душами и сердцами всего сербского рода».

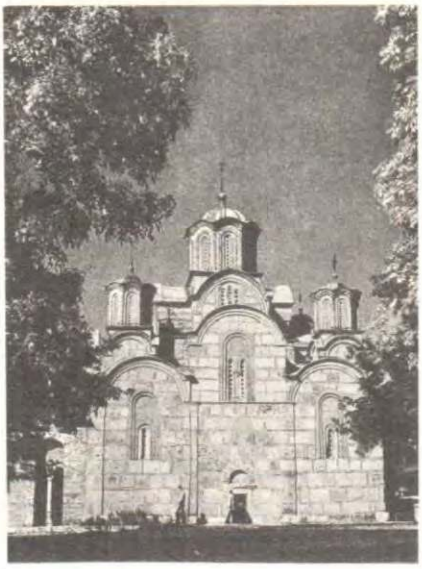
В 1989 году жизнь Сербской Церкви протекала под знаком юбилея — 600-летия Косовской битвы. 19 июня святые мощи благоверного святого князя Лазаря были перенесены в монастырь Грачаница, где их торжественно встретили верующие и духовенство во главе с епископом Рашко-Призренским Павлом. Святые мощи сопровождали епископы Жичский Стефан и Топличский Митрофан.

Успенский женский монастырь Грачаница на Косовом поле, в 12 километрах от города Приштина, построил в 1321 году сербский царь Милутин Неманич. Это один из самых красивых архитектурных памятников сербского средневековья, историческая святыня сербского народа. Но местом окончательного упокоения мощей святого князя стал монастырь Раваница, построенный им самим в 1381 году. Известно, что князь Лазарь сам желал быть похороненным здесь, что и исполнила, по преданию, на следующий день после битвы его вдова княгиня Милица. В этой обители были позднее обретены и прославлены его святые мощи, которые потом неоднократно, порой при трагических обстоятельствах, меняли свое местопребывание, а с 1942 года находились в Белграде.

14 июня в Белграде начал работу очередной Святой Архиерейский Собор Сербской Церкви, посвященный не только решению текущих дел, но и знаменательным событиям: перенесению на Косово поле в монастырь Грачаницу святых мощей князя Лазаря, возведению купола на храме-памятнике святому Савве в Белграде и торжествам в честь 600-летия Косовской битвы. В воскресенье 25 июня архиереи во главе со Святейшим Патриархом Германом при стечении тысяч молящихся совершили литургию в храме святого Саввы. Среди них было много сербов-эмигрантов, прибывших на Косовские торжества со всех концов света. В канун дня святого Вита в монастыре Грачаница торжественное всенощное бдение возглавил митрополит Загребачко-Люблянский Иоанн. На следующий день в обитель прибыл Патриарх Герман в сопровождении иерархов Сербской Церкви. Он совершил поклонение святым мощам князя Лазаря. Под открытым небом при молитвенном участии многих тысяч верующих была совершена Божественная литургия. Затем все участники торжеств направились на место битвы — Гази Местан, где собралось более миллиона паломников. Здесь был совершен парастас об упокоении всех отдавших свою жизнь за родину и веру. Со словом к собравшимся обратился один из старейших архиереев Сербской Церкви — митрополит Дабро-Босанский Владислав. С Косова поля иерархи направились в Печскую Патриархию, где на следующий день завершился Архиерейский Собор.

Современные югославские историки по-новому оценивают битву на Косовом поле. В народном сознании Косовская битва совместилась с битвой на реке Марице в 1371 году и падением города Смедерево в 1459 году. Именно 1459 год знаменует начало османского владычества.

На Косовом поле были убиты оба предводителя войск — князь Лазарь и султан Мурат. Турки понесли большие потери, а смерть Мурата и его старшего сына, наследника престола, вызвала волнения в самой Турции, вынудившие принца Баязида с его войском удалиться. Нельзя считать Косовскую битву полным поражением сербов. Вместе с тем последствия этой битвы ввиду малочисленности сербского войска и раздробленности югославянских земель были, безусловно, трагическими. Однако в национальном сознании сербов исторические события Косова оцениваются не только как

Собор монастыря Грачаница — свидетель Косовской битвы

великое страдание, но и как великая победа, что нашло свое выражение в народных песнях. Это победа христианского смирения и жертвенности, стремления претерпеть все до конца за христианскую веру, победа сил света и добра, утверждающих Царство не от мира сего, над алчностью и жестокостью мирских притязаний.

Патриаршее пасхальное послание 1989 года называет Косовскую битву Великой Пятницей сербского народа и одновременно его Воскресением. Так и в народных песнях: ужин у князя Лазаря накануне битвы сравнивается с Тайной Вечерей, причащение сербских воинов в Самодрежской церкви — с подготовкой к страданиям и Воскресению, мученическая смерть на Косове и кровавое крещение — с пролитием невинной Крови Спасителя на Голгофе, предавший сербов, согласно легенде, воевода Вук Бранкович сопоставляется с Иудой Искариотом. Косовский юбилей и ныне переживается народом как путь на Голгофу, то есть надежнейший путь к Воскресению и Спасению.

Весьма знаменательно, что за девять лет до событий в Косове в другой славянской стране — на Руси — состоялось сражение, которое также определило весь дальнейший ход ее исторического развития. Это была Куликовская битва 1380 года. Святой благоверный князь Димитрий Донской сражался с ордами Мамая не только за национальную независимость, но и за веру пра-

вославную, за Святую Православную Церковь, которой в первую очередь угрожало мусульманское нашествие. Благословение Преподобного Сергия Радонежского вооружило русское войско духовным оружием, несказанно воодушевило всех ратников. С Божией помощью и молитвами Преподобного Сергия наше православное воинство победило. С Куликовской победой связано начало обретения Русью своей независимости. Есть незримая промыслительная связь между этими двумя событиями: ярко выраженный религиозный характер борьбы братских славянских народов, глубокая и пламенная вера, мужество и самопожертвование.

Сербия на время потеряла свою независимость. Русь же, прошедшая тернистым путем страданий во время монголо-татарского ига, обрела ее вновь. Отныне на Русь ложится обязанность защищать Православие и помогать угнетенным славянским народам, именно с ней связывающим надежды на освобождение. Широким потоком в порабощенные южнославянские земли потекут денежные пожертвования, богослужебные книги и церковная утварь. В XVIII веке к сербам приедут учителя из России, в освободительной борьбе будут участвовать русские добровольцы. В 1831 году Сербия обретет самостоятельность, пройдя через суровые испытания — путем от Косовской битвы, мук и унижений к славному воскресению независимости. Настанет время, и по приказу православного царя-освободителя Александра II героические русские войска сметут последние бастионы турецкого рабства, освободят Болгарию, и южные славяне смогут свободно строить новую жизнь.

И Россия, и другие славянские государства прошли долгий и непростой исторический путь. Но уже в давние времена и здесь, и там зрела мысль о славянском единстве, о братстве славянских народов, связанных единой православной верой. Об этом писали И. В. Киреевский, С. Т. Аксаков, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев в России, Й. Раич, З. Орфелин, В. Караджич в Сербии, архиепископ Петр Негош в Черногории, святитель Софроний Врачанский, преподобный Паисий Хилендарский, Христо Ботев и Васил Левски в Болгарии. Стремление к славянскому единству развивалось и в странах, относящихся к миру Slavia Romana, то есть среди поляков, чехов, словаков, хорватов и словенцев.

Годовщина Косова отмечалась и в других европейских странах: Сербия стала одной из первых преград на пути османской экспансии. Тогда, в 1389 году, продвижение турок было остановлено. В знак благодарной памяти всего христианского мира в день торжеств 28 июня звонили колокола парижского собора Нотр-Дам.

И. БЕЛОВ

Памяти архимандрита Космы Григориата

Иерапостоли́ — слово, в котором нам слышатся знакомые слова «иерей» и «апостол»,— обозначает по-гречески церковную миссию.

Миссионерство есть апостольство, «апостольская» — одно из основных определений Церкви. Православная Церковь никогда не прекращала благовествовать Истину Христову народам, не знающим Евангелия. В настоящее время миссионерскими зонами в основном являются страны Азии и Африки, где ведут активную проповедь представители католического и протестантских исповеданий, но где также возникают новые православные общины, появляются монастыри и, в конце концов, даже Поместные Церкви. Так благодаря миссионерству возникли Японская Автономная Православная Церковь, православные общины в Китае, Корее. Особенно активно в наши дни растет Православная Церковь в африканских странах, в частности в Кении, Уганде, Заире, Нигерии. Строятся сначала временные, а затем в некоторых местах и каменные храмы; проводятся катехизация и массовое крещение африканцев; появляется и местное православное духовенство: в миссионерских церквах Африки, по данным на февраль

1989 года, священнослужение совершают 128 православных клириков-африканцев. Православие среди африканских народов распространяется благодаря самоотверженным, подлинно апостольским трудам миссионеров разных национальностей: в большинстве это греки, но есть и американцы, финны. Одним из таких апостолов был архимандрит Косма Григориат, трагически погибший 27 января 1989 года. Ему было всего 47 лет, он самый молодой из православных клириков, посвятивших жизнь распространению Православия среди народов.

Отец Косма (в миру Иоаннис Асланидис) родился в 1942 году в Фессалониках в благочестивой многодетной семье. Родители его переселились в Грецию из Малой Азии после турецких гонений на христиан в 1923 году. С детства он посещал катехизические школы (в которых позже сам был наставником), а затем стал активным членом братства «Ставрос» («Крест»), которое объединяет ревнителей Православия, посвятивших себя духовно-просветительской деятельности, так называемой «внутренней миссии», под духовным руководством известного богословскими и пастырскими трудами митрополита Флоринского Августина. Вот как вспоминает о молодом Иоаннисе один из его товарищей: «Подвижный, даром не терявший ни минуты, он часами работал в типографии братства, находившейся в подвале, ремонтировал, наводил порядок, наблюдал за процессом печатания, сидел за сшивкой, носил книги и бумагу. Затем собирал по-

сылки с большими черными буквами ИЕРАПОСТОЛИКОН, относил их на почту. Казалось, он совсем не чувствует усталости. У него были прекрасные отношения с братией. Его лицо выражало радушие, простоту, детское беззлобие, присущие ему так же, как и добровольная нищета, бескорыстие, забвение своего „я". По вечерам с ученическим портфелем он отправлялся в лицей, по окончании которого поступил в Семинарию, чтобы подготовиться к принятию священства. В эти годы он вместе с тысячами молодых людей участвовал в демонстрациях и акциях протеста — в той борьбе, которую вела Церковь против власть имущих, посягающих на вековые традиции народа. Он организовывал строительные группы во Флоринской митрополии, участвовал в создании поселка для новопросвещенных африканцев, в строительстве приходских центров, домов для престарелых, сиротских приютов. Организатор молодежи, катехизатор в детских воскресных школах при афинских храмах, он поддерживал тесную связь со Святой Горой и афонскими старцами, советами которых руководствовался, участвовал в строительстве нового храма во имя преподобного Никодима Агиорита в Карее, где преставился святой. Личность сильная, вдохновленная пламенем Христовой любви, он не хотел жить условной христианской жизнью и не стремился к церковной карьере, но жаждал всего себя отдать Богу и ближним».

В августе 1975 года в возрасте 33-х лет Иоаннис Асланидис отправился в Заир. Он стал помощником известного миссионера отца Амфилохия Цукоса с острова Патмос. Имея большую ревность о Христе, обладая техническими знаниями и практическими навыками, менее чем за полтора года он построил в Заире 10 храмов (в настоящее время в этой стране 49 православных общин).

В 1977 году по благословению афонских старцев Иоаннис поступил в святогорский монастырь Григориат, чтобы подготовить себя к принятию монашества. После годичного искуса игумен Георгий постриг его, дав имя святого Космы Этолийского, равноапостольного миссионера времен османского владычества в Эпире. Вскоре после рукоположения во иеродиакона, а затем во иеромонаха отец Косма вернулся в Африку.

В Заире его ожидали многие апостольские труды. Он воздвигал храмы, проповедовал, проводил катехизацию, совершал крещения (всего он крестил более 15 тысяч человек). Православная миссия в странах Средней Африки осуществляется только на добровольные пожертвования православных христиан из Греции и других стран и не имеет никакой государственной или иной поддержки. Чтобы иметь возможность пропитать не только клириков-африканцев, но и бедных прихожан, отец Косма приобрел 600 гектаров земли и организовал крупную сельскохозяйственную ферму, закупив бульдозеры, тракторы, грузовики и другую нужную технику. Впервые в этих местах он сеял пшеницу, выращивал, кроме этого, кукурузу и разводил плодовые сады. Он хотел не только накормить народ, но и дать ему работу, привить профессиональные навыки. С помощью сотни рабочих, занятых на ферме, отец Косма поддерживал многих, не только новообращенных, но и некрещеных — больных, сирот, заключенных. Он посещал больницы и тюрьмы, заботился об улучшении положения страждущих.

Одной из главных забот отца Космы было устроение церковной жизни в новообразованных общинах, приобщение их членов к православному богослужению. Он старался, чтобы литургия совершалась на местном языке и чтобы участие в богослужении было всенародным. Успеху проповеднических трудов отца Космы способствовало также хорошее знание им суахили — межафриканского языка, на котором он служил сам.

Раз в два или три года отец Косма приезжал на Афон, чтобы некоторое время провести в сугубой молитве, духовно укрепиться, исповедаться и получить духовные советы от опытных агиоритов. Во время последнего пребывания на Святой Горе в 1988 году он написал книгу «Размышления о миссионерстве по опыту», которая опубликована Братством внешней православной миссии в Салониках. Выступая на собрании этого братства, отец Косма пророчески сказал, что нельзя стать настоящим миссионером в Африке, если не решиться положить там свою жизнь.

Отец Косма отмечал, что европейцы обычно недооценивают африканцев, которые на самом деле очень глубокие люди. Душа африканца склонна к мистике, и Православию есть чем напитать такую душу. Среди африканцев большим влиянием до сих пор пользуется магия; местным традициям православный миссионер противопоставлял духовную традицию христианского Востока, прежде всего Святой Горы. Он учил африканцев Иисусовой Молитве, которую считал действенным духовным оружием против туземных магов.

Выпускник технической школы в Салониках, отец Косма показал себя превосходным строителем, инженером, архитектором. Он был весьма образован и эрудирован также в церковных и богословских вопросах. Хотя отец Косма распоряжался крупными средствами и вел большое хозяйство, он умер бессребреником, как подобает истинному монаху.

На Богоявление 1989 года отец Косма совершил крещение 350 африканцев, из которых затем венчал 22 пары. Эти события были — в первый и последний раз — сняты на видеопленку. В конце фильма отец Косма смиренно выразил надежду, что Господь оставит ему грехи ради приобщения к Нему стольких душ. Несколькими днями позже отец Косма погиб в автомобильной катастрофе.

Отпевание совершил митрополит Центральноафриканский Тимофей в Колуези, в храме святого Георгия при Миссионерском центре, который возглавлял отец Косма, где он и был погребен. На погребении присутствовали представители заирских властей в знак признания социальной деятельности почившего миссионера.

В Колуези остались соратники и собратья отца Космы — иноки афонского монастыря святого Григория иеромонах Игнатий и монах Кирилл. Им и другим, которые придут в будущем, предстоит продолжать его дело, идти путем, которым шел он и который имел в виду, когда писал: «Не нужно прививать африканцу нашу культуру со всеми ее неисправимыми пороками. У африканца своя, весьма значительная культура, свой общественный строй. Однако миссионер должен много потрудиться, чтобы постичь этих людей и их жизнь и обратить в христианство».

Вечная память труженику на ниве Господней!

А. КЫРЛЕЖЕВ

40-я сессия Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей

Москва, 17—26 июля 1989 года

Об истине, о Церкви, о любви

...Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви...

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

(Еф. 4, 15—16; 29—32)

Братья и сестры!

Смиренно комментируя этот отрывок из Послания к Ефесянам, я буду говорить об истине, о Церкви и любви, то есть о трех понятиях, которые никогда не следует отделять друг от друга. Действительно, Павел сразу объединяет истину и любовь: ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ, «истинствующие в любви», «следуя истине в любви».

Если истина действительно должна быть претворена, осуществлена, то это претворение, это осуществление восходит именно к любви. Павел, как и весь Новый Завет, использует здесь термин «агáпи», который означает самою благодать, добрую созидательную силу, исполненную уважения, которая исходит от Бога и является самой жизнью Бога; его не следует смешивать с двойственностью психологии, с ненасытными формами эроса, порой исполненными одержимости и плотоядности. Но не следует полагать, что любовь является нравственным обязательством, навязанным абстрактной истиной. В этом случае она занимала бы место в идеологии, это была бы «стеклянная любовь», холодная прозрачность долга, которую высмеял Василий Розанов. Любить потому, что так надо — какое заблуждение! Нет: любовь, «агáпи», является для христианина самой сущностью истины, ее теплом, ее динамикой. Павел это немедленно уточняет: речь идет о «возрастании во Христе», о стремлении к Нему с растущей силой любви. Ибо истина не система, пусть даже самая прекрасная богословская система, истина — это Нéкто. *Я есмь истина,* — говорит Иисус (Ин. 14, 6). Прекрасный ответ как всякому тоталитаризму, превращающему истину в оружие, так и легализму или религиозному ритуализму, которые стремятся охватить ее магически, а также печальному нигилизму и насмешке вопрошающего Пилата: *Что есть истина?* (Ин. 18, 38). Когда Иисус говорит, что Он *есть истина*, Он также говорит, что Он есть *жизнь и путь* (Ин. 14, 6), путь к жизни. Истиной для христианина является Христос, и этот путь к Нему, путь, которым Он Сам является, который Он раскрывает перед нами, куда Он призывает нас ради необычной взаимности. Истина — это встреча, и Церковь должна стать местом самой напряженной встречи.

Сам Иисус существует только в связи с Истоком, с бездной за пределами всяких представлений, всяких концепций, о чем Он говорит, что это бездна любви, отеческая бездна; и здесь вновь Нéкто. Иисус познает Себя лишь в связи с Отцом и существует лишь в дуновении Отца и Духе Животворящем. Он учит Своих учеников и учит нас называть Бога трисвятым Аввою, и этот термин отражает невероятную близость

Проповедь Патриарха Антиохийского и всего Востока Игнатия IV на богослужении перед открытием ЦК ВСЦ 17 июля 1989 года.

и невероятную нежность. Словно монотеистический Бог раскрылся, чтобы раскрыть Свое лоно милосердия. По-еврейски термин, означающий «милосердный», звучит «рахамим», эмфатическое множественное число от «рехем», что означает «матка». Бог связан с понятием «матки», и в начале текущего столетия эту интуицию старалась выразить великая русская софиология. Единый Бог не одинок, и его единство настолько сильно («сверхъединство», писал Дионисий Ареопагит), что несет в себе тайну другого, пульсацию любви, утверждение любви, чтобы уступить нам место: *В начале было Слово, и Слово было* πρὸς τὸν θεον (то есть устремленным к Богу, к истоку, к Отцу), *и Слово было Бог.*

Бог есть общение: это Иной в Одном, с Одним и в Духе, этом таинственном «третьим», это преодоление всякого противления в абсолютном единстве, которое также является абсолютным Разнообразием. «Каждое Божественное Лицо,— замечал святой Иоанн Дамаскин,— содержит единство в своей связи с другими не менее чем своим отношением к самому себе». Любовь первична, бытие исходит от любви, «бытие относительно», пишет митрополит Пергамский Иоанн, подчеркивая, что христианство навязало подлинную революцию эллинистической онтологии.

Как сыновнее существование в Духе и как свидетельствование жертвенного и освободительного отцовства, которое дарует именно Дух, Иисус Христос показывает, что истина, которую Он свидетельствует, является тринитарной полнотой, то есть полнотой любви. И именно этот способ бытия, это личное существование в общении Он привносит в самое сердце мира, даруя нам его пример и силу. Он разбивает всякую религиозную или идеологическую манипуляцию чистым и нечистым, священным и светским, посвященными и исключенными, Он отвергает всякое фиксированное противопоставление добра и зла и просит нас: *любите врагов своих* (Мф. 5, 44), что Он и Сам делает вплоть до Креста: *Отче, прости им, ибо не знают, что делают* (Лк. 23, 34). И действительно, можно любить своих врагов только в том случае, если в глубине самого себя смерть, матерь гордыни и алчности, матерь ненависти, заменена жизнью Воскресения. И тогда уже нет нужды в «козле отпущения». И это действительно не только в индивидуальной судьбе, но и в истории, это единственная ломка цепей насилия и смерти, которые иначе невозможно разорвать.

Иисус постоянно дает нам в пример самарян. Для еврея той эпохи самарянин был прежде всего «иным», врагом, ибо он одновременно был и близким, и иным, ибо он познал истину и извратил ее, разумеется, под чуждым влиянием. Пользуясь сегодняшним языком, можно сказать, что самарянин является уклонистом, еретиком, троцкистом для сталиниста, шиитом для суннита, католиком для протестанта или православного, атеистом для верующего. Именно самарянин, говорит Иисус Христос, лечит и дает приют раненому, покинутому разбойниками у дороги, которого постарались обойти священник и левит. Именно самарянке Иисус Христос раскрывает почитание *в духе и истине* (Ин. 4, 23) вне всякого национализма или религиозного мессианства. Не только самарянке, сколько падшей женщине: *у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе* (Ин. 4, 18).

Женщина! Это некая привлекательная, сомнительная и презираемая иная сущность, в особенности когда она отягощена прелюбодеянием и проституцией, что для современных Иисусу евреев символизировало неверность избранного народа. И Иисус избавил женщину, застигнутую в прелюбодеянии, от побития камнями, напомнив ее обвинителям о их собственной греховности, *пиша* не на скрижалях закона, но на песке, который уносит ветер безо всякой памяти. Он принимает блудницу, которая бросается к Его ногам и являет Ему своей непокрытой головой — знак высшего бесстыдства — ту любовь, которая ее охватывает и очищает... Иисус устремлен к сердцу, к личности, что есть одновременно тайна и любовь. Он распознает лицо за маской — маской сопротивляющегося в зилоте, маской коллаборациониста в мытаре.

Так, христианство помещает личность и общение личностей над всякой системой, всякой идеей, пусть даже идеей блага. Идеологии хотят навязать благо с помощью смерти и чистоту путем чисток. Иисус своей любовью заставил воссиять полноту жизни, ибо личность онтологически есть любовь. Евангелие постоянно обличает фарисеев, которые отличались самой высокой нравственностью, но при этом лишь согласно объективной концепции Закона и Истины. *Суббота для человека, а не человек для субботы* (Мк. 2,27) — такова сущность духовной революции, привнесенной христианством.

Иисус возвращается к истокам, к зародышу Закона: призыв, встреча, верность, созидательная любовь. Да, христианство есть «религия призыва». Например, словами Духа Иисусова являются жизнь, огонь, вдохновение, власть воскресения.

Благодать предполагает и вызывает в человеке обращение сердца, крик de profundis, «из глубины»,— в доверии и смирении. Тогда сама жизнь Христа возрастает в нас, освобождает наше фундаментальное желание. Наше существование успокаивается и озаряется, даже если щели пропускают свет. В сострадании Божием и в страстях Христовых человек становится существом сострадания в истинном смысле «совместных страданий». В силе Духа и славной эманации грядущего Христа он обретает свое призвание «сотворенного творца». Он предчувствует существование других. И он отказывается от низведения

их или заключения их в свои концепции: *Не судите, да не судимы будете* (Мф. 7, 1). Он не ждет, что другой по доброй воле проявит себя как «ближний», но сам становится ближним другого. Перед лицом вопроса *Кто мой ближний?* (Лк. 10, 29) Иисус рассказывает притчу о добром самарянине и изменяет вопрос: *Кто явил себя ближним?* (Лк. 10, 36). Во Христе Бог является ближним человека, чтобы человек со своей стороны в этой открытости света и собственно не-смерти стал ближним другого человека: *Будьте милосерды, как милосерд и Отец ваш* (Лк. 6, 36).

Жить или творить истину в любви (агáпи),— говорит Павел (Еф. 4, 15,16; 29—32). Это решающая формула: «в любви» выражается само содержание истины. «В любви» не делает истину относительной, но углубляет ее до бесконечности. «Агáпи» выражает тайну Святой Троицы и тайну воплощения. «Агáпи» является обменом жизнями: Бог распят, человечество воскрешено к жизни в дуновении Духа.

Если само бытие относительно, если истина вписывается от личности к личности в отношение, она не может сводиться к объекту обладания. Ни Христос, ни Троица, ни человечество, введенное Христом в саму жизнь Святой Троицы, не являются объектами, которыми можно манипулировать с помощью концепций. Догматы Неразделенной Церкви, незаурядные и глубокие, обусловленные видением, разрушают клещи концептуальности, отвергая антиномию. Негативный подход к тайне достигает кульминации в великой антиномии Непостижимого и Распятого, но при этом того же самого! Этот парадокс раскрывает безграничное пространство любви.

