

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

7
1990

ИКОНА СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА С ЖИТИЙНЫМИ КЛЕЙМАМИ

XVI век, Новгород

1990 • 7

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

Журнал выходит ежемесячно на русском и английском языках

Адрес редакции: 119435 Москва, Погодинская ул., 20

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

Ответственный секретарь - профессор К. М. КОМАРОВ

От Священного Синода Русской Православной Церкви . . . 3
Телеграммы соболезнования . . . 3
Заседание Священного Синода . . . 4
Патриарший Местоблюститель Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Экзарх всея Украины . 5
Определения Священного Синода . . . 6
Интервью митрополита Ростовского Владимира . . . 9
Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви . . . 10
Заявление Священного Синода Московского Патриархата . . . 14
Архимандрит Савва. Посещение Свято-Данилова монастыря . . . 16

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Актуальное интервью Святейшего Патриарха Пимена . . . 17
Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим. Патриарх и его время . . . 27
Пасха Христова в патриаршем соборе . . . 28
Сергей Иванов. На родине Святейшего Патриарха Пимена . . . 30
Наречение и хиротония архимандрита Арсения (Епифанова) во епископа Ладожского . . . 32
Наречение и хиротония архимандрита Вадима во епископа Иркутского и Читинского . . . 35
Диакон Александр Марченков. Жертва очищения . . . 37
Архимандрит Евлогий. Радостные дни в Оптиной . . . 40
Наталья Дивакова. Предрождественский фестиваль . . . 41
Из жизни Духовных школ
Владимир Бронский. Годичный акт в Ленинградских Духовных школах . . . 42
Владимир Романов. Воскресная школа в Вильнюсе . . . 42
Из жизни епархий . . . 43
Вечная память почившим . . . 47

ПРОПОВЕДЬ

Церковная проповедь: традиции и современность
Архиепископ Дмитровский Александр. На начало учебного года . . . 48
Игумен Феодосий. О духовности человека . . . 49
Протоиерей Александр Шаргунов. О милосердном самарянине . . . 51
Иеромонах Филофей. Не мир пришел Я принести, но меч . . . 52
Андрей Кураев. О чем говорит богослужение . . . 54
Речения святых отцов. *Преподобный Варсонофий Великий.* Живущим в монастырях . . . 55

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Коммюнике VIII собеседований Русской Православной Церкви и «Пакс Кристи интернационалис» . . . 56
Международный семинар по военно-морскому разоружению . . . 57

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

А. Маркидонов. Семинар Синдесмоса «За жизнь мира» . . . 58
Григорий Скобей. Митрополит Халкидонский Мелитон. (*Некролог*) . . . 60
На праздновании 20-летия Японской Православной Церкви . . . 61

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Встреча в Москве представителей Церквей СССР и США . . . 62
Заседание Координационного комитета по богословскому диалогу . . . 62
Заседание комитета КЕЦ «Мир, справедливость и права человека» . . . 63

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Иеромонах Герман. Радуйся, родителей благих добрый и избранный плод . . . 64
Протоиерей Владимир Бороздинов. Икона «Пресвятая Троица» преподобного Андрея Рублева 71
Библейские исследования
Митрополит Иоанн (Вендланд). Библия о мироздании. (*Продолжение*) . . . 74

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Брака. (*Окончание*) . . . 76
Спрашивают — отвечаем . . . 77
Богородичные песнопения . . . 78

БИБЛИОГРАФИЯ

Э. Б. Церковные праздники и жизнь Иисуса Христа. Воскресение. Париж . . . 80
А. М. Православный церковный календарь на 1990 год. Киев . . . 80

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН
(1910—1990)

От Священного Синода Русской Православной Церкви

Священный Синод Русской Православной Церкви с глубокой скорбью извещает, что 3 мая 1990 года в 15 часов в Патриаршей резиденции в Москве на 80-м году жизни в Бозе почил Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН.

Священный Синод призывает епископат, клир и мирян Московского Патриархата вознести усердные молитвы о упокоении души усопшего Святейшего Патриарха ПИМЕНА.

Телеграммы соболезнования Священному Синоду Русской Православной Церкви

С глубоким прискорбием узнал о кончине Патриарха Московского и всея Руси Пимена. Его гуманистическая деятельность, направленная на утверждение идеалов добра, справедливости, милосердия и мира, получила высокую оценку в широких кругах общественности нашей страны и за рубежом.

Приношу Священному Синоду и всем верующим Русской Православной Церкви свои искренние соболезнования.

Президент СССР
М. С. ГОРБАЧЕВ

С глубокой скорбью члены Верховного Совета СССР восприняли известие о кончине Патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова Сергея Михайловича), народного депутата СССР.

Отмечая большие заслуги покойного Патриарха перед нашим Отечеством, его общепризнанную миротворческую и благотворительную деятельность, Верховный Совет СССР выражает искреннее соболезнование Священному Синоду и всем верующим Русской Православной Церкви.

Председатель Верховного Совета СССР
А. ЛУКЬЯНОВ

Совет Министров СССР выражает глубокое соболезнование Священному Синоду, всему духовенству и прихожанам Русской Православной Церкви в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

Тяжесть утраты особенно ощутима во время исторических перемен в государственно-церковных отношениях, когда в массе своей верующие граждане поддерживают демократизацию, глубокие социальные и экономические преобразования в стране.

Советское правительство высоко ценит вклад, который вносил Патриарх Пимен в нравственное обновление общества, повышение чувства ответственности за развитие духовной культуры, в миротворческую деятельность Русской Православной Церкви. Надеемся, что память о нем будет служить этим гуманным целям.

Н. РЫЖКОВ,
Председатель Совета Министров СССР

Президиум Верховного Совета РСФСР, Совет Министров РСФСР выражают глубокое соболезнование Священному Синоду Русской Православной Церкви в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси, народного депутата СССР Пимена (Извекова Сергея Михайловича).

С именем Патриарха Пимена связана большая патриотическая и миротворческая деятельность Русской Православной Церкви, позитивно воспринявшей осуществляемую в стране перестройку, активно участвующей в совершенствовании государственно-церковных отношений. Несомненно, деяния Патриарха Пимена будут для Церкви и верующих надежным ориентиром в служении идеалам нравственности и милосердия, в выполнении гражданского долга.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
В. ВОРОТНИКОВ
Председатель Совета Министров РСФСР
А. ВЛАСОВ

Совет по делам религий при Совете Министров СССР выразил глубокое соболезнование Священному Синоду Русской Православной Церкви в связи с кончиной Патриарха Московского и всея Руси Пимена, народного депутата СССР.

Заседание Священного Синода

В заседании от 3 мая 1990 года под председательством Преосвященного Митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Украины (глава 4 § 13 Устава об управлении Русской Православной Церкви), Священный Синод с глубокой скорбью констатировал, что 3 мая 1990 года в 15 часов на 80-м году жизни и на 19-м году первосвятительского служения в Патриаршей резиденции в г. Москве почил о Господе Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН.

В соответствии с главой 4 § 13 Устава об управлении Русской Православной Церкви совершили избрание Местоблюстителя Патриаршего престола.

Из шести постоянных членов Священного Синода (гл. 4 § 13) тайным голосованием в два тура Патриаршим Местоблюстителем избран Преосвященный Митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ, Патриарший Экзарх всея Украины.

Постановили: **1.** Имя Патриаршего Местоблюстителя возносить за богослужениями во всех храмах Русской Православной Церкви по следующей формуле: «О господине нашем, Патриаршем Местоблюстителе, Высокопреосвященнейшем Филарете, Митрополите Киевском и Галицком, Экзархе всея Украины».

2. В соответствии с главой 4 § 15 Устава об управлении Русской Православной Церкви Преосвященному митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию вступить в самостоятельное управление Московской епархией. Его имя возносить за богослужениями во всех храмах г. Москвы после имени Патриаршего Местоблюстителя.

3. Отпевание Святейшего Патриарха Пимена совершить в Богоявленском патриаршем соборе 6 мая с. г., а погребение, согласно его завещанию,— в Свято-Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры.

4. Поручить Преосвященному архиепископу Смоленскому и Калининградскому Кириллу, председателю Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, известить о кончине Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена Глав Поместных Православных Церквей, а также Глав инославных Церквей и религиозных объединений.

Имели суждение об образовании комиссии по организации и проведению похорон почившего Святейшего Патриарха Пимена.

Постановили: **1.** Образовать комиссию по организации и проведению погребения Святейшего Патриарха Пимена в составе:

1) Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, управляющего делами Московской Патриархии,— председатель комиссии;

2) Преосвященного архиепископа Дмитровского Александра, ректора Московской Духовной Академии;

3) Преосвященного архиепископа Зарайского Алексия, председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии;

4) Преосвященного епископа Подольского Владимира, заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений;

5) протопресвитера Матфея Стаднюка, настоятеля Богоявленского патриаршего собора;

6) архимандрита Феогноста, наместника Троице-Сергиевой Лавры;

7) архимандрита Иннокентия, заместителя председателя Издательского отдела;

8) Н. С. Капчука, председателя приходского совета Богоявленского патриаршего собора.

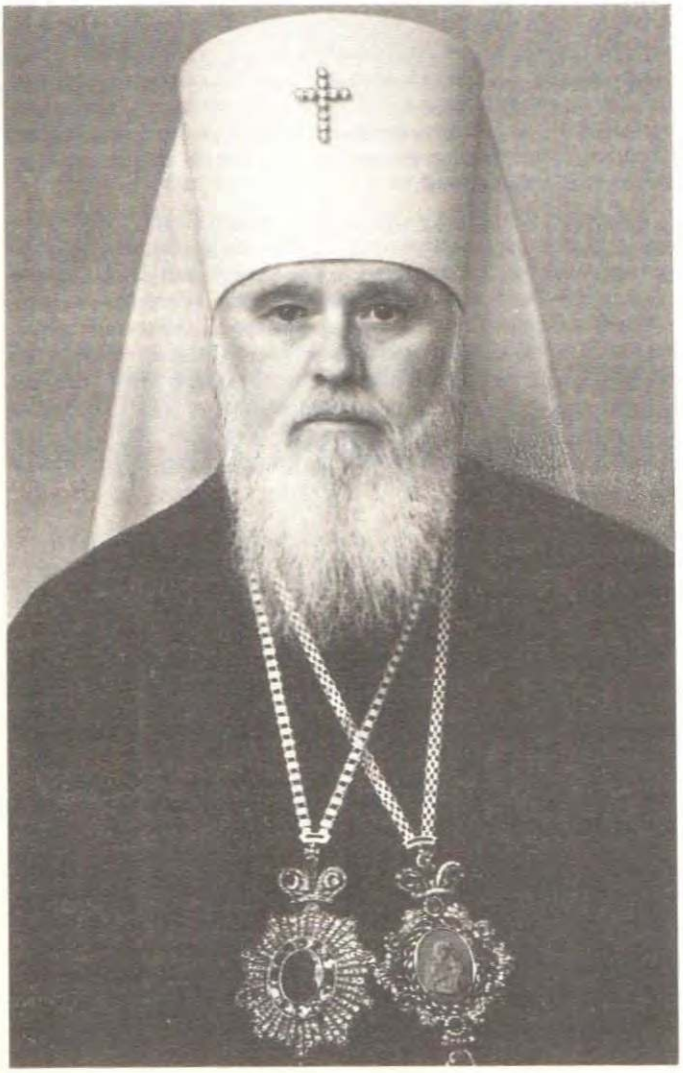
2. На вышеозначенную комиссию возложить все обязанности по похоронам Святейшего Патриарха Пимена.

ФИЛАРЕТ,
Патриарший Местоблюститель
Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх всея Украины

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Ленинградский и Новгородский АЛЕКСИЙ
Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Председатель Отдела внешних церковных сношений архиепископ Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ
Митрополит Одесский и Херсонский ЛЕОНТИЙ
Архиепископ Ярославский и Ростовский ПЛАТОН
Архиепископ Кировский и Слободской ХРИСАНФ
Архиепископ Тернопольский и Кременецкий ЛАЗАРЬ
Епископ Пермский и Соликамский АФАНАСИЙ
Епископ Брестский и Кобринский КОНСТАНТИН
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Ростовский и Новочеркасский ВЛАДИМИР

Патриарший Местоблюститель Митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ, Экзарх всея Украины

Митрополит Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) родился 28 января 1929 года в с. Благодатном Амвросиевского района Донецкой области в семье шахтера.

По окончании средней школы Михаил Денисенко поступил в 1946 году в 3-й класс Одесской Духовной Семинарии, которую окончил в 1948 году, и в том же году поступил в Московскую Духовную Академию. На II курсе принял иноческий постриг (1 января 1950 года) с именем Филарет и получил послушание исполнять обязанности смотрителя Патриарших покоев в Троице-Сергиевой Лавре.

15 января 1950 года инок Филарет рукоположен Святейшим Патриархом Алексием в сан иеродиакона, а в 1952 году, в день Святой Троицы,— в сан иеромонаха.

В 1952 году иеромонах Филарет окончил курс Московской Духовной Академии со степенью кандидата богословия, представив курсовое сочинение на тему «Учение об искуплении отцов Церкви IV века Афанасия Великого, Василия Великого и Григория Богослова» и назначен преподавателем Священного Писания Нового Завета в Московской Духовной Семинарии. Одновременно выполнял обязанности благочинного Троице-Сергиевой Лавры. С 1953 года преподавал также Священное Писание Ветхого Завета на I курсе Московской Духовной Академии.

В марте 1954 года Ученый совет Московской Духовной Академии присвоил иеромонаху Филарету звание доцента. В том же году состоялось назначение его старшим помощником инспектора.

В августе 1956 года иеромонах Филарет возведен в сан игумена и назначен на должность инспектора Саратовской Духовной Семинарии, в 1957 году переведен на должность инспектора Киевской Духовной Семинарии, а 12 июля 1958 года возведен в сан архимандрита.

В 1960 году он получил должность управляющего делами Украинского Экзархата, а с мая 1961 по январь 1962 года состоял настоятелем подворья Русской Православной Церкви при Александрийском Патриархате в Александрии (ОАР).

Преосвященный Филарет до епископской своей хиротонии выполнял с достоинством возлагавшиеся на него высшей церковной властью поручения.

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 12 января 1962 года архимандрит Филарет назначен епископом Лужским, викарием Ленинградской епархии, с поручением ему управления Рижской и Латвийской епархией.

16 июня 1962 года он назначается викарием Среднеевропейского Экзархата с временным управлением Среднеевропейским Экзархатом.

Он возглавляет Комиссию Священного Синода по вопросам христианского единства; является президентом Всемирной конференции «Религия и мир»; председателем Комитета продолжения работы Христианской Мирной Конференции; член Всемирного Совета Мира; член Совета Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами; заместитель председателя общества дружбы «СССР — Греция»; член Украинского комитета защиты мира; член Украинского фонда мира; член Правления Общества культурных связей с украинцами за рубежом и др.

Архипастырская деятельность Митрополита Филарета, проникнутая глубоким пониманием задач, стоящих перед Церковью, по заслугам отмечена многими орденами Русской Православной Церкви и других христианских Церквей.

За активную общественную и патриотическую деятельность руководство нашей страны удостоило Высокопреосвященного Митрополита Киевского и Галицкого Филарета высоких государственных наград: орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

С 16 ноября 1962 года Владыка Филарет — епископ Венский и Австрийский.

С 22 декабря 1964 года он — епископ Дмитровский, викарий Московской епархии, ректор Московской Духовной Академии.

14 мая 1966 года возведен в сан архиепископа и назначен постоянным членом Священного Синода, архиепископом Киевским и Галицким, Патриаршим Экзархом Украины. 25 февраля 1968 года возведен в сан митрополита.

Определением Архиерейского Собора от 30—31 января 1990 года митрополит Филарет стал председателем Синода Украинской Православной Церкви с титулом: митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх всея Украины.

В связи с кончиной Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена 3 мая 1990 года, вечером того же дня состоялось экстренное заседание Священного Синода, на котором тайным голосованием Патриаршим Местоблюстителем избран Преосвященный Митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Украины.

Владыка Филарет 28 лет осуществляет служение в Церкви Христовой в епископском сане. Из них 24 года — в богоспасаемом граде Киеве, колыбели христианства на Руси.

Это годы неустанных забот о вверенной ему Богом пастве, попечений о духовенстве, трудов по устроению церковной жизни.

Архипастырская деятельность Митрополита Филарета успешно сочетается с богословским деланием. В своих докладах и статьях, во время различных встреч и собеседований Высокопреосвященный Владыка Филарет продолжает традицию русской богословской мысли, сохраняя верность святоотеческому преданию.

Особо следует отметить исключительные труды Митрополита Филарета по подготовке и проведению в 1988 году празднования Тысячелетия Крещения Руси и Юбилейного Поместного Собора. Это же следует сказать и по поводу празднования в 1989 году 400-летия установления Патриаршества на Руси.

Митрополита Филарета хорошо знают как авторитетного церковного и общественного деятеля. Он вносит весомый вклад в расширение и углубление братских связей с Православными и инославными Церквами, в экуменическое и миротворческое движения, принимает самое активное участие в работе различных церковных и общественных организаций, форумов, конференций, совещаний.

Владыка Филарет — участник многих межправославных встреч по подготовке Святого и Великого Всеправославного Собора, участник ассамблей ВСЦ и конгрессов ХМК, Всемирной конференции «Религия и мир», многих встреч Глав и представителей Церквей и религиозных объединений Советского Союза, всемирных конференций «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и справедливые отношения между народами» (Москва, 1977) и «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» (Москва, 1982).

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 20 марта 1990 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Положении, учебном плане и программах обучения в Духовных училищах Русской Православной Церкви, подготовка которых была поручена ему решением Священного Синода от 16 октября 1989 года.

Постановили: **1.** Представленные Преосвященным архиепископом Кириллом учебный план и программу обучения в Духовных училищах в принципе одобрить и рекомендовать Учебному комитету после соответствующего изучения принять их в качестве основы для организации учебного процесса в Духовных училищах.

2. Иметь суждение относительно Положения о Духовных училищах после окончательного одобрения учебных программ.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Зарайского Алексия, председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии, о результатах посещения Нилово-Столобенской пустыни в Калининской епархии по поручению Священного Синода.

Постановили: Просить Калининский облисполком передать Московской Патриархии Нилово-Столобенскую пустынь для возобновления в ней монашеской жизни.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Зарайского Алексия, председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии, о втором туре конкурса на проект Свято-Троицкого храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси.

Постановили: Утвердить программу и условия второго тура конкурса на проект Свято-Троицкого храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси.

Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Пензенского и Саранского Серафима о назначении настоятельницы Троице-Сканова женского монастыря в р. п. Наровчат Пензенской епархии.

Постановили: Утвердить монахиню Митрофанию (Перетягину) настоятельницей Троице-Сканова женского монастыря в р. п. Наровчат Пензенской епархии с возведением ее в сан игумении.

Имели суждение о завершающихся выборах в республиканские, областные, городские и местные Советы народных депутатов, где в качестве кандидатов в депутаты баллотировалось духовенство Русской Православной Церкви.

Справка: Архиерейский Собор, посвященный 400-летию учреждения Патриаршества в Русской Православной Церкви, определил:

«Ввиду открывающихся возможностей для представителей духовенства быть выбранными в органы государственной власти Собор уделил большое внимание рассмотрению двух вопросов: во-первых, как далеко может идти Церковь по пути принятия ответственности за политические решения, без того чтобы ставить под сомнение свой пастырский авторитет, и, во-вторых, позволительно ли для Церкви отказываться от участия в законотворчестве и от возможности оказывать нравственное воздействие на политический процесс, когда от принятия решения зависит судьба страны. В результате обсуждения мы единодушны в том, чтобы признать соответствующее решение Священного Синода от 27 декабря 1988 года имевшим отношение только к минувшей выборной кампании. Вопрос о целесообразности участия епископата и клира в выборных органах власти должен решаться в каждом конкретном случае священноначалием: Священным Синодом в отношении епископата и правящим архиереем в отношении клира. Благословение на такое участие должно предшествовать выборной кампании».

Постановили: **1.** Призвать Божие благословение на труды тех избранных представителей Русской Православной Церкви, которые, согласно воле Церкви и народному избранию, приняли на себя этот вид служения ближним.

2. Выразить надежду и молитвенно пожелать, чтобы участие архиереев и духовенства в выборных органах послужило благу Церкви и народам нашей страны.

3. По поступившим сообщениям, отдельные представители духовенства Русской Православной Церкви, не получившие на то благословения, вопреки этому участвовали в предвыборной кампании в качестве кандидатов в депутаты и были избраны.

По имевшемся обсуждении Священный Синод с выражением сожаления заявляет, что Русская Православная Церковь снимает с себя моральную и религиозную ответственность за участие этих лиц в выборных органах власти.

Не желая привносить дополнительные осложнения в политическую жизнь страны, Священный Синод не применяет к указанным лицам полагающихся в этом случае санкций, констатируя, что такое поведение ложится на их совесть.

Имели суждение о современных задачах Церкви по возрождению присущих ей традиционных видов христианского служения в области религиозного воспитания и благотворительности.

Постановили: **1.** Образовать Комиссию Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности.

2. Председателем Комиссии Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности назначить Преосвященного Кирилла, архиепископа Смоленского и Калининградского, председателя Отдела внешних церковных сношений, с поручением ему представить к следующему заседанию Священного Синода проект состава комиссии.

Имели суждение о предстоящем юбилее 600-летия со дня преставления Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

Постановили: **1.** Образовать синодальную юбилейную Комиссию по подготовке и проведению в 1992 году празднования 600-летия со дня преставления Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

2. Председателем Комиссии по подготовке и проведению в 1992 году празднования 600-летия со дня преставления Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, назначить Преосвященного Александра, архиепископа Дмитровского, ректора Московских Духовных школ, председателя Учебного комитета, с поручением ему представить к следующему заседанию Священного Синода состав комиссии и план ее работы.

В заседании Священного Синода 3 апреля 1990 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о подворье Русской Православной Церкви в Бейруте (Ливан).

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

2. Освободить протоиерея Николая Старка от должности заместителя представителя Русской Православной Церкви при Блаженнейшем Патриархе Антиохийском и всего Востока и настоятеля подворья Русской Православной Церкви в Бейруте с 1 апреля 1990 года и направить в распоряжение Преосвященного архиепископа Ярославского и Ростовского Платона.

Слушали: Доклад Преосвященного Владимира, архиепископа Псковского и Порховского, о положении дел в Псковской епархии.

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

2. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Владимира Преосвященным Псковским и Порховским впредь именоваться Псковский и Великолукский.

В заседании Священного Синода 10 апреля 1990 года под председательством ПАТРИАРХА

имели суждение: в связи с заявлением о выходе католиков восточного обряда из четырехсторонней Комиссии по урегулированию отношений между православными и католиками восточного обряда на Западной Украине и по поводу решения Львовского городского Совета народных депутатов от 6 апреля 1990 года.

Постановили: Принять соответствующее Заявление (текст публикуется ниже).

Слушали: Доклад Патриаршего Экзарха всея Украины Преосвященного Филарета, митрополита Киевского и Галицкого, о постановлениях Синода Украинского Экзархата от 9 апреля 1990 года.

Постановили: **1.** Утвердить постановления Синода Украинского Экзархата от 9 апреля 1990 года (Журналы № 10, 11).

2. Разделить Волынскую епархию на две части, образовав самостоятельную Ровенскую епархию, с тем чтобы епархиальный Преосвященный Волынской епархии носил титул «Волынский и Луцкий», а Преосвященный Ровенский — «Ровенский и Острожский».

3. Представить настоящее постановление на утверждение Архиерейского Собора.

4. Архиепископом Ровенским и Острожским назначить Преосвященного Иринея, архиепископа Львовского и Дрогобычского, освободив его от управления Львовской епархией.

5. Епископом Львовским и Дрогобычским быть протоиерею Андрею Гораку, клирику Львовской епархии, с тем чтобы по пострижении его в монашество и возведении в сан архимандрита наречение и хиротония в епископский сан были совершены в городе Киеве.

6. Передать Почаевскую Свято-Успенскую Лавру, находящуюся на территории Тернопольской области, в ведение Преосвященного Тернопольского и Кременецкого.

О чем и послать соответствующие Указы.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

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

2. Игумена Серафима (Шлыкова) освободить от обязанно-

стей члена Русской Духовной Миссии в Иерусалиме по состоянию здоровья, согласно поданному прошению, и направить в распоряжение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена.

ПИМЕН, Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Патриарший Экзарх всея Украины митрополит Киевский и Галицкий ФИЛАРЕТ
Митрополит Ленинградский и Новгородский АЛЕКСИЙ
Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Председатель Отдела внешних церковных сношений архиепископ Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ
Митрополит Одесский и Херсонский ЛЕОНТИЙ
Архиепископ Ярославский и Ростовский ПЛАТОН
Архиепископ Кировский и Слободской ХРИСАНФ
Архиепископ Тернопольский и Кременецкий ЛАЗАРЬ
Епископ Пермский и Соликамский АФАНАСИЙ
Епископ Брестский и Кобринский КОНСТАНТИН
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Ростовский и Новочеркасский ВЛАДИМИР

В заседании Священного Синода 7 мая 1990 года под председательством Патриаршего МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ

имели суждение о положении в Святом Граде Иерусалиме в результате незаконного захвата и удержания помещений, принадлежащих Иерусалимскому Патриархату.

Постановили: Направить телеграмму Предстоятелю Святой Иерусалимской Церкви Блаженнейшему Патриарху Диодору.

Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Донецкого и Ворошиловградского Иоанникия об изменении титула в связи с переименованием города Ворошиловграда в Луганск.

Постановили: Преосвященным Донецким впредь именоваться «Донецкий и Луганский».

В заседании Священного Синода 8 мая 1990 года под председательством Патриаршего МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, председателя Президиума и Совещательного комитета Конференции Европейских Церквей, о специальной Встрече Глав и руководящих представителей Европейских Церквей (Женева, Швейцария, 23—25 апреля 1990 года).

Постановили: Приветствовать актуальную инициативу Конференции Европейских Церквей по организации этой Встречи, посвященной современным задачам и проблемам в Европе.

Выразить удовлетворение фактом признания КЕЦ со стороны Глав и руководящих деятелей Церквей Европы в качестве платформы и форума для откровенного и солидарного обмена мнениями о совместных задачах христиан в условиях бурно меняющегося облика Европы и мира.

Активно использовать возможности братского регионального экуменического сотрудничества по анализу как новых возможностей, так и новых проблем, возникающих в ходе строительства общего европейского дома.

Подчеркнуть новое значение вопроса христианского единства перед лицом противоречивых влияний новых процессов на жизнь Церквей и обществ и выразить удовлетворение проявившейся на Встрече экуменической солидарностью в вопросах религиозного мира.

Слушали: Предложение Преосвященного митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, председателя Синодальной Библейской комиссии, о составе комиссии и проекте «Положения о деятельности Синодальной Библейской комиссии Русской Православной Церкви».

Постановили: **1.** Определить состав Синодальной Библейской комиссии Московского Патриархата в составе:

Председатель комиссии — митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий.

Члены:

митрополит Минский и Гродненский Филарет; Экзарх всея Белоруссии;

архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений;

архиепископ Горьковский и Арзамасский Николай;

архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Феодосий;

архиепископ Кишиневский и Молдавский Владимир;

епископ Костромской и Галичский Александр;

архимандрит Иоанн Ианнуарий (Ивлиев), доцент Ленинградской Духовной Академии;

игумен Иннокентий (Павлов), секретарь по работе подразделений комиссий, находящихся в Москве;

член-корреспондент АН СССР С. С. Аверинцев;

д-р филологических наук А. А. Алексеев, АН СССР, Ленинград;

д-р богословия М. С. Иванов, профессор Московской Духовной Академии;

Е. А. Карманов, сотрудник Отдела внешних церковных сношений;

К. И. Логачев, сотрудник Ленинградской епархии,— секретарь комиссии.

2. Принять Положение о деятельности Синодальной Библейской комиссии Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Гродненского Филарета, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, о состоявшемся в г. Минске с 21 по 27 апреля 1990 года Двенадцатом богословском собеседовании с представителями Евангелической Церкви в Германии, ФРГ («Арнольдсхайн-XII») на тему «Святость и кафоличность Церкви в их проявлении в жизни и свидетельстве» и об участии в нем делегации Русской Православной Церкви, возглавляемой Преосвященным митрополитом Филаретом.

Постановили: **1.** Выразить глубокое удовлетворение осуществлением в пределах Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви очередного богословского собеседования с представителями Евангелической Церкви в Германии, ФРГ, и одобрить его результаты.

2. Выразить надежду, что состоявшаяся богословская встреча, проходившая в атмосфере христианской любви и братского конструктивного сотрудничества, явится новым важным этапом в двустороннем богословском диалоге между Русской Православной Церковью и Евангелической Церковью в Германии, ФРГ.

3. Считать полезным и необходимым продолжением богословских собеседований в рамках диалога «Арнольдсхайн» для дальнейшего развития братских связей между двумя Церквами, для сближения между христианами в СССР и ФРГ, а также для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

Слушали: Доклад Преосвященного Филарета, митрополита Минского и Гродненского, Экзарха всея Белоруссии, о заседании Синода Белорусского Экзархата от 29 апреля 1990 года.

Постановили: Постановление Синода Белорусского Экзархата (журнал № 4) принять к сведению.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, председателя Синодальной Богослужебной комиссии, о работе комиссии.

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

2. Одобрить представленные комиссией тексты тропаря и кондака приснопамятному протоиерею Иоанну (Сергиеву) Кронштадтскому в связи с его предстоящей канонизацией.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, об участии возглавляемой им делегации Русской Православной Церкви во Всемирной конференции «Справедливость, мир и целостность творения», имевшей место в Сеуле, Республика Корея, с 5 по 13 марта 1990 года.

Постановили: **1.** Одобрить основное направление разработанной участниками Всемирной конференции программы раз-

вития Церквами — членами Всемирного Совета Церквей своей вовлеченности в осуществление общехристианских задач по умножению справедливости и укрепления мира в отношениях между всеми народами и государствами, по сохранению в целостности всего творения Божия.

2. Одобрить позицию делегации Русской Православной Церкви на Всемирной конференции в Сеуле.

3. Передать результативные материалы Всемирной конференции «Справедливость, мир и целостность творения» комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства для заключения с последующим докладом комиссии Священному Синоду.

4. Выразить благодарность Его Высокопреподобию архимандриту Сотириосу Трампасу, руководителю Православной Восточной Миссии Вселенского Патриархата в Сеуле, за братское внимание и гостеприимство, оказанные делегации Русской Православной Церкви на Всемирной конференции «Справедливость, мир и целостность творения».

Имели суждение о созыве Поместного Собора Русской Православной Церкви для избрания на вдовствующий Московский Патриарший престол Предстоятеля Церкви — Патриарха Московского и всея Руси.

Постановили: **1.** Созвать Поместный Собор Русской Православной Церкви для избрания на вдовствующий Московский Патриарший престол Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с 6 по 10 июня 1990 года.

2. Образовать Комиссию Священного Синода для подготовки Поместного Собора Русской Православной Церкви в составе:

1. Патриарший Местоблюститель Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх всея Украины Филарет — председатель.
2. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, Управляющий делами Московской Патриархии.
3. Архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений.
4. Архиепископ Дмитровский Александр, ректор Московских Духовных Академии и Семинарии.
5. Архиепископ Зарайский Алексий, председатель Хозяйственного управления Московской Патриархии.
6. Епископ Подольский Владимир, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений.
7. Архимандрит Феогност, наместник Троице-Сергиевой Лавры.
8. Архимандрит Ипполит, наместник Свято-Данилова монастыря.
9. Протопресвитер Матфей Стаднюк, настоятель Богоявленского собора.

3. Епархиальным Преосвященным провести до 26 мая с. г. епархиальные собрания для избрания делегатов на Поместный Собор, исходя из квоты по одному клирику и мирянину от епархий, а также по одному представителю от монастырей, Духовных Академий и Семинарий.

ФИЛАРЕТ, Патриарший Местоблюститель
Митрополит Киевский и Галицкий, Экзарх всея Украины

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Ленинградский и Новгородский АЛЕКСИЙ
Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский ФИЛАРЕТ
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Председатель Отдела внешних церковных сношений архиепископ Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ
Митрополит Одесский и Херсонский ЛЕОНТИЙ
Архиепископ Ярославский и Ростовский ПЛАТОН
Архиепископ Кировский и Слободской ХРИСАНФ
Архиепископ Тернопольский и Кременецкий ЛАЗАРЬ
Епископ Пермский и Соликамский АФАНАСИЙ
Епископ Брестский и Кобринский КОНСТАНТИН
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Ростовский и Новочеркасский ВЛАДИМИР

Интервью митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, управляющего делами Московской Патриархии

23 мая 1990 года

Корреспондент ТАСС:

Ваше Высокопреосвященство, Священный Синод Русской Православной Церкви определил созвать Поместный Собор для избрания на вдовствующий Московский Патриарший Престол Патриарха Московского и всея Руси 7 июня сего года. Чем объясняется столь быстрое проведение Собора и каким ожидается регламент самого избрания?

Митрополит Владимир:

В настоящее время Русская Православная Церковь, как и другие Церкви и религиозные объединения нашей страны, осуществляет свое служение в условиях, не имевших прецедента в послереволюционный период. Сейчас мы все находимся в преддверии общенародного обсуждения, а затем принятия Закона о свободе совести и религиозных организациях. Внутри Церкви происходят сложные, но созидательные процессы. Вместе с тем церковная жизнь столкнулась со значительными деструктивными явлениями, прежде всего это нарушение правопорядка и насилие в отношении Православной Церкви со стороны экстремистских кругов католиков восточного обряда в Галиции (Западная Украина), а также раскольническая деятельность так называемой Украинской автокефальной православной Церкви. Наша страна переживает один из самых трудных периодов своего исторического бытия — коренное преобразование всех сторон жизни государства и общества, и к нашей Церкви ныне обращены многочисленные вызовы, на которые она призвана ответить. Все это побудило Священный Синод вынести решение о незамедлительном замещении вдовствующего Московского Патриаршего престола. Подобная практика имела место и в других Поместных Православных Церквах. Это решение не противоречит Уставу об управлении Русской Православной Церкви, в котором говорится, что Поместный Собор для избрания нового Патриарха должен быть созван не позднее шести месяцев после освобождения Патриаршего престола (IV, 16). То, что избрание нового Патриарха произойдет до исполнения 40 дней со дня смерти Святейшего Патриарха Пимена, конечно, не ослабит глубины молитвы Церкви о блаженнопочившем. На следующий день после интронизации новоизбранный Патриарх, милостью Божией, будет предстоять на богослужениях сорокового дня кончины своего предшественника. Заупокойные молитвы совершат все члены Поместного Собора в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске, Богоявленском патриаршем соборе, в Свято-Даниловом монастыре.

Избрание нового Патриарха Московского и всея Руси будет осуществлено тайным голосованием на Поместном Соборе, который соберется в составе всех архиереев Русской Православной Церкви, представителей клира и мирян епархий, представителей монастырей и Духовных школ, общим числом около 330 человек.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Священного Синода
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, пастыри и все верные чада Русской Православной Церкви!

В нашей жизни наступило время, когда каждому необходимо осознать свою ответственность перед Господом за нашу Мать-Церковь и ее историческую судьбу.

Стремительные перемены, происходящие в стране, не обошли стороной и Церковь, поставив ее перед лицом серьезных вызовов. Десятилетиями искусственно отделявшаяся от народа, во многом изолированная от общественной жизни, теперь она обращает на себя пристальное внимание различных общественных сил и течений. Нередко эти силы и эти течения, находясь в состоянии ожесточенной полемики и противоборства, хотели бы видеть Церковь среди своих союзников и иметь ее поддержку в своем понимании целей и задач духовного, политического, социального и экономического преобразования страны, решения межнациональных проблем. Призванные быть хранителями церковного предания, руководствуясь заветами святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, и других исповедников Христовой веры нашего столетия, мы решительно заявляем: Православная Церковь не может встать на сторону тех или иных групповых или партийных интересов или связать свою судьбу с тем или иным политическим курсом. Будучи Матерью всех своих верных чад, она всех их, независимо от их политических воззрений, объемлет любовью, требуя от них чистоты православной веры и верности своему христианскому призванию. Именно эта позиция дает ей право давать нравственную оценку происходящим событиям и волнующим наше общество проблемам, руководствуясь исключительно словом Божиим и сохраняемым ею апостольским преданием.

Одна из таких острых проблем, касающихся межнациональных отношений, побудила епископат нашей Церкви соборне собраться в январе этого года и обратиться к чадам церковным с воззванием, которое, надеемся, встретило у вас подобающий христианский отклик.

Но перед нашей страной стоит еще много иных трудных проблем, непосредственно затрагивающих всех нас. Это и необходимость духовного обновления общества через практические меры по воспитанию детей и молодежи; это и задача возрождения отечественной культуры, многие памятники которой, преступно разрушенные или доведенные до запустения, требуют немедленных спасательных мер; это и сохранение среды обитания, которая в связи с варварским хозяйствованием находится в ряде районов страны в катастрофическом состоянии; наконец, это и внимание к социальной сфере, значительно расстроенной как экономической политикой, так и бездушием многих людей. Сегодня общество ждет от Церкви практических и эффективных шагов, способствующих скорейшему преодолению всех этих бед.

Однако со смирением нам необходимо признать, что во многом наше церковное общество, включая иерархию, клир и мирян, оказалось не готовым к должному ответу на эти вызовы времени. Трудные десятилетия не прошли бесследно. Долгие годы Церковь воспринималась как опасная для общества идеологическая сила. На ее ликвидацию были направлены открытые гонения, начавшиеся в сложные революционные годы и продолжавшиеся в 20—30-х, в конце 50-х и начале 60-х годов. В иные годы ее влияние на народ пресекалось путем скрытых притеснений и компрометации через организованную пропаганду. Этим же целям служило вмешательство государственных органов в кадровую политику Церкви и в управление приходами. В результате Церковь была вытеснена из общественной жизни, деятельность жестоко ограничена совершением храмовых богослужений, голос ее свидетельства ослаблен постоянным давлением на духовенство, подорванной оказалась ее материальная база.

Взирая на прошедшие десятилетия, на трагический опыт жизни и свидетельство наших отцов и матерей, братьев и сестер, пытаясь осмыслить свой собственный опыт, мы можем утверждать, что Церковь выжила не силой или мудростью человеческой, а силой Духа Святого, даром Божественной благости, «всегда немощная врачующи и оскудеваю-

щая восполняющи». Этот дар благодати укреплял немощные силы иерархов, клира и всего верующего народа, помогая сохранять верность Христу и идти своим крестным путем. Некоторым сегодня кажется, что кто-то шел этим путем не так, как следовало бы идти. С удивительной легкостью выносится суд над теми, кто был предметом насмешек, открытых притеснений или скрытого давления, кто в трудные годы в меру разумения и сил своих стремился сохранить верность своему призванию. Всем нам следует помнить, что суд человеческий ограничен возможностью исследовать лишь доступные истории факты, и в этом смысле даже самый справедливый суд всегда условен. Только Бог Сердцеведец знает *скрытое во мраке*, только Ему дано обнаружить *сердечные намерения* (1 Кор. 4,1—5). Именно поэтому оценка новейшей истории нашей Церкви, производимая сегодня в церковных кругах, должна быть настолько же беспристрастна, насколько и нравственна. Она должна служить духовному обновлению всех нас, соединять, а не разделять чад церковных, быть христианской по духу и по смыслу.

Но прошлое, каким бы трудным оно ни было, не снимает с нас ответственности за результаты нашего служения сегодня. Совершенно очевидно, что многие из нас привыкли к положению вынужденного социального бездействия и вольно или невольно продолжают оставаться в стороне от происходящих перемен, не используя возможностей, открывающихся перед Церковью. Существует и другая крайность. Участвуя в деятельности общественных организаций и выборных органах власти, выступая в печати и в других средствах массовой информации, не все представители Церкви сознают свою ответственность, давая порой своими высказываниями повод к соблазнительным суждениям как в церковной, так и в нецерковной среде. Совершенно очевидно, что в Церкви появляются также признаки соблазна, весьма, кстати, распространенного ныне в нашем светском обществе, когда дела подменяются громкой фразой, эффектной внешней позой.

Навязанные Церкви ненормальные условия существования мешали проявлению основного принципа управления — соборности. Имея единство в таинствах, мы всегда сохраняли живую связь друг с другом и взаимопонимание в подходе к решению важных вопросов церковно-общественной жизни, к оценке прошлого нашей Церкви. И сегодняшние нестроения — печальный результат ослабления соборных начал церковного бытия. Эти нестроения усугубляются, с одной стороны, пассивностью определенной части клира и верующего народа, привыкшего связывать с Церковью лишь совершение богослужений, а с другой стороны, усилившейся активностью некоторых групп клириков и мирян, часть из которых именуют себя совершенно несообразно с точки зрения православного вероучения — «независимой церковной общественностью». Активность последних, направленная главным образом на критику (нередко, кстати, справедливую) прошлого и настоящего в жизни Церкви, к сожалению, усиливает существующую напряженность. Эта активность воспринимается подавляющим большинством иерархии и клира как антииерархическое и антиканоническое явление, которое, несмотря на видимое различие и кажущуюся противоположность, вольно или невольно преследует те же цели, что и печально известный обновленческий раскол.

Тем не менее совершенно ясно, что возникшее внутри церковного организма напряжение при определенных условиях может быть творческим и созидательным. Оно может способствовать подлинному возрождению миссии Церкви, организации религиозно-нравственного воспитания детей и взрослых, благотворительности, участию Церкви в решении проблем, стоящих сегодня перед нашим народом. Главными из этих условий являются сохранение канонического порядка и единства Церкви, отказ от светских политических методов борьбы, взаимных обвинений и подозрительности. Нельзя повторять печальную историю церковных разделений 20-х годов. Сегодня, как, может быть, никогда за последние годы, требуется консолидация усилий всех здоровых сил церковного общества. Необходимо срочно решать неотложные задачи по внутреннему устроению церковной жизни. Устав об управлении Русской Православной Церкви, принятый Поместным Собором в 1988 году, и решения Архиерейского Собора 1989 года содержат в себе программу первоочередных действий. При этом следует подчеркнуть, что по мере развития соборных начал церковной жизни само церковное законодательство должно совершенствоваться, приближаясь к идеалам, начертанным Поместным Собором 1917—1918 годов.

Говоря о стоящих перед нашей Церковью проблемах, мы снова повторяем сказанное Архиерейским Собором и подчеркиваем необходимость возрождения прихода как реальной церковной общины. Без этого возрождения нам не решить проблем орга-

низации духовного просвещения, благотворительности, нормализации церковно-общественной жизни.

Введение нового Устава, несомненно, оздоровляет обстановку во многих приходах и открывает возможность нормального развития новообразованных общин. Однако здесь еще очень много предстоит сделать, для чего требуется активность и ответственность как епископата и духовенства, так и прихожан.

В соответствии с Уставом необходимо усилить и соборные начала на епархиальном уровне. Приход не может существовать в отрыве от своей поместной церкви — епархии. Скорейшее создание эффективных структур епархиального управления на широкой соборной основе будет не только способствовать решению задач, стоящих перед приходскими общинами, не только позволит развернуть дело духовного просвещения и благотворительности на епархиальном уровне, привлекая для этого лучшие церковные силы, но и даст возможность клирикам и мирянам теснее объединиться вокруг своих архипастырей в ясном осознании себя единой церковной общиной.

Наконец, серьезной реорганизации требуют и структуры нашего высшего церковного управления, в адрес которого нередко звучит справедливая критика как на Архиерейских Соборах, так и со стороны широкой церковной общественности. Это касается административной, внешнецерковной, хозяйственной и издательской деятельности, осуществляемой синодальными учреждениями. Неотложно требуется коренное преобразование нашей Духовной школы, призванной готовить как широкообразованных и ревностных пастырей, так и серьезных церковных ученых, способных обеспечить научную разработку многих проблем, с которыми сталкивается Церковь в ее вероучительной, просветительной,пастырской, канонической и общественной деятельности. Все эти вопросы требуют по-настоящему широкого церковно-общественного обсуждения, к которому мы и призываем епископат, клир и мирян. В целях организации такого обсуждения и подготовки рекомендаций для практического решения стоящих перед Церковью проблем в область религиозно-нравственного воспитания и социального служения Священный Синод на своем заседании 3 апреля с. г. создал специальную **Комиссию по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности.** Перед этой Комиссией поставлена задача организовать широкий диалог с участием епископата, клира и мирян, представителей церковной общественности, озабоченной вопросами религиозно-нравственного воспитания и социального служения Церкви. Священный Синод выражает надежду, что работа Комиссии будет содействовать консолидации всех здоровых церковных сил в преодолении проблем, вставших перед нашей Церковью в этот судьбоносный период ее истории.

Глубокие перемены, происходящие в жизни нашего общества, затронули и область церковно-государственных отношений. Процесс демократизации создает необходимые предпосылки для полной нормализации этих отношений. В этой связи Священный Синод обращает внимание на важность скорейшего принятия Верховным Советом СССР нового Закона о свободе совести и религиозных организациях. В процессе подготовки проекта этого закона Священный Синод дважды официально излагал свою позицию и вносил конкретные предложения. Эта позиция была представлена последовательно Совету по делам религий при Совете Министров СССР и Президиуму Верховного Совета СССР. Кроме того, принципиально она была выражена от имени всего епископата Архиерейским Собором в октябре минувшего года и опубликована. К сожалению, представленные Церковью соображения и поправки, по сути, не были учтены ни в проекте, внесенном в Совет Министров СССР, ни в более поздней редакции. Вызывает сожаление тот факт, что каждая последующая известная нам редакция проекта закона в большей мере, чем предыдущая, не соответствовала позиции Церкви. В этой связи Священный Синод счел необходимым обратиться с письмом к Председателю Совета Министров СССР Н. И. Рыжкову с изложением официальной позиции Русской Православной Церкви. В письме, в частности, выражается надежда, что вносимый на рассмотрение Верховного Совета проект в достаточной мере отразит чаяния тех, чьи права он призван гарантировать,— верующих граждан нашей страны. В преддверии обсуждения проекта закона в Верховном Совете СССР Священный Синод считает своевременным довести до сведения церковной и светской общественности содержание своей позиции в надежде, что она найдет понимание у всех, кто обеспокоен осуществлением прав человека и свободы совести в нашем государстве. При этом мы обращаем внимание на то, что данная позиция, как она изложена ниже, не содержит в себе поправок, касающихся равного положения религии и атеизма в СССР. Эти поправки, как известно, были внесены нами ранее. Их отсутствие в данном перечне не означает изме-

нения позиции Священного Синода. Ограничивая перечень предложений по содержанию проекта закона, мы подчеркиваем, что главная цель нового закона — обеспечение подлинной религиозной свободы.

По мнению Священного Синода, в Законе о свободе совести и религиозных организациях должны быть отражены следующие положения.

1. Юридическое признание государством той или иной религиозной организации в виде единой целостной системы со всей иерархической структурой и составляющими ее частями и учреждениями, обладающими правом юридического лица.

2. Признание устава (положения) такой организации в качестве источника права для системы органов государственной власти.

3. Право религиозных организаций осуществлять религиозное образование и воспитание детей и взрослых во всех формах и на различных уровнях.

4. Возможность добровольного изучения основ той или иной религии в учебных заведениях вне учебной программы народного образования.

5. Право свободного издания и распространения религиозными организациями богословской, религиозно-просветительской литературы, доступа ко всем средствам массовой информации и возможность учреждения собственных редакций, издательств и средств массовой информации.

6. Исключительное право на выпуск богословских и богослужебных изданий, а также предметов культа и утвари.

7. Право религиозных организаций на собственность, имущество, аренду, землевладение и землепользование в соответствии с существующим общим законодательством без какой-либо дискриминации.

8. Исключение ныне действующего налогообложения предприятий (мастерских) по ставкам подоходного налога с населения. Для этого полагаем целесообразным налоговые платежи этих предприятий в государственный бюджет установить на уровне предприятий, принадлежащих общественным организациям, фондам, за вычетом средств, расходуемых на благотворительные цели, милосердие и помощь в связи с бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами.

9. Подтверждение того, что поступления (доходы) религиозных организаций не подлежат государственному налогообложению. Трудовые доходы всех лиц, работающих в религиозных организациях, в том числе участвующих в совершении религиозных обрядов (служителей культа), должны облагаться налогом на общих основаниях, установленных законодательством. Все виды социального обеспечения распространяются на всех этих лиц.

10. Закрепление благотворительной и милосердной деятельности во всех ее формах, выражениях и проявлениях как самостоятельно, так и в содружестве с общественными фондами и организациями, право создания обществ такого назначения при религиозных организациях и получение в этих целях финансовых и других материальных пожертвований.

11. Определение компетенции государственных органов по делам религий с тем, чтобы с их стороны полностью исключалось вмешательство во внутрицерковную жизнь и разрешение вопросов церковного бытия. Их задачей должно быть содействие и помощь религиозным организациям в обеспечении права граждан на свободу совести.

12. Контроль и надзор за соблюдением законодательства о свободе совести и религиозных организаций должны осуществляться на тех же основаниях, как и контроль и надзор за другими законами страны. В этой связи не правомерно передавать местным Советам особые полномочия по контролю за соблюдением законодательства о свободе совести.

Принятие нового закона является важной, но не единственной мерой по оздоровлению церковно-государственных отношений. Необходимо, чтобы уже сейчас в практике этих отношений было ликвидировано все то, что не соответствует действующему законодательству и порождает конфликты и напряженность.

В первую очередь это касается так называемой регистрации священнослужителей уполномоченными Совета по делам религий. Такая регистрация не имеет законных оснований и представляет собой прямое вмешательство государственных служащих во внутрицерковную деятельность.

Должны быть упразднены также и изжившие себя общественные комиссии исполкомов местных Советов по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах. Их деятельность в настоящее время в ряде мест продолжает порождать конфликтные ситуации и вызывает законное недовольство верующих.

Несмотря на тревогу церковной и светской общественности, до сих пор не разрешена проблема сохранения разрушающихся церковных зданий, являющихся нашими святынями и памятниками истории и культуры. Для их восстановления необходимы весьма большие средства, которыми Церковь сегодня не располагает. Кроме того, восстановление поруганных святынь и спасение исторических памятников должны стать актом всенародного покаяния, иметь большое духовно-нравственное и воспитательное значение. Именно поэтому в сборе средств на эти цели должны участвовать, помимо Церкви, государственные и общественные организации, включая Министерство культуры СССР, сотрудничество с которым представляется нам сегодня весьма важным.

Новая историческая реальность, несущая в себе новые вызовы Церкви, одновременно открывает перед ней и новые возможности. Эти возможности могут и должны быть использованы с единственной целью — помочь современному человечеству обрести полноту жизни, обрести спасение. Нет у Церкви и быть не может иной цели, в этом — ее призвание, в этом же — призвание каждого ее служителя, каждого члена.

