ISSN-0132-862X

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

11
1990

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ» («КУРСКАЯ КОРЕННАЯ»)

1990 • 11

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

Поздравления Святейшему Патриарху Алексию II . . . 2
Архимандрит Савва. Посещение Свято-Данилова монастыря . . . 12
Патриаршие награды . . . 13
Награждение А. С. Буевского . . . 13

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия II . . . 15
Митрополит Ставропольский Гедеон. Православие в Сибири и Америке . . . 19
Евгений Иванов. Возродится ли древний сибирский центр? . . . 22
Евгений Комаров. Взрастить ростки добра . . . 24
Требуется повторное христианское просвещение (интервью с епископом Гавриилом) . . . 26
Вера Тихменева. Приход в Магадане . . . 28
Алексей Георгиевский. Камчатский миссионер . . . 29
Инок Александр. Освящение Шамординского монастыря . . . 32
Сергей Иванов. Чудо в Оптиной . . . 33
Владимир Семенко. Церковь и христианская общественность . . . 35
Из жизни епархий . . . 39
Вечная память почившим . . . 40

ПРОПОВЕДЬ

Епископ Хабаровский Гавриил. Храм — прообраз идеального состояния мира и человека . . . 42
Протоиерей Георгий Бреев. Не бойся, только веруй . . . 43
Святитель Иоанн Златоуст. Утешение матери, потерявшей сына . . . 44
Блаженный Августин, епископ Иппонский. О Молитве Господней . . . 45
Архиепископ Могилевский Евсевий. Беседа на евангельское зачало . . . 47
Архиепископ Иоанн (Шаховской). Спутники Дамасской дороги *(Продолжение)* . . . 50
Катихизические беседы. *Протоиерей Михаил Дронов.* Четвертый член Символа веры 51
Речения святых отцов. Из поучений преподобного Феодора Студита . . . 52

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

И. Самсонов. Проблема отношений человека и природы в русской религиозно-философской мысли и культуре *(Окончание)* . . . 54

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Протоиерей Николай Дмитриев. Визит Предстоятеля Автокефальной Православной Церкви в Америке . . . 58
По заветам Святителя Тихона (интервью с Митрополитом всей Америки и Канады Феодосием) . . . 59
Зачем углублять раскол? . . . 62

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Рижская митрополитальная Римско-Католическая Курия. Юлиан Кардинал Вайводс 64
Преодолевая барьеры недоверия (беседа со священниками Д. Мортоном и Л. Доланом) . . . 65
Встреча руководящих деятелей европейских Церквей . . . 66

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Василий Семенов. Небесный покровитель града Тобольска . . . 67
Архимандрит Августин. Франциск Скорина и Пражская Библия . . . 72

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Богослужение венчаний второбрачных . . . 75
Спрашивают — отвечаем . . . 76
Песнопения из службы Безплотным Силам . . . 77

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

А. Н. Плещеев. «Он шел безропотно тернистою дорогой...». *А. С. Хомяков.* Вечерняя песнь. *С. А. Есенин.* «За горами, за желтыми долами...». *Геннадий Архипов.* «Тихая осень» . . . 79

БИБЛИОГРАФИЯ

И. Б. Иеромонах Эгон (Сендлер). Икона. Образ незримого . . . 80

Поздравления Святейшему Патриарху АЛЕКСИЮ II

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил множество поздравлений в связи с избранием на Патриарший престол. Его Святейшество поздравили Предстоятели Поместных Православных Церквей, Главы других христианских Церквей и религиозных объединений, иерархи и многие клирики и миряне Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх получил поздравления от ряда глав государств и правительств, от послов многих стран, аккредитованных в Москве и РСФСР, от государственных и общественных деятелей нашей страны, от народных депутатов СССР и от различных общественных организаций.

Мы публикуем серию поздравлений.

От Предстоятеля Константинопольской Церкви

В братской радости узнав об избрании Вашего возлюбленного Блаженства на Патриарший Русский престол, от всего сердца поздравляем Вас, желаем верного первосвятительского служения на благо и во славу Дочери-Сестры Церкви, Вашего избранного народа и всего Святого Православия. Аксиос! Целуем Ваше Блаженство целованием святым.

Патриарх ДИМИТРИЙ

Дорогой Брат Патриарх Алексий, примите искренние поздравления в связи с избранием Вашего Святейшества. Да будут благословения Божии с Вами, с Русской Церковью и со всем народом Божиим во славу Святой России. Мои смиренные молитвы о Вас связаны с доброй памятью о почивших Патриархах Московском Алексии и Александрийском Христофоре.

Остаюсь братом и другом о Господе нашем с любовью

ПАРФЕНИЙ, Папа и Патриарх Александрийский

Приветствие Блаженнейшего ИГНАТИЯ IV, Патриарха Великой Антиохии и всего Востока, огласил представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском епископ Филиппопольский Нифон в Богоявленском патриаршем соборе в Москве в день интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 10 июня 1990 года.

В приветствии Блаженнейшего Патриарха Игнатия IV говорится, что мосты любви, которые соединяют обе наши Церкви в Москве, Дамаске и Бейруте, несут сегодня Вашему Святейшеству множество сердечных поздравлений от единого православного восточного клира и народа. Мы возлагаем на Ваше Святейшество огромные надежды в том, что Вы дадите новый импульс развитию уз братства и любви между нашими Церквами в их служении на благо мира и братства наших народов.

Я молю Всевышнего Господа ниспослать Вашему Святейшеству обильной благодати, а великой Церкви, Предстоятелем которой Вы являетесь, многой любви и мира.

С радостью посылаю Вашему Святейшеству сердечные поздравления по случаю заслуженного избрания на Патриарший престол Святой Русской Церкви. От всего сердца желаю Вам многих лет жизни, крепкого здоровья и успехов в Ваших архипастырских трудах в эти трудные времена, которые мы переживаем. У Гроба Господня горячо молюсь о процветании Святого Православия в России под мудрым духовным водительством.

С неизменной любовью во Христе братски обнимаю Вас и возглашаю Аксиос!

ДИОДОР, Патриарх Иерусалимский

Выражаем великую радость в связи с Вашим избранием Патриархом Московским и всея Руси. Наш Священный Синод и вся Сербская Православная Церковь выражают Вам сердечные и братские чувства и от всей души желают Вам успехов в Вашем высоком служении на Патриаршем престоле братской Русской Православной Церкви.

С братской любовью

Патриарх Сербский ГЕРМАН

Ваше Святейшество, возлюбленный во Христе брат!

Движимые наилучшими помыслами и самыми глубокими чувствами любви, от лица Священного Синода, клира и паствы Румынской Православной Церкви, а также от себя лично тепло приветствуем Вас в связи с Вашим избранием и возведением Вас в высокое достоинство Патриарха Московского и всея Руси и шлем наши самые искренние пожелания, дабы ожидающая Вас благородная миссия увенчалась богатыми духовными плодами как для Вас лично, Ваше Святейшество, так и для всех верных Русской Православной Церкви-Сестры.

От всей души желаем Вам долголетнего и плодотворного архипастырства в добром здравии и работоспособности и молим Всемилостивого Господа сохранить Вас, исполнить Его Божественных даров, благословив труды Ваши, направленные на развитие Русской Православной Церкви-Сестры, на укрепление и углубление братских связей, существующих между нашими Церквами, и экуменические контакты со всеми прочими христианскими Церквами и дать Вам сил во всех Ваших начинаниях, направленных на миротворчество, дружбу и согласие между людьми и народами.

Братски лобызаем Вас во Христе

ФЕОКТИСТ, Патриарх Румынской Православной Церкви

Ваше Святейшество, зело возлюбленный во Христе Владыко, от нашего имени и от имени Священного Синода Болгарской Православной Церкви всесердечно молитвенно поздравляем с избранием и возведением на Патриарший престол Святой Русской Православной Церкви. Молимся, да дарует Вам Всеблагой Господь крепкое здоровье и благодатно да укрепляет Вас на пути Вашего первосвятительского служения на благо Святого Православия, благоденствия Вашей Святой Церкви, утверждения братских отношений между нашими Святыми Церквами и укрепления мира во всем мире.

С братской о Господе любовью

Председатель Священного Синода

МАКСИМ, Патриарх Болгарский

С большой радостью узнали мы о благополучном избрании и интронизации Вашего возлюбленного Блаженства на Патриарший престол Московский и всея Руси. Горячо поздравляя, вседушевно молимся, чтобы Пастыреначальник Христос укрепил Ваше Блаженство в осуществлении Вашего высокого Патриаршего долга на благо Святейшей Русской Церкви и всего Православия.

Архиепископ Кипрский ХРИЗОСТОМ

Всесердечно поздравляя Ваше Святейшество с достойным избранием на Патриарший прёстол Московский, мы возносим молитвы Богу о том, чтобы Он даровал Вам крепость, мудрость и долголетие и водительствовал Вами в исполнении Ваших новых благородных обязанностей ради сохранения Святого Православия и духовного развития Святой Сестры — Православной Церкви в России.

С братской любовью во Христе

СЕРАФИМ, Архиепископ Афинский и всей Греции

Ваше Святейшество, Святейший Владыко и Отец, с чувством глубокой радости приветствую Ваше Святейшество с избранием Вашей святыни на высокий пост Патриархов Московских и всея Руси. Прошу от себя лично, епископата, клира и народа Ваших святых молитв за нашу Церковь и благословения. Исполла эти деспота!

Любящий брат во Христе

ВАСИЛИЙ, Митрополит Варшавский и всея Польши

Ваше Святейшество, с величайшей радостью мы узнали, что действием Святого Духа и избранием Святого Собора Вы возводитесь на престол Московских Патриархов. От себя и Священного Синода и всей Полноты Церкви братски, горячо поздравляем Вас, молитвенно испрашиваем Небесной помощи в высоком служении, доброго здоровья и долгих лет жизни.

С братской любовью обнимаем Вас

Митрополит Пражский ДОРОФЕЙ и члены Священного Синода

Православная Церковь в Америке — ее епископат, духовенство и верующие вместе с Русской Церковью приносят благодарение Богу по случаю Вашего избрания Патриархом Московским и всея Руси. Заверяем в наших непрестанных молитвах в связи с принятием Вами этой великой и внушающей трепет ответственности.

С любовью во Христе

ФЕОДОСИЙ, Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады

В связи с достойным возведением Вашего Блаженства на Патриарший престол Московский и всея Руси от всего сердца поздравляю, молясь ко Господу со всей синайской братией о долгом и боголюбивом патриаршестве Вашего Святейшества во славу Божию.

Архиепископ Синайский ДАМИАН

Вознося благодарения Богу за Ваше избрание на престол Патриарха Московского и всея Руси, мы желаем Вам на многая лета милостей и благословений.

Архиепископ ИОАНН Карельский и всей Финляндии

Выражаю Вашему Святейшеству мои наилучшие пожелания по поводу служения, которое доверено Вам, и прошу Господа ущедрить Вас плодами мира и единства на благо всего народа Божия. Присоединяясь к молитвам, чтобы Дух Святой исполнил множество верующих наших Церквей, молю Господа, чтобы Он благоволил ускорить наступление дня вновь обретенного единства наших Церквей.

С чувством братской любви

Папа ИОАНН ПАВЕЛ II

Ваше Святейшество, с душевной радостью мы узнали добрую весть о том, что волею Божией Вы избраны Предстоятелем Русской Православной Святой Церкви и что 10 июня состоялись торжества интронизации Вашего Святейшества. От имени Армянской Апостольской Церкви и нашего верующего народа в Армении и за рубежом направляем Вам наше полное уважения приветствие. Возносим молитвы, дабы Господь даровал Вам долгие годы во здравии и благодать Небесную, желаем Вам с присущей Вам мудростью и душевным усердием светлыми свершениями еще более прославить историческую Русскую Православную Церковь во утешение ее верующих чад. Естественно, мы очень сожалеем, что по известным Вашему Святейшеству причинам лишились возможности лично присутствовать на интронизации, однако заверяем Вас, что по первому же удобному для Вас поводу будем счастливы побывать в Москве и принести наше братское уважительное лобзание Вашему Святейшеству. *Все у вас да будет с любовью* (1 Кор. 16, 14).

С братской во Христе любовью

ВАСКЕН I, Верховный Патриарх и Католикос всех армян

Выражаю свои искренние поздравления Вашему Святейшеству и нашей Сестре — Православной Церкви в России по случаю Вашей интронизации. Заверяю Вас в молитвах всего нашего духовенства и членов Коптской Православной Церкви о процветании Русской Церкви под Вашим мудрым управлением и руководством.

Ваш брат во Христе

Папа ШЕНУДА III

Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю избрания Вас Патриархом России. Святая Троица да одарит Вас самыми лучшими Своими дарами. Мы заверяем Вас в своих молитвах и благопожеланиях от имени Священного Синода, епископов и всех верующих Маланкарской Православной Сирийской Церкви Индии.

Католикос ВАСИЛИЙ Мар ФОМА МАТФЕЙ I

Желаю выразить Вам свои приветствия во Имя Господа нашего Иисуса Христа. Моя Церковь и я чрезвычайно рады известию об избрании Вас Патриархом Московским и всея Руси. В день Вашей интронизации 10 июня сего года мы поминали Ваше Святейшество в своих молитвах. Да будет Вам водителем Бог и да поможет Он Вам в исполнении трудной задачи, вверенной Вашему Святейшеству. И да поможет всем нам Бог, Творец неба и земли, в служении народу Божию.

Абуна МЕРКАРИОС, Патриарх Эфиопской Церкви

Ваше избрание и посвящение как Верховного Главы нашей возлюбленной Сестры — Русской Православной Церкви весьма радует нас в сердцах и душах. Молим Господа помочь Вашему Святейшеству в великой ответственности, возложенной на Вас как на капитана корабля Вечной Жизни. Молимся, чтобы Вы провели его в безопасности по нынешним временам. Просим Господа нашего, чтобы Святой Дух, Который с Вами и Который избрал и возвел Вас на Патриарший престол Московский, поддерживал Вас. Наши сердца преисполнены надеждой и желанием того, чтобы прежние наши отношения продолжились и укрепились под руководством Вашего Святейшества.

Достопоклоняемый Бог наш да укрепит нас. Аминь.

Мар ДИНХЕ IV, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока

Шлю свои наилучшие пожелания и заверения в искренних молитвах в связи с Вашим избранием для служения в священном достоинстве Патриарха. Русская Церковь и народ переживают время великих изменений. Молю Бога о том, чтобы Он ниспослал Вам мудрость, мужество и силы при принятии того служения, которое Он на Вас возложил. Ожидаю укрепления дружбы между нашими Церквами. Памятуя наши встречи в прошлом и недавнюю беседу в Женеве, приветствую Вас с самыми теплыми личными чувствами во Имя Иисуса Христа.

Архиепископ Кентерберийский РОБЕРТ РАНСИ

От всего сердца приветствую и поздравляю Ваше Святейшество с избранием на Московский Патриарший престол. Молю нашего Господа Иисуса Христа о даровании Вам здоровья и Божией помощи в Вашем высоком служении. Ad multos annos! (Многая лета!)

С любовью во Христе Иисусе, Господе нашем

АНТОНИУС ЯН ГЛАЗЕМАКЕР, Архиепископ Утрехтский, президент Международной Старокатолической Епископской Конференции

Дорогой во Христе Брат, с великой радостью я получил информацию об избрании и интронизации Вашего Святейшества Патриархом Московским и всея Руси. Да благословит Вас Бог в Вашем ответственном служении и да водительствует Он Вами и Вашей Церковью в выполнении этих важных задач. Уверен, что наши молитвы сопутствуют Вам и Русской Православной Церкви в будущем.

От имени Церкви Швеции с почтительной о Господе любовью
Ваш во Христе

БЕРТИЛ ВЕРКСТРЁМ, Архиепископ Упсальский

Ваше Святейшество, примите наши сердечные поздравления по случаю Вашего избрания на престол Патриарха Московского и всея Руси. Мы поздравляем с этим и Вашу Церковь. Мы будем молиться об успешности Вашего высокого служения.
Ваш о Христе

ОЛЕ БЕРТЕЛЬСЕН, Епископ Копенгагенский

От имени Церкви Норвегии мы шлем наши поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего избрания Патриархом Московским и всея Руси. Мы выражаем надежду на углубление и расширение добрых отношений между Русской Православной Церковью и Церковью Норвегии. Да благословит Бог Ваше Святейшество и Ваше столь важное служение.

Г-н ПЕР ВОКСЕ и досточтимый д-р ТРОНД БАККЕВИГ, модератор и генеральный секретарь Отдела международных связей Церкви Норвегии
Д-р АНДРЕАС ОРФЛОТ, Епископ Осло

С радостью и благодарностью мы восприняли сообщение о Вашем избрании на великое служение Патриарха Московского и всея Руси. Всемирный Совет Церквей сердечно приветствует Вас и обращается с молитвой к Святому Духу о том, чтобы Он вдохновил Вас на миссионерскую деятельность, церковное единство и духовное руководство обществом, а также на приверженность всемирному экуменическому движению в духе экуменической соборности.

Пастор ЭМИЛИО КАСТРО, генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей

Я рад приветствовать Ваше Святейшество во имя Бога Триединого и передать Вам поздравления по случаю интронизации в качестве Главы Московского Патриархата. Норвежское Библейское общество будет молиться о даровании Вашему служению мудрости и благословения в грядущие годы и о Вашей Церкви. Мы рассчитываем на укрепление нашего братства и дальнейшего сотрудничества.

Норвежское Библейское общество
АНДРЕАС ОРФЛОТ, Епископ Осло
ОЛЕ ХР. М. КВАРМЕ, генеральный секретарь

В сей день с сердечной радостью возношу свои благодарственные молитвы ко Господу о Вашем избрании на Первосвятительский престол. Приношу Вам от Христианской Мирной Конференции и от себя лично искренние поздравления с выборами Вас Патриархом Московским и всея Руси. Да дарует Вам Христос здоровья, многие и благие годы в патриаршем окормлении Русской Православной Церкви для укрепления евангельских истин и духовно-нравственных начал в сердцах Вашей многомиллионной паствы. Я также надеюсь, что наше братское общение и личные контакты найдут свое отражение в служении благородным целям христианства. Выражаем уверенность, что Русская Православная Церковь под Вашим первосвятительским омофором успешно продолжит свое экуменическое свидетельство в мире для умножения веры, надежды и любви.
С любовью во Христе

Епископ д-р КАРОЙ ТОТ, президент ХМК

Примите мое сердечное поздравление с избранием и интронизацией Вас в Патриархи Московские и всея Руси. Молюсь Господу о даровании Вам Его благодатной помощи в путеводительстве церковного корабля русского благочестивого Православия. Пребываю в надежде, что под Вашим окормлением Русская Православная Церковь активно и успешно продолжит экуменическое сотрудничество для свидетельства о мире, о незыблемых христианских началах.
С любовью во Христе

Пастор д-р ЛЮБОМИР МИРЖЕЁВСКИЙ, генеральный секретарь ХМК

Заверяем Вас и всю Церковь Вашу в молитвах и передаем поздравления от людей всех вероисповеданий, объединенных во Всемирной Конференции «Религия и мир».

ДЖОН ТЕЙЛОР, генеральный секретарь

Настоящим мне хотелось бы передать Вашему Святейшеству самые сердечные поздравления по случаю избрания Вас на высокий пост Патриарха Русской Православной Церкви. Я хорошо помню тот знаменательный момент, когда я имел удовольствие встретиться с Вашим Святейшеством, имея честь быть приглашенным на международный форум «За безъядерный мир, за выживание человечества», проходивший в Москве 14—16 февраля 1987 года. Во время моего визита в Ленинград с двумя своими внуками я еще раз имел возможность

встретиться с Вашим Святейшеством в Духовной Академии 18 февраля 1987 года. Я возношу свои молитвы о Вашем добром здравии на многие годы и о Вашем успешном служении.

Почтительнейше

Досточтимый ТОСИО МИЯКЕ, главный священник церкви Конко Идзуо, президент Всемирной конференции «Религия и мир»

Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю Вашего избрания и возведения на Патриарший престол. Желаю Вам успехов во всех добрых и благих начинаниях. Выражаю надежду на плодотворное развитие добрососедских отношений между нашими Церквами.

Смиренный АЛИМПИЙ, Старообрядческий Митрополит Московский и всея Руси

Примите наши поздравления по случаю Вашей интронизации на Первосвятительский престол, а также пожелания Вашему Блаженству здравия и спасения от лица Московской Старообрядческой Преображенской общины.

Председатель А. И. ЛОБЗА

Ваше Святейшество! Поздравляем Вас с избранием на высочайший престол Русской Православной Церкви. Выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между нашими Церквами.

С братской к Вашему Святейшеству любовью во Христе

КАРЛИС ГАЙЛИТИС, Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии и Консистория

Ваше Святейшество, дорогой брат! Делим радость не только с Русской Православной Церковью, но и со всеми Церквами — членами Конференции Европейских Церквей, Президентом которой Вы являетесь, что Духу Святому понадобилось избрать Вас на высочайший сан Патриарха Московского и всея Руси. Примите и мое молитвенное поздравление словами Господа нашего: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод».

С уважением и любовью о Христе

Ионас КАЛЬВАНАС, Епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Литовской

От имени Методистской Церкви Эстонии разрешите поздравить Вас в связи с глубочайшим доверием, которое Вам оказала Русская Православная Церковь, избирая Вас Патриархом Московским и всея Руси. Мы никогда не сможем забыть Вашу искреннюю христианскую любовь и братскую помощь, оказанную нам Вами в течение прошлых лет. Разрешите выразить наши наилучшие пожелания, любовь к Вам и молитвы о Вас со словами Священного Писания: «Но Господь сказал мне: «И довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи... Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Очень сожалею, что не могу лично присутствовать на торжестве, но в наших молитвах мы с Вами.

С братской любовью во Христе искренне

Олав ПЯРНАМЕТС, Суперинтендент Методистской Церкви Эстонии

Глубокоуважаемый Брат о Господе Алексий! Сердечно поздравляем Вас с избранием на высокий духовный пост Предстоятеля Русской Православной Церкви и желаем от Господа Бога обильных благословений в духовном служении на ниве Его во имя проповеди Евангелия и служения делу мира и благоденствия для всех народов. В этот особый период исторического пути нашего Отечества все церкви христианских деноминаций должны осуществлять принципы христианского взаимоуважения и стремления к миру во Христе для ревностного служения в делах спасения грешников, делах милосердия и сострадания ко всем страждущим, а также в делах духовно-нравственного возрождения всех народов нашего Отечества. Пусть Вашим девизом будут слова псалмопевца: «Господь сила моя и песнь».

С братской любовью

Председатель Союза евангельских христиан-баптистов Григорий Иванович КОМЕНДАНТ

Объединение евангельских христиан-баптистов Российской Федерации искренне и сердечно поздравляет Вас с избранием Патриархом Московским и всея Руси. Желаем Вам благоденствия, мира, преуспеяния во всяком богоугодном деле, Божиих благословений, постоянного Его водительства в большом и ответственном пасторском служении на благо всех христиан в нашей стране. Молим Господа о том, чтобы Ваш труд всегда был направлен к тому, чтобы Церковь Иисуса Христа в СССР и в мире жила в покое, любви, ревностно возвещала миру вечное Евангелие и грядущее пришествие Господа Иисуса Христа.

С любовью во Христе

Председатель Объединения Церквей ЕХБ Российской Федерации В. Е. ЛОГВИНЕНКО

Ваше Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий! В торжественный по Божией воле день Вашей жизни и деятельности в Русской Православной Церкви примите наше искреннее пожелание Божией благодати и содействия Святого Духа в исполнении Вами нового, столь ответственного задания, выраженного словами Христа в Священном Писании: *Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам* (Ин. 15, 16).

От имени Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в СССР

Епископ ХАРАЛД КАЛНИНЬШ

В торжественный и радостный день Вашего избрания на престол Патриарха Московского и всея Руси с сердечным чувством поздравляю Ваше Святейшество и почтительно приветствую. Да ниспошлет Христос Спаситель Свою благодатную силу для Вашего служения ради благополучия Православной Церкви и дарует Вам мир и радость в Святом Духе.

С почтительной о Христе любовью

ВИНЦЕНТ КАРДИНАЛ СЛАДКЯВИЧЮС, Архиепископ Каунасский

Сердечно поздравляю Ваше Святейшество в связи со вступлением на святой Патриарший престол. Желаю крепкого здоровья, большой выдержки и даров Духа Святого во исполнение высокого призвания по восстановлению положения, авторитета и благословенного влияния в жизни общества страны, в подлинном сближении христианских общин и Церквей. Сохраняю теплую память о наших мимолетных встречах в Вильнюсе, Таллинне и Базеле.

Отец ВАЦЛОВАС АЛЮЛИС, председатель Литургической комиссии римско-католических епархий Литвы, редактор журнала «Католику пасаулис»

От себя лично и от епископов СЕКЕ (Совета епископских конференций Европы) хочу выразить наши искренние чувства и поздравления по случаю Вашего назначения Патриархом Русской Православной Церкви, вознося хвалу и благодарность Господу за этот великий дар. Вспоминаю о наших контактах во время моей поездки в Россию. Молитвенно и с надеждой от имени СЕКЕ и КЕЦ призываю на Ваше новое служение в Церкви свет и силу Божественного Духа Утешителя и материнское покровительство Девы Марии, желая Вам вѣяческого небесного благословения. В тесном единении и с пожеланиями дружбы обнимаю Вас с миром во Христе Иисусе.

КАРЛО МАРИЯ КАРДИНАЛ МАРТИНИ, архиепископ Миланский, президент СЕКЕ
ИВО ФЮРЕР, секретарь СЕКЕ

Ваше Святейшество! От имени международного католического миротворческого движения «Пакс Кристи» поздравляем Вас с избранием на престол Патриарха Московского и всея Руси. Молим Господа помочь Вам в Ваших нелегких обязанностях по руководству Русской Православной Церковью в период исторических перемен.

С почтительными приветствиями

ГОТФРИД КАРДИНАЛ ДАННЕЕЛС, международный президент
ФРАНЦ КАРДИНАЛ КЁНИГ, бывший международный президент

Экуменический фонд «Про Ориенте», Вена, осмеливается выразить Вашему Святейшеству, Патриарху Московскому и всея Руси, сердечные поздравления и наилучшие пожелания длительной и плодотворной деятельности в винограднике Господа и присоединиться к новым многообещающим надеждам для жизни Церкви. Да дарует Вам Господь крепость, Свое содействие и доброе здравие, чтобы с любовью и доверием справиться с задачами в будущем. Просим Вашего благословения на наши экуменические труды, связанные с единством христиан.

Преданные Вам о Господе, с почтением

ФРАНЦ КАРДИНАЛ КЁНИГ ХАНС ГЕРМАН кардинал Гроэр, архиепископ Венский
РУДОЛЬФ КИРХШЛЕГЕР, президент «Про Ориенте»
АЛЬФРЕД ШТИРНЕМАНН, вице-президент «Про Ориенте»

От имени польского епископата и Церкви шлю Вам, Ваше Святейшество, сердечное приветствие. Мы обращаемся вместе ко Христу Спасителю, возрастая, как одни, так и другие, в святости, в которой Он хочет видеть нас, и вместе во взаимной любви, без которой не может быть христианства, подготавливая пути к единству в вере, в уважении к Его истине и служению, которое Он доверил нам, Его Церкви, Его апостолам и их преемникам.

Мы молим о помощи Господа и Его Пресвятой Матери Девы Марии Вам, Ваше Святейшество, в Вашей высокой миссии.

ИОСИФ КАРДИНАЛ ГЛЕМП, Примас Польши

По случаю избрания Вас Патриархом с великой честью приветствую Ваше Святейшество от имени Венгерской Католической Церкви. Ваше Святейшество удостоился величайшего достоинства в Церкви в то время, когда Патриарх должен играть особую роль в церковном

и социальном развитии. В моих молитвах испрашиваю благодать Господа нашего для Вашего Святейшества с тем, чтобы Вы могли осуществлять свое служение и нести тяжелую ответственность согласно воле Божией на благо Церкви и русского общества. Заверяю Вас в моих чувствах почтения и уважения о Господе нашем.

ЛАСЛО КАРДИНАЛ ПАШКАИ, Архиепископ Эстергомский, Примас Венгрии, президент Венгерской Епископской Конференции

Ваше Святейшество, Германская Епископская Конференция всех католических христиан в нашей стране с большой радостью восприняла известие о Вашем избрании Патриархом Московским и всея Руси. Мы благодарим Господа, что Он даровал Русской Православной Церкви нового пастыря, и просим для Вашего Святейшества помощи Святого Духа. С благодарностью вспоминаем о многих свидетельствах братского взаимопонимания с Русской Православной Церковью. В этот час великих исторических перемен надеемся на углубление этого содружества, чтобы мы в сегодняшнем мире вместе могли нести свидетельство о любви Господа к людям и трудиться друг с другом в примирении над духовным обновлением Европы во благо человечества. Пусть Дух Божий повсюду направляет Церковь к миру и единству, которые Господь завещал нам. Да споспешествует Вашему Святейшеству Своим предстательством Дева Мария и Богородица.

С любовью во Христе

Епископ КАРЛ ЛЕМАНН, председатель Германской Епископской Конференции

Конференция католических епископов Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции шлет Вашему Святейшеству, избранному Патриарху Московскому, сердечные благопожелания в связи с избранием на это высокое служение. Да укрепят Вас Дух Божий и предстательство Божией Матери в выполнении Ваших больших задач.

В экуменическом единении

Епископ ПАУЛЬ ФЕРШУРЕН, председатель Скандинавской Епископской Конференции

От имени Французской Епископской Конференции, собравшейся на свою пленарную ассамблею, прошу Вас принять поздравления по случаю избрания. Заверяем Вас в наших братских молитвах.

АЛЬБЕР КАРДИНАЛ ДЕКУРТРЕ, президент Французской Епископской Конференции

Хвала Господу. Радуюсь, что Святой Дух вдохновил этот выбор в столь важный час для Вашей Церкви и для Церкви единой и неделимой. Новость эта переполняет меня радостью. В прошлом году мы вместе встретили ночь Воскресения Христова. Желаю, чтобы Ваше избрание явилось еще одним этапом в диалоге и во взаимной дружбе. Примите, Ваше Святейшество, заверения в моей молитве и молитве духовенства и верующих Парижа.

ЖАН-МАРИ ЛЮСТИЖЕ, архиепископ Парижский

Почтительно поздравляем Ваше Блаженство и молим Бога даровать Вам обилие благодати в Вашем новом служении.

ЕПИСКОПСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЬЕТНАМА

Прошу принять мои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего избрания Патриархом Московским и всея Руси. Мы уверены, что под водительством Вашего Святейшества Русская Православная Церковь будет процветать и будет, как и прежде, важным центром сотрудничества и единства христиан, центром созидания мира во всем мире и дружеского сотрудничества всех народов, проживающих на Земле. Мы уверены, что совместные усилия Русской Церкви и Христианского и социального союза польского населения, которые уже много лет дают полезные плоды христианам нашей страны, будут развиваться в грядущие годы. Да дарует Вашему Святейшеству Господь наш Иисус Христос, Верховный Первосвященник, Свою благодать и Свою любовь молитвами Пресвятой и Пречистой Богоматери.

КАЗИМИР МОРАВСКИЙ, президент Христианского и социального союза в Польше

Благоволите принять поздравления по случаю Вашего возведения на Патриарший престол, а также молитвы отцов и студентов «Руссикума».

ИОСИФ МАЧА, ректор

Сегодня в общинах мы молимся о Вашей великой миссии. Ваше избрание в неделю Пятидесятницы, в годовщину Базельской Ассамблеи,— это символ и дар духовный.

Институт Восточных Церквей в Регенсбурге
монсиньор НИКОЛАУС ВИРВОЛЬ
монсиньор АЛЬБЕРТ РАУХ

Доминиканская община базилики Святителя Николая выражает свои благие пожелания Русской Церкви по случаю избрания Патриарха Алексия. Просим Господа молитвами Святого Николая, нашего общего покровителя, о возрастании отношений между Бари и Москвой.

О. САЛЬВАТОРЕ МАННА, настоятель

Хвала Воскресшему за Вашу новую миссию в лоне Русской Православной Церкви! Вместе с моими братьями и тысячами молодых людей, собравшихся в Тезэ, мы молимся о Вас.

С сердечным расположением

Приор Тезэ брат РОЖЕ

Ваше Святейшество! От имени Всемирной Лютеранской Федерации по случаю Вашего избрания Патриархом Московским и всея Руси хочу передать Вам наши поздравления и пожелать Вам обильного Божия благословения для Вашего ответственного служения. Я знаю, что после последних событий в Советском Союзе Вы можете помочь особенно Вашей Церкви своими знаниями и своими способностями, чтобы воздать должное сегодняшним возможностям и справиться с новыми задачами. С благодарностью я думаю о нашем многолетнем сотрудничестве с Вами и Вашей Церковью и убежден, что тесные связи между Русской Православной Церковью и Всемирной Лютеранской Федерацией будут и далее укрепляться. Да дарует Господь Вам в Вашем важном служении во славу Божию, на благо Церкви и к укреплению экумены много сил. Я приветствую Вас словами пророка Исаии: *Уповайте на Господа во веки; ибо Господь Бог есть твердыня вечная* (Ис. 26, 4).

В единении веры Ваш

д-р ГУННАР СТОЛСЕТТ, генеральный секретарь

Всемирный Альянс Реформатских Церквей сердечно приветствует Вас и выражает наилучшие пожелания благословений Божиих в Вашем высоком служении Русской Православной Церкви. 'Мы надеемся на тесное и братское сотрудничество с Вами и Вашей Церковью.

С уважением

МИЛАН ОПОЧЕНСКИ, генеральный секретарь ВАРЦ

Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф (Зах. 4, 6).

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Брат о Господе, этими словами из книги пророка Захарии — библейским изречением для недели после Троицы в нашей Церкви — мы приветствуем Вас и желаем Вам благословения Триединого Бога в Вашем новом высоком служении, к которому Вы теперь призваны.

После последней ужасной войны между нашими народами с Божией помощью постоянно растет число интенсивных богословских диалогов между Русской Православной Церковью и Евангелической Церковью в Германии. Результат этих диалогов, например,— Второй международный симпозиум в Тутцинге в прошлом месяце, которому исключительным образом способствовали представители Вашей Церкви.

Мы всегда знали Вас как духовного человека, обращенного к проблемам экумены. Особенно Ваша деятельность в Конференции Европейских Церквей оставила у нас глубокое впечатление. Поэтому мы совершенно уверены, что наши Церкви и в дальнейшем благодаря Вашей деятельности будут находить больше общения в Том, Кто является Главой: Иисусе Христе.

В духе братского общения мы принимаем участие в прошлой и настоящей судьбе Вашей Церкви и вашего народа. С радостью, но и с напряженностью, а порой и с тревогой мы следим за развитием событий в Вашей стране. В это время коренных изменений перед Вами встанут большие задачи. В мыслях и молитвах мы будем с Вами. Особенно в день Вашей интронизации, в воскресенье после Троицы, мы будем вспоминать Вас в молитвах.

Да благословит и сохранит Вас и Вашу Церковь со всеми верующими всемогущий и милосердный Бог, Отец, Сын и Святой Дух.

Д-р МАРТИН КРУЗЕ,
епископ, председатель Совета
Евангелической Церкви в Германии

Д-Р ХАЙНЦ ИОАХИМ ХЕЛЬД,
председатель отдела «Экумена и внешние сношения»
Евангелической Церкви в Германии,
модератор Всемирного Совета Церквей

В этот особенный период надежды Провидение направляет Вашу десницу на то, чтобы умножить духовные богатства и горние устремления православных христианских народов, поддержать мир на Земле и свободу, демократическое развитие народов СССР, способствовать терпеливому и конструктивному диалогу христианских конфессий и всех религий. Да поможет Матерь Божия Вашей и нашей стране. Мы же будем постоянно молиться за Вашу высокую миссию.

Просим Вашего отеческого благословения.

АРПИОНИ, Общество друзей Джорджо ла Пиры, Флоренция, Италия

С большой радостью мы узнали о Вашем избрании Патриархом. От имени Конференции Евангелических церковных руководств в ГДР желаю Вам от всего сердца, чтобы Господь даровал Вам много сил и благословение для Вашего высокого служения. С благодарностью вспоминаем о многих встречах с Вами, которые дали нам добрую надежду на будущее общение между нашими Церквами в единении служения нашего единого Господа.