Сам Иисус является живым парадоксом, Он доводит до накала неумаляемый характер личности, которая не может иметь иного определения, чем неопределимое бытие! Христианские общества, сами Церкви в своем социологическом аспекте слишком настойчиво стремились к тому, чтобы определить Его, классифицировать и надеть на Него папскую тиару или епископскую митру, поместить в Его руку державу и жезл императора, книгу и меч проповедника, то, что в наши дни означает автомат Калашникова, принадлежащий революционеру или крестоносцу. Действительно, Он изгнал из храма кнутом торговцев, но с какой возвышенностью Он заставил Петра вложить меч в ножны! Он раскрывает райскую благодать человеческой любви, но освобождает Своих учеников от семейных уз: *предоставь мертвым погребать своих мертвецов* (Мф. 8, 22). Он любит, но без плача и молений, которые слишком часто наши богослужения приписывают Ему, ибо Он так уважает других, что позволяет им распять Себя, чтобы даровать жизнь убийцам... Если истина относительна, то ею нельзя обладать и ее нельзя использовать как оружие. Можно владеть лишь вещами. Творить истину — значит жить в общении. Но истину тем более нельзя сводить к моему поиску и моему желанию. Это Нéкто, идущий мне навстречу, Которого я не должен упустить, если я со своей стороны не хочу упустить своего ближнего. Критериями истины являются духовная жизнь или смерть, общение или разделение. Тогда поиск вписывается во встречу, ибо всякая истинная встреча неисчерпаема. «Бог,— говорит святой Григорий Нисский,— „всегда сокрыт", тем более, когда Он позволяет Себя раскрыть; Бог тем более неведом, когда Он становится известен. Чтобы стать встречей, истина является не владением, но лишением. Мы должны „возрастать сообща ко Христу, Который есть Глава, Христос"». Экуменизм не является ни релятивизмом, ни поверхностным приспособлением: это призыв к возрастанию сообща.

* * *

Возрастание к Главе означает не только встречу со Христом и последование Ему; это также нахождение самого себя в Нем, в Его теле. Апостол Павел немедленно переходит от главы к телу: *мы... возрастаем к Тому, Который есть Глава, Христос, тело Которого приобретает гармонию и последовательность...* (Ср.: Еф. 4, 15—16). Встреча со Христом влечет за собой интеграцию в Его тело, ибо Слово Его воплощением приобретает в Нем всю человечность. Если таково фундаментальное утверждение, которое отцы вычеканили, комментируя святого Павла, то именно единственный человек, вселенский Адам, постоянно разрываемый нашим грехом, восстановлен во Христе. Христос, будучи совершенной личностью, будучи в Своем смирении Божественной Личностью, неотторжим и воспринимает в Себе всех людей; Он Пастырь добрый, Который идет за потерянной овцой, неисчислимым Адамом, даже до самого дна ада, чтобы привести ее к «свету жизни». Христос есть «Человек-максимум», говорит Николай Кузанский. Всякий добрый жест, всякое открытие истины, всякое создание красоты вписывалось в Его тело независимо от того, знают ли об этом люди или нет. Когда они об этом знают и за это благодарят, то существует Церковь, охватывающая своей таинственной глубиной человечество и Вселенную. Евхаристия совершается «за жизнь мира». Святые постоянно молятся о вселенском спасении. Христиане вновь раскрывают сегодня то, что они хорошо знали в первые три столетия нашей эры, но о чем они забыли в эпоху Константина: они выделились как царственный, пророческий и священнический народ, который молится, свидетельствует и духовно борется за спасение мира, не имея иных врагов, кроме «удовлетворенных, насыщенных и бесплодных». Христиане являются «душой мира», говорится в Послании к Диогнету (II век). И то же

самое утверждает митрополит Георгий Ходр: «Церковь есть сердце мира, даже если мир не ведает о своем сердце».

Тело Церкви получает от своей Главы, Христа, гармонию и последовательность, это разнообразное единство, эту единую множественность, в которой сообщается и проявляется тринитарная жизнь. Диалектика одного и множества постоянно встречается в Новом Завете: мы все члены тела Христова и, следовательно, члены друг другу, но Христос встречает каждого лично и, как говорит Патриарх Афинагор, предпочитает каждого. В великом единстве Духа, с другой стороны, языки пламени разделяются, и над каждым человеком имеется одно пламя, освещая его уникальный, несравненный характер, раскрывая бесконечность его внутреннего мира. Точно так же конкретная универсальность Церкви осуществляется через общение, живую соборность отдельных Церквей. Современное православное мышление настаивает на этом: каждая Поместная Церковь, каждая Евхаристическая община не является фрагментом абстрактной универсальности государственного типа: это «Церковь Бога во Христе», Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь. Тем самым в общении с другими она «принимает» и ее «принимают» в истине. Исторически эта «гармония» и «последовательность» организовались вокруг центров согласия, центров приоритетов, и можно сказать, что они всегда выражались во множественном числе в Церкви первых столетий, даже если один из центров был призван «возглавлять в любви», если процитировать святого Игнатия Антиохийского: это главенство не стоит выше общения Церквей, но служит ему...

Разумеется, исторические трагедии, желание власти и независимости, объективация истины в концептуальных системах, воспринимаемых слепо, абсолютизация частичного подхода разрушили это великое соборное единство. Сегодня перед лицом модернизма, воспринимаемого как угрозу и нивелирование, каждая община стремится замкнуться в собственной идентичности, определяя себя в противопоставлении другим. Наша эпоха есть эпоха интегризма, позади которой находится тревога. Однако, напротив, существует и другая тенденция эпохи: это усилие, направленное на восстановление общения. Утверждение идентичности, с одной стороны, если она лишена агрессивности и позволяет зондировать то, что не высказала каждая конфессия — тенденция к единству; с другой стороны, если она осуществляется путем подлинного углубления, вычерчивает тринитарную фигуру и позволяет нам читать с доверием стих апостола Павла: всё тело получает гармонию и последовательность через все соединения, которые вскармливают и приводят в движение в соответствии с ролью каждой части, осуществляя тем самым возрастание и возрастая в любви.

Действительно, если истина — это не нечто, а Не́кто и выражение опыта отношения, то мы должны попытаться с разумением, которое дают молитва и любовь, преобразовать разделение в «соединения», расхождения, которые ослабляют и умерщвляют тело, в совпадения, которые вскармливают его и приводят в движение. Как утверждалось, христианство является религией лиц: слова, богословие не отделяются ни от служений, ни от созерцания, у слов нет иной цели, кроме той, чтобы сделать нас более внимательными к почитаемому лику Сына Человеческого, который проявляется во всяком человеческом лице.

Если мы стремимся прежде всего понять, каким образом каждая конфессия понимает слово Христово, чувствует Его присутствие, видит Его лицо, и настоятельно стремимся узнать, как она видит Бога во всяком человеческом лице, то мы выясним соединения и связи, которые позволяют телу действовать и расти. Иисус учит, исцеляет больных, воскрешает мертвых. Иисус уходит в одиночестве в горы, чтобы помолиться. Смысл действия сводится к созерцанию других ради единения в Духе Христовом, в созидательной духовности, тем более созидательной, что она заставляет историю дышать в вечности. Тогда придет, говоря словами одновременно еретического и вдохновенного пророка Никоса Кадзандзакиса, «новая святость: красота, познание, надежда, экономическая борьба, повседневные малозначительные заботы. И, содрогаясь, мы повсеместно ощущаем то же огромное дуновение, которое борется ради освобождения». Запад созерцал Иисуса распятого, Восток — Христа преображенного: да соединятся они, чтобы свидетельствовать целостное освобождение, освобождение от греха, от смерти и ада и, в силу самого распространения любви, освобождение от всех форм смерти, которые подрывают наши культуры и общества. Иконография уже является видением Царства, западное искусство является искусством Исхода: свет Рублева никоим образом не дисквалифицирует тем самым свет и тень Рембрандта.

Западный христианин сталкивается с силами небытия с помощью личной и коллективной этики, так что порой утрачиваются молчание, внутренний мир, красота, оставляя пустое место, куда устремляются секты и гносис. Христианский Восток, трепеща пасхальной радостью, обеспокоенный прежде всего индивидуальной аскезой, порой забывает о жестокой ответственности истории. Насколько плодотворной окажется встреча, которая освободит первых от риска растворения в истории, а вторых — от риска окаменелости вне истории? Восточные монахи видят во Христе райскую альфу, революционные христиане «третьего мира» — омегу истории. Но Христос есть одновременно Альфа и Омега, Вседержитель, Который все удерживает в Своих руках с нежностью, и Распятый,

Который сопровождает и тайно преображает всех распятых в истории. Пусть одни воспримут дуновение и глубокую силу у других, чтобы первоначальный Сад занял свое место в окончательном Граде, где честь и слава народов будут приняты благожелательно...

Друг мой, мой дорогой христианин, чтобы раскрыть свое сердце, мне нужен твой взгляд, обращенный ко Христу, то, ка́к ты называешь Его в своих высоких богословских размышлениях, как воспеваешь Его во время богослужений, как почитаешь Его в пламени любви мистиков, как служишь Ему в пророческой борьбе, как вплетаешь Его присутствие в ткань повседневного бытия, которую постоянно разрывают силы небытия, которую постоянно чинят и исправляют многисленные смиренные верующие или полуверующие...

Но тело расширяется до вселенских масштабов, и Церковь должна стать тайной человечества и Вселенной. Мы должны также предчувствовать соединения тела во встрече религий и культур. Евангелие ничего не разрушает, оно претворяет. Индия и буддизм свидетельствуют о мире как о богоявлении, а о человеке — как о внутреннем мире. И мы должны показать, что так же дело обстоит со Святым Духом и что природа нам не безразлична, что мы так настойчиво утверждали в Базеле в мае текущего, 1989 года. Но в свете Христовом мы должны также формулировать внутренний мир и иной характер самих себя и других. Иудаизм и ислам тормозят Законом пульсацию смерти. Евангелие принимает глубокое намерение Закона, но включает его в над-нравственность, которая уважает метаморфозу страстей, которая не угнетает грешников, но озаряет их. «Этическое сознание,— пишет Бердяев,— началось с Божественного вопроса: Каин, что сделал ты с братом своим Авелем? И оно завершится другим вопросом: Авель, что сделал ты с братом своим Каином?»

Научная аскеза нашего времени позволяет человеку охватить Вселенную своим разумом. Но жертва остается незавершенной, если неизвестно, кому жертвовать. В действительности человеческий разум распознает в вещах Божественный разум, Логос, Который именно воплощается, чтобы позволить нам претворить в Нем и с Ним огромную жертву реинтеграции. Социализм, если он согласится со свободой Духа, индивидуализм, если он будет оспаривать одиночество и окончательность, могут благодаря христианской закваске стимулировать это общение, этот выход и открытость, которые составляют истину человека.

Да, мы, христиане, должны прочувствовать рост тела, тела Воскресения, которое подрывает и оплодотворяет историю, чтобы подготовить наступление Пришествия. Мы должны распознать лицо Самого Христа там, где Христом пренебрегают, где Его отвергают, ибо *Я был голоден, и вы накормили Меня, Я жаждал, и вы дали мне пить... всякий раз, как вы делали это малым сим...* (Ср.: Мф. 25, 35, 40).

* * *

Итак, апостол Павел в этом послании рекомендует христианам стиль слов, мыслей, встреч, которые бы соответствовали истине, которая претворяется с любовью. Сегодня мы можем сказать, что это подлинно экуменический стиль.

Движущей силой этого стиля является открытость Духу, великому дуновению, в котором мы все имеем «жизнь, движение и бытие» и без которого все окаменеет в смерти. *Не омрачайте Святый Дух Божий,*— писал апостол,— *Дух, печатью Которого вы отмечены ради дня Искупления* (Еф. 4, 30). Христианин открыт Свету Восьмого Дня, Дня непреходящего, через Духа, Который с крещения нашего водворяется во все глубины нашего сердца, очищая и оживляя образ Божий, который присутствует в каждом человеке. Ибо всякий человек, говорит святой Ириней Лионский, является соединением праха земного и дуновения Божия. Царство Духа не имеет границ. Оно присутствует в порядке и в красоте мира, как и в откровениях истории, чтобы полностью раскрыться в ветре и огне Пятидесятницы. Он пронизал все бытие Христово и вышел из Его пронзенного ребра, но если мы знаем, что Он исходит от Отца и ведет к Нему, то мы также знаем, что Он веет где хочет и что руки человека — его мысль — не могут ухватить Его так же, как они не могут остановить поток реки воды живой. Дух есть жизнь жизни, «огонь, согревающий глубины нашего бытия», говорил святой Серафим Саровский. Дух — это радость жизни и смиренное доверие к смерти, универсальная метаморфоза в страданиях мира. Он возжигает искры Воскресения в самой мрачной ночи. Он есть восстание справедливости, вдохновение красоты, дитя, улыбающееся сквозь слезы. Он воспламеняет сердце аскета, как и сердце мужа и жены, и заставляет трепетать всеобщее торжество.

Как и Христос, Дух, увы, страдает. Он хотел бы превратить каменные сердца в плотские, но каменные сердца сопротивляются. Глупость, и наихудшая глупость, злокозненного разума — ненависть, а также богословские лозунги, в которые мы хотели бы Его вместить, умерщвляют Его так же, как и безразличие, осмеяние, скука и пустота. Он любит гордость атеистов и смирение верующих, но рабство и унижение заставляют Его страдать. Омрачать Дух для святого Павла, в том же Послании к Ефесянам, означает отвергать Его присутствие в других и считать Дух объектом собственного владения.

Святой Павел описывает отрицательное поведение целой цепью состояний (Еф. 4, 31): раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Раздражение свидетельствует о замкнутости сердца, которое становится кислым и горьким, в котором жизнь начинает гнить, ибо она уже не дает, ибо ею уже не обмениваются. Ярость: когда сердце заражено горечью, человек становится агрессивным. Взрыв гнева может перейти к действию, к нравственному убийству другого (что превратится в физическое убийство в эпоху христианства: сожжение еретика или еврея, крестовые походы против мусульман): сначала крик — ругань и проклятия, затем хуление, оскорбление, то есть отвержение самого присутствия Святого Духа в другом; отвержение церковности «инославных» исповеданий, отвержение реальной связи с Богом в других религиях, демонизация атеиста. Все это, говорит апостол Павел, составляет злобу, злокозненность, злонамеренность, которая проявляет в человеке тайную ненависть, вероятно возникшую из тревоги, и оправдывает самые ужасающие убийства, религиозную инквизицию или революционный террор. Все это, добавляет апостол, мы должны вырвать из самих себя. Разумеется, не сами, но обратившись к победе Христа над смертью и адом, моей смертью, которую я навязываю другим; для этого мы должны броситься в реку Духа, в реку жизни общения святых.

Затем появляется благое слово, указывающее на должное направление, ибо Дух заставляет нас прочувствовать одновременно нашу собственную нищету и то лучшее, что есть у других. *Господи и Владыко жизни моей,*— говорится в одной из излюбленных молитв Православной Церкви, в молитве святого Ефрема Сирина,— *дай мне увидеть мои прегрешения и не осуждать брата моего, ибо благословен Ты во веки веков...*

Тогда наступает прощение, то есть жизнь, дарованная заново, и, следовательно, открытость будущему: *Будьте добры и сострадательны друг ко другу, прощая друг другу взаимно, как и Бог простил вам* (Еф. 4, 32). Именно об этом мы просим, братья и сестры, когда вместе читаем молитву «Отче наш»: *Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим* (Мф. 6, 12). Мы всем обязаны Богу, мы существуем лишь в силу Его созидательной воли, в силу Его воплощения, дара существования, который Он даровал нам, и прощения,которым Он его обновляет. Мы обязаны Тебе всем, и Ты воздаешь нам, мы существуем по благодати Твоей, мы свободны,и, наконец, мы вступаем в милосердие Божие, и благодарность охватывает нас, и я признаю за другими право существования в свободе благодати и принимаю их с безусловным почтением.

Мы постоянно боимся друг друга. Будучи «само-поклонниками», по слову покаянного канона святого Андрея Критского, мы постоянно ждем, что они нас будут почитать. Но если мы понимаем, что мир сей есть пустая гробница, исполненная света извне, если мы понимаем, что Бог во Христе освободил нас от первородного греха, духовной смерти и превращает физическую смерть в разорванный покров любви, то нам уже нет нужды во врагах, чтобы проецировать на них наши тревоги, или в рабах, чтобы убеждать самих себя, что мы боги. Человек на пути освящения, говорил Симеон Новый Богослов, есть «бедняк, который любит братьев своих»: бедный потому, что он сам себя постоянно всего лишает, чтобы получить себя из рук Божиих, и становится способным стать ближним для всех, встречать каждого пасхальным приветствием, которым в течение всего года пользовался Серафим Саровский: «Радость моя, Христос воскресе!» — способным сказать по мере того, как мы будем размышлять над этим изо дня в день, слово благодати, мира, терпения, радости и надежды.

Братья, друзья! Идеологии, которые претендуют на обладание истиной, оправдывали и продолжают оправдывать все эти убийства, как я вам уже говорил. И в этом заключается огромный грех обществ, называющих себя христианскими.

В ответ на это сегодня развивается релятивизм, где все сто́ит, или скорее всё ничего не сто́ит, где безразличие приводит к нигилизму, где бесчисленные Пилаты спрашивают, зевая от скуки: «Что есть истина?»

Нашей общей задачей является развитие **после-идеологического христианства**, где истина не является системой, но Лицом, Которое свидетельствует об абсолюте любви. Где Бог не является индивидуумом, который сжат и замкнут на Небесах, не просто сокровенным смыслом мира, а Любовью воплощенной и распятой ради обожения человека. Это слово, я знаю, часто пугает западных христиан, но что означает обожение в действительности, если не возможность (за пределами форм владения, которые нередко смертоносны для бедной человеческой любви) любить в свете Духа, сообщать жизнь на самом высоком уровне интенсивности?

То, что верно в отношении лиц и их отношений, должно стать верным для наших общин. Что же такое христианская община, если не способ вступления некоторых лиц в общение друг с другом и со Христом? Мы должны стремиться к собственно «кафолической» истине, согласно полноте Святой Троицы, раскрывшейся во Христе, полноте и источнику любви. Такая любовь, постоянно усиливающая динамику общения, постепенно приобретает силу доказательства. В ней смогут постепенно объединиться частичные истины, которые будут взаимно дополнять друг друга, вместо того чтобы противоречить друг другу, и перестанут быть частичными.

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас... (Еф. 5, 1—2).

Вступительное слово председателя Подготовительного комитета митрополита Минского и Белорусского Филарета

17 июля 1989 года

Брат модератор!
Дорогие братья и сестры!
Многочтимые гости!

Для Церквей — членов Всемирного Совета Церквей в нашей стране, для христиан Советского Союза сегодня особо радостный день. Начинает работу сессия Центрального Комитета ВСЦ, впервые проводимая в нашей стране. Мы приветствуем у себя наших братьев и сестер по вере, *ибо все мы одним Духом крестились* (1 Кор. 12, 13) и вместе суть единое *тело Христово, а порознь — члены* (1 Кор. 12, 27).

Мы долго ждали этого дня и тщательно к нему готовились. Это было нелегкое для нас дело. Однако над всеми обстоятельствами возвышался дух христианского братства и сознание общей ответственности за успех деяний нашего экуменического сообщества, основным призванием и назначением которого является достижение христианского единства: *Да будут все едино* (Ин. 17, 21).

Это наше экуменическое обязательство привело к созданию Подготовительного комитета, в который вошли представители всех Церквей — членов ВСЦ в нашей стране: Армянской Апостольской Церкви, Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов, Грузинской Православной Церкви, Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии, Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии и Русской Православной Церкви.

Подготовительный комитет имел девять заседаний. На них рассматривались, обсуждались и были решены все основные вопросы проведения сессии Центрального Комитета ВСЦ в Москве. Уже на первом заседании в ноябре 1988 года нами были созданы три рабочие группы: организационная, экуменическая, прессы и коммуникаций.

Отмечу, что среди прочего Подготовительный комитет обсуждал вопрос приема Церквами — членами ВСЦ экуменических групп, которые будут посещать эти Церкви по их приглашению после окончания заседаний Центрального Комитета. Каждая Церковь определила число гостей и время их пребывания у себя. Наш Комитет занимался также вопросом традиционного представления участникам заседания Церквами-членами своей жизни, что будет иметь место в Актовом зале Московской Духовной Академии в день Преподобного Сергия, 18 июля. Подготовительный комитет организовал выпуск брошюры с краткими сведениями о жизни Церквей-членов, которая была напечатана на английском языке центром Всемирного Совета Церквей в Женеве, а на русском языке — в Москве агентством печати «Новости» по нашей просьбе, за что мы приносим издателям искреннюю благодарность.

Обеспечение проведения заседания Центрального Комитета ВСЦ в Москве, Исполнительного комитета ВСЦ в Загорске, других связанных с этим заседаний осуществила Русская Православная Церковь посредством специально созданного штаба содействия во главе с епископом Подольским Владимиром, заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений, при участии представителей других Церквей — членов ВСЦ.

Во всех сложных и трудных для нас проблемах организации сессии Центрального Комитета мы встретили понимание и содействие со стороны государственного руководства, Совета по делам религий при Совете Министров СССР и Московского Совета народных депутатов. Особо отмечаю доброжелательность и внимание Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, предоставившего для проведения нашей с вами сессии комплекс Центрального Дома туриста, а также всестороннюю помощь, оказываемую нам дирекцией и всеми сотрудниками этого Дома.

За все это мы выражаем нашу глубокую благодарность.

Расходы по пребыванию в Москве и Загорске участников всего комплекса заседаний, связанных с сессией Центрального Комитета, в целом приняла на себя Русская Православная Церковь.

В нашей стране отсутствует Экуменический Совет Церквей. Но это не значит, что наши Церкви не связаны между собой своей историей и опытом современной жизни. Они вместе составляют одну большую христианскую семью, исповедующую и свидетельствующую о Христе в обстановке общих для наших Церквей условий жизни секуляризированного социалистического общества.

Нас объединяет также сознание общности исторических судеб наших народов, образующих многонациональный Советский Союз. Шесть наших Церквей дополнительно сближает совместное членство в ВСЦ и общее участие в экуменическом движении в целом. Нас объединяет и то, что наши Церкви, каждая отдельно и все вместе, стремятся вносить возможный для себя вклад в решение многих проблем, стоящих ныне перед советским обществом.

Три взаимосвязанные задачи занимают ныне центральное место в общественной деятельности наших Церквей: нравственное воспитание народа Божия, служение милосердия и служения миротворчеству. Наше свидетельство о мире, справедливости и братстве всех людей в единой общечеловеческой семье, наши усилия по обновлению жизни общества находят добрый отклик

и понимание в широких слоях советского народа, встречают положительную оценку со стороны государственного руководства.

Отношения между государством и Церковью в нашей стране в настоящее время приобрели исключительно благоприятный характер. Вскоре ожидается публикация проекта Закона о свободе совести и религиозных организациях и принятие его Верховным Советом СССР. Этот Закон, мы верим, закрепит то значительное развитие, какое уже достигнуто в деятельности наших Церквей и религиозных объединений.

В результате положительных перемен в советском обществе открываются новые возможности для религиозной жизни и христианского свидетельства и служения.

Мы считаем наиболее насущными задачами наших Церквей следующие:

проповедь и возвещение Евангелия Христова в нашем секуляризированном обществе;

катехизация и христианское воспитание детей и взрослых, основанные на свободе выбора убеждений;

перестройка богословского образования и формирование новых кадров для церковноприходской деятельности;

внимание к специфическому вкладу в жизнь Церквей женщин и молодежи;

расширение доступа и возможностей Церквей в сфере средств массовой информации, включая церковную прессу и издание религиозной и богословской литературы, необходимых для исполнения Церквами своего призвания — проповедовать слово Божие и путеводить людей ко спасению;

активное и ответственное участие верующих граждан Советского Союза в общественной и политической жизни общества;

организация и расширение сфер социальной, воспитательной и благотворительной деятельности Церквей;

устроение духовной жизни в возникающих новых общинах и религиозных объединениях;

восстановление передаваемых верующим храмов и других центров духовной жизни.

Эти и другие задачи и связанные с решением их проблемы стоят ныне перед Церквами Советского Союза.

Во оправдание своей ответственности пред Богом, всем христианством, пред будущим своей страны Церкви Советского Союза прилагают все необходимые усилия, уповая на помощь Божию и промыслительное попечение о них Господа нашего Иисуса Христа.

И в настоящее время их главной заботой является собственная перестройка — решение насущных задач церковной жизни и благотворного обновления нашего общего дома.

В осуществлении этой миссии Церкви нашей страны надеются и на солидарность и сотрудничество христиан и Церквей во всем мире, всего экуменического сообщества в многообразии его движений и организаций, особенно же со стороны Всемирного Совета Церквей.