Обновим же наше призвание и нашу ответственность за судьбу Церкви, памятуя слова апостола: *...умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны,* стараясь сохранять *единство духа в союзе мира* (Еф. 4, 1, 3).

3 апреля 1990 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Священного Синода Московского Патриархата

в связи с выходом католиков восточного обряда из четырехсторонней Комиссии по урегулированию отношений между православными и католиками восточного обряда в Западных областях Украины и по поводу решения Львовского городского Совета народных депутатов от 6 апреля 1990 года

С августа месяца 1989 года Русская Православная Церковь через братские контакты с предстоятелем Римско-Католической Церкви Папой Иоанном Павлом II и его представителями, движимая пастырской озабоченностью, проявляла инициативу по урегулированию положения католиков восточного обряда на Западной Украине.

В результате одобренных обеими сторонами планов уврачевания названных проблем с 8 по 13 марта 1990 года во Львове работала четырехсторонняя Комиссия из представителей Святейшего Престола, Московского Патриархата, Украинской Православной Церкви и католиков восточного обряда.

Как итог проведенной работы, в ряде случаев с выездами и обследованием храмов на местах, а также встреч с верующими, Комиссией был единогласно принят ряд практических решений: распределены между православными и униатами храмы в городах Нестерове, Золочеве, Николаеве, Яворове, Стрые, Бориславе.

В последний день работы один из представителей католиков восточного обряда — архиепископ Владимир Стернюк неожиданно покинул Комиссию, но католическая сторона заявила, что работа может быть продолжена, поскольку остался другой их представитель и,таким образом,соблюден принцип представленности четырех сторон.

13 марта Комиссия приняла Заявление по итогам первой встречи, в котором подчеркивается, что это только начало процесса урегулирования, за которым представители Церквей перейдут к рассмотрению дальнейших нерешенных вопросов. Для того чтобы предотвратить возможность экстремизма, члены Комиссии от имени своих Церквей обязались исключить всякую возможность насильственных захватов храмов.

Священный Синод Московского Патриархата одобрил результаты деятельности Комиссии и заявил, что наша Церковь готова продолжать свои усилия по разрешению данной проблемы.

Однако 22 марта львовская газета »Ленінська молодь» опубликовала «Заявление епископата Греко-Католической Церкви на Украине по вопросу переговоров четырехсторонней Комиссии об отношениях между православными и католиками», где извещается о неправомочности документов, которые исходят от Комиссии в процессе этих переговоров, «включая все документы о передаче храмов». Более того, в этом же заявлении указывается, что все представляемое владыками с Украины согласовано с Папой Иоанном Павлом II.

Вслед за этим заявлением увеличились случаи захвата православных храмов, сопровождаемые насилием и беззаконием. От униатских лидеров раздаются призывы к удалению православных с территории Западной Украины. Примечателен тот факт, что епископат украинских католиков в своем заявлении объявляет, что «Украинская Греко-Католическая Церковь является единственной на Украине».

Во многих местах православные вынуждены молиться прямо на улице. Слезы и страдания сопровождают сегодня жизнь православных в Галиции.

Местные власти, вместо того чтобы соблюдать закон и обеспечить безопасность своих граждан, занимают односторонне антиправославную позицию. Самым ярким свидетельством этого является недавнее решение Львовского горсовета отобрать у православных верующих кафедральный собор святого Юра и архиерейскую резиденцию и передать их католикам восточного обряда. Перед праздником Святой Пасхи православные могут оказаться на улице!

Беззаконие на Западной Украине достигло своего предела, и накал вражды между верующими двух общин грозит перерасти в непредсказуемые осложнения. Пока еще не поздно, Священный Синод вновь призывает к прекращению братоненавистнических отношений и в духе любви Христовой найти справедливый и законный путь решения проблемы.

Мы верим, что украинские единокровные братья и сестры и их религиозные пастыри способны достичь соглашений, которые вернут им условия для мирной и спокойной жизни на родной земле.

Священный Синод хочет надеяться, что Святейший Престол обратит внимание на осложнившееся положение с урегулированием проблем католиков восточного обряда на Западной Украине и не допустит, чтобы эти события повлияли на развитие православно-католического диалога. В этой связи мы ставим под сомнение достоверность утверждения униатского епископата, что то, что они заявляют, согласовано с Папой Иоанном Павлом II, ибо это утверждение находится в противоречии со следующим официальным Заявлением Ватикана: «Святой Престол весьма удовлетворен соглашением, достигнутым его посланцами в сотрудничестве с православными представителями».

Церковь призывает всех своих верных членов молиться о страждущих и гонимых православных братьях и сестрах в Галиции, поднять свой голос в их защиту и оказать им посильную помощь.

Мы просим личного вмешательства Президента Советского Союза М. С. Горбачева и высших властей Украинской ССР для водворения правопорядка и прекращения насилия, отмены незаконного решения Львовского городского Совета относительно собора святого Юра и архиерейской резиденции во Львове, для возвращения насильственно захваченных храмов, для обеспечения нормальной церковной жизни и преодоления трудных проблем, доставшихся нам в наследство от прежних лет.

Священный Синод, решительно протестуя против позиции местных властей на Западной Украине, и особенно во Львове, заявляет, что путь, который они избрали, ведет не к разрешению конфликтов, но еще более обостряет межрелигиозную ситуацию и вражду внутри украинского народа.

Мы молимся, чтобы Господь, победивший все силы зла на земле Своим Воскресением, воскресил и души наши к любви, братолюбию и миру!

10 апреля 1990 года

Патриаршие награды

Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси ПИМЕНА к празднику Святой Пасхи 1990 года удостоены возведения в сан архиепископа:

Преосвященный епископ Полтавский и Кременчугский **Савва;**

Преосвященный епископ Пензенский и Саранский **Серафим;**

Преосвященный епископ Кишиневский и Молдавский **Владимир.**

Его Святейшеством в связи с юбилейными датами удостоены награждения:

Преосвященный архиепископ Цюрихский **Серафим,** к 85-летию со дня рождения (24 апреля),— орденом святого князя Даниила II степени;

Преосвященный епископ Уфимский и Стерлитамакский **Анатолий,** к 60-летию со дня рождения (28 мая),— орденом святого князя Даниила II степени.

Посещение Свято-Данилова монастыря

13 апреля 1990 года Р. М. Горбачева вместе с Барбарой Ярузельской, супругой находившегося в СССР с официальным визитом Президента Республики Польша, посетила Духовно-административный центр Русской Православной Церкви — Свято-Данилов монастырь.

Возле Святых врат обители высоких гостей встречали: постоянный член Священного Синода митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, наместник Свято-Данилова монастыря архимандрит Ипполит, помощник наместника по приему гостей архимандрит Савва. От Совета по делам религий при Совете Министров СССР на встрече были председатель Совета Ю. Н. Христораднов и заместитель председателя Совета Е. Е. Милованов.

Митрополит Ювеналий и отец наместник рассказали о достопримечательностях этого выдающегося памятника отечественной истории и культуры, о духовной, миротворческой и благотворительной деятельности Русской Православной Церкви.

Экскурсия началась с осмотра храма во имя святых отцев Семи Вселенских Соборов. В нижнем храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы большое впечатление на гостей произвел иконостас, написанный в наше время иноком Псково-Печерского монастыря архимандритом Зиноном.

На 2-м этаже, где расположены храм во имя отцев Семи Вселенских Соборов и реставрационные мастерские, Р. М. Горбачева и Барбара Ярузельская ознакомились с новонаписанными иконами и с ходом реставрации и восстановления старых.

В Троицком соборе особое внимание гостей привлекла современная мозаичная икона Святой Троицы, выложенная на алтарной апсиде.

В соборе совершался чин выноса Святой Плащаницы, так как была Страстная пятница. Гости подошли к Плащанице. Им была рассказана история Великого Пятка.

При выходе из собора и на паперти храма состоялись непринужденные беседы со многими верующими, которые пришли в этот день в храм. В ходе бесед прихожане просили передать благодарность правительству и лично М. С. Горбачеву за возвращение храмов, икон, за открытие воскресных школ.

Со стороны Р. М. Горбачевой была выражена благодарность в адрес верующих за моральную и материальную поддержку детских учреждений, больниц, домов для престарелых, за проявление чувства милосердия, за молитвы верующих о мире, о единстве духа всех народов, о даровании всем доброго здоровья.

После посещения Троицкого собора гости прошли на территорию бывшего монастырского некрополя, где были похоронены видные церковные, государственные деятели, представители культуры. К 1000-летию Крещения Руси на этом месте построена поминальная часовня. Гости вошли в нее и поставили свечи на панихидном столике, над которым есть надпись: *Помяни, Господи, всех зде и во иных местах погребенных православных христиан.*

По окончании экскурсии в доме наместника Свято-Данилова монастыря был предложен чай в честь высокопоставленных гостей, во время которого митрополит Ювеналий тепло приветствовал гостей и преподнес пасхальные яйца г-же Барбаре Ярузельской и Р. М. Горбачевой.

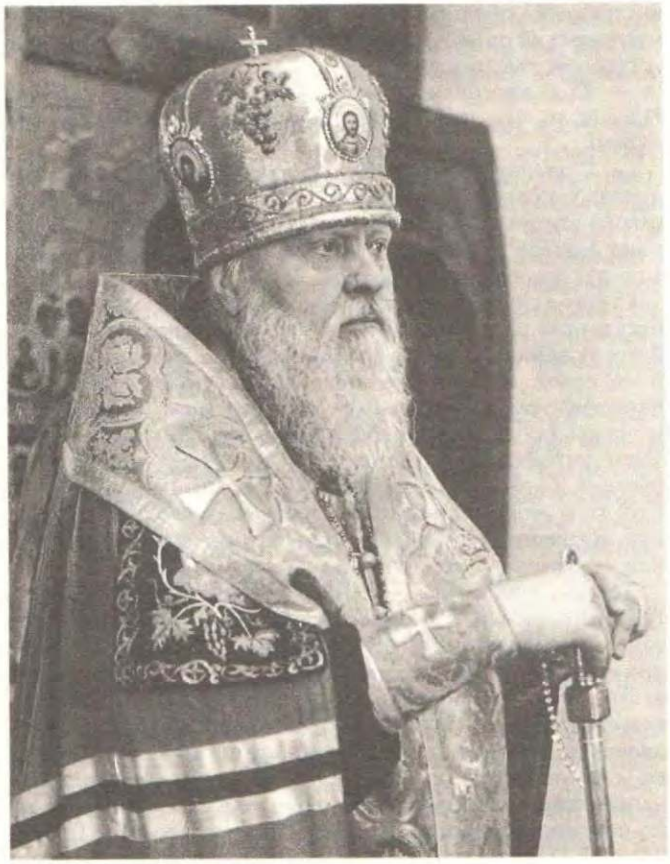
Гости поблагодарили за оказанный им теплый прием и оставили свои автографы в Книге почетных посетителей Свято-Данилова монастыря.

Архимандрит САВВА

Встреча высоких гостей
у Святых врат монастыря

Памяти Святейшего Патриарха ПИМЕНА

Актуальное интервью Святейшего Патриарха ПИМЕНА

В память о Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Пимене редакция публикует избранные места из интервью, которое Его Святейшество дал итальянскому журналисту Алчесте Сантини накануне празднования 1000-летия Крещения Руси. Полное интервью Святейшего Патриарха Пимена по широкой тематике Алчесте Сантини опубликовал отдельной книгой под названием «Тысяча лет веры в России» (Милан: Изд-во Паолине, 1987).

В предисловии Алчесте Сантини подчеркнул, что это было первое интервью, данное западному журналисту, и поделился своими впечатлениями от общения со Святейшим Патриархом Пименом.

— Патриарху Пимену,— говорит он,— было предложено пятьдесят пять тем для диалога. Ответы были откровенными и обдуманными; высказывания Патриарха Московского и всея Руси дают возможность читателю получить общую картину жизни Русской Православной Церкви, ее отношений с другими христианскими и нехристианскими религиями, ее экклезиологии и богословия перед лицом сложных проблем нашего времени.

В этом аспекте книга-интервью — удивительный документ, ценность которого подчеркнул сам Патриарх в ходе данной мне официальной аудиенции 3 января 1987 года.

Данное интервью Святейшего Патриарха Пимена сохраняет актуальность и сегодня.

Соборность и кафоличность

— Хотелось бы спросить, учитывая, что мы живем в экуменическую эпоху: живет ли богословие «соборности» в Русской Православной Церкви или его уже нет?

— В православном Символе веры Церковь определяется как Единая, Святая, Соборная и Апостольская. Следовательно, «соборность» — одна из центральных и неизменных во все времена характеристик Церкви и в этом качестве никак и ни при каких обстоятельствах не может быть «фактом прошлого». Следует отличать кафоличность и консилиарность. «Соборность» — результат действия благодати Святого Духа, Его печать, данная Апостольской Церкви, собранной навеки в святом единстве в день Пятидесятницы.

Богословская рефлексия над этим фактом стала характерной для русской православной мысли с 30—40-х годов XIX века. Она получила яркое выражение в трудах А. С. Хомякова (1804—1860). С того времени тема соборности прочно вошла в русское богословие и в XX столетии не только не потеряла своей актуальности, но в свете широко развернувшейся с начала 60-х годов экуменической деятельности Русской Православной Церкви получает все большее и большее значение. Разъяснение подлинного смысла принципа соборности — наша насущная экуменическая задача.

Примечание. Соборность (от русского «соборная») означает общину. Она является Божественной характеристикой Церкви. В русском православном богословии этот термин указывает, что провозглашение Евангелия и свидетельство веры принадлежат по праву всей церковной общине. Русские богословы также подчеркивают аспект Церковь — народ Божий, который подразумевает активное участие мирян. Понятие соборности, о котором говорит великий русский богослов А. С. Хомяков, взято из церковнославянского перевода Никео-Цареградского Символа, в котором говорится: *Верую... во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.* Действительно, для Хомякова единство Церкви осуществляется в соборности. Церковь является хранительницей истинной веры, поскольку основана на апостольском предании. Церковь — Соборная, или Кафолическая, не в географическом смысле распространения по всей земле или вхождения в нее всех народов, живущих на ней, но поскольку она

отвечает на потребность каждого человека в спасении. И для этого она не чувствует нужды во внешней единой точке отсчета, как епископ Римский, но только во единой внутренней точке отсчета.

Православная литургия

— Вкратце объясните основные элементы Божественной литургии. Какой язык используется? Существуют ли тексты и совершаются ли обряды на обиходном языке?

— В Русской Православной Церкви традиционно используется в богослужении церковнославянский язык — общий для Поместных Православных Церквей славянских народов, но проповедь осуществляется на современном русском языке. Евхаристия является центром и средоточием суточного богослужения. Основные элементы в евхаристическом богослужении являются, по существу, общими для всех Церквей: пение псалмов, чтение Священного Писания, совершение Таинства Святой Евхаристии, участие верующих в тайне благодарения через причастие, в котором приемлют Тела и Крови Господа Иисуса Христа.

— Почему не используются музыкальные инструменты в богослужении?

— Отсутствие музыкального сопровождения при исполнении богослужебных песнопений в Русской и во всех Поместных Православных Церквах является исторической и культурной традицией христианского Востока, уходящей своими корнями в глубокую древность. Для наших верующих именно пение «a capella» помогает лучше всего сосредоточиться для молитвы. Однако мы понимаем духовную ценность других форм, сложившихся в иных культурных традициях, например использование орга́на Западными Церквами или народных инструментов христианами Африки.

Богослужение общины или Церкви всегда отражает ту местную культуру, в которой выросли и воспитались верующие. В этом разнообразии форм мы видим не противопоставление или противоречие, а взаимодополнение и взаимообогащение, которые и составляют христианскую культуру в более широком смысле слова. Как сказал боговдохновенный царь и пророк Давид: *Хвалите Бога со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа (Пс. 150, 3—6).*

Для записи церковных песнопений Московская Патриархия обращается с заказом в фирму грамзаписи «Мелодия» в Москве. За последнее десятилетие мы выпустили более десяти различных пластинок с богослужебными песнопениями и колокольными звонами монастырей. Совсем недавно была выпущена первая пластинка из юбилейной серии, посвященной 1000-летию Крещения Руси, с записью хора храма в честь иконы «Всех скорбящих Радосте» в г. Москве под управлением известного церковного регента Н. В. Матвеева. Эта пластинка, кстати, отмечена специальной наградой французской Академии грамзаписи — «Гран-при Европы».

Об иконе

— Об иконах и их значении существует множество литературы, к которой проявляется значительный интерес и на Западе. Многое говорится, еще больше подразумевается. Например, говорится, что художник писал иконы, стоя на коленях, в атмосфере особой сосредоточенности, как бы богослужебного последования.

— Я рад интересу к иконам, но, мне кажется, здесь содержится недоразумение, поскольку в источниках XIX века, в которых говорится об этом, имеется в виду не то, что иконы писали стоя на коленях, а держа на коленях иконную доску. Так действительно писали иконы небольшого размера. Пользовались также и подставками типа мольберта. Такие изображения сохранились на иконах, например от XVII века.

Иконы всегда писали с молитвой и постом, с особой внутренней собранностью. Это как бы «умозрительный и мистический опыт в красках». Благочестивые иконописцы и сегодня так пишут иконы.

— Кто определяет, насколько икона православна? Правда ли, что молодоженам дарят иконы для их новой семьи?

— С давних времен в Православной Церкви на основе древнего предания сложились определенные каноны, согласно которым иконописцы изображают Спасителя, Божию Матерь и святых. Эти каноны являются результатом духовного опыта Церкви.

Строгое следование канону не означает неподвижности, отсутствия развития в иконописи. Написание иконы есть богослужение, которое сопровождается строгим постом и молитвой. Истинность новых молитвенных откровений иконописцев (а они в своем подавляющем большинстве монахи) проверялась соборно, опытом духовной жизни. «Чем устойчивее и тверже канон,— писал знаменитый русский богослов священник Павел Флоренский,— тем глубже и чище он выражает общечеловеческую и духовную потребность: каноническое есть церковное, церковное — соборное, соборное же — всечеловеческое».

Так, русская икона — одно из наиболее ярких проявлений национального религиозного духа. Специального органа, «проверяющего» православность иконы, у нас нет, ибо самый лучший «орган» для этого есть вера и благочестие верующего народа, строго оберегающего свои церковные традиции. Так что, если появляется икона, неканоническая в смысле противоречия духовному опыту Церкви, сам народ ее не примет. Если же возникает новое направление или стиль иконописи, то тут вопрос решается соборным разумом Церкви. Помимо этого, в Православной Церкви новонаписанную икону полагается освятить. И если освящающий икону священнослужитель увидит, что она не соответствует духу православного благочестия, он не станет ее освящать.

Обычая дарить иконы молодоженам при заключении брака в качестве литургического обряда в нашей Церкви никогда не было. Иконы не дарят, а ими благословляют при совершении венчания. Благословлять иконой может и священник, и родители. Этот прекрасный обычай и теперь существует в православном народе.

Святые места для народа в пути. Паломничества

— Паломничество — одна из наиболее древних форм проявления благочестия верующих во всех великих религиях. Практикуются ли в настоящее время паломничества православными верующими в СССР? В каких формах и к каким святым местам? Живет ли по-прежнему почитание Девы Марии среди народа?

— Русская Православная Церковь продолжает традицию паломнических путешествий к святым местам. В древности наши православные люди по обету предпринимали дальние благочестивые путешествия к христиан-

ским святыням как своего Отечества, так и других стран. Преимущественно эти пути пролегали на православный Восток: Святой Град Иерусалим, Святая Гора Афон были излюбленными местами. Неудивительно поэтому, что эти места запечатлены историческими свидетельствами причастности Русской Церкви к святыням Востока. Так, хорошо известно, что в Святом Граде Иерусалиме действует Русская Духовная Миссия и Горненская женская обитель; на Святой Горе Афон несут послушание иноки Русского Пантелеимонова монастыря. Нужно сказать, что традиция совершения паломничества ко святым местам православного Востока и Руси пешком — уже достояние истории, однако это не означает, что угас дух верующего православного народа: просто здесь произошло изменение форм благочестия.

Русская Православная Церковь, как и весь православный мир, с глубокой древности благоговейно почитает Пресвятую Деву Богородицу. В основе этого почитания находятся свидетельства святого Евангелия, поучения отцов, определения Вселенских Соборов и церковного предания. В литургической жизни это почитание выражено многочисленными празднованиями, установленными Святой Церковью в честь Пресвятой Богородицы. Эти праздничные богослужения, согласно Уставу Православной Церкви, неизменно совершаются и в настоящее время.

Помимо этого, благодарная любовь верующих к Божией Матери отображена в многочисленных Ее чудотворных иконах, написанных в память совершенных Ею благодеяний. Назову некоторые, наиболее известные и чтимые Русской Церковью: Владимирская, Смоленская, Казанская, Всех скорбящих Радосте, Взыскание погибших, Покров Пресвятой Богородицы, Нечаянная Радость... Известно более четырехсот таких чтимых икон. Многие храмы Русской Церкви созданы в честь Пресвятой Богородицы, в них повседневно звучат литургические песнопения и молитвы, прославляющие небесную помощь Пресвятой Богородицы всему христианскому миру.

Отмечу, что эти формы почитания Богоматери постоянны и проистекают из искренней веры православных христиан в Ее особое молитвенное ходатайство пред Богом. Таким образом, у нас нет оснований сомневаться в недостаточном почитании Пресвятой Богородицы.

Христос на вершине русской литературы

— Ваше Святейшество, многие на Западе знают Русскую Церковь благодаря произведениям русских писателей, и в первую очередь Федора Достоевского. Он обратился к фундаментальным проблемам нашего существования в его наиболее глубинных аспектах, особенно в «Братьях Карамазовых» — литературном шедевре, который в то же время — не имеющая прецедентов история человеческой духовности. Считаете ли Вы, что этот образ сохраняет действенность и сегодня?

— Федор Михайлович Достоевский не был собственно церковным писателем. В его произведениях, за исключением «Братьев Карамазовых», не так много описаний жизни Церкви или церковного быта. И то, что он показал, разумеется, не является и не может претендовать на всестороннее изображение духовной жизни его времени. Поэтому нельзя только по творчеству писателя, пусть даже и столь великого, судить о Русской Церкви в какой-то период ее существования. Такой подход был бы недостаточен...

Огромная заслуга Достоевского, однако, в том, что он, обладая острым философским умом, высоким художественным талантом, сумел внести в общественное сознание своего времени религиозно-философскую проблематику и показать ее жизненную важность. Разумеется, религиозно-философские вопросы и ранее разрабатывались русскими богословами, издавались переводы отцов и учителей Церкви. Однако многие современники Достоевского считали не только эти работы, но и сами проблемы отвлеченными, мало связанными с жизнью. Своим творчеством Достоевский сумел показать и доказать, используя свой громадный жизненный и духовный опыт, что вопрос о бытии Божием является основным вопросом для каждого человека, сознает он это или нет.

Достоевский — глубоко христианский писатель. Через всю свою жизнь пронес он «сияющий образ» Христа, Которого горячо любил и в Которого не менее горячо верил. Но его любовь ко Христу, его вера во Христа были выстраданными, как он сам сказал: «...не как мальчик... я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла».

Глубоко христианским было отношение Достоевского к человеку и человеческой судьбе. Он показывает человека не только в его величии, не только в его прозрениях, но и в падении, в «безднах». И единственным выходом для человека из этих «бездн», из разложения и распада, к которому ведет грех, является всесовершенная любовь ко всем и ответственность за всех. Только во Христе, в Его Божественной любви, утверждает Достоевский, люди воистину становятся братьями друг другу, только во Христе все «униженные и оскорбленные» приобретают истинный покой, ибо Его «кротость и смирение», Его неизреченная любовь уничтожают сами понятия и унижения, и оскорбления. Иными словами, общественным идеалом для Федора Михайловича была Церковь как самое совершенное братство людей в Едином Отце.

Христос, Который стал близок ему еще с раннего детства по иконам и фрескам Троице-Сергиевой Лавры, с Которым он сроднился на каторге, проходит центральной идеей через все его большие произведения и выступает иконописным видением во вставной легенде его последнего романа «Братья Карамазовы». В близости ко Христу человек достигает высшего расцвета, человечество получает возможность объединиться для общей духовной жизни. Ранее непримиримое столкновение индивидуума и общества разрешается в идее соборности, в Церкви как Теле Христовом. Таков результат духовного, творческого и жизненного пути писателя: он осознал единую правду — вся жизнь человека должна проникнуть началом высшей духовности.

В конце жизни Достоевский высказывает свое заветное желание: «Я хотел написать книгу об Иисусе Христе, где намеревался показать, что Он есть чудо истории, и появление такого идеала, как Он, в человечестве, в этом греховном человечестве, есть еще большее чудо. Я хотел доказать еще, что этим нравственным обликом Христа, как дерево соками, жило, живет и сотни веков еще будет жить человечество».

Непогрешимость в Церкви или над Церковью?

— Каков подход Русской Православной Церкви к проблеме непогрешимости?

— Мы утверждаем, что возвещать непогрешимым образом истину учения Церкви может только тот, кто обладает таким учением, то есть Церковь, поскольку лишь Церковь — *столп и утверждение истины* (1 Тим. 3, 15), *полнота Наполняющего все во всем* (Еф. 1, 23).

Здесь возникает проблема: каким образом это осуществляется в практической жизни Церкви? Каков компетентный орган для осуществления этого? Православная Церковь разделяет вопрос внешнего непогрешимого органа со способом провозглашения церковной истины.

Для православного сознания вопрос о внешнем органе непогрешимости Церкви связан с представлением о ней как о духовном организме, чья жизнь — единение в любви, с принципом преимущества духовного, которое затем становится законным и юридическим преобладанием.

Для Православной Церкви то, что сказано, относится к Патриархам и Собору епископов: даже Собор всех епископов Церкви не есть непогрешимый орган.

— Означает ли это, что в Церкви никто на личном или иерархическом уровне не обладает даром непогрешимости? Проблема не в том, чтобы дать расширительное или ограничительное толкование непогрешимости, которая со многих сторон подвергается обсуждению. Проблема в том, чтобы установить, кто гарантирует аутентичность веры ввиду того, что даже Римские Первосвященники провозглашались еретиками, поскольку заблуждались в вопросах веры, и те же Соборы не всегда гарантировали единство веры. Достаточно вспомнить о бурном Ефесском Соборе (449), дискуссии на котором оказали отрицательное воздействие на будущее христианского единства. Но тогда кто же гарантирует аутентичность веры Церкви?

— Начнем с того, что для нас, православных, никто в Церкви не может претендовать на личную непогрешимость церковного или догматического суждения по причине личной ограниченности. История Церкви с очевидностью показывает, что никакое положение в иерархии не избавляет от возможности совершения ошибок: были, как Вы напомнили, Папы, обвиненные затем в ереси,— Ливерий и Гонорий I (последний был осужден VI Вселенским Собором, и Папа Лев II реагировал на это спокойно, высказавшись с наибольшей ясностью по этому прискорбному факту в своем послании испанскому епископату). Имели место частные противоречия в суждениях, высказанных различными Папами. Были еретиками Патриархи — как в Константинополе, так и в Александрии, епископы, священники, миряне. Каждый человек — грешник, и грех дает искаженную картину мироздания.

С другой стороны, благодать иерархического служения, особенно епископского, не остается бездейственной и дает ее носителю особую авторитетность в суждении, которая принадлежит епископу как таковому и тем более как поставленному главе общины, соединенной с ним узами благодатной жизни, любовью и единомыслием.

С самого своего основания Церковь понимала, что ни один апостол и, естественно, ни один епископ не имеют духовной власти лично решать основные проблемы веры и церковной жизни, возникающие в истории Церкви. Эти проблемы обсуждались и решались с помощью Святого Духа, соборным разумом Вселенской Церкви.

Аналогичным образом можно говорить и о совокупности епископов Вселенской или Поместной Церкви: на Соборе они свидетельствуют не «от себя» (ex sese), но из «согласия Церкви» (ex consencu Ecclesiae), то есть Собор епископов имеет авторитет, если выражает учение веры в единстве с Церковью.

Здесь руководящее догматическое значение имеет Апостольский Собор в Иерусалиме, на котором председательствовал апостол Петр, но в акте принятия решений — *Апостолы и пресвитеры со всею церковью...* (Деян. 15, 22). Поэтому важен не Собор епископов как таковой, а Собор, выражающий подлинное предание Церкви.

В истории бывали случаи, когда целые Поместные Церкви поддавались ереси. Из этого следует, что даже Поместная Церковь не может быть гарантией истины. Понятие непогрешимости может прилагаться только ко Вселенской Церкви. Даже Собор епископов всей Церкви, несмотря на его большую авторитетность, не может быть непогрешимым органом провозглашения истины. Были Соборы, весьма представительные по числу участвовавших в них епископов, отброшенные позднее Церковью, поскольку они не выражали «ее» учение или искажали его. Я говорю в особенности об упомянутом Вами Ефесском Соборе (который называют также «разбойничьим Собором») в V веке.

— Но существует ли критерий для определения аутентичности или неаутентичности Собора?

— Да, это сама Церковь, ее последующее принятие, одобрение или неодобрение Собора со стороны всего народа Божия. Однако Собору епископов действительно принадлежит определенная власть провозглашать догматические определения, как верховному органу церковной власти, и именно в этом качестве Поместные и Вселенские Соборы имели возможность провозглашать свои определения. Суждение вселенского епископата провозглашается на Вселенских Соборах. Для Поместной же Церкви — ее Собором во главе с Патриархом или вообще Первоиерархом — как первым среди равных. Первым же по чести и по значению, согласно канонам и практике Древней Церкви, признавался епископ Рима.

В заключение мне хотелось бы процитировать послание Восточных Патриархов 1848 года, в котором утверждается: «У нас хранитель благочестия — само тело Церковное, то есть сам народ, который всегда желает хранить неизменной свою веру».

Спорный вопрос об униатах

— Другая трудность в отношениях между Русской Православной Церковью и Римом — это вопрос униатов, возникший с Брестской унией в 1596 году, который, казалось бы, был решен в связи с Львовским Собором в 1946 году и все же вновь постоянно встает на повестку дня, прежде всего по инициативе украинских католических епископов, проживающих за пределами СССР, что вызывает полемику. Тот же Папа Иоанн Павел II неоднократно выступал по данному вопросу, иногда довольно резко, а иногда более дипломатичным и сглаженным образом. Почему Вы не признаете Церковь украинских униатов?

— Как я уже говорил выше, в настоящее время отношения между Русской Православной Церковью и Святейшим Престолом непростые и неровные. Одной из основных причин этого является проблема униатства, вызывающая озабоченность не только у нас, но и у других Поместных Православных Церквей. Так, например, это наше общее беспокойство было выражено в октябре — ноябре 1986 года в Женеве в решениях Третьего Предсоборного Всеправославного Совещания. В документе «Об отношении Православной Церкви к прочему христианскому миру» говорится, что наличие и продолжение такого отрицательного в жизни Поместных Православных Церквей факта, как уния, в ее историческом виде и в современных ее проявлениях недопустимо для Православия и негативно сказывается на двустороннем диалоге.

Русская Православная Церковь, как и другие Поместные Церкви, стремясь всемерно содействовать достижению единства христианского мира, активно участвует в экуменическом движении и прилагает усилия для развития диалога между Церквами, в том числе и с Римско-Католической. При этом мы руководствуемся убеждени-

ем, что единство, к которому мы стремимся, не может быть следствием компромисса в области веры. Единство не достигается и путем присоединения к себе части другой Церкви, но представляет собой свободное объединение в истине и любви. Опыт истории показывает, что уния не восстанавливает подлинного единства, так как основные экклезиологические проблемы остаются неразрешенными. Уния зачастую вводится нецерковными методами и существует только до тех пор, пока ей оказывается политическая поддержка.

Это относится, например, к Брестской унии 1596 года и Ужгородской унии 1646 года, заключенных в условиях национальной несвободы. История украинского и белорусского народов свидетельствует об их насильственном обращении в унию. Вполне естественно, что уния, навязанная народу силой, всегда тяготила его и он старался от нее освободиться.

Вышеупомянутые унии на наших землях ликвидировались постепенно. Так, в 1794 году с Матерью Русской Православной Церковью воссоединились униаты Подолии и Волыни, в 1839 году за ними последовали униаты Белоруссии, в 1875 году произошло воссоединение униатов Холмщины.

Особенно усилились антиуниатские настроения верующих Галиции и Закарпатья во время Великой Отечественной войны, когда униатская иерархия выступила на стороне врагов нашей Родины — германского фашизма. И это была естественная реакция.

Отрицательное влияние унии на развитие взаимопонимания между Поместными Православными и Римско-Католической Церквами всегда сознавалось на Востоке. В памяти народной глубоко запечатлелись отрицательные последствия унии, которые ассоциировались со всей Католической Церковью. И потому понятна определенная сдержанность православных верующих, когда мы начинали наши экуменические контакты с католическими братьями: слишком тяжел был исторический груз, чтобы можно было его сразу преодолеть. Но удачно развивающийся диалог вселяет в нас надежду, что с печальным прошлым покончено, что единство, к которому стремятся православные и католики, явится свободным единением в вере, надежде и любви.

Повторяю, имели место и остаются определенные трудности, но они, я верю, вполне преодолимы, если неуклонно действовать в духе любви и миротворчества.

Крупные современные вопросы

— Сегодня широко обсуждается отношение Церквей к вопросам, выдвинувшимся на первый план, таким, как аборт, развод, сексуальная свобода, мир и разоружение, ядерная угроза, деградация окружающей среды, экология, генная инженерия. Речь идет о моральных, социальных и религиозных проблемах, которые при неизбежных политических и законодательных следствиях затрагивают человека и его судьбу, личную ответственность и межличностные отношения, само будущее человечества. Высказывания Католической Церкви по указанным вопросам вызвали противоречивые отклики, их часто считают излишне жесткими и не отмеченными открытостью в отношении прогресса науки и развития обычаев. Какова позиция Русской Православной Церкви по этим жизненным вопросам?

— Поставленные Вами вопросы весьма актуальны, и Церкви не могут не высказывать свою точку зрения. Но ввиду их сложности я хотел бы разделить свой ответ на части в соответствии с указанными Вами проблемами.

Аборт

— Начиная с отдаленных времен установился взгляд на детей как на осязательный признак благорасположения Божия к супругам. Неимение же детей считалось почти проклятием, карой Божией. В деторождении Церковь видит одну из основных целей брака. По словам апостола Павла, женщина спасается *через чадородие* (1 Тим. 2, 15). Очевидно, что апостол не имеет в виду лишь чисто физиологический момент рождения. Жена для апостола Павла прежде всего воспитательница детей, которая делает все ради их блага (1 Тим. 5, 10). Поэтому, если жених и невеста предварительным условием заключения брака ставят отказ от детей, вряд ли такое супружество можно назвать христианским. Совершенно очевидно, что нельзя преднамеренно исключать ребенка из общего плана супружества. К ребенку нужно относиться с радостью, как к дару Божиему. Поэтому даже ребенка, которого не очень хотели, нужно принимать самоотверженно, от чистого сердца.

Само собой разумеется, что все формы аборта, или сознательного прекращения уже зародившейся человеческой жизни, всегда почитались Церковью равносильными убийству и осуждались как таковые.

— Можно ли проводить различие между зародышем и человеческой личностью?

— Священное Писание относится к зарождению человеческой жизни совершенно по-особому. Бог — непосредственная причина всякой жизни. *Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя* (Иер. 1, 5). Подобная мысль встречаеся в Священном Писании довольно часто. Господь избирает Себе великих служителей от утробы матери (Ис. 44, 2; Гал. 1, 15), и это свидетельствует, по крайней мере, что зародившаяся клетка имеет уже в себе все необходимое, чтобы стать человеком. Такой точки зрения придерживался блаженный Августин. А Тертуллиан считал, что плод развивается подобно зерну, в котором уже от начала заложены все физические характеристики. Особое значение для христианского понимания внутриутробной жизни имеет повествование евангелиста Луки (1, 39—44), в котором мы находим подтверждение мысли, высказанной святыми Григорием Нисским и Василием Великим, о том, что плод не просто жизнь на какой-то определенной стадии развития, а именно одухотворенная жизнь.

Церковь с самых первых времен своего земного существования дает однозначный ответ о недопустимости искусственного прекращения беременности. Уже в одном из самых древних письменных свидетельств христианской Церкви, «Учении двенадцати апостолов», мы находим строгое требование: «не умерщвляй младенца во чреве и по рождении не убивай его». Этот отрывок интересен тем, что раннехристианский автор относится к плоду не только как к живой развивающейся клетке, а называет его младенцем, который тот же до и после рождения. С этой точки зрения интересен и другой документ христианской древности. Во второй половине II века христианский апологет Афинагор написал «Прошение за христиан», адресованное римскому императору Марку Аврелию. В этом прошении Афинагор опровергает выдвигаемые язычниками обвинения христиан в безбожии, каннибализме и кровосмешении. «Если мы утверждаем,— пишет Афинагор,— что женщины, вытравливающие зародившихся младенцев, делают человекоубийство и дадут Богу отчет за вытравливание, то как же сами станем убивать человека?»

Своеобразно по этому вопросу высказывается святой Климент Александрийский. Правда, в отличие от автора «Учения двенадцати апостолов» и Афинагора он не называет утробный плод младенцем, но, однако, утверждает, что те лица, которые используют медицинские средства для преждевременного прекращения беременности, совершая прямое уничтожение утробного плода с целью скрыть свой блуд, являются причиной гибели всего человечества.

Аборт, таким образом, есть то самое зло, посредством которого человек вступает на путь богоборчества, отвергая благую Волю Божию и приближая страшный конец земного человеческого бытия.

В соответствии с этой позицией Священного Писания и Священного Предания Русская Православная Церковь, согласно с другими Поместными Православными Церквами, считает аборт грехом против Бога и человека. Искусственное прекращение беременности рассматривается как убийство уже начавшейся жизни. Вероятно, это даже больше, чем нарушение заповеди *не убий*, потому что уничтожается не просто живая клетка, а жизнь, имеющая основание в Боге и родителях, которые тем самым убивают какую-то существенную часть самих себя. Сам факт, что признание жизни происходит тогда, когда мы еще не видим этой жизни, не меняет сущности содеянного. Причем необходимо отметить, что ответственность за аборт перед Богом ложится на обоих супругов в равной мере.

Таким образом, несмотря на то что меняются социальные условия и совершенствуются средства искусственного прекращения беременности, отношение Церкви к этой проблеме не может измениться.

Развод

Наше отношение к разводам проистекает из учения Церкви, основанного на Священном Писании и Священном Предании.

В Ветхом Завете развод существовал не всегда. Но даже после того, как Моисей разрешил давать разводное письмо, развод долгое время воспринимался как нечто недолжное. Второзаконие (24, 1—4) показывает ложь развода. Израильтянке запрещалось быть проституткой (Втор. 23, 17). Кроме того, существование различных ограничений, касающихся развода (Втор. 22, 18; 21, 10—14), показывает различное отношение законодательства о браке к женщине израильской и язычнице. К разводу с израильтянкой относились более строго — ради продолжения рода избранного народа, ради мессианской иудейской идеи. Священник израильский должен был брать в жены только девицу. Вдову или отверженную, опороченную или блудницу он не мог брать себе в жены, *но девицу из народа своего* (Лев. 21, 13).

Ко времени пришествия в мир Спасителя развод в Израиле приобрел более свободный и распространенный характер. В некоторых случаях жена уже сама могла требовать у мужа разводное письмо. Это определяет совершенно особый фон евангельского учительства Господа нашего Иисуса Христа. Его категоричность по поводу недозволительности разрушения брака чрезвычайно подчеркнута. Иисус Христос считает, что даже в случае неблаговоления муж и жена могли бы сохранять брак, побеждая свою неприязнь. Сами основные тексты Книги Бытия (1, 27; 2, 24) не дают прямого указания на нерасторжимость брака. Однако Христос (Мк. 10, 2—12) открывает скрытый смысл и свое отношение к разводу. Для Христа развод непозволителен, а закон Моисея — только уступка.

В Евангелиях от Марка и Матфея есть два параллельных места (Мф. 19, 9; Мк. 10, 11). Разница между ними лишь в том, что в первом случае Спаситель вводит оговорку. Развод абсолютно запрещен, и главная причина в том, что он провоцирует прелюбодеяние с обеих сторон. Однако в случае совершения прелюбодеяния в браке пострадавшая сторона имеет право отказаться от совместной жизни с виновным.

Кроме того, апостол Павел в 1-м послании к Коринфянам (7, 11) утверждает, что в случае развода супруги должны оставаться или безбрачными, или помириться. Но, конечно, это касается только тех, кто действительно считает себя членом Церкви. Поэтому у апостола Павла в этой же главе (15-й ст.) есть оговорка: *если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны.*

Из всего этого видно, что особому осуждению прежде всего подвергается виновный в разводе. В этой связи не безынтересно мнение святого Епифания Кипрского († 403). Он пишет о разводе и, в частности, о втором браке после развода: кто не может соблюдать воздержание после смерти первой жены или кто разведется со своей женой по законной причине, как-то: блуд, прелюбодеяние или другое преступление, не исключается из Церкви словом Божиим, даже если он возьмет другую жену или жена — другого мужа; Церковь терпит это ради человеческой слабости. Однако необходимо помнить, что только первый и единственный брачный союз благословлялся Церковью и закреплялся Евхаристией. Развод всегда рассматривался Церковью как зло и грех. Поэтому после покаяния Церковь хотя и разрешает некоторым своим членам вступать в повторный брак, но подчеркивает, что новый союз уже не может иметь всей сакраментальной полноты.

Таким образом, пастырская ответственность Церкви заключается в том, чтобы, где возможно, предотвратить развод. А когда становится очевидным, что брак окончательно разрушен, пастырская забота Церкви должна быть направлена только к тому, чтобы найти наиболее приемлемый выход для обеих сторон и для их детей. Но, мирясь с неизбежным, Церковь не может изменить евангельской норме абсолютного единобрачия.

Сексуальная свобода

— В истории человеческих обществ были периоды различного отношения к проблемам пола. Однако во всех культурах прослеживается стремление к ограничению сексуальной деятельности, в основе которого можно найти не только мотивы, стремящиеся проникнуть в тайны человеческой жизни, но и религиозное понимание вопроса.

Рассмотрим представление древнего Израиля: Божество — человек — Вселенная. Человек как венец творения не ниже сил природы, более того, она ему подчинена (Быт. 1, 28). Сексуальность — Божий дар человеку, но она не обожествляется. Религиозные представления Израиля помещают сексуальность в рамки религии и морали. Человек несет ответственность за свою сексуальную деятельность (Лев. 18, 18—19). Было также время, когда к проблемам пола относились с чрезвычайной осторожностью. Иногда это выражалось даже в осторожном, боязливом отношении к браку.

В наше время, наоборот, нередко происходит прославление сексуальной свободы. Появилось другое опасение:

боятся всего, что рекомендует воздержание в половой области. Как сказал один современный православный богослов, модный «сексуляризм» склонен принимать без оговорок самые спорные утверждения фрейдизма, сводящие все потребности человеческой жизни к его половым инстинктам и, следовательно, отвергающие не только религиозные, но и социальные императивы, препятствующие половой распущенности.

В середине XIX века в вопросах пола имелся сдвиг в сторону ветхозаветного понимания проблемы. С этой точки зрения сексуальная деятельность должна регламентироваться справедливостью. Так, прелюбодеяние в Ветхом Завете — вопрос справедливости. Действительно, если сравнить 7-ю и 10-ю заповеди, то становится очевидно, что 10-я заповедь является в какой-то мере толкованием 7-й (Исх. 20, 14, 17). Запрещение даже желать жены своего ближнего находится в одном ряду с перечислением всего того, что вообще мог бы человек пожелать чужого. Но в основе этого запрещения лежит закон справедливости. Нельзя присваивать себе то, что тебе не принадлежит. С другой стороны, 7-я заповедь — *не прелюбодействуй* — имеет самостоятельное значение уже в силу того, что она выделена, а не находится только в составе 10-й заповеди. Однако особенная ценность этой заповеди окончательно раскрывается только в Новом Завете.

Библейская антропология указывает на две области в человеке. Центром одной является сердце, центром другой — чрево. Первая — область сознания и свободы, а потому и область нравственной ответственности. Вторая есть область бессознательной, инстинктивной, растительной и животной жизни, а потому она свободна от моральной ответственности. *Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому, что не в сердце его входит, а в чрево* (Мк. 7, 18—19). Между тем все, что подлежит моральной оценке, исходит из сердца: *Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства* (ст. 20—21). Таким образом, Новый Завет настаивает на связи сексуальной жизни с чистотой сердца, с целомудрием, а не только со справедливостью.

В прежнее время господствовало убеждение, что человек построен «гармонически», то есть естественное удовлетворение его потребностей само по себе создает внутреннее равновесие, определяет внутреннюю гармонию всех функций. Это убеждение (отразившееся в свое время на определении задачи воспитания как задачи «гармонического» развития всех сил в человеке) должно быть признано совершенно ошибочным прежде всего потому, что человек построен вообще не гармонически, а иерархически. Это значит, что развитие одних функций находится в зависимости от развития других, что замедленность или, наоборот, усиленное развитие одной функции гибельно отражается на других. Сфера пола принадлежит к числу центральных функций человеческого организма. Из всего этого вытекает особая ответственность человека перед Богом, обществом и самим собой.

Все это указывает, что в Церкви не может быть места так называемой сексуальной свободе. Более того, Церковь постоянно призывает своих членов к внимательному отношению к этой проблеме. Человек должен смолоду воспитывать в себе сдержанность. Борьба с развивающейся чувственностью полового инстинкта содействует самым могущественным образом развитию и формированию воли. А это, безусловно, имеет исключительное значение для правильного нравственного развития человека и прочности брака. В современном обществе это, как известно, одна из самых сложных проблем. Человек, не заботившийся о своем целомудрии до брака, вряд ли сможет отказаться от своих привычек в брачной жизни. А понятие супружеской верности является одним из основных признаков, указывающих на истинность христианского брака. Верность — отличительное свойство и одна из основных характеристик отношения Яхве к Своему народу. В Новом Завете это понятие сублимируется и раскрывается как любовь Иисуса Христа к Своей Церкви. Таким образом, верность — отличительное свойство любви. Отсутствие же любви делает сексуальные отношения абсолютно безнравственными. Такие отношения не могут быть оправданы даже деторождением. Супружеская неверность есть главное зло, производящее расстройство и разрушение всего семейного дома. Поэтому верность должна простираться даже до глубины движений сердца (Мф. 5, 8; Евр. 13, 4; 1 Кор. 6, 9—10). В браке муж и жена становятся одной плотью, и это единство является тайной по образу великой Тайны единства Христа и Церкви. Измена супружеской верности в семье, особенно где есть дети,— величайшая религиозная, моральная, социальная и биологическая трагедия.

Говоря об аборте, разводе и сексуальной свободе, Святейший Патриарх никак не ссылался на советское общество, в котором законодательство предусматривает и регулирует аборт и развод, хотя и с некоторыми поправками сравнительно с прошлым, в защиту женщин и детей. Я предпочел не заводить разговор об общественных установлениях, полностью уважая различие между Церковью и государством в условиях их разделения. Однако Его Святейшество пожелал ответить на эти три вопроса, достаточно насущных в современных обществах, а также в СССР, оставаясь строго на религиозной почве, на которой стоит Православная Церковь, и еще раз указав, какова задача верующих в свидетельстве по таким вопросам, как аборт, развод и понимание сексуальности.

Проблемы мира и разоружения: «литургия после Литургии»

— Патриаршество Его Святейшества Пимена отмечено растущей вовлеченностью в дело мира. Всемирная конференция 1982 года «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы» как по темам большой актуальности, которые рассматривались в критической ситуации всемирного перевооружения, так и по участию многочисленных видных религиозных деятелей, христиан и нехристиан, представляла собой важный этап в деятельности Русской Православной Церкви в защиту миру. Можно сказать, что эта конференция, хотя бы в силу того отклика, который она вызвала в мировой печати, внесла вклад в создание условий для экуменической встречи, устроенной в Ассизи 27 октября 1986 года Папой Иоанном Павлом II, и культивируемой Церквами — членами Всемирного Совета Церквей — идеи большой ассамблеи, которая должна состояться в 1990 году.

Разумеется, есть люди, которые намекают, что Русская Православная Церковь вовлекается в дело мира для «упрочения политики СССР и подрыва безопасности Запада». Короче говоря, речь будто бы идет о Церкви на службе государства. Патриарх улыбается на это мое замечание, а затем отвечает вопросом: «Быть может, мы должны думать, что католические епископы США с их важным документом, направленным против

использования ядерного оружия и за разоружение, хотели оказать поддержку советскому правительству? Для христиан проблема войны и мира столь насущна, что сводится к проблеме уважения творения и защиты жизни как дара Божия, которую никто не имеет права уничтожить и которой нельзя злоупотреблять». Таким образом, это основополагающие высказывания, которые дают понять, что Церкви, быть может, запоздали с их провозглашением и свидетельством об этом перед миром.

— В Библии сказано: *Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло* (Втор. 30, 15), а также: *мудрость дает жизнь владеющему ею* (Еккл. 7, 12). Эти и другие места Священного Писания составляют вызов служению Церкви и каждого ее члена в так называемой литургии после Литургии. Для Русской Православной Церкви подлинная мудрость ее исторического бытия, современного положения и грядущей жизненной перспективы — в служении жизни, ибо оно есть служение Тому, о Ком в Евангелии сказано: *в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков* (Ин. 1, 4).

Потому призыв «Избери жизнь» был, остается и будет лейтмотивом богословия, проповеди и служения Церкви.

Жизнь каждого человека, семьи, общества, государства, мирного сообщества государств, жизнь в ее полноте, в красоте, в справедливом развитии — это с христианской точки зрения первейшая забота, первое благо, предлагаемое ближнему в ответственном и жертвенном служении.

Отсюда — христианский подход к решению проблем мира и разоружения, отсюда рождается богословие мира, отсюда — миротворческое служение Русской Православной Церкви. Имея в виду основные христианские принципы, опирающиеся на заповедь Нагорной проповеди Христовой — *блаженны миротворцы* (Мф. 5, 9), Русская Православная Церковь следовала и следует волеизволению своего народа. «Глас народа — глас Божий» не просто красивое присловье; для Церкви, в которой народ составляет ее органическое тело, сентенция эта является весьма важным определяющим и направляющим императивом служения. Вот почему радости народа — радости Церкви, вот почему и печали народа — печали Церкви. Потому и происходило специфическое служение Церкви в трагические периоды войн, когда Церковь вдохновляла своих чад в тяготах браней, когда она молилась о благополучном завершении войн ко благу народа, в конце же концов — о приведении враждующих сторон к миру. Именно тогда, в эти трудные годы, проявилась жертвенность Церкви и ее членов, что было ответом на слова Христа: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15, 13).