Епископ д-р КРИСТОФ ДЕМКЕ, Союз Евангелических Церквей в ГДР

Ваше Святейшество, дорогой Брат во Христе, с огромной радостью узнали мы о Вашем избрании на высокий, ответственный пост. В Вашем лице мы видим высокочтимого и глубокоуважаемого человека Вашей Церкви и друга экуменического сотрудничества в Европе в этом высоком сане. Мы заверяем Вас в наших молитвах и в нашей дальнейшей солидарности с Вашей Церковью. Да дарует Вам Господь наш премудрость Святого Духа, силу и благодать, дабы во славу Его руководить Вашим Патриархатом в столь переломное время.

В союзе нашей веры приветствую Вас с наилучшими благопожеланиями от имени Правления Федерации Протестантских Церквей Швейцарии.

Ваш

ХАЙНРИХ РУСТЕРХОЛЬЦ, президент

Сердечные поздравления по случаю избрания Вас Патриархом. Заверяем в наилучших пожеланиях и молитвах об успешности Вашего служения.

Д-р УИЛЬЯМ РАШ, директор отдела экуменических связей, и епископ ХЕРБЕРТ ЧИЛСТРОМ, Евангелическо-Лютеранская Церковь в Америке, США

Ваше Святейшество! С глубокой радостью и с благодарением Богу мы восприняли известие о том, что Священный Собор избрал Ваше Святейшество Патриархом Московским и всея Руси. Мы твердо убеждены в том, что Священный Собор пришел к этому решению через водительство Святого Духа, и надеемся, что Ваше служение Патриархом сделает ощутимым, невзирая на границы, известное духовное влияние Русской Православной Церкви. Желая Вам в связи с этим выдающимся событием щедрого благословения Божия, мы хотим выразить надежду, что отношения Русской Православной Церкви с венгерскими Церквами, особенно с Реформатской Церковью Венгрии, которые традиционно хорошие, и в дальнейшем будут поддерживаться и углубляться, чтобы наше совместное исповедание Господа Иисуса Христа стало источником жизни для всего мира.

В единении веры Ваш

епископ д-р КАРОЙ ТОТ, президент Экуменического Совета Церквей в Венгрии

От всего сердца поздравляю Ваше Святейшество с избранием на Патриарший престол. Желаю Божией благодати, чтобы быть мудрым и справедливым кормчим Русской Православной Церкви в сложных условиях современного мира.

Профессор д-р ЗДЕНЕК КУЧЕРА, декан Гуситского богословского факультета Пражского университета имени императора Карла Четвертого и весь профессорский состав факультета в граде Праге в день Вашей интронизации

Разрешите мне от имени мусульман региона Средней Азии и Казахстана, сотрудников Духовного управления и от себя лично сердечно поздравить Вас со вступлением на высокий и ответственный пост Главы Русской Православной Церкви — Патриарха Московского и всея Руси. Мы все понимаем, какое огромное уважение и доверие были Вам оказаны Вашими единоверцами — православными христианами нашей страны, и выражаем уверенность в том, что Вы их полностью оправдаете.

Между мусульманами и христианами Советского Союза издавна установились дружеские отношения и ведется весьма полезное сотрудничество в области миротворческой деятельности и укрепления межрелигиозных связей. Оба эти направления нашей с Вами общей работы приобретают особо важное значение в данный сложный момент, когда во многих регионах нашей страны возникли межнациональные противоречия, приводящие к экстремальным ситуациям и порой даже к вооруженным столкновениям, что в корне противоречит мирным и гуманным принципам обеих наших религий. Содействовать прекращению этих аномальных явлений, восстановлению мира и правопорядка во всех регионах Советского Союза, развитию дружбы и взаимопонимания между народами и религиями — наша с Вами первостепенная задача. Я уверен, что мы сможем ее решить, только совместно используя тот колоссальный авторитет и влияние, которое имеет религия на широкие массы верующих. Желаю Вам счастья, крепкого здоровья и больших творческих успехов на том нелегком пути, по которому Вы делаете первые шаги.

С большим уважением к Вашему Святейшеству

председатель Духовного управления мусульман Средней Азии и Кизахстана муфтий МУХАММАД-САДЫК МУХАММАД-ЮСУФ

Мне доставляет искреннюю радость и огромное удовлетворение поздравить Ваше Святейшество с избранием Главой Русской Православной Церкви — Патриархом Московским и всея Руси. Молю Всевышнего, дабы на долгие времена длились жизнь и счастье Ваши для пользы братского русского народа, на благо Отчизны, в интересах всего человечества. Мы, мусульмане, связываем с избранием Вашего Святейшества Патриархом Московским и всея Руси огромные надежды, искренне верим в то, что совместными усилиями верующие люди и религиозные деятели различных конфессий смогут укрепить дух соотечественников, внушить им взаимное доверие и уважение друг к другу, достичь единства многоликого общества. Это будет угодно нашему Творцу, благословившему всех людей на мирное бытие и развитие жизни. Да будет с нами милость Всевышнего Создателя, да восторжествует любовь, братство и мир.

С чувством глубокого уважения

шейх-уль-ислам Паша-заде АЛЛАХШУКЮР ГУММАТ-оглы,
председатель Духовного управления мусульман Закавказья

Совет народных депутатов Ленинграда поздравляет Его Высокопреосвященство митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, народного депутата СССР, с избранием на высокий престол Патриарха Русской Православной Церкви. Желаем Вам, Владыко, крепкого здоровья, долгих лет жизни и сил духовных на Вашем трудном поприще. Выражаем надежду на помощь Русской Православной Церкви в деле культурного и духовного возрождения Ленинграда, восстановления памятников русской истории и культуры.

Председатель Ленсовета А. А. СОБЧАК

Ваше Святейшество, Верховный Совет Эстонской Республики сердечно поздравляет Вас с избранием Патриархом Московским и всея Руси. Мы высоко ценим Ваш личный вклад в дело защиты мира и взаимопонимания между народами. От имени народа Эстонии, Вашей родины, выражаем Вам уважение и признательность за многолетнее служение людям в духе христианской веры и любви. Желаем Вам, Святейший Патриарх, долгих лет неустанного труда на благо Русской Православной Церкви.

Председатель Верховного Совета Эстонской Республики А. РЮЙТЕЛЬ

Ваше Высокопреосвященство, от имени Эстонского правительства и от себя лично шлем наши сердечные поздравления в связи с избранием Вас Патриархом всея Руси. Желаем дальнейших успехов в Вашей миротворческой, общественной и экуменической деятельности. Надеемся на продолжение наших дружеских отношений и мудрое руководство Таллиннской епархией.

Председатель Правительства Эстонии Э. САВИСААР

Примите наши искренние поздравления по случаю возведения Вас в столь высокий сан. Избрание на ответственнейший пост еще раз доказывает, как многого Вы добились в своей миротворческой деятельности на благо наших народов, в воспитании в людях любви к ближнему, к природе, в сохранении высших духовных ценностей. Народ Эстонии от всего сердца желает Вам новых успехов в Вашей благородной деятельности, здоровья и счастья.

Председатель Компартии Эстонии В. ВЯЛЯС
Первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Э.-А. СИЛЛАРИ

Ваше Святейшество, с большим удовлетворением воспринял весть об избрании Вас Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. В моей памяти еще свежи воспоминания о нашей совместной поездке в составе депутации Верховного Совета СССР в США, во время которой закрепилось наше знакомство, чему немало способствовала Ваша приверженность идеям гражданского мира, национального согласия, человеколюбия. Да поможет Вам это достоинство в наставлении паствы Русской Православной Церкви на пути истины и взаимопонимания между собой и с другими конфессиями, со всеми людьми. Уверен, что эти мои мысли разделяют многие жители Латвии, которые всегда будут рады видеть Вас на своей земле. Желаю Вам крепкого здоровья и многих добродеяний в Вашей новой весьма ответственной христианской миссии.

А. РУБИКС, народный депутат СССР и Латвийской ССР,
первый секретарь ЦК Компартии Латвии

Президиум Верховного Совета Карельской АССР сердечно поздравляет с избранием Вас Патриархом Московским и всея Руси, желает Вам успехов на благо Русской Православной Церкви, во имя мира на Земле, а также в Вашей депутатской деятельности.

Первый заместитель Председателя Верховного Совета Карельской АССР
И. АЛЕКСАНДРОВ

Уважаемый Патриарх, Совет Министров Карельской АССР сердечно поздравляет Вас с избранием Патриархом Московским и всея Руси. Желаем Вам доброго здоровья, плодотворных

успехов в Вашей деятельности на благо Отечества, в Ваших неустанных трудах в деле защиты мира во всем мире.

С уважением

Председатель Совета Министров Карельской АССР
С. БЛИННИКОВ

Новгородский областной Совет, исполком областного Совета сердечно и искренне поздравляют Вас с избранием Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Это событие радует всех новгородцев, давно и хорошо знающих Вас. Они желают Вам, Главе Русской Православной Церкви, успехов в Вашей деятельности, в Ваших практических свершениях, способствующих сплочению советских людей и воспитанию в них трудолюбия и миролюбия. Новгородцы выражают надежду, что Вы и впредь будете продолжать уделять свое внимание древней Русской земле, которую Вы также хорошо и давно знаете.

Всего доброго Вам!

Председатель областного Совета М. СЕМЕНОВ,
Председатель Новоблисполкома Н. ГРАЖДАНКИН

Глубокоуважаемый Патриарх Московский и всея Руси Алексий, дорогой наш Алексей Михайлович! Народные депутаты СССР — члены комиссии по вопросам развития культуры, языка, национальных и интернациональных традиций, охраны исторического наследия сердечно и искренне поздравляют Вас, Ваше Святейшество, с избранием Патриархом Московским и всея Руси. Желаем Вам доброго на многие годы здоровья и надеемся на продолжение начатого сотрудничества в благородном служении нашему народу и Отечеству.

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

Ваше Святейшество, когда для Отчизны и Церкви настает судьбоносный час, Господь Сам выбирает исполнителя воли Своей. Верю, что благодаря Вашей твердости, мужеству и мудрости укрепится вера на Руси, осиянная блеском новых и возрождающихся храмов, что добро и любовь оттают душу нашего многострадального народа. Как всегда, можете рассчитывать на меня.

Ваш

АНАТОЛИЙ КАРПОВ

Ваше Святейшество, от имени Министерства культуры РСФСР позвольте сердечно поздравить Вас с избранием Главой Русской Православной Церкви. Убеждены, что в реальном возрождении России, сохранении ее великих традиций и святынь важную роль призвано сыграть плодотворное сотрудничество Церкви и культуры. Воплощением такого сотрудничества стали конкретные шаги по проведению празднования 1000-летия принятия христианства, восстановлению традиции праздника славянской письменности и славянских культур, духовной музыки и колокольного звона, совместные усилия по возвращению к жизни таких памятников народного духа и мастерства, как Новодевичий монастырь, Оптина пустынь, Иосифо-Волоколамский монастырь, Валаам, многих шедевров «Золотого кольца». Символом этого нового явилось возвращение Православной Церкви мощей Александра Невского, святого покровителя и защитника земли Русской. Мы высоко ценим Ваши личные усилия в этих благородных делах и искренне надеемся, что их продолжение окажет благотворное воздействие на нравственную и духовную жизнь народа. Желаем Вам доброго здоровья, многолетия, успехов в исполнении высокой миссии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Министр культуры РСФСР Ю. МЕДЕНТЬЕВ

Посещение Свято-Данилова монастыря

24 июля 1990 года, в день празднования святой равноапостольной княгини Российской Ольги, древнюю обитель князя Даниила в Москве посетила супруга находившегося с официальным визитом в СССР премьер-министра Индии г-жа Сита Кумари Синх. Ее сопровождала супруга Президента СССР Р. М. Горбачева. У Святых врат монастыря, по древнему обычаю, высоких гостей встречали архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений, наместник Свято-Данилова монастыря архимандрит Ипполит с братией из числа администрации монастыря.

На встрече были председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Ю. Н. Христорадонов, его заместитель Е. Е. Милованов.

Гости осмотрели исторические памятники обители: храм во имя святых отцов Семи Вселенских Соборов, Троицкий собор, а также патриаршую резиденцию, в здании которой у храма Всех святых, в земле Российской просиявших, высоких гостей встречал Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Его Святейшество приветствовал гостей в стенах древнего монастыря и пожелал им крепкого здоровья, помощи Божией в трудах по сближению двух великих народов Индии и Советского Союза. Р. М. Горба-

чева поблагодарила Патриарха за теплые слова приветствия и от имени Президента страны и от себя лично поздравила Его Святейшество с избранием Патриархом Московским и всея Руси. Его Святейшество ознакомил гостей с резиденцией, а затем в малой патриаршей трапезной был предложен чай.

Прощаясь с гостями, Его Святейшество пожелал г-же Сингх приятных впечатлений от пребывания в нашей стране.

При выходе из резиденции гостей приветствовали паломники, которые находились в это время в обители. Раиса Максимовна беседовала с ними, сказав, что она счастлива вместе с гостьей от посещения монастыря. Со своей стороны присутствовавшие высказали слова благодарности в адрес Президента за то, что он с пониманием относится к нуждам Церкви.

Под звон монастырских колоколов гости отбыли из обители.

Архимандрит САВВА

Патриаршие награды

Указами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси **АЛЕКСИЯ II** награждены:

Преосвященный архиепископ Цюрихский **Серафим**, в связи с 85-летием со дня рождения (24 апреля),— орденом преподобного князя Даниила II степени;

Преосвященный епископ Уфимский и Стерлитамакский **Анатолий**, в связи с 60-летием со дня рождения (28 мая),— орденом преподобного князя Даниила II степени;

Преосвященный архиепископ Свердловский и Курганский **Мелхиседек**, в связи с 25-летием архиерейской хиротонии (17 июня),— орденом преподобного князя Даниила II степени;

Преосвященный епископ Хабаровский и Владивостокский **Гавриил**, в связи с 50-летием со дня рождения (30 июня),— орденом преподобного князя Даниила II степени;

Преосвященный епископ Орловский и Брянский **Паисий**, в связи с 60-летием со дня рождения (15 августа),— орденом преподобного князя Даниила II степени;

Преосвященный епископ Тверской и Кашинский **Виктор**, в связи с 50-летием со дня рождения (21 сентября),— орденом преподобного князя Даниила II степени;

Преосвященный митрополит Крутицкий и Коломенский **Ювеналий**, в связи с 55-летием со дня рождения (22 сентября),— орденом преподобного князя Даниила I степени;

Преосвященный епископ Черновицкий и Буковинский **Антоний**, в связи с 50-летием со дня рождения (29 сентября),— орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

Награждение А. С. Буевского

Указом Президента СССР М. С. Горбачева № 455 от 1 августа 1990 года ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата **Алексей Сергеевич Буевский** за активную миротворческую деятельность награжден орденом Дружбы народов.

9 сентября 1990 года после продолжительной болезни скончался митрополит Рижский и Латвийский ЛЕОНИД. 11 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе г. Риги отпевание совершили архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий, епископы Даугавпилсский Александр и Подольский Виктор. Похоронен митрополит Леонид на кладбище Рижской Спасо-Преображенской пустыни.

Служения Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II

29 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил храм Большого Вознесения у Никитских ворот в Москве. Этот храм недавно постановлением Мосгорисполкома передан Церкви. До последнего времени он использовался как концертный зал, в нем проходили вечера духовной музыки.

Святейший Патриарх осмотрел помещения храма и выразил надежду, что богослужения начнутся уже осенью текущего года.

Храм Большого Вознесения является частью нашего общего культурного наследия. В нем, как известно, венчался А. С. Пушкин. Надо отдать должное прежнему арендатору — Москонцерту, который близко к сердцу принял судьбу храма, начав его реставрацию. Святейший Патриарх поблагодарил директора концертного зала М. И. Пукемо за внимание к нуждам Церкви и выразил надежду, что сотрудники этого учреждения примут участие в дальнейшей реставрации храма.

21 июля, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, Божественную литургию в патриаршем Богоявленском соборе совершили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Феодосий в сослужении митрополитов Ростовского и Новочеркасского Владимира, Ставропольского и Бакинского Гедеона, Воронежского и Липецкого Мефодия, архиепископов Николая (Саяма), Владимирского и Суздальского Валентина, Калужского и Боровского Климента, Чебоксарского и Чувашского Варнавы, Алма-Атинского и Казахстанского Алексия, епископов Куйбышевского и Сызранского Евсевия, Ташкентского и Среднеазиатского Владимира, Орловского и Брянского Паисия, Азовского Сергия и Красноярского и Енисейского Антония.

По окончании литургии Святейший Патриарх Алексий обратился к присутствующим со словом, в котором, в частности, сказал:

Сегодня мы совершаем прославление иконы Божией Матери, именуемой Казанская. Чудотворный, намоленный образ Казанской Божией Матери хранит этот патриарший кафедральный собор. Мы именуем Преблагословенную Деву Марию Заступницей усердной всего рода христианского, к которому имеем счастье принадлежать. И мы верим, что предстательство, покров и заступление Царицы Небесной всегда пребывают с теми, кто уповает на Ее молитвенную помощь, кто прибегает к Ней, кто старается в жизни своей духовно совершенствоваться, возрастать о Господе, исполнять святые заповеди Ее Божественного Сына, украшаться добрыми делами христианской жизни. И мы верим, что каждый из нас сегодня, после общей церковной молитвы, уйдет из храма, согретый материнской любовью Преблагословенной Девы Марии.

Далее Святейший Патриарх Алексий выразил радость по поводу участия в торжестве Блаженнейшего Митрополита Феодосия. Коротко охарактеризовав историю российско-американских церковных связей и поблагодарив Предстоятеля братской Церкви за совместную молитву, Его Святейшество остановился на проблеме будущих отношений между православными христианами двух наших стран.

Мы видим перед собой,— подчеркнул он,— *хорошую перспективу сотрудничества по укреплению всеправославного и всехристианского единства, созидания мира, преодоления расколов и нестроений церковных. Мы верим, что с каждой нашей новой встречей будут крепнуть узы братства и сотрудничества.*

На память о совместном служении и в знак любви и уважения к Предстоятелю Православной Церкви в Америке Его Святейшество вручил Блаженнейшему Митрополиту Феодосию памятные панагии и крест.

Поздравив в ответном слове Святейшего Патриарха Алексия II с избранием на Патриарший престол, Блаженнейший Феодосий выразил удовлетворение происходящим в нашей стране возрождением христианской жизни во всех ее формах, включая миссионерскую деятельность, духовное образование, благотворительность, созидание в духе соборности новых епархий и приходов.

Предстоятель Американской Церкви передал Святейшему Патриарху Алексию панагию со святыми мощами, завещанную ему архиепископом Иоанном (Шаховским; † 1989).

По окончании богослужения Святейшим Патриархом Алексием был устроен прием.

23 июля 1990 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение в Ризоположенском храме в г. Москве. Его Святейшеству сослужили архиепископ Калужский и Боровский Климент, епископы Орловский и Брянский Паисий, Красноярский и Енисейский Антоний, а также настоятель Богоявленского патриаршего собора протопресвитер Матфей Стаднюк, клирики храма и сотрудники Московской Патриархии в свя-

щенном сане. В алтаре молился Предстоятель Православной Церкви в Америке Блаженнейший Феодосий, Митрополит всей Америки и Канады.

По окончании богослужения Его Святейшество тепло приветствовал настоятель храма и благочинный Москворецкого округа протоиерей Василий Свиденюк. Святейший Патриарх Алексий II тепло поблагодарил отца настоятеля и произнес ответное слово:

Благодарю Вас за приветствие и хочу всех сердечно поздравить с праздником Положения ризы Господней, с престольным праздником этого святого храма.

Сегодня наше торжество усугубляется молитвами, которые возносил во время Божественной литургии Предстоятель Американской Православной Автокефальной Церкви Блаженнейший Митрополит Феодосий. Мы рады, что в эти дни начиная от праздника Преподобного Сергия Радонежского Предстоятель Американской Православной Церкви разделяет с нами радости праздника, посещает наши обители, посещает наши храмы и преподает свое архипастырское благословение. И это является свидетельством единства наших Церквей. Это является свидетельством укрепления братских уз, которые существуют между нами и нашими Церквами.

Я вспоминаю те годы, когда был управляющим делами Московской Патриархии и когда не имел возможности в праздники быть в своей, тогда — Таллиннской и Эстонской, епархии. Я всегда находил радость в молитвенном общении и возможности совершать здесь, в этом святом храме, службу Божию. Поэтому для меня этот святой храм является близким и намоленным многими годами нашей совместной молитвы.

Сегодня в молитве, которая читалась во время молебна, мы просим у Господа мира, примирения, умножения терпимости и любви друг ко другу. Я думаю, что это самое важное, что сегодня всех волнует. Чтобы Господь умножил любовь свою среди людей, чтобы люди осознавали, что они последователи Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы они умножали любовь Христову. Чтобы они с любовью и терпимостью относились друг ко другу. Тогда, когда в обществе нашем мы ощущаем и разделение, и нетерпимость, и проявление вражды, вот эти слова молитвы, обращенные ко Господу в день празднования в честь ризы Господней, особенно дороги нам. Сегодня перед этим приходом стоят задачи, которые стоят перед всей нашей Церковью,— вовлекаться в социальную деятельность, создавать воскресные школы, воспитывать детей в вере, христианской нравственности и духовности, то есть откликаться на те нужды, которые являются нуждами нашей Церкви и нашего общества.

Еще раз сердечно благодарю Ваше Блаженство, что Вы с нами в день праздника одного из московских приходских храмов. Я сердечно благодарю Высокопреосвященных и Преосвященных архипастырей за участие в нашем церковном торжестве. Благодарю священнослужителей за служение сегодня здесь за Божественной литургией. Благодарю и вас, дорогие братья и сестры, за общую церковную молитву. Поздравляю еще раз всех вас с престольным праздником этого святого храма и молюсь и молитвенно желаю, чтобы Господь Спаситель ризою Своею святою хранил бы всех нас в мире, здравии и долгоденствии, совершая наше служение, на которое каждый из нас поставлен и призван Господом и Спасителем, Пастыреначальником Церкви Своей Святой. Пусть Господь дарует нам силы, Свою благодатную помощь каждому нести свое первосвятительское, архипастырское, пастырское церковное служение, каждому на том месте, на которое он поставлен, и в служении, к которому он призван. Еще раз поздравляю всех с праздником и молитвенно желаю благодатной помощи Божией и ограждения Животворящим Крестом Господним и ризою Своею. Да сохранит вас Господь в духовном совершенствовании в умножении добра и правды Божией. Аминь.

Торжества на берегах Волхова

30 июня 1990 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибыл в Новгород. На вокзале его тепло встретили представители духовенства и верующих епархии, а также светских властей. В день приезда Святейший Патриарх в сослужении епископа Ладожского (ныне Истринского) Арсения совершил Божественную литургию в Евфимиевском храме Николо-Вяжищского женского монастыря, недавно возвращенного Церкви.

Монастырь основан в XIV веке монахами Ефремом, Игнатием, Галактионом и иеромонахом Петром. С 1458 года здесь почивают святые мощи святителя Евфимия, архиепископа Новгородского. Впервые за всю историю монастыря Святейшим Патриархом Московским была отслужена литургия в храме во имя святителя Евфимия. На малом входе литургии монахиня Антония возведена в сан игумении с возложением наперсного креста. После богослужения Святейший Патриарх обратился к молящимся с приветственным словом. Он призвал не оставлять начатых трудов по восстановлению обители, которая вновь, после долгих лет запустения, должна стать очагом веры, любви, благочестия. В память посещения монастыря в патриаршем достоинстве Святейший Владыка оставил в обители богослужебное Евангелие, принадлежавшее митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Антонию (Мельникову; † 1986). Затем Святейший Патриарх Алексий рассказал о работе Поместного Собора Русской Православной Церкви, о канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского и, благословляя молящихся, вручил каждому изображение святого. На трапезе Святейший Патриарх пожелал сестрам святой обители иноческого преуспеяния

и дал несколько практических советов по восстановлению Николо-Вяжищского монастыря.

В тот же день Святейший Патриарх Алексий II провел пресс-конференцию, во время которой ответил на многочисленные вопросы журналистов: о подготавливаемом Законе о свободе совести, путях возрождения России, роли Церкви в преодолении межнациональной розни, внутрицерковных проблемах, о развитии благотворительной деятельности.

Всенощное бдение накануне дня памяти Всех святых, в земле Новгородской просиявших, а в самый день праздника Божественную литургию Святейший Патриарх Алексий совершил в сослужении епископа Ладожского Арсения перед храмом святого апостола Филиппа под открытым небом. В своей проповеди Святейший Патриарх напомнил молящимся о том, что, по слову апостола, христиане должны носить тяготы друг друга, чтобы исполнить закон Христов (Гал. 6, 2). Поэтому так важно направить усилия на благотворительную деятельность. Вечером того же дня Святейший Патриарх посетил Покровский собор Новгорода и осмотрел Юрьевский монастырь.

2 июля духовенство епархии собралось в Филипповский храм, где Божественную литургию совершал Святейший Патриарх Алексий II в сослужении епископа Арсения. После отпуста к нему обратился со словами приветствия секретарь епархиального управления протоиерей Михаил Елагин. Святейший Патриарх сердечно поблагодарил священнослужителей Новгородской епархии за теплую встречу.

После богослужения Святейший Патриарх устроил прием, на котором присутствовали клирики и миряне епархии, председатель облисполкома М. Е. Семенов, уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Новгородской области Ю. А. Шалюк и другие официальные лица. В Доме Советов состоялась встреча с руководством Новгородского областного Совета.

Вечером того же дня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отбыл из Новгорода.

Первосвятительский визит в Эстонскую епархию

6 июля Его Святейшество совершил Божественную литургию в сослужении епископов Ладожского Арсения и Тапаского (ныне Подольского) Виктора в Пюхтицком Успенском монастыре, с которым связан сорок один год его пастырского и архиерейского служения. За литургией Святейший Патриарх совершил две хиротонии; диакона Владимира Мурашова во пресвитера и Тихона Тараканова во диакона. После богослужения Святейший Владыка, благодаря всех за совместные молитвы, сказал:

— Завтра исполняется первый месяц моего патриаршества, и я сознаю всю тяжесть и трудность предстоящего мне служения, к которому призвал меня Господь. Только благодать Господня, которая немощная врачует и оскудевающая восполняет, может помочь и укрепить меня в предостоящем мне служении: сохранении единства нашей Святой Православной Русской Церкви; открытии множества храмов и святых обителей, куда нужно поставить священнослужителей, чтобы они право правили слово Христовой истины; в решении задач милосердия, благотворительности и катихизации подрастающего поколения, которое придет на смену нам. И всюду, во всех областях церковного служения, я чувствую, насколько не хватает нам сегодня кадров, насколько не хватает священнослужителей Церкви Христовой для осуществления тех широких задач церковного служения, которые перед нами сегодня открываются. Увеличивается количество людей, которые с надеждой взирают на Церковь, надеясь, что она поможет и будет содействовать нашему обществу в духовно-нравственном обновлении. В решении всех этих задач, которые сегодня стоят перед нашей Церковью, я нуждаюсь в помощи священнослужителей, клира нашей Святой Церкви, монашествующих и активных православных верующих, которые будут помогать нам и разделять наши труды и те задачи, которые сегодня стоят перед Церковью.

Мы накопили большой опыт миротворческого служения. Во многом Церкви и религиозные объединения нашей страны, Европы и мира помогли преодолеть угрозу ядерной катастрофы, которая столь грозно нависала над человечеством. Сегодня мир необходим каждому человеку, мир необходим в нашем доме и нашем Отечестве, в наших республиках. Мир необходим между ближними и дальними, мир необходим в душе каждого человека. Еще преподобный Серафим Саровский говорил, что стяжание мирного духа является залогом спасения окружающих. Стяжание мира внутреннего, мира церковного, мира с окружающими является залогом нашего общего спасения. Я думаю, что наша задача состоит в том, чтобы вносить в сознание людей мир, умножать любовь в отношениях между людьми и умножать добро в мире. Недаром говорится: «Спешите делать добро». Сегодня, может быть, как никогда, это необходимо. Спешить делать добро, умножать мир, чтобы тем самым оказывать влияние на окружающее нас общество, на людей, которые часто не имеют мира, нетерпимы друг к другу, но которые с надеждой смотрят сегодня на Церковь как на носительницу духовно-нравственных ценностей.

Спасибо вам, матушка настоятельница, за образ Пюхтицкой иконы Божией Матери, который я принимаю как благословение на мое патриаршее служение. Очень многое связывает меня с Пюхтицкой обителью. Еще в годы моего младенчества я был приносим своими родителями в эту святую обитель. Все годы моего пастырского и архиерейского служения тесно связаны с обителью.

В будущем году мы будем отмечать столетие со дня основания Пюхтицкой обители. Сорок один год моей жизни и моего служения самым теснейшим образом связаны с обителью. И в предстоящем мне патриаршем служении Пюхтицкая обитель останется непосредственно подчиненной патриаршему управлению. Останется с монастырем духовная и молитвенная связь. Возможно, и посещения мои обители Пюхтицкой будут продолжены в грядущие годы моего патриаршего служения.

Прощаясь с вами как епархиальный архиерей, я хочу всем вам, возлюбленные сослужители мои, братия, матери, сестры, пожелать добрых подвигов веры и благочестия в служении Церкви Христовой. С честью и достоинством несите свое служение, к которому каж-

дый из нас призван. Каждому дается крест по мере его сил и его возможностей. Свой крест каждому из нас нужно нести, взирая на Божественного Крестоносца Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Животворящая и спасительная сила Креста Господня, помощь благодати Господней и предстательство Царицы Небесной да укрепляют вас всех в подвигах служения Святой Церкви Христовой и людям, которые ждут от нас евангельского слова и примера жизни, который мы должны подавать всем как служители алтаря Господня, как служители Церкви Христовой.

7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, Его Святейшество в сослужении епископов Арсения и Виктора совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме в г. Таллинне. После литургии в своем слове Святейший Патриарх сказал:

— Находясь на Эстонской земле в эти дни, я радуюсь возможности молитвенного общения с вами потому, что в жизни моей, как уже говорил отец настоятель, многое связано с этим храмом. Поэтому возможность, будучи уже избранным Патриархом Московским и всея Руси, послужить в этом храме для меня является каким-то особым случаем и особым проявлением моего желания. Сегодня мы отмечаем день рождества великого Пророка Крестителя Господня Иоанна, который своей проповедью готовил людей к покаянию и встрече Спасителя мира Агнца Божия. Он для нас является примером покаяния и зовет нас к исправлению жизни. Когда мы каемся в своих ошибках, грехах, недостатках и пороках, каждый из нас должен приносить и плоды, достойные покаяния. Потому что время, отпущенное нам для жизни, дано нам для духовного совершенствования, чтобы слова Христа Спасителя: *Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный* (Мф. 5, 48) — были бы всегда целью и символом жизни каждого человека.

Я молитвенно желаю всем вам благословения Божия, предстательства и благодатной помощи и молитв святого Небесного покровителя этого храма — святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Пусть его молитвы всегда сопутствуют этому дому Божию, в который люди с любовью собираются на общую церковную молитву, чтобы в этом училище благочестия найти для себя указание пути духовного совершенствования, делания добра и умножения правды Божией. Сегодня, когда в жизни часто проявляется среди людей нетерпимость друг к другу, когда мы ощущаем и видим, как оскудевает в людях любовь — между собой, между представителями разных национальностей, конфессий, взглядов; мы должны содействовать умножению любви и укреплению терпимости в людях, чтобы каждый ощущал, что он призван умножать любовь Христову. Ведь любовь Христова является отличительным признаком последователей Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Господь на Тайной Вечере с учениками сказал: *По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою* (Ин. 13, 35).

Молитвенно желаю вам мира, любви и терпения друг к другу. Благословение Божие да пребывает со всеми вами во все дни вашей жизни.

8 июля Божественную литургию, а накануне всенощное бдение Святейший Патриарх Алексий II совершил в сослужении епископов Арсения и Виктора в Александро-Невском кафедральном соборе в г. Таллинне. В своей речи, произнесенной после богослужения, Святейший Патриарх сказал:

— Многое связывает меня с Эстонской землей, где я родился, где проходили мои юные годы, мое пастырское служение и двадцать девять лет епископского служения. С этим собором меня тоже многое связывает. Во время Великой Отечественной войны, в период фашистской оккупации, собор был закрыт, но в 1945 году, перед праздником Святой Пасхи Христовой, двум псаломщикам Таллинна было поручено подготовить открытие этого собора. Одним из них был я. После открытия собора некоторое время я был здесь ризничим и возрождал этот собор к жизни после четырехлетнего перерыва, когда не совершались в нем богослужения. Но особенно близкими и дорогими были для меня годы моего епископского служения, хотя я совмещал служение епархиального архиерея с обязанностями в Москве, сначала на должности заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений, а потом праздники старался быть вместе с вами, разделял радости. Здесь мы встречали праздники нашей веры, вместе укреплялись духовно, черпали для себя в церковной молитве силы для своего служения, для духовного совершенствования, для церковного делания, к которому мы были призваны. Хотя годы были трудными, давление внешнее проявлялось очень сильно, в 1962 году угроза закрытия собора нависла со всей своей остротой, но по милости Божией собор сохранился, и мы дожили до сегодняшнего дня нашего прощания. Последние четыре года, будучи митрополитом Ленинградским и Новгородским, я не имел возможности все праздники встречать и разделять с вами. Но при первой возможности я старался посещать Таллиннскую епархию и иметь общение с духовенством и верующими в служении Божественной литургии.

Сегодня, подводя как бы итог своего служения здесь, в соборе, мне хотелось бы поблагодарить моих помощников, священнослужителей епархии и тех, которых уже нет среди живущих, которых мы проводили *в путь всея земли*. Я всегда буду помнить священнослужителей епархии, которые разделяли труды со мной и всегда чувствовали те задачи, которые стоят сегодня перед Церковью, и особенно в последние годы — годы духовного и нравственного обновления нашего общества, когда роль и значение Церкви стали особенно велики. Духовенство епархии понимало, что нам нужно вместе служить духовно-нравственному оздоровлению нашего общества, помочь ему выйти из того духовного тупика, в который мы зашли, когда разрушали все святое, разрушали веру, разрушали храмы Божии. Слава Богу, Эстонии этот ураган коснулся меньше, чем других республик нашей страны. Но и нам пришлось пережить трудные годы — годы давления, годы притеснения, годы, когда нас, верующих, считали людьми второго сорта. Слава Богу, сегодня это в прошлом, сегодня к Церкви с надеждой обращены взоры надежд общества, которое ищет и надеется, что Церковь содействует его духовному обновлению, поможет ему найти нравственную основу для жизни и для совершенствования.

У каждого человека есть Родина и есть малая родина. Малая родина — там, где человек родился, где прошло его детство, и такой малой родиной для меня является Эстонская земля. Я надеюсь, что наше дальнейшее служение Церкви Христовой будет продолжаться в единстве, что духовные узы любви, которые связывали нас в прошлом, останутся незыблемыми, что молитва, которая не знает расстояний и границ, будет укреплять каждого из нас: меня в моем патриаршем служении, вас, Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, братия и сестры, в вашем служении и духов-

ном совершенствовании. Христос Спаситель заповедал нам друг друга тяготы носить. Будем исполнять завет Христов. Будем помогать молитвенно друг другу. Будем укреплять друг друга в подвиге служения Богу, Святой Церкви, Родине и ближним. Сорок один год своего служения на Эстонской земле в священническом и епископском достоинстве никогда не могут быть вычеркнуты из моей памяти и из моего сердца. Они останутся как светлая страница воспоминаний на всю мою жизнь. Я молитвенно буду помнить всех вас и надеюсь на ваши святые молитвы, которые будут укреплять меня в моем служении.

Пусть Господь хранит богоспасаемый храм сей, Таллиннскую и Эстонскую епархию и всех православных верующих эстонцев и русских в мире, здравии и благополучии. Пусть Господь помогает каждому исполнять подвиг его служения, чтобы это служение было с отдачей всех сил на пользу Церкви и ближним. Храните веру православную. В общей церковной молитве в наших храмах мы всегда найдем и духовные силы, и крепость телесных сил, и благодатную помощь от Господа. Спасибо вам всем за любовь, которую я всегда чувствовал со стороны клира и паствы Таллиннской епархии.

Прощаясь сегодня с кафедральным собором и с приходом, мы прощаемся в сознании того, что духовные связи наши не будут прерываться, они будут живыми и действенными. Спасибо вам за все доброе, что я видел здесь, спасибо вам за молитвенные пожелания, которые были высказаны отцом Владимиром от лица священнослужителей и верующих, и пусть наше единство во Христе, Господе нашем, всегда будет живым и действенным, и пусть любовь Христова объединяет всех нас в молитве, которую мы возносим друг за друга. Да хранит и благословит всех вас Господь на всех путях жизни вашей.