В этой уверенности мы сердечно приветствуем участников заседания Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей в Москве и желаем всем вам, дорогие братья и сестры, благословенных успехов в предлежащих трудах ради созидания единства христианской экумены.

Благодарю за внимание.

Общественные документы, принятые ЦК ВСЦ

Письмо Центрального Комитета ВСЦ Намибийским Церквам

Дорогие братья и сестры!

Члены Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей, собравшиеся в Москве (СССР) 16—26 июля 1989 года, приветствуют вас во имя Триединого Бога, пребывающего в народе, чтобы вселять в него надежду, и заверяющего его: *Се, творю все новое!* (Откр. 21, 5).

Мы приветствуем вас в этот исторический момент жизни христианской общины Намибии. Мы поддерживали вас в ходе борьбы за справедливость в вашей стране. Мы вдохновлялись вашим верным свидетельством, которое подвергалось иногда почти невозможным испытаниям. Бог отвечает на молитвы верных. Сегодня мы испытываем радость вместе с вами при рождении суверенного государства с обещанием справедливости и равенства для всех.

Мы благодарим Бога за процесс репатриации около 41 000 намибийских изгнанников. Мы разделяем слезы радости и боли, когда многие воссоединяются со своими близкими, покинувшими родину, чтобы бороться за свободу, и печаль многих других, чьи родные погибли в борьбе за справедливость. Мы помним о всех этих семьях в своих молитвах. Страдания и горечь прошлого не должны затмевать возможностей и обязательств этого времени. Мы понимаем, как оправдана ваша обеспокоенность ситуацией в то время, когда вместе со своим народом, по воле Божией, вы идете навстречу выборам, состоящимся в ноябре, готовясь к независимости.

Мы приветствуем объявление амнистии и отмену дискриминационных или ограничительных законов. Говоря более конкретно, мы отмечаем, что это было сделано для того, чтобы обеспечить свободное участие всех намибийцев в свободных и справедливых выборах — первых на этой территории. Но мы разделяем вашу озабоченность факторами, которые могут подорвать достижение этой цели, включая существование закона, который разделяет население Намибии на различные этнические группы, и быстрым ухудшением ситуации, связанной с безопасностью, особенно на севере, вдоль границы с Анголой. В частности, вызывает тревогу деятельность КУВУТа, бывшего армейского подразделения по борьбе с повстанцами, которое убивает и терроризирует простых намибийцев. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил, что подразделения КУВУТа по борьбе с повстанцами не приспособлены для продолжения службы в полиции во время переходного периода. Мы надеемся, что будут незамедлительно предприняты соответствующие действия для устранения этого тревожного фактора.

Мы разделяем обеспокоенность и тревогу по поводу влияния белых фермеров на наемных рабочих в сельских районах. Мы узнали, что многие пользуются своим положением, чтобы

запугивать их и жителей соседних ферм, давая дезинформацию об одной из ведущих партий на выборах и Совете Церквей в Намибии и его Церквах-членах.

В ответ на полученные от вас сообщения мы призываем Церкви-члены к конкретным действиям в солидарности с вами.

Мы надеемся, что вы будете стойко, крепко держаться всего доброго и помогать народу Намибии добиваться справедливости и мира. Понимая, что найдутся силы, которые будут разделять вас, мы настоятельно призываем вас помнить, что мы призваны быть орудиями мира и носителями примирения и единства. Как содружество Церквей, мы должны «выражать общее желание Церквей служить нуждам человека, разрушать барьеры между людьми и содействовать единой человеческой семье в справедливости и мире» (Устав ВСЦ).

Поэтому заверяем вас, братья и сестры, что экуменическая семья постоянно помнит о вас в своих молитвах.

Братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом (1 Кор. 15, 58).

Да будет с вами мир Христов. Аминь.

От имени Центрального Комитета ВСЦ
*генеральный секретарь ВСЦ д-р Эмилио КАСТРО**

Послание главам христианских общин в Иерусалиме: Греко-Православного Патриархата; Латинского Патриархата; Армянского Патриархата; Сиро-Православной Епископии; Греко-Католической (Мельхитской) Епископии; Англиканской Епископии; Лютеранской Епископии; Сиро-Католической Церкви; Францисканского Попечительства во Святой Земле

От имени настоящего заседания Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей шлем вам сердечные приветствия во имя нашего Единого Господа и Спасителя.

Мы всегда осознаем то особое место, которое вы занимаете в братстве Церквей, будучи главами христианских общин в Иерусалиме, а также особое значение вашего экуменического сотрудничества. Мы высоко ценим ваше преданное свидетельство в беспокойный период последних двадцати месяцев на оккупированных территориях.

Мы разделяем с вами мучения людей, служить которым вы призваны. Вы обратили внимание экуменической семьи и международного сообщества на постоянное нарушение основных прав и на трагические ненужные жертвы вашего народа. Мы разделяем вашу особую озабоченность по поводу закрытия школ и колледжей, которое продолжается уже длительное время, что является нарушением основного права на образование.

Мы осознаем, что «интифада» есть истинное выражение национальных стремлений палестинского народа, который подтвердил свою государственность и свое стремление иметь собственное государство. Мы разделяем с вами поддержку их борьбы. Мы вновь заявляем, что взаимное признание израильского и палестинского народов на основе равенства есть единственная гарантия мира в Святой Земле и во всем регионе в целом, где живут последователи трех религий: иудаизма, христианства и ислама. Мы сожалеем, что недавние события в государстве Израиль не способствовали развитию мирного процесса. Мы будем продолжать молиться и призывать к проведению Международной мирной конференции по Ближнему Востоку, неотложность которой подчеркивается и новыми событиями.

Мы хотим заверить вас в солидарности общины веры во всем мире с вашим продолжающимся пастырским служением в это чрезвычайно трудное время. Ваше свидетельство — источник вдохновения для всех нас.

Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны (Рим. 12, 12).

Заявление по оккупированным территориям

1. Центральный Комитет ВСЦ, заседание которого проходило в Москве с 16 по 26 июля 1989 года, обратился с посланием к главам христианских общин в Иерусалиме, заверив их в «солидарности общины веры во всем мире» с их пастырским служением, и прежде всего на оккупированных территориях.

2. Центральный Комитет настоятельно призывает Церкви — члены ВСЦ выразить свою солидарность следующим образом:

а) вновь обратиться с просьбой к своим правительствам с целью скорейшего созыва Международной мирной конференции по Ближнему Востоку (см. протокол заседаний Центрального Комитета в Ганновере);

б) усилить обмены между евреями и палестинцами в их усилиях по достижению мира, основанного на справедливости для обоих государств. Подобные обмены уже принесли свои плоды благодаря умеренной позиции палестинского руководства; подобные шаги должны быть предприняты и израильским правительством. Комитет приветствует переоценку ценностей среди еврейских групп и отдельных лиц, стремящихся помочь палестинским требованиям государственности;

в) обратиться к своим правительствам, чтобы они, в свою очередь, призвали государство Израиль проявлять сострадание и сдержанность в отношении восстания палестинцев, рассмотреть возможность ликвидации существующих еврейских поселений на оккупированных территориях и прекратить создание новых поселений;

г) продолжать поддерживать весь народ региона в своих молитвах о мире и справедливости.

Заявление по Ливану

Трагедия Ливана продолжает причинять еще большие страдания его народу. Центральный Комитет выражает глубокую озабоченность продолжающимся насилием в Ливане и утратой человеческих жизней.

Он требует немедленного прекращения военных действий, чтобы Ливан мог восстановить свою независимость и национальное единство, обеспечить суверенитет своей международно признанной территории и возобновить без всякого внешнего вмешательства нормальную конституционную жизнь, гарантированную свободу и уважение прав своих граждан и общин в соответствующим образом преобразованных институтах.

Центральный Комитет обращает внимание мирового сообщества на уникальный характер Ливана как демократической и плюралистической модели на Ближнем Востоке, основанной на сосуществовании христиан и мусульман. Такое образование должно сохраниться как ценное само по себе и как источник обогащения человечества. Если Ливан распадется и исчезнет, будут самые серьезные последствия, угрожающие миру на Ближнем Востоке и стабильности наций.

Сохранение Ливана требует, в частности, претворения в жизнь резолюции № 425 Совета Безопасности ООН, вывода всех иностранных войск из Ливана, установления сильной центральной власти и обеспечения полного суверенитета Ливана.

ВСЦ одобряет инициативу Лиги арабских стран и призывает Лигу и Организацию Объединенных Наций продолжить усилия по достижению немедленного прекращения огня и добиться прочного урегулирования ливанского кризиса.

Центральный Комитет выражает признательность за непрекращающуюся работу Ближневосточного Совета Церквей (БВСЦ) в очень сложных условиях.

Он призывает Церкви-члены продолжать оказывать щедрую помощь Церквам в Ливане, БВСЦ и другим организациям в их гуманитарной деятельности.

ВСЦ еще раз заявляет о своей поддержке Церквей в Ливане сейчас, когда вместе с другими религиозными общинами они остаются верными своему общему призванию к справедливости, миру и примирению. ВСЦ помнит о народе Ливана в своих молитвах о мире и национальном единстве.

---

* Все последующие документы, принятые ЦК ВСЦ, также подписаны генеральным секретарем ВСЦ доктором Эмилио Кастро.— **Ред.**

Южная Африка

События в ЮАР после заседания Центрального Комитета в Ганновере показывают, что кризис в стране углубился. Сопротивление угнетенного народа ЮАР, экономические санкции и дипломатическое давление международного сообщества заставили правительство Националистической партии искать выход из ухудшающегося социального, политического и экономического кризиса в стране. Но есть разительный контраст между дипломатическими инициативами правительства за рубежом и политикой репрессий внутри страны.

На международном уровне белое националистическое руководство выступило с дипломатической инициативой, обещав реформы, выразив желание добиться урегулирования путем переговоров и призывая к прекращению санкций. Даже недавняя встреча между президентом П. В. Ботой и находящимся в заключении национальным лидером г-ном Нельсоном Манделой должна расцениваться в этом контексте и как часть попытки предотвратить санкции, чтобы продлить жизнь системе апартеида.

Этот настрой на несомненную разумность развеивается, если взглянуть на широту репрессий внутри страны, в то время когда южноафриканский режим развивает дипломатическое наступление:

вновь, четвертый год подряд, введено чрезвычайное положение;

почти на 33 народные организации все еще наложены ограничения; сотни людей находятся под арестом и многих ждет суд;

сильные ограничения наложены по меньшей мере на 668 человек;

применение смертной казни к противникам апартеида резко участилось;

внесудебные казни и деятельность эскадронов смерти расширяются;

апартеид продолжает порождать обстановку репрессий, насилия и нарушения прав человека.

Перед лицом этого кризиса Всемирный Совет Церквей направил миссию (январь — февраль 1989 года) в семь столиц стран, правительства которых поддерживают торговые отношения с ЮАР. Миссия группы видных представителей Церкви была исторической и своевременной. Она подчеркнула уровень озабоченности, испытываемой Церквами по поводу положения в ЮАР.

Поэтому настоящее заседание Центрального Комитета в Москве 16—26 июля 1989 года

1. Одобряет деятельность миссии и рекомендует Церквам ее доклад «Путь санкций» для изучения и действия.

2. Отмечает, что очень важно и необходимо создать в ЮАР условия для мирного участия в политическом процессе всех граждан этой страны путем: а) отмены чрезвычайного положения; б) отмены всех дискриминационных и репрессивных законов; в) безоговорочного освобождения г-на Нельсона Манделы и всех политических заключенных и задержанных; г) снятия запрета со всех политических организаций и возвращения всех изгнанных.

3. Отмечает, что большинство населения ЮАР привержено идее мирного сосуществования и справедливого будущего, несмотря на конфликт последних лет.

4. Утверждает, что широкие и обязательные санкции необходимы, чтобы заставить главарей режима апартеида сесть за стол переговоров и сделать его сохранение неприемлемым.

5. Приветствует совместные усилия угнетенного народа ЮАР в борьбе за справедливость, примирение и мир для всех.

Центральный Комитет

1. Призывает Церкви-члены в это критическое время усилить кампанию по ликвидации апартеида.

2. Призывает банковское сообщество отказывать ЮАР в пересмотре сроков выплаты долгов или в новых займах и кредитах.

3. Настоятельно призывает правительства использовать все средства для оказания давления на режим апартеида с целью положить конец этой системе и создать необходимые условия, которые способствовали бы содержательным переговорам.

Заявление по развитию событий в Европе

1. Центральный Комитет Всемирного Совета Церквей, заседание которого проходит в Москве (СССР) через пятьдесят лет после начала второй мировой войны, приветствует процесс преобразования, происходящий в Европе, который ведет к развитию сотрудничества между государствами. В 1988 году в Ганновере Комитет констатировал, что «имело место начало возникновения нового международного климата, о котором молились и ради которого работали Церкви в течение длительного времени». И это относится прежде всего к отношениям между Востоком и Западом.

2. Центральный Комитет с удовлетворением отмечает вклад Европейской Экуменической Ассамблеи (Базель, 1989), проведенной по инициативе Конференции Европейских Церквей и Совета Епископских Конференций Европы, в процесс «Справедливость, мир и целостность творения» (СМЦТ). В своем всеобъемлющем заключительном документе Ассамблея обратила внимание Церквей среди других проблем на три новых события в Европе, имеющих большое значение:

Венский Заключительный документ Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе,

Единый европейский акт 1992 года,

изменения, происходящие в Советском Союзе и других европейских странах, и призыв к созданию «общего европейского дома».

Центральный Комитет отмечает важность Базельского Заключительного документа и прежде всего предоставляемые им новые надежды на развитие вместе с Римско-Католической Церковью соборного процесса СМЦТ. Он рекомендует Заключительный документ Базельской ассамблеи для изучения Церквам.

3. Центральный Комитет отмечает важность венского Заключительного документа и прежде всего предоставляемые им новые возможности для обеспечения свободы совести, прав человека и прав национальных меньшинств.

4. Процесс интеграции в Западной Европе, ускоренный Единым европейским актом 1992 года, открывает новые возможности, а также порождает новые проблемы. Вполне возможно, что он приведет к дальнейшей поляризации экономических отношений как внутри Европы, так и между Европой и государствами Юга. Центральный Комитет обращает особое внимание на возможные негативные последствия Единого европейского акта для наиболее уязвимых секций, включая переселенцев и беженцев как внутри, так и за пределами Европы.

5. Важные события, происходящие в Советском Союзе и других странах Восточной Европы, а также призыв к созданию «общего европейского дома» имеют огромное значение не только для Европы, но и для всего мира. Центральный Комитет особо приветствует процессы перестройки, демократизации и гласности в Советском Союзе.

6. Центральный Комитет признает особую ответственность и вклад Церквей в контексте данных событий и призывает их:

тщательно изучить и дать отклик на вопросы, которые возникают в результате развития событий в Европе, а также учитывать их значение для свидетельства Церквей во всем мире;

информировать и вовлечь местные конгрегации в процесс продолжения работы, связанный с венским Заключительным документом;

поддерживать соблюдение прав человека в целом и прав национальных меньшинств в частности;

уделять особое внимание правам иммигрантов и ищущих убежища;

молиться о ликвидации разделений внутри и между государствами.

Намибия

I. Центральный Комитет ВСЦ, заседавший Москве с 16 по 26 июля 1989 года, направил Церквам Намибии письмо с выражением любви и поддержки в этот исторический момент истории Намибии.

II. Центральный Комитет настоятельно призывает все Церкви-члены и впредь молиться о народе Намибии и выражать ему практическую поддержку следующим образом:

1. Продолжать оказание финансовой поддержки Церквам Намибии через Комитет репатриации, расселения и реконструкции (Комитет З«Р») и Церковную службу информации и наблюдения.

2. Продолжать направлять наблюдателей, представляющих отчеты о процессе претворения в жизнь резолюции № 435 Совета Безопасности ООН.

3. Привлекать внимание своих правительств к случаям, в которых нарушаются как буква, так и дух резолюции № 435 Совета Безопасности ООН.

4. Оказывать нажим на то, чтобы КУВУТ прекратил свое существование как полицейская сила Юго-Западной Африки, чтобы члены его были разоружены и начался процесс их реабилитации.

III. Центральный Комитет просит генерального секретаря и впредь делиться с Церквами-членами информацией о развитии событий и Намибии.

IV. Центральный Комитет просит генерального секретаря сделать представление генеральному секретарю ООН о дальнейших мерах по обеспечению более активной и действенной роли Группы ООН по содействию переходу к независимости (УНТАГ) в организации и проведении выборов и по увеличению воинского состава УНТАГ до 7500 человек в соответствии с первоначальным соглашением.

Послание Христианскому Совету Китая

Центральный Комитет Всемирного Совета Церквей на своем заседании в Москве 16—26 июля просил нас передать вам сердечные приветствия от ВСЦ. Мы информировали Комитет в отношении предыдущих посланий генерального секретаря о событиях в вашей стране и о ваших добрых ответах на эти послания.

Заверяем вас в молитвах Церквей всего мира о Христианском Совете Китая и обо всем китайском народе. Вместе с вами «мы молимся о вере, которая уверенно говорит нам, что видения молодых и мечты старых не потеряны в памяти Божией и в Его благое время принесут плоды». Мы уверены, что, несмотря на сегодняшние трудности, чаяния китайского народа о справедливости исполнятся.

Большой радостью для нас и событием экуменического значения было присутствие представителей Христианского Совета Китая на Конференции КВМЕ в Сан-Антонио. Мы верим, что наше общение друг с другом, укрепленное этим опытом, будет и далее питаться взаимными контактами, молитвами и благословением Божиим. Мы помним, что Церкви в Китае были среди основателей Всемирного Совета Церквей.

Мы заверяем вас в нашей поддержке в это время, когда вы продолжаете свое пророческое и пастырское служение, давая людям надежду, призывая их к покаянию и утверждая солидарность со страждущим. *Ничто не может отнять у нас любовь Божию.*

Послание Церквам в Шри-Ланке

1. Должностные лица Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей, заседавшего в Москве с 16 по 26 июля, призывают правительства Шри-Ланки и Индии выдвинуть более позитивные инициативы о безотлагательных согласованных действиях, которые обеспечили бы вывод из Шри-Ланки индийских сил по поддержанию мира, предотвратили бы дальнейшее насилие и нарушение прав человека и снизили бы напряженность в регионе.

2. Должностные лица Центрального Комитета ВСЦ шлют приветствия во имя Иисуса Христа Церквам в Шри-Ланке в это время, время политических беспорядков по всей стране. Мы разделяем вашу обеспокоенность страданиями людей, вызванными насилием, нарушением прав человека и напряженностью в регионе. Мы сожалеем об убийстве политических и общественных деятелей и многих невинных граждан во всех частях острова. В это время мы прежде всего помним об их семьях. Мы заверяем вас в нашей постоянной поддержке вашего гуманитарного и пастырского служения. Мы помним обо всем народе Шри-Ланки в наших молитвах.

Дневник сессии

В нашей стране по приглашению Русской Православной Церкви собрался основной рабочий орган Всемирного Совета Церквей — его Центральный Комитет. Авторитетнейшая международная организация — ВСЦ, созданная в 1948 году, объединяет ныне более трехсот христианских Церквей из свыше ста стран мира. Членами Всемирного Совета Церквей не являются Римско-Католическая Церковь, Адвентисты седьмого дня, Армия спасения и некоторые другие Церкви и религиозные объединения. Генеральный секретарь ВСЦ д-р Эмилио Кастро в одном из своих выступлений отметил, что ВСЦ — не суперцерковь, а Совет Церквей, в котором каждая Церковь исповедует свое вероучение. Конституция этой организации как одну из ее целей называет призыв к видимому единству Церквей в едином евхаристическом братстве. Христиан разделяют сейчас, как неоднократно отмечали участники заседания Центрального Комитета, не только догматические разногласия, но и социальные, и политические барьеры. Вот почему на повестку дня ВСЦ выносятся, казалось бы, совсем нецерковные проблемы: голод и нищета, положение в Ливане и Намибии, объединение Северной и Южной Кореи, перестройка в СССР и многое другое. ВСЦ работает не только над проблемами Церквей, но и помогает в решении мирских проблем с точки зрения этих Церквей. И в этом смысле поле деятельности ВСЦ весьма широко, хотя оно и сходится в конечном смысле к вопросам христианского единства. О направлениях деятельности ВСЦ говорят названия Программных Единиц, работающих в штаб-квартире в Женеве: «Вера и свидетельство», «Справедливость и служение», «Образование и обновление», которые состоят из подъединиц (комиссий департаментов, рабочих групп): «Вера и церковное устройство», «Всемирная миссия и евангелизация», «Диалог с людьми живых вер», «Церковь и общество», «Межцерковная помощь», «Комиссия Церквей по международным делам», «Участие Церквей в развитии», «Борьба с расизмом», «Христианская медицинская комиссия», «Женщины в Церкви и обществе», «Обновление и жизнь в приходах», «Образование», «Молодежь», «Программа по богословскому образованию».

Главный форум ВСЦ — Ассамблея — проводится раз в 7 лет; очередная, седьмая, состоится в феврале 1991 года в Канберре (Австралия). Центральный Комитет, насчитывающий 158 членов, собирается раз в 12—18 месяцев. В Москву прибыло более 600 гостей — братские делегаты, наблюдатели, консультанты, эксперты, гости, журналисты. Заседание проходило в Центральном доме туриста. Сессия началась экуменическим богослужением. В начале хор пропел молитву *Царю Небесный* на церковнославянском языке. Блаженнейший Патриарх Антиохийский Игнатий IV, один из президентов ВСЦ, произнес на этом богослужении проповедь (публикуется в этом номере.— **Ред.**).

Затем состоялось официальное открытие заседания.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир огласил приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Ю. Н. Христораднов зачитал послание Председателя Совета Министров СССР Н. И. Рыжкова.

Митрополит Минский и Белорусский Филарет обратился к собравшимся с приветствием от имени Подготовительного комитета.

На первом пленарном заседании после обсуждения процедурных вопросов с докладом выступил модератор ЦК ВСЦ д-р Х. Й. Хельд (ФРГ). «Это заседание,— сказал он,— проходит в то время, когда в СССР открываются новые возможности для более активной деятельности христианских Церквей на благо людей. Многие годы люди ожидали того, что сейчас происходит в этой стране. Поэтому радость по случаю нашего пребывания здесь и благодарность за гостеприимство, которое проявляют наши Сестры-Церкви в Советском Союзе, сливаются с хвалой благодати Всемогущего и Всемилостивого Бога, пути Которого полны чудес и обетования Которого для Его Церкви и для всего мира, вопреки всяким временным сомнениям, продолжают непреложно действовать».

Значительное внимание д-р Х. Й. Хельд уделил организации работы и структуры ВСЦ. Он предложил новую редакцию 17-й статьи Устава Совета, где будут отражены права и обязанности Церквей — членов ВСЦ и их связь с Экуменическим Советом.

В заключение д-р Хельд отметил: «Мы имеем все основания констатировать, что между нашими Церквами в рамках Экуменического Совета многое изменилось. Мы сблизились, научились понимать друг друга. Правда, мы еще не достигли полного единства, которое, по заявлению III Ассамблеи в Нью-Дели, "есть воля Божия и одновременно Его дар Церкви", но вместо прежнего разделения явилось нечто другое, хотя это и трудно изложить в наших привычных богословских и канонических понятиях».

С обширным докладом, касающимся многих аспектов современной деятельности ВСЦ, выступил генеральный секретарь ВСЦ пастор д-р Эмилио Кастро.

«Сегодня мне бы хотелось,— сказал он,— посвятить свой доклад некоторым мыслям о жизни и деятельности Всемирного Совета Церквей в связи с его второй целью и задачей, изложенной в нашем уставе: "Способствовать общему свидетельству Церквей везде и всюду; поддерживать Церкви в их всемирной миссионерской и евангелизаторской задаче". Новый социальный динамизм, наглядно проявляющийся в политической, культурной и экономической жизни, требует христианского свидетельства на различных уровнях, в первую очередь через самохристианское присутствие в обществе, утверждающее евангельские ценности. В новой ситуации христианам, в особенности богословам, необходимо участвовать в публичных обсуждениях, определении основных ценностей человечества. Традиция, чувство, красота, творчество, свобода и в то же время вина и ответственность, прощение и новая жизнь и свобода — вот идеи, которые дают возможность в диалоге с миром вести речь о благовестии, побуждая людей подвергнуть сомнению общепринятые концепции и открыть глаза на личность Иисуса из Назарета.

Речь идет о категориях добра и зла в науке, о понятиях человека, его свободы и целостности, о трансцендентных отношениях с Богом, фактически отрицаемых, например в экстремальных проявлениях биотехнологии».

На вечернем заседании рассматривались проблемы современной биотехнологии в этическом аспекте, связанном с последствиями ее развития для природы человека. Отмечалось, что биотехнология может нанести ущерб целостности творения, если используется в интересах бизнеса для производства новых форм жизни. Развитие биотехнологии и распространение искусственных мутантов может стать небывалой угрозой и для экологии.