Теперь же, в дни относительного мира, все более тревожимого военными приготовлениями, «глас народа» все громче и настоятельнее требует мира. Это требование Церковь поддерживает в миротворческом служении духовенства, богословов, всех чад церковных, на всех доступных ей уровнях, более же всего — в молитве Начальнику Мира, тем самым обращая литургию храма в служение за «церковными стенами» — в «литургию после Литургии».

Именно облекаясь в формы «литургии после Литургии», церковное дело так или иначе, имея в себе семена всеобщего спасения, вносит вклад в социальное, экономическое и политическое совершенствование.

Мы в Русской Православной Церкви уверены, что мир в настоящее время требует разоружения. Об этом много говорилось еще в конце XIX — начале XX века. Но после всякого рода переговоров Земля не пришла к миру. Теперь недостаточно проведения переговоров и наличия открытых каналов для диалога: необходимы эффективные и необратимые меры в области разоружения для сохранения самой жизни на Земле.

В солидарности с народом нашим и во имя великих заветов Начальника Мира, Спасителя и Господа, чада Русской Православной Церкви на стороне антимилитаристских сил. Вместе со всеми соотечественниками мы стремимся к достижению безъядерного мира. Выражением этой миролюбивой воли советского народа и является бескомпромиссная активная деятельность руководителей нашего государства по избавлению всего человечества от угрозы гибели в ядерной катастрофе.

Думая о Вселенной, о творческой власти и силе Творца и об ответственности разумных тварей в их «соработничестве с Богом», отвергая перенос конфронтации в Космос (проблема «звездных войн»), верующие в Слово Жизни словами и делами своими утверждают жизнь, молясь о неоскудеваемой благодатной помощи всем насельникам Земли, дабы мир мог приблизиться к совершенству в любви и мире, когда, по словам апостола Павла, *да будет Бог все во всем* (1 Кор. 15, 28), Бог любви и мира.

Солидарность со всеми людьми, ищущими мира и утверждающими жизнь без оружия и войн, означает для Русской Православной Церкви осуществление койнонии (общности) с Богом, в самой Церкви и со всем человечеством.

Ядерная угроза, загрязнение окружающей среды, экология: от знания к сознанию

— Философ Эрнст Блох предложил идею мира как эксперимент на основе своей философии надежды, утверждая, что мир в целом предстает не как замкнутая система, но система открытая, будущее которой не решено, но может направляться и за которую человек несет большую ответственность. Это означает, что человек, доведя опыт мира до крайней и решающей фазы, способен сегодня поставить дело таким образом, что от его ответственного разума зависит лучшее будущее или уничтожение.

Проблема соотношения между человеком и природой никогда не была столь критической и драматичной, как в переживаемую нами эпоху. Человек призван господствовать в природе, как говорится в Библии, для использования ресурсов и плодов в свою пользу, не для ее разрушения. Отношение к природе не может быть отмечено чем-то вроде практического нигилизма, какой-то жестокой борьбой, которую человек сегодня ведет, чтобы утвердить свое господство на Земле, потому что таким образом дело заканчивается отравлением всего — рек, морей, воздуха, плодов. В результате неконтролируемых эффектов промышленного и технического развития перед нами встает перспектива медленного конца рода человеческого.

Православное богословие, столь тесно связанное с евангельскими источниками, какими видит отношения между человеком и природой для обеспечения человечеству его выживания?

— Я буду исходить из сказанного ветхозаветным пророком Иезекиилем: *Беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду,— к жизни возвратит душу свою* (Иез. 18, 27). Беззако-

ние — иначе, нарушение законов. Злостное их нарушение именуется преступлением и соответственным образом наказуется. Так бывает в случае с законами и правилами человеческого общежития. Но то же самое происходит и при встрече с законами природы.

Правда, законы природы не всегда еще достаточно известны. Но незнание не есть оправдание, поскольку законы природы действуют независимо от их знания или незнания. Их нарушение или неправедное употребление влечет за собою суд и наказание.

С христианской точки зрения познание законов природы оправданно, ибо оно открывает премудрость Божию, передает в руки творения силы и энергии Божества, иначе — ведет творение к Богу. Нет также ничего предосудительного и в употреблении природы и ее законов на пользу творению, в первую очередь человеку. Сказано о людях: *Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте Землю, и обладайте ею, и владычествуйте...* (Быт. 1, 28).

«Обладание и владычество» — хорошие слова, возвышающие человеческое достоинство. Но нельзя забывать, что слова эти призывают к большой ответственности, ибо безответственность, вытекающая из самонадеянности,— грех, который влечет за собою беды, подчас неисправимые.

Всем известно, например, что экономика составляет важную область человеческой жизни на Земле. Вопрос лишь в том, как и для чего используются экономические закономерности, насколько и в какой мере можно использовать эти закономерности в связи с ограниченностью планеты и с невосстановимостью ее ресурсов.

Всем известно, что технический прогресс — необходимая часть развития человеческого общества. Но вопрос, особенно в настоящее время,— как и для чего он употребляется?

Нужно только приветствовать великие научные открытия человечества, поскольку они обогатили, обогащают и будут развивать и расширять человеческое знание, поскольку они идут на благо и процветание жизни на Земле. Но эти открытия должны служить не только знанию, но и совершенствовать сознание, увеличивать ответственность. К сожалению, не всегда происходит так, и примеры тому видны всем. И они все более тревожат, и каждый может убедиться, в какой степени увеличиваются сдвиги и изменения в природе. Если недостает мужества приостановить эту тенденцию через международное сотрудничество, последствия будут необратимые и трагические.

Открытия в области ядерной физики — разве это не благо, если их правильно использовать? Ведь они ведут от познания микромира к познанию макромира, от проникновения в атомное ядро к познанию закономерностей Космоса. Они неимоверно расширяют энергетические ресурсы, они способны поднять новую волну технического прогресса. Однако неумелое использование этих открытий уже привело, как видим, к ряду катастроф, а преступное употребление — к созданию ядерного оружия, само существование которого жизненно опасно и грозит уничтожением всякой цивилизации, всего человечества, жизни на Земле, если не превращением в космическую пыль самой планеты. То же можно сказать и об открытиях в химии, электронике, биологии и в других областях знания.

Отсюда рождается требование глубокого размышления, рождается призыв ко всем разумным силам, к человеческой совести в наше беспокойное время, чтобы все твердо и мужественно противостояли ядерным вооружениям.

Нужно также призвать ученых, занимающихся исследованиями в области ядерной физики, быть более внимательными в своих экспериментах, чтобы их работы вели к максимуму блага при минимуме риска. Мы не устаем повторять, что богопротивны и недопустимы биологическое и химическое оружие, а также эксперименты и технологическое процессы, вредящие человеку и окружающей среде. Проблема экологии в настоящее время весьма настоятельна. Недопустимо загрязнение океана, морей, озер и рек — источников влаги, кислорода, продуктов питания, столь необходимых для жизни. Недопустимо уничтожение лесов без их восстановления, бездумная мелиорация, лишающая реки их истоков и уничтожающая плодородие почвы. Недопустимы всякого рода технические сооружения, подавляющие природу, нарушающие естественное течение природных процессов и тем самым отрицательно сказывающиеся на жизни рыб морских, птиц небесных и на всем живом, пресмыкающемся по Земле (ср.: Быт. 1, 28).

Наступило время координации экономических планов в масштабах всей планеты, независимо от социально-политических структур государств, с учетом столь необходимого экологического баланса против модели развития, приводящей только к служению эгоистическим целям и накоплению капитала. Необходим пересмотр образа жизни, международных отношений.

Святейший Патриарх выражает свою благодарность за инициативы руководителей Советского Союза (давая, таким образом, поддержку новому политическому курсу М. С. Горбачева), а также «за все усилия, исходящие от людей доброй воли во всем мире, направленные на устранение ядерной угрозы и преодоление экологического кризиса». Патриарх цитирует далее Достоевского: «Красота спасет мир». И добавляет:

«Великий писатель видел красоту в русских храмах и монастырях, всегда воздвигаемых на местах живописных и возвышающих душу, древле-благословенных богослужениях, главное же — в человеческих душах, преодолевающих грех в себе и темноту в окружении. Быть может, это прекрасное утверждение Достоевского, хотя и в другом контексте, приложимо к социально-экономическим, техническим, политическим, экологическим предприятиям нашего и грядущего времени? И не составляет ли красота «соли» всякого обычного человеческого существования?»

Генная инженерия: за или против человека?

— Мы уже видели, что эксперименты могут служить различным целям, некоторые из них приемлемы, другие неприемлемы или даже катастрофичны для человечества. Это относится к ядерной бомбе, но также и к генетическим манипуляциям. Если мы вступим в деликатную и опасную область, где человек-ученый программирует других людей, неясно, какой шкалой ценностей будет направляться программа. Мы не можем не задавать себе вопрос, какие человеческие ценности будут принесены в жертву, а какие будут защищаться.

Говорят, например, об изучениях, на основе которых, производя определенные операции над эмбрионом, не изменяя его структуры, можно излечить рак или болезнь Паркинсона или же исправить определенные врожден-

ные недостатки, делающие человека несчастным; но есть и другие манипуляции — вспомним мрачных нацистских «экспериментаторов» — несомненно отрицательного свойства. Отсюда возникает страшный вопрос о том, что справедливо, что допустимо в нравственном отношении.

— Как установить человечески приемлемые границы манипуляций на человеке? Каково нравственное суждение, которое церковный человек должен сегодня вынести по этой завораживающей и в то же время вызывающей большую озабоченность проблеме?

— К вопросу о генной инженерии следует подходить с различных точек зрения, поскольку она затрагивает биологию, медицину, мораль, общество в его настоящем и будущем. Проблема достаточно сложна перед лицом удивительных результатов, научных экспериментов, и наши богословы глубоко вовлечены в их изучение и исследование.

Продолжая разговор по темам, касающимся дара жизни, могу сказать, что Церковь приветствует результаты исследований, экспериментов и научных достижений, улучшающих качество жизни человека и человечества. Перед лицом проблем генной инженерии, этически-социальные аспекты которой не могут оставить нас равнодушными, мы должны проявлять осторожность. Генная инженерия может принести пользу для здоровья людей, но в то же время и большое несчастье. Эксперименты в этой области позволяют манипулировать живыми клетками организма, изменяя таким образом генетическое достояние вплоть до того, чтобы определять будущее человека. Отсюда и вывод: то, что удается и возможно с низшими формами жизни (например, бактериями), возможно и с высшими формами (например, человеком как индивидом и людьми как группой, расой, целой страной). Не только можно будет влиять на здоровье человека, излечивая его и изменяя патологические явления в организме одного, чтобы способствовать его лучшему состоянию, но и влиять на характер человека, его поведение, его наследственность, изменяя ее на основе заранее установленной генетической манипуляции. Таким образом, человек и человечество смогут утратить свою целостность и аутентичность, достоинство, волю и свободу. Хорошо известно, что эксперименты нацистов сводились именно к этому.

Христианство и Церковь утверждают в качестве высшей ценности неприкосновенность, достоинство и свободу человека. Все люди — чада Божии, сотворенные по Его образу, они братья и сестры друг другу. Личность, свобода и достоинство — драгоценный дар Творца, и Церковь призвана хранить и защищать его.

Святейший Патриарх подчеркивает, что в этой борьбе за спасение жизни как дара Божия участвуют все Церкви и должны чувствовать себя участниками все люди, кому дорого будущее человечества. Его Святейшество еще раз вспоминает о величайшем русском романисте: «И в этом деликатном и важном вопросе Достоевский был пророком, предупреждая об опасностях крайнего развития научного манипулирования человеком. Еще в конце XIX века — в качестве примера мы можем привести красноречивые «Записки из подполья» — он возвысил голос, предупреждая человечество против риска преувеличенного стремления к экспериментированию во имя науки и прогресса».

Народ — жизненная сила Русской Православной Церкви

— В заключение этого долгого интервью я хотел бы задать Вам, Ваше Святейшество, последний вопрос: как Русская Православная Церковь смотрит на свое будущее?

— Русская Православная Церковь, сознавая себя неотъемлемой частью Вселенской Церкви, которая есть *столп и утверждение истины* (1 Тим. 3, 15), уверенно осуществляет свою спасительную миссию, в целости и неповрежденности сохраняя наследие веры, переданное нам от святых апостолов.

Наш верующий народ, являясь органической частью нового, социалистического общества, молится, исповедует, верит, свидетельствует и живет благодатной жизнью во Христе, и его духовный опыт вполне соответствует опыту прежних веков истории Русской Церкви.

Верующий народ — главная сила Русской Православной Церкви. Из народной глубины приходят в семинарии и академии будущие богословы и священнослужители. Регентские классы наполняются девушками и юношами, решившими посвятить себя служению Церкви в музыке и пении, что развивает и обогащает церковную культуру. Из народа выходят подвижники наших монастырей. Церковь чувствует поддержку народа в своих трудах на благо мира, за разоружение, взаимопонимание, доверие. И все это обнимает любовь Христова.

Благодаря поддержке народа мы видим ныне обновляемые храмы и монастыри, наблюдаем все большее благолепие в наших храмах, мы ощущаем богословский рост в недрах духовных школ, мы находим общность с людьми и в понимании задач Церкви в трудах по укреплению мира и справедливости, чувствуем поддержку в экуменическом движении, частью которого является жизнь во всем ее многообразии перед нашим мысленным взором. Защита жизни в ее духовном и иных аспектах стала существенной частью церковной проповеди и деятельности.

В настоящее время наша Церковь, вознося благодарственные молитвы Единосущному и Триипостасному Богу за благодеяния, бывшие на Святой нашей Церкви в минувшие лета, с упованием на благодатную силу и помощь свыше взирает в грядущие времена.

Церковь есть новая жизнь, благодатная и святая, которая основана на Земле Иисусом Христом. Она растет и ширится благодатью Духа Святого до Второго Пришествия, пока не обнимет собой весь мир. Благодатная реальность Церкви питает нашу веру и укрепляет в сознании ее вечность.

* * *

Прощаясь, я выражаю Его Святейшеству глубочайшую благодарность за содержательную беседу.

Я считаю событием мирового значения столь пространное интервью, в котором сам Патриарх глобально знакомит с реальностью Русской Православной Церкви, ее позициями по актуальным вопросам современности.

Убежден, что это интервью благодаря предлагаемым читателю сведениям и размышлениям внесет свой вклад в сближение верующих, разделенных историческими событиями, приводя их к диалогу друг с другом, с неверующими, поскольку все они — члены одной семьи человечества.

Патриарх и его время

Кончина Святейшего Патриарха Пимена положила еще один своеобразный рубеж в послереволюционной истории Русской Православной Церкви.

Хотя Патриарх вступил в революцию мальчиком, а на церковное служение 17-летним юношей (в 1927 году), он принадлежит к старшему поколению дореволюционных священнослужителей, в среде которых и формировались его личность, его непосредственное участие в церковной деятельности. Он впитал высокие образцы церковной традиции, он помнил Патриарха Тихона, причисленного к лику святых осенью 1989 года. Он состоял в непосредственном окружении Местоблюстителя Патриаршего престола Митрополита (впоследствии Патриарха) Сергия, скончавшегося в мае 1944 года. Он был патриаршим наместником Троице-Сергиевой Лавры, а затем непосредственным помощником по управлению Московской епархией и Местоблюстителем Патриаршего престола и преемником Патриарха Алексия, скончавшегося в апреле 1970 года. Таким образом, и возраст, и личность позволяют отнести его именно к тому поколению, которое воспитывалось в традициях старой духовной школы и исконной православной веры. Чем характеризуется оно? Богатством глубокого духовного и житейского опыта, монастырским или же богословским образованием. И самое основное — преемственностью духовной жизни. Это всегда было особенно значимо в Русской Православной Церкви. Заветы русских подвижников, пронесенные безупречно в течение веков, создавали именно тот неповторимый облик Русской Православной Церкви, который можно назвать школой Православия. Вообще в духовной жизни чрезвычайно важна личность, личная одаренность. Однако всегда различались те, кто достиг высокого духовного состояния личным трудом в личном подвиге, овеянном и насыщенном благодатью Божией, церковными обычаями, традициями, и те, кто прошел школу в монастырях, в духовной школе и под непосредственным руководством духовного старца-руководителя. Патриарх Пимен относился именно к такой категории монахов и иерархов, которые имели школу старческого руководства.

Время служения Патриарха Пимена было буреносно. Начало 20-х годов в обстановке сложных социальных, политических и экономических конфликтов ознаменовано развитием обновленческой смуты и возникновением различных расколов в Церкви. Они не только волновали церковную среду, они вносили и совершенно чуждые для Церкви начала в мышление и деятельность церковных людей. Твердыней церковности, верности каноническим основам являлись Патриаршая Церковь и личность Местоблюстителя Патриаршего престола, впоследствии Патриарха Сергия. Существовало и существует множество толкований этого периода и поведения отдельных лиц, и в частности Митрополита Сергия. Но неоспоримым остается то, что любое решение, принимаемое в те годы церковными деятелями, требовало глубокого внутреннего подвига, решимости, чувства высокой личной ответственности. Историческая заслуга Митрополита Сергия в бытность его архимандритом, епископом, архиепископом, впоследствии Патриаршим Местоблюстителем и, наконец, Патриархом, состоит, несомненно, в том, что он сформулировал и практически осуществил учение о Церкви в том ее изначальном и важнейшем признаке, который дал ей Господь Иисус Христос, назвав Своих учеников светом мира и градом, стоящим на верху горы (Мф. 5, 14). В трудных чрезвычайных обстоятельствах, которые тогда захлестнули все наше общество, людей религиозных и Церковь в целом, было чрезвычайно трудно провести границу между реальностью и возможностью. Это было время, когда многие скрывали свое христианское призвание, иные с болью покидали Родину, некоторые уходили в подполье... Но Церковь обязана самой своей природой быть зримой всему обществу. И Митрополит Сергий, и его окружение, среди которых был юный иеродиакон Пимен, взяли на себя эту трудную обязанность.

Свеча не может осветить всю вселенную, пламя свечи колеблется, но мы знаем, что оно не только освещает, но и согревает. Каким бы ничтожно маленьким ни был ее огонек, как бы ни трепетал язычок пламени, он дает людям и свет, и тепло. Одна из главных исторических заслуг Русской Православной Церкви на Родине в том, что она во все времена оставалась для людей зримой, светящей и согревающей силой.

Сейчас, когда наша страна прошла испытания Великой Отечественной войны, 45-летие окончания которой отмечаем, когда мы пережили тяжелые годы послевоенного строительства, годы международной конфронтации и «холодной войны», а затем поиски новых путей экономического развития, дело каждого члена Церкви и ее духовных отцов состоит в том, чтобы личным примером, стабильностью своего духовного внутреннего состояния быть тем согревающим и освещающим светом. Не мерой дает Бог духа Своим избранникам, но по Своему промышлению определяет быть именно тем озаряющим светом, который способен озарить мрак и стать путеводящим во мраке.

Российские Патриархи чаще всего несли в себе именно такой свет. Вспомним ли веками любимый образ Преподобного Сергия, который в нашем народе почитался именно как общерусский игумен, или святого Патриарха Гермогена, поднявшего народ на защиту Отечества. Вспомним преподобного Иосифа Волоцкого, вставшего с архиепископом Геннадием Новгородским на борьбу за сохранение русской духовной самобытности, культуры и тех духовных ценностей, которые принесло христианское просвещение нашему Отечеству. Вспомним ли мы годы Патриаршества святого Патриарха Тихона, бывшего единственным тогда духовным центром России, разрываемой политическими распрями,— везде отмечаем мы феноменальную особенность духовного руководства, тот его принцип, который в Церкви называется соборностью. Православную Церковь всегда отличало единство во множестве. Без той внешней фиктивной унификации, без того разделяющего народ модного «плюрализма» Церковь представляет подлинную сферу духовной свободы, самовыражения личности в неуклонном следовании основам, веками проверенной духовной внутренней жизни.

В этом номере «Журнала Московский Патриархии» мы читаем Заявление Святейшего Патриарха и Священного Синода Русской Православной Церкви, направленное к объединению наших сил. В эти дни Заявление звучит как завещание, как голос уже почившего Первосвятителя из иного мира, его завет — манифест, определивший наш путь, освещаемый извечными прин-

ципами, исповедуемыми Русской Церковью.

Склоняя головы в молитвенном молчании пред священными могилами великих подвижников духа, созидавших наше Отечество, мы с особой болью чувствуем, что не успели сделать и завещанного тем, кого провожаем сейчас. Мы мысленно просим простить наши вольные или невольные проступки, и в этом покаянном чувстве ощущаем ту особую близость к заветам, которые сейчас уже рассматриваем как Заповедь, неслышную, но как бы зримо получаемую от сложенных накрест рук почившего Патриарха: хранить единство Церкви, верность ее вековым устоям и то высокое благочестие, которое, как говорит нам Священное Писание, «на все полезно». Эти духовные заветы почившего старца Патриарха являются руководящим для нас отеческим призывом продолжить путь великих Предстоятелей Русской Православной Церкви. Вечную память и покой в селениях праведных они унаследовали своей жизнью.

...Перевернута страница истории, начата новая. Что прочтем в этой странице? Одну строку или целый лист? Период местоблюстительства в Русской Православной Церкви имел различную продолжительность. Вспоминается, как при своей интронизации в сентябре 1943 года Святейший Патриарх Сергий стоял высокий, могучий на амвоне, опираясь на посох. И он сказал: «...по существу, я 17 лет занимал Патриарший престол, будучи его Местоблюстителем. Но надеялся, что придет кто-то другой, который исправит мои ошибки. Сейчас, спустя семнадцать лет, я принимаю на себя всю ответственность за пройденный путь...»

В наши дни череда событий движется с невероятной быстротой, ритм жизни становится почти неудержимым, движения поспешными, а иногда и безрассудными... Ждать, выжидать — губительно. Сейчас срок местоблюстительства должен быть кратчайшим. Пусть новый Предстоятель вступает на Патриарший престол, пока не остыли чувства любви и преданности Православию, которые проявлял и исповедовал почивший. Живая связь прошлого, настоящего с будущим, ожидание людей, которые видят в Церкви необходимую для Отечества созидательную силу, и в целом общая обстановка, будет ли то идея общеевропейского дома с его тревогами и надеждами или же поиски общечеловеческого мирного бытия,— все эти условия диктуют нам необходимость концентрации духовных сил для того, чтобы сделать по благословению Божию, по молитвам, по внутреннему стремлению к истине правильный выбор и поставить достойного преемника на Московский Патриарший престол.

Связь настоящего и с прошлым, и с будущим и ответственность за это будущее особенно остро проявилась в наши дни проблемами, связавшими воедино Церковь и Отечество и международные отношения. Решение этих проблем безотлагательно. Острота социальных катаклизмов, экономические новации, мучительный поиск многозначных или безальтернативных решений — они не топчутся возле нашей двери, нет, они уже властно переступили порог каждого дома и вторглись в нашу повседневную жизнь. Ответ может быть только решительным, однозначным и быстрым: объединение всех духовных сил, гармоническое согласие всех должно стать проявлением творческой силы Божественного Слова, Которое было созидающей силой мира космического и мира духовного.

Митрополит Волоколамский и Юрьевский
ПИТИРИМ

Пасха Христова в патриаршем соборе

15 апреля 1990 года, в полночь, в Богоявленском патриаршем соборе при огромном стечении молящихся архиепископ Зарайский Алексий в сослужении соборного духовенства совершил пасхальную утреню, а затем — Божественную литургию.

Пасхальное богослужение транслировалось по Центральному телевидению.

В 9 часов утра Божественную литургию в патриаршем соборе совершил митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим в сослужении клириков собора.

На второй день Пасхи Святейший Патриарх Пимен принимал поздравления в Тронном зале своей московской резиденции от учащихся воскресной школы при Богоявленском патриаршем соборе. После краткого пасхального молебна, который совершил в Крестовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери секретарь Святейшего Патриарха протопресвитер Матфей Стаднюк, учащиеся пропели Его Святейшеству пасхальные песнопения и преподнесли ему розы. Святейший Патриарх Пимен вручил учащимся пасхальные яйца.

В зале присутствовали и также поздравили Святейшего Патриарха

Святейший Патриарх Пимен принимает пасхальные поздравления от учащихся воскресной школы
(одна из последних фотографий Святейшего Патриарха)

Высокопреосвященный Ювеналий в Богоявленском патриаршем соборе оглашает Пасхальное послание Святейшего Патриарха Пимена

митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископ Зарайский Алексий, наместник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Феогност, наместник Свято-Даниловского монастыря архимандрит Ипполит.

Поздравить Святейшего Патриарха Пимена прибыли председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Ю. Н. Христораднов и его заместители М. А. Иволгин и Г. А. Михайлов.

В тот же день вечером в Богоявленском патриаршем соборе была совершена пасхальная вечерня, за которой молились митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Зарайский Алексий, епископ Филиппопольский Нифон — представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском, епископы Василий (Родзянко; Православная Церковь в Америке), Подольский Владимир, Можайский Григорий, представитель Патриарха Иерусалимского при Патриархе Московском архимандрит Феофилакт, клирики Москвы и Московской епархии, сотрудники синодальных учреждений, многочисленные верующие.

После праздничного молебна митрополит Ювеналий огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Пимена, а затем обратился ко всем присутствовавшим со словом:

Преосвященные Владыки, всечестные отцы, дорогие братья и сестры!

Христос воскресе!

Сложилась традиция, по которой в сегодняшний вечер мы не только выражаем вам праздничные чувства, но и размышляем о спасительной миссии Церкви и ее служении. Не все, видимо, еще знают о том Заявлении, которое перед Святой Пасхой сделали Святейший Патриарх и Священный Синод, посвятив его нашей ответственности перед Господом за Мать-Церковь и ее историческую судьбу.

Сейчас, хотя бы вкратце, я хочу сказать об этом историческом документе. Спасительный путь Христа, Его Голгофские страдания и Воскресение из мертвых определили и земной исторический путь Церкви, которую Господь стяжал честною Своею Кровию. В прощальной беседе с апостолами Божественный Учитель в таких словах предопределил путь Церкви: *Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас: если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше* (Ин. 15, 20). В свете этих слов Христа и веры в Промысл Божий Священный Синод обозрел исторический путь Русской Православной Церкви за минувшие десятилетия и заявил о тех возможностях, которые открываются перед Церковью, и нашем служении и обязанностях в связи с этим. В многостраничном Заявлении, которое я процитирую вам лишь отчасти, говорится: «Перед нашей страной стоит... много... трудных проблем, непосредственно затрагивающих всех нас. Это и необходимость духовного обновления общества через практические меры по воспитанию детей и молодежи; это и задача возрождения отечественной культуры, многие памятники которой... требуют немедленных спасательных мер; это и сохранение среды обитания... наконец, это и внимание к социальной сфере... Сегодня общество ждет от Церкви практических и эффективных шагов, способствующих скорейшему преодолению всех этих бед. Со смирением нам необходимо признать, что во многом наше церковное общество, включая иерархию, клир и мирян, оказалось не готовым к должному ответу на эти вызовы времени. Трудные десятилетия не прошли бесследно».

И далее, напомнив о минувших трудных годах, Священный Синод заявил: «Пытаясь осмыслить свой собственный опыт, мы можем утверждать, что Церковь выжила не силой или мудростью человеческой, а силой Духа Святаго, даром Божественной Благодати, *всегда немощная врачующи и оскудевающая восполняющи*... Некоторым сегодня кажется, что кто-то шел этим путем не так, как следовало бы идти. С удивительной легкостью выносится суд над теми, кто был предметом насмешек, открытых притеснений или скрытого давления, кто в трудные годы в меру разумения и сил своих стремился сохранить верность своему призванию...

Говоря о стоящих сегодня перед нашей Церковью проблемах, мы снова повторяем сказанное Архиерейским Собором и подчеркиваем необходимость возрождения прихода как реальной церковной общины. Без этого возрождения нам не решить проблем организации духовного просвещения, благотворительности, нормализации церковно-общественной жизни.

Введение нового Устава несомненно оздоровляет обстановку во многих приходах и открывает возможность нормального развития новообразованных общин. Однако здесь еще очень многое предстоит сделать, для чего требуется активность и ответственность как епископата и духовенства, так и прихожан...

В целях организации... обсуждения и подготовки рекомендаций для практического решения стоящих перед Церковью проблем в области

религиозно-нравственного воспитания и социального служения Священный Синод на своем заседании 3 апреля сего года создал специальную **Комиссию по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности.** Перед ней поставлена задача организовать широкий диалог с участием епископата, клира и мирян, представителей церковной общественности, озабоченной вопросами религиозно-нравственного воспитания и социального служения Церкви».

Кроме того, Священный Синод счел необходимым обратиться с письмом к Председателю Совета Министров СССР Николаю Ивановичу Рыжкову, чтобы в очередной раз изложить свою позицию по содержанию готовящегося Закона о свободе совести и религиозных организациях. Мы имели возможность лично прокомментировать этот документ на заседании Президиума Совета Министров СССР. В заключительной части Заявления Священного Синода говорится: «Новая историческая реальность... открывает перед Церковью и новые возможности... Обновим же наше призвание и нашу ответственность за судьбу Церкви, памятуя слова апостола: *...умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны... стараясь сохранять единство духа в союзе мира* (Еф. 4, 1, 3)».

Дорогие и возлюбленные, братья и сестры, я передаю вам сердечное пасхальное приветствие от Святейшего Патриарха Пимена, который желает вам многих милостей от Воскресшего Господа, здравия, спасения и во всем благого поспешения.

Христос воскресе!

На родине Святейшего Патриарха Пимена

Во второй день Пасхи прошлого года в Богоявленском патриаршем соборе митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий обратился со словом приветствия к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Пимену:

— Среди храмов, ныне открываемых для богослужения, есть один, который имеет для Вас особое значение. На Вашей родине, в городе Ногинске, верующие люди, вдохновленные новыми явлениями в нашем обществе, с горячей верой в Бога и глубокой любовью к Вам, как они всегда говорили, к своему великому земляку, к этой Святой Пасхе получили Богоявленский собор. Этот величественный храм является для всех нас местом особым, потому что Ваши детские годы, Ваша юность связаны с этим святым местом. И мы думаем, что исполненные почитанием Вашего Святейшества, и не только православные ногинцы, но и архипастыри, пастыри, Ваши духовные дети, движимые жертвенной любовью, в короткое время смогут создать там своего рода памятник любви Вашему Святейшеству за все то, что Вы сделали за многие годы своего служения Русской Православной Церкви и Святому Православию.

23 июля 1910 года, в день праздника Положения честной ризы Господней в Москве, в семье механика Богородско-Глуховской мануфактуры Михаила Карповича Извекова родился долгожданный сын. Не скрывала своей радости его мать — Пелагея Афанасьевна. Сколько проплакала она перед семейной иконой Божией Матери, сколько скорбела о том, что дети, родившиеся после старшей Марии, умирали в младенчестве....

20 апреля минувшего года архимандрит Адриан, назначенный настоятелем ногинского прихода, впервые увидел место своего служения. Зрелище стоявшего в лесах огромного храма, перестроенного некогда под производственный цех, не внушало оптимизма. Девять лет его безуспешно восстанавливало объединение «Росреставрация»... И вот в Лазареву субботу более трех тысяч горожан собрались на церковной площади, чтобы молитвенно участвовать в его освящении. За несколько минут до того еще гремели отбойные молотки.

Прошло время. «Известия» от 27 сентября 1989 года писали: «За пять месяцев артелью верующих выполнен объем работ, примерно вдвое превышающий все, что сделали за девять лет представители Московской специальной научно-реставрационной производственной мастерской № 3 при объединении «Росреставрация» Министерства культуры РСФСР».

Рос и воспитывался Сергей Извеков, будущий Патриарх Пимен, в строгой религиозной атмосфере, проводя часы за чтением книг, молитвой. «Владимирский образ Божией Матери,— вспомнит он много лет спустя,— это святыня тех мест, где я родился. Он был нашим семейным образом, он стал моим образом на пути иноческого делания».

Восстановление Богоявленского храма, социальные инициативы прихожан, о которых пойдет речь ниже, заметно изменили нравственный климат города, способствовали утверждению движения милосердия. Главная особенность этих инициатив в том, что они осуществляются в тесном сотрудничестве с государственными органами, промышленными предприятиями, совхозами.

— Да простят мне, что при тридцатилетнем партийном стаже я готова преклонить сегодня голову перед настоятелем собора архимандритом Адрианом,— рассказывает директор Центра по трудоустройству населения города Ногинска Нина Ваньшева.— По долгу службы мне приходится сталкиваться с трудными людскими судьбами. Мы не в силах помочь очень многим: это инвалиды детства, инвалиды войны и труда, больные нервно-психическими заболеваниями. Получая мизерную пенсию, они обречены на жалкое существование.

В настоящее время между городским центром по трудоустройству и Богоявленским приходом существует договоренность, выполняя которую храм уже трудоустроил около двадцати инвалидов.

Работы ведутся обширные, считает отец Адриан, нужны дежурные по храму, уборщики, дворники, швеи, кочегары, работники в подсобное хозяйство, певчие. Принимая на работу в храм людей, не нашедших места в прежних трудовых коллективах, семьях, им дают возможность отогреться душой, найти свое место в жизни.

Преподобный Иосиф Волоцкий заповедовал благотворить страждущим не только милостыней. Преж-

де многие монастыри и храмы предоставляли бедному люду работу в голодные и лихие для Отечества годы.

Недавно Богоявленскому приходу передана также церковь Успения и усадьба Успенское (Пороховой завод), где намечено открыть филиал дома престарелых на двести коек. Обслуживать его будут монахини.

— В течение ряда лет сохраняется тяжелое положение в городском доме престарелых,— сетует начальник отделения социального обеспечения Ногинского горисполкома И. Г. Ильинова.— В доме, построенном в тридцатые годы, проживает полтысячи пожилых людей, из которых четыреста тридцать — лежачие. Просто не хватает рук, чтобы управиться: медсестер на такую работу не заманишь.

В трудных ситуациях возникают и необычные решения. Между Ногинским приходом и Ямкинским сельсоветом заключен договор, объединивший усилия городской службы социальной помощи, медперсонал участковой больницы и прихожан. Храм оплачивает содержание двадцати коек в сельской больнице, куда направляются для лечения одинокие престарелые люди.

Оценили помощь прихожан и семьи ногинцев, стоящие на учете в городском отделе социального обеспечения. Это многодетные и неполные семьи. Для них к большим церковным праздникам готовят подарки, помогают им и материально.

В мае 1918 года Богородск (Ногинск) посетил Святейший Патриарх Тихон. 26 мая Святитель совершил Божественную литургию в Богоявленском храме. Предполагал ли вступивший тогда в пору отрочества будущий Патриарх Пимен, что Провидением ему предназначено восприять первосвятительское достоинство?

Есть еще одна сторона христианского служения — проповедь слова Божия. Этот святой подвиг несет настоятель собора. Его выступления на городской педагогической конференции, на встрече с комсомольским активом района и старшеклассниками, беседы в Университете марксизма-ленинизма, в трудовых коллективах вызывают неизменный интерес. Эти выступления и беседы не раз транслировались по местному радио.

Жизнь города меняется на глазах. По просьбе жителей дома ветеранов красный уголок перестроен под часовню, теперь здесь встречаются со священником для исповеди и молитвы.

Помочь катехизации призвана «Школа искусств», недавно открытая при храме. Ее учащиеся смогут постичь основы православной веры, а также секреты настенной росписи, иконописи, резьбы по дереву, научатся шить церковные облачения, читать по нотам. Здесь же будут со временем библиотека и читальный зал.

С 1923 года будущий Патриарх Пимен соединяет пение в церковном хоре с серьезными теоретическими занятиями музыкой.

Пел он в хоре Богоявленского храма под управлением Ивана Кузнецова, больших успехов добился в овладении секретами вокального и регентского искусства, организует хор из своих сверстников. Став Патриархом, он отметит: «Пение вносит в церковную службу искусство, идущее от сердца, имеющее своими истоками древнюю культуру, религиозную и национальную, понятную нашему верующему народу во всех его поколениях».

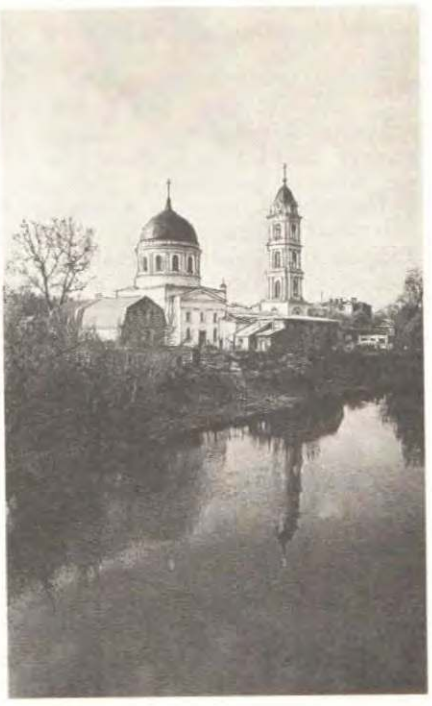
Получит ли ногинский приход и вся Церковь юридическую основу для своей социальной деятельности, будет зависеть от нового Закона о свободе совести и религиозных организациях.

Русская Православная Церковь, будучи отделенной от государства, никогда не отделяла себя от народа. Как во все времена, она и сейчас принимает под свою сугубую опеку всех обездоленных, обиженных и страждущих, служит делу духовного единения.

Пройдя через горнило гонений, разделив мученический венец со своим народом, Церковь вошла в пору духовного возрождения. *В тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, обстроены будут развалины... и узнают народы... что Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое,*— говорит Господь через пророка Иезекииля (36, 33).

Волею Провидения прежние гонители уступили место благожелательным людям. Этого невозможно не заметить в Ногинске, где представители и власти, и партии твердо поддерживают недавно возникший Богоявленский приход и его настоятеля. Отец Адриан избран горожанами депутатом в городской и Московский областной Совет.

Символом обновления взаимоотношений Церкви и государства в

Общий вид Богоявленского собора в г. Ногинске

Ногинске, по мнению второго секретаря горкома партии В. Думного, может служить изменение градостроительной концепции города. По новому плану, архитектурным центром, господствующей высотой, будет колокольня собора. Предполагавшееся в центре города строительство грандиозного Дома Советов снимается с повестки дня.

...Отец Адриан входит в храм, тут же к нему с вопросами, просьбами устремляются люди.

— Батюшка, благословите!

— Батюшка, что делать, опять развод, второй раз...

— Батюшка, помогите, родители не разрешают креститься, только после восьмого класса, говорят...

— Благословите в дорогу, батюшка!

Полным ходом идет восстановление храма, но уже сквозь запахи олифы и краски чувствуются ароматы ладана и горящих свечей. На одной из стен храма сохранилась старая роспись: Архангел поддерживает Тихвинскую икону Божией Матери. Верующие считают, что именно этот образ сохранил и возродил вновь Богоявленский храм.

Сергей ИВАНОВ

Наречение и хиротония архимандрита АРСЕНИЯ (Епифанова) во епископа Ладожского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 13 сентября 1989 года епископом Ладожским, викарием Ленинградской епархии, по пострижении в монашество и возведении в сан архимандрита определено быть протоиерею Георгию Епифанову, клирику Ленинградской епархии. 30 сентября в Троицком соборе Александро-Невской Лавры митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий постриг протоиерея Георгия Епифанова в монашество с наречением имени Арсений — в честь преподобного Арсения Коневского, а 1 октября возвел в сан архимандрита.

4 октября в Николо-Богоявленском кафедральном соборе в Ленинграде наречение архимандрита Арсения во епископа Ладожского совершили митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, архиепископы Горьковский и Арзамасский Николай, бывший Пермский и Соликамский Никон, епископы Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий, Тамбовский и Мичуринский Евгений, Ульяновский и Мелекесский Прокл, Ташкентский и Среднеазиатский Лев.

При наречении во епископа архимандрит Арсений произнес речь:

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, богомудрые святители Христовы!

Ныне предстоя здесь, в храме Святителя и Чудотворца Николая, пред Господом и вами, пред клиром нашей митрополии и перед народом Божиим, должен я, по древнему чину нашей Святой Церкви, произнести сие слово.

Прежде всего долг мой — сыновне благодарить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена, Вас, Высокопреосвященнейший Владыко, митрополит Ленинградский и Новгородский, и весь Священный Синод Русской Православной Церкви за то, что я был призван к епископскому служению, освященному непрерывным апостольским преемством вот уже почти две тысячи лет.

Чувствую неподготовленность к такому неожиданному для меня велению Промысла Божия. Чувствую, что несовершенен я и не готов к предстоящему мне служению.

Родился я в простой рабочей семье, где все, как могли, старались хранить православные церковные традиции. Бабушка моя еще в раннем детстве пробудила во мне сначала интерес, а потом и любовь к богослужению. С теми из моих сверстников, которых тоже тянуло к храму, часто подражал я священнослужителям, совершавшим церковную службу, хотя, конечно, не мог тогда сознательно ответить на вопрос, почему я это делаю. Я рос, но мой интерес к служению церковному не ослабевал, а укреплялся. Немало услышал я насмешек и обидных прозвищ, немало встретил иронических и осуждающих взглядов. Но чем дальше, тем больше я испытывал уверенность в укрепляющем меня Христе.

Жить полностью сознательной христианской жизнью я начал в тот печальный для нашей Церкви год, когда в Бозе почил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий. В навсегда памятную для меня пасхальную ночь 1970 года, услышав в Никольской церкви села Ермолина пение пасхального гимна *Христос воскресе*, я понял, что отныне весь принадлежу Святой Православной Церкви, что все ее дела и заботы будут отныне моими делами и заботами.

Я стал постоянным прихожанином московского Никольского храма в Бирюлеве. Всегда вспоминаю с глубокой благодарностью пастырей и благочестивых верующих этого прихода, которые так много сделали для моего духовного возрастания.

Рука Божия вскоре привела меня под кров Преподобного Сергия, игумена Радонежского, великого молитвенника земли Русской, где проходило мое духовное воспитание, где я духовно просвещался и усваивал основы духовной науки.

За благодатные годы обучения в Московских Духовных школах я благодарю Бога, Подателя всех благ, призвавшего меня на путь церковного служения, помня, что сказал сам Господь в Святом Евангелии: *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал* (Ин. 15, 16).

Благодарю и всегда с любовью вспоминаю всех своих наставников, профессоров и преподавателей, давших нам, студентам, не только знания и образец благочестивой христианской жизни, но и часть своей души.

В эти же незабвенные годы Промысл Божий отдал меня в твердые, но милующие руки Вашего Высокопреосвященства, дорогой Владыко митрополит Алексий. От Вас я получил духовное рождение в священные степени церковного служения. Вашему Высокопреосвященству я обязан многим в моей духовной и личной жизни. Спасибо Вам, дорогой Владыко, за Ваши советы, внимание, архипастырскую строгость и отеческую любовь.

Сегодня для меня поистине не только знаменательный, но и страшный день — вступление на неведомый мне путь нового для меня служения. Но, взирая на вас, святители Божии, уверен, что через десницы ваши, возложенные на мою главу, завтра снизойдет на меня благодать Святого Духа, которая *немощная врачует и оскудевающая восполняет*.

Ныне трепещет и смущается *скудельный сосуд* сердца моего. Но *сила Божия в немощи совершается*, и я верю, что драгоценное

и благоухающее миро благодати Божией, войдя в мое сердце, очистит и укрепит его.

Размышляя о высоте и великой ответственности епископского сана, вспоминаю слова псалмопевца: *Мал бех в братии моей и юнейший в дому отца моего... Сам Господь... посла Ангела Своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазания Своего* (Пс. 151, 1—4). Сегодня могу отнести эти слова к себе, потому что я действительно юнейший среди братии моей и Сам Господь грядет посетить и испытать душу мою, как некогда апостола Петра, вопрошая: *Любиши ли Мя?* (Ин. 21, 15). Что я могу ответить на этот вопрос? Лишь только одно: меру любви моей к Тебе, Господи, Ты Сам ведаешь.

Заблудшее овча, образом которого является омофор архиерейский, отныне возлагается на мои немощные плечи. Находясь в преддверии этого великого таинства, сознаю всю свою греховность и немощь, взываю вместе с пророком Исаией: *горе мне* (Ис. 6, 5), ибо велико и страшно служение сие. Возмогу ли понести его?

Высшее служение Церкви Христовой, которое я теперь дерзаю принять, есть служение не от мира сего, но для спасения мира, и совершается в мире сем.

Не мир поручает мне это служение, а Сам Дух Святой. Через вас, архипастырей, преемников святых апостолов, Он поставляет епископов в Церкви Своей. Архиерей как посланник Божий выводит людей Господних из Духовного Египта и ведет их в землю обетования — Царство Небесное.

Без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5), — сказал Христос. От всей души исповедую эту истину и от всего сердца молюсь в эти священные минуты: Господи Святый, *в вышних живый и на смиренныя призираяй*, простри руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови меня, грешного раба Твоего, и если что согрешил пред Тобою, вольно или невольно, яко Благ и Человеколюбец Бог прости. Ибо *Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, ты мое радование.*

Вы же, святители Христовы, благословите и молитесь за меня грешного, да укрепит и умудрит меня Сам Господь Своею Всесильной благодатью достойно ходити высокого звания, в которое я ныне Святейшим Патриархом и Священным Синодом призываюсь. Аминь.

* * *

5 октября, в день памяти пророка Ионы, за Божественной литургией в Троицком соборе Александро-Невской Лавры Преосвященные архиереи, участвовавшие в наречении, совершили хиротонию архимандрита Арсения во епископа Ладожского.

По окончании литургии, вручая новохиротонисанному епископу Арсению архиерейский жезл, митрополит Алексий сказал:

Преосвященный епископ Арсений, возлюбленный брат наш и сослужитель!

Промыслом Божиим, избранием Святейшего Патриарха и Священного Синода, чрез молитву и возложение рук наших получил ты ныне благодать архиерейства и приобщился к сонму святителей Церкви Русской.

Ныне сила Божественная освятила тебя и почила на тебе, как в преславный день Пятидесятницы почил Дух Святый на апостолах. В сей час хочу напомнить тебе о том наставлении, которое дал апостол языков Павел своему возлюбленному ученику и епископу Тимофею, призывая его *возгревать дар Божий, который в тебе, через мое рукоположение; ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, и любви, и целомудрия* (2 Тим. 1, 6—7).

Внимай этим словам и последуй им, ибо в них — и призыв к твоему служению, и указания на свойства полученного тобою ныне духовного дара.

Апостол зовет тебя непрестанно возгревать благодать Святого Духа, чтобы воссиял в тебе свет, который будет светить пред людьми для прославления Отца нашего Небесного, чтобы тепло сердца твоего не только согревало сердца любящих Бога, но и коснулось сердец людей, пока еще от Бога далеких.

Апостол говорит о духе силы, помогающем нам, немощным и смиренным преемникам святых апостолов, совершать великое служение ради спасения людей. Преизобильное сокровище Божественной благодати и силы святой апостол Павел носил в немощном сосуде своего человеческого естества. Он знал свои немощи, но, стойко пребывая во Христе, дерзал утверждать: *Все могу в укрепляющем меня Иисусе* (Флп. 4, 13). Да укрепит Господь и тебя в твоих немощах, и да восполняет Он недостающее в тебе во все дни земного пути твоего.

Апостол говорит о духе любви. Помни всегда, что любовь к Богу

Облачение новохиротонисанного епископа Арсения в архиерейские одежды

Преосвященные архиереи, участвовавшие в хиротонии епископа Арсения (крайний справа)

неотделима от любви к ближнему. Ищи непоколебимого пребывания в любви к ближнему и храни эту любовь так же, как любовь к Отцу нашему Небесному.

Апостол говорит о духе целомудрия. Целомудрие — это и цельность, нераздвоенность духовной жизни, и стремление быть разумным, стремление к мудрости Божией. Будь чистым, скромным и смиренным служителем Господа нашего Иисуса Христа и вместе с тем, непрестанно углубляясь в учение нашей Святой Церкви, с достоинством возвышай твой голос в церковном учительстве, твердо стой за православную веру, ибо отныне ты — преемник апостольский.

Возлюбленный брат наш, помни о том, что великое служение, к которому ты призван ныне, заключается не в господстве над наследием Божиим, а в его хранении и неустанном приумножении. Служение епископа прежде всего руководство народом Божиим в духе любви и истины, постоянная борьба за нравственное совершенствование людей. Недаром апостол Павел говорит Тимофею: *Проповедуй слово, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием* (2 Тим. 4, 2). *Ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя* (1 Тим. 4, 16). И мы, возлагая ныне на тебя руки наши, молили Господа, чтобы Он сотворил тебя подражателем Его — истинным пастырем, полагающим душу свою за овцы своя, путеводжем слепых, светом сущих во тьме, наказателем немудрых, учителем младенцев, светильником в мире.

Вчера при наречении ты со смирением исповедал перед нами и всей Церковью немощи свои. Но не смущайся. С тобою неизреченная милость Божия, с тобою твои собратья — архипастыри, с тобою народ Божий. *И никто да не пренебрегает юностью твоею* (1 Тим. 4, 12). Под моим руководством в течение двенадцати лет ты служишь нашей Матери-Церкви в различных степенях священства, и я свидетельствую пред Богом и совестью своею, что ты всегда стремился быть для верующих образцом *в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4, 12). Ты молод, но у тебя уже есть духовный опыт. Все двенадцать лет я находил в тебе верного сослужителя пред престолом Божиим, верного помощника в своих нелегких трудах, верного спутника в далеких странствиях. И ныне, становясь епископом, ты не оставляешь меня и будешь продолжать помогать мне заботиться о православной пастве северо-запада, разделяя со мной ответственность за нее перед Всевышним.

Помни непрестанно, что время, в которое ты начинаешь свое епископское служение, отмечено особыми знамениями. Русская Православная Церковь вступила во второе тысячелетие своей истории. В нашей стране умножаются признаки духовного обновления. С радостью видим мы, что возвращаются нам храмы и монастыри, чудотворные иконы и цельбоносные мощи. Вскоре Русской Православной Церкви будет возвращена древняя святая и славная обитель Валаамская, что имеет особое значение и для тебя как нареченного епископа Ладожского. Во всем этом мы видим проявление обильной милости Божией.

Многое сейчас Церкви дается, но много с нее и спрашивается. Наша страна, наш народ ждут от Церкви помощи в возрождении в людях духовности, в борьбе с греховными пороками, несущими столь много несчастий и горя людям и творению Божию. Помни о своем долге вместе со мной неустанно помогать обновлению приходской жизни, подготовке достойных новых делателей на ниве Христовой, совершению дел милосердия и бескорыстной помощи ближним. Помни о своем долге вместе со мной служить делу воссоздания вожделенного общехристианского единства. Помни, наконец, и о своем долге вместе со мной защищать честь и достоинство Матери нашей — Русской Православной Церкви, ее епископата, ее клириков и ее благочестивых мирян во имя Господа нашего Иисуса Христа.