Вечером того же дня Его Святейшество совершил молебен Божией Матери в Казанской церкви в Таллинне, где долгое время был настоятелем его отец протоиерей Михаил Ридигер. После этого на Александро-Невском православном кладбище Святейший Владыка отслужил панихиду по своим родителям, протоиерею Михаилу и Елене, погребенным здесь.

9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Алексий II в сослужении духовенства Таллиннской епархии совершил Божественную литургию.

В тот же день состоялась пресс-конференция, на которой Святейший Патриарх ответил на вопросы корреспондентов, касающиеся Поместного Собора Русской Православной Церкви и процедуры избрания и интронизации Святейшего Патриарха, и другие многочисленные вопросы.

Затем был дан обед, на котором присутствовали: Глава Эстонской Евангелической Лютеранской Церкви Архиепископ Куно Паюла, представители других конфессий Эстонии, а также Председатель Президиума Верховного Совета Эстонии А. Рюйтель, премьер-министр Эстонии Э. Сависаар, мэр г. Таллинна А. Аасмяэ, деятели науки и культуры. 10 июля Святейший Патриарх Алексий II нанес ответный визит Председателю Президиума Верховного Совета Эстонии А. Рюйтелю, премьер-министру Э. Сависаару, мэру г. Таллинна А. Аасмяэ. В тот же день Святейший Патриарх Алексий II отбыл из столицы Эстонии.

Празднование 750-летия Невской битвы в Ленинграде

Сразу же после прибытия в Ленинград, 14 июля, Его Святейшество совершил краткий молебен в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, после чего с честными мощами святого благоверного князя Александра Невского прибыл в Князь-Владимирский храм в Усть-Ижоре, где был встречен Преосвященными архиереями и ленинградским духовенством в полном облачении. Состоялся крестный ход в Александро-Невский храм, воздвигнутый на месте победы Александра Ярославича над шведами в XIII веке, с молебным пением святому. Перед реставрируемым храмом была совершена панихида по вождям и воинам, на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим.

Святейшего Патриарха приветствовали настоятель Князь-Владимирской церкви протоиерей Анатолий Мороз и председатель Колпинского райисполкома г. Ленинграда А. Т. Ошурков. Присутствовали также первый заместитель председателя исполкома Ленсовета В. Н. Щербаков и уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Ленинградской области М. И. Выщепан. По окончании церковных торжеств святые мощи благоверного князя Александра Невского были возвращены на прежнее место в Троицкий собор. В тот же день вечером в Троицком соборе Александро-Невской Лавры Святейший Патриарх Алексий II совершил всенощное бдение.

15 июля, в день 750-летия Невской битвы, Его Святейшество совершил Божественную литургию в Троицком соборе. Ему сослужили митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, архиепископы Горьковский и Арзамасский Николай, Псковский и Великолуцкий Владимир, Серпуховской (ныне Калужский и Боровский) Климент, епископы Ладожский (ныне Истринский) Арсений и Тапаский (ныне Подольский) Виктор, а также ленинградское духовенство. На малом входе Его Святейшество наградил правом ношения наперсного креста с украшениями игумена Назария (Лавреневко) и протоиерея Михаила Юримского. После литургии состоялся крестный ход с честными мощами благоверного князя Александра Невского. Процессия последовала на городскую площадь, где ее встречали тысячи горожан и войска ленинградского гарнизона. После молебна с речами выступили Святейший Патриарх Алексий II, председатель Ленсовета А. А. Собчак, кавалеры ордена Александра Невского. На торжествах присутствовал генеральный секретарь Конференции Европейских Церквей доктор Жан Фишер.

Православие в Сибири и Америке

Православное просвещение народов Сибири и Америки — это плоды благовестнических трудов и апостольских подвигов миссионеров Русской Православной Церкви. Оно началось сразу же после Крещения Руси в 988 году, или, лучше сказать, с самого Крещения Руси, и не прекращалось в продолжение всех последующих веков. Русь не зарыла в землю принятый ею талант — Святое Православие, но старалась передавать полученное духовное сокровище десяткам племен и народов. Исполняя заповедь Спасителя: *Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф. 28, 19), православные русские миссионеры шли и просвещали светом Евангелия Христова сначала ближайшие к новокрещенной Руси племена, затем в конце XVI века началось обращение в христианство народов Сибири, а в конце XVIII столетия православные русские миссионеры достигли Америки...

Начало проповеди Православия в Америке и начало христианского просвещения Сибири имеют немало сходного между собой. Перейдя за Урал, отважные русские землепроходцы и мореплаватели открывали и осваивали все новые и новые земли, узнавали новые племена и народы, вступали в общение с коренными жителями новооткрытых земель. Они же первыми знакомили язычников Сибири и Америки с православной верой. Русский человек не мог жить без веры, без храма, без богослужения. В наиболее крупных экспедициях, как правило, принимали участие священники и монахи. Устраивая поселения, зимовья, остроги и города, русские люди в новооткрытых землях сразу же ставили кресты, часовни и храмы, а в иных местах и монастыри, при которых открывались школы. Православные храмы и монастыри становились первыми распространителями просвещения в этих землях.

Скорое и благопрочное вхождение в состав России Сибирского края, а затем и тех земель, которые в XIX веке именовались Российской Америкой,— все это зависело не от силы оружия, не от всеподавляющей страсти к богатствам, найденным в этих землях, и не от других подобных причин. Успех коренился в православном просвещении народов этих новооткрытых земель.

Через полвека после начала освоения русскими Сибири летописец Савва Есипов, воссылая благодарение Богу, писал: «Оттоле осия солнце немерцающее Евангелское землю Сибирскую, и псаломски гром огласи, и бысть в Сибирской земли вера христианская, и поставившася грады многия, и воздвигоша церкви во градех в прибежище православным христианом и во славу Отцу и Сыну и Святому Духу. И уведавшу веру християнскую иноверцы, в сибирьских городех живущии, и прияша веру християнскую, и крестишася во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и преложишася от тьмы во свет. И повсюду бысть благодать Божия по всей Сибирской земли по писанному: «Посетил еси землю и упои ея, умножил еси обогатити ея». Идеже никому ж в слух прииде, идеже ныне гради и веси в Сибири християнския, и в них жители християня. Ныне же по всему лицу Сибирския земли христианство благочестием сияет»[1].

Лучший сибирский историк XIX столетия Петр Андреевич Словцов (1767—1843) в «Историческом обозрении Сибири» также утверждает, что все было бы тщетным: и хозяйственное освоение края, и «торговля со всеми корыстями», если бы не совершилось дело обращения в Православие народов Сибири. «Всеблагое Провидение,— писал он,— постепенно ведет людей, племена и народы чрез цели частные, общественные и государственные к целям Своего высшего порядка... никакая сила, никакая политика не сдружает и не единит племен земных, как единоверие»[2].

За одно XVII столетие русские первопроходцы и православные миссионеры прошли путь от Урала до берегов Тихого океана, откуда открывались новые пути к еще неведомым странам и народам. К середине же XVIII столетия, когда русские мореплаватели через Берингов пролив ступили на Американскую землю, в Сибири уже укрепилось Православие.

В 1620 году Всероссийским Патриархом Филаретом († 1633) была

Святитель Иоанн Тобольский († 1715)

учреждена Тобольская епархия. Тогда ее пределы распространялись на всю растущую Сибирь. Быстро возрастало число часовен, церквей и монастырей. К концу XVII столетия стали организовываться специальные Духовные Миссии для просвещения сибирских народов. Более всех потрудился на миссионерском поприще в Сибири в этот период святитель Филофей (Лещинский), митрополит Сибирский и Тобольский, в схиме Феодор († 1727), который обратил в христианство и привел ко Святому Крещению более 40 тысяч сибирских язычников и магометан, построил для новокрещенных сибиряков 37 монастырей. В середине XVIII столетия весьма успешно действовала Духовная Миссия на Камчатке. В XIX веке проповедью Евангелия Христова среди народов Сибири занимаются миссионеры Алтайской, Якутской, Иркутской, Забайкальской, Приамурской, Камчатской, Киргизской, Обдорской, Енисейской, Минусинской и других Духовных Миссий Русской Православной Церкви.

Бессмертным останется подвиг православных сибирских миссионеров в создании национальной письменности для многих сибирских народов. Исторические, этнографические и лингвистические труды Григория Новицкого († ок. 1725),

---

Из доклада, прочитанного в Свято-Владимирской Академии (Автокефальная Православная Церковь в Америке) на торжествах по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси. Май 1988 года.

Святитель Иннокентий Московский
(† 1879)

архимандрита Макария (Глухарева; † 1847), митрополита Иннокентия (Вениаминова: † 1879), протоиерея Василия Вербицкого († 1890), архиепископа Дионисия (Хитрова; † 1896), митрополита Макария (Невского; † 1926) и многих других сибирских миссионеров сохраняют свое научное значение до настоящего времени...

В 1793 году Святейший Синод Русской Православной Церкви назначил в Аляску первую Православную Духовную Миссию во главе с архимандритом Иоасафом (Болотовым), составленную по преимуществу из иноков Валаамского монастыря. Самоотверженным служением этих преданных и верных миссионерскому делу посланцев святой Руси, собственно, и начинается история проповеди Православия на Американском континенте.

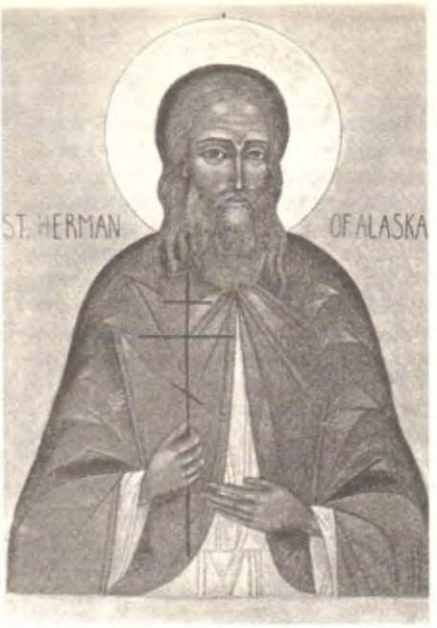
Долгим и трудным был путь иноков-миссионеров в Америку. Путь этот проходил через всю Сибирь, где будущие просветители народов Америки и начали свое апостольское служение. Вот как описывает путь через Сибирь глава Кадьякской Духовной Миссии архимандрит Иоасаф в письме игумену Валаамского монастыря Назарию: «Я из Москвы отправился 1794 года января 22-го дня. Святую Пасху праздновал в Иркутске. Тут был с месяц. Из Иркутска Леною рекою, более 2000 верст, плыли покойно, во всяком довольстве. От Якутска до Охотска, более 1000 верст, ехали верхами с братиею, а все имущество наше везли 100 лошадей... по лесам, горам, буеракам — всего насмотрелись. Пажити везде злачные... но пасутся одни медведи... Прибыли в Охотск 13 июля... и проезжали мимо Камчатки, чрез Курильскую гряду и цепь Алеутских островов... Дорогою, начиная с Якутска, усердно желающих якутов всюду крестили... а морем по Алеутской гряде ехавши только два дня, заехали на остров Уналашку и тут более ста человек окрестили; они давно уже готовы к принятию Крещения, ибо всегда с русскими живут»[3].

Архимандрит Макарий
(Глухарев; † 1849)

«Согласно наставлению, полученному начальником Духовной Миссии от Петербургского митрополита Гавриила, главная цель Миссии заключалась в распространении света Христова среди местного американского населения, в создании Православной Церкви на чужбине. При научении туземцев истинам православной веры быть терпеливыми, снисходительными и кроткими, соблюдая строгую постепенность в переходе от усвоения новообращенными одной истины к другой; среди новообращенных творить справедливый суд; оказывать помощь им в удовлетворении их материальных нужд; перед лицом не знающих Закона Божия самим быть примером доброделания, соблюдать полное бескорыстие.

Валаамские иноки с истинно апостольской ревностью несли возложенное на них Святой Православной Русской Церковью послушание. Один из них — иеромонах Ювеналий — в 1795 году свидетельствовал о Христе своей мученической кончиной. Другой — преподобный Герман Аляскинский — в течение сорока лет успешно продолжал миссионерское делание в Америке и ныне почитается православными

Преподобный Герман Аляскинский
(† 1837)

Митрополит Макарий (Невский; † 1926)

христианами Америки и России как святой подвижник и великий заступник пред Богом.

Самоотверженные труды валаамских монахов среди алеутов, кадьякцев и других местных народов дали добрые плоды. Уже к концу 1796 года число просвещенных достигло в Америке двенадцати тысяч. Следует сказать, что валаамские подвижники не ограничивались одним только обращением туземцев в христианскую веру, но также обучали их огородничеству, садоводству, земледелию и другим занятиям»,— пишет в своем исследовании профессор МДА К. Е. Скурат[4].

В 1799 году начальник Кадьякской Духовной Миссии архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Кадьякского, викария Иркутской епархии. Однако ему не суждено было достичь своей кафедры: в том же году по пути из Иркутска на Кадьяк он погиб во время крушения корабля «Феникс». С ним погибли иеромонах Макарий, иеродиакон Стефан, а также несколько других клириков.

Сподвижником валаамских иноков-миссионеров был иеромонах Гедеон (Федотов), который занимался миссионерской деятельностью на острове Кадьяк в 1805—1806 годах. Известно, что он перевел на кадьякский язык Молитву Господню[5]. По возвращении из Америки иеромонах Гедеон был поставлен наместником Александро-Невской Лавры в Петербурге, а старшим в Кадьякской Духовной Миссии остался преподобный Герман Аляскинский, после кончины которого (13 декабря 1837 года) прекратилась деятельность Кадьякской Духовной Миссии.

Но к этому времени дело просвещения народов Аляски продолжали уже новые миссионеры. Еще в 1824 году на остров Уналашка прибыл из Сибири иркутский священник отец Иоанн Вениаминов, с которым связаны самые славные страницы истории Православной Церкви в Америке. Много лет он миссионерствовал среди алеутов простым священником, затем с 1840 года окормлял свою американскую паству в архиерейском сане.

В 1805 году произошло одно из самых замечательных событий в церковной истории Сибири — общецерковное прославление святителя Иннокентия, первого епископа Иркутского и всея Сибири, чудотворца († 1731), а в 1807 году в Иркутскую Духовную Семинарию поступил из села Ангимского Иван Попов, будущий святитель Иннокентий Московский. С девятилетнего возраста и до самого отъезда на Алеутские острова в сане священника он пребывал в Иркутске под благодатным покровительством святителя Иннокентия Иркутского, в честь которого впоследствии (29 ноября 1840 года) при пострижении в монашество он и принял имя Иннокентий. Его усилиями в 1868 году была образована еще одна самостоятельная кафедра — Якутская, которую возглавил епископ (впоследствии архиепископ Дионисий (Хитров)).

Святитель Иннокентий Иркутский был «проповедником веры в языцех Монгольских» (из кондака святому), а святитель Иннокентий Вениаминов, который всю свою жизнь свято чтил первого епископа Иркутского, стал проповедником веры Христовой алеутам, камчадалам, корякам, якутам, тунгусам, гольдам и другим народам Америки и Сибири. От великого светильника Церкви Сибирской воссиял новый благодатный светильник, и теперь они в сонме Всех святых, в земле Российской просиявших, молятся о своей пастве — о всех нас.

Епархия епископа Камчатского, Курильского и Алеутского простиралась и на Сибирь, и на Америку, а сам он, занимаясь проповедью Евангелия Христова и на Алеутских островах, и на Камчатке, и в Якутии, и в Приамурье, являл собою живую связь между православными насельниками всех этих земель.

Его знаменитое творение «Указание пути в Царствие Небесное», написанное на алеутском языке, было переведено не только на русский язык, но и на языки целого ряда сибирских народов (якутский, алтайский, шорский и другие) и широко использовалось сибирскими миссионерами. По благословению святителя Иннокентия в 1870 году начальник Алтайской Духовной Миссии архимандрит Владимир (Петров) составил Устав Православного Миссионерского Общества, который распространялся на все Духовные Миссии Русской Православной Церкви. Как председатель Православного Миссионерского Общества, он заботливо окормлял все Духовные Миссии Русской Церкви, в том числе и сибирские.

6 октября 1977 года святитель Иннокентий был причислен к лику святых[6].

Когда в 1858 году на острове Ситха было учреждено викариатство, то викарием был назначен ректор Новоархангельской Духовной Семинарии архимандрит Петр (Екатериновский; † 1889), возведенный в сан епископа Новоархангельского. Впоследствии он стал епископом Томским и Семипалатинским (1876—1883) и много заботился о развитии миссионерского дела в своей епархии. При нем было учреждено Бийское викариатство Томской епархии и начальник Алтайской Духовной Миссии стал епископом Бийским, при нем начали издаваться «Томские Епархиальные Ведомости», при нем совершилась закладка первого в Сибири Томского университета.

Русская Православная Церковь насадила и на протяжении более чем полутораста лет возгревала Православие в землях Американского континента. Для устройства церковной жизни в Америке много потрудились святители Русской Православной Церкви — Иоанн (Митропольский; 1870—1877), Нестор (Засс; 1878—1882), Николай (Зиоров; 1891—1898) и особенно архиепископ Тихон (Белавин; 1898—1907) — впоследствии Святейший Патриарх Московский и всея Руси, ныне причисленный к лику святых. При нем архиерейская кафедра Алеутской епархии была перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Святитель Тихон стал достойным продолжателем апостольского служения выдающихся русских миссионеров Америки — валаамских иноков и равноапостольного Иннокентия Московского. Для утверждения духовных связей между Русской Православной Церковью и православными христианами, живущими в Америке, в нынешнем столетии много потрудился также приснопамятный митрополит Вениамин (Федченков; † 1961). Прославление преподобного Германа Аляскинского, совершившееся в августе 1970 года, еще более оживило духовные связи между Русской Православной Церковью и Автокефальной Православной Церковью в Америке.

В Новосибирской и Барнаульской епархии, которой мне Господь благоволил управлять многие годы, открыто около 20 новых приходов, построено немало новых церквей, реставрируются и обновляются многие старые храмы. Чтобы посетить отдаленные приходы епархии, приходится совершать путешествия иногда более чем в тысячу километров.

В 1984 году по благословению

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена был установлен новый церковный праздник — в честь Всех святых, в земле Сибирской просиявших. В 1987 году совершено освящение новосооруженного храма в городе Черепаново Новосибирской области в честь Всех сибирских святых.

Кратко представив историю христианизации народов Сибири и Америки, я хочу подчеркнуть следующее: Русь приняла Православие, именно Православие, а не магометанство или какую-либо другую веру, сознательно и добровольно. Поэтому и среди народов Сибири и Америки Православие распространялось не огнем и мечом, не навязывалось, а прививалось благодаря благодатной проповеди миссионеров-просветителей и принималось также сознательно и добровольно. Любовию Христовою Православие распространялось, с любовию оно и принималось новопросвещенными народами.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Полное собрание русских летописей. Т. 36. Сибирские летописи. Ч. 1. М.: Наука, 1987, с. 116.

[2] Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. СПб., 1886, с. 90—91.

[3] Михаил, архиепископ Воронежский и Липецкий. Преподобный Герман Аляскинский, чудотворец.— ЖМП, 1970, № 11, с. 61.

[4] Скурат К. Е., профессор. Автокефальная Православная Церковь в Америке.— ЖМП, 1971, № 5, с. 50.

[5] Архангелов С. А. Наши заграничные Миссии. СПб., 1899, с. 157.

[6] Деяние Священного Синода 6 октября 1977 года.— ЖМП, 1978, № 1, с. 9.

Митрополит Ставропольский и Бакинский ГЕДЕОН

Возродится ли древний сибирский центр?

...Пресс-конференция состоялась в помещении бывшей тобольской тюрьмы: митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, епископ Тобольский и Тюменский Антоний (ныне Красноярский и Енисейский) и председатель Тобольского горисполкома С. Н. Белкин рассказали о праздновании 275-летия кончины святителя Иоанна Тобольского, небесного покровителя города, и о планах возрождения древнего центра Сибири. Символично, что именно в этом мрачном доме, который известен как тюрьма строгого режима, в стенах, которые всего считанные недели тому назад покинул последний преступник и последний солдат внутренних войск, зазвучали слова о духовном обновлении этого святого российского края: ведь отныне здесь расположится Тобольская Духовная Семинария и Тобольское епархиальное управление, отсюда потянутся ростки духовного просвещения, отсюда, верим, начнется и внешнее возрождение древнего града.

Железные «намордники» на окнах, раскрытые двери десятков мрачных камер с железными кроватями, обезображенный тюремный храм, колючая проволока, рядом — обесточенные уже провода высокого напряжения, битый кирпич, просто грязь — вот то, к чему только предстоит прикоснуться рукам созидателей.

С обрыва, на котором стоит тюрьма, открывается прекрасный вид на Иртыш. Сибирские просторы! Но если спуститься в город, то взору вновь предстанет безрадостная картина: полуразрушенные церкви, обветшавшие памятники старинной гражданской архитектуры, а в новом городе — стандартные бетонные коробки, чуть дальше — дымящие трубы промышленного молоха. Когда-то Тобольск, основанный в 1587 году, был городом не просто кафедральным: это был город уникальный — духовное, интеллектуальное, гражданское сердце Сибири, город, стоящий в историческом ряду: Киев, Владимир, Москва, Новгород, Ростов, Суздаль... Сегодня это, если не брать памятники прошлого,— заурядная советская провинция. Вместо 25 храмов в начале XX века — только три. Острая экологическая обстановка, возросшая преступность, падение культуры — общие проблемы наших дней — сказываются и здесь. На многие благие начинания, например реставрацию памятников истории и культуры, развитие духовного и культурного паломничества к рукотворным и природным жемчужинам края, на социальное благоустроение, у города не хватает средств.

...Если бы не металлические жалюзи на окнах, из камер бывшей тобольской тюрьмы был бы виден Софийский собор, расположенный совсем рядом с этой юдолью скорби. Недавно он возвращен Церкви и вновь стал кафедральным. Наружную реставрацию этого древнейшего в Сибири храма за несколько лет провели государственные реставраторы, сейчас епархия восстанавливает интерьер. Именно здесь 22 и 23 июня 1990 года митрополит Питирим и епископ Антоний в сослужении собора клириков Тобольской епархии совершили богослужения, ставшие кульминацией празднования юбилея. Десятилетия Софийский собор оставался в небрежении, лишенный службы Божией. И вот этот символ сибирского Православия обновлен, сюда перенесены мощи святителя Иоанна. Отсюда по его молитвам начинается и возрождение всего града.

...10 (23) июня 1715 года митрополит Тобольский и всея Сибири Иоанн (Максимович) перешел в жизнь вечную и нетленную. В его житии мы сегодня найдем немало того, что могло бы вдохновить на труды к возрождению и подлинному продолжению его делания. Родился в Нежине в 1651 году, через 29 лет принял постриг в Киево-Печерской Лавре и углубился в подвиг сокровенного делания. Ему дали ответственное послушание проповедника. Спустя год в далеком Тобольске был заложен Софийский собор. Кто знал, что иеромонаху Иоанну предстоит в нем служить архиерейским чином, а проповедовать иноверцам? В 1685 году будущего святителя назначили наместником Брянского Свенского монастыря, через год в Тобольском кремле освятили Софию, первоначально — в память Успения Божией Матери, а еще через одиннадцать лет последний (перед 200-летним синодальным периодом) Патриарх Адриан возглавил епископскую хиротонию отца Иоанна в Успенском соборе Московского Кремля.

Он стал епископом города Чернигова, где прославился созданием типографии, Коллегиума — по существу, первой российской Духовной Семинарии,— а также своими творениями, главное из которых — «Илиотропион» («Подсолнечник») — дает ответы на вопрос, постоянно поднимавшийся святителем в его трудах: как сообразовать человеческую волю с Божественной?

14 августа 1711 года святитель Иоанн прибыл в Тобольск. В те годы это место отнюдь не воспринималось как ссыльное. Здесь Владыка усовершенствовал Духовную школу, открытую его предшественником митрополитом Филофеем (Лещинским; † 1727), продолжил апостольскую проповедь и даже отправил в 1714 году в Пекин православную миссию. В Тобольске он вновь приступил к издательскому делу, использовав созданную им в Чернигове типографию.

Сегодня о епархиальной типографии в Тобольске пока говорить рано, хотя этот вопрос и прозвучал на пресс-конференции. Правда, вышли уже несколько номеров «Ведомостей Тобольско-Тюменской епархии» (их печатают на чужой полиграфической базе в г. Ялуторовске). Духовная же школа вновь действует уже второй учебный год. Пока не осуществлена реконструкция тюрьмы, она помещается в Петропавловском храме, который тоже всего два года как возвращен Церкви. Совершая 23 июня в этом храме воскресную утреню, митрополит Питирим сказал учащимся слово: «Сибирская земля — святая. Освящена она подвигом миллионов людей, которые пострадали здесь за свою веру. И нам с вами жизнь дана тоже для того, чтобы прославить в ней Бога. Пройдут годы. Вы будете служить на приходах в разных частях Сибири, возрастет в свою меру и ваша Духовная школа. Но то, как все это начиналось, каких трудов стоили первые шаги, останется для вас самым дорогим воспоминанием».

Тобольская епархия не из богатых. Много проблем ждет ее в связи с восстановлением как Семинарии, так и Абалакского мужского монастыря. (Основан в 1783 году. Последние годы там была машинно-тракторная станция и интернат для недоразвитых детей. В прошлом году в полуразрушенном состоянии передан епархии.) Однако именно с возрождения церковности, укрепления духовного начала может начаться общее обновление древнего центра Сибири. Надо объединить

Вознесенский кафедральный собор в г. Новосибирске

усилия Церкви, местных органов власти, интеллигенции, всей прогрессивно мыслящей общественности. Об этом шла речь на встрече, состоявшейся 23 июня в Тобольском горисполкоме. В ней приняли участие народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР В. И. Кисин, народный депутат СССР митрополит Питирим, епископ Антоний, председатель горисполкома С. Н. Белкин и его заместитель И. В. Сергеева, другие ответственные работники горисполкома, а также два благочинных: протоиереи Александр Пивоваров, настоятель Софийского собора, и Валерий Гордеев, настоятель Знаменского собора г. Тюмени. Митрополит Питирим говорил о необходимости сопряжения ресурсов духовных с материальными в деле комплексного возрождения края. «У промышленных гигантов, в том числе у нефтяных предприятий Тюмени, должен быть стимул направлять средства на духовное оздоровление общества, развитие культуры, на реставрацию памятников старины. В частности, стоит законодательно предусмотреть в этом случае налоговые льготы»,— отметил В. И. Кисин.

На каких юридических условиях можно вложить деньги в ту или иную церковную инициативу? Каковы условия, возможности делового сотрудничества с Церковью в области строительства, реставрации, организации паломнических поездок? Возродится ли меценатство — традиционная в России форма деловых контактов промышленников, купечества с Церковью — на качественно новом уровне? Эти вопросы интересовали представителя одного из крупных тюменских кооперативов. Ответам на них митрополит Питирим, епископ Антоний, В. И. Кисин и С. Н. Белкин посвятили существенную часть пресс-конференции, с которой мы начали свой рассказ. Требует общих усилий разрешение экологической проблемы. «Малая Родина» — это понятие, усиленно вытравливаемое из сознания людей в былые годы, становится, как оказалось, важным, не только для «нравственной оседлости» человека (выражение академика Д. С. Лихачева), но и в конечном счете для

Крестный ход с мощами святителя Иоанна Тобольского

успеха социальных и деловых начинаний гражданина. Так что впредь местные органы власти предполагают больше внимания уделять социальному развитию города и сел, в том числе национальных, возрождению народных ремесел, созданию малых предприятий, сориентированных на нужды человека. В Абалакском монастыре епархия предполагает открыть иконописную школу, а Семинария должна стать базой для подготовки образованных и инициативных пастырей.

Празднование 275-летия блаженной кончины святителя Иоанна завершилось 24 июня. После воскресной литургии на кремлевской площади местный театр показал представление о святителях-миссионерах Филофее и Иоанне. Кажется, весь город собрался сюда. С горожанами спектакль смотрели и городские власти, и духовенство, и гости праздника, и множество паломников. Наверное, впервые именины города (ведь именно так можно назвать день памяти его Небесного покровителя) были отмечены столь широко и в непредставимом еще недавно единстве. По милости Божией и молитвам сибирских святых единство усилий Церкви и других общественных сил может стать залогом возрастания этой благодатной земли в былую славу.

Е. ИВАНОВ

Взрастить ростки добра

В Иркутской области в городе с поэтическим именем Зима служит настоятелем Никольского прихода отец Николай Повальский. Между Зимой и ее городом-спутником Саянском стоит еще один город, или, по ставшей почти общепринятой терминологии, остров «архипелага» с населением тысячи три, со своим производством, транспортом, обычаями и строго охраняемой границей. Официально — исправительно-трудовое учреждение строгого режима. Здесь тоже паства отца Николая, навещает он ее то в неделю раз, то через день. Крестины, панихиды, молебны, просто беседы, но главное, конечно,— десятки и сотни исповедей...

Года два пишет церковная и светская пресса о посещениях священнослужителями тюрем и лагерей. Заголовки типа «Священник пришел в тюрьму» перестали быть сенсацией. Говоря «пришел», мы имеем в виду, что его там давно ждали как пастыря и целителя душ, да не пропускали — не положено было. И вот пастырь вернулся к своим заблудшим овцам, которые блуждают столь долго и далеко, что... стали чужими.

До революции не была отделена Церковь от государства, не были отделены верующие от неверующих, тем более добрые христиане от законопреступников: в каждой тюрьме был храм и священник. Наказывая, Россия в прошлые века не забывала предоставить возможность покаяться. Священник приходил к заключенному не для того, чтобы снять с него кандалы, а для того, чтобы снять оковы греха с его души, и тогда справедливое наказание часто становилось епитимьей, путем к спасению. Теперь же священник приходит в тюрьму не как пастырь в свою овчарню, а как редкий гость, которому — внимание и почет. Для него окормление заключенных, как правило, тоже новое, необычное дело. В Зиме же заметны ростки нового: пастырь объединил в сердце своем попечение о душах приходских верующих с заботами об овцах иного стада. Обязан зиминский феномен и сотрудничеству, а точнее сказать, деловой дружбе отца Николая и Владимира Федоровича Лелюха — начальника исправительно-трудового учреждения, дружбе, основанной на общности интересов и духовных ценностей.

— С чего началось? — рассказывает Владимир Федорович.— Воспитание в колонии должно вестись нестандартными методами — это я понял давно. Мысль обратиться к помощи Церкви родилась у меня вскоре после землетрясения в Армении. Увидев, что общая беда объединила усилия и государства, и общественности, и Церкви, понял, что и мы должны соединить усилия. Один наш заключенный объявил голодовку. В местах лишения свободы это ЧП, особенно в нашей колонии,

которая считается благополучной. Никакие воспитательные меры не дали результата, тогда я поговорил с ним без нравоучений, без угроз. Оказалось, он хочет причаститься. Я пошел за священником.

— Владимир Федорович пришел ко мне после службы,— вспоминает отец Николай,— открыто, в форме. Со свойственной ему прямотой объяснил, в чем дело, попросил найти время посетить колонию, но начал с того, что предложил свою помощь в ремонте храма, снабжении материалами. Честно говоря, я сначала принял все это за недоразумение, если не за провокацию: член партии, полковник, депутат горсовета ищет контактов со мной... Такого в нашей Зиме еще не было. Через какое-то время Владимир Федорович пришел еще раз. Знакомство состоялось.

Вот так, через налаживание человеческих отношений шли люди, долго стоявшие по разные стороны баррикад, навстречу друг другу, чтобы впредь вместе делать дела милосердия. Кем мог быть священник в тюрьме, лагере с 1918-го по 1988-й? Только осужденным по 58-й или 70-й. Что мог, должен был сказать о нем советский тюремщик?

— Я глубоко убежден, что мы делаем с Церковью одно дело,— говорит полковник В. Ф. Лелюх.— Мы лечим души заблудших людей. Не может быть, чтобы человек родился для совершения убийств, изнасилований, грабежей, разбоев. Мы упустили этих людей. Упустили еще в утробе матери. Ведь воспитание надо начинать задолго до рождения. Почти все зависит от культурно-исторической среды и от родителей. Государство экономит на воспитании, образовании, детских садах и школах, а тратит во много крат больше на строительство и содержание лагерей, тюрем, ИТК. Я глубоко убежден, что сотрудничество исправительных органов и Церкви принесет и уже приносит свои плоды. Тот парень, что объявил голодовку, желая причаститься, после прихода батюшки вышел из штрафного изолятора, стал вести себя совершенно по-другому. Теперь многие заключенные ждут приезда отца Николая. У него весь личный состав воспитателей колонии мог бы поучиться умению владеть аудиторией. Я всегда им говорю: «Вы посмотрите: у священнослужителей всегда находится время, чтобы спасти хотя бы одного». В нашей колонии строгого режима содержатся преступники, имеющие от двух до одиннадцати судимостей за особо тяжкие преступления: убийства, грабежи, изнасилования, разбои, хищения в особо крупных размерах. И хотя эти люди заслуженно несут свое наказание, обстановка ответного насилия не исправляет, а калечит. Ныне сложившаяся система исправления преступна сама по себе. И когда приходит пастырь, который видит в преступнике человека и делится с ним сокровенным, перед ним раскрываются сердца. Трудно выразить в цифрах, на сколько процентов улучшилась оперативная обстановка с приходом к нам отца Николая. Могу сказать лишь одно: мне стало легче работать. Возник контакт с заключенными, мы стали находить общий язык...

Автору этих строк довелось встретиться с заключенной паствой отца Николая. Они показывали священнику крестики, вырезанные из пятака: спрашивали, канонический ли он по исполнению или надо как-то иначе выпиливать; вспоминали, как в детстве их, кого мама, кого бабушка, водили в церковь; говорили, что если бы священник, которого один встретил на отпевании отца, а другой просто после службы в храме, уделил бы им столько же внимания, сколько отец Николай, то они, возможно, тут не сидели бы. Но самое поразительное — они начали задавать журналисту конкретные вопросы о работе редакции, о планах, о тиражах. Дело в том, что начальник лагеря и настоятель снабдили библиотеку для заключенных «Журналом Московской Патриархии», «Московским церковным вестником», Библией, другой церковной литературой. Все это, оказывается, активно прочитывается, а на Библию собралась очередь на несколько недель вперед. Они увидели Церковь не в блеске золотых иконостасов, а в понимающей и исцеляющей проповеди пастыря, который рядом с ними и рука об руку с их начальником стремится сделать шаг навстречу.

На недавних выборах полковник В. Ф. Лелюх баллотировался кандидатом в народные депутаты РСФСР. Его доверенным лицом стал отец Николай.

— Приезжаем на встречу с избирателями,— вспоминает Владимир Федорович.— Люди видят: у одного — погоны, у другого — крест. Сразу вопросы: «Почему, батюшка, вы доверенное лицо у начальника тюрьмы?» Или наоборот: «Вы, Владимир Федорович, верующий?» На этих встречах разговор с проблем предвыборных переходил часто на проблемы веры и неверия, Церкви и общества. На этих встречах порой ставился вопрос и об открытии новых храмов в нашем районе...

Не смогла понять этого сотрудничества пастыря и военного не только часть местных обывателей. Коллега В. Ф. Лелюха, заместитель начальника городской милиции, писал в местной газете: «Есть кандидат в народные депутаты РСФСР, пытающийся завоевать дешевый авторитет на связи с религией, делая ставку на полуграмотность пожилых людей... Не думаю, что после ремонта за счет колонии храма, который обещает прихожанам В. Ф. Лелюх, появятся в достатке продукты питания и товары народного потребления». Полковника В. Ф. Лелюха не выбрали. На несколько процентов голосов его обошел директор местного совхоза. Программа комплексного оздоровления российского общества на основе объединения всех нравственно здоровых сил оказалась для Зимы преждевременной... Но отец Николай остался при своем мнении:

— Вместе со своими прихожанами я увидел во Владимире Федоровиче истинного патриота Отечества, настоящего опытного руководителя, близко принимающего к сердцу все нужды и боль своего народа, человека доброй души.

Открыть это качество — доброту души — в человеке совсем противоположного рода деятельности мог только тот, кто сам обладает доброй душой. Столь непростую паству отец Николай любит душой, а ее грехи, которые непомерно тяжелы, принимает в Таинстве Исповеди на себя. Это, конечно, отражается даже на внешнем облике пастыря — сосредоточенном и глубоко духовном.