ВСЦ призвал все страны мира прекратить использование генной инженерии в программных разработках биологического и химического оружия. Такой запрет включает в себя все исследования, ведущиеся как в наступательных, так и в оборонительных целях. ВСЦ поощрил все Церкви мира к оказанию активного давления на правительства с тем, чтобы прекратить разработку биологического и химического оружия.

Кроме того, ЦК ВСЦ проанализировал роль биотехнологии в перспективном развитии мировой экономики: внедрение биотехнологического производства в развитых странах даст ощутимый экономический эффект, однако может вызвать углубление кризиса в экономике стран «третьего мира», основывающейся на сырьевом экспорте.

18 июля, в день памяти Преподобного Сергия Радонежского, участники сессии посетили Троице-Сергиеву Лавру и присутствовали за богослужениями. Затем в Большом актовом зале Московской Духовной Академии состоялось представ-

Участники заседания совершают экуменическую молитву

ление Церквей. Каждый представитель шести Церквей — членов ВСЦ в СССР (Армянская Апостольская Церковь, Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов, Грузинская Православная Церковь, Евангелическо-Лютеранская Церковь Латвии, Евангелическо-Лютеранская Церковь Эстонии и Русская Православная Церковь) выступил перед собравшимися с сообщением о жизни своей Церкви. Эти сообщения иллюстрировались церковным и светским пением, театрализованными действиями, диапозитивами.

О Русской Православной Церкви рассказали представители епископата, клира и мирян. Они говорили главным образом о внутрицерковных проблемах.

Пенсионерка из Подмосковья Л. Занина поделилась воспоминаниями о тех временах, когда разрушались храмы. По ее словам, она с детства сохранила веру во Христа и верность Матери — Русской Православной Церкви. Ныне «в молодом подмосковном городе, где я живу,— продолжала она,— пока нет своего храма. Полгода назад была зарегистрирована община. Будем строить церковь, а пока городские власти предоставили нам для молитвы временное помещение, которое в ближайшее время предстоит соответствующим образом оборудовать».

Студент А. Кожевников сказал: «Я принадлежу к поколению людей, деды которых отошли от Бога и от Церкви еще в годы революционных бурь. Так что же привело меня к Богу? На этот вопрос ответить непросто. С детства я чувствовал, что окружающая меня реальность имеет гораздо более глубокую основу и источник, чем это объяснялось взрослыми. Мне было тогда восемнадцать лет, я тянулся к знанию, к точным наукам, но в какой-то момент я ощутил духовную жажду, не восполнимую никаким внешним знанием. Только в православном храме почувствовал я полноту и ощущение центра, к которому я так стремился. Процесс воцерковления очень сложен: где-то, как-то, по крохам люди получают знание о Боге, о смысле Таинств, о литургии, о тех или иных примерах христианской жизни, оставленных нам святыми отцами...» А. Кожевников предложил создавать при храмах катехизические школы, тогда и общинная жизнь станет оживленнее.

Московская школьница К. Прижбиляк говорила о человеческом общении, не только молитвенном, но и обыденном, житейском, как одной из форм христианской жизни. Сейчас молодые христиане встречаются только в храме, часто не зная даже имен друг друга. Неверующие дети оказываются в более выигрышном положении, ведь у них есть свои клубы по интересам.

Священник Александр Попов в своем выступлении разделил церковные проблемы на телесные, то есть хозяйственно-административные, и духовно-литургические. Говоря о первых, он выразил пожелание, чтобы ремонт, реставрацию и строительство церковных объектов осуществляли специальные епархиальные мастерские. Обращаясь к проблемам духовным, отец Александр высказал тревогу по тому поводу, что Таинство Крещения часто совершается над людьми, не знающими самих основ христианского вероучения, не читающими Евангелие, не посещающими храмы. Крещение все более воспринимается как обряд, народная традиция. Неглубокое понимание основ вероучения приводит к внешнему христианству, к приоритету обряда.

Кандидат медицинских наук А. П. Мастеропуло сообщил о замысле московской православной интеллигенции организовать стремление верующих к служению в больницах и клиниках. С этой целью учреждается общественная организация в духе православного братства. В ближайшее время это братство надеется создать свою хозрасчетную поликлинику и диагностический центр, богадельню, приют и мастерские для наркоманов, патронажные дружины (бригады) из сестер и санитарок по оказанию помощи тяжелым больным.

Епископ Ташкентский и Среднеазиатский Лев в заключительном слове подвел итоги выступлений, предложив пути разрешения поставленных проблем.

19 июля на пленарном заседании обсуждались доклады генерального секретаря и модератора. Многие выступавшие, в частности епископ д-р Карои Тот (Реформатская Церковь Венгрии), архиепископ Арам Кешишиан (Армянская Апостольская Церковь, Ливан), высказали замечание, что, обращаясь к глобальным проблемам, ВСЦ уделяет недостаточно внимания местным Церквам и национальным советам Церквей.

Затем состоялись заседания Комитетов трех Программных Единиц и Комитета Генерального Секретариата. Среди прочих в комитете II Единицы рассматривался вопрос о воссоединении Кореи. Впервые в заседаниях ЦК ВСЦ приняла участие христианская делегация не только из Южной Кореи, но и из КНДР. Было отмечено, что диалог христиан, живущих по разные стороны демаркационной линии,— важный фактор единения страны.

Вечером 19 июля состоялось, пожалуй, самое интересное мероприятие — так называемый форум по

Общий снимок участников 40-й сессии ЦК ВСЦ в Москве

перестройке. Выступали член ЦК ВСЦ архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, заместитель заведующего международным отделом ЦК КПСС А. Грачев, академик Б. Раушенбах, народные депутаты академик Г. Лисичкин и писатель С. Залыгин. «Сложный процесс наших общественных преобразований стал достоянием всего мира,— сказал, открывая форум, архиепископ Кирилл.— Люди, которые сидят в этом зале, лучше других знают, что нет страны в мире, где было бы построено идеальное общество; нет места, где было бы реализовано Царство Божие. Во всех обществах идет напряженный поиск такой модели будущего, которая удовлетворяла бы справедливости и обеспечивала бы удовлетворение человеческих потребностей. Несколько лет тому назад ВСЦ разрабатывал и осуществлял программу, которая получила условное название „Справедливое и жизнеспособное общество всеобщего участия". Мы в Советском Союзе хотим построить это справедливое жизнеспособное общество всеобщего участия в контексте социалистических ценностей. И поэтому опыт перестройки интересен и значителен для всего мира. Сегодняшний форум может стать замечательным шагом на пути совместных размышлений о будущем, к которому мы идем вне зависимости от того, какую страну мы здесь представляем».

Выступавшие на форуме, философски оценивая перемены, происходящие в Советском Союзе, связывали перестройку с развитием нового глобального мышления.

Единственный путь обновления общества, подчеркнул А. Грачев,— это всесторонняя демократизация. Но этот процесс должен осуществляться путем реформ и не должен представлять угрозу общественной безопасности.

Говоря о новом политическом мышлении, А. Грачев отметил, что человечество сейчас сталкивается с проблемами, для которых не существует государственных границ; эти глобальные проблемы требуют глобальных решений.

Академик Б. Раушенбах, анализируя в своем выступлении состояние внутриевропейских межгосударственных отношений, отметил жизненную необходимость консолидации усилий в борьбе за превращение Европейского континента в общий дом, с тем чтобы сохранить священный дар жизни. Он призвал к сокращению всех видов вооружений и предостерег против милитаризации космоса и применения в военной технике компьютеров, не имеющих морали: последствия их применения непредсказуемы.

Академик Г. Лисичкин говорил о процессе гуманизации советской экономики, который обязательно включает взаимовыгодные контакты с зарубежными странами. Он высказал серьезные критические замечания в адрес экономистов — носителей «старого мышления», долгие годы разбазаривавших колоссальные ресурсы нефти и золота.

С. Залыгин посвятил свое выступление охране окружающей среды. Он коснулся вопросов развития атомной энергетики в СССР, экологической проблемы переброса сибирских рек и в связи с этим выдвинул предложение о создании международной экологической инспекции в рамках ВСЦ.

В заключительном выступлении архиепископ Кирилл подробно остановился на роли Церкви в обществе. Церковь принимает перестройку прежде всего как концепцию этическую, сказал он. Опасный стереотип, согласно которому «ненаучное, религиозное мировоззрение» не годится для строителей нового общества, влечет за собой искушение выкинуть из общества этот досадный пережиток старого строя. Если говорить о перестройке по отношению к Церкви, в первую очередь надо отметить коренное изменение оценки роли религии и верующих в жизни общества. Церковь постепенно выходит из своего малоосвещенного угла на освещенную часть общественной сцены, по крайней мере на уровне богословов и иерархов. Перестройка — путь к новому справедливому миру, к новому справедливому обществу.

На следующий день, отвечая на вопросы журналистов, академик Раушенбах сказал, что противопоставление религии и науки выдумано, вера — естественное состояние человека не только с точки зрения религии, но и с точки зрения науки. Генеральный секретарь ВСЕХБ А. Бычков, как бы продолжая эту мысль, заметил, что атеизм в нашем обществе исходил не от народа, а насаждался сверху. Бог послал русскому народу испытание атеизмом, словно праведному Иову, потому, что он был способен это испытание вынести.

20 июля состоялись рабочие заседания комитетов единиц. Вечером участники заседания ЦК ВСЦ присутствовали на богослужении в московском молитвенном доме ВСЕХБ.

21 июля пленарное заседание обсудило проблему «Бедность в мире — ответственность Церквей и христиан».

Епископ Федерико Пагура (Аргентина), председатель Латиноамериканского Совета Церквей, обратил внимание собравшихся на катастрофическое положение бедных в Латинской Америке. Люди, сказал он, не могут долго выносить нищету — страдания ведут к протестам, агрес-

Во время пленарного заседания

сии, эмоциональной нестабильности, депрессии.

Д-р Гоудзваард, профессор экономики Свободного университета в Амстердаме, посвятил свое выступление проблемам неравенства уровня жизни людей в развитых и развивающихся государствах, призвал Церкви Северных стран пропагандировать в своих обществах разумное потребление материальных благ, которое могло бы облегчить положение бедных.

21 июля в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца был устроен прием от имени Советского правительства в честь участников заседания Центрального Комитета Всемирного Совета Церквей.

На пленарном заседании 22 июля рассматривались результаты Всемирной конференции по вопросам миссии и евангелизации, прошедшей в мае в Сан-Антонио (Техас, США). Участники заседания обсудили такие проблемы современного миссионерского служения Церквей, как проповедь в условиях социальной несправедливости, необходимость межрегионального диалога.

23 июля участники заседания ЦК КПСС посетили церковные общины Москвы и Подмосковья. Группа гостей побывала в Иосифо-Волоцком монастыре, где митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, митрополит Старозагорский Панкратий (Болгарская Православная Церковь) и епископ Андрусский Анастасий (Греческая Православная Церковь) совершили Божественную литургию.

23 июля руководители Центрального Комитета ВСЦ присутствовали также на приеме, устроенном в Даниловом монастыре, в резиденции Святейшего Патриарха и Священного Синода, в честь 79-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

Приветствуя юбиляра, д-р Эмилио Кастро поделился воспоминаниями о визите Предстоятеля Русской Православной Церкви в Женеву и дал высокую оценку деятельности Святейшего Патриарха Пимена. Первый заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР М. А. Иволгин в своем выступлении отметил участие Патриарха Пимена и духовенства в процессе перестройки, затрагивающем и сферу церковно-государственных отношений. Он подчеркнул, что сегодня Церковь имеет реальную возможность внести свой вклад в укрепление межнациональной консолидации, в поддержание в обществе авторитета моральных ценностей.

После пения многолетия Святейший Патриарх Пимен поблагодарил присутствовавших за поздравления. Коснувшись в своем кратком выступлении темы христианского единства, Его Святейшество подчеркнул, что лишь единство чаяний и действий является подлинным единством. Мы связаны и объединены общей любовью, общими обязанностями, общим стремлением сделать все, что можем, для блага Церкви. Мы ощущаем действенную любовь между нами и приходами, мы уважаем эту любовь, учимся у нее. Мы стремимся достичь единства духа в единстве всех Церквей.

24 июля состоялось пленарное заседание на тему «Исцеление и целостность: роль Церквей в сохранении здоровья». Медицинская комиссия ВСЦ представила Центральному Комитету свой доклад.

Современные методы лечения не решают проблем здравоохранения, ибо могут облегчить лишь физические страдания. Наиболее фундаментальным средством исцеления следует признать исцеление духа, которое в конечном счете есть дар Божий,— к таким выводам пришли участники обсуждения.

24 июля Центральный Комитет рассмотрел и одобрил бюджет ВСЦ на 1990 год.

Вечером 24 июля журналисты, аккредитованные при ЦК ВСЦ, стали участниками пресс-коктейля, устроенного митрополитом Питиримом в Издательском отделе Московского Патриархата.

Рабочие заседания 25 и 26 июля были посвящены обсуждению и принятию отчетов (докладов) Комитетов Программных Единиц и Комитета Генерального Секретариата, принятию общественных заявлений и посланий. Помимо заявлений по Намибии, оккупированным территориям (Палестина), Ливану и Южной Африке, посланий Намибийским Церквам, главам христианских общин в Иерусалиме, Христианскому Совету Китая и Церквам в Шри-Ланке, принятие которых было намечено ранее, члены ЦК сделали заявление по развитию событий в Европе.

Заслушав доклад комитета единицы «Справедливость и служение», в котором выражалась озабоченность по поводу возросшего числа смертных приговоров в разных странах мира, члены ЦК ВСЦ резюмировали, что Всемирный Совет Церквей, не имея четкой позиции по данному вопросу, однако, строит свои действия на основе отрицательного отношения к смертной казни и многие члены-Церкви недвусмысленно считают ее применение недопустимым.

Признав необходимость выработать общехристианскую позицию по вопросу об отношении к смертной казни, ЦК ВСЦ принял решение приступить к исследованию нравственных, богословских и юридических аспектов этой проблемы.

ЦК ВСЦ принял документ по вопросу воссоединения Северной и Южной Кореи, в котором, в частности, указывается, что только сам корейский народ вправе определять будущее своей страны, причем делать это нужно демократическим путем при исключении любого вмешательства извне; США, СССР, Китай и Япония должны четко обозначить свою позицию по вопросу воссоединения Кореи. При проведении в жизнь программы воссоединения необходимо принимать во внимание реальность двух существующих автономных государственных систем.

Участники ЦК ВСЦ решили создать комитет по программной реорганизации Всемирного Совета Церквей, к марту 1990 года он подготовит соответствующие предложения.

ЦК ВСЦ обсудил повестку дня Всемирной Конвокации «Справедливость, мир и целостность творения», которая состоится 5—13 марта 1990 года в Сеуле, и VII Ассамблеи ВСЦ, намеченной на 7—20 февраля 1991 года в Канберре.

Официальная программа ЦК ВСЦ завершилась совместной молитвой и церковным приемом. Многие гости отправились в поездку по Советскому Союзу. Состоялась также отдельная молодежная встреча.

Штат стюардов и журналистов ежедневно выпускал на пяти языках пресс-релизы, проекты документов, ежедневный бюллетень новостей и даже молодежную газету, выпускавшуюся стюардами.

Заседание столь представительного международного органа, как ЦК ВСЦ, в первый раз прошедшее в Советском Союзе, стало знамением благотворных перемен, происходящих в нашем обществе. Перестройка и новое политическое мышление, отмечали участники заседания, открывают более широкие возможности для участия Русской Православной Церкви в работе Всемирного Совета Церквей.

Е. КОМАРОВ

Протоиерей Сергий БУЛГАКОВ

Церковь как Предание

I. Священное Писание и Священное Предание

Как Тело Христово, Церковь есть духовный организм, жизнь которого не вмещается в пределах земного, временного бытия. Но, как имеющая свое пребывание и на земле, земная Церковь имеет и должна иметь свои земные грани и очертания. [Она] есть человеческое общество, имеющее свои не только внутренние, но и внешние свойства. И если Церковь, как жизнь или организм, в качестве предмета веры невидима и неопределима, то Церковь, как земное общество, видима и определима, и принадлежность или непринадлежность к этому обществу есть дело явное и самоочевидное. Не весь человеческий род входит в Церковь, а только избранные, и даже не все христиане в полноту принадлежат к истинной Церкви, а лишь православные. И то и другое рождают свою проблему для испытующего разума и религиозной веры, и пред той и другой проблемой изнемогает богословие. Каким образом, если Господь воспринял на Себя все человеческое естество, соединился с человечеством во всем его многоединстве, Тело Христово, Его Церковь, внешне простирается только на ч а с т ь этого человечества, призванного ко Христу во Святом Крещении, истинной жизнью в Нем живут только избранные из избранных? Господь заключил в неведение первый из этих вопросов и в полуведение второй (на котором будем останавливаться ниже). Как бы мы уповательно ни распространяли спасительное дело Церкви в полноту времен на все человечество, бесспорно, что прямая воля Господа, которой мы должны любовно покориться, такова, что в Церковь призываются избранные, притом принявшие это призвание, и хотя проповедь о Христе обращена ко всей твари (Мк. 16, 15) и всем народам (Мф. 28, 19), однако не все слышат и следуют ей и не все находятся в Церкви. Спасение человеческого рода чрез вступление в Церковь Христову совершается не механически, помимо свободы человеческой, но предполагает вольное приятие или неприятие Христа: *Иже веру имет и крестится, спасен будет: а иже веры не имет, осужден будет* (Мк. 16, 16). Вступление или невступление в Церковь связано с верой или неверием, и это есть внутренний интимный акт, вытекающий из недр свободного самоопределения человека. Поэтому уже (помимо внешних, исторических причин, затрудняющих и задерживающих проповедь Евангелия) не все члены человеческой семьи входят в Церковь, а лишь открывшие сердце в е р е. Чрез веру входят в Церковь, чрез неверие из нее выходят. Церковь, как земное общество, есть прежде всего единство веры, притом п р а в о й веры, возвещенной миру апостолами по наитию Святого Духа и по повелению Самого Господа. Чрез веру приходят к Церкви и содержат правую веру; ее хранить и исповедовать есть условие принадлежности к Церкви, которая поэтому прежде всего и определяется как общество, связанное единством правой веры. И так как вера не беспредметна, но содержательна и это содержание может и должно быть выражено в слове, исповедании и проповедании, то Церковь и определяется прежде всего как общество, связанное единством религиозно-догматического сознания, содержащее и исповедующее правую веру.

Этот признак, правоверие или православие, не может быть понимаем абстрактно, как отвлеченная норма. Напротив, правая вера имеет определенное содержание догматических учений, которые Церковь исповедует, требуя и от членов своих подобного же исповедания, так что отступление от правой веры означает и отделение от Церкви, уход в ересь или раскол. Христианство есть историческая религия не только в том смысле, что оно занимает определенное место в истории человечества, возникая и развиваясь в этой истории и связываясь с нею внешне и внутренне, но и в том более общем смысле, что Боговоплощение, вселение Бога к человекам, только и может совершиться в жизни этого мира, входя во временный его контекст, следовательно и в историю. Оно происходит в мире, а не над миром, оно наполняет собой историческое время, не уничтожая человеческой истории, но, напротив, давая ей положительное, вечное содержание, становясь ее центром. Поэтому Церковь имеет и свою собственную историю, несмотря на вечную, Божественную свою природу (а впрочем, вернее, в силу ее), в пределах человеческой истории и в связи с ней. Будучи сверхисторично, христианство не внеисторично, но имеет историю. В этой истории Церковь принимает догматические очертания, дает нормы вероучению исповедания правой веры. И каждый член Церкви не становится вне этой ее истории, но принимает ее учение, выраженное и закрепленное на протяжении ее истории. Жизнь Церкви, хотя таинственная и сокровенная, не становится оттого алогической или адогматической; напротив, она имеет свой логос, свое учение и проповедь. Как Сам Господь, будучи Путь и Истина и Жизнь, проповедовал Евангелие Царствия, раскрывая Писания, возвещая догматы о Себе и об Отце и Духе Святом, так это делает и Церковь Его. Ибо *вера* [рождается] *от слышания, а слышание от слова Божия* (Рим. 10, 17), научение же от проповеди правой веры. Правота жизни непосредственно связана с правотой веры, они взаимно обусловливаются одна другой.

Полнота правой веры и правого учения не вмещается в сознание отдельного члена, но сохраняется всей Церковью и передается ею из поколения в поколение как П р е д а н и е Церкви, и это Священное

Продолжение публикации книги протоиерея Сергия Булгакова «Православие». Начало см.: ЖМП, 1989, № 11.

Предание есть самая общая форма сохранения Церковью своего учения различными способами. Предание есть живая память Церкви, которая содержит истинное учение, как оно раскрывается в ее истории. Это не есть археологический музей или научный каталог, и это не есть даже мертвый «депозит» веры; оно есть живая сила, присущая живому организму. В потоке своей жизни оно несет все свое прошлое во всех своих частях и во все времена. Все прошлое включено в настоящее, есть это настоящее. Единство и непрерывность церковного Предания установляется самотожеством Церкви во все времена. Церковь имеет единую жизнь, движимую Духом Святым, во все времена, и хотя изменяется историческая оболочка, остается неизменным тот же дух. Поэтому и вера в церковное Предание как основной источник церковного учения вытекает из веры в единство и самотожественность Церкви. Как ни различна эпоха первохристианства от наших дней, однако приходится признать, что это одна и та же самотожественная Церковь, несущая в едином потоке своего Предания все времена своей истории и связующая единством жизни и общины апостола Павла и ныне существующие Поместные Церкви. Разумеется, мера церковного ведения, в котором осуществляется сознание Предания, может быть различна у различных людей и в разные времена, и можно даже сказать, что фактически все Предание и неисчерпаемо, потому что оно есть сама жизнь Церкви. Однако оно остается живо и действенно, даже будучи неведомо.

Общий принцип Предания состоит в том, что каждый отдельный член Церкви в своей жизни и сознании (будет ли то научное богословие или житейская мудрость) должен стремиться к церковному всеединству Предания и, согласно с ним, проверять себя Преданием, вообще быть самому носителем живого Предания, звеном, которое соединено неразрывно со всей цепью истории.

Предание многообразно и, можно сказать, неисчерпаемо в своих формах: писаное, устное, монументальное. Но есть в нем один источник, занимающий свое определенное место, именно Священное Писание. Чему принадлежит первенство? Священному Писанию или Священному Преданию? Это противопоставление Священного Предания и Священного Писания, возникшее в Западной Церкви в эпоху Реформации, в действительности вовсе не должно иметь места, если только не заострять его посторонними мотивами, то есть если не видеть в том или ином ответе стремление к умалению Священного Писания за счет Предания и наоборот. И церковное Писание, и церковное Предание принадлежат единой жизни Церкви, движимой тем же Духом Святым, Который действует в Церкви, обнаруживаясь в церковном Предании и вдохновляя священных писателей. Кстати сказать, новейшее библейское исследование успешно разлагает как ветхозаветные книги, так и новозаветные, особенно Евангелия, на первоисточники, на основании которых эти книги составлены. Чрез это даже и Писание все более приближается к своеобразному письменному преданию. Чрез это остается все менее места индивидуальному священному писательству, которое прежде почиталось совершавшимся как бы под диктовку Святого Духа. Вместе с тем такие священные книги, как апостольские послания, что иное представляет собой, как не документальные записи сохраняемой Преданием жизни отдельных Церквей? Священное Писание и Предание надо понимать не в их противоречии, но в их единстве, которое отнюдь не устраняет их действительного различия. В этом смысле Священное Писание прежде всего входит в состав церковного Предания, которое является авторизующим, свидетельствующим о достоинстве священных книг в Церкви. Канон священных книг, которым свидетельствуется их боговдохновенность, установляется Священным Преданием, и она и не может быть засвидетельствована иначе как Церковью, то есть чрез Священное Предание. Каждому отдельному человеку дано судить на основании своего личного вкуса о достоинстве и даже вдохновенности того или иного произведения, однако никто не может этим своим личным суждением установить не просто вдохновенность, но прямую и истинную боговдохновенность, присутствие Духа Святого в письменах. Это дано только Духу Божиему, живущему в Церкви, ибо *Божия никтоже весть, токмо Дух Божий* (1Кор. 2, 11), это может быть делом не личного вкуса, но сверхличного церковного суждения. И мы знаем из истории, что Церковь избирала из многих произведений некоторые немногие как боговдохновенные; из разных Евангелий избрала канонические; после исторических колебаний одни книги (Песнь Песней, Апокалипсис) закрепила в каноне, другие, временно в нем появлявшиеся, устранила (послание Климента, «Пастырь» Ермы), внесла различие между каноническими книгами и неканоническими (девтеро-каноническими или псевдоэпиграфическими и апокрифическими). Справедливо указывается, что слово Божие имеет о себе непосредственное самосвидетельство, efficacitas, как бы внутреннюю самоочевидность [действенность.— Ред.] своей боговдохновенности. Оно не было бы словом Божиим, к нам обращенным, если бы не проникало в наше сердце своим разделяющим мечом. И тем не менее является преувеличением и заблуждением думать, чтобы отдельный человек мог своим собственным выбором и вкусом выделить и удостоверить для себя как боговдохновенные известные произведения письменности, которые он оказывается способен уразумевать лишь в меру своей личной восприимчивости, а также и в ограниченности, присущей каждому данному моменту. Библию дала Церковь через Предание, и реформаторы получили Библию из Церкви и чрез Церковь, то есть чрез Священное Предание, и является неверным и непоследовательным отрицать это или забывать об этом, представляя дело таким образом, что каждый заново от себя установляет каноничность Священного Писания.