От лица всех нас, совершивших святое Таинство епископской хиротонии, я приветствую тебя с началом твоего нового служения Господу и Его Святой Церкви. Да пребывает неизменно с тобой благодать Святаго Духа, да укрепляет она тебя и да ведет тебя от силы в силу.

Прими же жезл епископский и преподай впервые архипастырское благословение народу, горячо молившемуся сегодня за тебя и ожидающему, что ты вместе с собратьями твоими будешь отныне право править слово истины Господней во славу Триединого Бога. Аминь.

* * *

Епископ Арсений (в миру Георгий Александрович Епифанов) родился 3 марта 1955 года в пос. Вострякоью Домодедовского района Московской области. После окончания средней школы служил в рядах Советской Армии, затем нес послушание алтарника в Никольском храме в Бирюлеве (Москва). В 1976 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, в 1983 году окончил Московскую Духовную Академию. С 1978 по 1986 год был иподиаконом, затем личным секретарем митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, в 1984 году рукоположен во диакона, а в 1986 — во пресвитера. С 1988 года — клирик Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры.

В 1986 году возведен в сан протоиерея, в 1989 — награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени.

Наречение и хиротония архимандрита ВАДИМА (Лазебного) во епископа Иркутского и Читинского

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 25 января 1990 года архимандриту Вадиму (Лазебному), клирику Иркутской епархии, определено быть епископом Иркутским и Читинским.

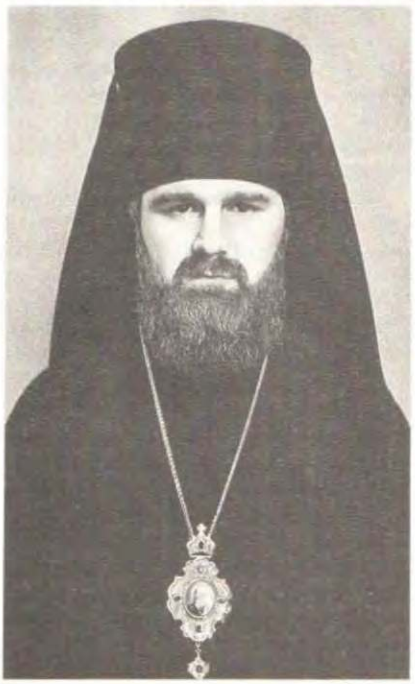
3 февраля 1990 года в Богоявленском патриаршем соборе в г. Москве наречение архимандрита Вадима во епископа Иркутского и Читинского совершили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Виленский и Литовский Хризостом, епископы Калужский и Боровский Илиан, Подольский Владимир, викарий Московской епархии, Калининский и Кашинский Виктор.

При наречении во епископа архимандрит Вадим произнес речь:

Ваше Высокопреосвященство! Богомудрые архипастыри!

Изволением Божиим, избранием Святейшего Патриарха и Священного Синода мне надлежит принять служение епископа Церкви Христовой. Сознавая высоту и значение этого служения, со смирением исповедую свое недостоинство, ибо быть епископом означает быть совершителем служения Самого Христа Спасителя, Пастыреначальника и Главы Церкви, *которую Он приобрел Себе Кровию Своею* (Деян. 20, 28), служения, исполненного любви и жертвенности. Учитель Вселенской Церкви святитель Григорий Богослов, размышляя о величии архиерейского служения, говорит, что епископ, «защитник истины, должен стоять с Ангелами, славословить с Архангелами, возносить жертвы на горний жертвенник, священнодействовать со Христом, воссоздавать создание, восстановлять образ Божий» (Св. Григорий Богослов. Творения. М., 1843, ч. 1, слово 3, с. 62).

Епископское служение многогранно. Епископ — предстоятель Поместной Церкви, ее ангел, духовный отец и учитель вверенной ему паствы, блюститель веры, нравственности и правды, раздаятель благодати Божией. Епископ, являя образец *в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4, 12), вместе с тем должен обладать духовной мудростью и обширными познаниями в различных областях человеческой деятельности, дабы

быть *сильным и наставлять в здравом учении* (Тит. 1, 9) и истине. Неустанной заботой епископа должно быть, чтобы эта истина воспринималась людьми, преобразовывалась и приносила плод духовный: *любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание* (Гал. 5, 22—23), что столь необходимо миру. В настоящее время, когда человечество вновь обращается к поиску духовных ценностей, епископ должен стремиться к активному диалогу с различными слоями общества, возрождая утерянные и изыскивая новые формы церковного служения. Епископ должен разделять со своим народом и радости, и горе. По заповеди Христовой *да будут все едино* (Ин. 17, 21), неотъемлемой частью святительского служения является забота о созидании церковного единства.

Велико служение епископское, но велика и ответственность, ибо, приняв залог этого служения, должно дать ответ о нем во Второе и славное Пришествие Господне. На протяжении нескольких лет имея возможность наблюдать за служением архиерея во всем его многообразии, я убедился в том, что оно представляет собою подвиг. Обращая мысленные очи внутрь себя, со смирением свидетельствую, что невольный трепет пронизывает мой ум и сердце, когда думаю о величии служения, о том, что не обретаю в своем убожестве ни способностей, ни сил духовных, достойных его. Взирая же на пройденный жизненный путь, убеждаюсь в незримом водительстве Божием, ибо, по слову псалмопевца, *от Господа стопы человеческие исправляются (Пс. 36,* 23). И в выпавшем мне жребии крестоношения епископского служения усматриваю Всеблагой Промысл Божий, ибо Господь говорит: *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод* (Ин. 15, 16).

Смиренно преклоняя колени сердца в послушании пред волей Божией и вашей, святители Христовы, всю свою надежду возлагаю на милость и неоскудевающую помощь Великого Архиерея, на предстательство святителей сибирских Иннокентия и Софрония, преемником которых мне надлежит быть.

Прошу вас, святители Господни, вознести ваши святые молитвы о моем недостоинстве, дабы Господь в день моей Пятидесятницы послал Духа Святого, чтобы Он освятил и укрепил меня в служении Церкви, чтобы мне не явиться пастырем неискренним, но усердным, твердым и мудрым, и благословил на предстоящее служение.

* * *

4 февраля 1990 года за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе архиереи, участвовавшие в наречении, а также архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл совершили хиротонию архимандрита Вадима во епископа Иркутского и Читинского.

По окончании литургии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, вручая новохиротонисанному епископу Вадиму архиерейский жезл, сказал:

Преосвященный епископ Вадим, возлюбленный о Господе брат! Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Пимена мы совершили твою архиерейскую хиротонию, в которой ты воспринял великую бла-

годать Святого Духа, ниспосланную некогда апостолам Христовым в день Пятидесятницы.

Много можно говорить о высоте того служения, к которому ты призван, но еще более необходимо знать о тяжком бремени его ношения и ответственности за него перед Богом. С первых же дней твоего архиерейского служения ты столкнешься с живой реальностью нашей церковной жизни. Если до сих пор твои обязанности ограничивались приходом и кругом тех послушаний, которые ты получал от своего правящего архиерея, то ныне ты сам должен будешь руководить духовной жизнью и деятельностью священнослужителей и паствы на необъятных просторах Иркутской епархии. Наше время характерно не только все расширяющимися возможностями для церковного служения и возрождения его тысячелетних традиций на территории нашей страны, но и многими проблемами и осложнениями.

С богозаповеданной мудростью и сердечной простотой (Мф. 10, 16) ты должен хранить отныне вверенное тебе Божие достояние. Сложность стоящих перед нашей Церковью задач потребовала от нас рассмотреть их на внеочередном Архиерейском Соборе, проведенном на прошлой неделе в Московском Свято-Даниловом монастыре. В обращении его участников ко всем верным чадам Русской Православной Церкви сказано: «Мы с глубокой тревогой отмечаем, что в церковную ограду проникают далекие от веры Христовой и Святой Церкви лица, вносящие в нее раздоры... и создающие угрозу ее единству. Нередко они находят приверженцев и среди нестойкого духовенства, идущего на раскол с Матерью-Церковью, как это недавно имело место в... районах Западной Украины.

Мы решительно заявляем, что Русская Православная Церковь, на протяжении тысячелетия являясь любящей матерью для своих многонациональных чад, всегда свято хранит завет апостола о том, что во Христе Иисусе *нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного* (Гал. 3, 28), осуждает любую проповедь вражды, насилия и национальной исключительности».

Вспоминая время междоусобной брани на нашей земле несколько десятилетий назад, епископат Церкви приводит слова из послания святого Предстоятеля Русской Церкви Патриарха Московского Тихона: «Никто и ничто не спасет Россию от нестроений и разрухи, пока правосудный Господь не преложит гнева Своего на милосердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв своих, а через то не возродится *духовно в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины* (Еф. 4, 24)».

Эти мысли особенно потрясают душу сегодня, когда в первую подготовительную неделю перед Великим постом в православных храмах звучит молитва «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче».

Да, дорогой брат, через покаяние и молитву должны мы вести народ Божий ко спасению, споспешествуя этим освобождению их душ из греховного плена и помогая преодолению нестроений и скорбей, посещающих наше Отечество.

Взирая на подвиги святых великих архиереев и Предстоятелей Церкви Российской: Петра и Алексия, Гермогена и Тихона, ты должен вдохновляться в своем служении Церкви и Отечеству их примером и свято исполнять архиерейский долг. Не забывай образного напоминания Христа — Спасителя: *Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям* (Мф. 5, 13).

Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр. 13, 7),— поучает нас святой апостол Павел. Помни и ты, возлюбленный брат, образ твоего наставника детства и юности блаженнопочившего старца архимандрита Серафима, который, несмотря ни на что, через всю свою жизнь пронес верность Христу, Его Церкви и сохранил во всех испытаниях душевный мир и детское незлобие.

А сейчас прими этот жезл и, из великого града Москвы мысленно взирая на свою иркутскую паству, преподай ей свое первое святительское благословение, а также и этим благочестивым людям, усердно молившимся с нами о твоем освящении.

* * *

Епископ Вадим (в миру Лазебный Владимир Анатольевич) родился 14 октября 1954 года в г. Губкине Белгородской области. В 1977 году окончил Одесскую Духовную Семинарию, в 1981 — Московскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. В 1978 году рукоположен во диакона, в 1979 — пострижен в монашество, в 1980 году рукоположен во иеромонаха.

С мая 1978 по октябрь 1981 года проходил послушание в Отделе внешних церковных сношений, затем направлен в распоряжение архиепископа Курского и Белгородского Хризостома. С октября 1981 по август 1984 года был клириком Всехсвятского храма в г. Курске. В августе 1984 года назначен настоятелем Александро-Невского храма в г. Старый Оскол Белгородской области и благочинным храмов Старооскольского округа. С февраля по октябрь 1985 года — секретарь Иркутского епархиального управления. С ноября 1985 по июль 1988 года — настоятель Никольского храма в г. Владивостоке и благочинный храмов Приморского округа. С июля 1988 по январь 1990 года — настоятель Крестовоздвиженского храма в г. Иркутске, секретарь Иркутского епархиального управления и благочинный храмов Иркутского округа.

Преосвященные архиереи — участники хиротонии епископа Вадима (крайний слева) за Божественной литургией

Жертва очищения

«Я никого и ничего не боюсь. Я во всякое время готов отдать жизнь свою за Церковь Христову и веру православную, чтобы только не дать врагам ее посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось Православие в России» — эти слова митрополит Киевский и Галицкий Владимир произнес за полтора месяца до своей мученической кончины, последовавшей 25 января 1918 года.

Последние часы перед смертью и сама смерть были столь трагичны и так, казалось, не соответствовали его праведной и подвижнической жизни, что у многих современников родилась мысль о промыслительности этой судьбы. «Народ наш совершил грех,— сказал на Поместном Соборе по поводу мученической кончины митрополита Владимира протоиерей Иоанн Восторгов, также погибший в 1918 году,— а грех требует искупления и покаяния. Для искупления прегрешений народа и побуждения его к покаянию всегда требуется жертва. И в жертву всегда избирается лучшее, а не худшее. Вот где тайна мученичества старца-митрополита...»

В истории Русской Православной Церкви митрополит Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский) был единственным иерархом, который занимал все три митрополичьи кафедры — Московскую, Петербургскую и Киевскую. Он родился 1 января 1848 года от благочестивых родителей в селе Малые Моршки Тамбовской губернии, где отец его был священником (впоследствии отец Никифор был также зверски убит). Василий окончил духовное училище, затем Тамбовскую Духовную Семинарию, а в 1874 году — Киевскую Духовную Академию, после чего был направлен преподавателем в родную Тамбовскую Семинарию. С 1882 по 1886 год отец Василий служил на приходе в городе Козлове Тамбовской губернии. Его отличала особая ревность в совершении богослужений и проповеди.

В 1886 году после смерти жены и единственного ребенка молодой священник поступил в Козловский монастырь, где принял постриг с именем Владимир. Однако не судил Господь Своему избраннику пребывать в тихой обители: в том же году он был посвящен в сан епископа Старорусского, викария Новгородской епархии, а в 1891 году получил назначение в Самарскую епархию — в дни, когда губернию постигли неурожай и эпидемия холеры. В дни народного бедствия Владыка Владимир учредил особый епархиальный комитет приходской взаимопомощи, содействовал устройству столовых и чайных для дешевого и даже бесплатного питания голодающих. В проповедях и печатных воззваниях Владыка побуждал духовенство и все местное общество прийти на помощь несчастным. Он возглавлял общественные моления об избавлении от бедствия, совершал поминовение умерших от холеры на инфекционных кладбищах и безбоязненно бывал в местах, охваченных эпидемией.

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский)

В разных популярных изданиях Владыка старался распространять в народе здравые понятия о холерной эпидемии, медицинских и профилактических средствах борьбы с нею.

С 18 октября 1892 года в течение шести лет Преосвященный Владимир управлял Грузинским Экзархатом в сане архиепископа Карталинского и Катехинского.

В эти годы он особо заботился о духовном просвещении разноплеменного православного населения кавказского края: открывались новые храмы, церковноприходские школы.

Для ознакомления с нуждами грузинского духовенства и населения Преосвященный Владимир совершал частые продолжительные поездки по краю.

В 1898 году архиепископ Владимир стал митрополитом Московским и Коломенским, на этой кафедре он служил пятнадцать лет.

Главной задачей Владыка считал оживление пастырской деятельности.

Из Грузинского Экзархата митрополит пригласил протоиерея Иоанна (Восторгова) — известного миссионера, под влиянием проповеди которого в течение трех лет три несторианских епископа в Персии — Мар Илия, Мар Иоанн и Мар Мариан — присоединились к Православию. Владыка Владимир назначил его синодальным миссионером-проповедником, членом миссионерского и училищного советов при Святейшем Синоде, настоятелем московского храма Покрова-на-Рву, Василия Блаженного.

Также Владыка принял в Московскую епархию для служения бывшего ректора Воронежской Духовной Семинарии протоиерея Д. Ф. Певницкого и бывшего преподавателя той же Семинарии, известного религиозного писателя и издателя духовных книг протоиерея В. А. Маврицкого и других.

Широко известна деятельность московских пастырей-духовников отца Валентина Амфитеатрова, отца Алексия Мечева, иногда приезжали в Москву отец Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы отцы Анатолий (Зерцалов), Варсонофий (Плиханков). Как священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры, митрополит Владимир поддерживал старцев — отцов Варнаву и Исидора; в Лавре издавались замечательные «Троицкие листки».

Владыка считал чрезвычайно важной христианизацию московской аристократии и интеллигенции. Одним из его помощников в этом деле был епископ (впоследствии митрополит) Трифон (Туркестанов), в речи на епископской хиро-

тонии которого митрополит сказал: «Не оставляй вне пастырского воздействия и те наши сословия, к которым ты так близко стоишь по своему происхождению. Не упускай случая указывать им на возможность совмещения здравых научных познаний с искренней верой, современных открытий и усовершенствований с вечными началами духовной жизни».

Благодаря заботам митрополита Владимира в Москве появились аристократические салоны, ставшие для высшего сословия средоточием религиозной мысли. Князь Ф. Жевахов вспоминал: «С беседами выступал митрополит Владимир и пребывающие в Москве епископы. Читали свои рефераты и миряне, посещали означенные салоны все, кто хотел, начиная от членов Государственного совета и сенаторов и кончая гимназистами и семинаристами... После бесед происходил обмен мнений... Я видел, как почтенные генералы, сановники и вельможи робко подходили к лектору и задавали ему ряд таких вопросов, которые свидетельствовали как об их душевной драме, так и о той великой вере, какая была, казалось, способна на героические подвиги и жертвы, но с которой они не знали что делать. Я видел и таких, которые уже не решались делиться своими недоумениями и сомнениями из опасения, чтобы их вопросы не показались слишком элементарными и не обнажили бы их полного неведения в области религии. Постоянные посетители этих салонов с особенным вниманием вслушивались в слова лектора, отмечали его слова в своей записной книжке в надежде осмыслить их и найти в них ответы на мучившие их вопросы».

Нередко Владыка Владимир посещал фабрики и после молитвы беседовал с рабочими на самые различные темы.

В 1902 году по инициативе московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича при энергичном содействии митрополита Владимира и обер-полицмейстера Трепова были открыты общеобразовательные чтения для фабрично-заводских рабочих города Москвы. В программу чтений входили лекции богословского содержания, беседы из курса русской истории и географии, чтения по русской народной словесности и литературе, эпизодические чтения по русскому искусству, занятия по церковному и светскому пению, оркестровой музыке.

В целях непрерывного преподавания народу православного христианского учения при непосредственном участии Владыки в Москве был устроен обширный так называемый епархиальный дом, которому впоследствии было присвоено имя митрополита Владимира. В храме его при ежедневном богослужении произносились проповеди, велись богословские чтения.

Известно, что Владыка Владимир был духовным руководителем великой княгини Елизаветы Федоровны, которой он помог в основании Марфо-Мариинской обители. 10 апреля 1910 года за Божественной литургией митрополит Московский Владимир возложил на сестер обители нагрудные кипарисовые кресты на белых лентах, а великую княгиню Елизавету Федоровну возвел в сан настоятельницы обители. В апреле 1912 года митрополит Владимир освятил Покровский храм Марфо-Мариинской обители.

Сам Владыка в силу врожденной скромности и даже некоторой застенчивости казался малодоступным и сухим; лицо его, всегда нахмуренное, носило отпечаток какой-то глубокой скорби. Не очень обаятельная внешность помогала ему творить дела милосердия незаметно для посторонних.

Митрополит Владимир энергично содействовал насаждению трезвости: сам вел беседы с больными людьми и издавал листки и брошюры о губительности пьянства.

Московская Духовная Академия в течение 14 лет находилась под управлением Высокопреосвященного митрополита Владимира. Он всегда содействовал подъему христианского просвещения.

Выражая признательность Высокопреосвященнейшему Владыке и отдавая должное трудам архипастыря, профессора Академии ходатайствовали перед Советом Академии о возведении его в степень доктора богословия. Особенно заботился митрополит Владимир о семинаристах. В одной из бесед с ними Владыка отметил: «Вы скажете, что хлеб Церкви теперь стал черствым. Вероятно, иногда это бывает. Сухая корка не поддается молодым зубам. Но следует прежде всего думать не о том, что можно взять от народа, а что ему сами вы можете дать. Народ беден, жизнь его разъедается пороками пьянства и разврата. Он блуждает в дебрях сектантства и раскола. Когда в народную среду вы внесете истинный свет христианского знания, тогда улучшится материальное положение народа и он сумеет вас отблагодарить. Нужно помнить, что материальное благоденствие пастыря — не самое главное в его жизни. Служение пастыря само по себе безмерно высоко и имеет ценность в самом себе. Пастырь вносит свет в темную среду, пробуждает лучшие чувства, вносит в душу народа мир и спокойствие».

Характеризуя митрополита Владимира в эпоху его московской деятельности, один иерарх писал: «Кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный, Владыка Владимир постепенно восходил на высоту иераршей лестницы и привлек сердца церковной и патриотической России в дни всеобщего шатания и измены (1904—1905), когда немногие оставались верными долгу и присяге, твердыми в защите Православной Церкви».

Литературные сочинения митрополита Владимира носят характер бесед, поучений; только немногие из них могут быть названы собственно богословскими трактатами: здесь и переводные труды, и апологетические статьи против пьянства, много публикаций для детей. Особое место занимают сборники проповедей, в которых он просто и искренне говорит о самых злободневных проблемах, волновавших его современников.

В 1912 году Высокопреосвященный Владимир назначается митрополитом Петербургским и Ладожским. Три года управления столичной кафедрой были очень сложными. В это время при дворе было сильным влияние Распутина, которым пользовались нечистоплотные люди. Когда распутинские интриги коснулись церковной среды, митрополит Владимир счел невозможным дальнейшее молчание и попросил аудиенции у государя. Он смело указал на гибельность участия Григория Распутина в церковных и государственных делах и в жизни царской семьи.

Государь, внимательно выслушав митрополита, во многом согласился с ним, но государыня, глубоко убежденная в том, что судьба ее сына, тяжелобольного наследника, находится в руках «старца», горячо негодовала на «вмешательство» митрополита в жизнь царской семьи. Государыня заявила, что митрополит не верноподданный, если он может допустить грязные сплетни о царской семье и передавать их государю, когда в действительности ничего этого нет.

За свою открытую неприязнь к Распутину митрополит впал в немилость и в 1915 году был переведен на Киевскую кафедру с сохранением первенствующего места в Синоде. Этим актом монаршей воли нарушался принцип неприкосновенности иерархов. В результате, по замечанию современника, «Синод очутился чуть ли не в авангарде той оппозиции к престолу, которая использовала означенный акт для общих революционных целей».

14 апреля 1917 года указом Временного правительства митрополит Владимир был освобожден от присутствия в Синоде.

Начавшаяся Октябрьская революция производила нестроения в церковной жизни на Украине. Епархиальный съезд духовенства и мирян в Киеве выдвинул требование о создании независимой от Синода украинской Церкви.

Митрополит Владимир предостерегал, что дробление Церкви приведет к торжеству внутренних и внешних врагов, призывал пастырей и пасомых терпеливо относиться к своим обязанностям участия в церковном епархиальном управлении, избегая вражды и разделения. Архипастырь терпел в эти дни много тяжких обид и незаслуженных оскорблений.

Самочинное украинское управление во главе с архиепископом Алексием (Дородницыным) направило во все духовные консистории «украинских комиссаров». Прекратилось возношение за богослужением имени Всероссийского Патриарха Тихона; вместо него поминали «всеукраинскую церковную раду».

Митрополит Владимир в это время находился на Всероссийском Церковном Соборе в Москве, и новое церковное управление решило не допустить его возвращения в Киев. Однако православное население города на многолюдном собрании приходских советов постановило всеми силами препятствовать образованию автокефальной украинской Церкви.

По возвращении митрополита в Киев представители рады явились в его покои с грубым требованием об уходе Владыки с Киевской митрополии. Видя, что угрозы не помогают, члены церковной рады решили пойти другим путем: как-то поздно вечером в лаврскую квартиру митрополита явился священник Фоменко в сопровождении военного и с неожиданной ласковостью стал предлагать Владыке Владимиру патриаршество в украинской Церкви. Однако за это ночные посетители требовали выдать из средств митрополичьего дома сто тысяч рублей.

После заявления митрополита о том, что средства принадлежат всей епархии, которая и распоряжается ими, поведение пришедших стало настолько угрожающим, что митрополит был вынужден пригласить монастырскую братию, чтобы выпроводить непрошенных гостей. Однако они безобразничали в митрополичьих покоях еще часа полтора.

Устроившийся в Лавре архиепископ Алексий Дородницын, изгнанный из Владимирской епархии за дружеские отношения с Распутиным, стал настраивать монахов-украинцев против законного митрополита Владимира в надежде добиться его увольнения и самому управлять Украинской Церковью.

Обстановка в Лавре накалялась. Примерно 800 монахов, в основном из простых крестьян, становились враждебными канонической власти. Когда в монастырскую среду впервые проникли слухи о возможности покушения на жизнь митрополита, то не только младшая, но даже старшая братия не приняли никаких мер к охране своего архипастыря.

В результате интриг архиепископа Алексия находились монахи, которые притесняли Владыку даже в мелочах. Ему иногда отказывали даже в лошадях для выезда. Он чувствовал себя в митрополичьих покоях Лавры, как в осажденной крепости.

В январе 1918 года в Киев пришла гражданская война. Многие обители и храмы подвергались обстрелу. С 15 января в Лавру долетали ружейные пули и снаряды, а с 22 января монастырь подвергся жесточайшему обстрелу. На следующий день бойцы Красной Армии овладели Лаврой.

Во время обстрелов митрополит Владимир молился в храме или у себя в покоях. Последнюю литургию Владыка совершил 21 января, в воскресенье, в великой лаврской церкви. 24 января митрополит в той же церкви служил акафист Успению Божией Матери. Это последнее служение митрополита Владимира в церкви накануне расстрела, по воспоминаниям сослужащих, было особенно проникновенным.

Вечером 25 января пятеро вооруженных людей, войдя в Лавру, спросили одного монаха, где живет митрополит.

В митрополичий дом позвонили. Владыка вышел к убийцам и спросил: «В чем дело?» Трое увели Владыку в комнату и там оставались с ним наедине некоторое время. У дверей поставили караул. Затем повели митрополита в верхние покои.

Через двадцать минут окруженный солдатами митрополит вышел в рясе с панагией и в белом клобуке.

У крыльца к Владыке подошел под благословение его старый келейник Филипп, но матрос оттолкнул его, крича: «Довольно кровопийцам кланяться, накланялись, будет!» Владыка все-таки подошел к келейнику и благословил его, поцеловал и, пожав руку, сказал: «Прощай, Филипп!» Потом вынул из кармана платок и вытер слезы.

Филипп передавал, что митрополит был спокоен, словно шел служить литургию. Поравнявшись с лаврским собором, митрополит остановился и, перекрестившись, низко поклонился, как бы прощаясь с обителью; он тихо напевал *Благообразный Иосиф...*

У боковых ворот толпились монахи. Увидев процессию, они молча расступились.

От лаврских ворот к месту расстрела Владыку привезли на автомобиле. Остановились у пригорка между Лаврой и Никольским военным собором. Владыка спросил: «Вы здесь меня хотите расстрелять?» Один из убийц ответил: «А что же, церемониться с тобой, что ли?» Тогда митрополит Владимир спросил разрешения помолиться Богу, на что последовал ответ: «Только поскорей». Воздев руки к небу, Владыка молился вслух: *Господи, прости мои согрешения вольныя и невольныя и приими дух мой с миром!* Потом благословил крестообразно обеими руками своих убийц и сказал: «Господь вас да простит». Так по-христиански, с молитвой и величайшим мужеством митрополит Владимир принял мученическую смерть.

Из лаврской братии никто не последовал за Владыкой. Всю ночь тело пролежало на пригорке. Убитый лежал на спине, покрытый шубой; при нем не оказалось панагии, клобучного креста, чулок, сапог с галошами и золотых часов с цепочкой. Лишь на другой день его увидела проходившая мимо женщина и принесла ужасную весть в Лавру. Прибывшая на место убийства братия Лавры перенесла тело своего архипастыря, положила его во гроб и на следующий день похоронила его...

Уже вскоре на месте мученической кончины был водружен

крест, обнесенный оградой, сюда стали приходить богомольцы.

На заседании Всероссийского Собора 15/28 февраля 1918 года прозвучали глубокие, полные религиозного дерзновения слова, вскрывающие смысл духовного подвига русских мучеников и подтверждающие несомненное убеждение Собора в их святости.

Первым произнес свое авторитетное свидетельство Святейший Патриарх Тихон: «Мы глубоко верим, что мученическая кончина Владыки Владимира была не только очищением вольных и невольных грехов его, которые неизбежны у каждого, но и жертвой благой во очищение грехов великой Матушки-России».

«История показывает, что сила гонений всегда слабее духа исповедничества и мученичества,— сказал митрополит Новгородский Арсений.— Сонм мучеников освещает нам путь и показывает силу, перед которой не устоят никакие гонения. Убиенный святитель кровию оросил служение Русской Церкви и остался верен своему долгу. И на нем исполняются слова Тайнозрителя: *Буди верен до смерти, и дам ти венец живота*».

Мученическая кончина митрополита Владимира открыла новую страницу в истории русской святости. Ею начался длительный период гонений, во время которых многие тысячи верующих приняли мученический венец.

21—22 февраля 1990 года Комиссия Священного Синода по канонизации святых приняла решение о составлении жития митрополита Владимира на предмет его канонизации.

Диакон
Александр МАРЧЕНКОВ

Радостные дни в Оптиной

После зимней стужи с особой радостью человек воспринимает первый весенний солнечный луч, который обещает тепло, новую жизнь и добрые плоды.

В духовном отношении нам так же радостна весна души, ее обновление, настрой на жизнь, как она есть, как ее устроил Вечный Бог и промышляет о ней.

Церковь Христова изо дня в день ведет проповедь в мире о Вечной, блаженной жизни, которую открыл нам и даровал Господь Иисус Христос Своим подвигом и крестоношением, Своею любовью и благостью, искупив нас от греха и смерти. Жизнь земная и есть весна вечности. Мы должны воспринимать её как дар Божий, более того, мы призваны хранить ее и трудиться над ней, как над собственным виноградником.

Чада Русской Православной Церкви переживают сейчас новое для себя время. Открываются храмы, монастыри, скиты, правда поврежденные бурей прошедшего над ними времени. Но верующий человек смотрит на историю глазами святой Библии, понимая, что в мире нет ничего случайного. Благому Промыслу и спасительному попечительству о нас, спасению нашей души мы относим все события нашего века. На фоне недавнего прошлого, когда закрывались храмы, сносились кресты, прямо запрещалось веровать в Бога, когда верующих презирали, сегодняшний день нашей Церкви нам представляется поистине неожиданным, если не сказать весенним, солнечным и радостным.

Среди новооткрытых святых мест земли Русской Оптина пустынь вдруг чудом Божиим засияла духовным светом. Здесь еще много неустроенного, и потребуется, может быть, не одно пятилетие, чтобы восстановить ее прежний вид. Но у Оптиной есть добрый и светлый настрой, о котором недавно только помышляли: видеть истину в деле, жить ею по примеру святых старцев: преподобного Амвросия, иеросхимонахов Льва, Макария, Анатолия, Иосифа и других. После 65-летнего забвения духовной жизни — этой «зимней спячки» — Оптина вновь воскресла по молитвам ее подвижников. В храмах появилась церковная утварь, иконы, иконостасы, в них зазвучало пение. Потекли в Оптину люди с разных концов нашей земли и даже из-за рубежа. Это прекрасный признак самой жизни. Ведь человек идет ночью на свет, и душа ищет для себя что-то высшее, вечное. Мы забываем, что поле жизни требует возделывания не только телесно-физического, но и духовного. Если в человеке возникает это новое чувство жизни, оно не проходит бесследно, захватывает неземной радостью все его существо. Слово Божие, молитва, храмы служат сегодня истинной духовной пищей для жаждущей и алчущей души.

18 марта 1990 года, в Неделю Крестопоклонную в Оптиной пустыни произошло важное событие: по благословению Его Святейшества Патриарха Пимена митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, управляющий делами Московской Патриархии, освятил Иоанно-Предтеченский скит с храмом. Первое освящение Предтеченского храма в начале XIX века совершил тогда Калужский епископ, а в дальнейшем Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров; † 1857). Предание говорит, что в основание скитской церкви были положены частицы мощей Предтечи

Иоанно-Предтеченский скит Оптиной пустыни

Святейший Патриарх Московский и всея Руси ПИМЕН

Иеромонах Пимен

Епископ Пимен

Митрополит Пимен

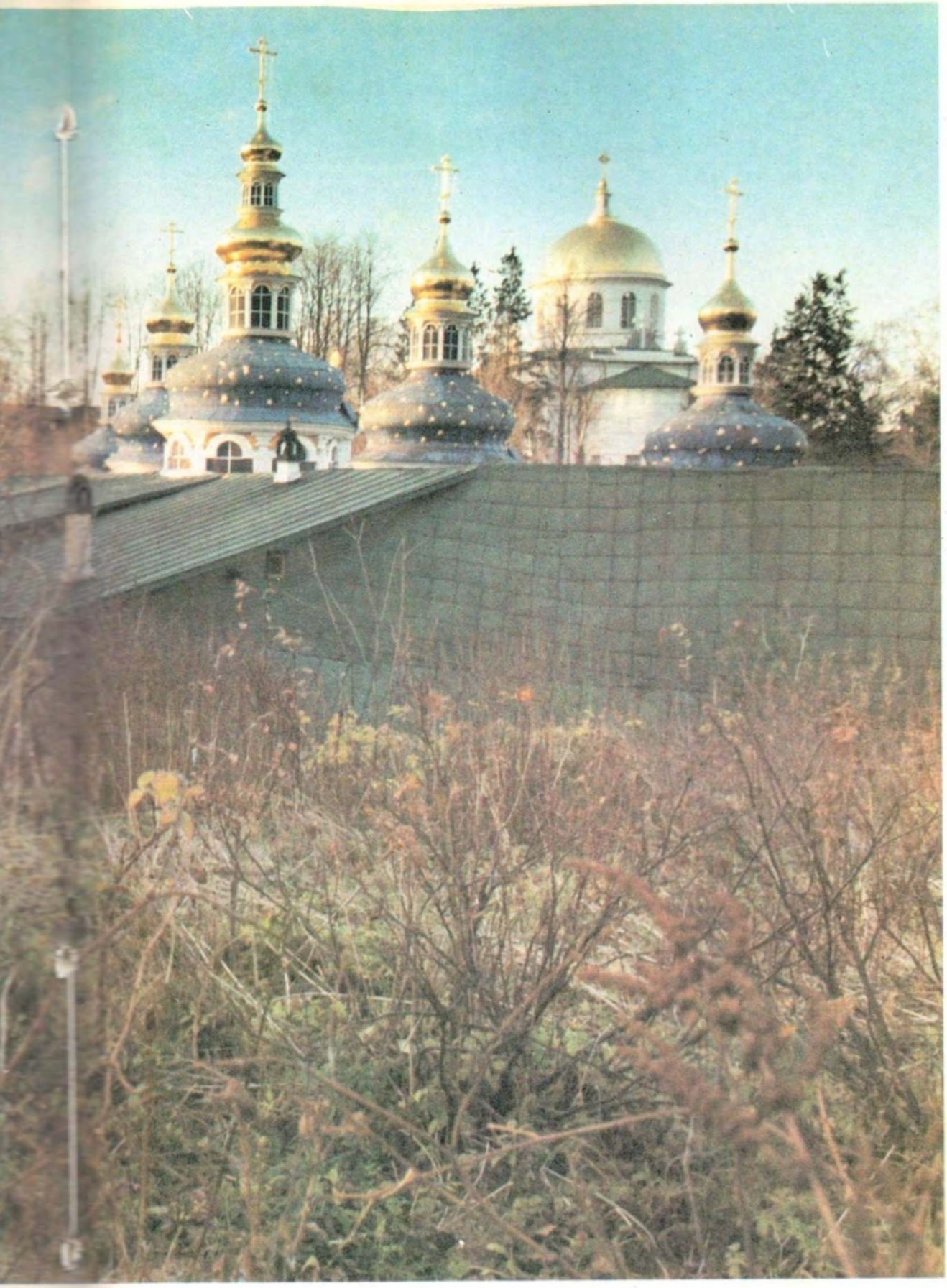

Святейший Патриарх Пимен

Святейший Патриарх ПИМЕН во время совершения Божественной литургии

«Спаси, Господи,
и помилуй
вся служащия
во трудех во святой
обители сей...
и вся христианы»
(Псково-Печерский
монастырь)

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «БОГОЛЮБСКАЯ»

1984, Палех

Празднование иконы 18 июня (1 июля)

Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших чудотворных русских икон, написана в XII веке по просьбе святого благоверного князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери.

В 1155 году святой князь Андрей, переселяясь из Вышгорода в Северо-Восточную Русь, взял с собой чудотворный образ Божией Матери, написанный, по преданию, евангелистом Лукой (впоследствии эта икона получила наименование Владимирской). Неподалеку от Владимира лошади, везшие киот с чудотворной иконой, неожиданно остановились и не могли тронуться с места. Святой князь долго со слезами молился перед образом Богородицы. В это время ему явилась Сама Пресвятая Дева со свитком в правой руке и повелела поставить Свой образ, принесенный из Вышгорода, во Владимире, а на этом месте построить храм и святую обитель. Затем Она молитвенно воздела руки, принимая благословение Христа Спасителя, Который явился в это время над землей, и видение исчезло.

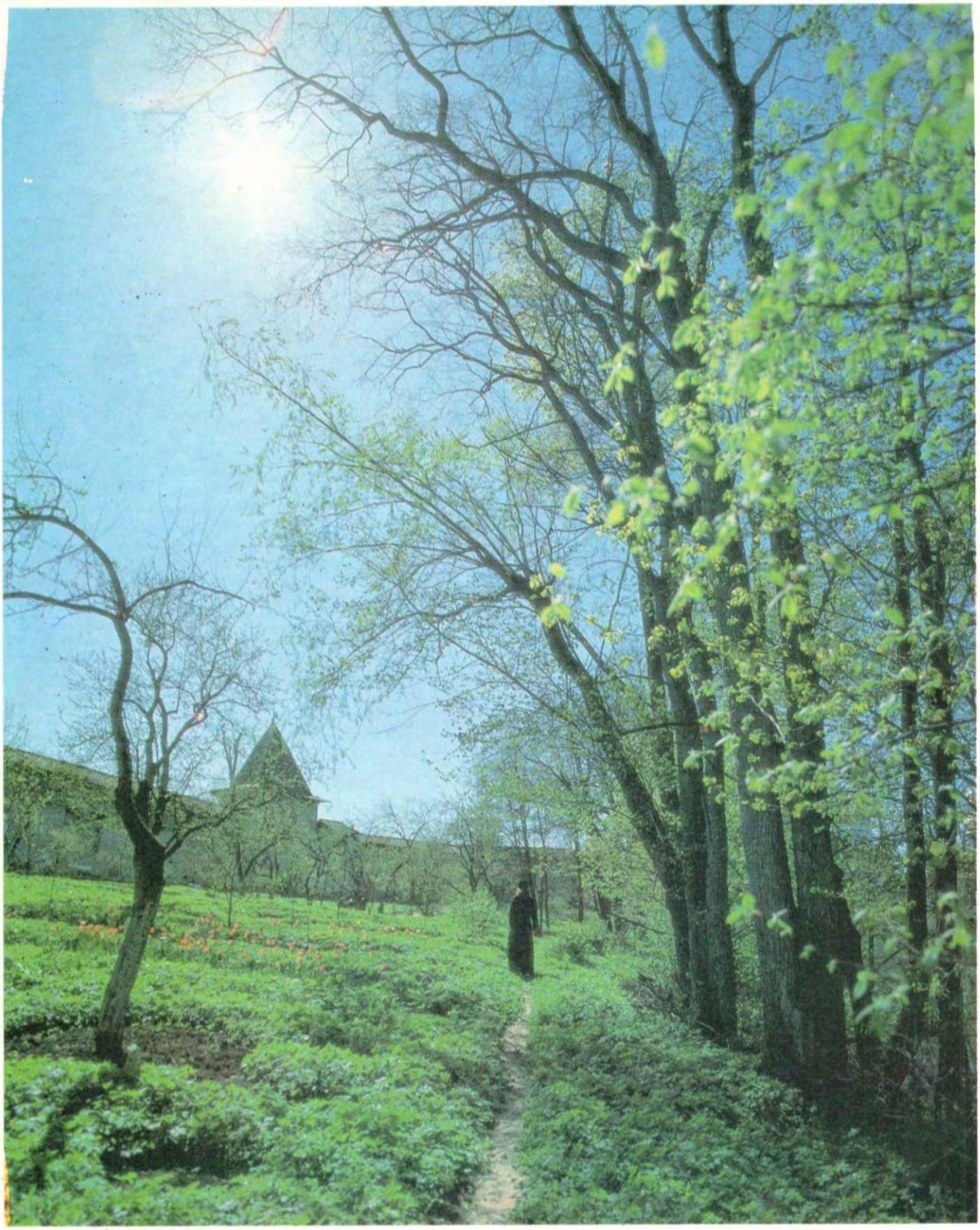
Исполняя повеление, святой князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в честь Рождества Богородицы, где впоследствии образовался монастырь. По просьбе князя иконописцы изобразили Божию Матерь так, как он видел Ее: во весь рост, со свитком в руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда строительство церкви было завершено, святой князь перенес в нее написанный образ и установил ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня, которое утвердилось в Русской Церкви. Место, на котором возник монастырь, стало именоваться Боголюбовым, ибо, по его словам, «Божия Матерь возлюбила это место». Сам же князь с тех пор стал именоваться Боголюбским.

Образ Божией Матери Боголюбской прославлен неисчислимыми чудотворениями, на протяжении многих веков он являл благодатную помощь верующим. «О Мати Боголюбивая Дево! — обращается Церковь ко Пресвятой Деве.— О Царице Всепетая! Ризою Своею покрый нас от всякаго зла, от видимых и невидимых враг защити и спаси души наша». Многочисленные списки чудотворной иконы дивным светом сияют по всей Русской земле. Образ Боголюбской-Московской Божией Матери прославился исцелениями во время чумы 1771 года, пред иконой Боголюбская-Угличская чудесно выздоравливали люди от моровой язвы в 1654 году. По милосердию Царицы Небесной дар чудотворения получили также чтимые списки иконы: Зимаровская, Юрьевская, Тарусская, Тульская и другие, также прославившиеся исцелениями во время эпидемий, особенно чумы и холеры.

АЗОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Начало XVII века

Псково-Печерский монастырь. На Святой горке

Господня, первого пустынника и безмолвника.

Торжество освящения началось в монастыре. Митрополит взял мощи и святой антиминс, присланный Патриархом Пименом для обновленного храма. Крестным ходом священнослужители монастыря, иноки, прихожане, паломники и гости из-за рубежа сопровождали святыни в Предтеченский скит. Для всех, кто стал участником этого редкого церковного чина, на колокольне святых врат скита, чудом сохранившейся в тяжелые времена, вновь зазвучали первые колокола.

Чин освящения храма полон глубочайшего богословского смысла для человека, дабы от внешнего храма он перешел к внутреннему. Человек должен стать храмом Святого Духа — вот в чем его призвание. Инок, сознательно оставляя мирское, житейское, как тленное и суетное, весь занят своей душой, очищением и преображением ее, чтобы в святости и чистоте сердца достичь созерцания Самого Бога как Вечной Красоты и Истины.

За Божественной литургией совершилось рукоположение во иерея и диакона. Почти весь клир Оптиной хиротонисан митрополитом Владимиром; это было его пятое служение в монастыре. Старшей братии монастыря митрополит Владимир по благословению Святейшего Патриарха Пимена вручил церковные награды к дню Святой Пасхи за труды по восстановлению монастыря.

В скиту началась прежняя монашеская жизнь, более строгая, чем в самом монастыре. Принят прежний устав: в 2 часа ночи «при дверех затворенных» начинается утреннее богослужение. Литургия бывает только по субботним и воскресным дням: тогда допускаются в храм и паломники. Вечерняя служба начинается после дневных послушаний. В келлиях иноки творят монашеское правило, которое состоит из молитв Иисусовых, молитв Божией Матери, Ангелу Хранителю и всем святым, с поклонами, а также с чтением Псалтири и Евангелия. Скит населен братией в семь человек. Скитоначальником назначен духовник Оптиной пустыни игумен Илиан (Ноздрин).

Насельники Оптиной пустыни думают сейчас и о возрождении монашества в Шамордино, где когда-то подвизались 700 монахинь. Его строил и там скончался святой старец преподобный Амвросий, соединив судьбу Шамординской пустыни с Оптиной пустынью — местом своих подвигов. С благословения Святейшего Патриарха Пимена начались работы в этом огромном монастырском ансамбле с замечательной архитектурой Казанского храма.

Мир стоит молитвой Церкви и обретает свою духовную жизнь в новооткрытых и намоленных местах, где подвизались наши отцы и матери в прошлом, заботясь о спасении не только себя, но и будущих поколений.

Архимандрит ЕВЛОГИЙ,
наместник Оптиной пустыни

Предрождественский фестиваль

С 1 по 5 января 1990 года в столице проходил Второй московский фестиваль русской православной музыки. Духовная музыка звучала в Колонном зале Дома союзов, в концертных залах (Рахманиновском зале консерватории, зале Музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки), в храме Воскресения словущего, что на Успенском Вражке, в церкви великомученицы Варвары.

Церковное пение прежде всего *слово*, обращенное в музыку. Духовное осмысление этого *слова* должно усиливаться музыкальными средствами.

На Втором фестивале стало больше хоров с высоким церковно-певческим уровнем. Наиболее ярким выразителем правильного церковного пения можно считать хор Троице-Сергиевой Лавры под управлением архимандрита Матфея (Мормыля). Отец Матфей, с юности будучи насельником Лавры, тридцать лет посвятил монастырскому пению, создав два высокопрофессиональных хора. Программа выступлений этого коллектива всегда глубоко продумана, произведения подобраны так, чтобы лучше донести до слушателя дух Православия.

Нельзя не отметить также выступления некоторых московских церковных хоров, продемонстрировавших традиционное православное пение и представивших вниманию слушателей разнообразный репертуар. Это прежде всего хор храма преподобного Пимена Великого под управлением С. Беликова, хор храма Иоанна Предтечи, что на Пресне, под управлением А. Родионова и хор храма Святителя Николая в Хамовниках под управлением Е. Аветисян.

Мягкое, молитвенное пение продемонстрировал хор церкви святых Кирилла и Мефодия из польского города Вроцлава под управлением Григория Цыбульского. Удачно исполнили свою программу певчие храма Трех святителей из Харькова (регент С. Курило). Молитвенно-возвышенно прозвучали у них фрагменты из литургии А. Никольского и трепетно-нежно, искренне исполнялись украинские колядки.

Высоким профессиональным уровнем отличались выступления мужского хора Издательского отдела Московского Патриархата под управлением С. Кривобокова и хора храма Воскресения словущего под управлением А. Рыбаковой. Как всегда, порадовали слушателей своим мастерством воспитанники московского хорового училища им. А. В. Свешникова (руководитель В. Попов).

Были на этом фестивале и хоры, которым надо еще повышать свой исполнительский уровень. К сожалению, пришлось столкнуться и с огорчительно небрежным отношением к церковнославянскому языку, с несоблюдением канонического текста, с неправильной постановкой ударений в словах.

В современном обществе проявляется интерес к русскому православному пению, к познанию его духовных истоков. Поэтому, как представляется, на фестивале должно звучать больше музыкальных произведений XVI—XVII веков. Отрадно, что наряду с хорами отца Матфея и С. Кривобокова появился и ансамбль «Октоих» из Челябинска (руководитель В. Усольцев), исполнявший древнерусские распевы. Челябинскому коллективу, который сегодня находится в творческом поиске, еще предстоит совершенствоваться на этом поприще, изучая живую традицию.

Необычной манерой исполнения порадовал слушателей мужской камерный хор «Доместик Стефан» из Югославии, исполнявший древнесербские и византийские произведения. Ему по праву был присужден специальный приз фестиваля, учрежденный журналом «Музыкальная жизнь».

В нашем кратком обзоре мы не даем оценку исполнительского мастерства многих государственных коллективов, хотя нельзя не отметить добрым словом хор Гостелерадио Белоруссии из Минска во главе с профессором В. Ровдо. Из «больших» государственных хоров этот коллектив был, на наш взгляд, лучшим, создав в зале атмосферу серьезного, вдумчивого восприятия православного песнопения.

Впереди третий предрождественский фестиваль. Изучение церковного музыкального наследия нашей страны, его традиций, имеет глубокое духовно-воспитательное значение. Хотелось бы, чтобы к сокровищнице русской православной музыки прикоснулось как можно больше молодежи, чтобы получило развитие забытое ныне детское клиросное пение. Будем надеяться, что грядущий третий фестиваль также послужит возрождению многовековой национальной духовной культуры.

Наталья ДИВАКОВА

Годичный акт в Ленинградских Духовных школах

10 декабря 1989 года, в день празднования иконы Божией Матери «Знамение», состоялся годичный акт в Ленинградских Духовных школах.

Накануне праздника в Иоанно-Богословском академическом храме была совершена панихида по почившим учившим и учившимся, затем хиротесия воспитанников выпускных классов Семинарии во чтецов. Вечером всенощное бдение в академическом храме совершили архиепископ Горьковский и Арзамасский Николай, архиепископ Никон (бывший Пермский и Соликамский), епископы Тамбовский и Мичуринский Евгений, Ульяновский и Мелекесский Прокл, Ладожский Арсений. Служение Божественной литургии возглавил митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий.

После молебна состоялось торжественное собрание, которое открыл ректор ЛДАиС профессор протоиерей Владимир Сорокин. С годовым отчетом выступил инспектор доцент протоиерей Георгий Тельпис. С приветствиями к собравшимся обратились представители Московских Духовных школ — протоиерей Вадим Смирнов и Минской Духовной Семинарии — иеромонах Софроний, другие гости.

Была зачитана поздравительная телеграмма Святейшего Патриарха Пимена, адресованная на имя митрополита Алексия:

Сердечно поздравляю Ваше Высокопреосвященство, ректора, начальствующих, учащих и учащихся Ленинградских Духовных школ и Регентского отделения с днем прославления иконы Божией Матери «Знамение» и с годовым актовым днем. Прошу передать всем мое благословение. С любовью Патриарх ПИМЕН.

Приветственные телеграммы прислали иерархи, священно- и церковнослужители. Учащих и учащихся сердечно поздравил митрополит Алексий и пожелал всем благодатной помощи Божией в трудах на ниве духовного просвещения. Затем архиепископ Николай поделился воспоминаниями о своей учебе в Ленинградской Духовной Академии и призвал учащихся приумножать богословские познания во славу Русской Православной Церкви.

Завершился годичный акт духовным концертом, данным силами учащихся Ленинградской Духовной Академии, Семинарии и Регентского отделения.

Владимир БРОНСКИЙ,
преподаватель ЛДС

Воскресная школа в Вильнюсе

Среди тех, кто один или со своими детьми в солнечный октябрьский день прошлого года шел записываться в первую в Вильнюсе православную воскресную школу при Знаменском храме, были люди не только со средним, но и с высшим образованием. В первый же день настоятелю храма отцу Петру Мюллеру было подано 80 прошений о приеме в школу взрослых и 40 — детей. Для многих этот день оказался поворотным в жизни.

Прошло несколько месяцев занятий, и можно подвести некоторые итоги. Сделано немало — изучена бóльшая часть Ветхого Завета. В Знаменской православной воскресной школе сложился коллектив. Огромная заслуга в этом принадлежит отцу Петру, немалое значение имело посещение школы епископом Виленским и Литовским (ныне Тобольский и Тюменский) Антонием, который благословил это начинание и сам провел одно из первых занятий.