Сотрудничество прихода и исправительного учреждения комментирует епископ Иркутский и Читинский Вадим:

— Когда я стараюсь осмыслить такие контакты, мне вспоминается притча о пастыре, который оставил девяносто девять овец и пошел искать одну. Мне думается, что, если даже один из заключенных, услышав проповедь, не совершит хотя бы одного дурного поступка, это будет уже достаточная награда. Но в целом надо сказать, что этот труд неблагодарный и часто руки опускаются, но нужно продолжать действовать. Добрые начинания часто терпят неудачу, если не являются внутренней потребностью человека. Если же добро сеется от из-

бытка сердечного участия в судьбах ближних — и плод бывает добрым. Административными мерами эти движения сердца побудить нельзя. Вот почему не все получается в многочисленных благотворительных фондах. Только искреннее добро может пробудить ответный светлый порыв в чужой душе, даже душе преступника.

...В Никольском храме вы увидите дарохранительницу, подсвечники, канон, киоты, сделанные руками заключенных. Это их «вдовья» лепта. Добро, посеваемое отцом Николаем и Владимиром Федоровичем, начинает давать всходы.

В старой части Зимы сохранились развалины каменного Троицкого храма, выстроенного в 1880 году. Он в несколько раз больше нынешнего, красиво расположен. Принято решение о его передаче верующим. На его реставрации будут по собственному желанию трудиться те из заключенных, кому позволен бесконвойный режим. Другие изъявили желание бесплатно работать на кирпичном заводе, выпуская специальный кирпич для восстановления сводов. Уже отремонтирован заключенными небольшой церковный дом. Быть может, эта работа станет для них епитимьей? Настоятель считает, что трудятся они очень добросовестно, с душой, а полковник В. Ф. Лелюх видит в работе на Церковь один из элементов благотворного воспитания.

Когда приход переберется в новый храм, в старом, рассказывает отец Николай, будет устроена богадельня. Здесь уже есть дом и столовая для паломников, теплица, и кто-то из 48 тысяч жителей Зимы найдет здесь, в приходе, кров, стол, доброе отношение и, может быть, молитвенно помянет кающуюся душу законопреступника. Круг замкнется: добро, родившееся из движения настоятеля и в его лице всего прихода навстречу страждущим, обогатившись их ответным импульсом, родит новое добро. Паства и из города, и с «архипелага» объединится делом милосердия.

— К сожалению,— считает епископ Вадим,— возродить то, что утрачено, я имею в виду традиции милосердия по отношению к престарелым, страждущим, падшим, весьма сложно: изменилось настроение людей, разрушен тот менталитет, утрачен тот духовный импульс, которые двигали людьми. Сейчас есть порывы возродить всё, но ведь мы знаем, что, когда нужен повседневный кропотливый труд, часто неблагодарный, часто тяжелый, у некоторых просто опускаются руки. Причина в том, что нет истинной духовности, в силу которой благодеяние стало бы неотъемлемой частью жизни: прежде всего следует созидать Царство Божие внутри себя, только тогда душа станет давать добрые плоды.

— Церковь Православная,— продолжает Владыка,— может воспитать добрых христиан, но для этого нужен миссионерский, пастырский подвиг, нужны храмы, а их в епархии, такой большой, пока всего 24. Религиозность у современных сибиряков носит порой неправославные формы, да и вообще неконфессиональные. Иногда это просто бытовая религиозность, возникшая из суеверия. Регулярно посещающих храм не так много.

Из 30 клириков Иркутской епархии, как нам сообщили, лишь двое окончили Духовную Академию и еще двое учатся там заочно. Всего 7 человек — сибиряки, родившиеся и выросшие в той же среде, что и их прихожане; остальные — приезжие. Можно было бы открыть Духовное училище. Но кого там учить? Ведь священника воспитывает не одно поколение благочестивых мирян, а их тоже надо взрастить. Делу духовного просвещения служат сейчас в Иркутске и Духовно-просветительское общество, созданное еще в прошлом году епархиальным управлением совместно с городской писательской организацией, и, осмелимся сказать, газета «Литературный Иркутск», в редколлегию которой входит иркутский епископ и которая центральное место уделяет путям духовного возрождения России.

...В зиминском приходе кочегаром работает бывший заключенный местного исправительно-трудового учреждения. После трех судимостей и восемнадцати лет тюрьмы и лагерей человек пришел в храм. «Примерно трудится, в отпуск путешествует к святым местам. Абсолютно не употребляет спиртного, из-за которого совершил когда-то свои преступления»,— отзывается о нем настоятель. Эта заблудшая душа нашла себе пристанище. Найдут ли остальные? Есть ли кому помочь им на необъятных российских просторах?

Евгений КОМАРОВ

Епископ ГАВРИИЛ: требуется повторное христианское просвещение

— Открытие Южно-Уссурийского Рождество-Богородицкого монастыря станет большим событием для Дальнего Востока; не только церковным, но и государственным — эти слова принадлежат не правящему архиерею. Символично, что их произнес начальник политуправления Дальневосточного округа генерал-лейтенант А. И. Воронин, народный депутат России. Весной они вместе с епископом Хабаровским и Владивостокским Гавриилом осматривали архитектурный комплекс обители, основанной в 1900 году в восьми километрах от Уссурийска. Сейчас воинская часть освобождает храм и келейный корпус, где вновь поместится женская монашеская община.

В этом году исполняется 150 лет со времени основания Камчатско-Владивостокской епархии. Восстановленная под названием Хабаровско-Владивостокской в юбилейный год 1000-летия Крещения Руси, эта епархия переживает ныне период второго рождения. О ее духовной жизни корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказывает епископ Гавриил:

— Приехав сюда в 1988 году, я скоро убедился, что духовная жизнь на Дальнем Востоке на очень низком уровне: у верующих почти нет своих традиций, духовенство как-то оторвано от духовной жизни Средней России. С чего-то надо было начинать. Первая мысль моя была укрепить монашество: ведь это фундамент церковного строительства. Миссионерскую проповедь в этих краях вели в свое время преимущественно монахи. Это служение требовало, как и сегодня, полного отречения от себя. В прошлом году трое наших клириков приняли монашеский постриг с именами апостолов Дальнего Востока святителей Иннокентия и Тихона Московских, Николая Японского. Их имена будут

воодушевлять наших монахов, по молитвам Небесных покровителей этого края начинается сегодня воцерковление Дальнего Востока.

В Уссурийский монастырь приезжало много паломников, много женщин Дальнего Востока находили тут себе приют. Я решил, что обитель надо восстанавливать. Возражений со стороны местных органов власти не было; принял решение ходатайствовать перед командующим Дальневосточным округом освободить монастырь. Мы намерены просить Святейшего Патриарха прислать сюда игуменьей опытную монахиню, имеющую богатый духовный опыт. Приехав с двумя или тремя сестрами, она могла бы наставлять тех, кто желает прийти в эту обитель для сокровенного делания. Уже сейчас у нас есть несколько десятков заявлений от ищущих пострига.

— Владыка, Вы говорите о том, что церковная жизнь на Дальнем Востоке утратила связь с богатой традицией, идущей еще от святых миссионеров. Почему это произошло?

— Сюда долгое время ссылали преступников. Это происходило из года в год, из десятилетия в десятилетие. Здесь собралось много людей без морали, без веры, с нечистой совестью. Одно поколение преступников уходило — дети оставались; они тоже за душой ничего не имели. Людей, выросших в такой среде, очень много и в Хабаровске, и в Комсомольске-на-Амуре, и в Бирobиджане. Все эти города были местом ссылки. В 30—50-е годы здесь, как и везде, боролись с религией. Ее настолько искоренили, что, как видите, во всем Хабаровском крае не осталось ни одной каменной церкви. Те приходы, которые действовали к моменту моего приезда, в течение советских десятилетий несколько раз то закрывались, то вновь открывались, так что никаких традиций здесь не осталось. Судите сами: нового архиерея соборный староста встретил с буханкой черного хлеба в руках (с канона взял), ни звона не было, ни царские врата не открыли. Священник мог выйти после треб и прямо в епитрахили и поручах чинить машину. Все это свидетельствует не только о незнании Устава, но и о том, что людям просто не с кого было брать пример. Приходится все начинать сначала. Речь идет о повторном христианском просвещении Дальнего Востока.

— Но ведь эта земля освящена подвигом людей, которые пострадали здесь за веру. Это как-то сказывается на повседневной духовной жизни?

— Мученики за веру православную своей кровью освятили Дальний Восток. Сейчас начинают находить и присылать рассказы о жизни этих людей. Но настолько здесь все духовное было выжжено, что сегодня нельзя сказать, что чувствуются в нас духовные плоды их подвига. Пока еще мы сами не готовы воспринять в себя их мученическое житие. Недавно я получил из КГБ список духовных лиц (83 человека), репрессированных и реабилитированных на Дальнем Востоке: три епископа, священники, монахини, псаломщики, диаконы, но они не были ссыльными — они здесь и служили. Тем же, кого привезли сюда издалека, несть числа.

— Вы сказали, Владыка, что духовный подвиг новомучеников пока не осмыслен и не воспринят в должной мере, но ведь есть пример Магадана, где весь город выступил с инициативой построить храм-памятник жертвам репрессий...

— Наступило время гласности и перестройки, началась кампания за реабилитацию невинно пострадавших. Многие магаданцы тоже решили, что пора почтить их память, а как? Ну, надо построить какой-то памятник, а лучше храм. Есть верующие, они будут его содержать. Так что речь шла не столько о храме, сколько о памятнике. Потом зарегистрировалась община, все члены которой решили: в Магадане должна стоять не просто Церковь, а собор-памятник. Мы объявили конкурс на лучший проект, в котором, по условиям, приняли участие только магаданцы. Когда пришло время подвести итог, мы были приятно удивлены: из 13 проектов все, кроме трех в стиле «модерн», были вполне в православной традиции. Один проект мы выбрали окончательно, но еще несколько намерены воплотить в других городах нашей епархии. Будет построен вначале малый храм, чтобы служба в Магадане началась раньше. Сам же собор будет строиться рядом, он станет Покровским.

— С какими проблемами вы сталкиваетесь, открывая новые приходы?

— Зарегистрировать общину — это еще не все, надо где-то найти место для богослужения, приходского дома, для жилья священнику. Это не всегда просто. Например, много хлопот доставила нам ситуация в Дальнереченске Приморского края. Долгие годы, еще в так называемый застойный период, православные этого города добивались регистрации. Наконец община была легализована, однако ей не передали сохранившийся в городе каменный храм, где поместился, по советской традиции, музей. В конце концов под угрозой голодовки верующих, после вмешательства архиерея, благочинного, крайисполком вынес решение о передаче храма. Но он и по сей день не освобожден.

Бывало и так, что новой общине приходилось несколько лет бороться за регистрацию. Так, Камчатский приход, зарегистрированный в 1985 году, добивался этого больше десятилетия.

Но есть много примеров и полного взаимопонимания Церкви и местных органов власти. Это характерно для Магадана, для Сахалина, где выделены под строительство храмов места в центре Южно-Сахалинска и Холмска, для Камчатки, где строится приходской храм, а новый горсовет даже принял решение о строительстве собора рядом со своим зданием на центральной площади города. От местных властей мы, как правило, не видим противодействия: наоборот, они сами нам помогают и считают, что церковь и священник, будут благотворно влиять на жизнь всего города.

Очень остро стоит в епархии проблема кадров. Как правило, в Духовных школах нам отвечают, что у них нет таких энтузиастов, которые могли бы поехать служить на Дальний Восток. Лишь трое пришли к нам из Московской Духовной Семинарии.

Но ведь в этих краях нужны не просто священники, а подвижники-миссионеры. Речь идет о новом христианском просвещении... Требуются пастыри, которые могли бы заново привить добрые православные традиции.

Празднование 150-летия образования нашей епархии будет иметь огромное значение для Дальнего Востока. Хорошо, что юбилей отметит вместе с Церковью и светская общественность. Ведь Дальний Восток славится не только земными богатствами, но и духовными, только их долго замалчивали. Об истории миссионерства в наших краях пойдет речь на «Иннокентьевских чтениях» — научной конференции, которая состоится у нас во время торжеств.

Приход в Магадане

Возникновение первой православной общины на северо-востоке страны потянуло за собой целую цепочку событий: обсуждение в прессе идеи строительства храма-памятника, конкурс проектов, всенародный сбор пожертвований, освящение места будущего строительства и закладку первого камня; а «Магаданская правда» призвала своих читателей провести субботник и средства перечислить на счет будущего храма...

Председателем общины стала Татьяна Юрьевна Вяткина. В прошлом была она членом обкома ВЛКСМ, затем вступила в партию. Восемь лет назад она похоронила дочь. Сейчас она считает, что в тот скорбный вечер ей было знамение и начался ее путь к вере. Был он непростым, как и путь многих не только магаданцев, но и вообще наших соотечественников.

Небольшая группа православных верующих была в Магадане давно. Собирались у кого-нибудь на квартире, читали Священное Писание, беседовали.

Первый год после регистрации был трудным. Хлопотали о приезде священника, которых в этих краях не хватает, о том, где его поселить. Купили дом для богослужений, за лето — осень прошлого года объехали почти все колымские районы, познакомились с верующими области.

Сейчас вся жизнь общины сосредоточена на строительстве храма. Татьяна Юрьевна помогает настоятелю отцу Анатолию Шарову, чтобы это нелегкое дело двигалось как можно быстрее.

Среди тех, кто оказывает неоценимую помощь приходу, начальник территориально-строительного объединения «Северовостокстрой» В. С. Арефьев.

— Прочитал в газете о приезде в Магадан группы священнослужителей во главе с епископом Гавриилом, — рассказывает он. — Я и раньше уже слышал об идее строительства в городе церкви. Засела в голове мысль: а кто строить будет? Символично активное участие и «Северовостокстроя» в возведении храма-памятника жертвам репрессий, ведь эта организация выросла из печально известного «Дальстроя», который и руководил построением светлого будущего в этих краях на костях мучеников.

Епископ Хабаровский и Владивостокский Гавриил в сослужении клириков епархии освящает закладку храма в Магадане 20 апреля 1990 года

Церковь в Магадане воспринимается не только как место молитвы, но и как памятник всем безвинно пострадавшим, которых здесь, в этой многострадальной земле, миллионы.

Стройка будет уникальной, ведь никогда раньше не знала мировая история столь массового террора, через который прошел в XX веке наш народ. И потому строительство мемориала на берегу Охотского моря приобретает поистине вселенский смысл.

— Мы уже неоднократно беседовали с епископом Хабаровским и Владивостокским Гавриилом. Церковь будет духовно направлять нашу работу, ведь в таком деле нам надо работать вместе,— продолжает В. С. Арефьев.

Этот разговор с Владимиром Сергеевичем состоялся год назад.

В августе 1989 года был объявлен конкурс на лучший проект храма.

Спустя полгода состоялись первые просмотры и общественные

Закладка храма в честь Святого Духа в Магадане

обсуждения представленных проектов. Их было тринадцать. Все они, согласно условиям конкурса, выполнены местными архитекторами. Конкурсная комиссия, которую возглавлял епископ Гавриил, вынесла решение: первое место присудить проекту архитекторов супругов Колосовых.

Стоимость этого проекта — несколько миллионов рублей. Пока идет сбор средств (на счет перечисляют деньги не только частные лица, но и многие предприятия). Возникла идея построить в несколько месяцев небольшую «промежуточную» церковь, с тем чтобы служба шла все-таки в храме.

И вот 20 апреля, на Светлой седмице, на старом кладбище, оказавшемся теперь в самом центре города, чуть левее участка, отведенного под строительство основного храма, состоялась закладка церкви в честь Святого Духа. Чин освящения совершил епископ Гавриил. В своей проповеди он сказал: «Тюрьмы, ссылки, лагеря и море крови стали купелью русского народа. Но там, где Голгофа, там рядом Гроб Господень и Его славное Воскресение. Вся земля Русская окроплена кровью святых... Русская земля — святая земля... Закладывая первый камень для строительства храма на многострадальной Магаданской земле, мы назвали этот храм во имя Святого Духа, Который животворит всю вселенную. Это Дух Господень, Который нисходит в сердце каждого человека... укрепляя нашу веру, нашу любовь к Богу и людям... Памятуя об этом, будем уклоняться от соблазнов, явного и тайного зла, воюющего на нас, будем уклоняться от гнева, осуждения, распрей и разделений, да будем, по слову апостола, *в одном духе и в одних мыслях* (1 Кор. 1, 10). Об этом молимся и мы, пастыри ваши, понимая всю нашу ответственность за устроение православного храма в многострадальной земле».

В первохристианские времена Божественная литургия совершалась прямо на гробах мучеников. Храм Святого Духа будет воздвигнут в прямом смысле слова на костях невинно убиенных. Целые участки городского кладбища уставлены рядами одинаковых столбиков — простейших надгробий, вместо имен и дат — номера. Но огромное большинство мучеников, среди которых и миряне, и иноки, и священники, и епископы, не удостоены были и этого. Вечной им памятью станет магаданский храм, построяемый ныне по воле Того, Кто *смертию смерть попрал*, в бывшей столице архипелага смерти для утверждения Вечной Жизни.

Вера ТИХМЕНЕВА

Камчатский миссионер

Куда бы судьба и события ни забрасывали меня, я всегда и везде помнил не только о своем пастырском сане, но и о великом назначении русского человека, во всех своих поступках и помыслах стремясь проявлять присущие нашей великой нации чувства сердечного, участливого отношения к людям...

(митрополит Нестор)

В Переделкине под Москвой на небольшом кладбище у древнего храма Преображения Господня погребен «митрополит Нестор, камчатский миссионер» — такую надпись завещал он сделать на своем надмогильном кресте.

В справочных изданиях последних десятилетий миссионерство определялось как средство империалистической и колониальной экспансии. На самом деле миссионеры несли неразвитым народностям свет Христовой истины, культуру, цивилизацию и, главное, так необходимые в жизни сострадание, утешение.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов митрополит Кировоградский и Николаевский Нестор проводил летний отпуск в Успенском монастыре в Одессе. Теплыми южными вечерами на балконе монастырской гостиницы собирался небольшой круг постояльцев послушать интереснейшие воспоминания Владыки.

Митрополит Нестор (в миру Николай Александрович Анисимов) родился 9 ноября 1884 года в Вятке. Отец и дед по отцовской линии были военными. Дед же со стороны матери был потомственным священником.

Знаменателен эпизод из ранней юности Владыки. Однажды, когда он с бабушкой подходил ко кресту после архиерейского богослужения в Вятском Успенском мужском монастыре и его душа была в каком-то неземном восторге, Владыка Варсонофий (Курганов; † 1904) благословил их и предрек: «Он будет архиереем!»

Митрополит Новосибирский Нестор. Фото 1958 года

Коля был довольно озорным, живым ребенком, но в то же время любил бывать в церкви, горячо молился, особенно за покойников; часто приобретал в книжно-иконной лавке монастыря небольшую иконку с изображением святого, чье имя носил усопший, или маленькое Евангелие и на оборотной стороне писал свою детскую молитву. Любил помогать нищим, с сердечным участием слушал их рассказы о горестном житье-бытье.

Сострадание, милосердие, человеколюбие были привиты детям в семье, и прежде всего матерью, ее добротою, ласковостью, спокойствием и терпением. «Мама научила нас уважать и любить людей независимо от их положения в обществе»,— вспоминал Владыка.

В жизни каждого человека, особенно верующего, бывают судьбоносные моменты; были они и у Владыки Нестора. Один из них связан с отцом Иоанном Кронштадтским, который приехал в Вятку в то время, когда у юноши Николая Анисимова тяжело заболела мать: болезнь печени не поддавалась лечению, состояние было угрожающим,

она не могла уже даже говорить. Николай не мог смириться с мыслью о возможности потерять горячо любимую мать. Он решился просить отца Иоанна помолиться о маме. Но сделать это было непросто, ибо известного пастыря постоянно окружал народ, кроме того, в Вятку стекалась масса людей из окрестных сел и деревень в надежде увидеть отца Иоанна или помолиться вместе с ним. Однако, хотя и с большим трудом, при поддержке известных в городе лиц юноша смог увидеться с отцом Иоанном и, едва сдерживая слезы, изложил ему свою просьбу.

— Дай Бог ей здоровья! — узнав имя болящей и перекрестившись, сказал отец Иоанн и велел юноше отвезти матери святой воды.

На другой день кронштадтский батюшка служил литургию в церкви Дома трудолюбия, при входе он узнал среди народа Николая и справился о здоровье мамы. Узнав, что легче больной не стало, батюшка сказал: «Будем просить у Бога здоровья, и Он услышит, спасет». На следующий день отец Иоанн сам приехал к болящей. К началу заздравного молебна верующие заполнили весь дом, двор и даже улицу. Отец Иоанн, благословив всю семью, обратился к Николаю: «Ну, вот видишь, я приехал к твоей маме. Будем молиться, и Господь вернет ей здоровье!» Затем подошел к болящей, обласкал, как малого ребенка, приговаривая: «Бедная ты моя, больная Антонина...» Положил ей на голову крест, бывший на нем, прочитал молитву и пригласил всех молиться о болящей. Встав на колени перед столиком с Евангелием и крестом, громогласно, дерзновенно молился: «Ради ее детей, Господи, яви Твою Божественную милость, пощади рабу Твою Антонину, верни ей жизненные силы и здоровье, прости ей все грехи и немощи! Ты, Господи, обещал просящим исполнить и дать просимое. Услыши же нас, Тебя молящих, и даруй здоровье болящей рабе Твоей Антонине». По окончании молебна он снова подошел к болящей и повелительным тоном сказал:

— Сейчас же вызвать священника причастить больную, и она, с Божьей помощью, будет здорова!

После причащения Святых Таин больная смогла сама сесть в кровати, на другой день встала на ноги. С этого дня она быстро начала поправляться и прожила еще около тридцати четырех лет.

На Николая это явление чудотворной силы веры и молитвы произвело большое впечатление, укрепило стремление посвятить жизнь Богу.

Николай Анисимов по окончании реального училища поступил на калмыцко-монгольское миссионерское отделение при Казанской Духовной Академии, где проучился два курса, но учеба неожиданно прервалась. В Прощеное воскресенье после литургии за чаепитием в покоях настоятеля Спасо-Преображенского монастыря архимандрита Андрея (Ухтомского), своего духовника, Николай разбирал свежую почту и на вопрос отца Андрея, есть ли что-нибудь интересное, ответил, пожав плечами:

— Нет. Вот Владыка Владивостокский и Камчатский просит вас послать кого-либо из паствы, если есть желающие, учителями на Камчатку для просвещения тамошних диких племен.

— Так это тебе надо ехать туда! — произнес отец Андрей.

— Зачем же мне от вас уезжать куда-то на Камчатку? — довольно обиженно ответил юноша.

«Я был очень привязан к отцу Андрею,— вспоминал Владыка Нестор,— и в мыслях не допускал уехать куда-то, а тут — край света, Камчатка! С каким-то огорчением я замкнулся в себе, тем более что, уезжая по делам, отец архимандрит повторил: «Ты, Колюшка, подумай о Камчатке. Молись Богу, подготавливай себя на миссионерское служение». Мать, узнав об этом, успокаивала сына, говоря, что отец Андрей просто пошутил. Но однажды в храме, расположенном далеко от дома, они с матерью услышали слова старика священника о сборе средств на духовные православные миссии, в том числе на Камчатке. Владыка вспоминал: «В тот момент я совершенно спокойно и радостно осознал, по какому пути мне идти. И мама, чуткая сердцем, поняла мои мысли и настроения. С ласковой и скорбной улыбкой взглянула она мне в глаза; без слов мы поняли оба, что неожиданное упоминание Камчатки явилось разрешением всех сомнений по поводу моей поездки на эту далекую окраину государства Российского... *от Господа стопы человеку исправляются»* (Пс. 36, 23). Николай письменно обратился к отцу Иоанну Кронштадтскому и вскоре получил ответ с благословением на великий подвиг миссионерства, «если он находит себя способным и чувствует в себе призвание к нему». Позже отец Иоанн передал с посыльным из Кронштадта юному постриженику свое розовое священническое облачение и напутствие: «Пусть переносит все невзгоды терпеливо, да благословит его и спасет Господь Бог».

17 апреля 1907 года Николай Анисимов принял монашеский постриг с именем Нестор (в честь мученика Нестора Солунского), 6 мая был рукоположен во иеродиакона, 9 мая — во иеромонаха и вскоре отправился на ответственное служение.

Долгим был тогда путь на восточную окраину страны. С приключениями добрался он наконец до Владивостока, где некоторое время жил у архиепископа Владивостокского и Камчатского Евсевия (Никольского; † 1922) и понравился ему своей ревностью и рассудительностью; Владыка предложил ему остаться служить во Владивостоке. Но отец Нестор был верен предуказанию своего жизненного пути и на пароходе «Амур», курсировавшем раз в год через Охотское море от Владивостока до Камчатки, отбыл к месту назначения, отдаленнейшему поселению Гижиге.

Его встретил дикий и суровый край: лютые морозы, обильные снега, труднопроходимые просторы с немногочисленным населением. Над Гижигой почти постоянно висела темная пелена облаков, завываниям ветра вторил вой нескольких тысяч ездовых собак.

Жители поселка — русские, коряки, тунгусы — были суровы и молчаливы от однообразной и тяжелой жизни.

Молодому подвижнику приходилось на оленях или собаках преодолевать многие километры от поселка к поселку или кочевью.

В таких поездках путника подстерегало множество опасностей: быть застигнутым снежным бураном посреди бескрайней равнины, подвергнуться нападению диких зверей, попасть в снежную замять и сбиться с пути. Но радушные встречи утешали отца Нестора. В юрте вокруг него сразу собирался народ, от детишек до стариков, хозяйка подстилала ему медвежью или оленью шкуру, приходили и из других юрт. Отец Нестор выучил корякский язык, другие местные наречия, на которых проповедовал Евангелие; если приезжал не в первый раз, то после соответствующей подготовки крестил желающих.

Простые, искренние, доверчивые, коряки и тунгусы не знали разврата и сквернословия. Из-за убогого, дикого быта многие из них болели и умирали во время эпидемий.

Отцу Нестору пришлось не только духовно просвещать местных жителей, но и обучать их грамоте, оказывать первую медицинскую помощь и приучать их к соблюдению элементарных норм гигиены.

Как-то раз в одной из эвенских юрт отец Нестор, видя ребятишек, изнывающих от чесотки, попросил мать разрешить ему вымыть двух ее мальчиков шести—восьми лет. Несчастная мать воспротивилась, потому что они никогда не мылись, и на уговоры монаха не поддавалась. Тогда отец Нестор предложил помыть менее любимого из ее сыновей. Эвенкийка, подумав, согласилась и указала на старшего. Инок согрел на костре воду, приготовил мыло, полотенце, бинты, простыни и мазь. Младший мальчик бросился защищать своего брата, что-то кричать. Ласковыми уговорами отец Нестор успокоил малыша, а старшего принялся мыть. Тому это скоро понравилось; больше всего его занимала мыльная пена. Дней десять отец Нестор настойчиво мыл, лечил болячки несчастного ребенка — и вот мальчуган преобразился. Увидев его, чистого, без струпьев и ран, довольного и веселого, мать пришла в неописуемый восторг и попросила монаха сделать таким же здоровым и младшего сына. Отец Нестор согласился на это при условии, что она станет помогать ему и таким образом научится следить за чистотой и здоровьем своих детей после его отъезда.

Так, волей-неволей отцу Нестору приходилось быть врачом не только душ, но и телес.

Не раз иеромонаху Нестору доводилось быть свидетелем грабительской торговли, которую вели на Камчатке американские и японские, а порой и русские купцы. Пользуясь младенческой доверчивостью и наивностью туземцев, они за ничтожное вознаграждение в виде

побрякушек или чаще всего за «огненную воду» — алкогольные напитки — отбирали у камчадалов пушнину, спаивали туземцев.

Чувства сострадания и милосердия, патриотические настроения и раздумья о судьбе Камчатки привели отца Нестора к мысли о необходимости учреждения Камчатского благотворительного братства. Если правительство не уделяет должного внимания этой оконечности Русской земли, благотворительную заботу о ней должна взять на себя Церковь, считал он. Отец Нестор составил проект устава, набросал план деятельности братства с отделениями во всех крупных городах России, показал все это при первом же визите во Владивосток архиепископу Евсевию, который идею одобрил. В 1910 году иеромонах Нестор приехал в Петербург. Первенствующий член Синода митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский; † 1912) отнесся к проекту Камчатского братства благожелательно, но обер-прокурор Синода Лукьянов, быть может из-за чиновничьих амбиций, не захотел даже выслушать инока.

Однако слухи об иеромонахе с Камчатки, распространившиеся по Петербургу, его лекции в различных аудиториях сделали свое дело: о нем узнал царь, и отца Нестора пригласили во дворец на аудиенцию. Молодой миссионер встретил понимание и благожелательное отношение и даже испросил высочайшего согласия на то, чтобы покровителем будущего братства стал наследник цесаревич Алексей. Отец Нестор рассказал об условиях жизни на Камчатке, ознакомил царя с проектом устава братства. Он показал подготовленные им эскизы специальных орденских знаков, которые государь собственноручно тут же несколько видоизменил (из звезды сделал крест).

Царь пригласил отца Нестора приехать в столицу и в будущем году. «Вы ведь знаете,— с горькой усмешкой сказал он,— как поступают люди: с глаз долой — из сердца вон. Сначала вас, возможно, выслушают, много наобещают, а потом забудут. Поэтому приезжайте периодически к нам в Петербург». Министр путей сообщения выдал отцу Нестору по высочайшему повелению постоянный бесплатный билет по всем дорогам Российской империи. Теперь дело с братством продвинулось. Вопрос об учреждении Камчатского благотворительного братства был включен в повестку дня весенней сессии Святейшего Синода.

После утверждения в Синоде устава Камчатского благотворительного братства отец Нестор вновь отправился на Камчатку. Во Владивостоке он посетил архиепископа Евсевия. После торжественного богослужения во владивостокском кафедральном соборе был избран Совет братства во главе с почетным председателем Высокопреосвященным Евсевием. Отца Нестора утвердили основателем и учредителем братства.

Снова молодой иеромонах *неленостно и нелицемерно* нес свое послушание на Камчатке, замерзал под снегом, по нескольку суток пережидая снежный буран на равнине, проваливался с нартами под лед, болел тяжелым воспалением легких, совершал требы у прокаженных и отгонял от себя греховное отчаяние, памятуя слова Христа: *Шедше убо научите вся языки крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа* (Мф. 28, 19).

В 1911 году отец Нестор снова едет в Петербург. Как и год назад, его принимает Николай II. Царь от всей семьи дарит Камчатке церковь и дает разрешение на один товарный вагон от Москвы до Владивостока ежегодно — для перевозки приобретаемого братством школьного оборудования, церковной утвари, медикаментов и других пожертвований. От царских дочерей для жителей Камчатки передаются шерстяные платья, собственноручно ими связанные. Вдовствующая императрица Мария Федоровна по просьбе отца Нестора командирует на Камчатку из Сибирской общины Красного Креста десять сестер милосердия. В Петербурге, а затем в Москве и Киеве, куда иеромонах Нестор ездил для открытия отделений Камчатского благотворительного братства, проводился энергичный сбор средств.

С 1911 по 1917 год в Камчатское благотворительное братство вступило несколько тысяч членов. На Камчатке построили семь церквей и открыли восемь школ. К 1917 году в Камчатской области было уже 35 храмов, 38 часовен и 42 школы.

Каждое освящение вновь открываемых храмов или благотворительных учреждений привлекало множество местных жителей. Освящение храма в Олюторске и открытие церкви во имя новопрославленного святителя Иоасафа Белгородского в бухте Корфа ознаменовались массовым крещением коряков.

Еще в начале своего миссионерского служения на Камчатке отец Нестор перевел на местные языки (корякский, тунгусский и эвенкийский) Божественную литургию, частично Евангелие, избранные молитвы и Заповеди Блаженства. За эту работу он в 1913 году был удостоен сана игумена.

Большое значение имел созванный по его инициативе Камчатский миссионерский съезд, открывшийся 18 февраля 1914 года. Впервые православные священники-миссионеры на Камчатке смогли широко обменяться опытом работы, представить себе общую картину. Съезд привлек внимание местного населения, получившего свободный доступ на его заседания, которые велись как на русском, так и на корякском языке.

Надо сказать, что местное население, за исключением шаманов, сочувственно относилось к православным священникам и их начинаниям. Небезынтересен один эпизод: в начале своего служения на Камчатке отец Нестор крестил на Пасху туземцев, среди которых оказался незнакомый ему коряк, очень просивший окрестить и его, уверяя, что самостоятельно прошел всю подготовку к Таинству. Отец Нестор окрестил его. В 1960 году, более чем через полвека, этот человек написал Владыке Нестору письмо. Оказалось, этот коряк был шаманом, решил креститься, чтобы посмеяться над христианскими святыми. Но после Крещения он испытал душевный переворот, раскаялся в грехах, принял монашеский постриг с именем Кириак и впоследствии стал иеромонахом.

В начале лета 1914 года отец Нестор снова поехал по делам Камчатского братства в Петербург. Здесь его застала война. Не желая в тяжелую для Родины годину испытаний оставаться бесполезным, отец Нестор попросил разрешения оказывать посильную христолюбивую помощь раненым воинам как в лазаретах, так и на передовых позициях в действующей армии. Он сформировал и возглавил санитарный отряд.

Отцу Нестору приходилось ездить верхом на лошади вдоль линии огня и руководить не только врачебным и санитарным персоналом, но и обозом с медикаментами. Неоднократно случалось смотреть в лицо смерти, находиться под градом пуль, среди рвущихся снарядов, духовно утешать умирающих, а раненым облегчать страдания, подолгу находиться в окопах среди солдат, напутствуя их молитвой на бранный подвиг за Родину, за Русскую землю.

На протяжении двух военных лет отец Нестор стойко переносил все тяготы фронтовой жизни. За участие в боевых операциях и организацию санитарного отряда он получил высшую для священнослужителя воинскую награду — наперсный крест на Георгиевской ленте, был удостоен орденов святой Анны III и II степени, святого Владимира IV степени. 16 октября 1916 года во Владивостоке состоялась торжественная хиротония игумена Нестора во епископа Камчатского и Петропавловского.

Епископ Нестор участвовал в работе Всероссийского Поместного Церковного Собора 1917—1918 годов. Владыка остро переживал происходящее в это время в стране, тревожился о будущем Отечества, о сохранении его культурного достояния. Сердце истинного патриота не могло не откликнуться на поругание национальных святынь. В декабре 1917 года он написал и опубликовал брошюру «Расстрел Московского Кремля». Впоследствии эта брошюра послужит одним из поводов для репрессий, которым он подвергался.

Осенью 1918 года епископ Нестор выехал на Камчатку, но в связи с военным временем ему пришлось ехать окружным путем: через Киев, Одессу, Константинополь, Александрию, Порт-Саид, Гонконг, Шанхай.

Посетив ряд камчатских приходов, Владыка возвращался пароходом вдоль побережья в Петропавловск. Но пароход туда не пустили: в городе происходило восстание. Больше Владыке Нестору не пришлось вернуться на дорогую его сердцу Камчатку. Он отправился через Японию в Харбин, где собралась большая колония русских эмигрантов. Здесь Владыка организовал Дом милосердия, приютивший множество русских детей-сирот, стариков, инвалидов, заброшенных сюда социальной бурей.

За тридцать лет вынужденной эмиграции Владыка посетил многие страны мира, несколько раз побывал во Святой Земле. Он очень тосковал по Родине, по горячо любимой матери, которую ему уже не суждено было увидеть в живых.

Во время второй мировой войны он молился о победе русского оружия; в 1945 году восторженно встретил приход в Маньчжурию советских солдат, встречался с их командиром — маршалом Р. Я. Малиновским. В том же году вступил в молитвенное общение со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием, который назначил его, тогда уже архиепископа, управляющим Харбинской епархией. В 1946 году возведен в сан митрополита Харбинского и Маньчжурского, Экзарха Восточной Азии.

В июле 1948 года митрополит Нестор был репрессирован, судим и заключен в один из лагерей ГУЛАГа в Мордовской АССР. Кроме тридцатилетней давности брошюры, ему вменялось в вину то обстоятельство, что в 1920 году он участвовал в перенесении нетленных останков великой княгини Елизаветы Федоровны с Урала в Иерусалим.

После освобождения в 1956 году Владыка Нестор получил назначение на Новосибирскую кафедру. С 1959 года и до кончины в 1962 году — митрополит Кировоградский и Николаевский. Патриарх Алексий высоко ценил Владыку Нестора, любил с ним общаться: люди одной эпохи, они находили много тем для воспоминаний...

До последних дней жизни митрополит Нестор оставался человеком острого ума, простым и доброжелательным.

Он стремился всегда при встречах и в письмах душевно, от всего сердца обнять своих духовных детей от мала до велика. Доброта его была активна. Он всю сознательную жизнь следовал заветам Христа.