Каждый должен для себя его открывать, питаясь словом Божиим, но для этого он принимает его как таковое из рук Церкви, которая говорит чрез Священное Предание. Иначе он имеет не слово Божие, а просто книгу, литературный памятник, подлежащий историко-литературному изучению. Но Слово Божие, хотя и может быть изучаемо как памятник, никогда не должно становиться только памятником, потому что в его исторически данной и временно обусловленной оболочке содержатся глаголы Жизни Вечной, оно есть в этом смысле место встречи Божеского и человеческого. Слово Божие читается с благоговением и верою, церковно, и потому-то не может и не должно быть разрыва между Священным Писанием и Преданием. Каждый отдельный читатель слова Божия не сам по себе опознает его боговдохновенность, ибо отдельному человеку не дано органа этого опозна-

ния, но лишь в единении со всеми в Церкви. Ложной и призрачной является мысль — самому, на свой страх и риск, опознать слово Божие, стать собеседником: лишь в Церкви приемлется сей Божественный дар. Поэтому в полноту он приемлется непосредственно в храме, в церковном единении, где чтение слова Божия предшествует и сопровождается особой молитвой об «услышании» его, об отверзении очей духовных. Лично от себя опознать слово Божие как таковое есть противоречивая идея, род круглого квадрата, ибо это означает, себя выделив из всего человечества, из всего творения, поставить в непосредственные отношения к Богу, Который учит обращаться к Нему не «Отче мой», но «Отче наш», вводя тем самым всякое человеческое «я» в соборность «мы».

Это, однако, отнюдь не означает, чтобы Божественность глаголов Божиих не входила в личное самосознание, не становилась личным достоянием, в силу действенности (efficacitas) слова Божия, его внутренней самоочевидности, на чем столь справедливо настаивают протестанты. Вне этого личного — хотя и не единоличного, но церковноличного — восприятия Библия становится лишь священным фетишем, о котором сказано апостолом: *буква мертвит, дух животворит* (1 Кор. 3, 6). Должна быть личная встреча со словом Божиим и личное его разумение (непосредственное или же посредственное — последнее в том случае, если истины и слова Божии воспринимаются не прямо из Библии, но из богослужебных текстов, храмовых изображений, проповеди и т. п.). Но эта личная встреча возможна только в духовном единении с Церковью, но не в обособлении от нее, соборно, хотя и индивидуально. И полагаем, что в таком понимании между протестантским и церковным разрешением этого вопроса уже нет действительного разногласия, кроме как только словесного. Ибо канон священных книг как руководящая норма приемлется и протестантизмом; реформаторы из Церкви хотели унести свою Библию. При этом, однако, оказалось, что она оттуда не может быть унесена, ибо, унесенная, она превращается по дороге просто в «книги», человеческий документ, «письмена». Итак, Церковь дает Библию как слово Божие в каноне священных книг и это удостоверение есть дело церковного Предания. В Предании заключена «гносеология» слова Божия, его авторитет. Лишь трансцендентное может свидетельствовать о трансцендентности. Церковь, вмещающая в себе жизнь Божественную в единении с человеческим, и возвещает о Божественном, в частности и о Божественности слова Божия. Индивид же может находиться (или же не быть) в Церкви, но сам он не есть Церковь как таковой.

В истории Церкви опознание слова Божия и свидетельства о нем есть возникновение священного канона, который, впрочем, не предписывает впервые, в виде внешнего закона, признание или непризнание тех или иных Священных книг, но скорее свидетельствует об уже совершившемся церковном приятии, выражает и узаконивает его как достигшее полной ясности в Церкви. Роль церковной власти, Собора епископов, выражающих сознание Церкви, здесь состоит лишь в том, чтобы найти правильное, неколеблющееся выражение тому, что уже дано в жизни и имеется в сознании, дано Духом Святым, движущим жизнь Церкви. И Собор здесь действует не как власть, но как орган Церкви, его глава. И лишь после этого торжественного провозглашения, которое уже принято Церковью как провозглашенная истина, канон священных книг становится уже и нормой церковной жизни, ее законом, которым должно себя сознательно определять личное церковное сознание.

II. О каноне

Канон ветхозаветных книг христианская Церковь приняла от ветхозаветной, с различением в нем книг канонических и неканонических, которые определялись как назидательные и учительные. Окончательное определение канона сделано на Лаодикийском Соборе. В каноне новозаветных книг нет этого различения. Все его книги определены как канонические...

Нужно сказать, что те или иные определения церковные, имеющие характер узаконений, представляют собой ответы на поставленные вопросы, а потому и содержат в себе не больше, чем спрашивается в этих вопросах, а потому данными определениями не могут быть рассматриваемы как исчерпанные те вопросы, которые тогда и не возникали. Церковное Предание, как будет показано ниже, всегда творится и никогда не останавливается, есть не только прошлое, но и настоящее. И в отношении канона Древняя Церковь давала свое определение только в смысле самого общего, но до известной степени еще предварительного ответа на тогда возникавшие вопросы: какие книги относить и какие не относить к слову Божию — так сказать общий его каталог. Он имеет безусловное значение по отношению к тому, что из него исключено или не включено. Наряду с ясностью и простотою этого... вердикта, имеющего, конечно, первостепенное значение, он дает только самое общее суждение о достоинстве включенных в священный канон книг как слова Божия. Но он ничего не дает для дальнейшего суждения о боговдохновенности, притом различном в различных книгах, о непосредственном авторитете отдельных книг, в известных случаях явно не совпадающих с их общим надписанием (Пятокнижие, по крайней мере в некоторых частях, отдельные псалмы, притчи Соломоновы, Премудрость и т. д.; в Новом Завете, хотя бы синоптические Евангелия в своих первоисточниках). Далее сюда относятся вопросы об инспирации и различном понимании соединения в ней Божеского и человеческого, о степени и образе исторической обусловленности их содержания, об истории священных книг, насколько она может быть установлена на основании текста, и т. д. и т. д. Одним словом, вся область Ветхозаветной и Новозаветной науки, исагогики, критики, герменевтики, которая получила столь плодотворную и во многих отношениях столь неожиданную научную разработку, далеко еще не законченную и не сказавшую своего последнего слова, все это есть еще область открытых вопросов, живого, творимого предания. Небесные светила, как и наше солнце, остаются неподвижны на своде небесном, однако для нас они движутся с нами. И мы движимы в истории, и вместе с нашим постижением изменяется для нас и слово Божие, не в вечном своем содержании, но в доступной нам оболочке. Поэтому и Священное Предание, поскольку оно отлагается в законодательных определениях Церкви, даже в отношении к слову Божию никогда не является законченным и исчерпывающим. Конечно, раз уже оформившись, оно является обязательным в меру подлинного своего значения и требует к себе полного внимания; в част-

ности, сюда относится и надписание об авторстве, которое невозможно просто игнорировать, но следует в каком-то смысле принять, хотя и нет необходимости понимать буквально, в смысле совершенного понимания авторства. Тем не менее Церковь не только не преграждает пути изучению слова Божия всеми доступными способами, в частности современными средствами научной критики, но и не предрешает наперед выводов этой критики при условии, что остается нерушимым верующее, благоговейное отношение к священному тексту как слову Божию и, так сказать, метод благоговения остается непревзойден методом научного сомнения. Поэтому в Православии нет места, с одной стороны, религиозно беспринципной, совершенно оторвавшейся от Предания и упразднившей метод благоговения, неверующей, разлагающей критике рационализма, дающего себя чувствовать в либеральном протестантизме (где он, впрочем, часто умеряется методом благоговения и все более и более возвращается на путь веры и Предания)... Православие оставляет свободу научного исследования в своих пределах при условии соблюдения уже принятых Церковью определений относительно канона (поэтому недопустимо пытаться изменять канон священных книг, их сокращая или восполняя) и наличия веры в основные догматы Церкви. Поэтому неверие в Божественность нашего Спасителя, Его чудеса и Воскресение, как и в Святую Троицу, конечно, опорочивает и научное исследование изнутри, делая его слепым и тенденциозным относительно всего, что в слове Божием с этим связано. Такая, неверующая, [рационалистическая] наука о слове Божием внутренно противоречива, как противоречивы и новейшие попытки «научно», исторической критикой установить истинное христианское учение, «das Wesen des Christentums», помимо Церкви с ее Преданием. Здесь происходит безнадежное смешение различных областей, причем научно работа заранее обречена на религиозное бесплодие. Надо заранее принять, что церковная наука при всей своей свободе и искренности не есть беспредпосылочная (voraussetzungslos), но догматически обусловлена, как наука о предметах веры (или неверия); в этом она, впрочем, и не отличается от рационалистической неверующей науки, которая также исходит из определенных догматических, хотя и отрицательных предпосылок. Так, нельзя, например, изучать, хотя бы и с полной свободой научной критики, евангельские рассказы о Воскресении Христовом, die Auferstehungsberichte, не имея определенного догматического отношения к самому факту воскресения, веры или неверия в него. Таково уже свойство науки о вере. Наиболее показательным, а вместе и затруднительным здесь является положение не неверия, но полуверы, которая ставит произвол личного отношения, оторвавшегося от почвы церковного Предания, решающим критерием.

Таково положение либерального протестантизма, от которого столь выгодно отличается англиканское богословие, где полная независимость научного исследования нередко соединяется с верностью учению Церкви. Англиканская библейская наука в этом отношении более всего приближается к тому, что соответствует в этой области требованиям православной церковной науки. По историческим обстоятельствам существования и культурным судьбам православных народов библейская наука в исагогической и экзегетической области не имела возможности развиться так, чтобы показать самостоятельные образцы и нормы библейского богословия. Эта наука и доселе является достоянием протестантских народов, а также и англиканства с его библеизмом. Католическая наука ставит себе преимущественно... апологетические задачи. Свободная православная библейская наука, уже предначертавшая свой путь в XIX веке в России, есть по преимуществу дело будущего. Однако ничто не препятствует, и, напротив, является вполне естественным в этой области воспользоваться теми подлинно научными достижениями, которые осуществлены в этой области в новое время в западном христианском мире, и, соответственно исправив и восполнив, ввести его в полноту церковного Предания, конечно, не в отмену, но в дальнейшее раскрытие и восполнение существующего. Истина едина, но постигается людьми в дискурсивном процессе развития. И православному сознанию нет оснований бояться библейской критики или смущаться пред нею, потому что чрез нее лишь конкретнее становятся постижимы пути Божии и действие Духа Божия, многократно и многообразно действовавшего в Церкви. И плоды этого научного исследования уже начинают проявляться в англиканизме.

Православию в этой области, как и во всех других, не только нет оснований чуждаться современного научного духа в том, в чем он действительно определяется искренним исканием истины и знания, а не ограниченными предрассудками эпохи; напротив, он принадлежит ему, как и все живое и действенное в человеческой истории. Православие имеет вселенское измерение, оно не измеряется какой-либо одной эпохой, которая на него наложила бы свою печать и сделала его исключительным по отношению к другим. Оно все истинно творческое в себе объединяет и содержит, ибо сокровенные импульсы искреннего творчества и знания исходят только от Духа Божия, живущего в нем.

Хотя Священное Писание как таковое свидетельствуется Церковью в Священном Предании, и в этом смысле само оно входит в его состав, однако оно не умаляется от этого в единственности своей и сохраняет свою собственную природу как слово Божие, которое, будучи однажды опознано и засвидетельствовано в Предании, является самобытным и притом первенствующим источником веры и нравоучения. Чрез включение Священного Писания в Священное Предание в отношении засвидетельствования его чрез включение в канон ничуть не умаляется его самобытность и значение именно как слова Божия, которое как таковое стоит выше всех других источников вероучения, в частности всего Священного Предания во всех его видах. Можно сказать, что если Священное Предание в разных своих обнаружениях имеет относительно исторический характер, применяется к разным эпохам с их нуждами, то Священное Писание есть голос Бога к человеку и ему принадлежит абсолютное значение (хотя оно и излагается в исторически обусловленной форме). Оно есть вечное откровение Божества, Которое как таковое имеет неисследимую и всегда открывающуюся глубину и значение не только для века настоящего, но и будущего и не только для мира человеческого, но и ангельского («вечное Евангелие», виденное Тайновидцем у Ангела, летящего по средине неба (Откр. 14, 6). В этом смысле следует сказать, что Священное Писание и Священное Предание неравны в своем значении и слову Божию принадле-

жит первенствующее место, так что не Писание проверяется на основании Предания, хотя им и свидетельствуется, но, наоборот, Предание проверяется Писанием. Оно не может с ним расходиться или ему соответствовать (и если иногда встречаются такие выражения, в которых постановления первых четырех Вселенских Соборов приравниваются Четвероевангелию, например у Папы Григория Великого, то это следует понимать лишь как риторически преувеличенное восхваление значения соборных постановлений чрез сопоставление, но, конечно, нельзя понимать буквально). Предание всегда о п и р а е т с я на Священное Писание и есть образ его уразумения. Слово Божие представляет контрольную отрицательную инстанцию для Предания, поскольку последнее не может ему противоречить, и положительную инстанцию, поскольку оно им обосновывается. Можно сказать, что в Священном Предании не может содержаться чего-либо, что прямо противоречило бы Священному Писанию, но в нем получают развитие зерна, имеющиеся в Священном Писании. Если оно есть зерно, то Предание есть нива, растущая на поле человеческой истории.

Слово Божие также есть и слово человеческое, которое вместило в себя вдохновение Духа Святого, Им как бы преложилось и стало богочеловеческим, Божественным и человеческим одновременно. Как бы ни понимать инспирации, при всяком понимании сохраняет свою силу историческая обусловленность его человеческой формы, связанная с языком, эпохой, народным характером и проч., и современная библейская наука все более учится различать эту историческую форму, причем, благодаря этому обострению исторического зрения, увеличивается и уразумение его конкретности. Но чрез эту историческую обусловленность не устраняется его Божественная сила, ибо Богочеловеческое слово, слово Божие человеку, и не может быть сказано иначе, как на его человеческом, то есть исторически обусловленном, языке. В то же время эта форма, человеческая и историческая, является препятствием к постижению, она становится прозрачна действием Духа Божия, живущего в Церкви, так что для уразумения боговдохновенных письмен нужно также особое вдохновение, присущее только Церкви.

Священное Писание, Библия, слагалось на протяжении веков из книг разных авторов, разных эпох, различного содержания, разных ступеней откровения, в которых различается прежде всего В е т х и й, ныне уже не имеющий силы Завет, и Новый, до конца еще и не раскрывшийся. Библия не система, но конгломерат, мозаика, в которой начертано перстом Божиим Божие слово. Она подобна причудливым созданиям природных сил, поднимающих земную кору в горные цепи с их изломами и снова опускающих ее и делающих эти горы морским дном. Поэтому в Библии нет ни внешней системы, ни внешней законченности. Хотя канон священных книг и заключен церковным определением, но эта заключенность для человеческого глаза есть только внешняя, имеет силу факта, а не внутренней самоочевидности. Полнота слова Божия не во внешней заключенности его очертаний, которой и нет, но во внутренней полноте его, которую оно раскрывает в неразрывной связи с церковным Преданием. Церковь всегда жила движимая Духом Святым и всегда имела присущую ей полноту, и однако не всегда имела Библию, по крайней мере в теперешнем ее составе. В состав Ветхого Завета отдельные книги его входили по мере своего возникновения, притом далеко не сразу. Новозаветная Церковь в первые, цветущие времена своего существования жила вовсе без священных книг, даже без Евангелий, которые возникают в течение первого века и канонизуются вместе с апостольскими посланиями значительно позднее (окончательно лишь к началу IV века). Все это говорит за то, что для Церкви существенным является Дух Святой, в ней живущий, а не те или иные Его манифестации. К этому следует еще присоединить, что и содержание слова Божия в различных его частях различно как по своему предмету (закон, исторические, учительные, пророческие книги, Евангелия, послания, Апокалипсис), так и по содержанию. Хотя вся Библия есть слово Божие, *вся писания боговдохновенны* (2 Тим. 3, 16), однако и в ней мы различаем отдельные части, д л я н а с имеющие большую или меньшую важность, по крайней мере в пределах для нас доступного. Евангелие для нас не то же, что книги Юдифь, или Руфь, или Иисуса Навина, как и послания не то же, что Экклезиаст или Притчи. Такое же значение имеет различение книг канонических и девтероканонических. Протестантизм произвольно обеднил свою Библию исключением последних, что в настоящее время начинает уже и сознаваться, вместе с тенденцией к восстановлению их значения. Само это различение с т е п е н и боговдохновенности в тех и других кажется как будто противоречивым, ибо как будто не должно быть различий в степени боговдохновенности, но может быть лишь наличие или отсутствие боговдохновенности. Однако оно говорит о том, что боговдохновенность к о н к р е т н а и подается применительно к человеческой немощи, а потому и может быть больше или меньше. Поэтому и авторитет неканонических книг существует, и именно как слова Божия, однако он м е н ь ш е, нежели канонических. Библия вообще есть целый мир, она есть таинственный организм, жить в котором нам удается только частично. Неисчерпаемость Библии для нас коренится одновременно и в Божественном ее содержании, и в этой ее пестроте и многообразии, и, наконец, в нашем собственном, исторически изменяющемся состоянии ограниченности. Библия — это вечные созвездия светил, горящие над нами в небесах, в то время как мы движемся в море житейском, созерцая их все в неизменности, но и новом положении для нас.

Чрезвычайно важно установить надлежащее, правильное соотношение между словом Божиим и Священным Преданием в жизни Церкви. Прежде всего слово Божие может рассматриваться как единственный или первенствующий источник вероучения, а библеизм как важнейшее проявление церковности в протестантизме. Христианство становится при этом вместо религии д у х а и ж и з н и религией к н и г и, новозаветным книжничеством. Но Библия, взятая как книга, перестает быть Библией, которой она становится только в Церкви. Библейская ортодоксия, развившаяся в некоторых [направлениях христианского рационализма]... иссушает христианство, превращая его в законничество. Исторически это может быть понято только как реакция чрез диалектическое противоположение тому небрежению и недоверию к чтению Библии, которое сводилось к прямому антибиблеизму, к запрещению чтения Библии для мирян в средневековом католицизме. Разумеется, принципиально Библия может быть в руках каждого члена

Церкви. Фактически степень библеизма соответствует уровню церковной культуры и бывает различна у различных народов, причем первенство в этом отношении принадлежит, естественно, протестантизму. Запрещение чтения Библии мирянам в настоящее время составило бы злую ересь и, кажется, нигде не применяется. Однако ввиду теснейшей связи Писания с Преданием даже отсутствие личного знания Библии само по себе не делает человека вовсе лишенным христианского просвещения, ибо оно восполняется живым Преданием, изустным, богослужебным, изобразительным и т. д. И как Церковь могла существовать в лучшие свои времена без писаного слова, так это в известных пределах остается и для теперешнего времени в известных ее слоях.

Может и должно быть у христианина свое личное отношение, своя личная жизнь с Библией, так же как и своя личная молитва. Это личное отношение приобретается на основании долголетнего и постоянного питания словом Божиим. Его образы мы имеем у святых отцов с библейской насыщенностью их слова, свидетельствующей, что они думали Библией, жили ею. И таким образом, слово Божие становится неисчерпаемым источником поучения.

Однако это личное отношение к Библии совсем не становится от того индивидуально-обособленным и не перестает быть церковным. В церковном отношении отнюдь не погашается личное, напротив, оно лишь известным образом определяется. Ибо церковное существует только в личном, и в этом соединении личного и общего, при котором индивидуальность не погашается, а раскрывается, и состоит тайна церковности.

Слово Божие имеет в Церкви двоякое употребление: литургическое и внелитургическое. Первое, поскольку оно связано не просто с прочитыванием Библии в виде очередных чтений, но входит в состав дневного богослужения, получает свою особую жизненную силу. Читаемое событие духовно происходит в Церкви; это не запись о бывшем и уже не существующем, но и самое событие. Таковы, например, евангельские чтения об евангельских событиях, особенно в дни великих праздников. Церковь мистически переживает самое событие, например Рождество Христово, и чтение Евангелия получает силу события. Само собою разумеется, что это литургическое употребление слова Божия дается только Церкви и вне Церкви не существует, а между тем оно есть важнейшее, потому что в нем раскрывается животворящая сила слова Божия. Однако, во-первых, такое литургическое употребление применимо только к избранным частям слова Божия, преимущественно Нового Завета, а во-вторых, оно нисколько не устраняет проникновения в его содержание и во внебогослужебной жизни. В последнем более всего и проявляется руководящее значение церковного Предания.

При этом внебогослужебном чтении мы должны прежде всего различить научное и религиозное отношение к слову Божию не потому, чтобы они были противоположны или взаимно исключались, но потому, что в каждом из них ударение делается на разном. Научное изучение слова Божия как памятника письменности ничем не различается от других областей научного изучения. Здесь применимы те же методы, что и там. Результаты научного изучения находят для себя неизбежное и естественное применение и в религиозном уразумении содержания слова Божия, поскольку им достигается более точное понимание его человеческой, исторической оболочки. Научное исследование, сохраняя свободу в собственной ограниченной области, не может притязать своими силами на догматическое истолкование, как оно это часто делает. Однако и в последнем оно имеет свою долю участия, поскольку знание священного текста со всех возможных сторон необходимо имеет значение и для религиозного истолкования, поскольку и само научное исследование, и его традиция ныне начинают входить также в состав общецерковного Предания при уразумении слова Божия. Невозможно научному исследователю начинать свою работу с себя самого, но он становится в ряд всех своих предшественников и продолжает их работу в неразрывной связи. Подобным же образом уже невозможно и церковному истолкователю в работе религиозного уразумения пройти мимо или игнорировать результаты объективного, нетенденциозного исследования, даже если он их не все принимает. Научное исследование наших дней дает возможность и заставляет по-новому видеть священный текст, и в этом со всей очевидностью проявляется законность и неизбежность того, что может быть названо научным преданием, которое, впрочем, начинается с древнейших времен, по крайней мере с LXX толковников синагоги и святых отцов.

Итак, Церковь применяет в отношении постижения слова Божия как общий самоочевидный принцип: Священное Писание должно уразумеваться на основании Священного Предания. Иными словами, в догматически-вероучительном понимании слова Божия нужно стремиться быть в согласии с истолкованием Церкви, переданным от богопросвещенных отцов и учителей Церкви и от времен апостольских. После Своего Воскресения Господь отверз Своим ученикам ум для уразумения писания (Лк. 24, 45), и он продолжает отверзаться Духом Святым в Церкви, и чрез то накопляется сокровищница церковной мудрости, которою не пользоваться было бы безумием. Этот же принцип ограничивает личный произвол тем, что ставит человека пред лицом Церкви, внутренно подчиняет контролю церковного Предания, делает его не только лично, но и церковно ответственным. Практически это сводится к тому, что в случаях самоочевидных он не должен расходиться в своем понимании тех или иных основных событий или учений с церковным Преданием, и в случаях менее очевидных должен стремиться сверять свои мнения с господствующим в церковном Предании, и должен сам искать такой проверки и согласия. Ибо един Дух, живущий в Церкви, и Дух этот есть дух согласия, а не разногласия. Этот принцип вовсе не исключает личного отношения к слову Божию и личного усилия к его уразумению. Напротив, без такого личного к нему обращения слово Божие остается закрытой книгой. Однако это личное дело должно быть не своеличным, но церковным, должно совершаться во внутреннем единении с Церковью и в живом чувстве этой сыновней связи в единой жизни единого Духа. И тогда стремление войти в связь с церковным Преданием является естественной потребностью, вытекающей из личного свободного отношения, потому что свобода не есть своеволие и произвол, но любовь и согласие.