Воскресная школа пока размещается в приделе преподобномученицы Евдокии, имя которой переводится как «Благоволение»: именно такое название выбрано для общества милосердия при школе. Члены общества помогают одиноким, престарелым и больным людям.

Занятия детской группы также ставят своей целью воспитание у своих юных членов доброжелательности, милосердия и любви к ближнему. Что может быть лучшей наградой настоятелю, чем слова детей: «А у нас в церкви...», «А отец Петр сказал...» — ведь это значит, что храм стал для них вторым домом, куда они будут приходить со своими бедами и радостями.

С самого начала занятий с детьми отец Петр не собирался ограничиваться лишь чтением и толкованием Библии и показом видеофильмов по церковной тематике. Первый в Литве детский православный хор, созданный из учеников стараниями преподавателя музыки Натальи Косенко, за считанные дни подготовил первое выступление, и, когда под сводами храма впервые зазвенели чистые детские голоса, у многих прихожан заблестели на глазах слезы.

Отец Петр задумал возродить забытую традицию театрализованных детских представлений на библейскую тему — мистерий, которые раньше были неотъемлемой частью больших праздников. Костюмы и реквизит для представления изготовили родители по эскизам отца Петра, он же написал и сценарий спектакля. Увлеченно готовились к выступлению юные исполнители, а вместе с ними — режиссер Людмила Штолде, которая ведет в воскресной школе уроки сценического мастерства. 7 января в республиканском дворце школьников состоялось первое представление. Со сцены звучали рождественские песнопения и колядки, стихи. Рождественские подарки детям вручал вместо языческого Деда Мороза Святитель Николай, или Санта-Клаус, что более соответствует традициям христианства. Успех праздника превзошел самые смелые ожидания.

Планируется начать обучение детей и основам иконописи, но для настоящей работы нужно свое помещение: школа хотела получить хотя бы одно из нескольких ранее принадлежавших храму Знамения Пресвятой Богородицы церковных зданий.

Владимир РОМАНОВ

Киевская епархия

В июне — декабре прошлого года митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Украины, совершал богослужения во Владимирском кафедральном соборе, Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, а также в Покровском и Флоровском женских монастырях в Киеве, Вознесенском и во имя святого великомученика Димитрия Солунского храмах Киева, в Золотоношском Красногорском женском монастыре, Вознесенском монастыре с. Чумалево в Закарпатье, Успенском соборе г. Мукачева, Крестовоздвиженском соборе г. Ужгорода.

За это время архипастырь рукоположил во пресвитера диаконов Валерия Музана, Иоанна Шаматиенко, Георгия Кушнирюка, Георгия Циганюка, Николая Шалапута, Петра Писарюка, Игоря Бала, Владимира Макуха, во иеромонаха — иеродиакона Евмения, во диакона — Валерия Лузана, Алексия Ефимова, Василия Фудртаченко, во иеродиакона — монаха Иеремию.

8 июня, Вознесение Господне. Божественную литургию во Флоровском монастыре по случаю престольного праздника соборного храма обители Патриарший Экзарх всея Украины митрополит Киевский и Галицкий Филарет совершил в сослужении митрополита Фессалоникийского Пантелеимона (Элладская Православная Церковь) и епископа Калужского и Боровского Илиана.

11 сентября, Усекновение главы Иоанна Предтечи. Божественную литургию в кафедральном соборе совершил митрополит Киевский и Галицкий Филарет в сослужении епископа Переяслав-Хмельницкого Ионафана и соборного духовенства. В своем слове Высокопреосвященный Филарет призвал верующих обратиться к своей совести и спросить себя, живет ли каждый из нас так, как жил святой пророк Иоанн Креститель, следует ли его добродетелям или же уподобляется тем людям, которые убили праведника. И если христианин найдет в своей душе следы наклонности ко злу, то единственным спасением для такого человека станет искреннее покаяние перед Богом. Господь допустил Своему Предтече, который первый узнал в Иисусе Христе Мессию и сообщил об этом миру, умереть от меча и получить венец мученика. Поэтому в день праздника того, кто пострадал за правду, радуясь, Святая Церковь наша установила поминовение всех воинов и вождей, отдавших жизнь свою на поле брани за свободу Отечества и счастье родного народа. При большом стечении верующих Владыка Филарет совершил панихиду по убиенным воинам.

14 декабря, в день памяти праведного Филарета Милостивого — Небесного покровителя митрополита Филарета, Высокопреосвященный тезоименинник и иерархи Украинского Экзархата совершали богослужения в кафедральном соборе. После молебна митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим приветствовал митрополита Филарета от имени епископата, духовенства и мирян.

Владыка Филарет сердечно поблагодарил за добрые слова поздравлений и молитвы верующих.

Алма-Атинская епархия

В августе—декабре 1989 года епископ Алма-Атинский и Казахстанский Евсевий совершал богослужения в Никольском кафедральном соборе, Казанском, Покровском и Никольском храмах в г. Алма-Ате, Михаило-Архангельском соборе и Рождество-Богородичном храме в г. Караганде, Константино-Еленинском соборе в Целинограде, Казанском храме в с. Узун-Агач, Казанском в с. Осакаровке и Никольском в г. Талгаре.

За богослужениями архипастырь рукоположил во пресвитера диаконов Олега Соловьева, Николая Мельникова, Михаила Безродного, Александра Попова, Владимира Ясинского, Александра Рябцева, Владимира Поповича и во диакона — Михаила Иванова, Сергия Снопкова и Виталия Дементьева. По благословению Святейшего Патриарха Пимена Преосвященный Евсевий возложил митру на протоиерея Бориса Киняка, настоятеля Покровского храма в г. Джамбуле, и возвел в сан протоиерея священника Владимира Шарова, настоятеля Иоанно-Богословского храма в г. Талды-Кургане.

6 сентября епископ Евсевий посетил новую православную общину в с. Дмитриевке. Архипастырь освятил место предполагаемого строительства храма во имя великомученика Димитрия Солунского и помещение, где временно будут совершаться богослужения. 8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, Преосвященный Евсевий молился за Божественной литургией в этом приходе, а затем совершил праздничный молебен.

19 сентября епископ Евсевий посетил недавно переданные верующим Никольский храм в г. Талгаре и Михаило-Архангельский в с. Тургень и ознакомился с ходом реставрационных работ.

20 ноября Преосвященный Евсевий совершил панихиду на могиле одного из последних оптинских старцев схиархимандрита Севастиана (Фомина; † 1966).

С 23 по 26 ноября епископ Евсевий находился в г. Целинограде, где обсуждал с представителями властей вопрос регистрации женской монашеской общины, уже много лет фактически существующей при Константино-Еленинском соборе. Речь шла о выделении участка земли под строительство обители в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в пос. Ново-Тимофеевке, расположенном в 25 километрах от города. Архипастырь побывал в этом поселке, посетил дом-интернат для престарелых и инвалидов и беседовал с его директором о возможном участии сестер обители в уходе за престарелыми и инвалидами.

28 декабря епископ Евсевий встретился с министром здравоохранения Казахской ССР Т. А. Измухамбетовым. Были рассмотрены вопросы взаимного сотрудничества.

Виленская епархия

17 ноября 1989 года епископу Виленскому и Литовскому Антонию (ныне Тобольский и Тюменский) исполнилось пятьдесят лет.

На торжества, состоявшиеся 24—26 ноября, прибыли епископ Уфимский и Стерлитамакский Анатолий, епископ Архангельский и Мурманский Пантелеимон и епископ Даугавпилсский Александр, викарий Рижской епархии.

Архипастыри в сослужении клириков епархии и монашествующего духовенства совершили торжественные богослужения в Успенском кафедральном соборе Свято-Духова монастыря и Никольском храме.

С приветственным словом к юбиляру обратились Преосвященные епископы, наместник Свято-Духова монастыря игумен Адриан, секретарь епархиального управления протоиерей Вячеслав Сковородко, который огласил также поздравительные телеграммы, сообщение о награждении юбиляра Святейшим Патриархом Пименом орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени. Приветственный адрес от имени Президиума Верховного Совета Литовской ССР зачитал председатель Совета по делам религий при Совете Министров Литовской ССР К. К. Валанчюс. От Вильнюсского горисполкома епископа Антония сердечно приветствовала первый заместитель председателя А. А. Чяплеене.

В адрес юбиляра с поздравлением обратилась сотрудница одной из московских больниц, над которой шефствует Свято-Данилов монастырь. Она рассказала, как больные сердечно вспоминают отца Антония, который, будучи благочинным Свято-Данилова монастыря, часто бывал у них в больнице.

Гости посетили также Рождество-Богородичный храм в городе Тракае, Скорбященский храм в городе-курорте Друскининкае.

Владимирская епархия

В январе 1990 года архиепископ Владимирский и Суздальский Валентин совершал праздничные и воскресные бо-

гослужения в Успенском кафедральном соборе г. Владимира, а также в Христорождественском соборе в г. Коврове, Богоявленском храме в с. Леонове, Никольском в с. Новом, Крестовоздвиженском в с. Снегиреве, Покровском в г. Покрове, Преображенском в с. Спас-Железине.

Владыка Валентин посетил с. Колпь Гусь-Хрустального района, где по его благословению 28 декабря 1989 года был заложен храм в честь Собора Всех святых, в земле Владимирской просиявших, а также вновь открытые Никольские храмы в погостах Старый Никола и Новый Никола.

9 января Высокопреосвященный Валентин совершил Божественную литургию во вновь открытом Казанском храме в г. Лакинске, в бывшем родовом поместье фельдмаршала А. В. Суворова. Владыка отметил высокие темпы реставрационных работ.

14 января архиепископ Валентин посетил вновь открытый Покровский храм в г. Юрьеве-Польском. Архипастырь совершил Божественную литургию в приделе во имя великомученика Никиты. Главный придел, ранее занимаемый реставрационной мастерской, лишь недавно передан приходу и нуждается в капитальном ремонте.

19 января Высокопреосвященный Валентин совершил всенощное бдение во вновь открытом Троицком храме в г. Гусь-Хрустальном. Всего лишь за шесть месяцев настоятелю протоиерею Иоанну Кравченко и приходскому совету удалось подготовить полуразрушенный храм для проведения богослужений. Немалую помощь оказал трудовой коллектив хрустального завода, перечисливший на восстановительные работы 100 тысяч рублей.

За богослужениями Высокопреосвященнейший Владыка проповедовал, призывая верующих помогать людям делами любви и милосердия.

Вологодская епархия

30 июля 1989 года за Божественной литургией в Рождество-Богородичном кафедральном соборе в г. Вологде архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил рукоположил монаха Павла во иеродиакона, а 21 сентября — во иеромонаха.

1 октября зарегистрированы новые православные общины в г. Никольске, в с. Ферапонтове Кирилловского района и в с. Минькове Бабушкинского района Вологодской области. 14 ноября начались богослужения во вновь открытом Иоанно-Предтеченском храме в с. Минькове.

16 ноября состоялось епархиальное собрание, на котором Высокопреосвященный Михаил рассказал о прошедшем в октябре в Москве Архиерейском Соборе, посвященном 400-летию установления Патриаршества в Русской Православной Церкви. На собрании рассматривались также финансово-хозяйственная деятельность и другие вопросы жизни епархии.

Во второй половине минувшего года архиепископ Михаил прочитал цикл лекций о жизни и деятельности Русской Православной Церкви, о ее вкладе в защиту мира профессорско-преподавательской корпорации и студентам Вологодского государственного педагогического, Северо-Западного заочного политехнического и Вологодского молочного институтов, а также преподавателям и учащимся средней школы в Вологде. С несколькими лекциями выступили клирики кафедрального собора протоиерей Константин Васильев и священник Василий Павлов.

Кировоградская епархия

16 октября 1989 года в Кировоград прибыл вновь назначенный епископ Василий, хиротония которого состоялась 1 октября 1989 года во Владимирском кафедральном соборе в г. Киеве.

В Кировограде в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы Владыку Василия встречали настоятель храма священник Андрей Сташишин и клирики. Настоятель собора обратился к епископу Василию с приветственным словом.

Владыка Василий поблагодарил за теплую встречу и совершил всенощное бдение, а затем обратился к прихожанам с архипастырским приветствием, в котором призвал верующих к активному участию в общественной жизни, в делах милосердия.

На следующий день епископ Василий совершил Божественную литургию, за которой огласил Акты Архиерейского Собора о канонизации Святейших Патриархов Московских Иова и Тихона.

В последующие дни епископ Василий посетил 21 приход епархии, где провел беседы с настоятелями храмов и принял участие в собраниях приходских советов.

Новосибирская епархия

27 октября 1989 года в г. Норильске состоялась церемония вручения официальных документов первой православной общине. Более пятисот верующих поставили свои подписи под заявлением с просьбой о регистрации, поэтому неудивительно, что на церемонию собралось более тысячи человек.

Представители местных органов власти и прибывший в город благочинный храмов Красноярского округа протоиерей Сергий Тимонов обменялись приветствиями.

«Сегодня Русская Православная Церковь может помочь обществу обрести основы духовности, утраченные им в результате длительного периода воинствующего атеизма, основы, на которых строилась тысячелетняя культура России и нравственность русского народа,— сказал в приветственном слове отец Сергий.— Потерявшие веру в насаждавшиеся еще недавно искусственные ценности приходят ныне к осознанию ценностей истинных, которые содержатся в христианских заповедях,— доброты, милосердия, сострадания — всего того, чего так не хватает нам сегодня. Мы собираемся построить храм и освятить его в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», почтив память тех, кто безвинно пострадал в годы массовых репрессий. Среди них было немало страстотерпцев за веру Христову».

Первое пожертвование в фонд строительства Скорбященского храма в Норильске от одного из верующих составило около полутора тысячи рублей.

28 октября, в Димитриевскую родительскую субботу, настоятель норильского прихода священник Сергий Шачин совершил в небольшой городской квартире крещение десятков норильчан.

* * *

По приглашению руководства Норильского горисполкома, горно-металлургического комбината и областного отделения Советского фонда культуры с 20 по 22 февраля 1990 года в Норильске находился митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, народный депутат СССР, член президиума Советского фонда культуры, которого сопровождали ответственные сотрудники Издательского отдела Московского Патриархата архимандрит Иннокентий, В. П. Овсянников и хор музыкальной редакции Издательского отдела под управлением А. Рыбаковой.

Митрополит Питирим встречался и беседовал с председателем Норильского горисполкома Ю. М. Смоловым, генеральным директором Норильского горно-металлургического комбината А. В. Филатовым (на беседе присутствовал председатель Норильского отделения Советского фонда культуры В. Н. Литвинов), имел встречи с общественностью и трудящимися города в драмтеатре.

Высокопреосвященный Питирим посетил школу-интернат № 2, музыкальное училище, детский сад, детскую поликлинику и больницу, музей истории освоения Норильского края.

Хор под управлением А. Рыбаковой дал несколько благотворительных концертов в драмтеатре и музыкальном училище. При посещении музыкального училища митрополитом Питиримом, помимо хора Издательского отдела, выступали хор этого училища и фольклорный ансамбль, состоящий из студентов училища, представляющих народности Севера России (нганасаны, долганы, ненцы, энцы, эвенки, кеты, селькупы).

Высокопреосвященный Питирим посетил Скорбященский молитвенный дом. Настоятель священник Сергий Шачин совершил краткий молебен. Митрополит Питирим произнес слово назидания и преподал прихожанам благословение.

Отец Сергий рассказал, что планирует-

Настоятель норильского прихода священник Сергий Шачин совершает Таинство Крещения

ся строительство храма примерно на 1,5 тысячи человек. В настоящее время он окормляет также верующих в городах-спутниках Норильска — Кайеркане и Талнахе, а также в городе-порте Дудинке. В Талнахе верующие намерены обратиться к городским властям за разрешением на открытие своего прихода.

Перед отлетом из Норильска митрополит Питирим провел в горисполкоме пресс-конференцию для журналистов и представителей общественности.

Патриаршие приходы в Канаде

5 ноября 1989 года архиепископ Орехово-Зуевский Николай, управляющий Патриаршими приходами в Канаде, после Божественной литургии в Варваринском соборе в г. Эдмонтоне освятил открывшиеся при храме библиотеку и архив. Библиотека состоит из нескольких тысяч книг религиозного и исторического содержания на английском, русском и украинском языках. В архиве сохраняются документы о деятельности Патриарших приходов в Канаде с конца прошлого столетия.

8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, Высокопреосвященный Николай совершил Божественную литургию в Свято-Троицком храме в г. Смоки-Лейк. После богослужения архипастырь поздравил настоятеля протоиерея Димитрия Садовяка с днем Ангела.

10 декабря после Божественной литургии в Рождество-Богородичном храме в Ниску архипастырь освятил новый семисвечник, пожертвованный Надеждой Федор в память о своем муже Петре Федоре († 1987), строителе и многолетнем старосте этого храма.

17 декабря, в день памяти великомученицы Варвары, в богослужении, которое Высокопреосвященный Николай совершал в Варваринском соборе, участвовали все священнослужители Патриарших приходов. Пел хор под управлением Фреда Гочачки.

Во второй половине дня в соборе под председательством Владыки Николая открылся очередной годичный съезд представителей Патриарших приходов в Канаде. Собравшиеся заслушали доклад о деятельности приходов за истекший год, отчет ревизионной комиссии и епископского совета. Архиепископ Николай поблагодарил священнослужителей, церковные советы и прихожан за труды на благо Церкви Христовой и призвал всех твердо стоять в святой православной вере.

По благословению Высокопреосвященного Николая при соборе открыта детская школа, которой руководит протоиерей Михаил Кит, секретарь управления Патриаршими приходами. В программу обучения, в частности, входят: общая история Церкви, история Русской Православной Церкви, литургика. Супруга отца Михаила Мария Ивановна Кит преподает русский язык и пение. Скоро подобная школа под руководством священника Михаила Фурика откроется в приходе г. Ламонта.

3 января архиепископ Николай принял епископа Эдмонтонского Серафима (Автокефальная Православная Церковь в Америке). Встреча прошла в братской обстановке.

7 января вечером Владыка Николай побывал на рождественской елке, устроенной для детей в приходе Ниску настоятелем священником Александром Смедюком.

11 января Высокопреосвященный Николай принимал в архиерейском доме рождественские поздравления от клириков Патриарших приходов.

14 января в Варваринском соборе архипастырь освятил новые жертвенник и переносной престол для совершения по воскресным дням двух литургий — на английском и на церковнославянском языках. Впервые после двадцатилетнего перерыва при соборе под руководством протоиерея Михаила Кита и с помощью М. И. Кит, Элси Трофимчук и Елизаветы Стахник была устроена рождественская елка и дан концерт силами учащихся детской церковной школы.

В другие воскресные и праздничные дни в ноябре 1989 — январе 1990 года архиепископ Николай совершал богослужения в Варваринском соборе в Эдмонтоне, а также в храме в честь Рождества Иоанна Предтечи в Чипмане — 3 декабря и 20 января — в Предтеченском храме в Фарусах.

Пензенская епархия

В истекшем году епископ Пензенский и Саранский Серафим совершал богослужения в Успенском кафедральном соборе и Митрофановской церкви в г. Пензе, а также в других храмах епархии: Казанском в г. Кузнецке, Иоанно-Богословском в г. Саранске, Рождество-Богородичном в г. Рузаевке, Михаило-Архангельском в с. Вадинске, Михаило-Архангельском в пос. Мокшан, Вознесенском в с. Атяшеве, Троицком в с. Андреевке, Успенском в с. Новые Пичуры, Михаило-Архангельском в с. Русская Норка, Крестовоздвиженском в с. Козлятском, Христорождественском в с. Нижне-Аблязово, Троицком в с. Малая Ижмора, Троицком в с. Покасы, Покровском в с. Спасском, Успенском в с. Носакине, Успенском в г. Темникове, Покровском в с. Каменный Брод, Сергиевском в с. Соловцовка, Троицком в с. Адашеве, Сергиевском в с. Головинская Варежка.

В 1989 году вновь открыто 13 храмов: 3 — в Пензенской области и 10 — в Мордовской АССР. В стадии решения вопрос об открытии Троице-Сканова монастыря.

Преосвященный Серафим рукоположил во диакона Александра Горшенева, Геннадия Варламова, Сергия Калаганова, Евгения Калинкина, Владимира Соколовского; во диакона, а затем во пресвитера — Виктора Зимина, Николая Капия, Бориса Кирина, Михаила Короткевича, Серафима Лоскутова, Виктора Хоруженко; во пресвитера — диакона Николая Коновалова.

По благословению Преосвященного Серафима архиерейский хор кафедрального собора дал пять благотворительных концертов в пользу различных фондов, а многие священнослужители посещали детские дома, больницы, вели духовно-нравственные беседы с лицами, нахо-

дящимися в местах заключения, встречались с общественностью.

С 3 по 7 апреля 1989 года в Пензе проходила II Всесоюзная конференция по историческому краеведению, в которой приняли участие прибывшие в Пензу митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, архимандрит Иннокентий, заместитель председателя Издательского отдела, а также Преосвященный Серафим.

С 15 по 18 мая в г. Саранске в Республиканской научной библиотеке им. А. С. Пушкина проходило заседание Научного совета музеев РСФСР на тему «Пропаганда идей интернационализма и дружбы народов в музеях исторического профиля». Оно было посвящено обсуждению актуальных вопросов культуры межнационального общения, достижений и просчетов в решении национальной проблемы в процессе государственного строительства в нашей стране и тех задач, которые стоят перед музейными работниками в условиях перестройки.

По благословению епископа Серафима в работе заседания принял участие и сделал доклад на тему «Межнациональный диалог и экуменическая деятельность Русской Православной Церкви» архимандрит Варсонофий, секретарь Пензенского епархиального управления.

Сумская епархия

В сентябре 1989 — феврале 1990 года епископ Сумской и Ахтырский Никанор совершал богослужения в Преображенском кафедральном соборе в г. Сумы, а также в храмах: Рождество-Богородичном в с. Каменке, во имя святых жен-мироносиц и Михаило-Архангельском в г. Ахтырке, Спасо-Преображенском в г. Путивле, Вознесенском и Никольском в г. Конотопе, Никольском в с. Семереньки, Анастасиевском и Вознесенском в г. Глухове, Василиевском и Всехсвятском в г. Ромны, Иоанно-Предтеченском в Сумах, Покровском в г. Ворожбе, Рождество-Богородичном в с. Деп-товке и в Рождество-Богородичном молитвенном доме в г. Белополье.

6 ноября Преосвященный Никанор освятил вновь открытый Покровский храм в с. Каменном, а 14 ноября — Троицкий храм в г. Ромны после капитального ремонта.

В указанный период архипастырь рукоположил во пресвитера диаконов Петра Коробия, Василия Федько, Андрея Галыша, Николая Довжука, Стефана Кушнирчука, Иоанна Иваныка, Николая Марченко, Игоря Соловья и во диакона — Зиновия Шостака и Иоанна Федько.

Чебоксарская епархия

В минувшем году архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава освятил возвращенные Русской Православной Церкви храмы: Преображенский в г. Чебоксары — 5 января (15 января архипастырь освятил в этом храме придел во имя преподобного Серафима Саровского, 6 июля — придел в честь Владимирской иконы Божией Матери), Троицкий в с. Высоковка Канашского района — 14 июня, Вознесенский в с. Болдаеве Ядринского района — 18 августа, Никольский в с. Сыреси Порецкого района — 10 сентября, Никольский придел Казанского храма в г. Мариинский Посад — 3 сентября.

В том же году Высокопреосвященный Варнава совершал богослужения также во Введенском кафедральном соборе в г. Чебоксары, Иоанно-Богословском храме в с. Карамышеве Козловского района, Крестовоздвиженском в г. Алатыре, Казанском в с. Альгешеве Чебоксарского района, Троицком в с. Атрать, Скорбященском в с. Миренки и Казанском в с. Алтышеве Алатырского района, Никольском в с. Турунове Батыревского района, Михаило-Архангельском в с. Артеменькине Вурнарского района, Рождество-Богородичном в с. Раскильдине Аликовского района, Никольском в г. Канаше.

22 апреля архиепископ Варнава посетил г. Новочебоксарск, где зарегистрирована православная община и получено разрешение на строительство нового храма. Архипастырь освятил временный деревянный храм во имя равноапостольного князя Владимира и совершил в нем Божественную литургию.

14 мая архипастырь рукоположил во диакона Валерия Морковкина, псаломщика Иоанно-Богословского храма в с. Выползове Порецкого района.

20 августа за вечерним богослужением в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери в с. Мало-Чурашеве Ядринского района архиепископ Варнава постриг послушника Сергия Антонова в монашество с наречением имени Савватий, 27 августа за литургией в кафедральном соборе рукоположил его во иеродиакона, а 22 октября — во иеромонаха.

По благословению Святейшего Патриарха Пимена Высокопреосвященный Варнава возложил второй крест с украшениями на протоиерея Григория Медведева, настоятеля Преображенского храма в Чебоксарах; митру — на протоиерея Валерия Андреева, настоятеля Казанского храма в с. Альгашеве; вручил орден святого равноапостольного князя Владимира II степени протоиерею Илие Карлинову, настоятелю Князь-Владимирского храма в г. Новочебоксарске, и III степени — протоиерею Евфимию Степанову, настоятелю Михаило-Архангельского храма в с. Артеменькине; возвел в сан протоиерея священника Александра Васильева, клирика Преображенского храма в Чебоксарах; возложил наперсный крест на священника Валерия Кольцова, клирика Крестовоздвиженского храма в г. Алатыре.

Ярославская епархия

Вблизи Ростова Великого, где прошли детские годы Преподобного Сергия Радонежского, открыт новый храм. Первые молитвы были вознесены в нем в праздник Успения Божией Матери в прошлом году. Храм находится на территории бывшего Троице-Сергиева Варницкого мужского монастыря, воздвигнутого нашими благочестивыми предками на месте рождения великого печальника Русской земли. По преданию, обитель основана 5 июля 1427 года епископом Ростовским Ефремом. Она расположена на левом берегу речки Ишни. Монастырская ограда включила и место явления Ангела Господня во образе инока отроку Варфоломею, и место, где стоял дом его праведных родителей.

16 октября 1771 года был освящен новый каменный, вместо прежнего деревянного, одноглавый храм в честь Святой Живоначальной Троицы с двумя приделами: правый — в честь преподобных Сергия и Никона, игуменов Радонежских, левый — в честь святителей Афанасия и Кирилла, Патриархов Александрийских.

Отмечают летописи и особый покров Божий месту сему. Знамением служит явление Толгской чудотворной иконы Матери Божией, случившееся через три месяца (8 августа) по рождении богоизбранного младенца в 60 км от вотчины его родителей.

Варницкая обитель имела постоянную связь с Троице-Сергиевой Лаврой, и восстановление прихода началось с возрождения этой связи. 12 сентября 1989 года, в день прославления великого благоверного князя Александра Невского и его сына преподобного князя Даниила Московского, в Троице-Сергиевой Лавре приняли монашеский постриг первые иноки Троицкого скита в Варницах: иеромонах Сергий и монахи Никон, Феодор, Александр. Они наречены в честь Преподобного Сергия, его учеников преподобного Никона, Феодора, епископа Ростовского, и святого благоверного князя Александра Невского.

Адрес храма: 152120, Ярославская область, Ростовский район, п/о Ишня, поселок Варница. Проезд: с автовокзала г. Ростова автобусами «Ростов—Марково»; из центра города — автобусами «Центр—Варница».

Протоиерей **Андрей Иванович Синицин,** заштатный клирик Горьковской епархии, скончался 4 ноября 1989 года.

Родился 18 августа 1905 года в с. Гуленки ныне Гагинского района Горьковской области в семье крестьянина. В 1916 году окончил начальную школу, работал в сельском хозяйстве, затем на предприятиях Сибири и в г. Горьком. Участник Великой Отечественной войны, узник фашистских концлагерей.

С июля 1955 года был псаломщиком Троицкого храма в с. Шершово Перевозского района Горьковской области. В декабре того же года митрополитом Горьковским и Арзамасским Корнилием (Поповым; † 1966) рукоположен во диакона, а 24 марта 1957 года — во пресвитера. Служил на приходах Горьковской епархии. В январе 1985 года по болезни вышел за штат.

За усердное служение Церкви Христовой награжден в 1981 году орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени.

Чин отпевания в Свято-Троицком кафедральном соборе совершили клирики собора.

Погребен протоиерей Андрей Синицин в ограде кафедрального собора.

22 ноября 1989 года скоропостижно скончался **Сергей Иванович Георгиевский,** старейший сотрудник Московской Патриархии.

С. И. Георгиевский родился в Москве 10 июня 1906 года в семье псаломщика, впоследствии диакона церкви во имя Пророка Илии, что в Черкизове.

После окончания средней школы и землемерно-таксаторских курсов с 1926 года работал техником-чертежником в геодезическо-инвентаризационной и планировочной конторе, затем старшим техником-инспектором в отделе подземных сооружений Моссовета — до 1932 года.

Одновременно с 1928 года начал по совместительству преподавать математику в школе, посвятив затем преподаванию в учебных заведениях Москвы четверть века. В 1937 году окончил математический факультет Московского городского педагогического института.

Сергей Иванович Георгиевский всегда был близок Церкви, как и его старший брат Алексей Иванович, заслуженный профессор Московской Духовной Академии († 1984). Зная четкость и аккуратность, присущие Сергею Ивановичу, а также высокую ответственность за порученное дело, Святейший Патриарх Алексий предложил ему в 1945 году упорядочить свою личную библиотеку. С. И. Георгиевский каталогизировал библиотеку Патриарха в 1946—1947 годах.

В 1948—1953 годах он работал в архиве и бухгалтерии Московской Патриархии. С 1953 по 1971 год — казначей, заведующий финансовой частью Московской Патриархии. В 1971—1978 годах — ризничий Богоявленского патриаршего собора. С 1980 года и до кончины — секретарь Пенсионного комитета Московской Патриархии. Всюду он был примером доброго отношения к делу, всегда был исполнен человеческого душевного тепла. С. И. Георгиевский отличался редким по сегодняшним временам даром душевного общения. В общении с людьми, приходившими к нему со своими бедами и печалями, как истинный христианин, он старался даже в тесных рамках положения о церковных пенсиях помочь им, нередко и за свой счет.

В 1929 — начале 30-х годов Сергей Иванович занимался в театральной студии Ю. Завадского, где развил и поставил голос. Досконально зная устав православного богослужения, он впоследствии исполнял обязанности псаломщика в патриарших Крестовых (домовых) храмах: в Москве, Троице-Сергиевой Лавре, в Переделкине и Одессе (1946—1970), удовлетворяя весьма взыскательному вкусу Святейшего Патриарха Алексия.

В 1967 году Сергей Иванович подготовил литературно-музыкальную композицию «Песнь души», записав ее на магнитофон. Он совместил в ней стихи русских религиозных поэтов в своем исполнении с песнопениями Русской Православной Церкви и музыкой русских композиторов. Стихотворная часть композиции была исполнена в помещении с хорошей акустикой — мастерской художника П. Д. Корина. Композиция была посвящена 90-летию Святейшего Патриарха Алексия, который прослушал ее и одобрил.

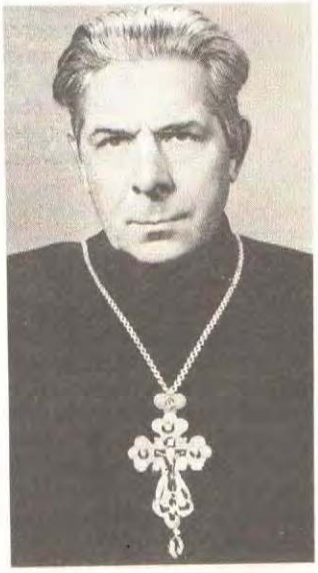
За работу в Патриархии Сергей Иванович Георгиевский награжден Святейшим Патриархом Алексием и Святейшим Патриархом Пименом орденами святого благоверного князя Владимира III и II степени, Преподобного Сергия Радонежского III степени, Патриаршей грамотой.

Отпевание почившего С. И. Георгиевского в Богоявленском патриаршем соборе возглавил настоятель, секретарь Святейшего Патриарха Пимена протопресвитер Матфей Стаднюк, сказавший о почившем прочувствованное слово.

Погребен С. И. Георгиевский в ограде храма Преображения Господня в Переделкине.

Протоиерей **Анатолий Фаддеевич Бондарь,** клирик Минской епархии, скоропостижно скончался 30 ноября 1989 года.

Родился 30 апреля 1917 года в с. Рымки ныне Шарковщинского района Витебской области в семье псаломщика. В 1934 году окончил шесть классов Виленской Духовной Семинарии. В июне 1937 года при Духовной Консистории в Варшаве успешно выдержал экзамен на посвящение в сан священника. 22 августа 1937 года рукоположен во диакона, 28 августа — во пресвитера. С 1937 по 1958 год служил на приходах в Польше, затем переехал в СССР.

С 28 октября 1958 года до кончины был настоятелем Спасо-Преображенского храма в с. Раков Воложинского района Минской области.

За многолетние усердные пастырские труды в 1988 году удостоен права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами до *Отче наш.*

Чин отпевания совершил родной брат покойного архиепископ Оренбургский и Бузулукский Леонтий в сослужении клириков Молодеченского благочиния.

Надгробное слово произнес благочинный протоиерей Авенир Билев и духовник Минской области протоиерей Анатолий Ковалев, клирик минского Свято-Духовского кафедрального собора.

Погребен протоиерей Анатолий Бондарь на приходском кладбище.

Церковная проповедь: традиции и современность

Московская Духовная Академия, старейшее в России высшее учебное заведение, нёсколько лет назад отметила свое 300-летие. Три века — огромный срок, в течение этого времени не раз менялись форма и проповеднический стиль, вместе с изменением психологии восприятия людей менялись пастырские проблемы и тематика проповеди. Главная пастырская задача Церкви сегодня, которая состоит в катехизации и одухотворении бездуховной жизни, вновь сделала актуальными творения святых отцов Церкви. И не будет преувеличением сказать, что сегодня главный неослабевающий научный интерес Московских Духовных школ — святоотеческое наследие.

Суть духовного образования — преобразить души учеников. В этом смысле проповедью является вообще все, что учащиеся получают на лекциях в Семинарии и Академии от преподавателей. Но воспитанники и студенты должны научиться и сами нести слово Божие. Поэтому каждый день в стенах Академии звучит ученическая проповедь. Молодые проповедники продолжают черпать познания и опыт из неистощимой сокровищницы наследия святых отцов и наших выдающихся отечественных проповедников.

На начало учебного года

Поздравляю вас, юные воспитанники первого и второго классов Семинарии, ученицы первого курса Регентской школы и студенты первого курса Академии, с успешной сдачей вступительных экзаменов и зачислением в наши Духовные учебные заведения и призываю Божие благословение на ваши первые шаги в богословском образовании и в подготовке к церковному служению.

Теперь, когда вами сделан всесторонне обдуманный и исключительно важный жизненный выбор, мне хотелось бы, обращаясь к вам с традиционным приветствием, сказать о том большом и подлинно высоком значении вашего призвания, которое, выходя из рамок личных склонностей и надежд, распространяется на широкую область насущных духовных потребностей церковной жизни.

Кто вы и с чем вы пришли сюда? Как соотнести требования Духовной школы с наследием, приобретенным вами в условиях прежней жизни? Что именно из этого наследия необходимо сохранить как фундамент для созидания того нового, что способна дать Духовная школа? Вот предварительные очень серьезные вопросы, которые каждый из вас вправе задать себе.

Вы прибыли сюда из разных мест нашего Отечества, включающего великое многообразие народов, языков и культур. Вас объединяет принадлежность к Православной Церкви, которой вы обязаны привлекательными чертами своей личности: спокойным и ясным воззрением на мир, благородством характера, честностью и великодушием, глубоким доверием к человеку и чистотой нравственных идеалов. Но самым ценным из того, что вам дала Церковь и религиозное воспитание, что вы сумели сберечь как драгоценное достояние, не изменяя ему на всех путях жизни, была и остается вера.

Сознательно усвоенная вами христианская вера восходит своими истоками к свидетельствам очевидцев, видевших своими глазами Воскресшего Господа. Это вера Церкви, которая всегда, всюду и всеми соблюдалась и в этом достоинстве явилась непоколебимым историческим основанием всего здания христианского учения.

В личном плане вера является особым ви́дением души, имеющим совершенно интимный и сокровенный характер и в своей онтологической достоверности стоящим выше всякого доказательства или сомнения. Как и почему рождается или не рождается религиозная вера в той или иной душе, остается для всех непостижимой тайной, сокрытой в глубине человеческой личности.

Душа, которая еще не услышала голоса, зовущего к вере, остается бесплодной пустыней. Но тот, в ком совершилось это новое духовное возрождение, становится качественно иным, он не может забыть о своем высоком достоинстве и призвании и остается верен ему на всех ступенях гражданского и церковного служения.

Переступить порог Духовной школы и войти под ее священную сень нельзя иначе как с верой, соединенной с благоговением, которое внушают каждому новому человеку святость места и осознание совершившегося над ним избрания.

Воспринимаемое как чудо, как ниспосланные свыше милость и дар, избранничество не терпит того,

Слово произнесено на торжественном акте 1 сентября 1989 года в Актовом зале МДА.

чтобы вере отводилось второстепенное и ничтожное место в жизни. Вера — святыня души и главный смысл человеческого существования, открывающий человеку доступ к источникам благодати и освящения.

Вера, которая привела вас сюда, является видимым выражением и свидетельством присутствия Бога в мире. На всех дорогах вашей жизни, во всех обстоятельствах и указаниях судьбы вами руководил Святой Дух, Который неотступно пребывает в Церкви и поставляет в ней на иерархическое служение пастырей и епископов.

Присутствие Бога среди нас не заслоняет эмпирического мира, но освящает и преображает его. Святой Дух объединяет всех людей в одной истине, но для освящения мира Он раздает Своим служителям разнообразные дарования, каждое из которых надлежит принять как высший и ни с чем не сравнимый дар, дающий исключительное преимущество быть участником Божиих дел.

Я имею в виду те благоприятные условия, которые откроют вам, юные воспитанники, возможность углубиться в изучение библеистики и богословия, церковной истории и патристики, где вы, несомненно, найдете для себя новое и неведомое, ценное и оригинальное, высокое и прекрасное. Ваша жизнь будет полна исканий и обретений, творческого вдохновения и возвышенных откровений. Вам дается благодатная возможность восходить к Божественному познанию, чтобы, имея свободу от материальных забот, чистым умом озаряться лучами присносущного света и преображаться в нового человека в Боге.

Новая пора вашей биографии, которая начинается с этого дня, имеет очевидную метафизическую параллель с новой жизнью со Христом.

Наконец, следует сказать, что ваше избрание, имеющее глубоко личный характер, несет на себе печать общецерковной, может быть даже общечеловеческой, значимости. Вы — новая прибрежная волна того общечеловеческого океана духовного умозрения и опыта всех народов, который каждый раз, в определенные исторические периоды, с новой силой рождает вечную истину о Боге. Через вас, несмотря на всю человеческую ограниченность и несовершенство, истина о Боге должна дойти до людей современного мира.

Начало ваших систематических занятий в Духовной школе, предусматривающее предварительное десятидневное знакомство с церковной жизнью, традиционно совпадает с началом древнего церковного новолетия, и этот факт заключает в себе несомненный символический смысл. Новая страница в вашей жизни и новая, недоступная внешнему взору духовная жизнь — это две стороны и два явления, имеющие судьбоносный характер, истекающие из одного источника и обретающие единство в чистой и цельной личности.

Все в мире, включая и человека, подчинено закону становления и обновления. Слова из книги Откровения: *Се, творю все новое* (Откр. 21, 5) — проливают свет на реальный характер постоянно и всюду совершающихся перемен. В созерцаемой картине мира, по выражению древнего литургического текста на первое сентября, «естество обновляется и время», процесс обновления есть неотъемлемый принцип вселенского бытия.

Церковь благословляет этот день, и, подобно тому как через освящение всякой стихии она освобождает человека от власти стихий, так через освящение первого дня церковного новолетия она освобождает человека от прошлого и вводит его в обновленное бытие и новое время, в *лето Господне благоприятное* (Лк. 4, 19).

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

АЛЕКСАНДР,
архиепископ Дмитровский,
ректор МДА

О духовности человека

В день памяти Святителя Николая

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В последнее время, отцы, братья и сестры, много говорят и пишут о бездуховности человеческого общества, о необходимости возрождения духовных ценностей, о благотворности духовной жизни для человеческой личности. Тот, кто внимательно следит за подобными выступлениями, может отметить, что обычно к духовной деятельности относят умственный труд, творческую деятельность человека в различных областях. Человеку свойственно стремление к идеальному. Перед началом какого-либо дела у нас в мыслях уже имеется определенная идея, которая и будет руководить нами в исполнении замысла наилучшим образом. И в деятельной жизни можно заметить природную склонность человека к добру. Апостол Павел говорит: *Язычники, не имеющие закона, по природе законное делают* (Рим. 2, 14), то есть и у язычников, не ведающих истинного Бога и не знающих Его святых заповедей, есть стремление к добру, милосердию, справедливости. Наконец, в области чувств необходимо отметить влечение человека ко всему прекрасному и возвышенному. Все это, конечно, не есть истинная духовность, это всего лишь ее слабые проявления, но и они несут в себе положительное содержание. Напротив, бездуховность всегда рассматривается как источник всяческих зол в личной, семейной и общественной жизни.

Но что же есть подлинная духовность человека, где ее истоки? Человеческому рассудку трудно

ответить на этот вопрос. Ответ мы находим только в Божественном Откровении, то есть в том, что открыто нам Самим Богом. Страницы Библии открывают нам изначальную истину о происхождении духовности человека: *И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою* (Быт. 2, 7). Душа человека — творение Божие, это та сущность, которую вдохнул Бог в лицо человека. Поэтому дух, как сила, от Бога исшедшая, ищет Бога, стремится к Богу и в Нем одном находит покой. Существенные свойства человеческого духа — сознание и свобода. Эти свойства даны Богом, чтобы дух сознательно и свободно направлял все существо человека к высшей и единой цели бытия, подчиняя ей все душевные и телесные способности. Именно в духе заключено главное отличие человека от всех других существ. Это он влечет наш ум к идеальному и совершенному, нашу волю — к добру, а чувства — ко всему возвышенному и прекрасному.

Но наряду с влечением к добру и красоте живет в человеке другое «я» — греховное, злое, жестокое. Об этом внутреннем разделении человеческой личности так сказал апостол: *В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного... Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха* (Рим. 7, 23, 25). Этот пагубный закон вошел в человека после грехопадения. Прекратилось живое общение с Богом, пресекся приток божественной силы, оживляющий духовную жизнь человека. В душу, оставленную Богом, сразу же внедрились полчища греховных страстей: гордость, зависть, ненависть, похоть, гнев со всеми их многообразными порождениями. Закон греха живет в каждом человеке, он живет и действует в человеческом обществе. Страсти усиливаются, множатся, бурлят и бушуют, все более порабощая человеческую природу.

В настоящее время весь мир ищет пути нравственного оздоровления человеческой личности. Однако поиск часто идет не в том направлении, которое может привести к желанной цели. Так, некоторые видят корень всех зол в недостатках системы воспитания и образования подрастающего поколения, другие видят выход в повышении культуры человеческих взаимоотношений. Наконец, нельзя не заметить повышенный интерес к христианской религии. Однако в ней прежде всего ценят высокие принципы, которыми руководствуются ее последователи. Но разве в этом существо христианства? Мы уже убедились, что никакие философские идеи, никакие правила и нормы человеческой этики сами по себе не могут спасти общество от разложения.

Возникает вопрос: где же та истина, которая способна возродить человека? Она — в Святой Православной Церкви с ее вероучением и Таинствами, в богоустановленном строе церковной жизни, она — во Христе. В спасительном ковчеге — Церкви каждому человеку подается божественная сила для добродетельной жизни и благочестия. В Таинстве Крещения восстанавливается прерванный грехопадением союз человека с Богом. В Таинстве Причащения происходит теснейшее единение человеческой личности с Личностью Божественной. От этого единения душа человека, его духовные способности вновь получают благодатные, жизненные силы, восстанавливается гармония человеческой природы, гармония духовных и телесных запросов, воскресает все святое и высокое, уничтожается грех и всякий порок. Именно в Боге человеческая личность получает все необходимое.

С чего же начинается путь духовной жизни человека в Православной Церкви? Начало духовности полагается в доброделании по вере во Христа, в исполнении Его святых заповедей. По мере исполнения этих заповедей христианин соединяется со Христом и получает благодать Святого Духа.

Наглядным примером действия Святого Духа в человеке является жизнь Святителя Николая, память которого мы все свято и с большой любовью чтим. Из тропаря Святителю мы знаем, что он — образец для всех членов Церкви в вере, христианских добродетелях, в подвижничестве. Кроме этого, святой почитается и как исповедник имени Христова, ибо за веру был гоним и заключался в темницу. Особенно прославился угодник Божий своим милосердием к людям. Нельзя перечислить всех благодеяний, которые совершил Святитель при жизни: он помогал бедным, защищал невинно осужденных, спасал бедствующих на море и на суше. Не прекратилась его всесильная и скорая помощь и после отшествия в горний мир. Чудеса, совершаемые Святителем, поражают воображение. Древний Киев, например, хранит память о чуде спасения утонувшего младенца. Великий Чудотворец, услышав скорбные молитвы родителей, потерявших единственного наследника, ночью вынул младенца из воды, умолил Господа о возвращении ему жизни и положил в храме перед своим образом. Здесь младенец и был найден утром родителями.

Как же возвысился Святитель до таких вершин духа? Очень многому можно поучиться на примерах его жития. Сегодня же постараемся извлечь для себя следующее наставление. В одном из кондаков акафиста Святителю Николаю сказано: *бореньми с помыслы, деяниих богомыслие приложил еси* (кондак 10). Как видно из этого песнопения, одним из средств духовной жизни является борьба с грехом, живущим внутри человека и окружающим его извне. На поприще этой борьбы нас подстерегают две опасности: пренебрежение мелкими проступками, с одной стороны, и увлечение подвигами внешнего благочестия — с другой. В отношении первой опасности можно сказать, что и малые грехи уводят *на страну далече* и из духовного человека могут сделать закоренелого грешника. Среди суеты и соблазнов мира легко утратить чуткость совести и от малых грехов перейти к смертным, отторгающим нас от Бога. В отношении второй опасности надо сказать, что одно только внешнее соблюдение церковных обрядов не приносит желанных плодов. Без очищения сердца, которое есть основание христианской жизни, без внутренней работы и самоконтроля, без стремления пребывать в живом общении с Богом христианин легко погружается в греховный сон.

Чтобы этого не случилось с нами, будем подражать жизни духовного Святителя и Чудотворца Николая, и тогда Господь придет и обитель в нас сотворит (Ин. 14, 23). Аминь.

Игумен ФЕОДОСИЙ,
преподаватель МДС

О милосердном самарянине

В Неделю 25-ю по Пятидесятнице (Лк. 10, 25—37)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Исполни заповеди и жив будеши (Исх. 13, 10; Втор. 4, 13; Мф. 7, 24). Тысячу раз мы это слышали и хорошо это знаем. И законник знал, и священник знал, и левит знал. И мы знаем. Так что же дальше?..

Еще раз — может быть, для кого-то в последний раз — долготерпеливый и милосердный Господь напоминает сегодня в Евангелии о том, что путь к Господу лежит через человека, через ближнего, как говорит Писание. Кто же этот человек, кто ближний — тот, кого мы к себе приблизили, родные наши или иной кто?

Один человек, сказал Христос, шел из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали разбойники, ограбили и бросили полуживого. Случилось мимо проходить иудейскому священнику, служителю Бога. Он остановился, посмотрел на несчастного, но, боясь за себя, поспешил дальше. И другой путник, тоже служитель церкви, не помог раненому.

Но вот показался третий путник. Если бы раненый мог видеть его, то едва ли обрадовался бы: то был не еврей, а самарянин. А между евреями и самарянами была такая вражда, что еврей не принял бы воды из рук самарянина, не вошел бы в его жилище и даже не стал бы с ним разговаривать. Мог ли в таком случае раненый надеяться на милость?

Но самарянин сжалился над страдальцем. Он остановился, полил раны больного вином и елеем, чтобы остановить кровь и утишить боль, и перевязал раны, посадил его на своего осла, привез в гостиницу и ухаживал за ним, как за родным. На другой день, отправляясь в путь, он дал хозяину денег и сказал: *Позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе* (Лк. 10, 35).

Окончив эту притчу, Иисус Христос спросил законника: *Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?* Он сказал: оказавший ему милость. *Иди,*— сказал ему Христос,— *и ты поступай так же* (Лк. 10, 36—37).

Эти слова Господь еще раз говорит каждому из нас сегодня. Как на путника дорогою напали разбойники, так и с нами на жизненном пути случаются различные беды и напасти, они так близко, совсем рядом с нами. Два человека прошли мимо раненого и не помогли ему. Подлинно, и мы бываем подобны этим людям, если равнодушно смотрим на чужое горе. Вот почему для нас в мире становится все больше и больше чужих. И при этом как часто мы бываем исполнены мечтательной любви и пустой восторженности!

А что же самарянин? Он, конечно же, не богослов; скорее всего, он принадлежит к людям, которым нечем хвалиться, которые очень близки к природе, о которых едва ли скажешь: «Это духовный человек». Это человек простой, быть может торговец. И вот этот самарянин увидел человека, лежащего у дороги; он увидел его, потому что дух его был в постоянной тревоге: как всякий путешественник того времени, он знал, что и ему угрожает та же опасность. В раненом человеке на обочине он узнал самого себя, когда, может быть, в следующий раз его постигнет та же участь.

Чтобы смысл притчи дошел до нас, Христос начинает с самого понятного для нас — с нас самих. Чтобы мы могли эту заповедь ощутить, так сказать, кожей своей, осязать ее, прикоснуться к ней ранами своими. Ведь все время мы как бы глядим не туда и до нас не доходит смысл. «Да, да, нужно любить ближнего»,— повторяем мы, но в нас ничего не меняется, сердце остается равнодушным. Чтобы мы прозрели, Христос внезапно поворачивает острие притчи на нас: *Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний* попавшемуся в руки разбойников? *Оказавший ему милость.*

Итак, кто наш ближний, которого нужно любить? Для этого бедного, ограбленного, истерзанного человека это самарянин. Самарянин поступает по отношению к нему как ближний. И Христос дает раненому на дороге заповедь любить спасителя-самарянина, любить его как самого себя; Христос учит любви именно того, кто спасен. Всю жизнь он будет любить того, без которого его не было бы в живых, никогда не забудет человека, посадившего его на своего осла и направившего по дороге в Небесный Иерусалим.