Именно эта любовь к людям, душевная теплота, доброта открывали отцу Нестору когда-то юрты и сердца далеких камчадалов.

Алексей ГЕОРГИЕВСКИЙ

Освящение Шамординского монастыря

27 мая 1990 года, в Неделю святых отцов Первого Вселенского Собора, в селе Шамордине Калужской области состоялось торжество обновления первого храма во вновь открытой Казанской Амвросиевской женской пустыни, лежащей близ знаменитой Оптиной пустыни.

Женская обитель при с. Шамордине была основана в 1884 году оптинским старцем Амвросием (ныне причислен к лику святых) сначала как женская община, а в 1901 году преобразована в монастырь.

Главный храм обители в честь Казанской иконы Божией Матери имел несколько приделов: во имя Святителя Николая, святого Игнатия Богоносца, в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», во имя святителя Амвросия Медиоланского, Преподобного Сергия Радонежского, праведной Анны, святой великомученицы Варвары, праведной Елизаветы и святой мученицы Любови.

При монастыре находились приют для девочек — сирот и калек, женская богадельня с храмом в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», больница и странноприимный дом.

Казанский собор в Шамординском монастыре. Старинное фото

До революции здесь было 700 монахинь и послушниц. Здесь многие годы жила сестра Л. Н. Толстого — Мария Николаевна (в монашестве Мария), которую Лев Николаевич неоднократно посещал.

Монастырь просуществовал до 1923 года, и вот спустя 67 лет он передан Русской Православной Церкви.

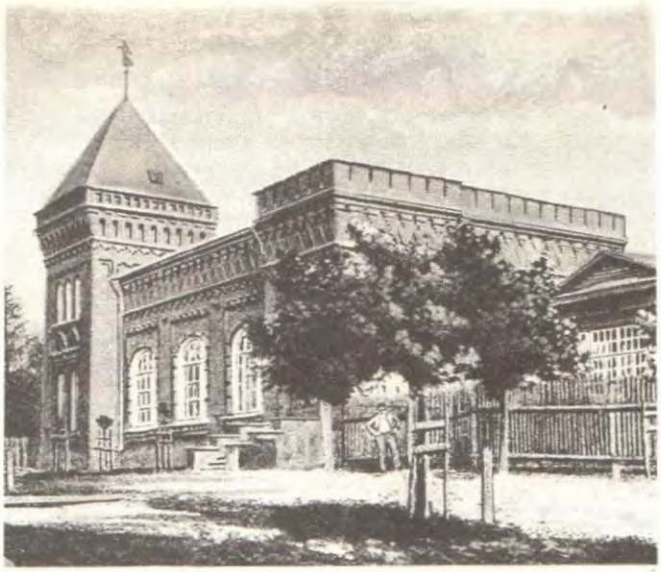
Освящение храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», расположенного в здании бывшей богадельни, совершил Патриарший Местоблюститель Митрополит Киевский и Галицкий Филарет. Ему сослужили наместник Оптиной пустыни архимандрит Евлогий, скитоначальник Иоанно-Предтеченского скита схиигумен Илий, строитель Шамординского монастыря игумен Поликарп.

Возведенная в сан игумении монахиня Никона (Перетягина) прибыла из Рижского Троице-Сергиевского монастыря, чтобы с десятью сестрами возродить Шамординский монастырь, устроенный по благословению преподобного Амвросия Оптинского. За Божественной литургией пели два хора — местный женский и мужской из Оптиной пустыни.

По обычаю, был совершен крестный ход вокруг храма с новым антиминсом. За Божественной литургией Владыка Местоблюститель рукоположил двух иноков Оптиной пустыни: Григория в сан иеродиакона, а иеродиакона Савватия во иеромонаха. В конце службы Митрополит Филарет произнес слово на освящение храма.

«Бог, по слову Священного Писания, в нерукотворенных храмах живет,— сказал он,— в чистых душах — и такой храм Ему особенно дорог и приятен. Поэтому если, по слову апостола, кто *разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят, а этот храм — вы* (1 Кор. 3, 17). Храмы на земле, освящаемые благодатью Божией, служат для христиан видимым знаком для созидания внутреннего храма души, украшенного добрыми делами жизни». Митрополит Филарет преподал благословение всем собравшимся из ближайших сел и деревень прихожанам. По окончании литургии был совершен чин о панагии.

Патриарший Местоблюститель затем посетил и Оптину пустынь, и Иоанно-Предтеченский скит. После двух лет,

Келлия старца Амвросия и игуменский корпус в Шамординском монастыре. Старинное фото

прошедших после открытия монастыря, почти полностью восстановлен Введенский собор, монастырские стены и башни, некоторые корпуса. Но впереди еще очень много работы по восстановлению других храмов и зданий обители. Отрадно, что Оптина пустынь обрела свои прежние границы, как они исторически сложились в прошлом по благословению ее святых старцев. Теперь в трех местах Оптиной: в самой обители, Иоанно-Предтеченском скиту, Шамординском монастыре — зажжены лампады и почти круглосуточно возносятся от иноческих сердец молитвы о спасении душ, о мире во всем мире, о братской любви между народами.

Благодарение Богу, что Он, по молитвам Царицы Небесной и всех святых, долготерпелив и многомилостив к нам, грешным людям, вновь озаряет нас Своею благодатию, возвращает нам храмы, монастыри и святыни, дает *нам все потребное для жизни и благочестия* (2 Пет. 1, 3).

Инок Оптиной пустыни АЛЕКСАНДР

Чудо в Оптиной

Сегодня православному миру стали широко известны чудесные знамения, связанные с иконами Божией Матери Иверская в Канаде и Одигитрия в Албанской Церкви. Милостью Божией подобные знамения совершаются в нашей Церкви.

16 ноября 1988 года в пятом часу вечера в Введенской Оптиной пустыни совершилось чудесное явление благодатной росы на Казанской иконе Пресвятой Богородицы и истечение благовонного мира от образа преподобного Амвросия.

Казанская икона Божией Матери, написанная в XVIII веке в древнерусской традиции, была привезена в обитель накануне дня ее празднования, 3 ноября, из реставрационных мастерских Данилова монастыря. Казанский образ особенно почитается в монастыре, так как в Шамординской женской обители, которую основал святой старец Амвросий Оптинский, главный собор освящен в честь этой иконы. Кроме того, и в самой Оптиной пустыни один из трех главных храмов — Казанский.

Свидетели чуда видели выступавшую на изображении Богородицы прозрачную, как слеза, влагу. Сначала возникла как бы испарина, а затем появились и капли, постепенно увеличивавшиеся. Их собирали, икону вытирали досуха, а они являлись снова на том же месте или рядом, на оранжево-красном одеянии Богомладенца, под Его благословляющей рукой. Это видела братия, видели паломники, работавшие в монастыре. Роса тщательным образом была снята с иконы, и сразу же, до начала службы, отцом наместником архимандритом Евлогием был прочитан Акафист, после которого роса появилась вновь.

Божии чудеса в отличие от прочих имеют ясную цель. Однако в происходящем многими ощущалась как бы некоторая недосказанность. Недоумения рассеялись, когда отец наместник напомнил, что 16 ноября исполняется годовщина со дня передачи Оптиной пустыни Церкви. Последующие события рассеяли все сомнения, оставляя в сердце благодарность Богу за причастность к тайне Его Промысла о судьбах нашей Церкви.

Всенощная, соединенная со службой чудотворному образу, окончилась в 22 часа 30 минут, а в 23 часа стало известно, что начала источать миро икона преподобного Амвросия.

Этот образ был написан для Оптиной недавно рукоположенным во диакона студентом Московской Семинарии с участием отца Зинона (Владимира Теодора). Она постоянно находилась во Введенском соборе рядом с мощами преподобного Амвросия.

Вот как описывает это событие свидетель — послушник Оптиной: «Сначала на иконе появилось подобие испарины — мельчайшие капельки влаги (в области, соответствующей сердцу преподобного). Вскоре стало отчетливо заметно очерченное маслянистое благоухающее пятно. Затем капли, подобные блестящим бисеринкам, стали появляться и в других местах — на мантии преподобного и на свитке в его руке, на котором написано: «Подобает убо нудитися возрастати в смирении».

Капельки то тут, то там загорались, увеличиваясь на наших глазах, превращались в полновесные капли, а потом некоторые из них, уменьшаясь, исчезали.

Истечение мира сопровождалось благоуханием. Оно действовало как бы волнами, то сразу захватывая всех стоящих, то пропадая до едва ощутимого. Среди земных запахов ему нельзя подобрать аналогичный. Если постараться назвать производимое им впечатление, то это как бы благовонная, сконцентрированная свежесть.

Происходящее чудо было просто и страшно одновременно. В храме в это время шла обычная уборка, и за заботами люди как бы не замечали иконы и стоящих около нее в изумлении иноков. То, что происходило перед нашими глазами, поражало простотой. Мы, далекие от экзальтации, спокойно переговаривались, обмениваясь впечатлениями. Всеми ощущалось личное присутствие преподобного Амвросия, взгляд которого обрел дивную глубину и ясность. Читался канон преподобному, мы пели величание...

Постепенно истечение мира переместилось в область

У раки с мощами преподобного Амвросия

раскрытого свитка, и несколько крупных капель появилось на словах: «... возрастать в смирении». Мироточение остановилось ночью.

Другой свидетель чуда рассказал следующее: «В эту ночь я зашел в храм около двух часов. Никого не было в нем, только уставший от впечатлений спящий сторож да послушник, читавший Псалтирь около мироточащей иконы. Он окончил чтение, миро было тщательно собрано, и все ушли. Я остался один перед чудотворным образом. Было страшно и радостно. Я прочитал кафизму и подошел к иконе. Но на ней ничего не было, разве только едва видимый след. Я был расстроен, что, возможно, не увижу чуда, но вдруг на иконе опять появилась блестящая точечка мира, превратившаяся на моих глазах в капельку. Господь по молитвам преподобного Амвросия утешил меня созерцанием чуда».

В последующее время икона преподобного неоднократно начинала мироточить. Так, миро появилось на его иконе в день тезоименитства покойного Святейшего Патриарха Пимена. Были и другие случаи, один из которых заслуживает особого внимания.

Через год после происшедших событий чудесное истечение мира удалось заснять на кинопленку. Об этом рассказал очевидец иеродиакон Сергий.

17 сентября 1989 года после литургии готовилась съемка программы для фестиваля киноискусства в Амстердаме. На вопрос отца Сергия о вере в Бога кинооператор ответил отрицательно. Было неясно, как строить рассказ о монастыре для человека неверующего, и отец Сергий пошел поклониться мощам преподобного с просьбой, чтобы тот сам все управил, а его вразумил, что делать и говорить. После того как все было подготовлено к съемке, отец Сергий подвел оператора к Казанской иконе Божией Матери и поведал ему уже описанные нами события, связанные с этим образом. Затем они перешли в другой придел к иконе преподобного, и отец Сергий замер в изумлении: на иконе были явственно видны два пятна с подтеками мира. В храме никого не было, кроме послушников у свечного ящика в другом конце собора. Отец Сергий, по его собственным словам, не смог скрыть своего удивления, что бесстрастно зафиксировала камера. Оператор заметил ему: «Я вижу, с вами что-то происходит». Отец Сергий указал на причину. После этого позвали послушника, и когда у иконы появился второй свидетель, началась съемка. Образ благоухал так же, как и год назад. Ощутивший божественный аромат оператор воскликнул: «Жаль, что нельзя снять запах!» — и вышел на улицу, так как почувствовал себя плохо...

Фильм был показан на фестивале в Амстердаме и имел большой успех. Так преподобный, имеющий «болезное сердце о всех, с верою притекающих» к нему, вновь вышел на проповедь к людям, и свидетельство о нем распространилось в пределы дальние.

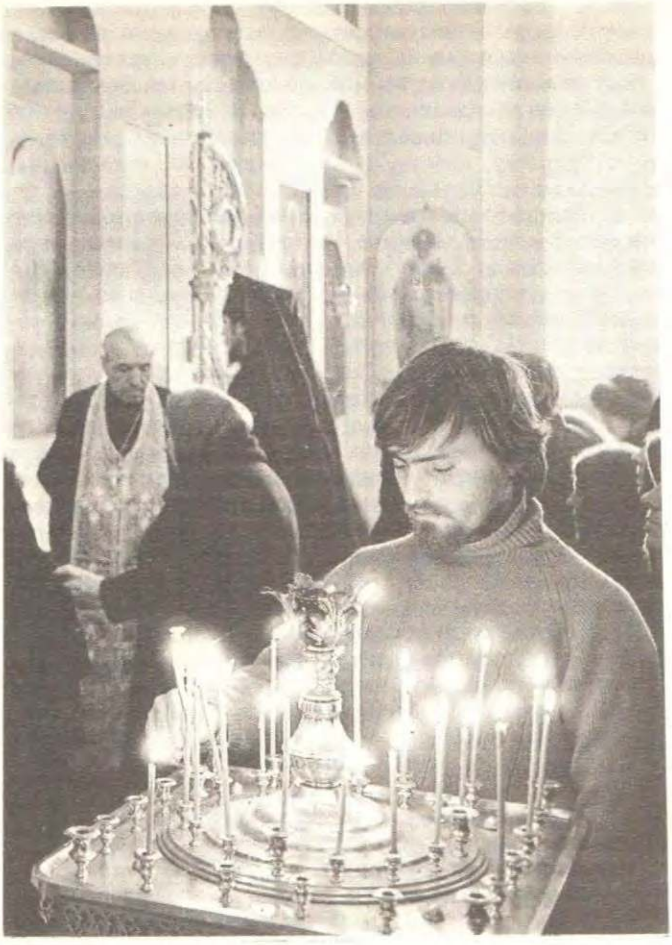
В современном мире, скованном вторгшимся в плоть и кровь безбожием, чудеса, подобные Оптинскому, наполняют душу христианина горячей надеждой на заступничество Владычицы Небесной и святых.

Величественно и сокровенно происхождение этих явлений, исходящих из Царствия Небесного в наш грешный мир. Как следует нам, православным людям, относиться к подобного рода знамениям? Вот что находим о знамениях в творениях аввы Исаака Сириянина в слове под номером тридцать шесть: «Господь не во всякое время, когда Он близок к святым Своим, в помощь им, без нужды явно показывает силу Свою в каком-либо деле и чувственном знамении... и делает сие, промышляя о святых и желая показать им, что и на час не прекращает тайного Своего о них попечения, но во всяком деле представляет им, по мере сил, показать свой подвиг и потрудиться в молитве. Если же дело требует обнаружения (явной помощи Божией), то ради нужды делает и это; и способы Его бывают самые премудрые, достаточные в скудости и в нужде, а не какие-либо случайные. Кто же без нужды осмеливается на сие или молит Бога и желает, чтобы в руках его были чудеса и силы, тот искушается в уме своем ругателем демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести».

В русских летописных текстах имеется много свидетельств о мироточении, из которых мы видим, что чудеса и знамения были в то время весьма распространенным, даже обычным явлением.

Этими историческими свидетельствами, несомненно, снимается навет вымышленности знаков Божественного благоволения. Они естественны по проявлению, хотя сверхъестественны по происхождению. От нас требуются только смирение и вера, чтобы отверзлись наши очи духовные и восприяли их значение и смысл.

Упражняясь в смирении и трудах молитвенных, каж-

Во Введенском соборе

дый инок духовным опытом постигает правоту слов аввы Исаака.

«Для нас чудотворение — это знак небесный к возрождению,— поясняет эти события настоятель монастыря архимандрит Евлогий,— подчеркиваю, именно к возрождению, поскольку чудотворение — это *признак духовного возрождения,* которым свидетельствуется наша немощь и одновременно изливается благодать. Это божественное вразумление, эти духовные знаки даруются нам для покаяния и усиления молитвы».

По словам отца настоятеля, к покаянию призывает братию и всех православных сама Царица Небесная, явившая Свой плач о мире в росе благодатной на святой иконе Своей. Постоянную память об этом чуде, как и о благодатной помощи мироточивого образа преподобного Амвросия, и до́лжно положить братии в основание своей духовной жизни. На это указывает и дата — день возвращения обители.

Благодатное миро, появившееся в день тезоименитства Святейшего Патриарха, служит, вероятно, вразумлением для братии к почитанию поставленных Господом иерархов и духовных руководителей.

Тихим гласом Господь дает грозные повеления, но мир не желает слышать этого тихого гласа. Он ждет от Бога знамений грандиозных, наподобие тех бурь, землетрясений, огня, которые предварили явление Господа ветхозаветному Пророку Илии. Но Сам Господь не в этом. *Глас хлада тонка, и тамо Господь* (3 Цар. 19, 12).

«Глас хлада тонка», как и во времена Пророка Илии, знамениями в Оптиной дает знать нам, что разрушительная буря и всесожигающий огонь, пронесшиеся над страной, наконец, утихли, чтобы остаток верных, не преклонивших колена перед Ваалом и хранящих Завет, вняли сокровенному призыву Божиего гласа.

Тихим гласом любви призывает Он нас к покаянию. Слышим ли мы его?

Сергей ИВАНОВ

Церковь и христианская общественность

Наше время характеризуется очевидным духовным возрождением общества, которое долгие годы шло подспудно, незаметно для «внешнего», нецерковного взгляда. Начатый в недрах Церкви через кровь мучеников, благатное действие Святого Духа, труды пастырей, этот процесс постепенно начинает захватывать все более широкие слои общества — прежде всего те, которые стоят ближе к жизни Церкви.

Приходя в себя после семидесяти лет «вавилонского пленения», мы оглядываемся вокруг и с удивлением обнаруживаем, что в своих часто еще беспомощных и неглубоких поисках путей духовного возрождения не можем миновать обращения к тем формам духовного творчества и общественной деятельности, которые были свойственны началу XX века — периоду высшего в новое время расцвета русского общества и российской культуры. Возобновление прерванного естественного исторического развития России не может не быть своего рода возвращением к началу века как с точки зрения конкретных форм деятельности христиан в миру, так и с точки зрения духовных проблем и соблазнов, подстерегающих нас на этом пути. Сейчас на первый план выходит та же задача сближения Церкви и интеллигенции, которая стояла в начале века. Эта задача имеет особо важное значение, ибо она неразрывно связана с формированием и развитием того, что принято называть христианской, или церковной, общественностью. Вскоре после 1917 года Н. А. Бердяев писал, что основным носителем христианского сознания является теперь человек культуры. Необходимо не оттолкнуть человека культуры, несущего на себе основное бремя творческой, интеллектуальной работы в обществе, но способствовать его воцерковлению, побудить к служению интересам Церкви, чтобы дарованный Богом «талантливый момент» в жизни нашего многострадального Отечества мы использовали с максимальным успехом.

Что касается конкретных форм духовного и культурного творчества, являющихся переходными на пути воцерковления общества, то параллель с началом века очевидна: всюду возникают религиозно-философские обще-

---

Настоящая статья является приглашением к разговору всех заинтересованных лиц, ибо только в совместном обсуждении, с учетом всего многообразия мнений может быть выработано объективное мнение.

ства, христианские кружки, семинары, широко распространяется благотворительная деятельность, инициатором которой является не только церковная иерархия, но и светские общественные организации, а также отдельные граждане. В последнее время стали возникать движения, которые, будучи христианскими, носят при этом общественно-политический характер, хотя вопрос о том, являются ли они партиями, подобными, например, западным христианско-демократическим партиям, является сложным для их участников.

В этой связи всем церковным людям или сознательно стремящимся стать таковыми особенно необходимо иметь четкий взгляд на все эти проблемы и по возможности стремиться выработать его богословское обоснование. В переходный период, когда, как и в начале века, происходит некий всплеск духовности, сопровождающийся неизбежными в такой момент издержками и соблазнами (так, наряду с пробуждением интереса к церковной культуре, к духовному наследию Православия, мы имеем сейчас несравнимый с прошлыми годами разгул оккультизма, неоязычества и явно сатанинских культов), особенно важно избежать духовной «прелести», обмана «князя мира сего», не изменить духовной трезвости и подлинной церковности.

Пытаясь ответить на вопрос о действительном и подобаемом месте христианской общественности в жизни Церкви, пытаясь найти оптимальный путь между соблазном сектантского религиозного диссидентства и мрачным обскурантизмом, необходимо исходить не из отвлеченных схем, чуждых органическому строю российской жизни (как то нередко случается в современной либерально-демократической публицистике), но стремиться выработать такие формы, которые являлись бы органическим продолжением именно российско-православного строя жизни применительно к современным условиям. Но эти формы должны быть именно продолжением, а не повторением форм отживших.

Будучи наследницей византийской теократии, Россия в силу сложного комплекса причин на протяжении ряда столетий жила в условиях более или менее полно осуществленной симфонии Церкви и государства. Православный вариант союза Церкви и государства отличается как от католической идеи так называемого «папоцезаризма», то есть сосредоточения «двух мечей» — духовного и мирского — в руках духовного владыки, так и от протестантской тенденции подчинения Церкви князьям, то есть сосредоточения «двух мечей» в руках светских глав христианских государств. В византийском варианте, послужившем источником для российского самодержавия, разделение власти мыслится как невмешательство духовной и мирской власти в дела друг друга при их взаимном согласовании. Церковь, не вмешиваясь непосредственно в дела мирского управления, берет на себя задачу духовного просветления и руководства мирской властью, которая не является отделенной от Церкви и задач спасения (сама по себе идея полного отделения Церкви от государства может возникнуть лишь в секуляризованном сознании), но, напротив, основывается на евангельских ценностях. Общеизвестно, что практика государственного строительства часто была весьма далека от этих ценностей, но идеалом и, так сказать, смысловым пределом христианской государственности являются, к примеру, те общеизвестные формы, которые приняла благотворительность при святом князе Владимире, что наряду с полным отказом от насилия даже по отношению к преступникам представляло собой попытку прямого воплощения евангельского идеала в жизнь государства. Идеал Святой Руси, окончательно сложившийся в эпоху монголо-татарского нашествия, был основан не на отделении Церкви от государства, а, напротив, на их, если воспользоваться халкидонской формулой, «нераздельном и неслиянном» единстве в деле водительства православного народа к спасению и Царству Божиему. «По этому мировоззрению,— писал А. В. Карташёв,— православному государству, царству и народу вручены величайшие, вечные заветы. Служение православного народа — служение, входящее в план Божественного мироправления; оно имеет вечное значение. Посему власть государственная установлена Богом. Она служит целям Царства Божия и ответственна пред Богом за приведение управляемого ею народа в чистой, неповрежденной ересями вере к порогу Царства Христа Грядущего*. При этом подлинным носителем духа Царства, реальным делателем истории христианской державы является сам православный народ, который, выходя из храма, продолжает дело Церкви в миру. Во времена смуты, когда была прервана царствующая династия, именно народное земское движение, вдохновляемое водительством святителей, явилось главным фактором, обеспечившим преодоление смуты. По свидетельству восточных Патриархов в их ответе Папе Римскому в 1847 году, в Православной Церкви «хранителем веры является самый народ церковный».

Постепенная секуляризация всего строя жизни, и в том числе государственной власти, являющаяся детищем европейского Ренессанса, затронула и Россию, хотя здесь она имела свои специфические черты. В результате церковной реформы Петра I, носившей явно протестантскую окраску, Церковь оказалась в слишком большой зависимости от государственной власти, было подорвано благополучие не только внутрицерковной жизни, но и самой монархии. В момент небывалого кризиса 1917 года сила монархической традиции оказалась недостаточной, чтобы сдержать прорыв инстинкта саморазрушения и расцерковления жизни. Секуляризация носила в данном случае взрывоподобный характер. В результате многовековое стремление к осуществлению симфонии обернулось небывалым по силе и длительности состоянием, когда государственная власть, призванная осуществлять и организовывать порядок жизни «мира», оказалась не только отличной от порядка духовного, церковного, но и полностью противоположной ему со своим явно богоборческим стремлением не способствовать, но всеми силами противодействовать «приведению управляемого ею народа к порогу Царства Христа Грядущего».

В этих условиях, когда приходится бороться уже не за христианизацию государства, но за реальное отделение государства от Церкви и Церкви от государства, отделение, которое позволило бы христианам жить в условиях внешней свободы, традиционная симфония уже, очевидно, невозможна. Мы словно бы вернулись к положению первых веков христианства, когда не было христианских государств и Церковь Христова была окружена враждебным ей языческим миром.

При этом важно понять, что так называемое отделение, за которое мы боремся, вовсе не есть какое-то идеальное состояние. Изгнание Церкви из государства, при котором религия вопреки ее природе начинает занимать лишь какой-то отдельный участок жизни, есть не что

---

* Карташёв А. В. Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956, с. 32. Ниже ссылки на это издание даются в тексте с указанием только страницы.

иное, как скрытая форма гонения на веру, призванная подорвать значение христианства как пути спасения, которому все призваны отдаться целиком, а не какой-то частью души, оставив остальное для дел «мира сего». Поэтому, борясь за реализацию принципа отделения, необходимо постоянно помнить о его переходном характере.

Поскольку Церковь не может отказаться от стремления преобразить весь мир, а это, очевидно, невозможно силами одной лишь иерархии без помощи некой в принципе церковной силы, роль которой прежде исполняло христианское государство, и поскольку наше сегодняшнее государство этой роли уже не исполняет, необходимо поставить вопрос о симфонии иначе. Сейчас следует поставить вопрос о симфонии Церкви уже не с государством, а с обществом, с христианской общественностью, с той частью народа, которая, не растеряв традиций русской духовности, может стать подспорьем Церкви в миру. Необходимо в полной мере «сознать себя мобилизованными» (А. В. Карташёв) на мирское служение, без которого полное воцерковление мира невозможно*.

Конкретной формой организации церковной общественности вне храма могли бы стать православные братства, являющиеся как бы продолжением прихода. Задача братств не просто блюсти чистоту веры, но и активно распространять ее в пока еще чуждом Церкви мире. Православные миряне «являются фактическим мостом между двумя по природе даже антиномическими областями: между мистической глубиной церковной благодатной жизни и ареной внешнего государственного и культурного строительства. Через этот мирянский провод, через это орудие Церковь естественно, не изменяя своей духовной сердцевине, воздействует на внешнюю общественность... Специфическое призвание мирян, их миссия, их апостольство, в восполнение и усиление учительного и сакраментального апостольства иерархии — это христианизация культуры и оцерковление мира... Мир дал нас Церкви, а Церковь послала нас в мир, чтобы привести его в целом к порогу Царства Божия. Это специфически наше служение... Вся Россия должна быть покрыта огромной, сложной сетью церковных братств. ...Православные миряне должны осознать себя миссионерами Православия в океане окружающего нас неоязычества, вдохновиться всемирно-исторической значительностью и ответственностью своего мирянского апостольства. Это и будет реализацией православной соборности... Лишь на путях напряженной *самоорганизованности* церковные люди, в союзах друг с другом, а не с ...государством, *в союзах с обществом, а не с властями*, могут надеяться не номинально, а реально созидать христианские ценности и молекулярно вводить их во все ткани общей жизни... Каждый из нас должен быть активным братчиком не в одном, а в нескольких братствах разного характера и разных объемов. Это и есть путь *молекулярного оцерковления*, *модерная форма православной теократии*, выход из еретической монофиситской позиции *внежизненного*, одного только культового благочестия» (с. 152, 136, 150, 154—155, 249).

Очевидно, что в разного рода движениях и формах самоорганизации христианской общественности, получающих все большее распространение в настоящее время, находит свое проявление интуитивное угадывание, а то и сознательное понимание христианами этой своей миссии. Другое дело, что все эти движения до последнего времени носили переходный характер и лишь недавно стали оформляться во что-то более или менее законченное. Здесь вновь уместна параллель с ситуацией начала века, когда разного рода кружки и объединения отражали скорее процесс возвращения в Церковь самих их участников и поэтому, естественно, будучи сами явлением переходным, не могли служить полным аналогом тех чисто церковных братств, о которых писал позднее А. В. Карташёв. Само понимание задач такого братства, сформулированное у него, является плодом долгого и трудного пути развития религиозного сознания русской интеллигенции первой половины XX века.

Опыт русского религиозного ренессанса свидетельствует о необходимости отсекать все нецерковное и использовать позитивную сторону в этих движениях, способствуя духовному самоуглублению их участников.

Насколько правомочно говорить о приближении к идеалу церковного братства тех конкретных форм христианских объединений, которые имеются на сегодняшний день?

Недавно была сделана попытка объединить различные христианские инициативы на учредительном съезде Российского Христианского Демократического Движения (8—9 апреля 1990 года, Москва). Приведу некоторые соображения, возникшие при знакомстве с документами РХДД и в ходе дискуссий на самом съезде. При этом можно в свете всего сказанного выше опустить подробный анализ тех моментов в этих документах, которые могут быть восприняты вполне позитивно. Такова, например, общая формулировка истинного, с точки зрения авторов документов, понимания мирского делания, которая в принципе вполне совпадает с приведенным у нас выше мнением А. В. Карташёва. Не вызывает сомнений также критика атеистического коммунизма. Однако ряд других моментов спорен. Причем относятся они уже к той части декларации РХДД, которая содержит богословское обоснование движения. «Для христианина,— говорится там,— человек — высшее творение Божие, образ и подобие Бога, Его со-творец и со-работник, **поставленный царем миру** (выделено мною.— *В. С.*) и призванный вести этот мир к преображению». Вызывает некоторое удивление понимание роли человека как «царя мира». Это расходится с библейским пониманием, согласно которому человек поставлен царем не над всем миром, не над всей вселенной, а лишь над землей, над всеми земными тварями. Понятие «мир», хотя и употребляется в Писании в ряде мест в значении «земля», гораздо шире по своему значению и, помимо «мира сего» как того, что противоположно Царству Божиему, означает, как правило, всю вселенную. Человек не является «царем» над всей тварью. Так, будучи в известном смысле существом более совершенным, чем ангелы, он отнюдь не является «царем» над ангельскими чинами. Подобная аморфность мысли, употребление вместо четких богословских категорий неясных и слишком общих понятий отнюдь не способствуют тщательному уяснению практических аспектов проблемы.

Довольно проблематично также представленное в дек-

---

* Знаменательно, что в первых же интервью Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II выделил именно вопрос о согласии Церкви и общества. «Я думаю,— сказал он,— что если Церковь и была отделена от государства, то она никогда не была отделена от нашего общества» (Новое время, 1990, № 25, с. 6). Ту же мысль находим и в словах архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла: «Церковь отделена у нас от государства, но Она не отделена и по природе своей отделенной быть не может ни от общества, ни от народа» (ЖМП, 1990, № 2, с. 38).

ларации понимание частной собственности, которая обосновывается здесь весьма своеобразным образом через понятие «тела», а не через свободу личного духа. Частная собственность определяется как «необходимое расширение человеческого тела на окружающую и соприкасающуюся с ним природную и вещную среду, которая тоже (подобно телу.— *В. С.*) становится орудием человеческой духовности... Частная собственность утверждает человека как свободную личность, удовлетворяя естественное право на самодеятельность и самостоятельность; вызывает духовные мотивы для напряженного труда, высвобождает творческую инициативу и хозяйственную предприимчивость...» В данном контексте не совсем понятно, каким образом тело, пусть даже и «просветленное духом», само по себе может «утверждать человека как свободную личность» и «вызывать духовные мотивы для напряженного труда». Хотя в принципе ход мысли авторов декларации понятен, данную формулировку следует, видимо, признать не совсем удачной.

Одним из ключевых пунктов дискуссии, развернувшейся на учредительном съезде, был вопрос о том, следует ли РХДД быть движением, объединяющим различные христианские инициативы, а его руководящим органам — своего рода координационным советом этих инициатив, или же политической партией. Основная проблема здесь состоит в понимании того, что такое христианская политика и каковы возможности ее реализации. Этот аспект наиболее слабо проработан в нарождающемся движении. «Обновленная христианская община,— абсолютно справедливо говорится в преамбуле программы РХДД,— сможет дать России новые силы для восстановления исторической памяти и для творческого созидания своего будущего». Однако дальше из этого следует вывод: **«Поэтому** (здесь и далее выделено мною.— *В. С.*) одно из ведущих мест в современной политике должно принадлежать христианским движениям и **партиям»**. Неясно, каким образом от «обновленной христианской общины» осуществлен переход к «христианским партиям». Община, будучи основой Церкви, коренным образом отличается от партии, ибо не является объединением группы людей, противопоставляющих свои интересы интересам другой подобной же группы. Община есть ячейка Церкви, но не часть ее, а вся Церковь, ибо в Церкви нет разделения, свойственного «миру сему», и единство основано здесь не на сложении отдельных частей, а на мистической, благодатной причастности Христу, Который Сам в Себе разделиться не может. Не может быть отдельной христианской партии, существующей и действующей наравне с другими партиями, ибо партия — это, как известно, часть, а задача христиан — весь мир сделать христианским. Христианское делание в миру может и должно носить в основе своей не частичный, а всеобщий, кафолический характер. Естественное разделение здесь может иметь место лишь в силу немощи и ограниченности сил отдельного человека. Для христианского сознания, не замутненного секулярно-демократическими предрассудками, очевидно, что Церковь и партия, по определению, не просто различны, но противоположны: Церковь объемлет весь мир, партия всегда — часть; Церковь исходит из мистической общности всех, партия выражает материальные, земные интересы отдельной группы; Церковь верует во Христа Распятого, что «для иудеев соблазн, а для эллинов безумие», партия стремится к осуществлению реальной земной программы. Из всего этого следует по видимости парадоксальный, а на самом деле единственно верный вывод: **как только церковность становится партийной программой, она тут же перестает быть церковностью.** Ибо цель христиан — спасение, а не просто «развитие и укрепление свободного братского любовного общения людей» (пункт 2 Декларации). Христианская партийность есть путь либо к клерикализму, либо к секуляризации, как это произошло и происходит в западных христианских демократиях.

Не может быть вопроса о том, нужно РХДД или нет. Очевидно, что самим фактом своего рождения оно заполняет весьма существенную пустоту в нашей жизни, свидетельствуя о наличии в обществе значительных здоровых сил, способных в союзе с Церковью, с иерархией повести это общество к духовному, культурному и гражданскому возрождению. Но многое зависит от того, в какую сторону будет развиваться движение. Указанное выше противоречие между церковным в принципе содержанием движения и зафиксированной в уставе его партийной формой является самой серьезной опасностью, своего рода подводным рифом на его пути.

Если, как опять-таки вполне справедливо сказано в программе, «христианская политика — это одна из форм благотворительности и церковного делания в мире», то не совсем понятно, каким образом возможно осуществление христианской благотворительности и христианского же социального служения в условиях принципиально секулярного советского парламента. Не является ли это противоречием между вполне продуктивной идеей симфонии Церкви и верующего общества и неизбежной, вынужденной в данном случае зависимостью от внутренних законов жизни светского государства? Как найти и определить допустимую меру компромисса? Необходимо постоянно помнить, что сама по себе идея христианской демократии, столь новая и перспективная на первый взгляд, изначально является компромиссной. Противоречие заключается не только в уже указанной противоположности всеобщего характера Церкви и ограниченного характера партий, но и в несовместимости христианского и светского понимания власти. Власть православного царя, место которого, по мысли А. В. Карташёва, в известном смысле призвана занять христианская общественность, носит не частично-относительный, но всеобще-абсолютный характер. Эта абсолютность возможна лишь в силу принципиального отказа от «самости», от «своего» в осуществлении функций земной власти. Цель власти — служение, а не стремление к узурпации. Поэтому православное сознание не может не видеть принципиального различия между стремлением подлинно христианской общественности способствовать движению христианина к Царству Божиему средствами земной власти и стремлением современного политика обрести политическую власть в государстве парламентским путем во имя осуществления интересов той группы общества, которую он представляет. Невозможно не согласиться с программой РХДД в том, что «христиане призваны вернуть в общество понимание того, что политики ответственны в своей работе не только перед людьми, но и перед вечным Богом». Истина, однако, состоит в том, что осознание этого неминуемо должно повлечь за собой коренное изменение методов и форм, в которых осуществляется политика. Нельзя отождествлять христианскую общественность, служащую Богу и продолжающую дело Церкви в миру, и западную парламентскую демократию, служащую все-таки самой себе. Политика, безусловно, может быть родом мирского служения, но только в том случае, если самим служащим она воспринимается именно в этом качестве, а не как нечто самодовлеющее.