Практически это означает, что толкователю слова Божия надо стремиться к тому, чтобы, изыскав свидетельства церковного Предания, привести с ними

в связь свое собственное мнение, поставить его в контекст церковного разумения. Научное изучение также стремится постигать всякий вопрос в его истории, и в этом смысле наука также ищет для себя предания в истории. Однако история для нее является более внешним последованием событий, нежели внутренно единой манифестацией живущего в ней духа, более историей заблуждений, нежели свидетельством об истине. Тем не менее различие в отношении к Преданию, существующее между разными исповеданиями, обычно преувеличивается. Даже то ограниченное принятие Предания, которое фактически свойственно и протестантизму в связи с отрицанием некоторых частных преданий (которые иногда вовсе и не соответствуют общецерковному Преданию), принимается за общее его отрицание. Так это и было с протестантизмом, который, исходя из отрицания примата Римского папы, индульгенций и т. п., для себя вообще отверг Предание. Это противоположение смягчится еще больше, если мы примем во внимание, что фактически церковное Предание по тому или иному вопросу (например, по экзегезе того или иного текста (Мф. 16, 18) является обычно не внешним приказом, но скорее искомою величиною, которую должен найти и установить для себя испытующий. Ведь Священное Предание по тому или иному вопросу обычно не выражается в каком-либо общеобязательном постановлении церковном, подводящем итог мнениям (таковы постановления Соборов), но содержит авторитетные мнения в различии их оттенков, а иногда и в противоборстве. Различие экзегезы, как и различие методов у церковных писателей, есть слишком общеизвестный факт, чтобы его игнорировать. И потому искание для себя связи и опоры в церковном Предании означает скорее творческое его суммирование и внутреннее руководство, нежели принятие его как внешней нормы или приказа... В Православии верность Преданию выражается в стремлении к согласию с духом церковного учения, насколько он явен в данном случае. Отсюда проистекает, во-первых, что эта верность не устраняет свободы и творчества, но их даже предполагает, а во-вторых, оно не становится на место собственного разумения, присущего эпохе, не заслоняет и не угашает его собою, но только его собою оплодотворяет. Предание не буква и не закон, но единство в духе, верности и любви. Оно естественно для церковного сознания, и, напротив, противоестественным и противоцерковным является горделивый индивидуализм и эгоцентризм, не помнящий родства, из себя начинающий и собою кончающий, без вчерашнего и завтрашнего дня, атомизирующий историю Церкви и духовную жизнь. Если Священное Писание дается нам Церковью и в Церкви, то и постижение его происходит церковно, то есть в связи с церковным Преданием, а не вне этой связи. Но при этом, однако, остается в полной силе, что Бог даровал и нам нашу собственную мысль. Эта наша собственная работа не совершена в прошлом. Иными словами, церковное Предание не ставит голоса прошлого вместо голоса настоящего, прошлое в нем не убивает настоящего, но дает ему полную силу. Необходимость следовать церковному Преданию и в нем искать себя самого, припадать к источнику единства церковного есть аксиома церковного сознания. Если Церковь есть и слово Божие дано Церкви, то является самоочевидным, что постижение истины дается нам именно как членам Церкви и требует от нас соблюдения церковности. Верность Преданию в разумении слова Божия есть церковность.

Однако пора уже обратиться к общему догматическому вопросу: что же есть церковное Предание?

(Продолжение следует)

БИБЛЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема глоссолалии в русской православной экзегетике

Следует упомянуть также историко-экзегетическое исследование профессора Ф. И. Мищенко «Речи святого апостола Петра в книге Деяний Апостольских», в котором автор решает вопрос о глоссолалии, искусно соединяя версию иностранных языков с теорией религиозного экстаза. По словам М. Д. Муретова, это «возможный способ согласования 2-й главы Деяний Апостолов с 12—14 главами 1 Кор.» [14, 7—67].

Рассмотрим более детально, какова точка зрения Ф. И. Мищенко по этому вопросу. Прежде всего автор устраняет противоречие во взгляде на глоссолалию по этим двум источникам. Основное различие заключается в том, что для коринфян глоссолалия была невразумительна, даже сам говоривший не назидался умом, а в Пятидесятницу все присутствовавшие понимали речь апостолов. Но в Коринфе, возможно, также употреблялся конкретный иностранный язык; речь лишь о том, что он был невразумителен. В то же время и в книге Деяний сказано о неясности речей апостолов: слушатели только узнавали свой язык и уловили, о чем говорят,— *великия дела Божии* (Деян. 2, 11). Подозрение в опьянении, очевидно, возникло от неясности речей. По мнению автора, можно сблизить обе характеристики глоссолалии, если отказаться от ошибочной мысли, «будто дар языков ниспосылался с целью дать орудие для христианской проповеди. Такая мысль позднейшего, во всяком случае послеапостольского, происхождения и не соответствует ни тексту Деяний, ни свидетельству послания о глоссолалии» [13, 69]. Коринфская глоссолалия представляется языком молитвы, невразумительной без истолкования, а потому для проповеди непригодной. В Пятидесятницу глоссолалы лишь славословили Бога, причем прежде, нежели собрались слушатели (Деян. 2, 4—6); когда же они собрались и надо было проповедовать, то выступил только апостол Петр и говорил на своем обычном языке, по-арамейски. Не случайно апостол Павел называет такую речь не речью в собственном смысле, а *знамением* (1 Кор. 14, 22), признаком присутствия Святого Духа. Как знамение она и была дарована апостолам: для молитвы, а не для проповеди. В этом состоит главный, существенный момент глоссолалии, о ней рассказано и в книге Деяний, и в Послании апостола Павла. Различия же касаются несущественного, внешнего проявления этого дара, и в этих частностях глоссолалия может быть весьма разнообразна. Поэтому апостол Павел говорит то о «языке», то о «языках», о «родах языков» или о «родах звуков» (1 Кор. 14, 4—10).

К внешним проявлениям относится и возможность для глоссолала иногда говорить на незнакомом, иностранном, языке. Но глоссолалия оставалась таковой и в том случае, когда говоривший во вдохновении пользовался родным

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1989, № 10.

языком [13, 71]. К внешним проявлениям относилась также и степень ясности языка, речь могла напомнить звук трубы (1 Кор. 14, 7—8) или приближаться к пророчеству: можно было услышать восклицания, и фразы, и целые тирады. Следует иметь в виду, что глоссолалия как дар свыше, дар наития Святого Духа, не была постоянной способностью. Если учесть также замечание Иринея Лионского († 202), что в его время многие под действием Святого Духа говорили иными языками, то возражение отрицательной критики против исторической достоверности Священного Писания снимается и подтверждается концепция Ф. И. Мищенко [13, 72].

Известный богослов М. Д. Муретов, придерживаясь той же экстатической теории, объясняет дар языков. Толкуя ст. 23 (1 Кор. 14), автор объясняет слово *беснуетесь* как технический термин, обозначающий состояние вдохновения [8, 513]: неверующие, свидетели необычайного вдохновения христианских глоссолалов, сами приходили в восторг и «признавали и у христиан ту же божественную манию, какую они находили у своих почитаемых оракулов» [8, 514]. Глоссолалия, по М. Д. Муретову, есть плод чувственного, сердечного восторга, вызванного присутствием в душе человека Духа Святого. Этот дар Духа не может прекратиться в мире, он вечен, как и духовная жизнь христианина устремлена в вечность.

Из современных православных экзегетов вопроса глоссолалии касается епископ Кассиан [9]. Его позиция средняя между святоотеческой и экстатической, ближе всего к теории Эдвардса [6, 115]. Епископ Кассиан считает, что глоссолалия, происходившая в Пятидесятницу, отличается от коринфской, что выражено даже в самом определении языков, которые в Деяниях (Деян. 2, 4) названы «иными»; в Евангелии от Марка — «новыми», в Первом послании к Коринфянам (1 Кор. 14) слово «язык» определения не имеет; происходившее у коринфян назвать можно языкоговорением только условно. Он называет такую речь, вообще непереводимую на язык понятий, *воздыханиями неизреченными* (Рим. 8, 26), то есть языком Самого Духа в душе человека [9, 203]. Эта речь внешне подобна детскому трепету, который, при всей нечленораздельности, тем не менее подчинен определенным закономерностям. Коринфская глоссолалия тем и отличается от подобного дара Пятидесятницы, что не может быть отождествлена ни с одним из исторических языков, почему она и поставляется апостолом Павлом в подчиненное положение по сравнению с другими дарами.

Подобная точка зрения на глоссолалию убедительно обоснована в книге Симона Феодора «Психология апостола Павла» [10]. Автор рассматривает откровения апостола Павла, его восхищение *до третьего неба*, харизматические дарования, в том числе и глоссолалию, как внешние знаки действия благодати в человеке. В этом состоянии «дух глоссолала погружается глубже в духовный мир и видит вещи, слышит звуки, для которых психический материал, доставляемый чувствами, не имеет никаких форм, мышление — никаких понятий, язык — никаких слов. Он превосходит, следовательно, способность ума, который вследствие этого в таком состоянии не проявляет своей деятельности, он остается бесплодным» [10, 108]. Однако в отличие от экстаза недуховного глоссолал не теряет самосознания, поэтому он может назидать себя (1 Кор. 14, 4), может прекратить языкоговорение (1 Кор. 14, 27—28). Речевая способность человека под действием Духа Божия претерпевает изменения, подобно, например, и художественным способностям. Этим именно и объясняется своеобразие, необычность иконописи как искусства вдохновенного, духовного в отличие от реалистической живописи.

Несколько слов о даре языков в Пятидесятницу. Как было замечено, большинство экзегетов согласны в традиционном понимании этого дара как иностранного языка, речи апостолов понимали присутствовавшие разноплеменные иудеи рассеяния (Деян. 2, 6, 8, 11). Таким образом, выявляется обратный параллелизм между вавилонским смешением языков (Быт. 11, 1—9) и Пятидесятницей [11, 473]. Крайне рационалистичные толковники интерпретируют дар языков в Пятидесятницу тоже как экстатическую речь, ссылаясь на высказанное подозрение, что апостолы *напились сладкого вина* (Деян. 2, 13). Однако эта реплика враждебно настроенных иудеев не имеет силы аргумента; иудеи скептически относились к проповедникам нового учения. Поводом к насмешкам была вдохновенность и восторженность их речей. Для обоснования такого толкования представители отрицательной критики готовы обвинить самого евангелиста Луку в извращении происходившего тогда в Сионской горнице. «Говорение языками на празднике Пятидесятницы,— считает Мэкгрегор,— было несомненно тем же самым широко распространенным феноменом, а не чем-то уникальным, как это внушает Лука, который стремится убедить нас, что ученики были чудесно одарены способностью говорить на иностранных языках» [12, 37]. Так прочитать можно лишь при явном насилии над текстом и над евангельской историей.

Священник М. Фивейский, также толкуя глоссолалию Пятидесятницы в духе гимнологической гипотезы, объясняет употребление в книге Деяний (Деян. 2, 4) термина «языки» влиянием на евангелиста Луку апостола Павла и его терминологии (см.: 1 Кор. 14). Автор не замечает противоречия: в этом случае апостол Лука передал бы событие подобно коринфской глоссолалии, в то время как он совершенно иначе описывает проявление духовной харизмы, подчеркивая конкретность исторических языков.

К чести священника М. Фивейского, он не настаивает на неоспоримости своего толкования и предоставляет другим дать более точное объяснение. «Сколько бы мы ни анализировали 2-ю главу книги Деяний, в ней остается всегда много темного для нас и непонятного, если только не будут открыты какие-либо новые документы, проясняющие дело, на что трудно надеяться» [6, 168]. Конечно, как событие чудесное, оно не исчерпывается никаким рациональным объяснением и «было бы,— по выражению доктора Гейки,— более чем только праздным пытаться объяснить то, что с намерением представлено как нечто чудесное» [6, 168].

ЛИТЕРАТУРА

1. Святой Иоанн Златоуст. Полн. собр. творений. СПб., 1904, т. X, кн. 1.
2. Епископ Феофан. Толкование Первого послания святого апостола Павла и Коринфянам. 2-е изд. М., 1893.
3. Коновалов И. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Сергиев Посад, 1908.
4. Лопухин А. П. Толковая Библия. СПб., 1912, т. X.
5. Творение иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. М., 1844, ч. 4.
6. Фивейский М., священник. Духовные дарования в первоначальной христианской Церкви: Опыт объяснения 12—14-й глав Первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. М., 1907.
7. Григорий Борисоглебский, иеромонах. Третье великое благовестническое путешествие святого апостола Павла. Сергиев Посад, 1892.
8. Муретов М. Д. Пророчество и языкоговорение (глоссолалия) как знамение для верующих и неверующих (1 Кор. 14, 20—25).— Богословский вестник, 1904, т. II, май.
9. Епископ Кассиан. Христос и первое христианское поколение. Париж, 1950.
10. Симон Феодор. Психология апостола Павла: Пер. с нем. М., 1907.
11. Новая католическая энциклопедия, 1967, т. VI. Статья «Дар языков», У. Ф. Дейкерн (W. F. Dicharry).
12. Библия толкователя. Нью-Йорк; Нашвилл, 1954, т. IX. Статья «Деяния святых апостолов», И. Х. Мэкгрегор (J. H. C. Macgregor).
13. Мищенко Ф. И. Речи святого апостола Петра в книге Деяний Апостольских. Киев, 1907.
14. Муретов М. Критические замечания на книгу проф. Ф. И. Мищенко «Речи святого апостола Петра в книге Деяний Апостольских» (Деян. 1—15).— Богословский вестник, 1911, т. I, апр.
15. Ястребов. Что такое Церковь.— Труды Киевской Духовной Академии, 1902, № 4.

Протоиерей Стефан ЖИЛА

Таинство Брака

Последование венчания

Таинственное священнодействие венчания начинается прославлением Царства Святой Троицы. Священник возглашает: *Благословено Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.* Хор поет: *Аминь.* (Истинно так.)

Очами веры прозревая в реальность приблизившегося Царства Божия, собравшиеся в храм христиане испрашивают у Бога, в Святой Троице прославляемого, спасения для новобрачных, благословения брачного союза, сохранения их телесной и духовной чистоты, доброчадия и священного покрова в совместной жизни.

Миром Господу помолимся,— призывает собравшихся диакон.

(Сообща, все вместе, Господу помолимся).

Господи, помилуй,— от лица всех откликается хор на каждое такое прошение.

О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

(О душевном равновесии, спокойном состоянии духа, приходящих свыше (с Небес), и о спасении душ наших, Господу помолимся.)

О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, Господу помолимся.

О святем храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь (в него), *Господу помолимся.*

О великом господине и отце нашем Святейшем Патриархе Пимене, и о господине нашем (имя и титул правящего архиерея), честнем пресви́терстве, во Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

О рабех Божиих (имя жениха) и (имя невесты) ныне сочетава́ющихся друг другу в брака общение, и о спасении их, Господу помолимся.

(О рабах Бога женихе и невесте, в нынешний день вступающих в супружество друг с другом и чрез общение брака ищущих спасения, Господу помолимся.)

О еже благослови́тися браку сему, якоже в Кане Галилейстей, Господу помолимся.

(О даровании браку сему благословения подобного благословению в Кане Галилейской, Господу помолимся.)

О еже пода́тися им целомудрию, и плоду чре́ва на пользу, Господу помолимся.

(О подании им строгой нравственной чистоты и способности с пользой рождать детей, Господу помолимся.)

О еже возвеселя́тися им вида́нием сынов и дщерей, Господу помолимся.

(О исполнении их радостью от видения сыновей и дочерей, Господу помолимся.)

О еже дарова́тися им благочадия восприятию, и незазорному пребыванию, Господу помолимся.

(О даровании им к восприятию в чадах родительского счастья и о пребывании с людьми, общение с которыми не предосудительно, Господу помолимся.)

О еже даровати имже и нам вся ко спасению прошения, Господу помолимся.

(О даровании им и нам умения просить Бога о своем спасении, Господу помолимся.)

О еже избавитися имже и нам от всякия скорби, гнева и ну́жды, Господу помолимся.

(О избавлении их и нас от всего, что приводит к печали, негодованию (возмущению) и бедности — умственной, нравственной, житейской, 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 же возглашает: *Яко (ибо) подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.* Хор поет: *Аминь.*

Этими прошениями Церковь возглашает моления к Богу, предстателем за которые является Христос. Его силой молитвы верных восходят к престолу Всевышнего, и Бог принимает соединение жениха и невесты, удостаивая их Своего благословения. Христовым ходатайством укрепляется каждый брак, как и брак первой супружеской четы, чтобы отпали от них все козни врага и чтобы в супружестве они подражали святости отцов.

«Хорошо жене,— говорит святой Григорий Богослов,— чтить Христа чрез мужа, хорошо и мужу не бесчестить Церкви чрез жену». Вот для этой-то цели все сообща просят у Бога спокойного состояния духа для себя, внутреннего мира для жителей земли, стояния во благе святых Его Церквей, и особенно храма, с которым теперь связывается совместная жизнь новой супружеской четы. В этой жизни все важно. Важно, чтобы Церковь возглавлялась Святейшим Патриархом, управлялась правящим архиереем, а пресвитеры, диаконы и другие люди выполняли свое назначение, зная, что их страна хранима Богом.

Через общение брака супруги должны войти в жизнь Церкви и Отечества *любовью истины* (2 Фес. 2, 10), то есть войти так, чтобы свет этой любви воссиял для них во всей полноте, воссиял *навеки*. И встретить этот свет следует не безотчетной радостью, с какой, например, встречает птица восход утреннего солнца, а осознанным согласием на сочетание со светом, которое так ясно прозвучало в ответе Богоматери благовестителю-ангелу: *Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему* (Лк. 1, 38). Именно отсюда мысль о строгой нравственной чистоте, о способности рождать детей и радоваться умножению семьи. Отсюда же побуждение новобрачных достойно и непредосудительно стать причастными к делу спасения людей Сыном Божиим.

Семейный человек строит свою жизнь по законам, которые учат его новой жизни, помогают правильно

решать жизненные задачи. От него требуется тщательное наблюдение над собой, чтобы ум, сердце и тело не возвратились в плен старых привычек человека, не обремененного семьей. Такой возврат грозит окаменением, как в известном случае с женой Лота (Быт. 19, 17—26), и ведет к соблазну вольного обращения. Вольность в обращении — пагубная дерзость, которая плодит в человеке многие страсти.

Преподобный Варсонофий Великий советует: «Приобрети твердость, и она удалит от тебя свободу в обращении, причину всех зол в человеке. Если хочешь избавиться от них, ни с кем не обращайся свободно, особенно с теми, к кому сердце твое склоняется в страсти похотения». И преподобный Исаак Сирин убеждает: «Уклонись от дерзости, как от смерти».

Подражание святым отцам пробуждает в семейном человеке лучшие духовные, душевные и телесные силы и учит, как действовать, чтобы войти в жизнь Царства Божия. В подражании все имеет свою ценность, ибо *верный в малом и во многом верен* (Лк. 16, 10). Скромная походка, благочинная беседа так же важны в семье, как внимание к старшим и умение молчать в их присутствии, удаление от людей, подверженных страстям и угождающих своей плоти. Привычка не многословить, не смеяться по любому поводу, не говорить чего-либо поспешно, не обдумав, всегда ценилась в христианской семье неравне со скромностью и благочестием, с умением исправлять свои оплошности покаянием пред Богом и друг перед другом.

Подражание святым отцам открывает простую истину: телесное делание предваряет душевное. Как сотворение Адама предшествовало вдуновению в него души, так без телесного труда ни один человек не исправляет душевного устроения, ибо второе рождается от первого, как колос из зерна, а без душевного делания человек не способен воспринять духовные дарования. В лучших христианских семьях всегда заботились о благообразии чувств и добрых навыках тела, ибо от них рождаются добрые помыслы. В жизни человека многое случается против его желания, когда нарушается привычное течение жизни; в этом случае человек, не имеющий навыка к охранению чувств, легко теряет мирное устроение, необходимое для спасения.

Жизнь семьи часто протекает на глазах у друзей и близких. Супружеская чета призывается сочетать благоговение пред Богом при общении с ними. Опыт отцов показывает, что душа часто готова бывает свергнуть с себя узду охранения в семейной жизни при общении с окружающими людьми, при неполезных для спасения беседах, в праздных разговорах, в сумбурных встречах. Трудно бывает человеку удержать внутренние помыслы в должном порядке в таких ситуациях, если душа и тело не приведены в благое и благочинное устроение. Семейному человеку следует бояться дурных привычек более, чем бесов, ибо они приносят ему многие душевные утраты.

Именно в связи с этой опасностью Церковь умоляет Бога *заступить (окружить стеной благодати), спасти, помиловать и сохранить* каждого человека. В помощь семье она предлагает ходатайство Богоматери и святых, чтобы семья, ограждаемая силой Божией и молитвами святых, смогла накопить нравственные и благодатные силы, сконцентрировать физические и духовные усилия для последующего прорыва из своей самости к Богу и к людям.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ,
преподаватель МДС

(Продолжение следует)

Спрашивают — отвечаем

Как часто следует причащаться Святых Христовых Таин?

По примеру христиан первых веков, когда не только иноки, но и простые миряне при всяком удобном случае прибегали к Таинствам Исповеди и Святого Причащения, понимая, какое великое спасительное значение они имеют, и нам надлежит по возможности чаще очищать свою совесть покаянием, укреплять свою жизнь исповеданием веры в Бога и приступать к Таинству Святого Причащения, чтобы тем самым получить от Бога милость и прощение грехов и теснее соединиться со Христом.

Для насельников монастырей существовал обычай: схимникам причащаться каждую неделю, инокам — через две недели, монахам и послушникам — один раз в месяц. Иеромонахи и иеродиаконы должны были исповедоваться перед духовным отцом своим непременно, вступая в каждую чреду их седмичного служения, а по возможности и чаще. Внимательные же и желающие истинно спастись иноки, послушники и простые верующие люди призваны очищать свою совесть частой исповедью, особенно когда приступят какие-либо искушения.

Приступать ко Святому Причастию должно с великим страхом, верою и любовию. Причащению всегда предшествует примирение с ближними. Желающий причаститься Святых Христовых Таин испрашивает себе прощения у тех, кого чем-либо обидел, чтобы не в суд и осуждение было ему Святое Причащение, но в исцеление души и тела.

В современной практике принято причащаться всем верующим людям не реже одного раза в месяц, в посты чаще — два-три раза за пост. Причащаются также в день Ангела и день рождения. Порядок и частоту причащения Святых Таин верующие уточняют со своим духовником и по его благословению стараются выдерживать сроки причащения и исповеди.

Приступая к принятию Тела и Крови Христовых, следует положить земной поклон и сложить руки крестообразно. По принятии Святых Таин следует поцеловать край святой чаши, как прободенное ребро Христово, из которого истекли кровь и вода, и отойти спокойно, не полагая земных поклонов.

Можно ли уклоняться от восприемничества при Крещении?

Согласно церковной традиции, настойчивое уклонение от восприемничества детей при Крещении не дожно иметь места. Нас будет судить Бог Всемогущий, Которому вполне известно, сколько и как в настоящее время могут назидать своих духовных детей восприемники. Им вменяется в обязанность часто молиться за своих детей, чтобы Господь, Ему известными судьбами, удержал их на пути благочестия и не попустил им совершенно уклониться от путей спасения. Совершая молитву, восприемникам следует помнить, что молитва за близких нам должна быть приносима Всемогущему и Всесильному Богу со смирением. Где невозможно помочь делом и советом, там действует заповедь — молиться друг за друга, чтобы исцелиться (Иак. 5, 16).

Хвалите имя Господне

Валаамский напев

Переложение епископа Ионафана

я - ко благ,
Ал_ли_лу_и а, ал - ли -
-лу - и_а,
я - ко в век ми_лость Е - го
Ал_ли_лу - и - а.
Ис_по_ве_дай_те_ся Бо_гу не -
- бес - но - му,
Ал_ли_лу - и_а,
ал - ли_лу - и_а,
я - ко в век ми -
- лость Е - го.
Ал_ли_лу - и - а.

Иван АКСАКОВ (1823—1886)

ВСЕНОЩНАЯ В ДЕРЕВНЕ

...Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный:
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной;

И звон смиряющий
Всем в душу просится,
Окрест сзывающий
В полях разносится...

И стар, и млад войдет;
Сперва помолится,
Поклон земной кладет,
Кругом поклонится...

И стройно клирное
Несется пение,
И дьякон мирное
Твердит глашение:

О благодарственном
Труде молящихся,
О граде царственном,
О всех трудящихся,

О тех, кому в удел
Страданье задано...
А в церкви дым висел
Густой от ладана,

И заходящими
Лучами сильными,
И вкось блестящими
Столбами пыльными —

От солнца — Божий храм
Горит и светится...
В окно ж открытое
Несется синий дым,
И пенье слитное...

Звонят ко всенощной,
К молитве благостной...
Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный!..