В таком случае сегодня — кто наш ближний? Наш ближний тот, кто по воле Божией оказался там, где мы нуждались в помощи, и помог, хотя мы даже об этом и не просили, помог и ушел — и тотчас об этом забыл. Он как бы дал нам избыток своих жизненных сил, взял на себя заботу о нас в то время и в том месте, где его судьба пересеклась с нашей,— в детстве ли, когда мы были смертельно больны, в юности, когда захватывала нас пустота страстей, в старости ли, когда подступала к сердцу оставленность,— он встал рядом, когда, лишенные физических или нравственных сил, мы больше не могли позаботиться о себе, не могли помочь себе, напитать себя, поддержать себя или направить на путь истинный; всякий, кто по-братски взял нас под свою ответственность, пока мы не придем в себя и не пойдем свободно своей дорогой.

Христос говорит в этой притче, что ближний появляется в нашей жизни в момент, когда наше одиночество, наше страдание, наша полная незащищенность доходят до невозможности выжить без него.

Итак, наш ближний не тот человек, который только говорит добрые слова, но тот, кто действует в момент беды. Для него естественно так поступать. Есть — в том числе среди неверующих — такие простые, незаметные люди, которые совершают благороднейшие поступки, не замечая этого, естественно, как бы между прочим. Происходит так потому, что основой человеческой природы, по образу Божию созданной, является добро, но природа эта изъязвлена греховными ранами. Как мать, проводящая

бессонные ночи над постелью больного ребенка, не думает, что она поступает хорошо, так, учит нас Христос, и мы должны делать добро просто, искренне и естественно.

Смысл Евангелия не в том, чтобы научить нас совершать благородные поступки, а в том, чтобы добро стало нашим естеством в полноте. Но это может совершаться лишь по мере нашего приобщения ко Христу, по мере исполнения нами воистину нераздельной двуединой заповеди о любви к Богу и ближнему.

Христос — наш самый ближний, Он ближе мне, чем я себе, и Он говорит, что в каждом человеке мы встречаем Его. То, что вы сделали другому, *то сделали Мне,* говорит Он (Мф. 25, 40). Для Него нет чужих, и для Церкви нет чужих. Господу всех жалко, все родные Ему, и хочет Он всех сроднить Кровию Своею и Духом Святым. Потому в течение всей нашей жизни, посылая скорби и милости, Он учит нас: «Не жалей ничего ради ближнего и, если израсходуешь что больше, Я, когда возвращусь, заплачу тебе». О, как заплатит! Всю Свою любовь, всю Свою благодать даст Он, заплативший Своею Кровью за каждого из нас, за всех, купленных дорогою ценою (1 Кор. 6, 20).

Эта жертва в пути, о которой мы слышали в притче, есть первозданный Адам, весь человеческий род, обманутый и ограбленный сатаной. Как говорит пророк Исаия, *от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места* (Ис. 1, 6). «Разбойники мя окрадоша»,— поем мы Великим постом. Христос — наш Милосердный Самарянин, Он приходит к нам, возливая на наши раны масло и вино: животворящее вино Своей Крови и елей благодати Святого Духа.

Самарянин дал, не получив ничего взамен, чтобы раненый мог поступить так же по отношению к другому. Острие притчи внезапно обращается на сто восемьдесят градусов: вот, ты только что лежал поверженный на землю у края дороги; Христос ставит тебя на ноги, и дорогу дает, и говорит: *Иди, и ты поступай так же* (Лк. 10, 37).

То, о чем рассказывается в притче, происходило и может произойти с каждым из нас, в ней подчеркивается, как близок нам любой — незнакомый, может быть, даже самый презренный в наших глазах — человек. Будем же молиться: я выжил, дай мне Бог никогда не забыть, что ближний мой — это любой человек, это тот, без которого я не был бы в живых. Дай Бог, прежде чем потребовалось бы в этом меня убедить еще раз на деле, прежде чем случилась со мною эта беда, прежде чем случилась эта беда с другим, дай Бог мне понять, что ближний мой — ты, кто бы ты ни был, без которого я не существую. Аминь.

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ,
преподаватель МДС

Не мир пришел Я принести, но меч (Мф. 10, 34)

Сегодня мы молитвенно празднуем память святого пророка Иоанна Предтечи. Сей праведник до совершенного возраста жил в пустыне и сковал постом, как крепкой цепью, чувственную человеческую природу. По исполнении времен он был послан Господом к Израилю с проповедью покаяния. Будучи преисполнен благодати Святого Духа, Иоанн Креститель всюду проповедует о Христе. Он свидетельствует о Нем как о грядущем Искупителе. Он крестит в струях Иорданских Самого Спасителя. Принимает мученическую кончину за обличение беззаконного царя Ирода. Господь о нем сказал, что *из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя* (Мф. 11, 11). Однако, именуемый земным ангелом, он имел такую же плоть, как и прочие люди. Называемый пророком был такой же человек, как и его соплеменники. Но они не приняли свидетельства Иоанна об Иисусе Христе. Ревностно подавляя всякое спасительное действие благодати, они дошли в своих преступлениях до безумства, предав Крестной смерти Богочеловека.

Какой разительный пример разобщения жизни, нравов!

Добро и зло, Ангелы и демоны, Авели и каины. И вот пытливый ум здесь хочет найти ответ: откуда происходит такое разделение? Что служит мечом, рассекающим семейные узы, дружеские связи, национальное единение, так, что одни оказываются в единстве любви с Богом, а другие, рядом с ними — отвергают Бога?

Особенно явным становится разделение в эпоху христианства, когда, как сказано, *один возьмется, а другой оставится* (Лк. 17, 34); из десяти дев пятеро входят на брачный пир, другие остаются, одни, бодрствуя, ждут освящения, другие в это время спят. Духовную жизнь людей образно можно обозначить так: одни заботятся о спасении, другие — беспечны, одни имеют спасающую благодать, другие — нет.

Что же такое благодать? В основе этого понятия безусловно некий «благой дар», или «дать благо». И если согласиться с тем, что благодать — это от Бога подаваемое человеку благо, а человек ведь стремится к благу, хотя и называет его разными словами или понятиями, то можно ли с уверенностью сказать, что всякий живущий на земле с радостным желанием примет благодать и будет свято хранить ее, как нежное сокровище, в надлежащей чистоте своего сердца?

Исходя из реальности жизни, из опытного познания разделения людей, мы такого заключения сделать не можем.

Следовательно, спасающая благодать посещает только избранных, независимо от возраста, пола, нации. Сказано: *Дух дышит, где хочет* (Ин. 3, 8), и *кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает* (Рим. 9, 18).

Преподобный Исидор Пелусиот в свое время, задаваясь вопросом, почему благодать Божия нисходит не на всех, отвечал: «Сначала она испытывает произволение, а потом нисходит. Ибо хотя это и благодать, но изливается она, соизмеряясь с возможностями приемлющих, истекает в зависимости от вместительности представленного сосуда веры». И преподобный Ефрем Сирин подтверждает: «По ме-

ре веры и благодать обитает в душе». Вспомним рассказ о просвещении апостолом Петром сотника Корнилия из книги Деяний апостольских; и здесь мы видим глубокую веру прежде принятия Крещения. Из слов Ангела видно, что молитвы Корнилия восходили к Богу прежде его милостыни, а молитвы восходят к Богу не иначе как предводимые верой. Искреннее желание творить волю Божию сделалось в его душе вместилищем предваряющей благодати Божией. И она помогла посеять в нем зерно веры. Проповедь апостола, как солнечный луч, упала на готовое уже, хотя закрытое, зерно веры в душе Корнилия. Это зерно не засохло, его не заглушило терние, не поклевали птицы, но, попав на добрую почву, оно принесло плод сторицею. Плодородной почвой для веры сотника стали его добрые дела, которые после Крещения были определены как ради Христа творимые. Ибо добро человека не приносит пользы для Будущей Жизни, если он не уверует в Господа.

Об этом особенно твердо напоминает преподобный Серафим Саровский: «Лишь только ради Христа делаемое добро приносит нам плоды Святого Духа». Следовательно, добротворцы, не уверовавшие в Иисуса Христа, остаются без освящающей благодати. Они, оглушенные суетой жизни, не слышат голоса благодати, не видя света ее, мечутся в темноте. Такое неведение и слепота несовместимы с истинным христианством. Христиане должны быть водимыми благодатью и обязательно иметь ее, как первые христиане, действенно переживавшие присутствие Святого Духа. Нельзя сказать, что сейчас этого духовного знания лишены все христиане, но также нельзя сказать, что благодать переживают все. Почему же не все верующие имеют благодать Святого Духа? Эту причину хорошо объясняет святитель Григорий Синаит: «Как тело без духа мертво и бесчувственно, так и умертвивший себя страстями и пренебрегший к заповедям после Крещения, бывает бездейственен, потому что его не просвещают Святой Дух и благодать Христова». Как здоровые ветви на плодоносном дереве произращают плоды, так освященные благодатью христиане приносят духовные плоды, и как сухие ветви того же древа не приносят пользы, так и те, кто отвергли благодать нераскаянными прегрешениями, хотя и считаются христианами, напрасно носят имена христиан, ибо одно имя христианина не оправдает его беззаконий перед судом вечности. Как об этом и говорит преподобный Симеон Новый Богослов: «Кто не сподобился получить благодать Христову и познать ее умно присущей душе своей, тот тщетно носит имя христианина — он одинаков с неверными. Пусть он трудится, но тщетен труд его... если он не носит в сердце убеждения, что благодать Божия, за веру подаваемая, есть милость Божия, и если не одну эту благодать прежде всего ищет получить, то тщетно он изможднает себя».

Поэтому не случайно в Священном Писании, в житиях святых мы замечаем усиленное внимание к благодати освящения, ибо ей придается такая сила спасительного действия, которая, обитая в одном, спасает тысячи. Сразу возникает другой вопрос: как это происходит?

Трудно свидетельствовать всем то, что не постигается всеми, так как: *Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно* (1 Кор. 2, 14). Но если действие благодати не все могут понимать, то результат, силу, плоды ее видят многие.

Вот жизненный пример в подтверждение. Современники святителя Василия Великого свидетельствовали о стяжании им преизобильно изливающейся благодати. Одна женщина, изнемогшая от пороков, жившая в том же городе, решилась пойти на покаяние к святителю и просить его молитв. От стыда она не могла изустно исповедать свои грехи и посему написала их на бумаге и подала, запечатав свиток, архиепископу. Он долго о ней молился и потом отдал ей свиток нераспечатанным и сказал, что ей нужно идти к преподобному Ефрему Сирину в пустыню. Распечатав свиток, она увидела, что все рукописные ее грехи смыты, кроме одного, и направилась к преподобному Ефрему, который, однако, убедил ее возвратиться к святителю и у него просить отпущения своего греха. Она снова отправилась в путешествие, и, входя в Кесарию, встретила погребальную процессию: клирики и народ несли гроб с телом Василия Великого. В великой скорби она с плачем бросила свиток на гроб святителя. Диакон, шедший рядом, развернул рукописание и нашел его чистым; такой же, по-видимому, стала и душа этой глубоко уверовавшей почитательницы святителя Василия Великого.

А теперь возьмем противоположный пример. Вспомним, что засвидетельствовали жители Назарета, когда Иисус Христос пришел к ним в синагогу и стал читать Писание. Евангелист повествует: Все *дивились словам благодати, исходившим из уст Его* (Лк. 4, 22). И что же? Как отнеслись они к Спасителю? При всей наглядности чудесного действия благодати они потребовали от Него чуда. Как это созвучно с нашим веком, когда мы в поисках духовной пищи не только гасим свечи, но еще и закрываем глаза перед страшной темнотой! В руках диавола слепота, пожалуй, самая значительная язва, которой он поражает человека. Из Евангелия мы видим далее, что на слова Спасителя *никакой пророк не принимается в своем отечестве* (Лк. 4, 24) все присутствующие мгновенно *исполнились ярости* и устремились на Христа и повели Его на край пропасти, чтоб учинить свой Суд над Ним.

Так было всегда. Святость обличает грех. Святость, благодать предназначена избавить человека от греха, очистить его. Но если одни жаждут духовного лечения благодатью, то другие совсем не выносят боли обличения. Вот что служит мечом разделения. Отсюда видим, сколь действенны слова Господа: *Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение* (Лк. 12, 51). Мир делится на тех, кто может принять благодать и на тех, кто не желает и слышать о ней.

Не согрешим, если скажем, что такое разделение сохранится до всемирного Суда Божия, когда станут перед Господом одни справа, другие слева. И не весами закона будет судим человек, но в силу действия благодати одни приблизятся к ее Источнику, другие исчезнут прочь во тьму кромешную. Поэтому, возлюбленные, *бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать* (1 Пет. 1, 13).

Иеромонах ФИЛОФЕЙ,
студент МДА

О чем говорит богослужение

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Человек приходит в храм. И первое, с чего начинается служба,— молчание, тишина. Мы слишком привыкли говорить, даже оставаясь наедине с самим собой. Но чтобы услышать другого человека или Бога, необходимо прервать свой бесконечный монолог и в тишине дать прозвучать слову Божию. Блаженный Августин так сказал об этом: «Не суетись, душа моя, не суетись. Не дай оглохнуть уху сердца от грохота суеты твоей». Мы входим в храм, туда, где не слышно «грохота суеты», треволнений, житейских забот, рабами которых мы являемся. В наступающей тишине из рабов вещей, забот, привычек мы становимся свободными. Об этой нашей царственной свободе и напоминает нам первое же священнодействие всенощной — каждение фимиамом.

Священник кадит иконы, храм и людей, стоящих в храме. Он кадит людей, потому что люди тоже иконы, так как человек является образом Божиим. И вот представьте: человек, который в миру, за церковными дверями, был в течение многих веков лишь холопом, смердом, здесь в храме утверждается в своем подлинном достоинстве: его кадят и ему кланяются, ему оказывают честь, равную иконам! Выпрямляется человек, стряхивает с себя пыль попечений земных и житейских поношений и поднимает лицо к небу. Человек — не крестьянин, не муж, не старик, не ученик, не раб — человек становится перед Богом, оправдывая само свое имя человека,— чело, обращенное к Вечности.

Об этой Вечности говорит первый возглас священника: «Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице всегда, ныне и присно и во веки веков!» — «Аминь»,— отвечает ему хор, и начинается священнодействие, служение Богу. О чем говорит оно человеку? О самом важном, ибо молитва всегда есть размышление о самом важном.

Вот псалом 103-й, с которого начинается всенощное бдение: *Благослови, душе моя, Господа!* Величественная картина мироздания развертывается перед человеком. Вся Вселенная предстает перед ним: солнце и луна, горы и моря, всякое живое создание и всякая стихия — все это дано в своей главной сути — как сотворенное Богом: *вся премудростию сотворил еси.* Вспомним образ жизни наших предков. Член маленькой общины, живущий в повседневной жизни только ее интересами, домосед, для которого и соседний город нечто далекое и незнакомое, здесь мыслит обо всем мире Божием, включает себя во всекосмическую перспективу Божиего творения. А следующая молитва заставляет жителя деревни, скажем Ивантеевки, думать уже обо всем человечестве — это мирная ектения, в которой этот человек призывается молиться о всех и за вся: о болящих и страждущих всей земли, о плавающих и путешествующих, о скорбящих, о всех верующих и служащих, о стране своей, властях и воинстве ее. А когда кончается ектения, поется *Блажен муж,* где говорится, что все люди и сам он находятся перед постоянным выбором — идти путем праведных или путем нечестивых. И если понята вся ответственность этого выбора, сама собой вырывается из груди молитва к Господу о помощи и помиловании. Следует краткая, малая ектения.

Смотрите, как удивительно построена служба: она все время расширяет сознание человека, его кругозор. И только когда человек возблагодарит Бога, подивится миру и помолится о всех людях, он вспоминает и о себе самом. Лишь в *Господи воззвах* впервые подчеркивается личное предстояние человека Богу: *Господи воззвах Тебе, услыши мя.* Шестопсалмие потом будет самыми удивительными словами изливать Богу нужды моей души, а пока еще нужно подвести наши сердца к этому. На этом пути служба рассказывает нам главные события и смысл праздника, отмечаемого сегодня в церковном календаре. Стихиры на «Господи воззвах» включают нас в перспективу историческую, так же как начальный псалом включал наше сознание в перспективу мироздания. Мы вспоминаем события священной истории и главнейшее среди них — Воплощение Бога, Его крестную смерть и Воскресение: *нас ради человек и нашего ради спасения.* После повествующего об этом догматика поется удивительный гимн *Свете тихий,* во время которого диакон, стоящий перед царскими вратами, начертав кадилом крестное знамение на вратах, входит в алтарь. И вновь Церковь предлагает нам глубочайший символ: лишь через крест можно войти в рай, который и знаменует алтарь. Как говорит одно святоотеческое изречение, в раю нераспятых нет. Лишь распинающие себя любовью, жертвенным служением и дарением себя ближним войдут в радость Воскресшего Господа.

Так задаются основные духовно-нравственные тональности богослужения, которые потом повторяются, обогащаются, раскрываются все полнее и полнее, переливая свое глубокое содержание в человеческую душу. И если Достоевский говорил о всечеловеческой отзывчивости русской души, то несомненно, что эта «всемирная отзывчивость» в весьма большой степени воспитана в русских душах нашим богослужением.

Будем же молиться и трудиться для того, чтобы слова, которые обновляли русских людей в течение тысячелетнего срока, воздействие которых на наши души ощущаем и мы, люди XX века, звучали и впредь на нашей земле. Будем молиться, чтобы и наши дети обращались с этими же словами к Господу и Его Пречистой Матери. Аминь.

Андрей КУРАЕВ,
студент МДА

Преподобный Варсонофий Великий

Живущим в общежительных монастырях

Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола: *о всем благодарите* (1 Сол. 5, 18). Будешь ли ты в скорбях, или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных — за все, постигающее тебя, благодари Бога, ибо *многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие* (Деян. 14, 22). Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: *аще и внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни* (2 Кор. 4, 16). Если не претерпишь страданий — не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его.

Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития, ибо и это также значит полагать душу свою за братию (1 Ин. 3, 16); надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как библейского Иосифа Господь поставил прокормить братию свою во время голода (Пс. 32, 19) в Египте, так и тебя поставил Он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты убо, чадо, возмогай благодатию Духа Святаго (2 Тим. 2, 1).

Паче (наиболее) всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе: долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе *паче страдати с людьми Божиими, нежели имети временную греха сладость* (Евр. 11, 25).

Тебя беспокоят помыслы, понуждая смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долготерпелив во всем и остерегайся примешивать к чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердца твоего смертоносным ядом (обидой) и не прельстили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес, так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок.

Плачь, рыдай, не ищи, чтоб тебя считали за нечто, ни в чем не ровняй себя с другими. Оставь мир, взойди на крест, свергни с себя земное, отряси прах от ног твоих, не ради о срамоте (Евр. 12, 2), не разжигай с халдеями пещи, чтоб не быть сожжену вместе с ними гневом Божиим. Считай всякого человека превосходнейшим тебя, восплачь о мертвеце твоем, измы бревно твое, восстанови ниспровергнутый дом твой, воззови: *Сыне Давидов, помилуй мя... да прозрю* (Лк. 18, 39, 41).

Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших — и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они; приобрети их терпение — и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись.

Предание всего в волю Божию охраняет человека от смущения, что бы ни случилось. Но смущение все же может подступать и препятствовать принять случившееся благодарно и с радостью. В таком случае надо вести брань с сим смущением, оживляя преданность воле Божией.

Кого спрашивать о помыслах и следует ли, спросив одного, спросить о том же и другого? Вопрошать надобно того, к кому имеешь веру и знаешь, что он может понести помыслы, и веруешь ему, как Богу; вопрошать же другого о том же помысле есть дело неверия и пытливости. Если веришь, что Бог говорит чрез святого Своего, то к чему здесь испытание или какая надобность искушать Бога, вопрошая другого о том же самом?

Когда во время псалмопения, или молитвы, или чтения придет худой помысл, пренебреги им и вникни тщательнее в псалмопение или чтение, чтоб заимствовать силу от произносимых тобою слов; если он упорствует, постарайся призвать имя Божие, и Бог поможет тебе и упразднит ухищрение врагов.

Какую назначить себе ежедневную пищу? Если назначишь себе ежедневную пищу в келлии, это введет тебя в попечения и брань. А что посылает Бог, тем и будь доволен. *Иже ходит просто, ходит надеяся* (Притч. 10, 9).

Болезнь есть вразумление нам Божие и служит к преуспеянию, если будем благодарить Бога. Не был ли Иов верным другом Божиим? Но чего не претерпел он, благодаря и благословляя Бога? И терпение привело его наконец к беспримерной славе. Потерпи и ты немного (в болезни) *и узриши славу Божию* (Ин. 11, 41). А что поститься не можешь (в болезни), не скорби. Бог ни от кого не требует трудов сверх силы. К тому же что такое пост, как не наказание тела для того, чтобы усмирить тело здоровое и сделать его немощным для страстей, по слову апостола: *егда бо немощствую, тогда силен есмь* (2 Кор. 12, 10). А болезнь более сего наказания и вменяется вместо поста, и ценится даже более его. Кто переносит ее с терпением, благодаря Бога, тот чрез терпение получает плод спасения своего. Вместо того, чтобы ослаблять силу тела постом, оно бывает уже ослаблено болезнию. Если и десять раз в день будешь есть, не печалься: ты не будешь осужден за то, так как поступаешь так не в поблажку себе.

По немощи телесной не могу подвизаться подобно отцам. Если ты немощен и не можешь многого понести, то делай по силе своей, вкушая хлеба и пития несколько менее потребного для тебя, ибо Бог принял две лепты вдовицы и порадовался о них более, нежели о всем прочем. Обучи себя не обращаться с другими свободно — и ты спасешься.

(Печатается по изд.: Добротолюбие в русском переводе. 2-е изд., доп. М.: Типография М. Ефимова, 1895, т. 2, с. 558—585.)

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Коммюнике VIII собеседований между представителями Русской Православной Церкви и «Пакс Кристи интернационалис»

С 9 по 14 марта 1990 года в Свято-Даниловом монастыре (Москва) проходили очередные VIII собеседования между представителями Русской Православной Церкви и «Пакс Кристи интернационалис» на тему: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение (Лк. 2, 14). К мирному будущему человечества. Вклад Церквей в гуманизацию мира».

Диалог между Русской Православной Церковью и организацией Римско-Католической Церкви «Пакс Кристи интернационалис» начался в 1974 году. В процессе диалога обсуждались вопросы разоружения, социальной справедливости и прав человека. VIII собеседования прошли в атмосфере динамического изменения политического климата в мире. Сегодня на первый план выдвигаются вопросы нового мышления в политике, проблемы выживания человечества и природы в условиях экологического кризиса.

Состав делегаций был следующим:

Русская Православная Церковь:

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, член Священного Синода,— глава делегации; епископ Калужский и Боровский Илиан; епископ Ташкентский и Среднеазиатский Лев; профессор протоиерей Василий Стойков, проректор ЛДАиС; протоиерей Николай Гундяев, профессор ЛДА; архимандрит Иннуарий, доцент ЛДАиС; протоиерей Владимир Федоров, доцент ЛДАиС; протоиерей Александр Ранне, преподаватель ЛДА; протоиерей Павел Недосекин, преподаватель МДС; А. И. Осипов, профессор МДА; профессор М. С. Иванов, проректор МДА.

«Пакс Кристи интернационалис»:

Франц кардинал Кёниг, бывший архиепископ Венский, президент «Пакс Кристи интернационалис»,— глава делегации (Австрия); Хуберт Эрнст, епископ Бредский, вице-президент «Пакс Кристи интернационалис», президент нидерландской секции «Пакс Кристи»; Иосиф Розье, епископ Пуатье, президент французской секции «Пакс Кристи»; Ремберт Викленд, архиепископ Милуокский (США); священник Оливер Мактернан, особый советник «Пакс Кристи интернационалис» по контактам Восток—Запад (Великобритания); приор Мишель ван Парийс, настоятель монастыря Шевтонь (Бельгия); д-р Ансгар Кошель, генеральный секретарь германской секции «Пакс Кристи» (ФРГ); г-н Этьен де Йонг, международный секретарь «Пакс Кристи интернационалис» (Бельгия); Филипп Гаджин, общество Иисуса, секретарь делегации (Великобритания); Марианна Нуссбаумер, бывшая сотрудница Международной организации труда, член исполнительного комитета «Пакс Кристи интернационалис» (Швейцария); Анна-Мария Фенцль, секретарь Франца кардинала Кёнига (Австрия).

Собеседования проходили под председательством митрополита Ювеналия и Франца кардинала Кёнига.

Открывая собеседования, митрополит Ювеналий огласил Приветственное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена к участникам встречи, в котором Его Святейшество отметил, что в сфере служения примирению «между Русской Православной Церковью и «Пакс Кристи интернационалис» давно установились тесные отношения в духе любви и братского сотрудничества». Участники собеседования направили Святейшему Патриарху Пимену ответное благодарственное послание.

По теме «Творение, спасение и экология» были зачитаны доклады Филиппом Гаджином и архимандритом Иннуарием. Основные моменты дискуссии касались следующих вопросов:

1. Современный научно-технический прогресс указал человеку на границы его независимости от природы. Очевидная связь этого прогресса с экологической проблемой настоятельно выдвигает вопрос об этике научных исследований.

2. Один лишь секулярный гуманизм не в силах разрешить экологический кризис, который в своей глубинной сути является кризисом нравственным.

3. Будучи проблемой нравственной, экологическая проблема связана со многими другими нравственными проблемами нашей жизни: психологией потребительства, социальной несправедливостью, с проблемами войны и мира.

4. Христианство учит о неразрывной сущностной связи человека со всем тварным миром и об ответственности человека за окружающий его мир.

5. Перед лицом экологической катастрофы мы должны, используя наше богословие и духовные традиции, включиться в борьбу за сохранение окружающей среды.

Протоиерей Владимир Федоров и д-р Ансгар Кошель прочитали доклады на тему: «В поисках нового мышления по этическим вопросам в человеческом обществе: наш христианский вклад».

Обсуждение этого вопроса привело к следующим основным заключениям:

1. Новое мышление в политической и социальной этике необходимо человечеству не только по утилитарным соображениям, вызванным угрозой глобальных катастроф, но и потому, что оно приводит социальные и политические отношения в большее соответствие с требованиями христианского гуманизма. В процесс обращения человечества к ненасилию, солидарности, взаимопомощи, уважению к достоинству личности христиане должны внести существенный вклад.

2. Христиане провозглашают славу Божию во Христе. Основные этические ценности должны рассматриваться в свете этой славы. Христианская нравственность основана на вере в то, что Бог сотворил человека как

свободное существо с разумом и совестью, носителя Божественного образа и подобия.

3. Заслуживает внимания возможность применения принципов личной евангельской нравственности и аскетических традиций к социальным группам (национальным, государственным, классовым и т. п.).

4. Самым существенным вкладом христиан в утверждение нового этического мышления в сфере межгосударственных, межнациональных, межконфессиональных и межрелигиозных отношений может явиться общее христианское свидетельство любви Божией и любви к Богу. Общность свидетельства все острее ставит перед нами задачу единства, осуществляемого на путях диалога и сотрудничества.

В контексте размышлений по последнему пункту митрополит Ювеналий проинформировал участников собеседований о совместных усилиях Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви по разрешению проблем православных и католиков восточного обряда в западных областях Украины.

Третья тема «Литургия и наш призыв к служению» обсуждалась в докладах приора Мишеля ван Парийса и протоиерея Александра Ранне. В представленных докладах были раскрыты, в частности, следующие аспекты данной темы:

1. Христианская диакония должна распространяться на весь мир. Именно в активном милосердии и благотворении, которые питаются молитвой и благодатию Божией, выражается истинное богослужение народа Божия, его литургия.

2. В богослужении, как на земле, так и на небе, творение прославляет своего Создателя. Литургия направляет также жизнь Церкви ко Христу Грядущему.

3. Литургия как богослужение была прообразована в ветхозаветных требованиях справедливости. Христос Своею жизнью и жертвенным служением осуществил подлинную Литургию с тем, чтобы мир стал храмом, исполненным любви Божией.

4. Приобщаясь жизни Христа в Крещении и в Евхаристии, христиане приобщаются Его жертвенному служению миру и тем самым берут на себя готовность жертвенного служения ближним, которое неотделимо от молитвы и от служения Слова.

Тема «Примирение человечества через христианское единство и мир» была представлена в докладах профессора Алексея Осипова и архиепископа Ремберта Викленда. Дискуссию по данной теме можно обобщить в следующих тезисах:

1. Христианское единство мы понимаем как плод благодатного действия Святого Духа. Оно предполагает соблюдение каждой Церковью принципа соборности (кафоличности), то есть органической целостности Церкви в любви. Этот принцип исключает принятие отдельной Церковью каких-либо общецерковных решений вопреки убеждению прочих Церквей.

2. Принцип соборности состоит в любви, которая есть основа как мира, ориентирующего человека на искание Царствия Божия и правды его (Мф. 6, 19—21), так и мира, дающего основу земному благосостоянию.

3. Осуществляя мир Христов в индивидуальной и внутрицерковной жизни, а также исходя из общего библейского и литургического наследия, Церкви обновляются в своей внутри- и межцерковной жизни и находят новые и вдохновляющие импульсы для общечеловеческой солидарности, для реального примирения, обновления и преображения мира.

В заключительной дискуссии ее участники выразили пожелание, чтобы в дальнейших собеседованиях было уделено внимание важнейшим проблемам межцерковных отношений, обмену церковным опытом социального служения, благотворительности, катехизации, издательского дела и взаимодействия со средствами массовой информации.

Помимо официальных дискуссий, обе делегации имели возможность молиться за богослужениями той и другой стороны. Участники собеседования присутствовали на богослужениях в Богоявленском патриаршем соборе Москвы, в Успенском храме Новодевичьего монастыря, а также в Троице-Сергиевой Лавре. Католическая делегация ежедневно совершала мессу в храме святого Людовика в Москве.

Во время собеседований митрополит Ювеналий дал прием в своей резиденции в честь участников диалога.

По приглашению епископа Илиана было совершено паломничество в Калужскую епархию с посещением города Калуги и Введенской Оптиной пустыни.

Прощальный прием был дан Отделом внешних церковных сношений Московского Патриархата.

В Свято-Даниловом монастыре состоялась пресс-конференция для представителей средств массовой информации.

Участники собеседований выразили сердечную благодарность Русской Православной Церкви за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшихся переговоров.

Обе делегации отмечали большое значение диалога между Русской Православной Церковью и «Пакс Кристи интернационалис» и выразили надежду на продолжение своих контактов.

Международный семинар по военно-морскому разоружению

6—10 февраля 1990 года в Москве состоялся первый международный семинар по проблемам ограничения гонки военно-морских вооружений и сокращения военно-морской деятельности в Мировом океане, проведенный по инициативе советских общественных неправительственных организаций: комиссии «Мир океанам» при Советском комитете защиты мира, Советского фонда мира, Советской ассоциации морского права и ряда других. В работе семинара приняли участие около 120 видных общественных, государственных и военных деятелей, ученых, представителей народной дипломатии более чем из 40 стран всех континентов и свыше 250 советских представителей. С приветственными посланиями в адрес участников семинара обратились Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков, генеральный секретарь ООН Х. Перес де Куэльяр, а также значительное число советских и зарубежных организаций и учреждений.

Архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, в день открытия семинара обратился к его участникам с приветственным словом, отметив, в частности, что специфическим вкладом религий в достижение мира, свободного от ядерного оружия, от опасности взаимного уничтожения, является воспитание в человеке и человечестве духовного измерения и нравственных критериев поведения и деятельности.

От Русской Православной Церкви в работе семинара приняли участие сотрудники ОВЦС протоиерей Александр Кожа и И. С. Тарасевич. Они поделились опытом многообразного участия Русской Православной Церкви в борьбе за мир на земле и на море, включая деятельность в рамках влиятельных международных христианских организаций, таких, как Всемирный Совет Церквей, Христианская Мирная Конференция, Конференция Европейских Церквей и другие, в двусторонних диалогах и в сотрудничестве с общественными миротворческими организациями как внутри страны, так и за рубежом.

Участники семинара направили свои выводы и рекомендации правительствам всех стран, Организации Объединенных Наций и ее агентствам и учреждениям, Движению неприсоединения, другим соответствующим межправительственным и неправительственным организациям.

Семинар Синдесмоса «За жизнь мира»

7 декабря 1989 года в Ленинградской Духовной Академии состоялся трехсторонний межрегиональный богословский семинар Синдесмоса на тему «За жизнь мира».

В работе семинара участвовали преподаватели и студенты Московских и Ленинградских Духовных школ, Киевской, Минской и Одесской Духовных Семинарий, представители православных молодежных организаций Америки, Лиги греческой православной молодежи, Молодежного отдела Православной Церкви в Америке, а также представители православных молодежных движений в Элладской Православной Церкви: Молодежного центра святого Герасима, Ассоциации студентов Пирейской митрополии, Молодежного братства святого Иоанна Златоуста.

Сопредседателями семинара были: архимандрит Евсевий (Пистолис), глава греческой делегации; архимандрит Никита (Лулиас), вице-президент Синдесмоса; С. П. Рассказовский, преподаватель ЛДС, вице-президент Синдесмоса.

Участников семинара приветствовали митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий и ректор ЛДАиС профессор протоиерей Владимир Сорокин.

С первым докладом на общую тему семинара выступил преподаватель ЛДС, региональный секретарь Синдесмоса Н. М. Ершов. Божественное Откровение, сказал он, являет нам тройственное свидетельство о мире: во-первых, как о совершенном творении Божием (Быт. 1, 31), во-вторых, как о мире, отпадшем от Бога и во зле лежащем (1 Ин. 5, 19), и, в-третьих, как о мире, искупленном и возрожденном спасительной жертвой Господа Иисуса Христа (Ин. 3, 16, 17). Для православного христианина истинная жизнь мира обретается в Боге и приобщение к этой жизни в Боге совершается в Таинстве Божественной Евхаристии.

Обращаясь к реалиям современного мира, докладчик отметил, что на исходе прошлого века в общественном сознании происходит существенный перелом, господствующим мировоззрением становится «антропоцентризм», объявляющий человека высшей и автономной ценностью. Это мировоззрение доныне определяет умонастроение и поступки подавляющего большинства людей, хотя именно поставление собственного «я» в центр бытия привело человека к отчуждению и от своих близких, и от природы.

Свобода человека от религии, провозглашенная последовательным антропоцентризмом, пагубно сказалась на нравственном состоянии общества: этический релятивизм, подобно злокачественной опухоли, разрушает еще неокрепший организм общества; результаты этого разрушительного воздействия осознаются и переживаются ныне с особой остротой.

Следует отдавать себе отчет в том, что нравственные болезни общества затрагивают и христианскую среду, но именно на христиан ложится ответственность перед Богом за жизнь мира, потому что им открыты способы врачевания нравственных недугов этого мира.

Если в мире, воспринимаемом как самоцель, все приобретает самодовлеющую ценность, то опыт Церкви Христовой, напротив, свидетельствует о том, что мир обретает ценность и наполняется смыслом только тогда, когда он озарен таинственным Божественным присутствием. Именно в Божественной Евхаристии происходит приобщение этого мира к истинной жизни в Боге. Приобщаясь Святых Христовых Таин, воцерковляя всю свою жизнь, христиане таким образом служат жизни этого мира, его преображению во Христе.

Современному человеку необходимо, кроме общих духовных ориентиров, получить ясный ответ Церкви на те проблемы, которые волнуют современное общество. Церковь должна отчетливо выразить свое отношение к этим проблемам, поскольку человек нашего времени зачастую попросту не знает, как будут расценены его поступки с точки зрения абсолютной иерархии нравственных ценностей.

Говоря о практической деятельности Русской Православной Церкви в современных условиях, докладчик отметил, что препятствием благотворительному и миссионерскому служению христиан стало устаревшее законодательство, в рамках которого Церковь не может иметь собственные клиники, детские приюты и дома для престарелых.

В последние годы с ростом числа людей, обратившихся к Церкви Христовой, возрастает и потребность в широкой просветительской деятельности. Практика приходской жизни показывает, что нередко, особенно при крещении младенцев, обращение к Церкви носит эпизодический характер.

Особенного внимания требует работа с молодежью, пока ограниченная почти исключительно Духовными школами. Перспективным направлением здесь представляется создание летних лагерей православной молодежи: такой лагерь уже действовал в августе 1989 года в г. Приозерске, где молодежь Русской и Финляндской Православных Церквей работала на восстановлении храма.

Дискуссия по докладу Н. М. Ершова сосредоточилась вокруг конкретных вопросов практической деятельности Церкви. Высказывались надежды на преобразование Духовных школ с учетом необходимости более широкой катехизаторской деятельности, а также приводились конкретные примеры организации воскресных школ в г. Москве.

Секретарь греческой епархии в Чикаго (США), вице-президент Синдесмоса архимандрит Никита (Лулиас) в докладе на тему «Видение Церкви, современная жизнь мира» предложил собравшимся посмотреть на социальное служение Церкви как на особую харизматическую деятельность, отличающую и объединяющую подлинное духовенство на протяжении всей христианской эры. Стремление Церкви смягчить жестокость социального устройства есть непреложный признак христианского самосознания, свидетельство живого присутствия в ней Самого Христа.

Внимание к бедным, реальное свидетельство солидарности с нищими этого мира в христианской любви к ним — наш христианский долг.

Докладчик привел в пример такого понимания христианского долга личность и подвиг отца Иоанна Сергиева (Кронштадтского), который утверждал христианскую веру как живой опыт самопожертвования, как сопричастность конкретным судьбам этого мира, как жертвенную любовь к ближнему. Это путь через «узкие врата», но ведь это единственный путь для всех христиан, путь к истине и святости.

Однако далеко не всегда мы следуем этим путем. Единственная причина нашего отказа от самоотверженного следования Христу, равносильного отказу от христианства,— наше нежелание измениться в согласии со Христом, с Его заповедями. Мы чаще склонны изменить христианство в соответствии со своими непросветленными потребностями, но только не самих себя.

Но Церковь есть не что иное, как место, где двое или трое собрались ради того, чтобы изменить себя по образу Христа, чтобы совершить дело, заповеданное Им. Задача Церкви — собирание людей, собирание каждой отдельной личности в единство души и тела, ибо и тело есть орудие благодати Божией. Церковь в этом смысле есть лечебница, духовно восстанавливающая человеческую природу. Однако важно помнить, подчеркнул докладчик, что призвание ко Христу, воцерковление людей, происходит не только благодаря проповедям (часто отвлеченным), но и при нашем конкретном участии в нуждах этого мира. Это участие должно стать нашим ежедневным пастырским служением. Посещение тюрем, домов для престарелых, сирот и бездомных — все это входит в нашу миссию в мире.

Милосердие начинается с нас самих, с изменения нашей внутренней, семейной, а потом и общественной жизни. Царство Божие может открываться в нас уже на земле.

Выступившие в дискуссии по докладу выдвигали на первый план вопросы практической деятельности православной молодежи, говорили о переориентации преподавательской работы и воссоздании церковного прихода на новых началах.

Доклад директора Молодежного отдела Православной Церкви в Америке Марка Стокое главным образом был посвящен конкретным формам работы с молодежью в аспекте христианской миссии. Докладчик живо и обстоятельно представил ту социальную, этическую и духовную ситуацию, в которой несет свое служение Православная Церковь в Америке. Было время, когда Церковь в Америке являла собой самозамкнутую общину; теперь положение изменилось: многочисленность приходящих в Православие вовлекает в дело свидетельства не только духовенство, но и мирян. Рождаются новые, в том числе музыкальные, формы евангельской проповеди. Миссия сопряжена с конкретной социальной деятельностью — помощью сиротам, детям алкоголиков; семинаристы работают в тюрьмах, больницах, университетах. Учитывая потребность Русской Церкви в освоении новых форм деятельности, представитель Православной Церкви в Америке передал в дар библиотеке ЛДАиС книгу, обобщающую опыт христианского служения в США за пятилетний период.

Доклад вызвал оживленную дискуссию. Было, в частности, подчеркнуто, что использование разнообразных форм в работе с молодежью должно способствовать ее православному воспитанию, приводить людей к Таинству Покаяния и ко всей полноте духовной жизни Церкви. Следование за Христом необходимо осознавать как непрекращающуюся в течение всей жизни духовную борьбу.

В связи с этим было отмечено, что Церковь в России, пережив многие трудности, сохраняет горение духа, которому, возможно, предстоит искушение свободой. Опасность свободы, когда утрачивается стремление ко спасению, не миновала западные общества. Самый страшный наркотик нового времени — религиозная самоуспокоенность.

Заключительный доклад по ведущей теме семинара представил Христос Яннарас, богослов Элладской Православной Церкви. Развивая основные положения известной книги протоиерея Александра Шмемана «За жизнь мира», докладчик на глубоком богословском уровне проанализировал разновидности современного религиозного сознания; он предложил различать Церковь как действенный опыт жизни во Христе от «религии» как определенной ценности западного образа жизни, не нарушающей границ индивидуалистического сознания. Евангелие есть весть о действенном, уже на земле присутствующем бессмертии; в этом смысле Церковь есть особый, освобожденный от смерти образ существования.

От человека зависит, извлекать ли энергию для земного существования из природных источников, оставаясь в пределах индивидуалистической реальности и подчиняя ей религиозное сознание, или приобщиться, до самоотдачи и самоотвержения, как источнику Вечной Жизни.

Автор доклада остро поставил вопрос о критериях церковности как

Семинар Синдесмоса в Ленинградской Духовной Академии

в границах собственно религиозного сознания, так и в области культуры в широком смысле слова. Последствия утраты Западом подлинно церковного сознания по своим результатам выходят далеко за пределы церковно-исторической реальности: автор считает, что социально-политические и культурные тупики как индивидуализма, так и коллективизма берут начало от одной и той же, в строгом смысле слова, духовной деформации.

При обсуждении доклада Х. Яннараса оригинально истолкованные докладчиком представления об индивидуализме и коллективизме были уточнены в связи с апостольским и святоотеческим определением Церкви как Тела Христова. В выступлениях затрагивалась проблематика православной аскезы, основной духовной целью которой, как утверждалось, является покаяние.

Общая дискуссия по докладам приняла характер информации о различных формах молодежной работы в регионах. С интересом обсуждались новые возможности для работы с православной молодежью в Русской Церкви: шла речь, в частности, о летних трудовых лагерях, в которых смогли бы пребывать не только учащиеся богословских школ, но и приходская молодежь.

Участники семинара выразили желание развивать и углублять отношения между православной молодежью различных регионов планеты в рамках Синдесмоса.

А. МАРКИДОНОВ,
преподаватель ЛДС

Митрополит Халкидонский Мелитон

27 декабря 1989 года после продолжительной болезни на 77-м году жизни скончался видный иерарх Константинопольской Церкви митрополит Халкидонский Мелитон (в миру Хатзис Сотириос). Он родился в Стамбуле в 1913 году. Начальное образование получил в Галате и греко-английском лицее. В 1934 году закончил Богословскую школу на Халки, где представил сочинение о Богодухновенности Священного Писания. В 1934 году рукоположен во диакона. С 1939 по 1941 год был проповедником Константинопольской митрополии в сане архимандрита. С 1947 года занимает должность протосингела Великой Христовой Церкви, с 1960 — митрополита Имвросского и Тенедосского, с 1963 — митрополита Илиопольского и с 1966 года — митрополита Халкидонского.

С 1956 года митрополит Мелитон — член Экзархии по вопросам Святой Горы.

В 1958 году член патриаршей делегации при Элладской Церкви, в 1961 — член патриаршей делегации на I Всеправославном Родосском Совещании. Митрополит Мелитон принимал участие в III ассамблее Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели (1961) и был избран членом Центрального Комитета ВСЦ.

В 1963 году митрополит Илиопольский Мелитон участвовал в работе IV Всемирной конференции «Вера и церковное устройство» в Монреале. В том же году сопровождал Святейшего Патриарха Константинопольского Афинагора на празднование 1000-летия Великой Лавры на Святой Афонской Горе. Принимал активное участие в организации православного диалога с инославными Церквами.

В 1964 году сопровождал Святейшего Патриарха Афинагора в Иерусалим. Митрополит Мелитон — председатель II (1963) и III (1964) Всеправославных Совещаний на острове Родос, автор термина «диалог любви».

В 1965 году митрополит Мелитон вручил соответствующие решения III Всеправославного Совещания кардиналу Августину Беа, председателю Секретариата по содействию христианскому единству, Архиепископу Кентерберийскому Михаилу Рамсею и Архиепископу Утрехтскому Андреасу Ринкелю.

В июле того же года встречался с Папой Павлом VI в связи с решением II Ватиканского Собора об упразднении анафемы 1054 года между Римом и Константинополем.

В 1966 году митрополит Халкидонский Мелитон посетил Предстоятелей Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Сербской, Румынской, Болгарской и Элладской Церквей и обсуждал с ними насущные межправославные и экуменические вопросы.

Много сил и энергии митрополит Халкидонский Мелитон отдавал подготовке Святого и Великого Собора Восточной Православной Церкви. Он председательствовал на заседаниях межправославной Комиссии 1968 года, на I и II Предсоборных Всеправославных Совещаниях в 1976 и 1982 годах.

В воскресенье 12 сентября 1982 года митрополит Мелитон, старец Халкидонский, произнес проповедь в храме за Божественной литургией, совершенной главами делегаций Поместных Православных Церквей по случаю окончания II Предсоборного Совещания, и завершил ее следующими словами: «...решения Совещания нашего, его дух и результаты дадут всем тем, кто призван передать голос Совещания миру, глубочайшие масштабы этого голоса, чтобы все поняли, что идти нужно не в духе суда и осуждения, а служения спасению всего мира во славу Божию».

Вечная память ревностному и усердному служителю Святой Церкви Божией.

Григорий СКОБЕЙ,
сотрудник ОВ ЦС

На праздновании 20-летия Японской Православной Церкви

С 3 по 6 ноября 1989 года в Токио находилась делегация Русской Православной Церкви, приглашенная Высокопреосвященным Архиепископом Токийским, Митрополитом всей Японии Феодосием на празднование 20-летия Японской Автономной Православной Церкви: митрополит Минский и Гродненский Филарет, Патриарший Экзарх Белоруссии, председатель Отдела внешних церковных сношений, иеромонах Иоанн (Экономцев), и. о. заместителя председателя Отдела, игумен Иринарх (Грезин), сотрудник Отдела.

Днем 4 ноября в здании университета Мейдзи состоялся симпозиум, посвященный 20-летию автономии Японской Православной Церкви, на котором присутствовали почти все священнослужители Японской Православной Церкви, прихожане и представители общественности страны.

В своем докладе митрополит Филарет подчеркнул важность празднуемого события, отметил роль святителя Николая (Касаткина) и Русской Православной Церкви в распространении Православия в Японии, выразил надежду, что Японская Православная Церковь, расширяя миссионерскую деятельность, будет возрастать духовно и численно на пути к обретению автокефалии. Митрополит Филарет подробно остановился на процессе глубоких преобразований, происходящих в Советском Союзе, которые должны привести к радикальному изменению положения Церкви в государстве, рассказал об открытии новых приходов, монастырей, Духовных школ и о других важных событиях церковной жизни. Митрополит Филарет ответил на многочисленные вопросы участников симпозиума. С докладом, посвященным богословским аспектам миссионерской деятельности, выступил архиепископ Филадельфийский и Восточно-Пенсильванский Герман (Православная Церковь в Америке).

Вечером 4 ноября Высокопреосвященный Архиепископ Токийский, Митрополит всей Японии Феодосий устроил прием для участников торжеств.

Затем в здании Подворья Русской Православной Церкви в Токио митрополит Филарет от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена вручил орден святого благоверного князя Владимира III степени прихожанину Подворья доктору Е. Н. Аксенову.

5 ноября в Воскресенском кафедральном соборе (Николай-до) была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил Митрополит Феодосий, которому сослужили митрополит Филарет, архиепископ Герман, настоятель Подворья протоиерей Аркадий Тыщук, игумен Иринарх (Грезин), иеромонах Иоанн (Экономцев), духовенство Японской Церкви и представители Православной Церкви в Америке. Во время литургии митрополит Филарет рукоположил во иерея диакона Японской Православной Церкви Исаию. В конце литургии митрополит Филарет огласил приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена и объявил о передаче в дар Японской Церкви металлического покрытия для престола кафедрального собора Николай-до, изготовленного в мастерских Московской Патриархии в Софрино.

Вечером Митрополит Феодосий устроил прощальный ужин в честь делегации Русской Православной Церкви.

В дни пребывания в Токио митрополит Филарет имел встречу с бывшим настоятелем Подворья архиепископом Николаем (Саямой). Он также нанес визит католическому архиепископу Токийскому Петру Сираянаги. С вице-президентом «Ориент шипинг компани» Анатолием А. Лыхо митрополит Филарет обсуждал вопрос об участии Русской Православной Церкви в благоустройстве кладбища русских воинов в г. Нагасаки.

Хроника

Константинопольский Патриархат. 14 января 1990 года в Кадикиойском кафедральном соборе во имя святого Георгия (Стамбул) состоялась интронизация нового митрополита Халкидонского Варфоломея, единогласно избранного Священным Синодом Вселенского Патриархата 9 января.

Высокопреосвященный Варфоломей (Архондонис) родился в 1940 году. В 1961 году окончил высшую школу Константинопольского Патриархата на острове Халки, 25 декабря 1973 года рукоположен во епископа и назначен членом Священного Синода, штатным митрополитом Филадельфийским и директором личного патриаршего кабинета. Он активно участвовал в экуменическом движении и представлял Константинопольский Патриархат на многих межправославных и межхристианских конференциях.

В торжествах приняли участие архиереи, клирики и миряне Константинопольской Церкви и представители других Православных Церквей. 22 января 1990 года архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений, от имени Русской Православной Церкви направил новому митрополиту Халкидонскому Варфоломею поздравительную телеграмму.

Элладская Церковь. Постоянный Священный Синод Элладской Церкви на заседании 9—11 января 1990 года под председательством Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады Серафима решил направить в помощь единоверной Румынской Православной Церкви деньги, продукты питания, одежду, медикаменты и письменные принадлежности. Синод принял Высокопреосвященного епископа Северенианского Дамаскина, специального посланника Румынской Патриархии. 12 января Постоянный Синод не собирался на очередное запланированное заседание, участвуя в Дне скорби, объявленном Румынской Церковью в память о жертвах народного восстания.