Демократия — власть народа. Мы же, будучи наследниками православного царства, не можем забыть слов Спасителя: *Дана Мне всякая власть на небе и на земле* (Мф. 28, 18). Следовательно, народу власть может принадлежать лишь в той степени, в какой народ воцерковлен. И поскольку до подлинного воцерковления нашему народу еще достаточно далеко, необходимо постоянно помнить об относительном и преходящем характере тех ценностей, которые несет в себе христианская демократия. С церковной точки зрения, демократия — ценность не абсолютная. И в ее нынешнем виде российская христианская демократия может перейти как к секуляризму и парламентаризму западного образца, вступив в союз с «братскими партиями» и, таким образом, уйти из Православия, так и к подлинной церковности и духовному самоуглублению христианских братств и, таким образом, сотворить новые, доселе еще небывалые в России формы самоорганизации христианской общественности, которые начинали было развиваться в 1910—1920-е годы, но были начисто сметены репрессиями. В конечном счете это могло бы способствовать не только сближению церковной иерархии и народа, но и, быть может, в какой-то степени воссоединению всех разрозненных частей русского Православия.

Хотелось бы, чтобы в основе будущей деятельности РХДД лежала не бессмысленная с христианской точки зрения борьба против «плохой» идеологии с помощью «хорошей», а отказ от идеологизирования в принципе во имя дела Христова, которое в конечном счете — не будем забывать об этом — не от мира сего.

Владимир СЕМЕНКО

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Ижевская епархия

С 28 января по 6 мая 1990 года Преосвященный Палладий, епископ Ижевский и Удмуртский, совершал богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Ижевске, а также в Воскресенском храме в г. Сарапуле, в Георгиевском храме в г. Глазове, в Успенском храме в г. Ижевске, Преображенском храме в г. Воткинске.

29 марта в г. Воткинске по благословению епископа Палладия член епархиального совета настоятель Преображенского храма в г. Воткинске протоиерей Николай Ангелич в сослужении настоятеля Вознесенского храма в с. Перевозное протоиерея Леонида Корлякова совершил освящение молитвенного дома во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона.

После освящения протоиерей Николай поздравил прихожан с открытием молитвенного дома и произнес слово о святом великомученике и целителе Пантелеимоне, который особенно помогает болящим и обращающимся к его помощи.

29 апреля епископ Палладий посетил Пантелеимоновский молитвенный дом, где имел беседу с настоятелем протоиереем Леонидом Корляковым и членами церковного совета по вопросам благоустройства нового прихода.

За указанный период Преосвященный Палладий рукоположил во диакона Игоря Теплякова, Валерия Наркевича, Льва Петрова и Сергия Зыкова.

Владыка Палладий ко дню Святой Пасхи возложил патриаршие награды на клириков и церковнослужителей Ижевской епархии.

Курская епархия

17 июня, в неделю Всех святых, в земле Российской просиявших, архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий совершил первое архиерейское богослужение в строящемся храме во имя Всех русских святых в г. Железногорске Курской области. Православная община в этом молодом промышленном городе основана летом 1989 года. Первое время богослужение совершалось в небольшом вагончике. Весной начато строительство большого храма — одного из двух, которые настоятель отец Сергий Фролов предполагает возвести на отведенном участке земли.

Пермская епархия

В апреле 1990 года, с пятой недели Великого поста до начала Светлой седмицы, епископ Пермский и Соликамский Афанасий совершал богослужения в Троицком кафедральном соборе. На Благовещение Пресвятой Богородицы он рукоположил во пресвитера к Преображенскому собору в г. Усолье-Березники диакона Евгения Сапиго.

На Светлой седмице Преосвященный Афанасий совершал богослужения во Всехсвятском храме в г. Перми, Никольском в пос. Нижняя Курья, Всехсвятском в г. Кунгуре. В Светлую среду Владыка Афанасий освятил храм во имя мученика Иоанна Воина в г. Соликамске.

Свердловская епархия

Курсы по изучению Библии, организованные по благословению архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека духовенством Свердловской епархии при содействии общества «Знание» и уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Свердловской области, открылись в г. Кургане в зале областного Дома политпросвещения. 300—400 человек с января по март 1990 года посещали занятия два раза в неделю. С лекциями по библеистике выступали священнослужители Русской Православной Церкви, протестантские пресвитеры, преподаватели гуманитарных факультетов местных вузов. Заключительное занятие провел архиепископ Свердловский и Курганский Мелхиседек. Он ответил на многочисленные вопросы.

Наибольшую заинтересованность неоднородная по социальному составу и возрасту аудитория проявила к православным лекторам. Это тем более отрадно, что в крае представлены различные конфессии: значительная часть населения исповедует ислам, есть старообрядцы, протестанты. Так что люди, имея наглядное представление обо всех конфессиях, могут свободно сделать выбор. За последние два года в Свердловской епархии зарегистрировано одиннадцать новых православных общин.

По многочисленным просьбам слушателей в Доме политпросвещения намечено провести шесть занятий, посвященных изучению основ православной веры, обрядов, церковного искусства, пения и т. д. Для руководства в повседневной

жизни слушатели катихизических курсов хотели бы иметь Священное Писание. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата, выделил для слушателей курсов необходимое количество литературы.

Диакон Аркадий МАКАВЕЦКИЙ

Ташкентская епархия

В январе — мае 1990 года епископ Ташкентский и Среднеазиатский (ныне Новгородский и Старорусский) Лев совершал богослужения в Успенском кафедральном соборе в г. Ташкенте, а также в храмах святой Марии Магдалины в г. Ленинабаде, Михаиловском в г. Курган-Тюбе и Никольском в г. Душанбе Таджикской ССР, Никольском в г. Джизаке Узбекской ССР, Владимирском в г. Каттакургане, Покровском и Георгиевском в г. Самарканде, священномученика Ермогена, Александро-Невском и Свято-Троицком в г. Ташкенте, Георгиевском в г. Чирчике Ташкентской области, Покровском в г. Денау, в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в г. Янгиюль Ташкентской области, Крестовой церкви во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, при епархиальном управлении Узбекской ССР, в храме святого благоверного князя Владимира в г. Каттакургане Самаркандского благочиния.

19 декабря 1989 года Владыка Лев посетил г. Турсунзаде, в котором жителям возвращен Покровский храм.

За указанное время Преосвященный Лев рукоположил во диакона Сергия Башука, Владимира Москаленко, Алексия Кадкина; во пресвитера — диаконов Георгия Побыловского, Петра Копача и Петра Мартьянова.

4 мая епископ Лев в Успенском кафедральном соборе совершил Божественную литургию и панихиду о новопреставленном Святейшем Патриархе Пимене.

Черниговская епархия

В феврале — апреле 1990 года архиепископ Черниговский и Нежинский Антоний совершал богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе в г. Чернигове, а также в Покровском храме в пос. Соснице, Воскресенском храме в г. Чернигове, Михаиловском храме в с. Брусилове.

За этот период Высокопреосвященный Антоний рукоположил во пресвитера диаконов Михаила Зоривчака, Олега Василенко, Иоанна Стефанюка, Юрия Гангура, Владимира Марковича, Михаила Мизюка, иеродиакона Варнаву (Гавриляша); во диакона — Георгия Смирнова, Владимира Гавриляша, Василия Качура, Василия Гиркого.

За богослужениями Владыка Антоний обращался к прихожанам и учащимся Черниговского Духовного училища с проповедями, призывая всех твердо сохранять православную веру и достойно идти по христианскому пути добродетелей, милосердия и любви.

Вечная память почившим

Протоиерей **Борис Михайлович Стехновский,** заштатный клирик Ленинградской епархии, скончался 25 декабря 1989 года.

Родился 3 мая 1904 года в пос. Прощаник ныне Псковского района Псковской области в семье священника. В 1919 году окончил 5 классов Псковской гимназии, в 1921 году — педагогические курсы. Богословское образование получил под руководством известного протоиерея Феодора Загорского.

С 1921 по 1922 год работал учителем, а с 1922 по 1924 год — псаломщиком в Борисоглебском храме в своем родном селе.

В 1924 году архиепископом Печерским Николаем (Лейсманом; † 1947) рукоположен в сан диакона, а в 1927 году епископом Великолукским и Торопецким Макарием (Звездовым) во пресвитера.

С 1924 по 1938 год служил на приходах Псковской епархии.

С апреля по сентябрь 1943 года служил в Риге в Троице-Сергиевом монастыре, затем до августа 1944 года — в приходе Красное Великолукской области.

В 1944 году был репрессирован. Освобожден в 1952 году.

С 1952 по 1958 год служил в Никольском соборе Новой Ладоги Ленинградской епархии, с 1958 по 1964 год — в городе Тихвине. В 1964 году указом митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима (Ротова; † 1978) назначен настоятелем Никольской церкви в с. Ильеши Кингисеппского района, где служил до ухода за штат в 1977 году. За усердное служение Церкви Христовой в 1973 году награжден крестом с украшениями.

Отец Борис отличался добрым нравом, даже во время болезни он сохранял бодрость духа, приезжал в храм, чтобы причаститься Святых Христовых Таин, и не прерывал общение со своими духовными детьми. Некоторые из них пошли по его стопам, приняв священный сан.

Чин отпевания в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры совершил протоиерей Игорь Мазур в сослужении клириков епархии при большом стечении молящихся.

Погребен протоиерей Борис Стехновский в городе Нарве на городском кладбище.

Диакон **Борис Романов,** клирик Ленинградской епархии, трагически погиб 7 января 1990 года.

Родился 24 марта 1929 года в г. Ленинграде в рабочей семье.

На его долю выпало нелегкое детство: с тринадцати лет трудился на заводе в осажденном Ленинграде; награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». С 1952 года учился в Ленинградской Духовной Семинарии. 8 июня 1952 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием (Чуковым; † 1955) рукоположен во диакона. Служил на приходах Ленинградской епархии. Последнее место служения — Спасо-Парголовский храм в Ленинграде.

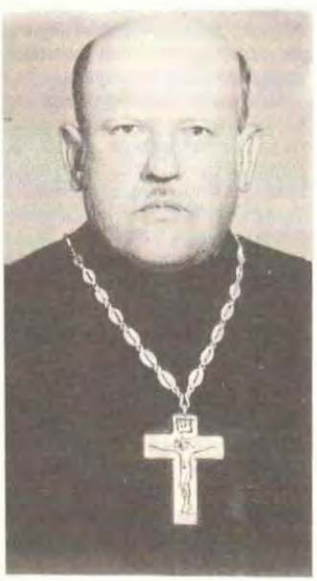
Отец Борис всегда пользовался уважением и любовью верующего народа. Его неторопливое благоговейное служение создавало добрый молитвенный настрой у прихожан.

В 1967 году награжден двойным орарем.

Чин отпевания в Спасо-Парголовском храме возглавил настоятель игумен Иринарх. Была зачитана телеграмма с соболезнованиями родным и близким от митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси). Надгробное слово произнес игумен Иринарх.

Погребен диакон Борис Романов на Северном кладбище в Ленинграде.

Протоиерей **Георгий Константинович Бохонко,** клирик Минской епархии, скоропостижно скончался 24 января 1990 года.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЕ»

ПАТРИАРШЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ИСААКИЕВСКОМ СОБОРЕ В ЛЕНИНГРАДЕ 17 июня 1990 года

Исаакиевский собор

Насельницы Пюхтицкого Успенского монастыря в Исаакиевском соборе

За богослужением

Святейший Патриарх Алексий II
и Преосвященные архипастыри
в алтаре собора

Слово к ленинградской пастве

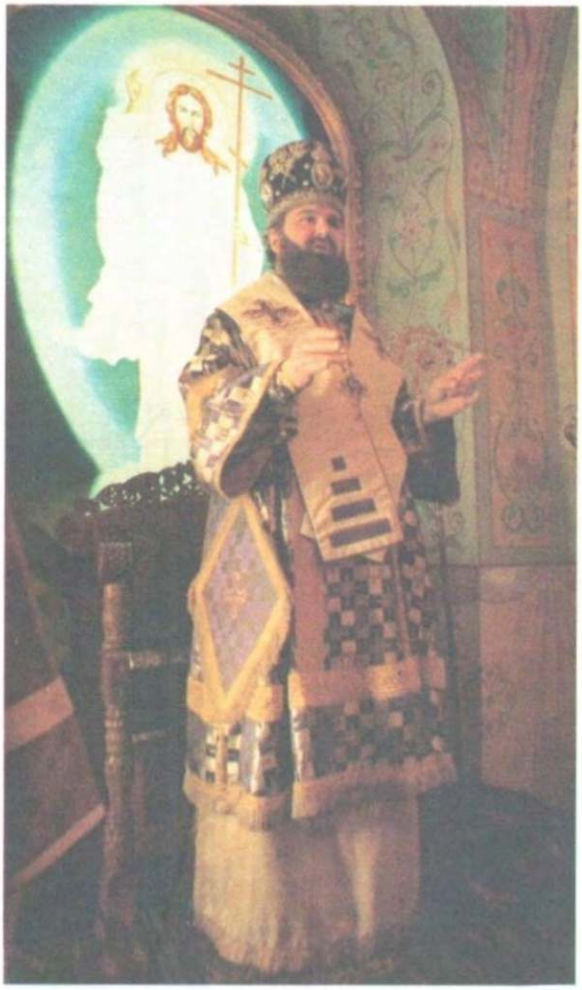
Патриаршее благословение

Крестный ход вокруг Софийского собора г. Тобольска в день 275-летия со дня блаженной кончины святителя Иоанна Тобольского, 23 июня 1990 года

Гость Тобольской епархии митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим и ректор Тобольской Духовной Семинарии архимандрит Макарий (ныне — ректор Ставропольской Духовной Семинарии) осматривают здание бывшей тобольской тюрьмы, где после реконструкции расположится Духовная школа

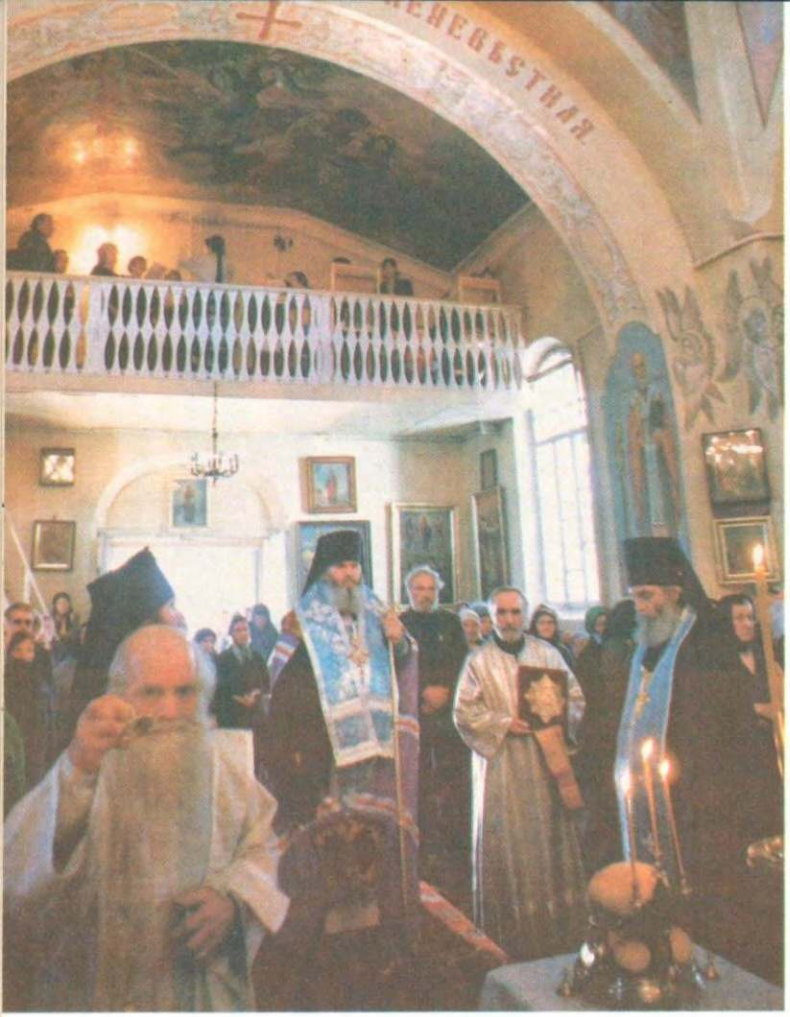
Епископ Иркутский и Читинский Вадим

Крестовоздвиженский храм в г. Иркутске

Настоятель Никольского храма г. Зима Иркутской епархии священник Николай Повальский и начальник исправительно-трудового учреждения полковник В. Ф. Лелюх беседуют с заключенными

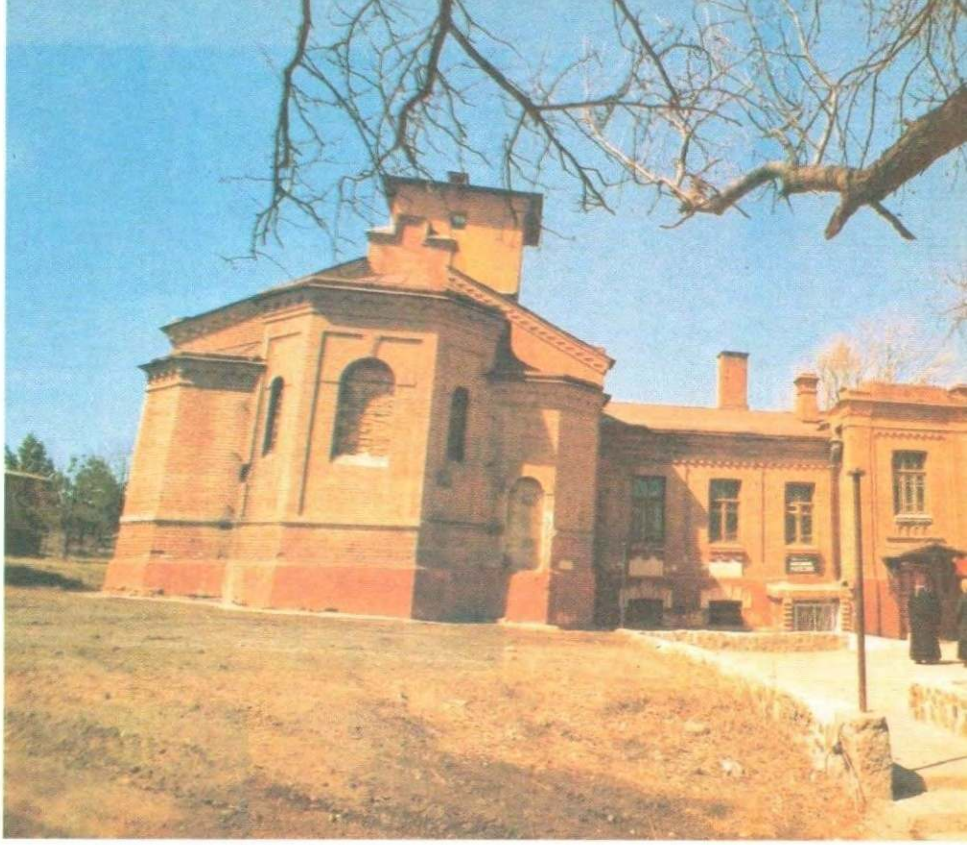

Епископ Хабаровский
и Владивостокский Гавриил
за богослужением в Покровском храме
г. Уссурийска Приморского края

Епископ Гавриил
и народный депутат РСФСР
начальник политуправления
Дальневосточного военного округа
генерал-лейтенант А. И. Воронин
осматривают комплекс
Уссурийского Рождество-
Богородицкого монастыря,
возвращаемого Церкви

Богослужение в Никольском соборе
г. Владивостока

Храм и келейный корпус Уссурийского Рождество-Богородицкого женского монастыря, возвращаемого Церкви

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, ПАТРИАРХА ВСЕРОССИЙСКОГО

Гробница святителя Тихона
в малом соборе Донского монастыря

Молебен у гробницы святителя

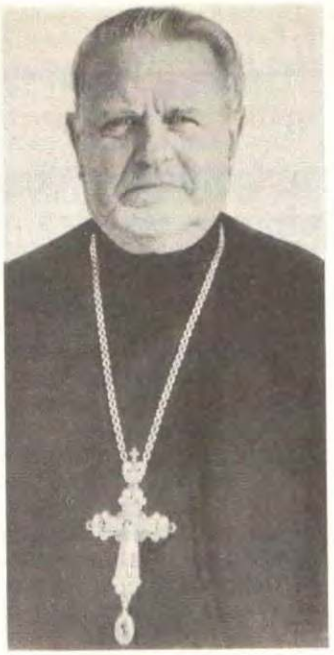
Предстоятель Автокефальной Православной Церкви в Америке
Митрополит Феодосий преподает благословение

Митрополит Феодосий, митрополит Волоколамский
и Юрьевский Питирим и епископ Василий
(Автокефальная Православная Церковь в Америке)
за богослужением

Евангелие читает митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Родился 26 ноября 1923 года в пос. Мире ныне Гродненской области в семье диакона. В 1948 году окончил курсы псаломщиков при Минской Духовной Семинарии и нес послушание псаломщика в Георгиевском храме в с. Островки Минской области. В 1952 году архиепископом Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым; † 1963) рукоположен во диакона и во пресвитера. Служил на приходах Минской епархии. С 1978 года до кончины был настоятелем Благовещенского храма в с. Житомле Гродненской области.

Отец Георгий был добрым и отзывчивым пастырем. В 1985 году награжден крестом с украшениями.

Чин отпевания в Благовещенском храме совершили протоиерей Владимир Урлик, благочинный храмов Гродненского округа, и клирики благочиния.

Погребен протоиерей Георгий Бохонко на кладбище в с. Житомле.

Протоиерей **Всеволод Михайлович Игнатович,** клирик Полоцкой епархии, скончался 3 февраля 1990 года после тяжелой продолжительной болезни.

Родился 4 декабря 1909 года в с. Поповщина ныне Витебской области в семье священника. С детских лет прислуживал в алтаре, читал и пел на клиросе. С 1933 года был послушником Виленского Свято-Духова монастыря. В 1936 году окончил пастырские курсы при Виленской Духовной Семинарии. В 1942 году рукоположен во диакона и во пресвитера к Петропавловскому храму в с. Замошье. С 1945 года до кончины служил на приходе в с. Иоды, где его трудами построен Ильинский храм на месте сгоревшего во время Великой Отечественной войны.

Отец Всеволод, добрый делатель на ниве Христовой, неизменно пользовался любовью и уважением паствы.

За ревностное служение Святой Церкви награжден в 1982 году митрой.

За два дня до кончины исповедался и причастился Святых Христовых Таин.

Чин отпевания в Ильинском храме совершили протоиерей Серафим Гоголушко, благочинный храмов Глубокского округа, и клирики благочиния. Небольшой храм не вместил всех пришедших проводить любимого пастыря в последний путь. Разрешительную молитву прочитал епископ Виленский и Литовский Антоний, знавший почившего священнослужителя со своих детских лет. Надгробное слово произнесли Преосвященный Антоний, протоиереи Серафим Гоголушко и Яков Коляда. Было оглашено соболезнование епископа Полоцкого и Витебского Димитрия.

Погребен протоиерей Всеволод Игнатович на приходском кладбище рядом с могилой супруги.

Протоиерей **Иоанн Данилович Сороко,** клирик Минской епархии, трагически погиб со своей матушкой Марией в автомобильной катастрофе в ночь с 13 на 14 февраля 1990 года.

Родился 30 декабря 1928 года в дер. Сороки ныне Щучинского района Гродненской области в семье крестьянина.

В 1949 году закончил семилетнюю школу. С 1951 по 1954 год служил в Советской Армии. С 1955 по 1959 год учился в Минской Духовной Семинарии.

28 сентября 1958 года митрополитом Минским и Гродненским Питиримом (Свиридовым; † 1963) рукоположен во диакона, а 22 февраля 1959 года — во пресвитера.

С 1959 года до кончины служил настоятелем Александро-Невского храма в с. Крево Сморгонского района Гродненской области. Отец Иоанн был усердным, благочестивым и скромным пастырем. В 1989 году ко дню Святой Пасхи награжден митрой.

Чин отпевания совершили благочинный Новогрудского округа протоиерей Леонтий Близнюк и духовенство благочиния. Благочинный отец Леонтий сказал надгробное слово, в котором выразил глубокую скорбь в связи с трагической кончиной настоятеля церкви в с. Крево протоиерея Иоанна и его матушки, о безутешном горе, постигшем детей, ставших сиротами.

Погребен отец Иоанн с матушкой Марией на погосте у алтарной стены Александро-Невского храма в с. Крево.

Протоиерей **Константин Васильевич Вергаскин,** заштатный клирик Пензенской епархии, скончался 17 февраля 1990 года.

Родился 23 октября 1905 года в с. Новое Синдрово Мордовской АССР в крестьянской семье.

С 1926 по 1932 год был псаломщиком Никольской церкви в родном селе. Участвовал в Великой Отечественной войне.

В 1945 году епископом Пензенским и Саранским Михаилом (Постниковым) был рукоположен во диакона и во пресвитера.

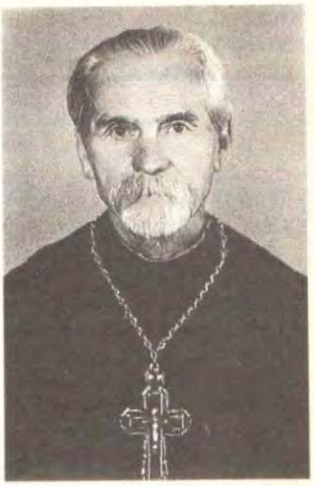
С 1946 года до ухода на пенсию служил на приходах Пензенской епархии.

Отец Константин нес свое пастырское служение с глубоким благоговением, смирением и любовью, пользовался большим уважением своей паствы.

В 1979 году за усердное служение Церкви Христовой награжден митрой.

Чин отпевания в Иоанно-Богословском соборе в г. Саранске совершили благочинный 4-го округа протоиерей Максим Чеботарев и клирики собора.

Погребен протоиерей Константин Вергаскин на своей родине в селе Новое Синдрово.

Протоиерей **Геннадий Аркадьевич Триденский,** заштатный клирик Белорусского Экзархата, скончался 18 марта 1990 года.

Родился 31 августа 1900 года в дер. Порубанок Вилейского района ныне Минской области в семье железнодорожного служащего.

Учился в духовном училище в г. Минске.

В 1920 году окончил Минскую Духовную Семинарию. Епископом Пинским и Новогрудским Пантелеимоном (Рожновским) назначен на должность псаломщика Свято-Троицкой церкви в с. Телеханы Ивацевичского района Брестской области, где прослужил до 1948 года.

10 апреля 1948 года архиепископом Пинским и Лунинецким Даниилом (Юзвюком; † 1965) рукоположен во диакона; 29 мая — во пресвитера.

С 31 мая 1948 года — настоятель храма в честь Рождества Богородицы в с. Глинная Телеханского района Брестской области.

С 1952 года — настоятель Крестовоздвиженского храма в с. Святая Воля Ивацевичского района Брестской области. 1 сентября 1989 года по болезни вышел за штат.

За усердные труды на благо Церкви награжден митрой.

Протоиерей Геннадий был скромным и любимым пастырем своих прихожан.

Чин отпевания совершил благочинный Барановичского округа протоиерей Александр Дзичковский в сослужении духовенства округа.

Похоронен протоиерей Геннадий Триденский на местном кладбище.

Храм — прообраз идеального состояния мира и человека

Возлюбленные о Господе братья и сестры, верные чада Русской Православной Церкви г. Магадана и находящиеся по всему простору Дальнего Востока!

В эти светлые дни, когда Святая Православная Церковь ликует и веселится, прославляя восстание Христа из мертвых, когда празднуется победа добра над злом, мы собрались здесь, освятили это место и заложили первый камень в основание церкви в честь Святого Духа — храма-памятника — дань памяти нашим соотечественникам, невинно пострадавшим в период культа личности.

С принятием христианства на Руси, в период ее духовного рождения, наши святые прошли всю землю Русскую, возделывая ее подвигами и молитвами, орошая ее, как дождем, слезами покаяния, чтобы семя слова Божия призябло и принесло великий плод. Этот период истории России укрепил ее духовные силы и создал вторую купель Крещения Руси, наполнив ее слезами святых. Этот духовный период можно назвать эпохой преподобнической, когда животворящая струя силы Божией медленно проникала во всю глубину русского бытия, подготавливая Русскую землю к ее третьей купели, мученической кровью исполненной.

И вот наступил этот страшный и жестокий период испытания для Святой Церкви Христовой во времена сталинизма. Тюрьмы, ссылки, лагеря, море крови... Но там, где Голгофа, где Гроб Господень, там и Его славное Воскресение. Вся земля Русская была орошена слезами святых и кровью мучеников. Русская земля — святая земля. Если бы мы духовными очами посмотрели на нашу землю с небесного свода, она предстала бы нам излучающей столпы огненного света на всем ее необъятном пространстве от святых мощей знаемых и безымянных русских страстотерпцев, наших братьев и сестер.

После глубокого и честного размышления нельзя не признать общей ответственности за многие беды нашего общества, и прежде всего за его недостаточный духовный рост. Так долго ожидаемые нами и наконец наступившие благие перемены обретут необходимую силу и станут необратимыми при условии, что мы постараемся заплатить по всем счетам, которые с полным правом предъявляют нам наши невинно убиенные сограждане, наша история и наша земля. Вот почему всякий возрождающийся или вновь построенный храм — это возвращение части нашего долга.

Люди, жившие до нас, оставили нам в формах храмовых зданий величайшее культурное наследие. Наше храмоздательство, иконопись, церковное пение возвышают и очищают душу человека, и вся эта всепроникающая русская православная культура зиждется на подвиге русских праведников и святых мучеников. Поэтому, в силу лежащего на каждом из поколений исторического долга, мы обязаны со всей доступной нам бережливостью хранить светлую память о наших соотечественниках.

Сегодня мы закладываем первый камень для строительства храма на многострадальной Магаданской земле. Это будет храм во имя Святого Духа, Который животворит всю вселенную. Это Дух Господень, Он нисходит в сердце каждого человека наипаче во время совершения церковной молитвы, укрепляя нашу веру, любовь к Богу и людям.

Строительство храма всегда считалось делом святым. Православный храм и совершающиеся в нем богослужения — это прообраз идеального состояния мира и человека, прообраз их примирения со своим Творцом.

В течение долгого времени создавалась церковная архитектура, выражающая духовный опыт и догматы христианской веры. Во Христе и через Духа Святого Бог пребывает с человеком и обитает в нем; этот смысл передается посредством купола, венчающего православный храм — место собрания народа Божия. Церковь по-гречески означает собрание. В Святом Евангелии от Матфея Господь наш Иисус Христос говорит: *Дом Мой домом молитвы нарекается* (Мф. 21, 13). Сегодня, дорогие братья и сестры, мы освятили место, которое будет постоянным присутствием и селением *славы Божией* для совершения в нем бескровной жертвы — Божественной литургии.

Богослужения, которые будут совершаться и в этом храме, являются средоточием духовной жизни христианина. В Таинствах совершается наше духовное обновление и соединение со Христом для Жизни Вечной, в то же время церковные службы являются для нас наилучшей школой христианского просвещения, так как ставят нас в непосредственную близость с величайшими евангельскими событиями и подвигами святых. Они как бы снимают преграду времени и пространства между нами и воспоминаемыми событиями. Средоточием всех совершаемых богослужений в храме является Божественная литургия, на которой приносится в жертву за грехи всего мира Агнец Божий. Тогда небо как бы спускается на землю и Святая Церковь видит духовными очами Христа Спасителя.

Православный храм является местом непосредственного присутствия самого Спасителя, с ним связывает все свои земные и небесные упования, к нему обращает свои духовные взоры и весь православный народ.

Когда мы говорим о храме Божием, мы представляем себе Церковь и имеем в виду общество людей, верующих в Иисуса Христа, всех национальностей, которые составляют единый народ Божий. Именно поэтому православные люди не только связывают

Произнесено 20 апреля 1990 года, в пятницу Светлой седмицы, на основание церкви в честь Святого Духа в г. Магадане.

православную церковную жизнь с традициями христианской древности, но и преобразуют духовно-исторические перспективы земного будущего Церкви, и этому свидетельствует ее 1000-летний исторический путь. Прошлое и настоящее Русской Православной Церкви учит нас тому, что, как бы ни изменялись внешние условия ее бытия, сущность ее остается неизменной. Будучи внутри чуждой греха из-за причастности к Божественной природе через Иисуса Христа, своей Главы, Православная Церковь существовала и существует в мире, который призвана очищать, освящать и преображать по подобию Христа Спасителя.

Заканчивая настоящее слово, обращаюсь ко всем гражданам города Магадана с чувством благодарности за внимание и заботу к своим сродникам по плоти, усопшим братьям нашим, имена которых будут поминаться в этом святом храме. Через молитву и священную память о них мы духовно соединимся с ними, так как мы плоть от плоти святых мучеников и должны быть достойны их святой жизни.

Памятуя об этом, будем уклоняться от соблазнов явного и тайного зла, воюющего на нас, будем уклоняться от гнева, осуждения, распрей и разделений, да пребудем, по слову апостола, *в одном духе и в одних мыслях* (1 Кор. 1. 10). Об этом молимся и мы — пастыри ваши, понимая всю ответственность за возрождение и устроение православного храма в многострадальной Колымской земле.

Молимся о том, чтобы и вы, чада Русской Православной Церкви, посещая будущую церковь, находили молитвенную поддержку и утешение в своих душевных недугах, побеждая верою и молитвою искушения мира сего, в скорбях и напастях ждали торжества правды Его на земле и награды на Небесах. Но успех будет зависеть от силы проявления каждым из нас, членов земной Церкви, заповеданной Богом действенной любви к ближнему, которым для нас является каждый человек и наипаче наш соотечественник.

Да дарует Господь наш и Владыка вселенной силы быть достойными своих предков в служении на благо нашего земного Отечества! Аминь.

ГАВРИИЛ,
епископ Хабаровский и Владивостокский

Не бойся, только веруй (Лк. 8, 50)

На 39-е зачало Евангелия от Луки

Сегодняшнее чтение Евангелия повествует нам, братья и сестры, о том, как однажды к Господу Спасителю, к ногам Его в великой скорби припал некий человек по имени Иаир, который был начальником синагоги. Горе великое заставило его отложить всякую боязнь и в дерзновении просить у Спасителя помощи в тот момент, когда уже ничто не могло помочь. Его двенадцатилетняя дочь была при смерти. И вот Господь идет за ним в дом, на пути им встречается множество плачущих родственников и близких, и один говорит Иаиру, что незачем Господу входить в дом: девица умерла. Последняя надежда отца потеряла свой смысл, он не может ни слова промолвить, но Господь говорит ему: *Не бойся, только веруй, и спасена будет,* то есть дерзай, надейся, верь, дочь твоя не умерла.

Когда Господь пришел в дом и произнес слова о том, что *она не умерла, но спит,* те, кто видел и осязал это холодное, бездыханное тело, стали смеяться над Его незнанием, неведением, а иные смеялись над Ним, настолько самонадеянными показались им слова о том, что она спит. Тогда Господь оставляет в доме только отца и мать и самых близких Своих учеников, и, подойдя к одру, склоняется над девицей, и произносит Божественное слово: *Девица! встань* — и эта девочка обретает дух жизни. Она встает с одра смертного, Господь отдает ее потрясенным родителям, которые даже не могут произнести ни слова благодарности. Он же просит, чтобы они не разглашали никому о происшедшем.

В Евангелии, братья и сестры, Господь и Спаситель наш говорит о Себе так: *Я есмь воскресение и жизнь* (Ин. 11, 25). Это слово было обращено ко всем, это слово Христа — истина. Мы знаем, что в основе всех наших христианских убеждений лежит непреложная вера в Воскресение. И каждый воскресный день мы собираемся и прославляем величайшее событие не только Воскресения Господа, но мы торжествуем и свое Воскресение, которое осуществится над каждым из нас, откроет свою божественную полноту и силу, но уже за порогом временной жизни. Господь говорит в Евангелии, что верующий в Меня, *если и умрет, оживет* (Ин. 11, 25). И вот, братья и сестры, эта истина является как бы душою нашей веры. Мы знаем о том, что жизнь наша есть подготовка к той, Вечной Жизни. Это только путь, который приводит нас к вечности, к тому единению с Богом, которое Господь благоволил дать человеку. Мы знаем, как тяжело эту истину нести в своем сердце как нечто живое, наполняющее, определяющее наши мысли и чувства. Потому что другую картину являет нам этот мир. Мы видим, что все кругом подвержено разрушению, тлению, мы видим, как умирают наши близкие, и это все запечатлевается в нас страшной, сопряженной с неким отчаянием картиной, которая не дает в нашей душе и мыслях сопереживать свое вечное предназначение, которым определен каждый человек Богом. И поэтому рождается в человеке забвение, теряется непосредственно переживание, что мы чаем Воскресения мертвых, что мы обретаем от Бога милость и благодать уже в ином мире. Мы знаем, в Евангелии есть три события, когда Господь приводил к жизни умерших: так, Он воскресил дочь Иаира, сына вдовы наинской и Своего друга Лазаря. Повествуя о страданиях Господа на Кресте, Евангелие говорит нам о том, что перед последним вздохом Христос сказал: *совершилось* (Ин. 19, 30), *и завеса в храме раздралась надвое... и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и... явились многим* (Мф. 27, 51—53). Все это как бы приоткрывает, но не являет полноту того, что свершится над человечеством и над каждым из нас. В древности, мы знаем,

пророку Иезекиилю было открыто видение, когда во время молитвы он видел поле, и оно было полно сухих костей. И вот к нему обратился Господь и сказал: *Сын человеческий, изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!» Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете* (Иез. 37, 3—5). И по слову Божию эти сухие кости стали сближаться, стали обретать плоть, он видел, как эта плоть оживотворялась, и таким образом он увидел в видении прообраз будущего Воскресения, обновления всего человеческого рода.