Максимилиан ВОЛОШИН (1877—1932)

ИЗ ПОЭМЫ «СВЯТОЙ СЕРАФИМ»

Не из ненависти к миру инок
Удаляется в пустыню; русла
И пути видней ему отсюда;
Здесь он постигает различенье
Всех вещей на доброе и злое,
На порок, цветенье и распад.
Мир в пустыне виден по-иному,
За мирским виднее мировое,
Мудрость в нем рождается иная,
Он отныне весь иной — он Инок.
Серафим из монастырской кельи
Жить ушел в пустыню со зверями.
Сам себе в лесу избу построил
На речном обрыве возле бора,
Огород вскопал, поставил ульи.
(Пчелки в улье то же, что черницы.)
Мох сбирал, дрова рубил, молился
По пустынножительскому чину.
Раз в неделю он ходил за хлебом
И, питаясь крохами, делился
Со зверьми и птицами лесными.
В полночь звери в келье собирались —
Зайцы, волки, лисы да куницы,
Прилетали вороны и дятлы,
Приползали ящерицы, змеи.
Принимали хлеб от Серафима.
Тишину и строгость любят звери,
Сердцем чтут молитвы и молчанье.
Раз пришла монахиня и видит:
Серафим сидит на пне и кормит
Сухарями медведя седого.
Онемела и ступить не смеет.
Серафим же говорит: «Не бойся,
Покорми его сама».— «Да страшно —
Руку он отъест».— «Ты только веруй,
Он тебя не тронет. Что ты, Миша,
Сирот моих пугаешь-то? Не видишь:
Гостью-то попотчевать нам нечем?
Принеси нам угощеньица».
Час спустя медведь вернулся к келье:
Подал старцу осторожно в пасти
Пчелий сот завернутым в листы.
Ахнула монахиня. А старец:
— Лев служил Герасиму в пустыне,
А медведь вот Серафиму служит...
Радуйся! Чего нам унывать,
Коли нам лесные звери служат?
Не для зверя, а для человека
Бог сходил на землю. Зверь же раньше
Человека в Нем Христа узнал;
Бык с ослом у яслей Вифлеемских
До волхвов Младенцу поклонились.
Не рабом, а братом человеку
Создан зверь. Он преклонился долу,
Дабы людям дать подняться к Богу.
Зверь живет в сознанье омраченном,
Дабы человек мог видеть ясно.
Зверь на нас взирает с упованьем,
Как на Божиих сынов. И звери
Веруют и жаждут воскресенья.
Покорилась тварь недобровольно,
Но по воле покорившего в надежде
Обрести через него свободу;
Тварь стенает, мучится и ищет
У сынов Господних откровенья...

1929

Русская Православная Церковь. 988—1988. Очерки истории. Вып. 2. 1917—1988. Издание Московской Патриархии

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена вышел в свет второй выпуск очерков истории Русской Православной Церкви, охватывающих период с 1917 по 1988 год. Отправной точкой для оценки нашей церковной истории послужило Тысячелетие Крещения Руси.

Настоящий сборник статей (авторы: архимандрит Августин (Никитин), игумен Иннокентий (Павлов), игумен Иринарх (Грезин), В. А. Никитин, А. Б. Симкин) открывается разделами «На пути к Поместному Собору 1917—1918 гг.» и «Поместный Собор 1917—1918 гг. и восстановление Патриаршества» (с. 3—13), в которой повествуется о борьбе за восстановление древней формы высшего церковного управления в Русской Православной Церкви.

В очерке «Патриарх Тихон и его время» (с. 14—32) наряду с жизнеописанием Патриарха Тихона повествуется о русской церковной диаспоре, возглавляемой Временным Высшим Церковным управлением, разместившимся в городе Сремских Карловцах (Югославия). Собрание это носило глубоко политический характер как по составу, так и по своим решениям, например было постановлено добиваться восстановления в России династии Романовых (с. 21). В очерке говорится и о самочинном отделении от Русской Православной Церкви епархий, находящихся в Латвии, Польше, США, Финляндии, Эстонии, а также в Бессарабии, о драматических событиях, связанных с обновленческим расколом внутри страны.

В этот трудный для Церкви период основная масса духовенства и мирян остались верными чадами Матери-Церкви. С большой любовью упоминаются в книге протоиерей Алексий Мечев, оптинские старцы Феодосий, Анатолий, Нектарий, настоятели петроградского Преображенского собора протоиерей Сергий Тихомиров, ректор Петроградского православного богословского института, настоятель Казанского собора профессор протоиерей Николай Чуков (впоследствии митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий), видные ученые-богословы профессора Н. О. Лосский, протоиерей Павел Светлов, Александр Глаголев, М. Н. Скабалланович, священник Павел Флоренский, архимандрит Киприан (Керн), протоиерей Сергий Булгаков, Б. П. Вышеславцев и многие другие.

Статья «На страже церковного единства» (с. 33—48) повествует прежде всего о Патриаршем Местоблюстителе, указанном в завещании Патриарха Тихона,— Митрополите Крутицком Петре (Полянском), который восемь месяцев возглавлял Русскую Православную Церковь, отвергая любые компромиссы с вождями раскола. Его преемник Митрополит Сергий (Страгородский) стремился уврачевать церковные нестроения, нормализовать отношения с государством («Декларация 1927 года»). Осмотрительный стиль руководства Митрополита Сергия, проводимый им в условиях репрессивного сталинского режима, не всегда и не все понимали. В дальнейшем непонимание и «непоминающие» после тяжких испытаний военной поры в большинстве своем признали «линию Митрополита Сергия» правильной.

В статье «Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Патриарх Сергий» (с. 49—56) показано, как в 1941—1945 годы Русская Православная Церковь исполняла свое патриотическое служение. В ходе войны на территории СССР стали открываться храмы, восстанавливались епархии. В сентябре 1943 года возобновилось издание «Журнала Московской Патриархии», первым редактором которого стал Патриарх (с 8 сентября 1943 года) Сергий.

Большая глава освещает годы первосвятительства Святейшего Патриарха Алексия (с. 57—73). В 1946 году вновь зазвонили колокола Троице-Сергиевой Лавры. Летом 1944 года в Новодевичьем монастыре в Москве открылись Православный богословский институт и Пастырско-богословские курсы, через два года преобразованные в Московские Духовные Академию и Семинарию. Были открыты также Духовные школы в Ленинграде, Киеве, Минске (Жировицах), Одессе, Саратове, Ставрополе и Луцке. Впоследствии, при Н. С. Хрущеве, грубые нарушения конституционных прав верующих выразились в закрытии нескольких Духовных школ и множества храмов, а также в нарушениях Церковного Устава, навязанных Собору епископов Русской Православной Церкви 18 июля 1961 года. Однако экуменическая и миротворческая деятельность Церкви в 60-е годы получила значительное развитие. В 1961 году наша Церковь вступила во Всемирный Совет Церквей.

На с. 74—107 сборника помещена последняя глава «Современная жизнь Русской Православной Церкви. Патриарх Пимен».

Вскоре после интронизации, в июне 1971 года, Святейший Патриарх Пимен заявил: «Своей непреложной обязанностью я почитаю следовать по тому пути, который предначертал для Церкви блаженнопочивший Патриарх Алексий,— по пути усердного служения Богу, незыблемого хранения традиций и обычаев Святого Православия, расширения братских контактов с Автокефальными и Автономными Православными Церквами и экуменических связей, по пути углубления и расширения миротворческого делания, воспитания у духовенства и верующих сознательного патриотизма, безграничной любви к своей великой Отчизне, должного отношения к труду». Все мы свидетели неукоснительного следования этим принципам самого Патриарха и всего Священноначалия Русской Церкви. Благоприятные перемены происходят в жизни Русской Церкви в последние годы — в период перестройки, демократизации и обновления всего нашего общества.

Вступая во второе тысячелетие, Русская Православная Церковь исполнена решимости и впредь достойно совершать свою спасительную миссию, всемерно способствовать утверждению на Земле добра, мира и справедливости.

Настоящий сборник очерков рецензировали архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, д-р А. С. Буевский, профессора и преподаватели Духовных школ. Художественный редактор — А. Г. Тюрин, технический редактор — М. В. Суханова. В сборнике много интересных иллюстраций, включая цветную вкладку. Завершается сборник примечаниями (с. 108—112).

Читатель ожидает продолжения серии.

Е. БЕЛЯКОВА

Сдано в набор 04.09.89. Подписано в печать 20.11.89. Заказ 2239

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

«Журнал Московской Патриархии» за 1989 год

Послания, приветствия, телеграммы

Рождественское приветствие Патриарха Пимена . . 1 2
Новогодние поздравительные телеграммы Патриарха Пимена 3 2
Телеграммы соболезнования в связи с землетрясением в Армении 3 4
Слово Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Васкена I 3 *5*
Поздравительная телеграмма Папе Иоанну Павлу II 3 10
Пасхальное послание Патриарха Пимена 4 2
Поздравление Предстоятелю Грузинской Православной Церкви 4 3
Соболезнование президенту Совета Церквей Ямайки 4 4
Пасхальное послание Патриарха Пимена *5* 2
Телеграммы Патриарха Пимена *5* 4; 9 2
Поздравительные телеграммы Патриарха Пимена 11 2; 12 9
Рождественское послание Патриарха Пимена . . . 12 2
Послание Патриарха Пимена 12 3
Приветствие Н. И. Рыжкова 12 5

Указы Святейшего Патриарха, награды, возведение в сан митрополита, архиепископа

Указы об освобождении от должностей председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии и председателя Ответственной комиссии по реставрации и строительству в Даниловом монастыре митрополита Воронежского Мефодия и назначении председателем Хозяйственного управления архимандрита Алексия (Кутепова), ныне архиепископа Зарайского 2 8
Указ о назначении архимандрита Феогноста (Гузикова) временно исполняющим обязанности наместника Свято-Троице-Сергиевой Лавры . . 2 8
Орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени награждены архиепископ Зарайский Иов; епископ Житомирский Иоанн; архиепископ Аргентинский Лазарь; архиепископ Курский Ювеналий; митрополит Рижский Леонид; митрополит Венский Ириней 2 8; 8 *5*; 9 10; 10 *5*
Орденом святого князя Владимира II степени награждены епископ Кировоградский Севастиан; архиепископ Харьковский Ириней; архиепископ Волынский Варлаам; митрополит Сурожский Антоний 9 10
Орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени награждены архимандрит Гавриил; епископ Алма-Атинский Евсевий 8 *5*; 9 10
Орденом преподобного князя Даниила II степени награжден архиепископ Псковский Владимир 9 10
Именной панагией награждены епископ Пензенский Серафим; архиепископ Рязанский Симон; архиепископ Саратовский Пимен; епископ Полтавский Савва 2 8; 6 *5*
Юбилейными крестом и панагией награжден митрополит Иоанн (Разумов) 2 8
Патриаршим крестом награжден архимандрит Тихон (Емельянов) 4 4
Двумя именными панагиями и крестом награждены митрополит Киевский Филарет; митрополит Ленинградский Алексий 6 *5*
Удостоены возведения в сан архиепископа епископы Владимирский Валентин и Зарайский Алексий; Краснодарский Исидор и Дюссельдорфский Лонгин; епископы Серпуховской Климент и Цюрихский Серафим 4 4; 6 *5*; 9 10
Удостоены возведения в сан митрополита архиепископы Симферопольский Леонтий, Винницкий Агафангел 6 *5*
Правом ношения двух панагий удостоен митрополит Волоколамский Питирим 9 10

Определения Священного Синода

30 ноября 1988; 27—28 декабря 1988; 10 января 1989; 20 февраля 1989; 10—11 апреля 1989; 6 июля 1989; 19 июля 1989. 2 2; 3 7; 6 4; 7 11; 10 2; 11 2

Назначения и перемещения архиереев

Епископ Казанский, временно управляющий Ижевской епархией Пантелеимон освобожден от управления епархиями 2 2
Епископом Казанским назначен архимандрит Анастасий (Меткин) 2 2
Епископом Ижевским назначен епископ Переяслав-Хмельницкий Палладий 2 2
Епископом Калининским назначен архимандрит Виктор (Олейник) 2 2
Архиепископ Костромской Кассиан освобожден от управления епархией 2 2
Архиепископ Зарайский Иов назначен архиепископом Костромским 2 2
Епископом Зарайским, викарием Московской епархии, назначен архимандрит Алексий (Кутепов) . . . 2 2
Епископом Славянским, викарием Одесской епархии, назначен архимандрит Иоанникий (Кобзев) . . 2 2
Правящему Преосвященному Львовской епархии определен титул «Львовский и Дрогобычский» 3 9
Епископом Тернопольским и Кременецким назначен епископ Кременецкий Марк 3 9
Архиепископ Свердловский Мелхиседек освобожден от временного управления Челябинской епархией 7 11
Епископом Челябинским и Златоустовским назначен архимандрит Георгий (Грязнов) 7 11
Архиепископ Виленский Викторин освобожден от управления епархией 7 11
Епископом Виленским назначен архимандрит Антоний (Черемисов) 7 11
Архиепископ Аргентинский Лазарь освобожден от управления Аргентинской епархией и назначен архиепископом Тернопольским и Кременецким 7 11
Епископ Тернопольский Марк назначен епископом Аргентинским, Патриаршим Экзархом Центральной и Южной Америки 7 11
Епископом Переяслав-Хмельницким, викарием Киевской епархии, назначен архимандрит Ионафан (Елецких) 7 11
Епископом Азовским, викарием Ростовской епархии, назначен архимандрит Сергий (Полеткин) . . . 7 11
Епархиальным архиереям Смоленской епархии определено впредь именоваться «Смоленский и Калининградский» 7 11
Архиепископ Черниговский Антоний освобожден от временного управления Сумской епархией . . . 10 2
Епископ Никанор (Юхимюк) принят в юрисдикцию Русской Православной Церкви и назначен епископом Сумским 10 2

Восстановлены Полоцкая, Могилевская и Пинская епархии с последующим утверждением на предстоящем Архиерейском Соборе 10 2
Архиепископом Могилевским назначен архиепископ Тульский Максим 10 2
Епископом Пинским и Брестским назначен епископ Пинский, викарий Минской епархии Константин 10 2
Епископом Полоцким назначен игумен Димитрий (Дроздов) 10 2
Епископом Даугавпилсским, викарием Рижской епархии, назначен, по пострижении в монашество и возведении в сан архимандрита, протоиерей Александр Кудряшов 10 5
Митрополит Кишиневский Серапион назначен митрополитом Тульским 10 5
Епископом Кишиневским назначен архимандрит Владимир (Кантарян) 11 2
Епископом Мукачевским назначен архимандрит Евфимий (Шутак) 11 2

Постановления

Благословить открытие в Минской и Смоленской епархиях межъепархиальных училищ 2 2
Священник Анатолий Егоров освобожден от пастырского послушания в Аргентине 2 2
Протоиереи Иоанн Пилипишин и Феодор Кобыляцкий освобождены от пастырского послушания в Канаде 2 2
Установить для епископата Русской Православной Церкви обычай ношения митры, увенчанной крестом 3 7
Образовать Комиссию по подготовке и проведению празднования 400-летия учреждения Патриаршества в Русской Православной Церкви 3 7
Игумен Елисей (Ганаба) назначен на должность заместителя начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 3 8
Игумен Серафим (Шлыков) назначен членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 3 8
Учредить ордена: святого Андрея Первозванного одной степени; преподобного князя Даниила трех степеней; святой равноапостольной княгини Ольги трех степеней 3 9
Выразить братское порицание архиепископу Омскому Феодосию и архиепископу Белгородскому Ювеналию за принятие в клир своих епархий священнослужителей без Отпускных грамот . . . 3 10
Священник Владимир Макеев назначен настоятелем Свято-Покровского храма в Сиднее, Австралия 6 4
Протоиерей Василий Заев освобожден от пастырского послушания в США 6 4
Священник Николай Бабийчук назначен настоятелем храма Всех святых, в земле Российской просиявших, в имении Пайн-Буш, США 6 4
Протоиерей Иоанн Воронко освобожден от пастырского послушания в Канаде 6 4
Протоиерей Димитрий Садовяк и священник Александр Смедюк направлены для пастырского послушания в Канаду 6 4
Протоиерей Сергий Киселев освобожден от обязанностей секретаря представительства Русской Церкви при ВСЦ в Женеве 6 4
Священник Александр Карпенко назначен секретарем представительства Русской Церкви при ВСЦ в Женеве 6 4
Протоиерей Александр Решетняк освобожден от обязанностей клирика подворья Русской Церкви в Карловых Варах, ЧССР, и отпущен в юрисдикцию Чехословацкой Православной Церкви для временного прохождения пастырского служения 6 4
Игумен Ипполит (Хилько) освобожден от обязанностей члена Русской Духовной Миссии в Иерусалиме 6 4
Образовать Комиссию по вопросам канонизации святых 7 12
Благословить открытие Ново-Голутвинского монастыря и Духовного училища в нем 7 12
Благословить начало учебного процесса в Минской Духовной Семинарии 7 12
Благословить учреждение Духовного училища при Ставропольском епархиальном управлении . . . 7 12
Благословить учреждение Духовного училища при Кишиневском епархиальном управлении 7 12
Утвердить состав Комиссии по изучению материалов, относящихся к реабилитации духовенства и мирян Русской Церкви, репрессированных в советский период 7 12
Протоиерей Иоаким Бабинец освобожден от обязанностей настоятеля Сергиевского храма в Будапеште, Венгрия 7 12
Священник Иоанн Кадар назначен настоятелем Сергиевского храма в Будапеште 7 12
Одобрить проект задания на проектирование храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси и проект программы и условий конкурса на эскизный проект. Руководство по подготовке и проведению конкурса поручить архиепископу Зарайскому Алексию 7 15
Протоиерей Димитрий Нецветаев освобожден от обязанностей экзарха Патриарха Московского при Патриархе Александрийском в Александрии 10 2
Архимандрит Феофан (Ашурков) назначен экзархом Патриарха Московского при Патриархе Александрийском 10 2
Протоиерей Лев Махно освобожден от обязанностей настоятеля Трехсвятительского храма-подворья в Париже, Франция 10 2
Протоиерей Николай Иноземцев направлен в распоряжение Патриаршего Экзарха Западной Европы митрополита Ростовского Владимира для назначения его настоятелем Трехсвятительского подворья в Париже 10 2
Игумен Александр (Елисов) направлен в распоряжение Патриаршего Экзарха Западной Европы митрополита Ростовского Владимира для назначения настоятелем Свято-Троицкого храма в Ванве (Париж) 10 2
Благословить возрождение Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в Полоцке и переселение в него женской обители, что в Жировицах . . . 10 2
Утвердить устав Свято-Троицкого Ново-Голутвинского женского монастыря и назначить его настоятельницей монахиню Ксению (Зайцеву) . . 10 2
Архимандрит Стефан (Корзун), наместник Успенского Жировицкого монастыря, назначен ректором Минской Духовной Семинарии 10 2
Игумен Гурий (Апалько), благочинный Успенского Жировицкого монастыря, назначен инспектором Минской Духовной Семинарии 10 2

Сообщения, интервью

Архимандрит Антоний. Посещение Данилова монастыря канцлером ФРГ 2 7
Интервью Патриарха Пимена корреспонденту ТАСС 3 3
Вручение Патриарху Пимену удостоверения кандидата в народные депутаты СССР 5 7
Программа милосердия: интервью Патриарха Пимена 6 2
Об избрании народных депутатов СССР 6 4
Посещение Киево-Печерской Лавры 6 5
Интервью Патриарха Пимена «Литературной газете» 7 2
Народные депутаты СССР
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен 7 4
Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий 7 7
Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим 7 9

Программа и условия конкурса на проект храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси . . 8 2
Посещение Данилова монастыря и Издательского отдела г-жой С. Бейкер 8 5
К избранию председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана . . . 8 6
На Съезде народных депутатов СССР 9 4
Выступление народного депутата СССР митрополита Алексия 9 6
Выступление народного депутата СССР митрополита Питирима 9 7
Народный депутат СССР протоиерей Петр Бубуруз 9 8
В Комиссии Священного Синода по изучению материалов, относящихся к реабилитации духовенства и мирян Русской Церкви, репрессированных в советский период 9 10
Встреча принца Эдварда в Казанском храме . . . 9 11
К ситуации в Ливане 10 6
А. Григорьева. Патриарх Пимен: будущее за разоружением 10 8
К. Комаров. Славный юбилей 10 8
Прием в Кремле участников заседания ЦК ВСЦ
Выступление Н. И. Рыжкова 12 5
Ответное выступление д-ра Эмилио Кастро . . . 12 6
В Комиссии Священного Синода 12 7

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Пимена . . . 2 9; 3 11; 8 7
День памяти игумена земли Русской 1 4
В. Лебедев. Под патриаршим омофором 1 10
Л. Кабыжакова. Памяти праведной Иулиании Лазаревской 1 13
Протоиерей Вадим Смирнов. Памяти протоиерея Константина Ружицкого 1 15
Протоиерей Константин Ружицкий. Учение святых отцов о материи 1 15
Протоиерей Илия Карлинов. Знаменательное событие в жизни прихода 1 17
Л. Акимова. Древнерусская музыка. Истоки. Основы 1 19
Е. Туркина. Троицы явление во Иордане бысть . . . 1 22
Архиепископ Смоленский Кирилл. Христос — надежда наша 2 12
В. Черная. Митрополит Серафим (Чичагов) 2 13
Епархия в Латинской Америке 2 19
Протоиерей Иосиф Богаченко. Юбилейные торжества в Корецком монастыре 2 19
Игумения Варвара. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Толгской обители 2 20
Архимандрит Евлогий. Возрождение Оптиной пустыни 2 21
Е. Туркина. Троицкий храм в Павлино 2 23
А. Волкович. История старой часовни 2 23
Архимандрит Онуфрий — наместник Почаевской Успенской Лавры 2 24
Новогоднее приветствие Святейшего Патриарха Пимена 3 11
31-я годовщина архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Пимена 3 12
Протодиакон Сергий Голубцов. Александр Петрович Голубцов 3 18
Л. Гаврюшина. Праздник в древнем Новгороде . . 3 23
Л. Акимова. Заметки о певческих стилях 3 25
Архимандрит Иннокентий. Прославление преподобного Амвросия в Троице-Сергиевой Лавре 3 28
Архимандрит Питирим. Торжества в Почаевской Успенской Лавре 3 29
Профессор К. Скурат. Богословские труды митрополита Калининского Алексия 3 31
Новый год и праздник Рождества Христова в Богоявленском патриаршем соборе 4 5
Е. Сперанская. Прошлое и настоящее Виленского Свято-Духова монастыря 4 10
Протоиерей Николай Дзичковский. Празднование в Софии 4 13
Игумен Таврион. Дом Пречистой Богородицы (о Псково-Печерском монастыре) 4 14
Е. Туркина. Оптина пустынь и Россия 4 17
Протоиерей Иосиф Богаченко. В Корецком Свято-Троицком монастыре 4 18
В. Н. Научная конференция в Суздале 4 19
Протоиерей Василий Тарасьев. Торжества в Патриаршем подворье в Белграде 5 10
М. Николаев. Передача реликвии в Оптину пустынь . . 5 11
М. Реннер. Валаам: Спасо-Преображенский монастырь и его скиты 5 12
Е. Владимирова. В северном затворе 5 15
А. Ведерников. Памяти иконописца (об инокине Иоанне Рейтлингер) 5 16
Л. Акимова. Строчное пение 5 17
Митрополиту Киевскому и Галицкому Филарету — 60 лет 6 6
Протоиерей Тимофей Шайдуров. Празднование в Киеве 6 7
Е. Вильнер. Паломничество в Россию 6 11
С. Белавенец. Освящение храма во имя Архистратига Божия Михаила в Москве 6 13
А. Вылажанин. По долгу памяти (панихида по воинам-афганцам, погибшим в Афганистане) . . 6 15
Л. Розова. Что сохранила память (о протодиаконе Константине Розове) 6 16
Е. Комаров. Дому Твоему подобает святыня (о строительстве и реставрации храмов) 6 18
Е. Владимирова. Первый московский фестиваль духовной музыки 6 21
Н. Шередега. Ахтырская икона Божией Матери . . . 7 16
Г. Гуличкина. «Яко на сих горах возсияет благодать Божия» (об истории и возрождении Киево-Печерской Лавры) 7 17
Архимандрит Евлогий. Первый престольный праздник в Оптиной 7 19
В. О. Посещение журналистами мастерских Московской Патриархии 7 20
В. Седов. Хочешь светить — гори! (о профессоре МДА В. С. Вертоградове) 7 21
Интервью с А. Вертоградовым 7 23
Профессор В. Вертоградов. Святые Кирилл и Мефодий — просветители славян 7 24
Н. Алексеева, С. Шапоренко. Сохранить традиции (об учреждении Фонда славянской письменности и культуры) 7 25
Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию — 60 лет
Приветственное послание Патриарха Пимена . . 8 10
К. Логачев. Юбилей митрополита Алексия . . . 8 11
Г. Гуличкина. Покровский женский монастырь в Киеве 8 17
Протоиерей Александр Почтовый. Преподобный Алипий — первый русский иконописец 8 20
Н. Державин. Великий пастырь (о протоиерее Иоанне Сергиеве) 8 22
Иеродиакон Алексий. Троицкий храм в Удельной . . 8 26
Л. Емельянова. Освящение Амвросиевского придела в Оптиной пустыни 8 26
Протоиерей Владимир Ригин. «Образ буди верным» (о протоиерее Александре Державине) 8 27
С. Зверева. Церковность и профессионализм (о мужском хоре Издательского отдела) 8 29
Митрополит Киевский Филарет. Начало истории Киево-Печерской Лавры 9 14; 10 20
Епископ Евгений. Светильник церкви Тамбовской . . 9 17
К. Логачев. Передача мощей святого благоверного князя Александра Невского 9 22
В. Антонов. Покровский храм в Мариенбурге . . . 9 24
К. Л. Выставка церковной старины в Ленинграде . . 9 25
Архимандрит Филарет — наместник Одесского Успенского монастыря 9 26