Финляндская Православная Церковь. 5 ноября 1989 года благочинный Ново-Валаамского монастыря протоиерей Олли (Олег) Бергман, бывший генеральный консул Финляндии в Ленинграде, отметил свое 70-летие. За усердные труды по укреплению братского сотрудничества между Русской и Финляндской Православными Церквами Святейший Патриарх Пимен наградил протоиерея Олега Бергмана орденом святого равноапостольного князя Владимира II степени. Награда была вручена юбиляру благочинным Патриарших приходов в Финляндии протоиереем Богданом Сойко после воскресного богослужения в Ново-Валаамском монастыре. Поблагодарив Священноначалие Русской Церкви за внимание к его трудам, отец Олег выразил надежду, что с помощью Божией на посту председателя отделения Фонда Валаама он будет способствовать восстановлению Валаамского монастыря на Ладожском озере. Юбиляра поздравил епископ Йоэнсууский Амвросий. Настоятель Ново-Валаамского монастыря архимандрит Пантелеимон устроил в честь отца Олега прием, на котором были представители местных властей, Фонда Валаама и министерства иностранных дел Финляндии.

Встреча в Москве представителей Церквей СССР и США

19—20 апреля 1990 года в Московском Даниловом монастыре в конференц-зале Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата состоялась встреча членов Координационного комитета от Церквей Советского Союза и Национального Совета Церквей Христа в США. Договоренность о проведении такой встречи была достигнута на первом заседании этого Координационного комитета в январе 1990 года в Москве.

От Церквей Советского Союза во встрече участвовали: митрополит Сухумский и Абхазский Давид — Грузинская Православная Церковь; Ионас Клеманас — Евангелическо-Лютеранская Церковь Литвы; вице-пробст Т. Э. Салумяэ — Евангелическо-Лютеранская Церковь Эстонии; А. П. Приходько — Методистская Церковь Эстонии; Г. Т. Баштыкс — Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь в СССР; М. Я. Жидков — Совет Союза евангельских христиан-баптистов.

От Русской Православной Церкви: архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель ОВЦС; иеромонах Иоанн (Экономцев); священник Анатолий Егоров; протодиакон Владимир Назаркин; А. С. Буевский.

От Национального Совета Церквей Христа в США: д-р Айлин Линднер, помощник генерального секретаря НСЦХ в США по вопросам христианского единства; д-р Брюс Ригдон, координатор Координационного комитета Церквей СССР/НСЦХ в США; протодиакон Михаил Рошак, директор офиса Комитета НСЦХ в США «Европа-СССР».

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с подготовкой Церквей Советского Союза и НСЦХ в США к совместным мероприятиям, посвященным предстоящей в Вашингтоне в мае-июне 1990 года встрече в верхах. Была достигнута договоренность об участии христиан двух наших стран в совместных экуменических молитвах за успех встречи Президентов СССР и США, а также о проведении в Вашингтоне семинара, на котором представители Церквей СССР и НСЦХ в США поделятся опытом современной религиозной жизни в своих странах, обсудят дальнейшие шаги на пути укрепления экуменических и миротворческих связей между христианами Советского Союза и США. Были рассмотрены и другие проекты совместных мероприятий, связанных с предстоящей в Вашингтоне встречей в верхах.

На заседании состоялась дискуссия по Рабочему документу, принятому Координационным комитетом в январе 1990 года и содержащему программу сотрудничества на ближайшие годы между Церквами СССР и НСЦХ в США. Была дана оценка результатам этого сотрудничества за истекший период начиная с января 1990 года, рассмотрены перспективы претворения в жизнь содержащихся в Рабочем документе предложений.

В ходе дискуссии состоялся обмен информацией относительно внутрицерковной жизни в СССР и США. Особое внимание было уделено выступлению представителя Евангелическо-Лютеранской Церкви Литвы о ситуации в этой республике. При обсуждении этого вопроса была подчеркнута особая роль и ответственность Церквей в созидании атмосферы взаимопонимания, терпимости, разумного диалога среди различных общественных групп и движений.

20 апреля в храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово состоялась экуменическая молитва за успешную подготовку и проведение предстоящей встречи руководителей СССР и США. В совершении молитвы приняли участие епископ Подольский Владимир, заместитель председателя ОВЦС, епископ Филиппопольский Нифон, представитель Антиохийского Патриарха при Патриархе Московском, епископ Тиран Кюрегян (Армянская Апостольская Церковь), представители Евангелическо-Лютеранских Церквей Литвы и Эстонии, Методистской Церкви Эстонии, Совета Союза евангельских христиан-баптистов, Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в СССР.

В храме присутствовали представители дипломатического корпуса, прессы, радио, телевидения.

Заседание Координационного комитета Совместной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православными Церквами

1—8 февраля 1990 года в Москве в Свято-Даниловом монастыре проходило заседание Координационного комитета Совместной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православными Церквами.

Этому заседанию предшествовало заседание в Вене (Австрия) 26—31 января 1990 года совместной подкомиссии, которой было поручено изучить вопрос о Церквах византийского обряда, находящихся в общении с Римом, а также связанные с этим проблемы унии и прозелитизма. Делегации обсудили материалы исторического и богословского характера, представленные в докладах. После дискуссий подкомиссия пришла к единогласному мнению, что уния не может более рассматриваться как модель для единства Церквей, поскольку обосновывающая ее экклезиология не поддерживается Преданием, общим для Неразделенной Церкви. Любая форма сотериологической односторонности противоречит экклезиологии Церквей-Сестер, и любая форма прозелитизма, нарушающая свободу совести и свободу религии и использующая недозволенные или противоправные средства, должна быть отвергнута. Осуждены насильственные методы при решении каких-либо проблем, существующих или могущих возникнуть между Церквами.

Координационный комитет состоит из членов Совместной международной комиссии и осуществляет свою работу под руководством двух сопредседателей комиссии — православного архиепископа Австралийского Стилиана (Константинопольский Патриархат) и председателя Папского Совета по содействию христианскому единству архиепископа Эдуарда Кассиди. Цель работы комитета — подготовка пленарного заседания комиссии, которое состоится 6—15 июня 1990 года в Мюнхене. На предыдущей встрече комиссии в Новом Валааме (Финляндия) в 1988 году была определена тема мюнхенского заседания: «Экклезиологические и канонические следствия сакраментальной природы Церкви. Соборность и власть в Церкви». В результате работы трех подкомиссий в течение 1989 года составлены доклады по этой теме. Координационный комитет изучил доклады подкомиссий и выработал текст, ко-

торый будет положен в основу работы комиссии в Мюнхене в июне 1990 года.

Координационному комитету представлен также отчет одной из подкомиссий, заседавшей 26—31 января в Вене (об этом сказано выше). Комитет принял решение передать этот отчет на пленарное заседание комиссии в Мюнхене.

В работе Координационного комитета участвовал архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений, член Совместной международной комиссии. На заседаниях присутствовали также профессор-протопресвитер Виталий Боровой, заместитель председателя ОВЦС, и иеромонах Иоанн (Экономцев), и. о. заместителя председателя ОВЦС.

Члены Координационного комитета пользовались гостеприимством Московского Патриархата. 3 февраля они присутствовали за всенощным бдением, а в воскресенье 4 февраля — за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе. 5 февраля участники заседания были на открытии выставки конкурсных проектов Свято-Троицкого храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси.

Заседание комитета КЕЦ «Мир, справедливость и права человека»

18—22 февраля 1990 года в Воронеже проходило заседание комитета Конференции Европейских Церквей «Мир, справедливость и права человека». Этот комитет является одним из основных постоянных рабочих органов КЕЦ, созданных на последней Генеральной ассамблее КЕЦ в 1986 году. После Европейской экуменической ассамблеи «Мир и справедливость» (май 1989 г., Базель) на фоне больших изменений в жизни Европейского континента комитет рассмотрел комплекс вопросов и принял рекомендации для предстоящего в мае 1990 года Совместного заседания Президиума и Совещательного комитета Конференции о программе ее работы на предстоящий период.

Были обсуждены вопросы о необходимости нового экономического порядка применительно к Европе, основанного на принципах справедливости и социальной защищенности, вопросы о помощи в развитии, о проблеме кредитов и задолженностей, о сохранении среды обитания человека, в частности об угрозе парникового эффекта и загрязнения воздуха и воды, проблемы межнациональных и межрелигиозных отношений, помощи беженцам. В области прав человека обращено внимание на такие конкретные проблемы, как отказ по религиозным убеждениям от несения военной службы и замена ее иными видами выполнения долга перед обществом, вопрос смертной казни и другие.

Проводя очередное заседание комитета по приглашению Русской Православной Церкви, участники выразили благодарность за гостеприимство, оказанное им митрополитом Воронежским и Липецким Мефодием, клиром и мирянами епархии и жителями Воронежа.

От Русской Православной Церкви в заседании приняли участие Н. Д. Медведев, доцент Ленинградской Духовной Академии, и Б. Б. Вик, сотрудник Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. Гостями заседания были благочинный Воронежского округа протоиерей Петр Петров и благочинный Лебедянского округа протоиерей Игнатий Кондратюк.

Заседание комитета освещалось Воронежским телевидением, радио и прессой.

Генеральный секретарь КЕЦ Жан Фишер и секретарь программы КЕЦ «Мир, справедливость и права человека» пастор Жозе Лейте, сотрудник женевского штаба КЕЦ, были приняты 26 февраля председателем Отдела внешних церковных сношений архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом.

Поездка в Уэльс. По приглашению англиканского епископа города Бангора Кледона Мирса епископ Казанский и Марийский Анастасий 22—29 октября 1989 года находился в Великобритании. Он нанес визиты епископу Кледону Мирсу и настоятелю кафедрального собора города Бангора, имел встречи с англиканским духовенством. В городе Бланау-Вестиниог епископ Анастасий посетил небольшую православную общину, которую окормляет игумен Даниил, и совершил Божественную литургию. Впервые православная литургия была совершена на валлийском языке — языке коренных жителей Уэльса. На литургии присутствовали епископ Бангорский, представители англиканского, католического и православного духовенства, представители мэрии и университета. В Лондоне епископ Анастасий нанес визит митрополиту Сурожскому Антонию и посетил Центр Преподобного Сергия по изучению Православия.

Лекции в ФРГ. По приглашению директора Института Восточных Церквей в Регенсбурге д-ра А. Рауха доцент Ленинградской Духовной Академии протоиерей Владимир Федоров находился в ФРГ 16—26 декабря 1989 года. В Институте Восточных Церквей, в общинах Фихаузена и Этценхаузена и в группе членов движения «Фоколарини» им были прочитаны лекции на темы «Русская Православная Церковь и обновление общества сегодня», «Понимание духовности в церковной и секулярной традиции», «Религиозные построения и поиски в современном обществе». Рождественские дни отец Владимир провел в сопровождении профессора Эрлангенского университета д-ра Карла Кристиана Фельми в евангелическо-лютеранской общине города Фюрта и в женской монашеской лютеранской общине в Шванберге.

Визит англиканского епископа из Китая. 17 января 1990 года епископ К. Х. Тинг, председатель Китайского Христианского Совета, участвовавший в Московском глобальном форуме по проблемам окружающей среды и развития в целях выживания, посетил Отдел внешних церковных сношений и имел беседу с председателем Отдела архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом.

Первая рабочая встреча Совместной координационной комиссии по сотрудничеству между Церковью Англии и Русской Православной Церковью, о создании которой была достигнута договоренность во время визита делегации Церкви Англии в Советский Союз 27 октября — 2 ноября 1989 года, состоялась по приглашению Архиепископа Кентерберийского д-ра Роберта Ранси в Великобритании 22—29 января 1990 года. Делегацию Русской Православной Церкви составили заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений иеромонах Иоанн (Экономцев) и член Отдела В. А. Чукалов. Представители Русской Православной Церкви были приняты Архиепископом Робертом Ранси и имели беседу по вопросам двустороннего сотрудничества. Они посетили Успенский кафедральный собор и были приняты митрополитом Сурожским Антонием. В Лондоне состоялись беседы в Сион-колледже и Кингс-колледже и встреча с настоятелем собора святого Павла каноником Кристофером Хиллом. 24—27 января представители Русской Православной Церкви были гостями епископа Оксфордского Ричарда Чартреза. Состоялись встречи и беседы с представителями Оксфордской епархии и корпорации богословского факультета Оксфордского университета. Делегация посетила города Ковентри и Уорик, где имела встречи с англиканским духовенством и прихожанами. 26 января делегация присутствовала за экуменическим богослужением в соборе Архистратига Михаила в Абингдоне по случаю Недели молитвы о христианском единстве. В ходе работы координационной комиссии стороны высказались за развитие двустороннего сотрудничества. Достигнуто соглашение о проведении богословских собеседований, рекомендовано изучить возможности обмена преподавателями и студентами Духовных школ Русской Православной Церкви и богословских факультетов в Великобритании, выражена готовность активизировать другие формы сотрудничества. Следующая встреча намечена на январь 1991 года в СССР.

Радуйся, родителей благих добрый и избранный плод

К 600-летию со дня кончины Преподобного Сергия Радонежского

О блаженное сочетание и святое порождение. Блаженни есте воистинну преблаженни сподобльше таковому отроку родителие быти.

Житие Преподобного Сергия Радонежского [4, отд. 2; 5]

В 10 километрах от Троице-Сергиевой Лавры находится один из древнейших в Московской Руси Покровский Хотьков монастырь. Его первоначальный архитектурный облик не сохранился; все, что видим сегодня, создано в прошлом веке, лишь надвратная Иоанно-Предтеченская церковь построена еще в XVIII веке — в 1791 году. Однако, несмотря на отсутствие старинной архитектуры и разорение, которому обитель подверглась после закрытия, история ее заслуживает особого внимания. Немногочисленные сведения, которые сохранились в печатных, а также рукописных источниках, позволяют воссоздать довольно полную панораму жизни монастыря. Не останавливаясь на экономических аспектах существования обители, постараемся осветить лишь некоторые традиции ее духовной жизни и рассказать об архитектуре.

Монастырь, основанный в 1308 году [16; 4]*, занимает четвертое место по старшинству среди российских обителей, посвященных Покрову Матери Божией, после Зверина девичьего монастыря в Новгороде (запись в Новгородском летописце под 1148 годом), Александровского Суздальского девичьего (основан в 1164 году) и Нерлинского мужского, основанного Андреем Боголюбским до 1174 года [8, № 1063; 1066; 1072]. По некоторым данным [14, 259; 424], существуют еще два Покровских монастыря, основанных ранее Хотьковского: Покрова на Волоце, мужской, в 1296 году и Челмогорская пустынь, в XI в., в 53 километрах от Каргополя. Однако большинство из этих монастырей упразднены еще до середины XVIII века.

Первые два века своего существования обитель была приютом для монашествующих старцев и стариц. В 1337 году произошло событие,озарившее собою всю дальнейшую историю монастыря. По преданию, в Хотькове, по благочестивому обычаю древности, приняли монашеский постриг родители Преподобного Сергия Радонежского Кирилл и Мария.

О родителях Преподобного известно достаточно много из различных редакций его Жития [4; 5; 6; 7; 12], составленного в начале XV века его учеником, иноком, а впоследствии духовником Троице-Сергиева монастыря Епифанием Премудрым. Во второй половине того же века оно было переписано приехавшим из Сербии церковным писателем Пахомием Логофетом. С тех пор оно неоднократно переписывалось, было включено в состав Четьих Миней и Никоновской летописи [3; 12, 571—572]. Ни одна из редакций не опускает рассказа о родителях Преподобного и «Похвалы» им. Автор Жития настойчиво напоминает о том, что неотъемлемой частью почитания Преподобного Сергия является честь, воздаваемая его родителям: «Прежде же подобаше почтити и похвалити родителей его, да от сего яко некое приложение похвалы и почьсти ему будет» [12, 264—265]. Родители Преподобного были благочестивы и исполнены добродетелей, ибо Господь не попустил «таковому детищу въсияти хотящу, да родитися от родителю неправедну». «Снидеся добро к добру и лучшее к лучшему» [12, 264—265],— провозглашает автор Жития.

Теснейшая духовная связь между святым младенцем и его благочестивыми родителями проявилась в одном очень значительном эпизоде. Общеизвестно, что уже сразу после рождения Преподобный явил «воздержание чудное», не принимая «сосца материя» в среду и пяток, а также в те дни, когда матери его случалось вкусить мясной пищи. Беспокоясь о здоровье своего чада, Мария решилась позвать кормилицу. Однако младенец не пожелал питаться молоком чужой женщины. То же повторилось и с другими кормилицами. Автор Жития дает простое и естественное объяснение этому случаю: «Се же сматряют неции, яко и се знамение бысть, яко дабы добра корене добра леторасль нескверъным млеком въспитан бысть» [12, 264—265].

Все редакции Жития освещают важное событие в жизни семьи Преподобного Сергия: «чудный старец», Ангел Господень, по благословению которого отрок Варфоломей — имя Преподобного Сергия — до монашеского пострига постиг премудрость чтения, по просьбе будущего святого, любящего и заботливого сына, посетил его дом и благословил его родителей. Кирилл и Мария задали старцу вопрос, который долго мучил их: что означало трикратное возглашение младенца во чреве материнском? В ответ они услышали пророчество о том, что дитя их прославится служением Единосущной Троице.

По благословению старца отрок Варфоломей «пребывал во всем повинуяся родителема своима... яко же и святое глаголет Писание: «Чти отца своего и матерь, да будеши долголетен на земли» [12, 284—285].

* В литературе дата указывается без ссылки на документальный источник.

Все это не могло пройти бесследно для благочестивых Кирилла и Марии. Дух иночества, столь сильный от рождения в их сыне, передался им и побудил их воспринять образ ангельский. Святой же отрок оставался при них до последнего их дня.

После смерти родителей Преподобный Сергий удалился в пустынь и построил себе келию и часовню. Вместе с Преподобным в пустынь удалился его старший брат, Стефан, в то время монах Покровского монастыря в Хотькове. Здесь же был похоронен и другой брат Преподобного, Петр, с супругой Екатериной. Таким образом, Хотьков монастырь стал последним приютом и усыпальницей рода Сергиева.

Аналогично повествует об этих событиях и более поздняя редакция Жития Преподобного Сергия, включенная в Патриаршую Никоновскую летопись [13, 130]. После подробного и благоговейного рассказа о жизни Кирилла и Марии в Ростове, о рождении Варфоломея, его воспитании и посещении чудесного старца, переезде семьи в Радонеж следует рассказ об их пострижении. Никоновская летопись повествует и о пострижении в Хотькове после смерти жены брата — Стефана.

Обращает на себя внимание тот факт, что ни один из ранних источников не называет обитель, в которой приняли постриг Кирилл и Мария, хотя Покровский Хотьков монастырь неоднократно упоминается как место пострижения Стефана. Однако предание прочно связывает постриг родителей Преподобного Сергия именно с Хотьковым монастырем. Одним из наиболее ранних документов, подтверждающих это, является грамота великого князя Василия Ивановича о ружном* содержании монастыря. В грамоте 1506 года говорится: «Се яз князь великий Василей Иванович пожаловал есми попа Лукьяна, да дьякона Захарья, что служат в Радонежском уезде у Покрова Пречистыя Богородицы в монастыре на Хоткове, где лежат Сергия Чудотворца родители, отец его Кирило да мать его Мария, или кто у той церкви у Покрова Пречистые в монастыре иной поп и дьякон будет, велел есми давати ругу...» [16, 10]. В этой грамоте упоминается «семнадцать старцов и стариц», однако вскоре в монастыре упраздняется отделение для старцев, ибо соборное определение 1503 года воспретило жить в общих обителях инокам и инокиням.

Попечение о гробах Кирилла и Марии побудило троицкого игумена Никандра в 1544 году бить челом великому князю Иоанну Васильевичу о приписке Хотькова монастыря к Троицкому. Просьба была удовлетворена: «Се яз князь и великий государь Иван Васильевич всея Русии пожаловал есми Троицкаго Сергиева монастыря игумена Никандра с братией, или кто по нем иный игумен будет, что мне били челом, что в Радонежском уезде на Хоткове мой девичий монастырек Покров Святей Богородицы, а в тем монастыре лежат Чудотворца Сергия родители, и нам бы пожаловати, дати тот монастырек в дом живоначальныя Троицы и Чудотворцу Сергию. И яз князь и великий Иван Васильевич всея Русии пожаловал Троицкаго Сергиева монастыря игумена Никандра с братиею, дал им тот девич монастырек... Писана у Троицы в Сергиеве монастыре лета 7052 августа в 1-й день» [16, 12]. В 1551 году грамота была подтверждена государем. В этой грамоте монастырь уже именуется девичьим; следовательно, при Иване IV в нем уже не было отделения для старцев.

Поступив в управление Троице-Сергиева монастыря, Хотьковская обитель стала постепенно расширяться. В конце XVI столетия в ней было уже тридцать шесть странниц. Трагические события Смутного времени, очевидно, коснулись и Хотькова монастыря. Однако в 1642 году в монастыре насчитывалось сорок девять монахинь.

С 1544 года до середины XVIII века жизнь обители была тесно связана с жизнью Троице-Сергиева монастыря: в Хотькове постоянно находился троицкий иеромонах, избираемый собором старцев «для службы и духовности». Хотьковские игумении не имели права самостоятельно решать какие-либо вопросы внутренней жизни и внешних отношений обители без указа собора иноков Троице-Сергиева монастыря.

В 1764 году, когда с учреждением штатов монастырь был зачислен в третьеклассные, отписан от Троице-Сергиева и обрел самостоятельность, начался новый этап его истории. Количество монашествующих заметно увеличилось: от 115 насельниц в 1764 году до 280 в конце XVIII века и 350—400 к концу прошлого столетия [16; 19—21].

Отделение Хотькова монастыря от Троице-Сергиевой Лавры не прервало духовной связи обителей. Небесное покровительство Матери Божией, никогда не оставлявшее обитель Сергиеву, распространялось и на Хотьков монастырь. История говорит о многократном заступничестве Матери Божией во время смертоносных эпидемий. Молитва родителям Пре-

* Ружный — «от руга» — «...жалованье и содержанье церковного причта...» [17, 184—185].

Преподобный Сергий Радонежский у гроба родителей — преподобных Кирилла и Марии

подобного, которая постоянно читалась и переписывалась в монастыре, «составлена 1771 года во время смертоносной язвы для чтения на славах в неусыпаемой Псалтири при гробе святых родителей Преподобного Сергия Чудотворца, схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Читалась она с августа до декабря месяца. И молитвами угодников Божиих от оной язвы избавлена вся обитель. И от иных стран с верою приходящии к ним моления ради во время моровой язвы служили молебны Тихвинской Богоматери, прилагая молитву сию преподобным» [16, 27—28].

Упоминаемая в этой записи святыня Хотькова монастыря — чудотворный список Тихвинской иконы Богоматери — находилась в трапезной Покровского собора, возле гробов родителей Преподобного Сергия.

Во время эпидемии холеры в 1848 году Тихвинскую икону с молебным пением обносили по всем келлиям и ни одна из сестер не подверглась болезни. С конца мая до октября в Хотьков во множестве стекался народ из окрестных деревень для моления перед иконой Богоматери. Перед нею постоянно совершались молебные пения и всенощные бдения, заканчивавшиеся панихидой по родителям Преподобного Сергия.

22 августа 1848 года по благословению митрополита Московского Филарета и наместника обители архимандрита Антония состоялся крестный ход из Троице-Сергиевой Лавры в Хотьков монастырь и в село Радонеж с образом Преподобного Сергия, изображенным на его гробовой доске [11].

По преданию, эта икона напоминала живой лик Преподобного. Когда ее несли высоко над толпой, казалось, что сам Преподобный Сергий шествует на помощь призывающим его. В деревне Машино образ встретили монахини и белицы Хотькова монастыря и несли до своей обители. Далеко перед монастырем встретили икону хотьковский протоиерей с причтом и игуменья с сестрами. Образ Преподобного поставили в храме Покрова Богоматери при гробах родителей его, преподобных Кирилла и Марии. Очевидцы вспоминали, что нельзя было без слез смотреть на этот видимый союз святого сына со святыми родителями.

После молебствования и водоосвящения в храме и келлиях настоятельницы началось всенощное бдение. По шестой песне канона наместник Лавры читал акафист Преподобному Сергию. Особо трогательно звучали те места в акафисте, где упоминаются родители великого сына: *Радуйся, благих родителей добрый и избранный плод! Радуйся, от чрева матерня на службу Небеснаго Царя... призванный! Радуйся, трикратным твоим возглашением родителей и всех слышавших удививый! Радуйся, от сосца матерня воздержание чудное явивый!*

Духовные узы, навеки соединявшие Преподобного с его родителями, проявлялись и в других чудесных событиях, происходивших у мощей Преподобного Кирилла и Марии. «Церковная летопись Покровского Хотькова монастыря» [19] приводит множество свидетельств о том, как молитвенное обращение к Преподобному Сергию и его родителям спасало людей от тяжких недугов.

Хотьковский протоиерей Алексий Лебедев повествует об одном из таких чудесных исцелений. Дочь крестьянина Алатырского уезда Симбирской губернии Татьяна Иванова страдала тяжелой болезнью после падения в детстве в реку. Она болела двенадцать лет. В 1868 году под Светлое Христово Воскресение ее жестоко обидел родной брат, приказав вынести больную на праздник в скотную избу по причине зловония, исходящего от язв на ее теле. Когда она со слезами на глазах заснула, «ей представилось, что перед ней стоит седенький старичок в мантии с согбенною головой и сказал ей: не плачь, не скорби и не ропщи, а благодари и молись Богу, и призывай Преподобного Сергия и Кирилла и Марию; и, благословив ее, стал невидим» [19, л. 24—25 об]. С этого момента началось ее исцеление. Едва девица стала ходить, она по совету добрых людей пошла на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру и в Хотьков Покровский монастырь. В Хотькове она приложилась к мощам преподобных Кирилла и Марии и получила полное исцеление. Она осталась в монастыре навсегда и была всю жизнь совершенно здорова, только быстро уставала при тяжелой работе.

Хотьковский священник Сергий Терновский приводит рассказ о чудесном исцелении рясофорной послушницы Хотькова монастыря Агриппины, в монашестве Архелаи, три месяца страдавшей параличом. Нестерпимые боли не давали несчастной спать. «В ночь на 8-е генваря 1879 года Агриппина, по обыкновению, не спала и в сильной горести сердца, потеряв надежду получить какую-либо пользу от лечения, стала мысленно обращаться в молитвах к Преподобному Сергию и просить его о помощи. Перед ударом к утрени, в часу 4-м, заснув от изнеможения, видит она следующий сон: стоит будто в храме Преподобного Сергия, в котором кроме нее никого не было. Приблизясь к раке Преподобного, ей сильно захотелось взглянуть на лик Преподобного, и она дерзнула приподнять покров с лика. В эту же минуту показалось ей, что Преподобный встает из раки, чего она сильно испугалась и бросилась бежать в Хотьков с кликом: «Сестры! Преподобный идет!» [19, л. 26 об]. Далее ей снилось, что Преподобный явился к ней в больницу и велел ей стать на колени, молиться и каяться и сам коленопреклоненно молился вместе с нею. Исповедав ее, напомнив ей все грехи от ее юности, Преподобный снова помолился и вышел. Проснувшись от стука двери, Агриппина подумала, что он вернулся, и встала с постели, хотя до этой минуты не могла двигаться. Со слезами благодарила она Преподобного и с тех пор не болела до самой своей смерти.

Монастырская летопись сохранила рассказ о третьем (после 1771 и 1848 годов) избавлении обители от холеры покровительством Матери Божией и молитвами Преподобному Сергию и его родителям. В 1871 году совершался крестный ход из Лавры с иконой Преподобного Сергия, изображенной на его гробовой доске. В конце мая образ носили по окрестностям на особом катафалке, вторично икона была изнесена из Лавры в конце июля. «Наша обитель,— рассказывает в летописи хотьковский священник [Вознесенский],— в оба посещения его удостоилась с иконами и хоругвями при сонме всех монашествующих и обитательниц монастыря встретить его, сопровождаемого многочисленным народом... Обитель наша была избавлена, как и в прежнюю холеру, от эпидемии заступлением Пресвятой Богородицы, Преподобного отца Сергия и родителей его. Ни одна сестра, несмотря на большое стечение богомольцев, среди коих были и зараженные больные, не была подвержена заразе» [19 , л. 43 об.— 45 об.].

В том же году прекратился в окрестностях падеж лошадей, постигший ближайшие селения одновременно с холерой.

Милость Богоматери изливалась на Хотьков монастырь и через находившиеся в нем Ее чудотворные иконы. Упоминался чудотворный список Тихвинской иконы, находившийся в трапезной Покровского собора возле мощей Кирилла и Марии; монастырская летопись рассказывает о другой чудотворной иконе — Корсунской. 4 июня 1888 года произошло чудесное исцеление от этой иконы, находившейся в притворе Покровского собора. Крестьянка Евдокия Яковлевна Воробьева из села Гамова Тульской губернии шесть лет болела и даже несколько лет не могла молиться Богу, так как, по ее словам, «некая сила вражья отделяла ее от храма и от Бога...» [19, л. 25 об.— 26] и ей тяжело было находиться в храме во время богослужения. Стоя в притворе около иконы Божьей Матери Корсунской, она по совету монахинь обратилась к ней с молитвой и получила исцеление.

Особого внимания заслуживает история чудотворной иконы Черниговской-Ильинской, которая находилась в пещерном храме Гефсиманского скита как вклад Александры Григорьевны Филипповой [1, 68; 15, 7—8]. Когда-то она с матерью и другими детьми оказалась в Хотьковом монастыре во время поездки на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру. Семья незадолго до того пережила тяжкое горе — смерть отца. Мать семейства уехала по своим делам в Москву, оставив детей у знакомой монахини, откуда они вскоре перешли в дом отца Иоанна Алексеева, потомственного монастырского священника [19, л. 48].

Священник отвел им особую комнату, где находилась икона Богоматери Черниговской-Ильинской, полученная им когда-то в благословение от одного монаха Троицкой Лавры. Дети Филипповы три месяца не получали известий от матери, которая из-за болезни задержалась в Москве. Они скорбели и плакали, особенно старшая — 23-летняя Александра. Священник, утешая ее, посоветовал прибегать с молитвою к Заступнице всех немощствующих и скорбящих. Девица стала еще усерднее молиться перед иконой. Вскоре мать вернулась. Дети ощутили чудную помощь Царицы Небесной. Был отслужен молебен, после чего священник благословил Александру Григорьевну Филиппову этой иконой.

Уже в преклонном возрасте Филиппова по благословению наместника Лавры архимандрита Антония в 1852 году отдала ее в пещерный храм Гефсиманского скита.

В 1869 году Господу благоугодно было прославить икону чудесами. В том же году чудодейственная сила иконы вновь обратилась к Хотькову. В ноябре 1868 года в Хотьков монастырь пришла на богомолье вдова-солдатка Александра Евстафьевна Ильина с одиннадцатилетней дочерью Анной. Девочка заболела и две недели лежала в горячке. В это время в странноприимнице Хотьковской обители, где лежала больная, находился странник — житель Черниговской губернии Василий Иванов. Он возвращался из Лавры и имел при себе освященный список чудотворной иконы, данный ему в пещерах Гефсиманского скита. Трижды прочитав перед ней молитву *Богородице, Дево, радуйся,* больная девочка приложилась к образу. Мать оставила икону у постели девочки. Через некоторое время Анна увидела ее в дивном сиянии, богато украшенную. После этого чудесного явления девочка поправилась и пошла с матерью в пещеры Гефсиманского скита [15, 24—26].

Из других особо почитаемых икон Богоматери следует назвать иконы: Покрова Богородицы, находившуюся в иконостасе, справа от царских врат, Толгскую, пожалованную царицей Прасковьей Федоровной, супругой царя Иоанна Алексеевича, «верховой девице Анне, что Покровского девичьего монастыря монахиня Александра» [16, 26], и Смоленскую, также принадлежавшую царице Прасковье Федоровне.

В трапезной, над гробницей родителей Преподобного Сергия, находилась икона, которая уже в начале XIX века считалась «старинного письма»; она воплотила идею Небесного покровительства, простертого над обителью. На этой иконе по типу Знамения Божия Матерь изображена во весь рост; под Ее стопами — гробница Кирилла и Марии; по одну сторону от нее, согласно сделанным надписям,— их дети, Варфоломей, Петр и Стефан, а по другую — супруга Стефана Анна и супруга Петра Екатерина. Очевидно, именно эта икона упоминается в описи монастырского имущества, сделанной в 1642 году: «Над чудотворцами Сергиевыми родители образ Пречистые Богородицы Знамение на празелени в киоте» [16, 47].

Особое место среди святынь монастыря занимали «кресты благословящие» с частицами мощей. По описи 1763 года августа 23 дня [20, л. 3, 412, 21 об.], в монастыре значилось три таких креста, на которых поименованы святые, чьи мощи заключены внутри.

В описи 17 мая 1821 года [21, л. 227, 2] упоминается ковчег серебряный с 20 частицами святых мощей и золотой ковчежец с мощами мученика Харралампия.

Особенно почиталось в монастыре место погребения родителей Преподобного Сергия — Кирилла и Марии. В описи 1642 года говорится: «В церкве лежат Сергиевы чудотворцевы родители, над ними гробницы, а на гробницах два покрова изуфных вседневные, да два покрова камка евская черна, кладутся на праздники». В описи 1763 года также упоминаются гробницы и покровы на них: «два покрова бархату чернаго, крестя позументу серебряного... покровы камки красной обложены круг камкою желтой кресты позументу мищурного...»

В XIX веке почитание преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии распространилось во всей России. Стало обычаем по пути на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру посещать Хотьково, чтобы по завету Преподобного Сергия поклониться мощам его родителей [14, 260]. Так и после смерти Преподобный остался верен заповеди о почитании отца и матери, как наставлял его в юности чудесный старец. Имена Кирилла и Марии были занесены в списки святых и почитаемых подвижников благочестия Северо-Восточной Руси [9]. Мощи их неизменно находились в Покровском соборе после многочисленных реконструкций и даже постройки нового храма на месте древнего. Около мощей читали неусыпаемую Псалтирь и служили панихиды.

Первый храм Покрова на Хотькове, один из древнейших на Руси, посвященных этому празднику, был деревянным. После разорения, вызванного польско-литовским нашествием в начале XVII века, обители помог стольник Василий Федорович Янов, известный своими благодеяниями Троице-Сергиеву монастырю. В январе 1644 года он пожертвовал 1000 рублей на сооружение каменной церкви Покрова Богоматери с двумя приделами и каменной колокольней. По окончании строительства в 1648 году Янов пожертвовал и все убранство храма: 76 икон, богослужебные книги, священные облачения. Церковь имела два придела — во имя Преподобного Сергия Радонежского и Святителя Московского Алексия.

Общий вид Хотькова монастыря в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Литография XIX века

В придел Преподобного Сергия был дан антиминс из лаврского Успенского собора с надписью: «Освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и церкви святого Великомученика Георгия лета от создания мира 7165, индикта 4, а от воплощения Божия Слова 1658 году, апреля 23-й день при благоверном государе, царе и великом князе Алексее Михайловиче всеа великия и малыя России при великом государе святейшем Никоне Патриархе Московском и всея великия и малыя России. Положен бысть сей антиминс в церкви Пречистыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Успения в Сергиеве монастыре» [16, 24—25]. Собор венчали три главы, крытые белым немецким железом, но крыша была тесовая, а деревянные кресты только в 1779 году заменили железные позолоченные.

В 1811 году, при игуменье Евпраксии, Покровский храм был разобран до основания и на его месте построен каменный, в изящном классическом стиле. Известны имена крепостных мастеров, принимавших участие в его создании: в архивном фонде Хотькова монастыря хранятся договоры — «условия», заключенные с ними игуменьей Евпраксией. Это золотых дел мастер Николай Башкиров, крепостной князя М. Н. Голицына, Иван Лаврентьев, «служитель» графа Л. К. Разумовского, «живописного художества мастер» Терентий Любимов [21, л. 208].

9 июля 1816 года храм освятил архиепископ Дмитровский Августин (Виноградский), впоследствии митрополит Московский, выдающийся церковный и культурный деятель, богослов и поэт [21, л. 227; 15]. Голубые стены собора снаружи с трех сторон красиво оттенялись белыми колоннами. Пять глав венчали медные золоченые кресты. Вся стенопись в «греческом вкусе» [21, л. 208], как внутренняя, так и наружная, состояла из 104 иконописных сюжетов. Живопись обновлялась в 1837, 1865 и 1891 годах [21, л. 222, 572], несколько раз переделывался иконостас.

В новом Покровском соборе гробница родителей Преподобного Сергия была заново воздвигнута в трапезной, с южной стороны. «На верхней стороне гробницы, осеняемой балдахином из кованой посеребренной меди на таких же колоннах и тумбах, угодники Божии изображены во весь рост и изображения их украшены серебряными ризами, которые устроены в 1827 году тщанием игумении Евпраксии» [19, л. 10 об.]. На гробницах надпись: «Лета 6845 преставися раб Божий инок Кирилл, отец Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца. Лета 6845 преставися раба Божия инока Мария, мать Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца» [21, л. 227, 14 об.]. Над гробницей находился богатый иконостас.

Второй монастырский храм — Никольский — также не раз перестраивался. Упоминание о деревянной церкви в честь Святителя Николая, в отличие от Покровского собора теплой, встречается впервые в конце XVI века в писцовых Троицких книгах 1587 года: «...на Троецкой земле, на Хотькове Покров Святей Богородицы да теплая церковь Никола Чудотворец» [16, 22] — и в описи 1642 года. Этот храм с трапезной в конце XVI века пришел в ветхость, поэтому в новом каменном Покровском соборе устроили придел в честь Николая Чудотворца. В 1679 году появился новый деревянный теплый храм, о чем свидетельствует антиминс, еще в середине XVIII столетия находившийся на престоле Никольской церкви: «7187 году, а от Рождества Христова 1679 при

великом царе и великом князе Федоре Алексеевиче всея великия и малыя и белыя России самодержце и при святейшем Иоакиме Патриархе всея России священнодействован Иоакимом Московским в храм Чудотворца Николая» [16, 30—31]. В 1748 году Преосвященный Арсений, архиепископ Переяславский, дал благословение на сооружение каменной церкви вместо старой деревянной, однако монастырь не располагал средствами. К 1765 году благодаря пожертвованиям собрали необходимую сумму и начали строительство. 2 февраля 1768 года храм был уже освящен архимандритом Троицкой Лавры Платоном. В XIX веке церковь неоднократно подвергалась реконструкции, поновлялась стенная живопись и иконостас. Она, как и Покровский собор, имела два придела: правый, в честь апостолов Петра и Павла, появился одновременно с храмом, но был перестроен и расширен в 1835 году; в середине XIX века сооружены большая каменная паперть и левый придел в честь Обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, освященный митрополитом Московским Филаретом 31 мая 1853 года.

Несмотря на достройки, маленькая церковь не могла вместить всех монашествующих и паломников, число которых к концу XIX века значительно возросло. В 90-х годах прошлого века на месте старого Никольского был воздвигнут по проекту архитектора А. Латкова новый храм в псевдовизантийском стиле; он сохранился до наших дней, и на сводах его сохранились небольшие фрагменты росписей, выполненных в 1910 году палехскими мастерами Сафоновыми.

Были два надвратных храма: над южными вратами, при богаделенном доме, в честь святителя Митрофана Воронежского, освященный в 1833 году, над северными — во имя Рождества Иоанна Крестителя, освященный митрополитом Платоном (Левшиным) в 1791 году. Эта церковь была приходской, и в ней совершались мирские требы. В 1870 году в ней возобновили иконостас, а иконы переписали хотьковские послушницы.

Монастырская колокольня с боевыми часами, возведенная в 1834 году, не сохранилась. В первой половине XVII века, в 1648 году, в монастыре Янов построил новую, каменную колокольню взамен маленькой деревянной с пятью колоколами. В 1768 году ее заменила также каменная колокольня при новом Никольском храме. На ней в XVIII веке висел уникальный колокол, отлитый в 1560 году в Данциге.

В XIX веке на колокольне помещалось 4 больших колокола — два XIX века, один конца XVIII века, один — отлитый в 1694 году, принадлежавший ранее Московской Казанской церкви в Сущеве.

Из монастырских строений сохранились с некоторыми перестройками здания XIX века: игуменский корпус, здания, в которых размещались рукодельные, иконописные и прочие мастерские; больничный, богаделенный и келейные корпуса. За южной оградой вне территории монастыря находится трехэтажная монастырская гостиница с помещением, где безвозмездно получали кров и пищу бедные богомольцы.

В 1802 году княгиня Феодосия Львовна Черкасская пожертвовала монастырю сумму на содержание в монастырской богадельне шести человек [21, л. 170]. Постепенно маленькая богадельня у южных монастырских ворот перестала вмещать всех престарелых, нуждавшихся в уходе, и в 1826 году вместо нее на вклад Натальи Матвеевны Нероновой выстроили новую каменную богадельню, а ее корпуса заменяли южную стену монастыря.

В 1884 году за оградой на северной стороне строится каменное здание церковноприходской школы для 50—60 детей из окрестных деревень.

Монастырь регулярно жертвовал крупные суммы на содержание духовных училищ, в том числе Дмитровского, через посредство Кирилло-Мефодиевского братства и других благотворительно-просветительских обществ помогал нуждающимся ученикам и учителям школ и духовных училищ [21; л. 533, 599, 608, 650, 658]. В 1855—1856 годах обитель собирала средства для помощи слепым [21, л. 541].

Особое место в благотворительной деятельности занимала помощь детям, и не только своим, русским. 30 октября 1876 года игуменья Варсонофия обратилась к митрополиту Московскому Иннокентию с прошением разрешить взять на воспитание в монастырь болгарских девочек, осиротевших во время освободительной войны на Балканах. Разрешение было получено [21; л. 493]. Через шесть лет, когда девочки уже выросли, обучились различным рукоделиям и смогли начать самостоятельную жизнь, Московская консистория объявила игуменье Варсонофии и послушнице Юлии Паловой благодарность [21, л. 523]. Во время войны на Балканах от монастыря шли пожертвования в адрес Красного Креста для помощи раненым и больным воинам [21; л. 503, 507].

Обитель не осталась безучастной к горю людей в русско-японскую и в первую мировую войну: собрали пожертвования в пользу осиротевших детей, средства для общества Красного Креста. В годы первой мировой войны управление монастырем решило направить своих насельниц помогать раненым в качестве санитарок [21, л. 543, 635, 686, 687].

Монастырь принимал посильное участие в духовной жизни всего великого государства, особенно если это касалось почитания Преподобного Сергия Радонежского; возможно, этим объясняются большие пожертвования на строительство соборного храма в Риге по просьбе рижского Троице-Сергиева монастыря [21, л. 643].

Об игуменях, управлявших монастырем до XIX века, сохранились крайне скудные сведения. Известны лишь имена некоторых из них, восстановленные по монастырскому синодику и другим документам, и приблизительно годы их правления. Среди игумений было шесть схимонахинь: Марфа, Иулия, Мариамна, Анфуса, Ираида и Иринарха. В синодике не упоминается старица Евфимия Королевинская, бывшая игуменьей в 1642 году, так как синодик составлен значительно позднее. Значатся в синодике игумении-монахини Максимилла, Анфия, Македония, Маргарита, Ксанфиппа. XIX век сохранил не только имена игумений и даты их правления, но и подробный рассказ о личности каждой из них, о вкладе в историю монастыря. Евпраксия, в миру Евдокия, вдова капитана Коротаева, была пострижена в монахини в 1808 году, а в 1809 уже поставлена игуменьей. Энергичная и предприимчивая, она тут же принялась за активную хозяйственную деятельность. Начала она свое сорокалетнее правление с переустройства Покровского собора. Значительная часть каменных монастырских строений была воздвигнута при ней. Она увеличила число сестер до 400. Именно с ее правлением начался расцвет обители. Зная о ее стремлении к благоустройству монастыря, многие жертвовали крупные суммы, с каждым днем увели-

чивался поток богомольцев. После смерти игуменьи Евпраксии в 1848 году в Хотьково перевели игуменью Магдалину из Брусенского монастыря в г. Коломне. Автор монастырской летописи говорит о ней: «Поступивши в настоятельницы, будучи твердого и настойчивого характера с сильною волею, первоначально старалась о внутреннем, а потом о внешнем благоустройстве монастыря» [19, л. 48]. При ней особо много внимания уделялось благолепию и полноте богослужения, а также обучению клирошанок пению. После чудесного избавления монастыря от холеры в 1848 году она постановила перед позднею литургией, по прочтении часов, в каждую субботу петь молебен перед иконой Тихвинской Божьей Матери с пением припевов и чтением всего канона, молитвы Богородице и святым угодникам Кириллу и Марии. Она построила гостиницу с южной стороны монастыря, чтобы миряне не оставались ночевать в келлиях. При игуменье Магдалине созданы иконописные мастерские. Несмотря на сожаления и даже иногда ропот монахинь, она стремилась к увеличению общежития: старые отдельные келлии разбирались и строились каменные келейные корпуса. За свое недолгое правление, она скончалась 15 октября 1855 года, игуменья Магдалина внесла большой вклад в историю обители.

Игуменья Антония, хотьковская постриженица, организовала в монастыре золотошвейные мастерские.

Примечательна личность игуменьи Филареты, в миру Ксении, «из простого звания». Она поступила в монастырь в детстве, но пострижена в монахини была только 48 лет от роду. В 1867 году мать Филарета стала игуменьей, она оставила эту должность по собственному прошению и жила в обители на покое.

После нее, в 1871 году, была поставлена игуменьей Варсонофия, в миру Надежда Ивановна Мережковская, «дочь титулярного советника». В начале XX века в документах встречается имя игуменьи Никандры, но, поскольку летопись монастыря, составленная в 70—90-е годы XIX века не продолжалась, мы не имеем столь живых портретов последующих настоятельниц.

Труд и рукоделия были издавна традиционными послушаниями в монастырях. Петр I, по преданию, выписал из Голландии мастериц, которые должны были обучить хотьковских монахинь прядению тонких ниток и плетению кружев; существует указ Святейшего Синода от 22 октября 1722 года об обучении хотьковских монахинь рукоделию [16, 40—41]. Кроме того, при монастыре занимались украшением небольших икон фольгою и бисером, писали иконы, переписывали церковнославянским шрифтом молитвы, шили церковные облачения.

После революции монастырь постигла участь многих других обителей России: до закрытия в 30-е годы последнего храма некоторые сестры жили на территории монастыря, составляя рукодельную артель. Потом храмы заняли под мастерские и склады. С 70-х годов ими занялись реставрационные организации. К празднованию 1000-летия Крещения Руси завершена внешняя реставрация.

В 1989 году Покровский собор возвращен верующим. 26 марта в нем совершен первый молебен, а на Крестопоклонной неделе Великого поста, 1 и 2 апреля,— первое всенощное бдение и Божественная литургия. Началась литургическая жизнь храма, хотя внутренние реставрационные работы продолжаются. Возрождается угасший на время древнейший очаг русской духовности, вновь зажжена свеча молитвы Преподобному Сергию Радонежскому и его благочестивым родителям. Возобновлено празднование памяти преподобных Кирилла и Марии — 28 сентября (11 октября) и 18(31) января. Снова служатся панихиды и у мощей, и после каждой службы звучит молитва: «О раби Божии, схимонахе Кирилле, схимонахине Марие!.. Аще и скончали есте временную жизнь свою телом, но духом не отступаете от нас, руководствуете же ны ко Христу Богу, наставляете шествовати по заповедем Господним и носити крест свой и последовати Владыце нашему... Вы преподобнии, вкупе с Преподобным и Богоносным отцем нашим Сергием, вашим возлюбленным сыном, имеете дерзновение ко Христу Богу нашему и ко Святой Его Богоматери. Будите молитвенницы и ходатаи о нас недостойных... [10, с. 353],жительствующих во святей обители вашей, ей же вы и начальницы. Будите помощницы и заступницы Богом собранней дружине сей, да жительствующии на месте сем и приходящии с верою, вашими молитвами сохраняеми, невредими от бесов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

ЛИТЕРАТУРА

1. Мумриков А., диакон, Козлова В., Лоренц М. Руно орошенное — всея Вселенныя Мати: (К 120-летию прославления Черниговской иконы Божией Матери).— ЖМП, 1989, № 1, с. 66—72.
2. Амвросий, архимандрит. История Российской иерархии. М.: Синодальная типография, 1815.
3. Просвирнин А., священник. В похвалу Преподобному Сергию, игумену Радонежскому, всея России чудотворцу: (В связи с 550-летием прославления, 1422—1972).— В кн.: Богословские труды. М., 1972, вып. XI, с. 210—215.
4. Древние жития Преподобного Сергия / Изд. ординарным академиком Н. Тихонравовым. М., 1892.
5. Житие и жизнь Преподобного отца нашего Сергия.— В кн.: Богословские труды. М., 1972, вып. XI, с. 216—239.
6. Житие и подвиги Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, составлено иеромонахом Никоном (Рождественским). М., 1885.
7. Житие Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия чудотворца и Похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV веке. Печатается по Троицким спискам XVI в., с разночтениями из Синодального списка Макарьевских и Четьих-Миней, с присоединением стихир Преподобному Сергию, по напеву, именуемому «Трезвон», положенных на церковные линейные ноты в начале XVIII столетия. Публикация архимандрита Леонида (Кавелина).— В кн.: Памятники древней письменности и истории. СПб., 1885, т. LVIII.
8. Зверинский В. В. Монастыри Российской империи. СПб., 1887.
9. Леонид (Кавелин), архимандрит. Святая Русь, или Сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси до XVIII в., обще- и местночтимых: Справочная книга по русской агиографии. СПб., 1891.
10. Минея Служебная. Июль. М., 1988. Ч. 1.
11. Описание крестного хождения из Троице-Сергиевой Лавры с иконою Преподобного Сергия, изображенною на гробовой его доске, в Хотьков монастырь, в село Радонеж и другие окрестные места по случаю эпидемической болезни. 3-е изд. М., 1850.

12. Памятники литературы Древней Руси, XIV — начало XV века. М., 1981.
13. Полное собрание русских летописей. СПб., 1897. Т. II.
14. Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России. М., 1852.
15. Сказание о чудотворной иконе Богоматери, находящейся в Пещерном храме Гефсиманского скита. М., 1877.
16. Смирнов С. К. Покровский Хотьков девичий монастырь. М., 1855.
17. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1912. Т. 3.
18. Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877.
19. Центральный государственный архив древних актов СССР (ЦГАДА), ф. 1449 «Покровский Хотьков монастырь» (в тексте указаны номера листов).
20. ЦГАДА, ф. 280 «Коллегия Экономии» (в тексте указаны номера описи, единиц хранения и листов).
21. ЦГАДА, ф. 1449 «Покровский Хотьков монастырь» (в тексте указаны номера единиц хранения).

Иеромонах ГЕРМАН,
настоятель Покровского храма
в Хотькове

Икона «Пресвятая Троица» преподобного Андрея Рублева

Не только новозаветные события являют нам Божественный Образ Пресвятой Троицы. В Книге Бытия описывается творение человека. *И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему... И сотворил Бог человека по образу Своему* (Быт. 1, 26, 27).