Когда Господь воскрешал умерших, Он делал это не потому, что им нужно было, но по просьбе близких, убитых горем: по просьбе матери, наинской вдовы, по просьбе отца, Иаира, по великой скорби сестер Лазаря. Однако мы знаем, что те, кто обрел новую жизнь, все равно прошли через смерть телесную. В своем пророчестве Иезекииль говорит о совершенно другом Воскресении, которое будет над всем человеческим родом, когда Господь будет свершать Свой Суд праведный; тогда каждому человеку по его жизни, по его делам, по его вере, благочестию дано будет новое тело, воскресшее и обновленное, которое душа его обретет. Поэтому в Евангелии говорится, что одни воскреснут в воскресение суда, другие — в воскресение жизни (Ин. 5, 29). И мы верим, что слово Божие непреложно. Трудно многим представить образ будущего Воскресения и обновления, и многие спрашивают, как это может быть? Но Священное Писание нам говорит определенно, точно и неизменно: в продолжение уже многих не только веков, но и тысячелетий исполняется слово Божие. Священное Писание говорит, что через Свое слово Господь творил мир, словом Бог создавал жизнь, давал бытие всему живущему. Также Божественное слово будет той силой, которая даст людям новую Жизнь, Воскресение. Мы знаем из Евангелия, что Спаситель и Господь наш одним Своим Божественным словом воскрешал умерших и они обретали жизнь.

Будем и мы взывать к Богу о помощи, когда наступает для нас тяжелое испытание, когда горе теснит нашу грудь и сердце сдавливает настолько, что, кажется, невыносимо жить на земле. Евангелие говорит, что источник силы — Сам Господь, Который слышит каждый наш зов, каждое наше моление и в самые трудные минуты отчаяния и горя приходит к нам и несет нам обновление, Жизнь, Воскресение. И вот Святое Евангелие этим повествованием учит, чтобы мы эту истину Воскресения хранили в своем сердце и сами были бы для Бога живы своей верой, благочестием. Аминь.

Протоиерей Георгий БРЕЕВ,
Московская епархия

Святитель Иоанн Златоуст

Утешение матери, потерявшей сына

Для чего ты предаешься неумеренному сетованию? Смерть есть сон — что ж ты плачешь и рыдаешь? Какого прощения могут ожидать себе те безрассудные, которые предаются стенанию об умерших после того, как воскресение мертвых столь ясно доказано в продолжение многих веков? Язычники ничего не ведают о воскресении, однако же находят способы утешать себя и говорят: «Терпи великодушно, потому что случившегося с тобою не можешь ни переменить, ни поправить». Ты постоянно слушаешь правила высшей, полезнейшей мудрости, и тебе не стыдно пред язычниками, когда ты поступаешь безрассуднее их? Мы не говорим тебе: терпи великодушно потому, что нельзя переменить случившегося; нет, мы говорим: терпи великодушно потому, что умерший твой непременно воскреснет. Спит дитя, а не умерло; покоится, а не погибло! Оно воскреснет и получит Жизнь Вечную! Не слышишь ли, что вещает тебе Псалмопевец: *Обратися, душе моя, в покой твой, яко Господь благодействова тя* (Пс. 114, 7)? Бог называет смерть благодеянием, а ты плачешь? Если плакать, так надобно плакать диаволу: пусть он рыдает о том, что мы чрез смерть идем получить высочайшее благо. Его злобе приличен такой плач, а не тебе. Смерть есть пристань тихая; разбери, какими несчастьями наполнена жизнь настоящая. Теперешнее положение жизни делается хуже и хуже; но и прежде искони ты получила на свою долю немалое осуждение. Ибо сказано в Писании: *в болезнех родиши чада* (Быт. 3, 16); еще: *в поте лица твоего снеси хлеб твой* (ст. 19); и еще: *в мире скорбни будете* (Ин. 16, 33). О Жизни Будущей ничего подобного не сказано, а говорится напротив: *отбеже болезнь, и печаль, и воздыхание* (Ис. 35, 10); и в другом месте: *от восток и запад приидут и возлягут со Авраамом, и Исааком, и Иаковом* (Мф. 8, 11), там — духовный чертог брачный, светлые светильники и Жизнь Небесная. Что ж ты постыжаешь покойника? Зачем на других наводишь страх и трепет смерти? Зачем подаешь многим повод роптать на Бога, будто бы Он сотворил великие бедствия? Наконец, для чего ты после сего созываешь нищих, просишь священников молиться за умершего? Ты говоришь: «Для того, чтоб скончавшийся отошел к покою, чтоб Судия был милостив к нему». Так об этом ты плачешь и стенаешь? Но тогда ты противоречишь себе самой. «Что ж мне делать? — скажешь ты.— Такова моя природа». Вина не в природе, не в порядке вещей, а в нас самих: мы все извращаем, мы слишком изнежены, предаем свое благородство и поступаем хуже неверных. Как же теперь рассуждать с другим кем-либо о бессмертии? Как язычника привести к вере в бессмертие, когда мы, христиане, больше язычника боимся и ужасаемся смерти? Многие язычники, не верившие в бессмертие, по смерти детей своих надевали на себя венцы и белые одежды, дабы их славили за мужественное перенесение скорби, а ты, напротив, и ради будущей славы не перестаешь плакать и стенать...

Может быть, ты не имеешь теперь наследника, не имеешь преемника своему имуществу? Но чего ты более хочешь: чтобы сын твой был наследником твоих имений или небесных? Чего ты более хочешь: того, чтобы покойник принял твои сокровища, которые он должен, однако же, оставить спустя несколько времени, или того, чтоб он получил блага вечные и неизменные? Он не стал твоим наследником, за то Бог сделал его Своим; не наследовал братьям своим, за то стал сонаследником Христу. «Кому я оставлю одежды,— скажешь

Из Троицких листков, серия «Утешение скорбящим». Составитель архиепископ Никон (Рождественский; † 1918).

ты,— кому домы, кому слуг и поля мои?» Ему же, и гораздо безопаснее, чем когда бы он жив был: препятствий никаких нет. Если варвары вместе с умершим обыкновенно сжигают его имущество, то гораздо приличнее тебе отослать к твоему покойнику вещи, ему принадлежащие,— не для того, чтоб они обратились в пепел, как у варваров, а для того, чтоб облечь умершего большею славою, для того, чтобы загладить его грехи, если он отошел туда грешником, чтобы умножить его награду, если он скончался праведником. Тебе сильно хочется видеть его? Живи его жизнью —и ты скоро насытишь взор свой видением священным. Сверх сего подумай о том, что если ты не послушаешься наших убеждений, то убедит тебя само время. Только ты уже не будешь иметь тогда никакой награды, ибо утешение будет зависеть не от тебя, а от продолжительности времени. Напротив, если ты теперь решишься любомудрствовать, то получишь две величайшие выгоды: во-первых, себя освободишь от угнетающей тебя печали, во-вторых, от Бога получишь блистательнейший венец, ибо кроткое перенесение бедствий гораздо многоценнее и милостыни, и других дел. Рассуди, что Сам Сын Божий умер, что Он умер за тебя, а ты умираешь за себя только. Сказал Он: *Аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия* (Мф. 26, 39) — и поскорбел, и попечалился, однако же не благоволил уйти от смерти; напротив, Он подъял ее после многих страданий, претерпел не простую смерть, а самую бесчестную; прежде смерти претерпел бичевание, прежде бичевания — ругательства, насмешки, поношения, тебе подавая уроки все переносить великодушно. Зато по смерти, по отложении тела, Он опять принял Свое тело с большею славою и сим подал тебе наилучшие надежды. Если ты почитаешь все это достоверным, то не проливай слез. Если же плачешь, то, опять повторяю, как можешь уверить язычников, что сама ты веруешь?

Но тебе все еще кажется нестерпимым твой скорбный случай? Так и по этому самому не должно плакать об умершем: он умер, следовательно, свободен от тех скорбей, которые ты терпишь. Итак, не завидуй ему, не будь зложелательной, ибо просить смерти себе потому, что он прежде времени скончался, плакать о том, почему он не живет, чтобы страдать, подобно тебе,— значит быть завистливой и зложелательной. Не о том помышляй, что он не возвратится в твой дом, а о том, что ты спустя несколько времени пойдешь к нему. Не то представляй, что он не придет к тебе сюда, а то, что все видимое здесь не останется таким, каково есть, напротив, все преобразится. Небо, земля, море — все переменится; тогда и ты получишь своего сына в большей славе. Если он умер грешником, то для него перестал грех, ибо Бог не восхи́тил бы его прежде покаяния, когда бы видел, что он переменится; если же он скончался праведником, то теперь безопасно обладает небесными благами. Явно, что слезы твои не суть слезы любви, а слезы неразумной страсти. Ибо, если бы ты любила покойника, тебе надлежало бы радоваться и веселиться, что он избавился от волнений настоящей жизни.

Скажи мне, что в этом свете необычайного и нового? Не одно ли и то же каждый день? День и ночь, ночь и день; зима и лето, лето и зима — больше ничего; все то же и всегда то же; одно только бывает необычайно, по временам ново — это бедствия. И неужели бы ты хотела, чтоб твой сын ежедневно исчерпывал эти бедствия? Неужели хотела бы, чтобы он остался здесь болеть, плакать, бояться, трепетать, одни несчастья терпеть, а других страшиться? Ты не имеешь права сказать, что плывущий по широкому морю житейскому может быть свободен от горести и от забот. К сему прибавь и то, что он у тебя родился не бессмертным; что если бы не скончался теперь, так умер бы немного после. Ты не успела нарадоваться здесь на него? Нарадуешься, насладишься им там. Но тебе здесь, а не там хочется видет его? Что мешает? Можно и здесь, если здраво рассудишь, ибо упование будущего светлее самого созерцания. Если бы сын твой был в царских чертогах, ты не домогалась бы вызывать его оттуда, слыша, что он находится там в великой чести; теперь ты видишь, что он достиг гораздо лучшей участи: зачем же малодушествуешь, что он расстался с тобой на короткое время? Вместо сына остался у тебя супруг. Или ты не имеешь мужа? Так имеешь Утешителя, Отца сирот и Судию вдовиц. Послушай, как апостол Павел ублажает вдовство и говорит: *Истинная вдовица и уединена уповает на Бога* (1 Тим. 5,5). Она тем опытнее и достопочтеннее явится, чем больше покажет терпения. Итак, не плачь о том, что может увенчать тебя, ибо ты дала за себя залог, когда представила то, что было тебе вверено. Не беспокойся, положив свое сокровище в нетленную сокровищницу. Еще повторяю: если ты хорошо поймешь, что есть земная жизнь и что будущая, что все здесь паутина и тень, а там все неизменяемо и бессмертно, то не будешь уже иметь нужды в моем слове. Теперь дитя твое изъято от всяких перемен, а оставаясь здесь, оно было бы либо доброе, либо недоброе. Не видишь ли, сколько есть родителей, которые отказываются от собственных детей, и сколько есть таких, которые поневоле вынуждены держать их дома, несмотря на то что сии дети хуже отверженных?

Соображая в уме своем все мною сказанное, да научимся любомудрию; ибо таким образом и умершему будем приятны, и от людей заслужим похвалу, и от Бога получим великую награду за наше терпение, и вечных благ достигнем. О если бы всем нам получить их по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков! Аминь.

Блаженный АВГУСТИН, епископ Иппонский

Проповедь 59. О Молитве Господней

В предыдущих номерах нашего журнала были опубликованы святоотеческие комментарии к Молитве Господней, собранные и переведенные святителем Феофаном Затворником. В дополнение к ним помещается 59-я проповедь Блаженного Августина, которая посвящена той же теме, но святителем Феофаном привлечена не была. Это катихизическое поучение произнесено накануне Пасхи и обращено к оглашенным, ожидающим принятия Святого Крещения в день Светлого Христова Воскресения.

I

Вы прочли наизусть, во что должны веровать, вы услышали, чего должны просить в молитве. Так как невозможно было призвать Того, в Кого не уверовали, по слову апостола, *как призывать Того, в Кого не уверовали* (Рим. 10, 14), вы прежде выучили Символ, где содержится правило веры, одновременно краткое и великое: краткое по числу слов, драгоценное по весомости содержания. А молитва, которую вам сегодня было поручено запомнить и прочесть

наизусть на восьмой день, как вы уже слышали при чтении Евангелия, Самим Господом была передана Его ученикам и от них дошла до нас, ибо *по всей земле проходит звук их* (Пс. 18, 5).

II

Итак, не привязывайтесь к земному, обретя Отца, сущего на Небесах. Ведь вы должны будете сказать: *Отче наш, Иже еси на Небесех.* Поистине, к великому роду вы вознамерились присоединиться. У этого Отца братьями являются богатый и бедный, у этого Отца братьями являются господин и раб, у этого Отца братьями являются полководец и простой воин. На земле все верующие христиане имеют различных отцов, одни знатных, другие нет, призывают же Единого Отца, Который на Небесах. Если на Небе наш Отец, то и наследство нам уготовливается на Небе. Ведь Отец наш таков, что дарует нам в совместное с Ним владение (то, что Сам имеет). И действительно, Он дает нам наследство, но не так (как обычно бывает, когда человек), умирая, нам что-либо оставляет. Ибо Он не уходит, чтобы мы унаследовали, но пребывает, чтобы мы присоединились. Теперь, когда мы узнали, у Кого просим, следует узнать и чего просить, да не оскорбим Такого Отца дурным прошением.

III

Итак, чего Господь Иисус (Христос) научил нас испрашивать у Отца, сущего на Небесах? — *Да святится имя Твое.* Какое же благодеяние мы испрашиваем у Бога, говоря: *Да святится имя Твое?* Ведь не может случиться так, чтобы имя Его не было свято. Имя Божие всегда свято; стало быть, не потому ли мы просим: *Да святится,* как не для того, чтобы нам самим через Него освятиться? Мы молим, чтобы то, что всегда свято, святилось и в нас. Будет и в вас святиться имя Божие, когда примете Крещение, но и после Крещения будете молить об этом, дабы то, что приняли, в вас пребывало.

IV

Следует затем второе прошение: *Да приидет Царствие Твое.* Будем мы просить или не будем, Царство Божие приидет, стало быть, не потому ли мы просим, как с той целью, чтобы и для нас пришло (Царство), которое приидет для всех святых, чтобы причислил и нас Бог к числу святых, для которых приидет Его Царство?

V

В третьем прошении мы говорим: *Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли.* О чем тут речь? Подобно тому как Ангелы служат Тебе на Небе, так и мы да послужим Тебе на земле. Святые Ангелы, любя Бога, повинуются Ему, не прегрешают перед Ним, исполняют Его повеления. Следовательно, мы молимся о том, чтобы и мы смогли в любви исполнять заповеди Божии. Слова: *Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли* — могут быть поняты и по-другому. Небо в нас — душа, земля в нас — тело. Как тогда (истолковать): *Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли?* Как мы вняли Твоим заповедям, так пусть будет нам послушна плоть наша, дабы из-за раздора между плотью и духом мы не оказались менее усердными в исполнении Божиих заповедей. Однако, дражайшие, когда плоть желает противного духу, как земля Небу, тогда пусть и дух возжелает противного плоти, дабы не возобладала земля над Небом. И если мы не можем упразднить этого несогласия, то откажем (плоти) в согласии.

Слова: *Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли* — понимаются еще и так: Небо — это верующие, которые облеклись в образ небесного человека, то есть Христа. Неверующие же, носящие образ земного человека, называются землей. Поэтому, говоря: *Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли,* мы молим нашего Благого Отца: как уверовали в Тебя верующие, так и неверующие да уверуют. Тем самым мы учимся молиться за врагов наших.

VI

Ниже в молитве следует: *Хлеб наш насущный даждь нам днесь.* Просим ли мы у Отца потребное для тела пропитание, обозначая хлебом все необходимое, или понимаем под насущным хлебом тот, который вы примете из алтаря, правильным будет говорить: *Даждь нам днесь,* то есть в настоящее время.

Хлеб необходим в сем веке, когда нам свойственно алкать. Когда же наступит иная жизнь и умолкнет голод, будет ли у нас нужда просить хлеб? А если иметь в виду хлеб, который, как я сказал, мы принимаем из алтаря, то опять же хорошо молиться, чтобы Бог его нам дал. Ведь о чем нам молить, как не о том, чтобы не допускать в себе всего того зла, которое отделяет нас от сего (Святого) Хлеба?

Хлебом является и ежедневно возглашаемое слово Божие. Ибо, не являясь хлебом для желудка, не есть ли оно хлеб для души? Когда же прейдет эта жизнь, мы не будем искать хлеба, которого ищет голод; не будет нужды принимать Таинство алтаря, ибо станем едины со Христом, Чье Тело ныне принимаем; не потребуется, чтобы говорились слова, которые мы теперь говорим вам, и чтобы читался кодекс (Священного Писания), ибо мы увидим Того, Который является Словом Божиим, Которым *все начало быть* (Ин. 1, 3), Которым окормляются, просвещаются, умудряются Ангелы, не взыскующие слов уклончивой речи, но пьющие Единое Слово, от преизбытка восклицающие похвалы и не оскудевающие в славословиях. *Блаженны живущие в доме Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя* (Пс. 83, 5),— говорит Псалмопевец.

VII

К настоящей жизни относится и следующее прошение: *Остави нам долги наша.* В Крещении все ваши долги, то есть прегрешения, вам отпускаются, совершенно все. Но так как никто не может прожить здесь без греха,— ведь никто не может прожить на этой земле, если не без большого греха, из-за которого отсекаемся от (Святого) Хлеба, то вообще без прегрешений, а Крещение мы можем принять единожды,— то нам и дана эта молитва как источник ежедневного очищения, так что нам ежедневно отпускаются грехи, но только если исполняем, что затем следует (в молитве): *якоже и мы оставляем должником нашим.*

Итак, братья мои, предупреждаю вас: вы будете детьми Бога, а не какого-то великого человека. Разве начальник провинции соизволит усыновить кого-либо из вас? А Божия благодать всех делает Его детьми.

Вы будете произносить эту молитву ежедневно после Крещения, и даже главным образом после Крещения. Собственно молиться этой молитвой до Крещения вы и не будете: до восьмого дня это будет чтение наизусть, а не молитва; будете ею молиться после Крещения, ибо кто же может говорить *Отче наш*, не будучи рожден.

Итак, поскольку вы будете произносить эту молитву ежедневно, убеждаю вас, по Божией благодати сыновей моих, а по Отцу (Небесному) братьев моих: когда кто-либо оскорбит вас или прегрешит против вас, а (затем) придет, исповедует свой грех и испросит у вас прощения, тотчас от всего сердца отпустите ему, дабы не удалиться вам от нисходящей от Бога милости. Ведь если вы не отпускаете, то и Он не отпустит вам. Смотрите, что говорит вам Бог: «Справедливо (именно) у Меня вы просите прощения, ибо Я согрешать не могу. И вот когда во Мне нельзя найти никакого греха, Я прощаю, вы же простить не желаете. Хорошо, Я уступаю, не прощайте. Но тогда живите так, чтобы Я не обрел в вас ничего заслуживающего наказания».

Бог разрешает тебе воздать человеку, который тебя оскорбляет, но просит милости. Тот был врагом, но, испрашивая прощения, разрушает вражду. «Нет, — говоришь ты,— желаю отомстить». Остерегись, как бы в тебе самом не нашлось основания для мести; ты ли, человек, пребывающий во грехе, хочешь, чтобы был наказан грех? Смотри, как бы не наказал тебя Тот, в Ком нельзя найти греха.

Таким образом, это прощение относится к теперешней жизни, ибо грехи где совершаются, там и отпускаются; в иной жизни они за неимением отпускаться не будут.

VIII

После того мы молимся, говоря: *Не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.*

Тот впадает в искушение, кто сочувствует искусителю. И действительно, в теперешней жизни полезно быть искушаемым, но не полезно впадать во искушение. Когда тебя искушают, стремясь соблазнить деньгами на какой-либо дурной поступок, ты искушаем, но (именно как человек) честный. И если не дать согласия, будешь найден невинным. Советую тебе: осуди (в душе) сребролюбие — и деньги не соблазнят тебя. Затвори дверь перед искушением и задвинь засов — любовь Божию. А сделать это возможно лишь с помощью Того, Кого призываем в молитве. Люди искушаются различными способами: одни искушаются посулами, другие — угрозами; чтобы тот, кого не удалось совратить посредством соблазна, был совращен посредством устрашения. Но человек, который укрепляется в Боге и на устах которого Бог слышит слова: *не введи нас во искушение,* побеждает дурные пристрастия, побеждает пустые страхи.

Опять же просить: *не введи нас во искушение* — необходимо в сей жизни, ибо здесь суть искушения; равно и: *избави нас от лукаваго,* ибо здесь есть лукавый.

IX

Таким образом, всего прошений семь: три относятся к Жизни Вечной, четыре — к жизни нынешней.

Да святится имя Твое — всегда будет.

Да прийдет Царствие Твое — вечным будет это Царство.

Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли — всегда будет.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь — не всегда будет.

Остави нам долги наша — не всегда будет.

Не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго — не всегда будет; но где есть искушение и где есть лукавый, там необходимо это прошение.

Молитва Господня побуждает вас к тому, чтобы вы не только учились просить желаемого у Бога Отца, сущего на Небесах, но и учились желать должного. Аминь.

Перевод преподавателя МДА М. КОЗЛОВА, по изданию: Augustine d' Hippone Sermons pour la Pâgue.— Sources chretiennes N 116. Paris, 1966.

Архиепископ Могилевский и Мстиславский ЕВСЕВИЙ

Архиепископ Евсевий (в миру Орлинский Евфимий Поликарпович) родился 24 декабря 1805 года в селе Черный Верх Белевского уезда Тульской губернии в семье диакона Поликарпа Евфимиевича Орлинского. По завершении курса в Тульской Духовной Семинарии поступил в Московскую Духовную Академию, которую окончил в 1832 году. В мае того же года пострижен в монашество. В звании профессора преподавал в Вифанской и Московской Духовных Семинариях, в 1838 году занял должность инспектора Московской Духовной Академии с возведением в сан архимандрита. С 1841 года — ректор Московской Духовной Академии; спустя 6 лет — ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии и епископ Винницкий. В 1850 году епископ Евсевий возглавил вновь образованную Самарскую епархию. Здесь он с энтузиазмом принялся за миссионерство среди язычников и продолжал эту деятельность и после назначения его в Иркутскую епархию. В 1860 году возведен в сан архиепископа Могилевского и Витебского. В 1878 году архиепископ Евсевий стал членом Святейшего Синода. В 1882 году уволен, согласно прошению, на покой и поселился во флигеле архиерейского дома, где в феврале 1883 года почил о Господе.

Архиепископ Евсевий Могилевский обладал широкой богословской эрудицией, охватывавшей весь спектр современных проблем, в то же время он проявил исключительные познания в конкретных богословских дисциплинах, в частности в библейском богословии. Этим, по-видимому, объясняется преобладание в его гомилетическом творчестве экзегетических бесед на евангельские темы. В основном труде «Беседы на воскресные и праздничные Евангелия» последовательно раскрывается содержание каждого стиха из данного зачала евангельского текста. Потому форма бесед

имеет достаточно дискретный характер, а содержание охватывает сразу несколько тем или категорий учения Христова. Но это многообразие все-таки приводится к одному знаменателю, к одному слову-доминанте, диалогически обращенному к пастве в виде назидательной истины, которая никогда не теряет своего поучительного значения и способствует раскрытию внутреннего духовного потенциала человека.

Почти в каждой беседе присутствуют две противоположные тенденции: с одной стороны, стремление конкретизировать событие и прояснить смысл, сделав его руководством к действию, а с другой — умение уйти от конкретного, возвыситься до вечного, духовного. Скажем, эпизод исцеления расслабленного в овчей купели позволяет, с одной стороны, говорить о терпеливом, в течение 38 лет, перенесении расслабленным тяжкого недуга как о конкретном примере поведения христианина в трудных жизненных ситуациях. Архиепископ Евсевий призывает нас не предаваться отчаянию во время болезни, а пребывать в вере и любви и надеяться на милосердие Божие.

«...Среди тяжкой болезни или трудных и безнадежных, по-видимому, обстоятельств своей жизни никто не думай и не говори себе: я безнадежен; болезнь моя неизлечима; жизнь моя неисправима; обстоятельства мои дошли до крайности. Нет мне надежды. Не так! Каково бы ни было мое состояние, по душе, по телу, по внешним обстоятельствам — сознавая трудность своего положения, должен я не малодушествовать, не унывать, не отчаиваться, а более чувствовать свое недостоинство, свое бессилие и ничтожество и тем усерднее молить Господа и просить Его о помощи...»

В то же время феномен болезни переосмысливается как проявление Божия попечения об очищении человеческой души, как вразумление, как наставление на путь истины. Каждый христианин «болезнь должен принимать за проповедника, призывающего к покаянию и исправлению жизни или к высшему совершенству на пути спасения. Все скорби и болезни для того нам и посылаются от Бога, чтобы не прилеплялись мы к земле, а всегда искали Царствия Небесного, и душою и телом прославляя всесвятое имя Бога Отца и Сына и Святого Духа...».

Нередко анализируемые проповедником события лежат в разных временных плоскостях. Архиепископ Евсевий, как бы рассекая невидимую толщину исторического времени, выявляет на ее срезах глубокую внутреннюю связь как самих евангельских событий, так и их прообразов, относящихся в ветхозаветному времени. Обратимся к беседе, посвященной входу Господа в Иерусалим: стремясь восстановить истинное служение Богу, Он изгоняет из храма торжников и меновщиков денег. Ревность о чистоте пространства храма, в котором пребывает Бог, прослеживается на трех уровнях. В Ветхом Завете, в псалме 68, царь Давид, негодуя на злословящих имя Божие, взывает: *Ревность по доме Твоем снедает меня* (ст. 10). Эти слова, являющиеся прообразом евангельского события изгнания торжников из храма, и соответствуют первому, прообразовательному уровню. Их вспоминают ученики Иисуса, когда видят, как Учитель очищает Иерусалимский храм от нарушителей его святости. «Дома Отца Моего не делайте домом торговли»,— с возмущением произносит Иисус Христос (Ин. 2, 16). Это второй уровень — буквально — исторический уровень евангельского события. Следуя традиции евангельских образов, архиепископ Евсевий постепенно возводит нас от явлений внешних, материальных к предметам внутренним, духовным. В последующем рассуждении проводится параллель между материальным пространством храма и внутренним пространством храма человеческой души, что соответствует третьему, психологическому уровню. «Будем хранить свою душу и тело в чистоте и непорочности, как храм живущего в нас Бога»,— призывает нас проповедник.

Такое переосмысливание материального и духовного, отождествление внутреннего и внешнего вносит новые оттенки в систему сложившихся представлений, понятий, исторических фактов, помогает глубже понять проявление Божественного Промысла, ближе подойти к познанию истины.

Архиепископ Евсевий «сеет благие семена» на духовной почве, от которой «равно получает плод во спасение и сеющий и жнущий», и не думает о том, придется ли ему собирать жатву. Он не раз говорит об этом в «Беседах». Таков смысл и его проповеднической деятельности. Подобно апостолам, проповедник «словом мира и любви неприметным образом уловляет души слушателей в послушание веры и вводит их в Церковь Христову».

Беседа на евангельское зачало (Ин. 2, 12—22)

Содержание проповеди

Праздник ветхозаветной Пасхи — праздник почитания единого Бога, суть которого заключалась в принесении ветхозаветной жертвы.— Иисус Христос — Истинный Бог пришел научить иудеев и язычников истинному Богопочитанию.— Оно состояло прежде всего в очищении от скверны храма Божия, где более всего являет Бог Свое присутствие и дары Своей благодати.— Изгнание из храма торжников и меновщиков денег является символом преобразования ветхозаветного храма в новозаветный, где Богу приносится бескровная жертва.— Пространство человеческой души подобно храму, в котором пребывает Бог.— Иисус Христос как истинный Сердцеведец ведает тончайшие движения, происходящие в душе человека.— Поэтому каждый христианин должен заботиться о душевной непорочности и целомудренности, подобно тому как Христос ревновал о святости Дома Отца Своего.

И близ бе пасха Иудейска, и взыде во Иерусалим Иисус (Ин. 2, 13).

Как Господь пришел в Капернаум, чтобы проповедовать Евангелие в этом многолюдном городе, так и оставляет Капернаум, чтобы почтить праздник Пасхи ветхозаветной и также проповедовать о спасении среди многочисленного собрания народа в Иерусалиме во время Пасхи. На праздник Пасхи собирались в Иерусалим чтители истинного Бога из разных стран вселенной (Деян. 2, 9—11), как иудеи, так и из язычников, уверовавшие в единого Бога, чтимого иудеями.

И обрете в церкви продающыя овцы и волы и голуби, и пеняжники седящыя (Ин. 2, 14).

Когда пришел Иисус в храм, нашел, что здесь продавали волов, овец и голубей и сидели меновщики денег. Как это могло случиться? Волы, овцы и голуби составляли необходимую принадлежность

ветхозаветного богослужения при храме: они приносились в жертву, а жертвоприношения составляли главное содержание богослужения по закону Моисееву. Многие приходившие в Иерусалим на поклонение Богу из отдаленных стран не имели возможности приводить с собою жертвенных животных; поэтому приобретали их в самом Иерусалиме. Эта нужда ввела обычай продавать животных, употребляемых для жертвоприношений, как можно ближе к тому месту, где надобно было приносить жертвы; а злоупотребление допустило, что стали продавать их в самом здании храма. Поводом к сему были, вероятно, корыстные виды.

Пеняжники седящыя — сидели меновщики денег. Зачем тут были сии люди? При храме употреблялась монета священная, то есть употреблявшаяся издревле в народе еврейском и в храме, сикли и полсикли. Общеупотребительная, во время служения Иисуса Христа, в торговых оборотах римская монета в храм не приносилась. Поэтому паломники, приходившие в Иерусалим, могли приносить в храм только деньги собственно иудейские, или священные. Этой нужде удовлетворяли меновщики денег; приносимые паломниками деньги, которые не могли быть употребляемы в храме, они разменивали на священные, употреблявшиеся в храме. Нужда требовала, чтобы сии люди были около храма и доставляли приходящим удобство без затруднения добывать священные деньги; а злоупотребление допустило, что меновщики денег занимались своим ремеслом в самом храме или подле него.

И сотворив бич от вервий, вся изгна из церкве, овцы и волы; и торжником разсыпа пенязи, и дски опроверже; и продающим голуби рече: возмите сия отсюду и не творите дому Отца Моего дому купленаго (Ин. 2, 15, 16).

Не обличает Господь за то, что продавали волов, овец и голубей или меняли деньги,— это дело необходимое, или извинительное, по обычаю, но восстает против злоупотреблений. Что должно было производиться на месте торга, того не следовало допускать в храме или пристройках около храма, где должно совершаться только богослужение и должны возноситься моления ко Всевышнему. Поэтому Господь, как истинный Учитель и великий Пророк, ревнующий о славе Божией, сделал бич из вербий, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и до́ма Отца Моего не делайте домом торговли. Евангелист Иоанн описывает здесь очищение храма от торжников, совершенное Иисусом Христом в начале Его служения, а другие евангелисты изображают, как то же сделал Господь под конец Своего земного служения. Сими действиями Иисус Христос показывал, что Он есть Господь храма, что Он пришел на землю восстановить истинное служение Богу и тем прославить Отца Своего и род человеческий научить истинному Богопочитанию. Он ясно раскрывал при этом Свое Божеское величие Своими делами и Бога именуя Отцем Своим, ибо говорил: *не творите дому Отца Моего дому купленаго.*

Помянуша же ученицы Его, яко писано есть: жалость дому Твоего снесть Мя (при сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня) (Ин. 2, 17).

Это показывает, что ученики Господа были внимательны к словам Его и уразумевали в некоторой степени Божественные тайны, слушая проповедь Господа и вникая в разум Святого Писания. Ученики вспомнили слова псалма 68, в котором говорится о гонимом и страждущем Спасителе. Они видели только ревность Господа, предсказанную Пророком; но не видели того, что, по указанию сего псалма (ст. 22), эта ревность возбудила против Него злобу врагов и подвергла Его страданиям и смерти. Ни в каком другом случае Господь не показал такой ревности, как здесь, при очищении храма от нарушителей его святости. Это показывает, как Господу противно осквернение святого места, где Он особенно являет Свое присутствие, Свою благость и дары Своей благодати...

Егда же бе во Иерусалимех в праздник пасхи, мнози веровавша во имя Его, видяще знамения Его, яже творяше (Ин. 2, 23).

Иисус пришел в Иерусалим на праздник Пасхи, чтобы почтить праздник по закону, и проповедовал Евангелие Царствия. Хотя иудеям в храме Он отказал в знамении, зная их неверие, но при других случаях не переставал творить чудеса в подтверждение Своего учения, и многие слушавшие Его и видевшие чудеса, которые творил Он, уверовали во имя Его.

Сам же Иисус не вдаяше Себе в веру их, зане Сам ведяше вся: И яко не требоваше, да кто свидетельствует о человецех: Сам бо ведяше, что бе в человеце (Ин. 2, 24—25).

Многие уверовали во Иисуса, но не всех вера была твердая и постоянная. Иные веровали и опять отпадали. Другие веровали по-видимому и потом переходили на сторону врагов Иисусовых. Третьи веровали, но не были способны принимать учение о тайнах спасения. Поэтому Иисус Христос, зная всех не такими, каковыми они казались, но какими они действительно были, не вверял Себя всем, не принимал их, как верных и близких учеников, не открывал им истин о Царствии Божием, которых они не могли принимать. *И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в человеке.* По всеведению Своему Господь Иисус знал сокровенные расположения всех своих слушателей, как тех, кои противоречили Ему и не хотели веровать в Него, так и тех, кои веровали в Него. Он знал все настоящее и все будущее; знал, кто истинно веровал и навсегда имел пребывать твердым в вере и кто веровал только на время и среди искушений отпадал от веры.

Так, братия, Христос Иисус, как Всеведущий, и ныне знает всех нас; знает наши мысли, желания, расположения; знает нашу веру, каковы мы теперь, каковы будем потом, какими явимся под конец, когда предстанем на Суд перед Ним, в Последний день. Будем внимательны к себе и своим делам. Будем хранить свою душу и тело в чистоте и непорочности, как храм живущего в нас Бога. Будем особенно внимательны к себе, когда стоим в сем храме, где священнодействуются великие таинства. Видели мы, как Господь ревновал против нарушителей святости ветхозаветного храма; но тот храм был сению грядущих благ; там совершались только образы новозаветных таинств, а в новозаветном храме приносится Богу истинная Бескровная Жертва, которая священнодействуется Самим Господом Иисусом. Он есть *Приносяй и Приносимый* в жертву Богу, за живых и умерших. Берегитесь, чтобы не приносить сюда нечистых мыслей или движений страстных. Храните

душу и тело от всякого греха. Да будут здесь украшением нашим благоговейные мысли и чувства, благочинное стояние, устремленные к святыне взоры, постоянно отверстый пению и чтению слух и неослабное внимание ко всему, что здесь поучает и назидает нас. Ничто нечистое и неблагообразное да не оскорбляет всевидящего ока Господа Бога. Ничто да не препятствует нашей душе живою верою, крепкою надеждою и пламенною любовию возноситься ко Христу Спасителю и Богу нашему и прославлять Его со Отцем и Святым Духом ныне и всегда. Аминь.

Спутники Дамасской дороги

Власть учеников (Деян. 19, 30)

...Павел хотел войти в народ; ученики не допустили Его. Не первый раз мы видим это: ученики имеют власть над учителем. Это ученики, выучившиеся у своего учителя ученичеству Христову. Они повинуются Духу Христову в любви своей и заботе своей, и учитель их подчиняется им.