В Троице-Сергиевой Лавре 10 9
Всероссийские Патриархи 10 10
Протоиерей Павел Красноцветов, А. Бовкало. Князь-Владимирский собор в Ленинграде 10 23
День рождения Святейшего Патриарха Пимена . . . 11 4
Игумения Ксения — настоятельница Свято-Троицкого Ново-Голутвинского монастыря 11 7
Митрополиту Сурожскому Антонию — 75 лет . . . 11 8
Н. Малов, Н. Молева, Е. Туркина. Народная святыня 11 12
Протоиерей Алексий Медведев. Новый приход в Севастополе 11 18
И. Сидорина. Возрождение храма 11 18
День тезоименитства Патриарха Пимена 12 8
Архимандрит Августин. Церковные празднества на невских берегах 12 12
Протоиерей Василий Войнаков. Кафедральный собор во Владимире 12 15
Е. Сперанская. Возрождение Иосифо-Волоколамского монастыря 12 18
Паломнические поездки в Грецию и на Афон . . . 12 20
Священник Анатолий Коляда. Русская церковь на немецкой земле 12 21

Наречения и хиротонии

Наречение и хиротония архимандрита Марка (Петровцы) во епископа Кременецкого 1 6
Наречение и хиротония архимандрита Никандра (Коваленко) во епископа Звенигородского . . . 2 9
Слово Патриарха Пимена при вручении архиерейского жезла епископу Зарайскому Алексию . . . 3 13
Наречение и хиротония архимандрита Алексия (Кутепова) во епископа Зарайского 3 14
Наречение и хиротония архимандрита Виктора (Олейника) во епископа Калининского и Кашинского 4 8
Наречение и хиротония архимандрита Анастасия (Меткина) во епископа Казанского и Марийского 5 8
Наречение и хиротония архимандрита Иоанникия (Кобзева) во епископа Славянского 6 8
Наречение и хиротония архимандрита Антония (Черемисова) во епископа Виленского и Литовского 8 14
Наречение и хиротония архимандрита Георгия (Грязнова) во епископа Челябинского и Златоустовского 9 12
Наречение и хиротония архимандрита Ионафана (Елецких) во епископа Переяслав-Хмельницкого 10 17
Наречение и хиротония архимандрита Сергия (Полеткина) во епископа Азовского 11 5
Наречение и хиротония архимандрита Владимира (Кантаряна) во епископа Кишиневского и Молдавского 12 10

Духовная школа

Н. Державин. Начало учебного года в ЛДАиС . . . 1 23
Священник Георгий Городенцев. Начало учебного года в ОДС 1 25
В. Скворцов. У православных святынь древней Абхазии 1 26
Приветственное послание Патриарха Пимена Московским Духовным школам 2 25
Священник Сергий Гордун. Традиционный годичный акт (МДА) 2 26
Н. Державин. Праздник в Ленинградских Духовных школах 2 28
Протодиакон Валентин Асмус. Филаретовский вечер в МДА 4 20
Встреча студентов 4 21
Празднование 150-летия основания ОДС 5 20
Начало занятий — 1 сентября (интервью с архиепископом Смоленским Кириллом) 5 22
С. Белавенец. Готовясь к юбилею 5 24
Иеромонах Никон. Магистерский диспут (протоиерея Бориса Пивоварова) 6 22
Г. Макаров. Традиция слова звучащего (о вечере, посвященном А. К. Толстому) 6 23
А. Опанасюк, В. Смакоуз. На Тамбовской земле . . . 9 27
Выпускной акт в Московских Духовных школах 10 25
Послание Патриарха Пимена 10 25
М. Козлов. Окончание учебного года 10 25
В. Скворцов. Выпуск в Ленинградских Духовных школах 11 20
Протоиерей Георгий Городенцев. Выпуск в Одесской Духовной Семинарии 11 20
Иеромонах Никон. Начало учебного года в Московских Духовных школах 12 25
Н. Державин. Начало учебного года в Ленинградских Духовных школах 12 27

Некрологи

Протоиерей Вячеслав Якобс. Протоиерей Алексий Беляев 1 34
Протоиерей Иоанн Басюк. Митрополит Калининский и Кашинский Алексий 3 30
Протоиерей Иоанн Подолей. Епископ Мукачевский и Ужгородский Дамаскин 11 22
Архиепископ Ярославский Платон. Высокопреосвященный митрополит Иоанн 12 22
Из жизни епархий . . . . . во всех номерах
Вечная память почившим . . . . . во всех номерах

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Феофан Затворник. Истолкование Молитвы Господней 1 38;2 38;3 40;4 29;5 32;6 31;7 33;8 39; 9 32;10 33; 11 31;12 32
Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. Из «Четвертого слова» 1 40
Протоиерей Владислав Свешников. Новый человек для Царства Небесного 1 43
Священник Харитон Тулупов. О христианском отношении к болезням 1 44
Святитель Иоанн Златоуст. О Книге родства Иисуса Христа 1 45
Святитель Московский Алексий. Поучение к христолюбивым христианам 2 41
Митрополит Волоколамский Питирим. Слово в Неделю о мытаре и фарисее 2 42
Епископ Вениамин (Милов). Чему учит нас пример Богоматери 2 44
Протоиерей Николай Голубцов. Торжество Православия 3 41
Игумен Иоанн. Не судите, да не судимы будете 3 42
Протоиерей Александр Козлов. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное 3 45
Протоиерей Александр Дронов. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших 3 46
Архиепископ Никанор (Бровкович). Где ты, Господи?.. 4 32
Игумен Амвросий. В Неделю Крестопоклонную . . . 4 33
Священник Артемий Владимиров. Семя есть слово Божие 4 34
Блаженный Исихий, пресвитер Иерусалимский. Слово на Святую Пасху 5 33
Протоиерей Владимир Сорокин. Библия — книга жизни 5 35
Протоиерей Василий Стойков. Поучение на апостольское чтение 5 36
Архимандрит Августин. «Исследуйте Писания...» . . 5 37
А. Маркидонов. Слово спасения 6 32
Митрополит Сергий (Ляпидевский). Скоропостижная смерть 6 32

Священник Борис Ничипоров. Тайна воды 6 32
Священник Василий Ананьев. От веры — к верности Богу 6 34
Архиепископ Черниговский Антоний. Дух Святой . . 6 35
Архиепископ Саратовский Пимен. Здоровье 6 36
Протоиерей Алексий Лапин. Поучение о молитве . . 6 37
Священник Димитрий Николаев. Апостолов первопрестольницы 6 34
Церковная проповедь: традиции и современность *Архимандрит Кирилл.* О совести 7 35
Архимандрит Лаврентий. Наша брань не против плоти и крови 7 37
Игумен Иоанн. О богопознании 7 38
Игумен Феофилакт. Слово в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших 7 41
Протоиерей Геннадий Нефедов. Преображение Господне 8 41
Священник Павел Веселов. Корабль Церкви 8 41
Митрополит Иоанн (Вендланд). Слово на Успение Пресвятой Богородицы 8 43
Протоиерей Сергий Минервин. Почему мы боимся смерти 8 43
Терпи до конца. Из Троицких листков 8 44
Священник Феодор Кудинов. Кто злые виноградари? 9 33
Протоиерей Алексий Богоявленский. На Рождество Пресвятой Богородицы 9 34
Митрополит Антоний. Слово на Воздвижение Креста Господня 9 35
Священник Константин Островский. Слово о Кресте Христовом 9 36
Святитель Феофан Затворник. (К вкладке) 9 40
Митрополит Киевский Филарет. В Неделю 15-ю по Пятидесятнице 10 34
Протоиерей Димитрий Смирнов. Свет Христов просвещает всех 10 36
Архиепископ Пимен. Красота природы 10 37
Архиепископ Иоанн (Шаховской). Спутники Дамасской дороги 10 38; 12 35
Священник Василий Ананьев. «Вид твой огнен...» . . 11 32
Епископ Григорий (Лебедев). О диаволе 11 33
Митрополит Николай (Ярушевич). Без Меня не можете делать ничего 11 35
Митрополит Сурожский Антоний. Слово о Божией Матери 11 36
Е. Владимирова. Преподобный Паисий Величковский. (К вкладке) 11 40
Протоиерей Леонид Ролдугин. В Неделю святых отец 12 33
Митрополит Григорий (Чуков). Слово в день Рождества Христова 12 34
Митрополит Иоанн (Вендланд). Два Богоявления . . 12 35
Матерь милосердия. Из Троицких листков 12 38

Пастыри Церкви о проповеди

Протопресвитер Александр Шмеман. 2 45
Протоиерей Александр Ветелев 3 47
Архиепископ Амвросий (Ключарев) 4 36; 5 38
Митрополит Сурожский Антоний 6 38
Архиепископ Рязанский Симон 8 47
Архиепископ Смоленский Кирилл 9 38
Преподобный Силуан Афонский 10 39
Священник Борис Ничипоров 12 38

Катехизические беседы

Митрополит Волоколамский Питирим. Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя . . . 8 45; 9 37; 11 37
Протоиерей Владимир Ригин. О втором члене Символа веры 12 37

В помощь начинающему проповеднику

А. Вертоградов. Культура слова 6 39
А. Вертоградов. Литературная норма произношения 8 47

Речения святых отцов

«Будьте святы, потому что Я свят...» 2 46
«Взыщите Бога, и жива будет душа ваша» 3 47
«Чаю воскресения мертвых...» 5 39
О слове Божием 6 40
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» 7 42
О священстве 8 48
О нерадении 9 39
О слезах 10 40
Преподобный Амвросий Оптинский. Что значит жить по сердцу 12 39

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

А. Старобельцев. Время не ждет 1 46
В. Чаплин. Духовные и парламентские лидеры: диалог во имя будущего 2 47
Протоиерей Виктор Петлюченко. На конференции в Греции 2 48
К 30-летию ХМК 2 49
А. Парменов. Христианская ответственность за окружающий мир 3 48
В. Чаплин. Буддисты и христиане — за общий мирный дом 3 50
Иеромонах Феодосий. Награждение епископа Владимира орденом Дружбы ЧССР 3 52
Заседание Комитета продолжения работы ХМК . . . 4 37
Послание ко всем христианам 4 39
Протоиерей Сергий Киселев. Межрелигиозная молитва (в Женеве) 4 40
Кардинал Фридрих Веттер. «Се, творю все новое» . . 5 40
Протоиерей Валерий Алексеев. Участь Каина 5 42
В. Лебедев. «Да светит свет ваш пред людьми...» . . . 6 41
В. Чаплин. Церковь и благотворительность 6 42
V ассамблея Всемирной конференции «Религия и мир»
Архимандрит Августин. Мир — через доверие . . 7 43
Мельбурнская декларация 7 46
Юг Тихого океана — зона мира 7 49
Визит делегации СХО Польши 8 49
В. Чаплин. Новые формы общения — в действие . . . 8 49
Архиепископ Смоленский Кирилл: нам необходим активный живой диалог 8 52
Европейская экуменическая ассамблея «Мир и справедливость»
Послание христианам Европы 9 41
Заключительный документ ассамблеи 9 42
А. Кырлежев. Правда и мир облобызаются . . . 9 53
Памяти героев «Варяга» 9 59
А. Старобельцев. Жизнь едина 10 41
В. Чаплин. Воспитать добро 11 41
И. Александрова. Живая вера 11 42
М. Хлебникова. Вы — мера совести моей 11 43
Е. Белякова. Молитва о мире 12 40
Д-р Г. Бассарак. 30 лет Христианской Мирной Конференции 12 41
Г. Шевкунов. Не участвуйте в делах тьмы 12 44

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

В. Никитин. Новый избранник Божий в сонме грузинских святых (Илия Чавчавадзе) 1 50
Архимандрит Августин. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Польше 2 50
Иеромонах Викентий. Празднование 1000-летия Крещения Руси на земле Суоми 2 52
С. Мацнев. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Старообрядческих Церквах 2 53
Архимандрит Гавриил. 40-летие Болгарского подворья в Москве 3 53
Протоиерей Виктор Петлюченко. На островах Эллады 3 55
Архимандрит Гавриил. 110 лет со дня освобождения Болгарии от османского ига 3 57
Ц. Попиванова. Ставрофорный священноиконом Иоанн Недев. (*Некролог*) 3 57

А. К. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Элладской Церкви 4 41
Епископ Зосима. Открытие Тбилисской Духовной Академии 4 42
С. Р. В гостях у православной молодежи США . . . 4 43
С. Рассказовский. Крестившись во Христа, мы облеклись во Христа 4 45
Г. Гуличкина. Хиротония архимандрита Кирилла во епископа Стобийского 4 46
С. Рассказовский. III Международный фестиваль православной молодежи 5 44
Архимандрит Августин. Юбилейный конгресс в Фессалониках 5 45
Поездка митрополита Минского Филарета в Сирию и Ливан 6 45
А. Кырлежев. Семинар в Шамбези, посвященный 1000-летию Крещения Руси 6 46
Мы — члены одной Церкви (интервью протоиерея Леонида Кишковского) 6 48
На Международном съезде славистов 6 49
А. Кырлежев. Прославление старца Силуана в лике преподобных святогорцев 7 50
Преподобный Силуан Афонский. О любви 7 54
А. Кырлежев. 900-летие обители святого Иоанна Богослова на о. Патмос 8 53
С. Рассказовский. Богословские изучения и приходская жизнь 8 54
Архимандрит Виталий. Торжества 1000-летия Крещения Руси в Польше 8 57
А. К. Симпозиум в Белграде, посвященный 1000-летию Крещения Руси 8 58
Профессор К. Скурат. Константинопольский Патриархат и проблема диаспоры 9 60; 10 45
Поездка митрополита Ростовского Владимира в США 9 63
250-летие со дня рождения святителя Софрония Врачанского
Послание Патриарха Пимена 11 45
Патриаршее и Синодальное послание 11 45
А. Кырлежев. Юбилейные торжества в Болгарской Православной Церкви 11 48
Протоиерей Василий Стойков. Церковно-общественное значение трудов святителя Софрония Врачанского 11 50
И. Белов. 600 лет Косовской битвы 12 48
А. Кырлежев. Памяти архимандрита Космы Григориата 12 50

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Начало работы Объединенного Комитета КЕЦ-СЕКЕ 1 55
Архимандрит Августин. 350 лет Армянской Духовной школе 1 56
А. Чулюкина. Юбилей Предстоятеля Армянской Церкви 2 56
Ю. Аввакумов. Творение Бога и творчество человека 2 57
Профессор М. Иванов. Поездка в Рим 3 58
Игумен Иннокентий. Международный симпозиум в Бергамо, посвященный священнику Павлу Флоренскому 3 59
Визит представителей Церквей и Библейских обществ Северных стран 4 47
Заседание ЦК ВСЦ 4 50
Четвертая европейская экуменическая встреча . . . 4 52
Протоиерей Иоанн Хорошевич. Визит кардинала Юзефа Глемпа в Белоруссию 5. 48
Е. Белякова. Юбилей христианского публициста (Ханса-Вольфганга Хесслера) 5 51
Г. Гуличкина. Экуменическая молитва 5 52
Н. Балашов. Новый Духовный центр христиан-адвентистов 5 53
Избрание нового Патриарха Эфиопской Церкви . . . 6 50
Подготовка к заседанию ЦК ВСЦ 6 51
А. Юрьев. Международная консультативная встреча в Пятигорске 6 52
А. Старобельцев. Мир — наш общий дом 6 54; 7 59
Ламбетская конференция
Послание Патриарха Пимена 7 56
М. Воскресенский, В. Чаплин. В поисках взаимопонимания 7 57
Письмо генерального секретаря Британского Совета Церквей 8 59
XX Генеральное заседание ЭСМЕ 8 59
Визит делегации Русской Православной Церкви в ФРГ 8 60
Коммюнике о пребывании в Советском Союзе делегации Всемирного альянса Реформатских Церквей 8 61
Экуменический семинар «Пюхтицы-V» 9 64
Визит делегации НСЦХ США в Советский Союз . . . 9 65
Архимандрит Августин. Христианско-мусульманские отношения 9 66
Конференция Комиссии ВСЦ «Всемирная миссия и евангелизация»
Послание Патриарха Пимена 10 50
Письмо представителей Поместных Православных Церквей 10 50
Послание участников конференции 10 51
Миссия на пути Христовом 10 52
Пребывание в СССР делегации Всемирного альянса Реформатских Церквей 10 54
Визит в СССР кардинала Люстиже, архиепископа Парижского 10 55
Поздравление епископу д-ру Мартину Крузе 10 58
VIII богословское собеседование между представителями Русской Православной Церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии
Послание Патриарха Пимена 11 54
К. Логачев. «Синаппи-VIII» 11 54
Резюме по теме «Творение (1-й член Символа веры)» 11 59
Резюме по теме «Ответственность за творение Божие» 11 60
Пребывание митрополита Ленинградского Алексия в Венгрии 11 61
Архимандрит Августин. Близкая далекая Индия . . . 11 63
Заседание ЦК ВСЦ в Москве, 17—26 июля 1989 года
Проповедь Патриарха Антиохийского Игнатия . 12 52
Вступительное слово митрополита Минского Филарета 12 58
Документы, принятые ЦК ВСЦ 12 59
Е. Комаров. Дневник сессии 12 62

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Волоколамский Питирим. Эстетика преподобного Иосифа Волоцкого 1 60
Диакон Александр Мумриков, В. Козлова, М. Лоренц. Руно орошенное — всея вселенныя Мати . . . 1 66
Архимандрит Платон. Учение о творении и христианское отношение к природе 2 64
Игумен Феофилакт. Благоверный князь Димитрий Донской 3 61; 4 60
Н. Ильичева. Блаженная Ксения Петербургская . . . 3 65
А. Дубинин. Влияние христианства на естественнонаучные представления Древней Руси 3 68
Протоиерей Владислав Цыпин. Жизнь и учение преподобного Максима Грека 4 55; 5 65; 6 64
Краткие сведения из жития великого князя Димитрия Иоанновича 4 56
Протоиерей Иоанн Свиридов. Некоторые аспекты богословия о. Георгия Флоровского 4 64
Святитель Игнатий Брянчанинов о духовной жизни . 5 56
Житие святителя Игнатия Брянчанинова 5 60
Священник Георгий Флоровский. О границах Церкви 5 71; 7 70
Житие святителя Макария, Митрополита Московского и всея Руси 6 58; 7 62
Архимандрит Макарий. Сказание о житии святителя Макария 6 61
Г. Украинский. Святитель Игнатий Брянчанинов и образ старца Зосимы у Ф. М. Достоевского . . . 6 69
В. Козлова. Старец Черниговского скита Варнава Гефсиманский 7 65

Протоиерей Лев Лебедев. Курская Коренная Рождество-Богородицкая пустынь 8 63
А. Алдошина, Н. Алдошина, И. Козлова. Храмовая икона Успения из Троице-Сергиевой Лавры . . . 8 70
Священник Иоанн Свиридов. Диакония — путь духовного совершенствования личности 8 73; 9 73
А. Клементьев. Преподобный Александр, игумен Свирской обители 9 68
К. Скурат. Святой Григорий Богослов о любомудрии и богопознании 10 59
Диакон Александр Мумриков. Ты, Свет Невечерний, нас осияй 10 64
П. Игумнов. Христология 10 66
Диакон Александр Мумриков. Святой Григорий Богослов 11 65
Святой Григорий Богослов. О человеческом естестве 11 67
Протоиерей Сергий Булгаков. Церковь 11 71; 12 67

Библейские исследования

Архимандрит Макарий. Перевод Псалтири Димитрием Герасимовым 1 73
А. Ю. Этнолингвистическая ситуация в Палестине в I в. по Р. Х. 2 72
А. Ю. Об арамеизмах в тексте Четвероевангелия . . 3 72
В. Деруга. Слово Божие для белорусского народа 4 70; 5 74
В. Щадрин. Духовно-преобразовательный смысл 103-го псалма 6 74; 7 71
В. Стрельцов. О молитве по Священному Писанию 8 74
А. Соловьев. Толковая Библия Лопухина 9 75
Протоиерей Стефан Жила. Проблема глоссолалии в русской православной экзегетике . . . 10 71; 12 73

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Брака. Союз Брачный 1 75
Священник Владислав Цыпин. Брак в Древней Церкви 2 75
Протоиерей Владислав Цыпин. Таинство Брака . . 3 75; 4 73; 5 75; 6 75
Протоиереи Владислав Цыпин и Геннадий Нефедов. Таинство Брака 7 75
Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Брака . . . 8 75; 9 76; 10 75; 11 75; 12 75;
Спрашивают — отвечаем 6 76; 8 76; 9 76; 10 76; 11 76; 12 76

Церковная музыка

Из песнопений праздника Рождества Христова . . . 1 77
«Блажен муж...» 2 77
Стихира на целование Плащаницы 3 77
Задостойник Пасхи 4 75
Из песнопений праздника Пятидесятницы 5 77
Тропарь Боголюбской иконе Божией Матери . . . 6 77
Милость мира 7 77
Кондак акафиста Успению Пресвятой Богородицы . . 8 77
Из песнопений праздника Воздвижения Креста Господня 9 78
Херувимская песнь 10 77
Милость мира 11 77
Хвалите имя Господне 12 77

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

И. Чавчавадзе. Две молитвы; *М. Херасков.* «Коль славен наш Господь в Сионе...»; *Георгий Чулков.* Из венка сонетов «Истина»; *Вяч. Иванов.* Из мелопеи «Человек» 1 79
Архимандрит Мефодий. Святая Русь; *И. Анненский.* Дочь Иаира; *А. Григорьев.* Из «Дневника любви и молитвы» 2 79
М. Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве; *А. Пушкин.* «Отцы пустынники и жены непорочны...»; *М. Лермонтов.* Молитва . . 3 79
Д. Бортнянский. Из книги пророка Иезекииля; *Л. Мей.* Отроковица 4 76
Митрополит Николай (Ярушевич). Вечная славная память! *В. Дунаев.* «В бою за N...»; *И. Козлов.* Сонет святой Терезы; *Н. Павлович.* «Когда стихии...»; *Н. Веселовская.* «Идут года...» 5 79
А. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли...»; *А. Жемчужников.* У всенощной, «Восторгом святым...»; *Мать Мария (Пиленко).* «Я верю, Господи, что если...», «За этот день, за каждый день отвечу...» . . . 6 79
Ф. Глинка. Христос везде; *Н. Клюев.* Полунощница 7 79
И. Тургенев. Христос; *С. Соловьев.* Оптина пустынь 8 79
Архиепископ Августин. «Он обещал...»; *А. Ахматова.* «В каждом колосе — Тело Христово...»; *В. Филатов.* «Прощай, земля!» 10 79
И. Аксаков. Всенощная в деревне; *М. Волошин.* Из поэмы «Святой Серафим» 12 79

БИБЛИОГРАФИЯ

Священник Вячеслав Полосин. Роберт Хотц. Таинства во взаимоотношениях между Востоком и Западом 1 80
Иеромонах Марк. Эстонская Церковь и движение в защиту мира 2 80
В. Никитин. Православные храмы Москвы 3 80
К. Тихомирова. Серии диапозитивов о Русской Православной Церкви 3 80
А. Самойлов. Минея-Июль 4 77
А. Кырлежев. Архимандрит Софроний (Сахаров). Видеть Бога, как Он есть 5 80
С. Мацнев. Избранные каноны 6 80
Протоиерей Стефан Жила. Православный церковный календарь 7 80
С. Мацнев. Древлеправославный календарь. 1989. Канонник, ч. 1 . . . . . 8 80
А. Крыстев. Тодор Сыбев. Самостоятельная народная Церковь в средневековой Болгарии 9 80
В. Кейдан. Календарь Евангелическо-Лютеранской Церкви на 1989 год 10 80
С. Мацнев. Старообрядческий церковный календарь на 1989 год 10 80
Е. Вагин. Марчелло Гарцанити. Христианство в России от Владимира до Петра Великого. Рим 11 79
Е. Белякова. Русская Православная Церковь. 988—1988. Вып. 2. М., 1988 . . . . . 12 80

Правила приема в Духовные учебные заведения Московской Патриархии 4 79
Открытие новых учебных заведений, их адреса и правила приема 6 80

ПЮХТИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