Еврейские толкователи утверждают, что в еврейском языке было принято говорить о Боге во множественном числе, подчеркивая величие Божие.

А почему? — спросим мы.

Не потому ли, что Бог не только велик, что несомненно, и не только Один, но и Троичен в Лицах. Эту истину подтверждают и дух, и буква библейского текста, ибо употребленные здесь число и форма собеседования явно указывают некую множественность в Боге.

Вспомним необычное Божественное явление Неопалимой Купины Моисею: в огне стоял зеленый куст и не сгорал... (Исх. 3, 2—3).

Обычно принято Неопалимую Купину относить преобразовательно к Богоматери, и это справедливо. Но здесь есть и образ Пресвятой Троицы: Бог Отец открывает Себя в глаголе, избирая Моисея вождем израильского народа, Бог Сын, «Свет истинный», просвещающий Вселенную, является в образе пламени, Бог Дух Святой, Дух животворящий, всему дающий жизнь, предстает взору Боговидца Моисея в образе зеленого, несгораемого в огне куста. Отец, Сын и Святой Дух — Единосущная и Нераздельная Троица.

Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в рай с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный.

Три крылатых Ангела сидят на высоких престолах вокруг стола; перед Ними жертвенная Чаша. У каждого в левой руке жезл. Правый (левый от нас.— *Авт.*) и средний Ангелы имясловным благословением осеняют чашу. Рука левого Ангела опущена вниз и, сгибаясь в локте, длани и перстах, как бы касается стола. Лица Ангелов выражают кротость и в то же время властность, нежность и скорбь. Одеты Ангелы однообразно — в туники и хитоны. Цвета одежд — одинаковы и различны. Голубой цвет присущ всем Ангелам. Светло-лиловый соответствует правому Ангелу, темно-вишневый — среднему, зеленый — левому Ангелу. Над головой правого Ангела — дворец, фасад с высоким портиком, за средним — древо, за левым Ангелом — гора. Некоторое смещение оси вправо (дом) и сильный наклон влево (дерево и гора) показывают нам причастность этих предметов к жизни Ангелов. Сами Ангелы, склонив головы и фигуры друг к другу, как бы застыли в молчаливой беседе, в тихом движении Любви и Всеединства.

Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева воплотила в себе учение Православной Церкви о Боге — Троице, о Единстве и взаимной Любви трех Ипостасей, о Их Небесном Совете об искуплении, священии и спасении падшего человечества.

Композиция иконы «Пресвятая Троица»

В композиции иконы «Пресвятая Троица» можно усмотреть пять геометрических фигур: два круга (вертикальный и горизонтальный), треугольник и два четырехугольника.

Вертикальный круг охватывает головы Ангелов, спину правого Ангела, стопы правого и левого Ангелов и спину левого Ангела.

Горизонтальный круг опоясывает спины всех трех Ангелов, расположенных вокруг стола. Фигуры Ангелов удалены от центра стола и друг от друга на равное расстояние, образуя равносторонний треугольник.

Первый четырехугольник — стол, на котором стоит жертвенная Чаша. И наконец, второй четырехугольник — это все живописное пространство иконы.

Два круга — вертикальный и горизонтальный — символизируют собой два мира. Вертикальный круг — мир духовный, ангельский. Горизонтальный круг — мир материальный, человеческий. Оба круга своим незримым присутствием в композиционном строе иконы как бы напоминают первые слова Библии: *В начале сотворил Бог небо и землю* (Быт. 1, 1).

Символизируя в своих плоскостях бытие Пресвятой Троицы, Ее творческие и спасительные деяния, оба круга как бы свидетельствуют о вечности Божества и о предназначении миров — «Горнего» и «дольнего», ангельского и человеческого.

Круг вертикальный и круг горизонтальный, соприкасаясь окружностями, а плоскостями пересекаясь, композиционно образуют внутренний незри-

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1990, № 6.

мый крест. Этот крест и является той духовной основой, на которой иконописец строит образ.

Равносторонний треугольник, образуемый тремя умозрительными линиями, соединяющими трех Ангелов, есть символ Триипостасного Божества, в Котором все Ипостаси едины и равны.

Первый четырехугольник — стол с жертвенной Чашей. Он означает и духовное Небо, где происходит Совет Пресвятой Троицы и стоит символическая Чаша будущих страданий Богочеловека, и Землю, на которой совершится искупление Крестной Жертвой, и Церковь, ради которой оно совершится и в которой Жертва Христова будет таинственно благословляться, освящаться и спасительно действовать на людей *до скончания века* (Мф. 28, 20).

Четыре стороны стола являют собой четыре стороны света — восток, запад, север и юг: Евангелие проповедано должно быть повсюду. Господь свидетельствует, *что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном* (Мф. 8, 11).

Четырехугольник, занимающий все пространство иконы, символизирует и *Небо небесе* (Пс. 113, 24), где пребывает Господь, и Рай, обитель Ангелов и святых, и всю Вселенную, природа которой полна Божественной Красоты и Мудрости.

Такое мировоззрение, идею всеобъемлющей любви Божией, Его всемогущества — *все из Него, Им и к Нему* (Рим. 11, 36) — и предлагает нам преподобный Андрей Рублев в своей иконе, в образах которой он утверждает, что Божественная Троица есть Начало начал. В Совете Своем Пресвятая Троица полагает начало бытия мира и человечества, начало спасения падших сынов Адама, начало искупления, обожения и возвращения их в лоно Небесного Отца.

Триипостасный Бог, утверждает икона преподобного Андрея, есть Центр бытия. И все, что окружает Бога, весь тварный мир, находится в живом единении с Ним, в подчинении Его законам, в постоянном служении Ему. Земля служит Богу «подножием ног», престолы — седалищем, «стол» (жертвенник) — местом Жертвоприношения, Чаша — вместилищем Жертвы.

Дом — смещением оси, дерево — склонением ствола, гора — наклоном вершины выражают соучастие в движении Друг к Другу Лиц Божества, свидетельствуют об Их Единстве и господстве над всем сущим.

Три символические Чаши на иконе «Пресвятая Троица»

На иконе «Пресвятая Троица» изображены три символические Чаши. Первую, самую большую, можно назвать Чашей Жизни. Композиционно ее образуют фигуры Трех Ангелов, как они размещены в пространстве иконы, включая в образ Чаши стол и землю у подножий. Рисунок Чаши четок, очевиден и, конечно, не случаен. Автор как бы говорит о Пресвятой Троице как неисчерпаемом Источнике Жизни, Божественной и тварной, как о Чаше благ духовных и телесных, источающей полноту Любви, Истины и Добра. Всякий, кто будет пить из этой Чаши, *не будет жаждать вовек* (Ин. 4, 14).

Нижняя чаша — это чаша тварного мира, облагодатствованного Богом человечества, чаша всех радостей и печалей, чаяний и дел человека. Ее образуют контурные линии подножий, фигуры двух Ангелов от стопы до пояса и верхняя горизонтальная линия края стола. Эта чаша состоит из трех цветовых частей: нижняя часть — зеленая, средняя — темно-желтая и верхняя — белая. Нижняя зеленая часть символизирует тех, которые, не ведая Бога и не зная Его закона, *по природе законное делают... они сами себе закон* (Рим. 2, 14).

Утратив непосредственную связь с Богом и оказавшись во власти земных интересов (земной фон), эти люди, однако, сохраняют образ Божий и естественную благодать и живут лучшим, что осталось в их сознании и сердце, что грех не успел или не смог растлить.

Средняя часть чаши — темно-желтая; желтая на свету и темная в тени. Нижняя передняя часть стола имеет в середине квадратное отверстие жертвенника, указывающее, что это не просто стол, а жертвенник, где приносится Бескровная Жертва.

Средняя часть чаши символизирует ветхозаветное человечество, которое жило верой в грядущего Мессию и служило Богу молитвой, исполнением закона и жертвоприношением, нашедшим свой смысл и оправдание в великой и святой Жертве Сына Божия. Четкие контуры этой части чаши — образ Синайского Закона, его ясности, строгости и незыблемости. Желтый фон, цвет золота, означает Священное Писание и Божественные установления, которыми жил народ Божий, которым были подчинены его душа и тело. Слово Божие было в Израиле высшей духовной ценностью и истинным богатством его культуры, как бы «золотом» всего богоизбранного народа. Тень, лежащая на этой части чаши, не случайна. С одной стороны, это художественный прием для придания предмету объемности, с другой — символ ветхозаветной религии как «тени» религии новозаветной, в которой откровения пророков и духовные чаяния ветхозаветного человечества стали действительностью, ибо *Слово плоть бысть* (Ин. 1, 14). Тень на желтом фоне указывает на прикровенность реальной сущности и ценности «духовного золота» в ветхозаветный период жизни человечества. Когда придет в мир Мессия, тогда оно явится во всем величии, ибо сказал Христос: *Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков, но исполнить* (Мф. 5, 17), а исполнив, даровать *благодать на благодать* (Ин. 1, 16), то есть на благодать Закона — благодать Святого Духа, благодать познания людьми воли Божией и осознания ими своей греховности — благодать, освобождающую их от уз греха.

Верхняя часть чаши, белая,— это крышка жертвенного стола, на которой стоит жертвенная Чаша. Белый цвет свидетельствует о Свете, *Который просвещает всякого человека, приходящего в мир* (Ин. 1, 9). Эта часть чаши символизирует новозаветное человечество, очищенное страданиями Богочеловека, омытое Его Кровью и освященное Духом Святым. Глагол Христа, свет Его учения, дарованный человечеству, и создает белый светоносный фон, в который одета верхняя часть чаши. Чашеобразность поверхности стола достигается позами правого и левого Ангелов, заслоняющих боковые стороны чаши.

Здесь, на жертвенном столе, совершается великое и спасительное священнодействие Пресвятой Троицы, приносится Божественная Жертва, залог свободы, спасения и бессмертия тварного бытия. Внутри верхней чаши мы видим третью, жертвенную Чашу, в которой закалается за грехи мира Божественный Агнец. Эта Чаша стоит у края стола и в то же время

внутри верхней чаши. Расположение жертвенной Чаши у края стола говорит о том, что Христос *в последния дни в плоть оболкийся и распныйся*, а ее нахождение на дне верхней чаши напоминает о том, что Чашу крестных страданий на Голгофе Христос испил до дна. И еще о том, что Он после Своей крестной смерти сошел *в преисподняя земли*, на дно ада, и там, связав диавола, сокрушил *вереи вечныя* и *извел... ны от тьмы и сени смертныя*.

Жертвенная Чаша занимает центральное место в иконе — ее благословляют Ангелы, о ней держат Совет, с ней связывают Они Свою Божественную Жизнь и жизнь всего человечества от сотворения до возвращения в Горний Мир.

Три Креста

Два круга — вертикальный и горизонтальный,— пересекаясь по диаметру, образуют композиционно-символический крест. Этот крест — мыслимый, невидимый, как оба образовавших его круга, как сама Вечность, которую они обозначают, и, наконец, как Само Божество, изображенное на иконе. Не случайно на иконе мы видим трех Ангелов, а не Бога. Ангелы, как и люди,— творение Божие, но люди, согрешив, утратили чистоту Божественного образа, дарованного им в акте Творения, а Ангелы, устоявшие в святости, сохранили образ Божий чистым, неповрежденным и удержали Бога в себе. Поэтому образ, который они носят, достоин почитания как истинный образ Божий и благодать, которую они имеют, есть истинная сила Божия, освящающая и спасающая нас.

Как слово, напечатанное на бумаге, есть видимый образ невидимой мысли, ей служит, и к ней, невидимой, влечет наш ум, так и Ангелы на иконе, как видимый образ Божественного Слова и Любви, влекут наш ум и наше сердце к Богу невидимому, вечно живому и Ему служат, священнодействуя в душе и теле человеческом. Но образы Ангелов наполнены божественно-историческим смыслом. Божественным, ибо в иконе не Ангелы являют собой образ Святой Троицы, а Сама Святая Троица — в образе Ангелов — являет Себя, историческим — так как иконография опирается на действительный факт, описанный Библией.

Возвращаясь к теме креста в иконе, следует сказать, что крест не только часть внутренней композиционной структуры иконы, но и важный символ всего ее содержания. *Бог есть Любовь* (1 Ин. 4, 8). Любовь Святая, Триипостасная: Бог Отец любит Бога Сына и Бога Духа Святаго, и центр Своей Божественной Любви — Свою мысль, Свои чувства и Свою волю — как бы переливает из Себя в Них. Этой любви отвечают равно любящие Отца и Сын, и Дух Святой. Так, в день Крещения Христа Спасителя Бог Отец гласно засвидетельствовал, что Христос есть Сын Его *возлюбленный, в Котором* (Его) *благоволение* (Мк. 1, 11). И Христос потом сказал о Себе: *Я живу Отцем* (Ин. 6, 57). И *Отец во Мне, и Я в Нем* (Ин. 17,21).

Ипостаси Пресвятой Троицы, учит святой Иоанн Дамаскин, соединяясь, «тесно примыкают — одна к другой и имеют взаимное проникновение без всякого слияния и смешения» [3, 25]. Божество являет Себя «в Ипостасях, неслитно соединенных и нераздельно различаемых» [4, 15]. Единство Ипостасей, о котором говорит святой Иоанн Дамаскин, есть естественное следствие Любви Божественных Лиц Друг к Другу. Каждое Лицо Пресвятой Троицы, живя взаимной Святой Любовью, стремится к общему единству, к совершенной близости — как можно «теснее» быть Друг к Другу и как можно полнее иметь Друг Друга в Себе, то есть отдать Себя всецело Другому, предоставив Ему в Себе полную свободу действий. *Отец, пребывающий во Мне,*— свидетельствовал Христос,— *Он творит дела* (Ин. 14, 10).

Таким образом, посвящая Себя Друг Другу, как бы отрицая в Себе Себя, каждое Лицо Пресвятой Троицы, забыв о Себе, устремляется к Другому Лицу и в Нем, в Другом, находит Себя, а в Себе Его и, видя это, утверждает: *Ты, Отче, во Мне,и Я в Тебе* (Ин. 17, 21).

Этим Сын учит нас, что совершенная Любовь чужда эгоизма и порождаемой им гордыни. Она дышит самоотверженностью и смирением: Христос говорит о Себе: *Я кроток и* ***смирен*** *сердцем* (Мф. 11, 29).

Композиционный крест, символ самоотверженной, жертвенной Любви Друг к Другу Лиц Святой Троицы, знамение Их нерушимого вечного Единства и Блаженства, символизирует в то же время отношения между Творцом и творением, Богом и человечеством, о которых святой Иоанн Златоуст, обращая молитву к Богу Отцу, свидетельствует: *Свят еси и пресвят, Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый: свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя, иже мир Твой* **тако возлюбил еси, якоже Сына Твоего Единородного дати,** *да всяк, веруяй в Него, не погибнет, но имать живот вечный.*

Если бы мир Святой Троицы, Ее Ипостасей не основывался на жертвенной Любви и самоотвержении, то Богочеловеческий Крест, Крест Христов, не был бы явлен миру. Бог Отец не отдал бы в жертву Своего сына. Бог Сын не сошел бы на грешную землю, и спасение падших сынов Адама стало бы невозможно. Но спасение свершилось, ибо Бог, Троичный в Лицах, совершенен в Любви. В Нем Лица любят Друг Друга жертвенной Любовью. И этой же Любовью Бог возлюбил тварный мир.

Показывая высоту Божественного самоотвержения, Христос свидетельствует: *Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих* (Ин. 15, 13). Он полагает душу Свою за жизнь и спасение всего человечества, подтверждая Своим подвигом, что эта высшая любовь к людям принадлежит Ему прежде всего как Сыну Божию и затем как Сыну Человеческому.

Крест Богочеловеческий — это живой образ самоотверженной, святой Любви Бога (в Лице Сына Божия) к человеку и Человека (в Лице Христа) к Богу.

Когда жертвенное желание первых людей иметь Бога в себе подменилось через нарушение заповеди себялюбивым и гордым стремлением стать самим Богом, этот грех разрушил единство человека с Богом, отторг человеческую ипостась от Божественной благодати. Упраздняя древний грех, Христос, готовясь к Голгофской Жертве, молился Отцу за людей: *Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино* (Ин. 17, 21).

И затем, на Кресте, муки Иисуса Христа распяли человеческое себялюбие, родившее Адамов грех, умертвили этот грех Его смертью. Христос восстановил единство человека с Богом и указал человечеству путь к нему: кто ищет Царства Небесного и правды его, сказал Он, *отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мк. 8, 34).

Следование за Христом начинается с «отвержения себя», своей греховной воли, чувств и помыслов, чуждых святой правде Неба, которая стремится связать и умертвить живущий в человеке грех, дать полную, совершенную свободу истине и красоте, всему лучшему, Божественному, что сохранилось в человеке как носителе образа Божия. Но для того чтобы Правда Неба достигла этой высокой цели и человек осуществил назначение своей земной жизни, необходимо следовать за Христом по Его крестному пути, сораспяться Христу. Крестный путь полон адской горечи и райской сладости, полон мук и блаженства: мук от уязвляющего греха и блаженства от посещающей благодати.

Сотворив мир и человека, Творец дал возможность человеку жить Богом, духовно пребывать в Нем и уподобиться Ему, воля Божия освящает волю человека, Божественные слова питают и развивают его разум, а Божественная Любовь животворит его сердце, наполняя душу и тело светом, чистотой, мудростью и блаженством Пресвятой Троицы. Такую жизнь Бог даровал человеку во веки веков, от человека требовалось лишь послушание воле Божией. Но Бог Любви возжелал, чтобы послушание человека было делом его свободной воли: наличие в раю «древа познания добра и зла» свидетельствует об изначальной возможности выбора, который не был бы грехом, не будь он ослушанием воли Божией, отвержением пути чистого, бессмертного, блаженного познания жизни и предпочтения ему ущербного, греховного пути познания, в котором Добро и Правда смешаны со злом и ложью, рождающими боль и смерть. Человек пренебрег нравственной свободой и выбрал свободу безнравственную, отторгшую его от Бога и поставившую его на путь помрачения образа Божия, нарушения целостности собственной личности и мира. Грех противоестественен, потому он и производит болезнь и смерть. В падший мир явился Сын Божий. Свидетельством Его самоотверженной, Божественной Любви к людям явилось Боговоплощение, а естественным завершением Божественной Любви, ее апогеем — Голгофа. Оба эти события — Боговоплощение и Голгофа — указывают, что центром Божественной Любви Святой Троицы, Ее мироспасительного Промысла стал Богочеловек. Преподобный Андрей Рублев в своей иконе «Пресвятая Троица» жертвенную Чашу с Агнцем поместил в центре композиции, выдвинув на первый план всепобеждающую и попирающую грех и смерть во Вселенной самоотверженную и смиренную Любовь Триипостасного Божества.

Кроме трех крестов: человеческого, Богочеловеческого и композиционно-символического — Божественного, композиция «Пресвятой Троицы» скрывает еще один крест, тоже невидимый, но являемый всегда, когда перед иконой молится человек. Крест предстояния и молитвы. Этот крест, символизируя жертвенную Любовь Бога к человеку и человека к Богу, соединяет человеческую личность с Лицами Пресвятой Троицы. Композиция креста следующая. Правая и левая фигуры Ангелов, как мы видим, обращены Друг к Другу; между ними как бы прочерчена невидимая линия, подкрепляемая взглядом правого Ангела, обращенным к левому. В то же время средний Ангел разворотом фигуры обращен к молящемуся; правая рука Ангела, протянутая к Чаше для благословения, дополняет это движение, подчеркивая его направленность к зрителю. Таким образом, преподобный Андрей проводит между средней фигурой Ангела и зрителем вторую невидимую линию, композиционно завершающую крест и дополняющую духовное содержание иконы живым священнодействием.

Передний план иконы открыт. Но открыт не для любопытствующего взгляда, а для душевного очищения силой умозрительного креста, для таинственного вхождения внутреннего человека через крест в мир Божества, в мир святости, который приобщает человеческую душу к вечной красоте Небесной Истины, к свету и теплу жертвенной Любви Пресвятой Троицы. Не случайно и то, что Лица Пресвятой Троицы обращены не только Друг к Другу, но и к молящемуся, особенно средняя фигура. Икона Пресвятой Троицы говорит человеку: Отец посылает в мир Сына — для тебя; Дух Святой, покоряясь воле Отца, благословляет жертвенную Чашу — для тебя, чтобы, причащаясь Тела и Крови Божественного Агнца, ты из земной жизни возвратился в бессмертие, в лоно той Красоты и Блаженства, о которых *не слышало ухо*, не видел глаз и которые на ум человеку при всем богатстве его фантазий никогда *не приходили* (1 Кор. 2, 9). Вот, что уготовал Творец тебе, человек, за твое усердное, благоговейное, святое служение Любви, Истине и Воле Божества.

ПРИМЕЧАНИЕ

3. Святой Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. СПб., 1894, с. 15.

4. Там же.

Протоиерей Владимир БОРОЗДИНОВ

БИБЛЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Библия о мироздании

Слово «сотворить» (по-еврейски — бара) употребляется трижды в особо важные моменты творения, а именно: при первоначальном творении Вселенной, при появлении жизни на Земле и при сотворении человека.

Священное Писание, говоря о развитии от низших форм к высшим, вполне согласуется с геологией. Если учесть, что наука времен Моисея такими данными не располагала и поэтому не могла прийти к подобной системе, следует признать окончательный вывод о богооткровенности Книги Бытия[3].

Принимая изложенную точку зрения этих комментаторов, можно признать ее, но лишь как первое приближение

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1990, № 6.

к пониманию Священного Писания в его взаимоотношениях с наукой. Более подробный анализ библейского текста позволяет открыть много нового и интересного.

Глава 1
Священное Писание и эволюционный процесс

Два близких по значению русских слова «сотворил» и «создал» имеют различный смысл в древнееврейском языке. «Сотворил» — по-древнееврейски «бара» — означает «сотворил из ничего». «Создал» — «аса» — означает «создал из готового материала».

Священное Писание с первых строчек открывает нам два вида действия Божия: более сильное — «творение» и менее сильное — «созидание».

Архимандрит Феофан (Быстров) в книге «Библейская история» разъясняет, что глагол «бара» всегда применяется в форме, означающей, что действующим лицом является Бог.

В первой главе библейской Книги Бытия в очень краткой форме представлена эволюция всего мира, как неорганического, так и живого. Причина этого — Бог.

Весь материальный мир и вся его духовная сторона — будь то Ангелы и души, физико-математические законы и принципы — сотворены Богом из ничего. С этого начинается Библия: *В начале сотворил Бог небо и землю* (Быт. 1, 1).

В первоначальном несовершенстве — *Земля... была безвидна и пуста, и тьма над бездною* (Быт. 1, 2) — залог будущего упорядочения и оживления. И в этом несовершенстве мир был с Богом: *Дух Божий носился над водою* (Быт. 1, 2). Бог наполнил мир Своей любовью, ибо выражение «Дух Божий носился» передает отношение любви Божией к миру согласно глаголу «мерахефет» (древнеевр. «носился»), означающему буквально «высиживаю яйца, как птица», а символически подразумевающему любить и, любя, развивать.

Огромным шагом в эволюции неорганического мира является появление света: *И сказал Бог: да будет свет. И стал свет* (Быт. 1, 3).

В тексте нет глаголов «сотворил» или «создал», но самый оборот речи «сказал... и стал» соответствует сильному действию — «сотворил» (бара — евр.).

Поскольку действие Божие бывает с любовию, то сотворение света есть также действие сильной любви.

Слово Божие сообщает о сотворении света авторитетно, не считаясь с так называемой «очевидностью». Обыденный разум человека может усомниться: как мог свет быть создан, если еще не было солнца — его источника.

Но в наше время, когда наука выяснила природу света как электромагнитной энергии, присущей материи, появление его прежде солнца неудивительно.

Для верующего радостное удивление вызывает лишь истина богодухновенного повествования.

Творение света — это первый день: *И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один* (Быт. 1, 4, 5).

Другой, несотворенный, радостотворный Фаворский Свет присущ Самому Богу: Он Сам — *Свет истинный, Который просвещает всякого человека...* (Ин. 1, 9), *Я свет пришел в мир* (Ин. 12, 46), *Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы* (1 Ин. 1, 5).

Теперь космос имеет сотворенный свет — отпечаток Того, Кто Сам есть Свет.

Есть ли для мира еще возможности для дальнейшего усовершенствования, если он уже имеет то, чем можно быть подобным Богу, а именно свет, и не следует ли остановить дальнейшую эволюцию, чтобы не пойти назад? *Свет хорош* (Быт. 1, 4), но совершенства Божии беспредельны, следовательно, беспредельна и эволюция!

Далее, идет устроение внешнего мира. Творение продолжается.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер и было утро: день второй (Быт. 1, 6—8).

«Твердь» есть на самом деле не нечто твердое, а пустота, вакуум, или, говоря современным языком науки, космическое пространство. Об этом свидетельствует древнееврейское слово «ракия», означающее пустоту. Сравните в Евангелии от Матфея: «рака» — «пустой человек» (Мф. 5, 22).

Этот вакуум создан, а не сотворен. Уменьшилась ли сила Божией любви потому, что действие ее как будто слабее? Нет, она приобретает другой характер. В действие Божией любви вовлекается и само создание: оно активно, и это новый дар созданию со стороны Божества. Бог и создание Божие сотрудничают друг с другом, и если это сотрудничество будет продолжаться, а эволюция достигнет уровня живых и сознательных существ и человека, то любовь Божия получит полный, одушевленный и сознательный ответ. Не только Бог будет любить творение, но и тварь возлюбит Создателя. К совершенству любви направлена та эволюция, которую изображают первые главы Бытия.

Библейское повествование вводит понятие о времени. Если первое состояние, когда были только «небо и земля», а земля была «безвидна и пуста», как будто не имеет времени, то с сотворения света стало возможным различать «день и ночь», а затем обозначать, хотя бы условно, приблизительно и символически, дни.

При свете устанавливается первый день творения.

«Твердь» (вакуум) — второй.

Творение мира продолжается.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо (Быт. 1, 9—10).

Дальнейшая эволюция мира заключается в том, что он становится все более организованным.

Начинается третий день творения. В третий день на земле свершается величайшее событие — начинается жизнь, жизнь растений. Источник этой жизни в Боге, но Бог повелевает земле и говорит: *Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий* (Быт. 1, 11—13).

Здесь дается описание первой жизни. Жизнь еще как будто неодушевленная, почти не движимая, не имеющая сознания и психики, но жизнь такая, без которой невозможно существование животных; жизнь, полагающая начало дальнейшей все ускоряющейся эволюции. Этот шаг эволюции, сделанной землей по Слову Бога, еще более приблизил космос к богоподобию. Бог не только свет, но и жизнь. И даже прежде всего жизнь, а потом свет. Библейское откровение выражено словами Евангелия: *В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков* (Ин. 1, 4). И этот шаг открыл перспективу к дальнейшей эволюции, эволюции жизни. На любовь Бога к созданию творение отвечает если не сознательной любовью, то красотой всего оживающего мира.

(Продолжение следует)

Митрополит ИОАНН (Вендланд; † 1989)

Таинство Брака

Благодарственный молебен

По окончании чина венчания священник на амвоне перед царскими вратами служит благодарственный молебен Господу Богу.

Поздравив молодых супругов с совершением Таинства, священник предлагает им следовать за ним к царским вратам, чтобы там в совместной молитве выразить Господу Богу свое благодарное чувство. Взяв с аналоя крест и Евангелие, иерей идет в алтарь; новобрачные останавливаются на верхней ступеньке амвона.

Положив на престол Евангелие и крест, священник выходит на солею и возглашает: *Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.* Хор поет: *Аминь.* И далее: *Бог Господь и явися нам...* со стихами. Хор поет эти же слова по обычаю и присовокупляет тропари:

Глас 4. *Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя хвалим, благословим, благодарим, поём и величаем Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю Спасе наш, слава Тебе.*

Слава: глас 3. *Твоих благодеяний и даров ту́не, яко раби непотре́бнии, сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притека́ющe благодарение по силе приносим, и Тебе яко Благодетеля и Творца славяще, вопием: слава Тебе, Боже Прещедрый.*

И ныне: глас 3. *Богородице, христианом Помощнице, Твое предстательство стяжавше раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся, Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, едина вскóре предстательствующая.*

Далее священник возглашает: *Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пресвятая Богородице, спаси нас.* И святым, имена которых носят новобрачные. Например: *Святителю отче Николае, моли Бога о нас. Святая мученица Татиано, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.* Хор трижды поочередно эти запевы повторяет, а последний продолжает: *И ныне и присно и во веки веков. Аминь.*

После этого диакон возглашает: *Премудрость прости, услышим святаго Евангелия.* Священник: *Мир всем.* Хор: *И духови Твоему.* Иерей: *От Иоанна святаго Евангелия чтение.* Хор: *Слава Тебе, Господи, слава Тебе!* Диакон: *Вонмем.* Иерей лицом к новобрачным читает: *Рече Господь Своим ученикам: Сия есть заповедь Моя, да лю́бите друг друга, якоже возлюбих вы: Бóлши сея любвé никтоже и́мать, да кто душу свою положи́т за други своя. Вы дру́зи Мои есте́, аще твори́те, елика аз заповедую вам. Не ктому вас глаголю рабы, яко раб не весть, что творит Господь его: вас же рекóх други, яко вся, яже слышах от Отца Моего, сказах вам. Не вы Мене избрасте, но Аз избрах вас, и положих вас, да вы и́дете и плод принесе́те, и плод ваш пребудет, да, егоже аще проси́те от Отца, во имя Мое, даст вам. Сия заповедаю вам, да любите друг друга* (Ин. 15, 12—17).

(Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедаю вам, да лю́бите друг друга.)

Хор поет: *Слава Тебе, Господи, слава Тебе!* Священник, закрыв Евангелие, дает поцеловать его новобрачным. Диакон возглашает ектению: *Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.* Хор здесь и далее поет: *Господи, помилуй.* (Трижды).

Еще молимся о великом господине и отце нашем Святейшем Патриархе Пимене и о всей во Христе братии нашей.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении и оставлении грехов рабов Божиих (имена новобрачных) *и о еже умножити лета живота их.*

Священник: *Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.* Хор: *Аминь.*

И творит священник отпуст по обычаю, упоминая и имена святых, тезóименных новобрачным. После отпуста новобрачным возглашается многолетие. Во время пения *Многая лета* иерей осеняет крестом новобрачных и народ. И благословляет иерей новобрачных, как уже говорилось, иконами.

Некоторые священники молебен не служат, а совершают благословение иконами после возглашения на амвоне многолетия молодоженам.

Венчание закончено. Новобрачные возвращаются в свой дом. Здесь их встречают родители жениха и невесты, подносят им по обычаю хлеб-соль и благословляют их, теперь уже обоих сразу, иконами Спасителя и Божией Матери. Поцеловав иконы и руку родителей, муж и жена вступают в свой дом, чтобы поставить в передний угол «благословенные образа», затеплить перед ними лампаду и ощутить в доме молитвенную атмосферу храма, теперь уже «домашнего храма». Здесь им придется в совместной супружеской жизни научиться предстоящему искусству отцовства и материнства.

«В древности,— говорит святитель Григорий Богослов,— плодом нежной супружеской любви были тайнозрители Христовых страданий, или пророки, патриархи, иереи, победоносные цари, украшенные

Окончание: Начало см.: ЖМП, 1989, № 11, 12; 1990, № 1, 3—6.

всеми добродетелями, потому что добрых не земля из себя породила, но все они — порождение и слава супружества.

Вера преложила Еноха. Великий Ной в малом числе душ... спас от потопления целый мир. Авраам был отцом городов и народов и в жертву Христу вознес на алтарь связанного сына. Моисей с великими чудесами извел народ из тяжкого Египта... и увидел Бога лицом к лицу. Аарон был верный священник у древних... Давид был препрославленный из всех царей! Соломон — первая слава мудрости!.. Кто не дивился Предтече Вышнего Света — Иоанну, двенадцати славным ученикам, ревности высокого духом небожителя Павла?! Все они дарованы людям Христом и супружеством. Да и жены, которые прославились благочестием, не вне супружества и плотских уз достигли своей славы» (Творения, т. 2, с. 139—140).

Таковы дары супружества. Супружеские узы отныне послужат для них ключом целомудрия и печатью необходимой привязанности, ибо у них теперь одно житие. Они, как одно целое по душе и телу, станут опорой друг другу, родителями детей, ревностных к благочестию и славе Божией, и достойными членами Христовой Церкви и земного Отечества.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ,
преподаватель МДС

Спрашивают — отвечаем

О чем должен знать христианин, когда ему приходится присутствовать при кончине (смерти) близкого ему человека?

При разлучении души с телом каждый человек переживает неизбежное томление духа, которое зависит и от непрерывной молвы, неизбежно пребывающей среди окружающих умирающего людей, и от усиливающихся его телесных страданий.

Кроме того, может входить в душу человека смятение мыслей, навеваемых врагом спасения — диаволом.

В борении подобного рода, комментирует этот подвиг архимандрит Антоний, наместник Сергиевой Лавры, в письме к митрополиту Московскому Филарету, «нужно терпение, смирение и благодушная вера в Господа спасающего».

Старец Никодим Святогорец, автор «Невидимой брани», предупреждает христиан о некоторых видах томления, которым их подвергает враг по попущению Божию при разлучении души с телом. Он отмечает мечтательные помыслы отчаяния или тщеславия, имеющие цель поколебать внутренний мир человека и его веру в Бога.

Афонский схимонах Никодим († 1854) нередко говаривал духовнику: «Боюсь бесов, как бы они меня в час смертный не привели в отчаяние: говорят, что они всеми силами своими нападают на человека умирающего, напоминают ему все его грехи, обличают его».

На эти вопросы отца Никодима духовник сказал ему: «Надобно заблаговременно заботиться и часто размышлять об этом. Многие из святых отцов во всю жизнь свою более проводили времени в размышлении о смерти, и само слово Божие поучает нас помнить о последних днях своей земной жизни. Всякий грех свой мы должны исповедать своему духовному отцу и о нем скорбеть, плакать, советоваться почаще с духовником, как лучше приготовить себя к смерти, и заблаговременно обучаться борьбе с бесами в страшный час своей смерти: как противоречить им, не верить их клевете, не бояться угроз и не принимать отчаяния, которое они обыкновенно внушают умирающему. И до смерти бесы стараются внушить болящему сомнения о спасении и неверие в получение милости Божией, навевая помыслы безнадежия: ты не спасешься, тебя Бог не примет, ты многогрешный, плодов, достойных покаяния, ты не сотворил, ты нечисто исповедал свои грехи, а многое совсем забыл и потому пойдешь в ад. Тебе Бог не простит, ты лицемерно прожил свою жизнь и часть твоя в аде, ибо ты и предопределен к погибели.

Подобные мысли враги наши внушают нам и перед смертью, и в час смерти, и потому надобно заранее обучить себя таинству веры в Господа нашего, Искупителя Иисуса Христа, и всецело полагаться на Его заслуги. Он ради нас воплотился, пострадал, кровь Свою пролил и на Кресте умер, и верующим в Него, кающимся в своих грехах, дарует прощение и вводит в Вечную, Блаженную Жизнь. Вот основание нашего спасения. На этом твердом основании нам нужно всегда стоять, и особенно в час смертный. Верой в искупительную силу Христову христиане защищаются от нахождения врагов, ею они отгоняют их от себя, ею же они успокаивают и утешают себя. Верой силен бывает человек, а не многими добрыми делами, надеяться на которые не повелел Господь: *Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что́ должны были сделать* (Лк. 17, 10).

Как бы грехи наши ни были велики и сколько бы их ни было, мы не должны отчаиваться в получении милости Божией. Слово Божие уверяет нас, что нет греха, побеждающего милосердие Божие. Отчаяние рождается от гордости, ибо, предавшись ей, человек обвиняет Бога, видя в Нем причину своих грехов, и потому не смиряется, не просит у Бога прощения, но гневается на Него. А кто уповает на милосердие Божие, тот при всех своих многих и тяжких грехах не оправдывается, но себя осуждает, подобно благоразумному разбойнику и мытарю, и молится, и просит прощения.

Если же кто поверит внушению врагов и примет их мысли, что не спасется и что будет осужден, или будет отвержен Богом, или предопределен к погибели, то душу такого человека бесы увлекут к себе, потому что он отчаянием своим отверг искупление и, подобно Каину, уничтожил милосердие Божие. Ни внимай подобным бесовским внушениям и не верь им, но именем Божиим запрещай им, противоречь им и с сильным гневом проклинай их, ибо дана нам Творцом способность раздражаться на бесов, а не на людей. Надобно отвечать бесам: «Хотя я и многогрешный, но отчаиваться в своем спасении не хочу, ибо надеюсь на милосердие Божие. Богу моему я согрешил — Ему и каюсь. Какое вам дело до меня? Вся моя надежда на Его милость, и все зависит от Его помилования. Страха же вашего не убоюсь и смущения не допущу до души своей».

В этом совете духовно-опытного старца указываются и причины находящего на человека духовного томления, и способы преодоления в себе состояний, которые томят и гнетут человеческий дух. Очевидно, что способы эти были многим известны и к ним прибегали в минуты испытания подвижники веры. Так, блаженная Пелагея Ивановна († 1884) при приближении смерти «вдруг стала мрачной и повернулась к стене и грубым сердитым голосом стала говорить и препираться, грозя пальцем: «Нет, этого я не делала, это вы клевещете!» Видимо,— говорит жизнеописатель,— препиралась она с невидимыми врагами спасения человеческого, смущавшими ее своими приведениями и клеветами» (Жизнеописания..., 30 января. М., 1906, с. 206).

Преподобный Пафнутий Боровский († 1477), предвидя опасность подобного томления духа, перед своей кончиной молился: «Владыко мой, Иисусе Христе! Милостив буди души моей, да не удéржана она будет лукавыми, но да встретят ее Ангелы Твои, проводящие сквозь хитрости мрачных мытарств и направляющие ее к свету милосердия Твоего. Знаю я, Владыко, что без заступления Твоего никто не может избежать козней лукавых духов!» (Жития святых, 1 мая).
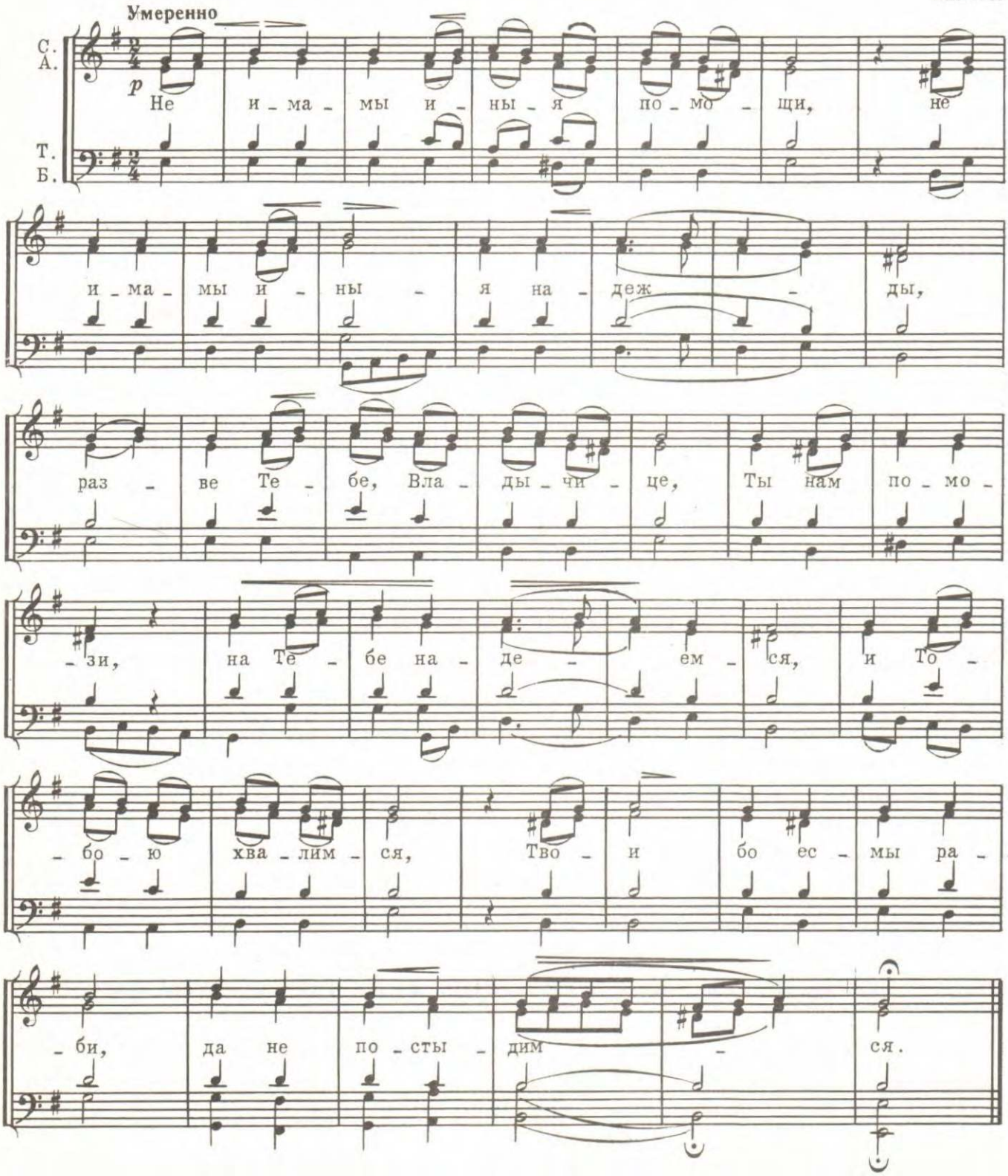
(Продолжение следует)
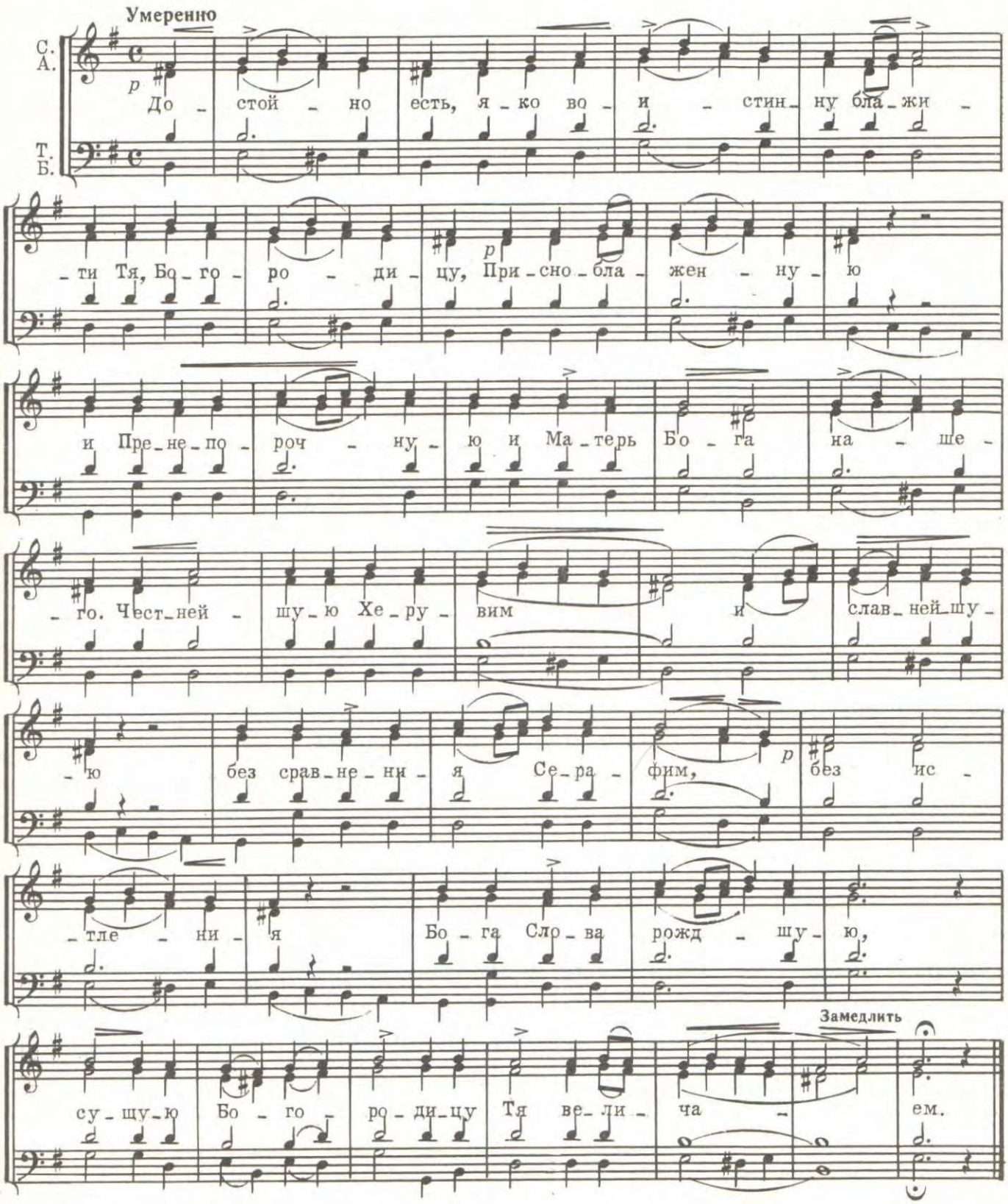
Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1990, № 5.

Богородичные песнопения

Не имамы иныя помощи...

Киевское

Печатается по изданию: А. Касторский. Церковные хоры. Часть II. Редакция иеромонаха Амвросия.

БИБЛИОГРАФИЯ

Церковные праздники и жизнь Иисуса Христа. Воскресение

Париж: Серф, 1989, 318 с.

Рецензируемая книга — второй том из серии «Православный катехизис», повествующий, в частности, о церковных праздниках годового цикла. Настоящий том посвящен Пасхе, празднику праздников и торжеству из торжеств, от даты которой зависят дни празднования всех подвижных праздников.

Книгу составила Екатерина Асланова; краткий словарь подобран Паулой Мине.

Как и предыдущие тома этой серии, настоящий том не ограничивается сообщением определенных сведений, но имеет также практическую и педагогическую ценность: в нем подобраны «богослужебные тексты, обладающие настоящей вероучительной силой».

Понимание этих текстов должно привести к уяснению сердцем и разумом главного в христианской вере: тайны Богочеловека, «смертию смерть поправшего и сущим во гробех живот даровавшего». Богослужебная поэзия и Откровение, содержащееся в Священном Писании, раскрывают и взаимно дополняют смысл друг друга. Следует, однако, разобраться в изобилии богослужебных текстов, чтобы сделать явными их наиболее значимые элементы: «Необходимо профилировать обильный поток богослужебных текстов, нагромождений слов и поэтических повторов, чтобы отделить главное и найти истинное сокровище» (с. 13). Именно этим и занималась составительница книги.

Вместе с изящными рисунками Дени Брайдена хорошее художественное оформление книги должно сделать более зримой связь богослужебных тропарей и величаний с их источниками в Ветхом или Новом Завете. В книге приводятся с подробными комментариями евангельские чтения каждого праздника. Наставление в вере читаемым и поющимся словом дополняется наставлением образом, в основном иконой. Этот том, как и предыдущий, богато иллюстрирован. Фотографии православных икон, написанных двумя видными современными иконописцами (ныне почившими) монахом Григорием (Кругом) и Леонидом Успенским, соседствуют с фотографиями шедевров западного религиозного искусства: скульптурами Везле, картинами Рембрандта, средневековыми миниатюрами.

Е. Аслановой, не впадая в преувеличение, удалось справиться с трудной задачей анализа, направленного на выявление богословского, духовного и экзистенциального смыслов, заложенных в этом богатейшем материале. Само собой разумеется, что этот труд адресован прежде всего родителям и законоучителям, а затем уже детям. Несмотря на превосходный словарик Паулы Мине, завершающий книгу, язык ее во многих местах будет едва ли понятен детям. Поэтому Е. Асланова дает ценные советы по использованию предложенных материалов. Чтение книги, впрочем, окажется весьма полезно и для взрослых, поможет им различать отдельные богослужебные части в структуре церковной службы.

Результат большого труда и глубокого личного духовного опыта, второй том «Церковных праздников и жизни Иисуса Христа» является, таким образом, великолепным подспорьем в деле обучения вере.

В заключение, однако, позволим себе небольшое критическое замечание: было ли необходимо вслед за Леонидом Успенским объявлять, что изображение Богоматери, получающей вместе с апостолами дар Святого Духа, догматически неверно и является результатом «западных» влияний на иконах Пятидесятницы? Эта икона не только находится во многих наших храмах, но и, с точки зрения некоторых видных православных богословов, несет глубокий богословский и экклезиологический смысл. В лоне Церкви возможны и плодотворны различные подходы к Тайне Божественного Домостроительства. Во времена святых отцов антиохийская школа толкования Священного Писания, более историческая, отличалась от аллегорической александрийской школы. Два способа прочтения отлично дополняют друг друга. Не следует забывать классического правила святых отцов Древней Церкви: «In necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas» («В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь»).

Э. Б.

Православный церковный календарь на 1990 год.

Киев, 1990, 80 с. с ил. (на укр. яз.)

По благословению Экзарха всея Украины митрополита Киевского и Галицкого Филарета вышел в свет «Православный церковный календарь на 1990 год» на украинском языке.

Календарь открывается портретами Святейшего Патриарха Пимена и Высокопреосвященного митрополита Филарета. Далее на вкладке помещены фотографии епископов Украинского Экзархата. Иллюстрации посвящены Флоровскому монастырю в Киеве, Успенской Почаевской Лавре, Покровскому монастырю в Киеве, Гошевскому, Красногорскому и другим монастырям Украинского Экзархата, Киево-Печерской Лавре.

Православный месяцеслов опубликован на с. 11—36.

На с. 44—51 напечатаны молитвы утренние и вечерние. Далее читатель найдет изложение ветхозаветных и новозаветных заповедей Божиих, узнает об обязанностях христианина, прочитает статьи о духовном значении поста, о Святых Таинствах, о некоторых православных благочестивых обычаях.

На с. 66 помещен краткий словарь церковнославянского языка.

А. М.

Дополнение к адресам Духовных училищ (см.: ЖМП, 1990, № 4, с. 80): **Минское Духовное училище — 220004, Минск, ул. Освобождения, 10.**

Поправка: в ЖМП, 1989, № 12, с. 50 подпись автора следует читать: *Владимир БЕЛОВ, преподаватель МДС*

Поправка: в ЖМП, 1990, № 4, с. 80 верхний абзац следует читать: В РЕГЕНТСКИЙ КЛАСС при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии принимаются лица мужского и женского пола

Сдано в набор 08.05.90. Подписано в печать 05.06.90. Заказ 797

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХРАМ У ЯУЗСКИХ ВОРОТ

(1700—1702 гг.), Москва

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