Блюститель порядка (Деян. 19, 35—40)

Высшее, что могла вырастить дохристианская культура,— это блюстительство порядка, разумности естественных отношений, норм закона. Римское право — величайшее достижение древнего человека, не дошедшего до царства благодати, еще не знающего и Богооткровенного Закона. Оно целиком остается и в наши дни для людей, которые пребывают еще в духовном младенчестве и в одной только государственности, их усмиряет и направляет власть гражданских законов и естественных аргументов. Человечество в государственности своей живет в царстве незримой благодати Закона, пред дверями таинственного закона Благодати.

Тиранн (Деян. 19, 9—10)

Благодать на этом человеке. В его училище апостол Павел проповедовал иудеям и грекам целых д в а г о д а...

Чему бы ни учились ученики этого училища, они должны были за два великих года узнать христианство. Душевное знание уступает духовному. Тиранн уступает свое время и место апостолу Павлу. Знание уступает ведению. Логика и психология — пневматологии.

Сыновья Скевы (Деян. 19, 11—20)

Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома (Деян. 19, 11—16).

Райская весть о Господе Иисусе связана с изгнанием злых сил действием Благодати. Кто пытается без Благодати изгонять из мира зло и пользуется и м е н е м И и с у с о в ы м б е з Д у х а И и с у с о в а, тот будет отдан во власть злых сил.

Добро и борьба со злом без Благодати Христовой есть ложь и заблуждение антихристово, слепота истории человечества.

Юноша Евтих (Деян. 20, 7—12)

Этот юноша троадский примечателен тем, что у с н у л, сидя на окне, во время *продолжительной беседы* апостола; пошатнувшись, он упал, сонный, с третьего этажа... Очевидно, беседа апостола Павла была слишком трудна для молодого Евтиха. Многие в наши дни тоже засыпают умом во время богослужения и чтения посланий апостольских. Это естественно для плотского человека. Все же даже Евтиху лучше было бы не засыпать в такое время. Падение его символично. Это предупреждение всем христианам, засыпающим во время слышания слова Божия... *Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, диавол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить* (1 Пет. 5, 8). Особенно у святых мест и в святые часы (как в Гефсимании пред Голгофой), когда происходит прославление Господа, противник — диавол — нагоняет на людей сон, расслабление, скуку. Еле горящий, тлеющий потухает, связывается и отбрасывается от животворных слов молитвы.

Свидетельство Духа (Деян. 20, 23)

Как это *Дух Святый по всем городам свидетельствует* апостолу об узах и скорбях? Конечно, чрез людей, живущих в разных городах. Духовно-опытный человек слышит и узнает голос Духа в своем сердце и в речи другого человека. «По одному слову можно узнать истинного подвижника»,— говорили святые отцы. Не столько даже чрез содержание, то есть рациональный смысл речи, как чрез ее д у х может быть узнаваема опытными людьми как бессольная, так и благодатная душа. Несомненно, чрез глаза (и вообще черты лица) человеческие проявляется духовное качество души. Слово тоже выразительный проводник духа. Сквозь д о б р о е, и с т и н н о е и ч и с т о е Дух слышит райские звуки; и преисподний скрежет зла и нечистоты также слышен, хотя бы он и скрывался за внешней благовидностью слова.

Тонкий слух апостола ясно слышал духовные миры сквозь слова людей. В Филиппах из служанки он изгоняет демона, хотя этот дух ничего, кроме сущей правды, не говорил; но даже в самой правде обнаружилась пред апостолом его злая сущность. Примечатель-

---

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1989, № 10, 12; 1990, № 1, 3—5, 8—10.

ное пневматологическое явление. Познание этих явлений является самой необходимой потребностью современного человечества, так легко обманывающегося призраками добра и зла.

Апостол Павел чутко слышит дыхание Духа. Дух движет им и руководит. Без такого опытного слышания Духа нет истинного благовестничества Христова.

Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь (Деян. 11, 12). *Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице* (Деян. 8, 29). *Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их* (Деян. 13, 2). *Ибо угодно Святому Духу и нам* (Деян. 15, 28) (критерий Истины в Церкви во все века)... Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, ***они не были допущены духом святым*** *проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии,* ***предпринимали*** *идти в Вифинию,* ***но дух не допустил их*** (Деян. 16, 6, 7) и т. д.

З н а я волю Господа Духа Святого более, чем материальную и психическую действительность этого мира, апостол Павел, конечно, видел ее и внутри человека яснее самого человека.

Дух бесконечной святыни Кротости и Смирения благоволит обитать в простых, себе славы не ищущих людях, алчущих славы Божией. Не «заслугами», но своим духом, состоянием своего сердца привлекает человек Божиего Духа. И *не мерою дает Бог Духа* (Ин. 3, 34), то есть Себя. Это есть обещанное Господом Иисусом Христом Его Царство, в меру наших сил *пришедшее в силе* (Мк. 9, 1).

Архиепископ ИОАНН
(Шаховской; † 1989)

(Продолжение следует)

Катихизические беседы

Четвертый член Символа веры

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна...

Крестные страдания Богочеловека

Вершина самоуничижения, кеносиса Богочеловека,— в страданиях в день Великой Пятницы. Евангелисты особенно подчеркивают то, что грубые ругатели Христа даже в глумлении над Ним скованы мыслью о Его царском достоинстве. *Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость* (багряница, венец, трость — знаки царской власти); *и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове* (Мф. 27, 27—30).

Здесь Мессия в Своем кенотическом царском служении особенно полно выступает как антицарь во всем; над Ним издеваются и смеются потому, что Он меньше всего похож на царя. *И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели на распятие...* (Мф. 27, 31.). *И привели Его на Голгофу, что значит: Лобное место. И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял... Был час третий, и распяли Его* (Мк. 15, 22—25).

Плащаница — кусок ткани, в которую было обернуто тело Иисуса для погребения,— сохранилась до наших дней и донесла следы страшных истязаний Богочеловека. Новейшие методики позволили современным ученым прочесть по ней подробности мучительной казни, от которых содрогается всякое человеческое естество...

Первый евангелист, Матфей, особенно последовательно подчеркивает самоуничижение Небесного Царя: *Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; и, сидя, стерегли Его там; и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский* (Мф. 27, 35—37).

Формально Учитель из Назарета был казнен за то, что объявил Себя царем. Надпись на кресте должна была выражать зловещую насмешку над Распятым, побуждая всех проходящих глумиться над гротескным несоответствием между израненным, обессиленным от смертельных мук Человеком на кресте и надписанием над Ним, напоминавшем о царственном величии и пышной славе. Апостол Матфей строит свое повествование так, чтобы читателю было предельно ясно, что злая ирония распинателей неожиданно обернулась глубочайшей истинностью самоуничижения Небесного Царя. Евангелист Иоанн дополнительно сообщает, что и вожди иудейские, которые в силу образования все же были достаточно восприимчивы к тонким намекам иудейского богословия, испугались прямого смысла этой надписи, если ее воспринимать без иронического подтекста. *Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь Иудейский* (Ин. 19, 21). Пилат, сломленный на суде в претории их напором, по-видимому, также понимая, чего испугались первосвященники, еще утром подстрекавшие народ кричать: *кровь Его на нас и на детях наших* (Мф. 27, 25), теперь мстит им: *Что я написал, то написал* (Ин. 19, 22).

Продолжая мысль о парадоксальной царственности Христа, апостол Матфей приводит слова издевательств над Ним: *Первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него* (Мф. 27, 41—42). Это практически прямое повторение просьбы совершить какое-нибудь знамение, с которой фарисеи обратились ко Христу в начале Его служения. Тогда Господь ответил им: *Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка,* а теперь они сделались свидетелями этого знамения, но не хотели признавать его, *ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи* (Мф. 12, 39—40). Но еще отчетливее в издевательствах фарисеев угадывается то, чем сатана искушал Христа в пустыне: *Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею* (Мф. 4, 6). То есть: сделай эффектный внешний жест, и все легко уверуют, будут подчинены Тебе,— сойди с креста...

**Богооставленность,
смерть и сошествие во ад**

Человеческое сознание больше всего мучает вопрос: как Иисус Христос мог страдать и умереть, будучи Богом? Во II веке даже появились еретики-докеты, которые учили, что страдания Христа были кажущимися, неподлинными. Одна-

---

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1990, № 10.

ко важно, помнить, что Христос — Богочеловек, то есть насколько Он истинный Бог, настолько же истинный Человек; Христос такой же всецелый Человек, как и Бог. И страдания, и смерть, которые Он добровольно принял на Себя, по человечеству были реальны в своей страшной мучительности. Больше того, евангелист Матфей, а вслед за ним Марк показали, что путь самоуничижения и страдания, на который ступил Воплотившийся Бог, завершился предельным кеносисом — богооставленностью.

От шестого же часа,— пишет евангелист Матфей,— *тьма была по всей земле до часа девятого; а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани?* (Эти слова евангелист привел, как они и звучали, по-арамейски. Так в оригинале они и вошли во все последующие переводы Писаний, и в том числе славянский и русский). *То есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?* — поясняет евангелист (Мф. 27, 45—46).

Когда Бог оставляет человека, лишает его Своей благодати,— а это случается, если человек сам отказывается от Бога, исключает Его из своей жизни, ведет себя так, как будто Бога нет,— тогда наступает духовная смерть. Но внешне это может быть даже и незаметно, жизнь продолжается, хотя человек уже полностью живет только жизнью плоти: ощущает свое тело, ест, пьет, одевается, увеличивает материальные стяжания. Многие люди даже не подозревают, что, кроме этой плотской жизни, есть еще что-то более возвышенное, духовное. Когда же человек расстается с этим телом, которое давало ему пусть видимость жизни, а вместе с телом он расстается со всем, что имел, тогда человек испытывает состояние пустоты, полного одиночества в бездонной пропасти, в которой нет света, радости и жизни, потому что в нем не было подлинной жизни — любви, духовной радости от общения с Богом.

До Христа каждый человек после смерти погружался именно в это состояние — сходил в ад, или, по-еврейски, шеол. Правда, в Ветхом Завете праведники в шеоле были ближе к Богу, чем грешники,— об этом говорит притча о богаче и Лазаре, рассказанная Христом (Лк. 16, 19—31). Нищий, пораженный болезнью Лазарь, пролежавший всю жизнь у ворот богача, после смерти нашел утешение, а богач находился в страшных мучениях. Но тем не менее шеол — общая участь всех умерших до Христа — это место б е з Бога, где люди находятся в бесконечном опустошающем одиночестве.

Сын Божий, будучи Вторым Лицом Пресвятой Троицы, никогда не терял общения с Богом Отцом и Святым Духом. Но Он решил до конца пройти весь путь страдания сынов Адама. Он непостижимым образом переживал страшную муку богооставленности: *Боже мой, Боже мой! для чего Ты меня оставил?* Это самый страшный крик, который когда-либо раздавался в истории человечества. Человек Иисус Христос, Который вместе с тем истинный Бог, переживает полную оставленность Богом, и она убивает Его. *Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух* (Мф. 27, 50). Он умирает на Кресте и, как всякий человек, душой сходит в ад. Но вместе с этой душой в место, где нет Бога, шеол, сходит Сам Бог — и ад просвещается светом Божества! Апостол Петр в своем послании пишет, что Господь, сойдя во ад, проповедовал там всем *находившимся в темнице духам* (1 Пет. 3, 19).

Разумеется, проповедь Христа во аде не состояла в словах человеческого языка. После смерти люди не имеют физического тела, языка, который издает звуки, ушей, которые их воспринимают. Общение с ними происходило совсем на другом языке, они вдруг получили некое высшее знание. Но это не простое умственное знание, которое передается на языке логики. Они духом своим пережили, что Господь здесь. Шеол — место, в котором не было Бога, озарилось Его благодатью! Для праведников это была встреча с Тем, Кого они любили, с Кем стремились быть всю жизнь. А что же те, которые всю жизнь избегали Его, стремились не думать о Нем, забыть о Его существовании, потому что нарушали Его заповеди и не хотели нести ответственность перед Ним? Что испытали они? Конечно, страх, чудовищное, ни с чем не сравнимое мучение: «Я не хотел, чтобы был Бог, я говорил, что Бога нет, и поэтому я могу жить так, как мне хочется, а вот Он пришел...» Тоска, злоба, ненависть... Собственно, адские муки и заключаются в этом безысходном мучении души. Человек мучит себя сам гораздо страшнее, чем если представить описание геенны огненной. Огонь в этом земном мире жжет тело, причиняет страдания ему. В мире ином — иной огонь, это пожар, испепеляющий совесть, от которого никуда не уйти и не скрыться...

На традиционной православной иконе Воскресения Христова изображен не момент восстания Иисуса Христа из гроба, который не имел земных свидетелей, а сошествие Христа во ад и изведение из него ветхозаветных праведников вместе с Адамом и Евой. Христос изображен стоящим на вратах ада, сорванных со своих петель и сложенных крестообразно. Однако это только иконографическая метафора. Ад — это не место, не какое-то пространство, в которое можно вводить и из которого можно выводить людей. Условия земной жизни человека сделали его пространственную ориентацию одной из самых основных категорий мышления. Поэтому, не находя других способов для выражения потусторонних реальностей, человек мыслит ад как некое место, темницу для грешников. Но как только Господь в о ш е л во ад, для праведников этот шеол перестал быть адом, потому что там, где Бог, не может быть ада. Точно так же цель жизни христианина не просто попасть в какое-то определенное место, в рай, но встретиться с Богом. Рай — это общение с любимым нами и любящим нас Богом.

Одно из основных пасхальных песнопений, написанное преподобным Иоанном Дамаскиным в VII веке, также посвящено не собственно Воскресению, а времени между смертью и Воскресением Богочеловека. В нем подчеркивается одновременность состояний, которые доступны только Божеству Христа: *Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на Престоле был еси Христе со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный.*

Протоиерей Михаил ДРОНОВ,
преподаватель МДА

Речения святых отцов

Из поучений преподобного Феодора Студита

Говорить нам должно и никак долго не молчать. Ибо молчание сон наводит на душу, а сон такой есть причина смерти; молясь об избавлении от него, святой Давид говорит: *Просвети очи мои, да не когда усну в смерть* (Пс. 124). Слово же движущееся в сердце есть источник воды, текущей в Жизнь Вечную: что может быть сего полезнее? И, это ведая, блаженный апостол говорит: *Слово Христово да вселяется в вас богатно, во всякой премудрости учаще и вразумляюще себе самех* (Кол. 3, 16). Видишь, апостол повелевает нам самих себя взаимно учить и вразумлять, а не довольствоваться только его напоминаниями. Я, смиренный, исповедую, что всякий раз, когда беседую с вами, большую от того получаю пользу: воззываю себя от мятежа жизни сей, делаюсь более трезвенным и прихожу в чувство своих прегрешений. Ибо воистину жизнь здешняя многомятежна, каждодневно влагаются в уши злые речи и слухи суетные, кроме того, и диавол нападает противными добру помыслами. Все

сие должно отгонять словом и чистою блюсти совесть, внимая тому, на что мы предназначены. На что же мы предназначены? На то, чтоб *служити нам Богу живу и истинну* (Евр. 9, 14) *и ждати Сына Его с небес, Егоже воскреси из мертвых, Иисуса, избавляющаго нас от гнева грядущаго,* как написано (1 Сол. 1, 10). Но никакой раб не дремлет, не покоится и не спит, ожидая господина своего и суда его, но трезвится, и бодрствует, и беспокоится о сретении его, о коем опять апостол ясно говорит: *яко Сам Господь в повелении, во гласе Архангелове и в трубе Божии снидет с небесе, и мертвии о Христе воскреснут первее: потом же мы живущие оставшии, купно с ними восхищени будем на облацех в сретение Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем* (1 Сол. 4, 16, 17).

Но кто это такие? Нищие духом, плачущие, чистые сердцем, кроткие, миротворные, милостивые, иго послушания понесшие, исповедание ненарушимым соблюдшие — сии с Ним будут; худых же дел наделавшие, непослушные, непокорные, отступники от исповедания, отказывающиеся от послушаний и всяких других зол делатели — эти ни на облацех взяты не будут, ни с Господом не будут, но — что есть самое бедственное — *муку* приимут, погибель вечную от лица Господня и от славы крепости Его (2 Сол. 1, 9); чего ни сказать, ни помыслить о нас да не будет! Почему надлежит нам всячески заботиться о деле спасения нашего, зная, что и гонение пред лицем нашим, и искушения приближаются к нам. Но не устрашимся и не убоимся от восстающих на нас искушений. *Аще Бог по нас, кто на ны?* (Рим. 8, 31). Если в прешедших гонениях Он был с нами, почему не быть Ему с нами, смиренными, и в настоящих, подавая нам крепость и силу на все по обетованию Своему. Да и что сделают нам противники наши? Опять изгонят? Но *Господня земля и исполнение ея* (Пс. 23, 1). Опять заключат в темницу? Но ничего нет слаще темницы, когда попадаешь туда за Христа. Опять бичевать станут? Но тем больше доставят нам венцов. Что если и умертвят? Ибо и Господь наш умерщвлен был. Почему апостол и говорит: *Аще бо с Ним умрохом, то с Ним и оживем; аще терпим, с Ним и воцаримся* (2 Тим. 2, 11, 12). Таков был блаженный Феодор, величайший свидетель Христов, коего память мы ныне совершаем. Все с радостью претерпел он за Христа.

С такою же верою и мы, смиренные, еще послужим Господу; с таким же упованием претерпим всякую скорбь и тесноту находящих бед, да как за послушание, так и за исповедание удостоимся быть наследниками Царствия Небесного во Христе Иисусе, Господе нашем.

Настоящее время есть время жатвы, время трудов и потов, когда псаломски исполняется слово: *изыдет человек на дело свое и на делание свое до вечера* (Пс. 103, 23), не давая себе покоя, пока не кончит жатвы, не обмолотит сжатого и не внесет в житницу полученных семян. Что сказать на это? Если для плотского стяжания потребен такой труд, не тем ли паче необходим он для духовного? Предлежит и нам жатва, как говорится у апостола: *Сеяй скудостию, скудостию и пожнет; а сеяй о благословении, о благословении и пожнет* (2 Кор. 9, 6). Опять и Господь говорил ученикам Своим: *Не вы ли глаголете, яко еще четыри месяцы суть, и жатва приидет; се, глаголю вам: возведите очи ваши и видите нивы, яко плавы суть к жатве уже. И жняй мзду приемлет и собирает плод в живот вечный: да и сеяй вкупе радуется и жняй* (Ин. 4, 35, 36). Вот указана нам жатва.

Не говори никто: немощен я, не могу жать. Немощный телом не может подъять телесных трудов; в духовном же делании восхоти — и будешь силен творить благое; слезу имеешь, сокрушение имеешь, хранение ума имеешь, мир имеешь и святыню, кои паче всего любезны Богу (Евр. 12, 14). Не говори никто: разбился я в падении, не могу подняться и право ходить. Ты только восхоти и взыщи — и воздвигнет тебя *воздвизаяй от земли нища и от гноища возвышаяй убога* (Пс. 112, 7). Еда *падаяй не востает? Или отвращаяйся не обратится?* (Иер. 8, 4). *Живу Аз, глаголет Адонаи Господь, не хощу смерти грешника, но еже обратитися нечестивому от пути своего и живу быти ему* (Иез. 33, 11). Какой же благословный предлог можем мы иметь, какое благовидное извинение в том, что не со всем рвением приступаем к деланию заповедей, чтоб улучить таким образом обетованные блага?

Смотри, как потрудились святые отцы, сеяли, жали, собирали в житницы свои и ныне радуются, ожидая явления последнего дня, в который воссияют они, как солнце. Не допустим же, братие, себя быть отчужденными от оных блаженных и за немногие ничтожные и маловременные удовольствия не продадим спасения нашего, имея за то бессмертные мучения; но сколько сил есть, будем напрягаться идти вслед их, все перенося и все претерпевая, да наследуем Царствие Небесное во Христе Иисусе, Господе нашем.

...Дерзайте, говорит Господь, *яко Аз победих мир* (Ин. 16, 33). Победил же Он для того, чтоб и мы, вслед Его идя, побеждали его. Как Бог, Он всегда есть победитель мира; говорит же Он, особо теперь, что победил, это как Человек. И сейчас вслед за Ним победили мир апостолы, после них — мученики, потом — преподобные и все благочестно и боголепно пожившие. Но как одержана эта победа как Самим Господом, так и святыми Его? Без борьбы? без мучений? без пролития крови, без изгнаний? Нет, не только не без этого, но еще крестом и смертью. Знаете об оскорблениях Господа, Его поношениях и осмеяниях, что Он предан был, осужден, заушен, оплеван, распят, но воскресши, спас мир. Равным образом и апостолы тоже пострадали. Мучеников же страдания и мучения кто изречет? Также и преподобных подвиги и лишения?

Почему не дивитесь, встречая прискорбности, но паче радуйтесь, что и вас не миновали они, и разгорайтесь любовью к Богу сильнее и сильнее, чтоб чрез то и похоти победить, и демонов прогнать. Ибо любящий Единого всех других оставляет позади, и боящийся Единого никого другого бояться не может. Имеющий Бога стал выше всех. Мудрствуйте здраво, блюдите благочестие, творите молитвы и моления за всех. Христос посреде вас: ибо если Он присущ, где два или три, то как не быть Ему среди вас, исполняющих заповеди Его, когда вас столько?

(Печатается по изд.: Добротолюбие в русском переводе. 2-е изд., доп. М.: Типолитография И. Ефимова, 1901, т. 4)

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Проблема отношений человека и природы в русской религиозно-философской мысли и культуре

Если предшественником Владимира Соловьева в воззрениях на природу можно было называть Н. Ф. Федорова, то его преемниками и последователями в значительной степени явились протоиерей Сергий Булгаков и священник Павел Флоренский.

Тяготение к природе было присуще отцу Сергию Булгакову (1871—1944) еще с детства. В душу впечатлительного ребенка, росшего в семье священнослужителя в живописном провинциальном городке Ливны Орловской епархии, уже тогда глубоко запала тема: Бог и мир, Небо и земля. «Наши Ливны были для меня Китежем»,— вспоминал он позднее.

В молодости протоиерей Сергий Булгаков испытал сильное влияние идей В. Соловьева, особенно ему были близки мысли о всеединстве и Богочеловечестве. В 1903 году он писал, что «философия Соловьева дает современному сознанию целостное, последовательно развитое христианское мировоззрение».

В своих капитальных трудах С. Н. Булгаков как религиозный мыслитель уделяет значительное внимание проблемам в тварном мире. Главными работами С. Н. Булгакова в этой области явились «Философия хозяйства» и частью «Свет Невечерний». В них ученый творчески развил мысли о деятельности человечества, которые Соловьев конспективно изложил в «Оправдании добра». Вслед за В. Соловьевым протоиерей Сергий Булгаков отвергает возможность онтологического противопоставления Бога и мира, подчеркивая, что законна и благословенна многократная деятельность человека в мире, в том числе экономическая, связанная с использованием богатств природы, но не нарушающая гармонию творения Божия.

Ложен тот аскетизм, утверждает С. Н. Булгаков, который освобождает человека от ответственности за мир. Напротив, подлинный аскетизм — великая творческая сила. Благодаря ему культура, в том числе хозяйственная деятельность, наполняется высоким смыслом: Бог и мир предстают в Богочеловеческом единстве. Вершиной синтеза, включающего в себя все добро, мудрость и красоту мира, отец Сергий Булгаков провозглашает Церковь Христову.

Современником С. Н. Булгакова был другой выдающийся религиозный мыслитель — Николай Александрович Бердяев (1874—1948). Будучи прежде всего апостолом человеческой свободы и духовного творчества, Н. А. Бердяев в меньшей степени интересовался вопросами состояния природного мира. Однако о взглядах мыслителя на природу свидетельствует его теория кризиса цивилизации, разрушающей среду обитания. В этом плане характерна статья Н. А. Бердяева «Человек и машина». В ней настойчиво подчеркивается мысль, что человечество стремится окружить себя «новой природой», которая является не продуктом органической эволюции, но результатом организационного, конструктивного процесса на пути технического преобразования мира. Между тем сам человек длительное время приспосабливался к существованию на лоне нормальной, «старой» природы, а потому новая, сконструированная действительность оказывается опасной и даже губительной для его здоровья. При этом мыслитель утверждает, что такое научно-техническое насилие над природой опасно не столько для духа человека, сколько для его души, чувств, т. е. всего того, что в богословии часто именуют сердцем человеческим.

В качестве замечательного примера сочетания несокрушимого христианского направления духа с высоким уважением научного естествознания Н. А. Бердяев приводит Н. Ф. Федорова: «У него нет обоготворения науки и техники, ибо он верил в Бога, но наука и техника для него величайшее орудие человека в победе над стихийными, иррациональными смертоносными силами природы». Веру в мощь науки Федоров сочетал с неприязнью к машинной западной (и прозападной) цивилизации, созданной «блудными сынами», забывшими своих отцов и их могилы. Один из немногих в истории христианской мысли, Н. Ф. Федоров считал, что судьбы мироздания будут решены Богом в зависимости от пути, избранного человечеством.

Мало кто из русских мыслителей в такой сильной степени, как Н. А. Бердяев, ощутил и выразил трагизм человеческой судьбы. Вначале человек был рабом природы, он начал борьбу за свое освобождение, создал культуру, государство, национальное единство, классы — и стал их рабом. Теперь он хочет овладеть общественными силами и преобразовать природу, используя новейшие технические достижения, чтобы покорить ее. Но он становится рабом машины, в которую превращено общество и незаметно превращается сам человек. Однако борьба за освобождение человека продолжается, утверждает Н. А. Бердяев, она не безнадежна, если обретает опору в христианстве. «Путь окончательного освобождения человека и окончательного осуществления его призвания,— писал мыслитель,— есть путь к Царству Божию, которое есть не только Царство Небесное, но и царство преображенной земли, преображенного космоса».

Священник Павел Флоренский (1882—1943), подобно своим друзьям С. Н. Булгакову и Н. А. Бердяеву, также уделял немалое внимание глобальному кризису, грозящему обезбоженной цивилизации. В статье «Христианство и культура» отец Павел Флоренский подчеркивал, что развитие любой области человеческой деятельности, не освященной евангельским светом, приводит к духовному опустошению. «Если в области культуры

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1990, № 10.

мы не со Христом, то мы неминуемо против Христа, ибо в жизни нет и не может быть нейтралитета в отношении Бога»,— отмечал Флоренский.

В мировоззрении отца Павла Флоренского природа всегда занимала значительное место. Характерной чертой его учения является то, что он вплотную подошел к вопросам экологии (хотя само это слово тогда еще мало употреблялось). Так, в своем письме к В. И. Вернадскому отец Павел Флоренский высказал догадку о существовании «пневматосферы» — «особой части вещества, вовлеченного в круговорот культуры или, точнее, в круговорот духа». Основываясь на том, что понятие и факт жизни являются исходными, коренными, а не вторичными, выводимыми из наивных псевдонаучных теорий, отец Павел Флоренский анализирует взаимосвязь человека и мира. «Человек,— пишет он,— есть Царь всей твари. Царь, но не тиран и узурпатор, и пред Богом предлежит ему дать отчет за вверенное ему». Секуляризованная цивилизация не сознает в должной мере обязанности заботы об окружающем мире: «преступна хищническая цивилизация, не ведающая ни жалости, ни любви к твари, но ищущая от твари лишь своей корысти, движимая не желанием помочь природе проявить сокрытую в ней культуру, но навязывающая насильственно и условно внешние формы и внешние цели». Человек и природа настолько тесно связаны, что, принося в жертву природу, он тем самым приносит и себя самого. «Человек есть сумма Мира, сокращенный конспект его; Мир есть раскрытие Человека, проекция его»,— отмечал священник Павел Флоренский.

Немало потрудившийся над осмыслением богослужения, отец Павел Флоренский подчеркивал, что источник просветления всей тварной природы, ввергнутой в страдания из-за грехопадения человека,— в Церкви Христовой. Одним из важнейших результатов храмового действа, по его мнению, должно явиться «проникновение Божественным светом очищенной плоти мира».

В этой связи можно заметить, что священник Павел Флоренский явился в определенном смысле предшественником протопресвитера Александра Шмемана († 1983), обосновавшего в своих работах миропреобразующее значение литургии. При чтении евхаристических молитв, пишет отец Александр Шмеман, когда мы вспоминаем, как Господь Иисус Христос, «приняв хлеб в пречистые Свои и непорочные руки, благодарив и благословив, освятив, преломив, дал святым Своим ученикам и апостолам...», мы должны сознавать, что Он тем самым принял в Свои руки всю материю, все творение, чтобы в воссозданном, очищенном виде преподать Своим ученикам и их последователям уже новый, просветленный мир, «в котором все созданное Богом призвано стать нашим причастием Божественной любви, Божественной жизни».

Для отца Павла Флоренского характерно ясное понимание «общечеловеческих корней» идеализма в целом и благоговейного отношения к природе в частности. В одной из работ он провозгласил древнегреческого мыслителя Платона, основателя классического идеализма, отцом каждой подлинной Академии (в том числе и родной для священника Павла Флоренского МДА). Религиозность, искони заложенная в душе человеческой, направляемая и оформляемая мудрецами разных времен и народов, считает отец Павел, не может исчезнуть. Но она может быть подавлена и затемнена обезбоженной цивилизацией, особенно в той части общества, которая подпала ложному просветительству и нарочито преувеличенным представлениям о всемогуществе рационализма и науки. Поэтому отношение к природе как к живому существу, великому творению Бога, свойственно прежде всего народу. Символизм в природе оказывается доступнее и яснее простым людям, а не убежденным рационалистам. Опыт народного миросозерцания отец Павел Флоренский оценивает очень высоко: «Как бы ни казался этот опыт нелепым, смириться должна перед ним гордыня скоростной рефлексии, беспристрастно должна вникнуть наука в народную мудрость, идущую в своей целостности всегда впереди науки. Не к одной загадке мировоззрения ключ — в руках народной мудрости...» Не составляет исключения, разумеется, и русский народ. Крестьянин живет с природой одной жизнью, как сын с матерью, хотя в этой жизни по грехам человеческим бывает немало черноты и грубости. Флоренский обращает внимание на ту нежность, поэтичность, какой бывают проникнуты созданные народом «Лечебники», «Травники» и т. п. Для крестьян «вся природа одушевлена, вся жива», все в ней взаимосвязанно.

Здесь необходимо остановиться на одной стороне вопроса, которая подробно не обсуждалась отцом Павлом Флоренским, хотя и осознавалась им. В ответ на его похвалы народному отношению к матери-природе придирчивый критик мог бы возразить, что оно просто является наследием языческого пантеизма.

Однако не будем спешить с категоричными оценками. Во все времена как на Востоке, так и на Западе проявлялось благочестивое стремление эмоционально дополнить церковное учение, особенно тогда, когда оно соприкасалось с такой близкой и любимой народом сферой, как родная природа.

В русском искусстве есть замечательный пример воплощения идеи любовного, праведного отношения человека к Божиему миру: это предание о святой Февронии Муромской. Оно не только иллюстрирует, но и дополняет глубокие учения отечественных мыслителей. Пример, к рассмотрению коего мы переходим, замечателен еще тем, что это народное предание родилось, жило и развивалось в глубине веков; передаваясь из поколения в поколение, оно вошло в агиографическую сокровищницу Церкви и наконец на пороге нашего времени достигло вершины в «Сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии», созданном Н. А. Римским-Корсаковым в творческом содружестве с либреттистом В. И. Бельским.

Рассмотрим сначала историю древнего предания. Первую литературную обработку «Повесть о святых Петре и Февронии» Муромских получила под пером «господина смиренного мниха Иеразма» в XVI веке. Автор ее, носивший до пострижения имя Ермолай, входил в круг писателей, собранный под покровительством московского святителя митрополита Макария, подготовившего канонизацию многих русских святых на Соборах 1547—1549 годов. В «Повести» Ермолая-Еразма изображена мудрая крестьянская девушка Феврония, волею Божией ставшая супругой муромского князя Петра. Несмотря на испытания и наговоры недобрых людей, союз оказался столь согласным и прочным, что супруги закончили жизнь земную в один и тот же час (будучи уже в иночестве и в разных обителях).

Отношение Февронии к природе автор «Повести» иллюстрирует несколькими эпизодами. Так, отплывшая из Мурома в изгнание княжеская чета вечером сделала привал на берегу Оки. Готовивший ужин повар обломал несколько деревьев, на которых повесили котлы. Прогуливаясь после ужина, княгиня Феврония увидела эти деревца, пожалела, благословила их и сказала: «Да будут сия наутрия древие велико, имуще ветви и листвие». Так и свершилось. Другой эпизод не менее ярок, хотя в нем природа отразилась через ее дар.

Князь Петр внял ропоту бояр, недовольных тем, что его супруга встает из-за стола, собирая в руку хлебные крошки, как нищая. Князь однажды взял и разжал руку Февронии — в ней благоухал фимиам.

Нет сомнения, что автор «Повести» XVI века литературно обработал древнее предание. Во-первых, сюжет «Повести» опирается на давний приокский фольклор, в котором местом рождения премудрой крестьянской «дурочки» устойчиво называют конкретное рязанское село Ласково близ Солотчи. Во-вторых, церковная служба святым Петру и Февронии Муромским существовала уже в XV веке, поскольку часть стихир и каноны в рукописях усвояются Пахомию Логофету. Правда, пространный вариант службы относится к XVI веку (когда совершилась общерусская канонизация), однако известен и краткий ее вариант с тропарем святым конца XV столетия. В древних рукописях службы присутствуют элементы, вошедшие позднее в «Повесть» монаха Еразма (в частности, эпизод с деревьями). Содержание церковных служб, особенно канона на утрени, нередко опирается на древние народные предания, тогда как обратная зависимость маловероятна. Поэтому если служба святым Петру и Февронии уже существовала в XV веке, естественно предположить, что народная легенда еще древнее и восходит к XIV веку. Добавим, что существует и летописное известие о муромском князе Петре (Давиде) — сыне князя Георгия Ростиславича. Под 1228 годом летописец отмечает: «месяца априлия, святыя неделя праздныя, преставися Давыд Муромский, в черньцех и в схиме».

Литературная обработка предания в XVI веке не помешала дальнейшему его распространению в народе, о чем свидетельствуют многочисленные фольклорные записи вплоть до нашего времени. Народу близки и дороги герои, особенно сама Феврония с ее чуткостью, кротостью, справедливостью и любовью к Божиему миру. Заметны в фольклоре и антибоярские ноты, в «Повести» же они были намеренно усилены в расчете на сочувственный интерес царя Иоанна IV, которому автор преподнес ее. В последующие века почитание святых Петра и Февронии широко распространилось и далеко вышло за пределы местного, муромо-рязанского. Уже в уставе служб московского Успенского собора (около 1634 года) записано под 25 июня: «Память благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чюдотворцем; благовесть в лебедь, трезвон середней, а пети вкупе со отданием Предтечевым, точию им поем величание». Из русских святых весьма немногие удостоены в уставе более торжественной службы и благовеста «в ревут».

В русском искусстве начала нашего века «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» явилось музыкально-драматическим шедевром благодаря гению композитора, а также замечательно составленному либреттистом по старым книгам и искусно архаизированному тексту. Удачной и плодотворной оказалась идея соединить два предания о Муромских чудотворцах и о граде Китеже. Происхождение китежской легенды (в отличие от первой) очень сложно: она уходит корнями в доисторическую эпоху финно-угорской Суздальщины. Стараниями композитора и либреттиста в итоге получился органичный сплав: их «Сказание» звучит гимном святой Руси, который широко и свободно изливается из уст народа.

Выразительности темы любви человека к природе в «Сказании» немало содействовали черты личности самого Николая Андреевича Римского-Корсакова. Великий композитор еще с детских лет, прошедших в Тихвине, испытывал восхищение красотой окружающего мира. Позднее он вспоминал, как готов был молиться даже конкретным созданиям природы — весь мир виделся ему близким, одушевленным и понятным. Несмотря на то что в своих воспоминаниях и беседах с современниками Римский-Корсаков нередко предстает человеком, далеким от строгой церковности, вряд ли можно отождествить его мировоззрение с простым пантеизмом. Свидетельством его взглядов может служить сцена появления Святителя Николая в подводном царстве из более ранней оперы «Садко». К сожалению, по требованию тогдашней цензуры этот эпизод был существенно изменен. Согласно первоначальному замыслу композитора, который придавал этой сцене большое значение, появление Святителя Николая, укрощавшего буйство морского царя, должно было знаменовать победу христианского миросозерцания над язычеством. Природные стихии не упразднялись, но смирялся их произвол, они вводились в благое русло и отныне вместо разрушения и смерти должны были нести людям мир и процветание. Менялись и люди: сам Садко из неуемного искателя приключений превращался в человека, осознавшего свой долг. Преображался и весь Великий Новгород, ставший христианским и вознесший хвалу Богу и Святителю Николаю — покровителю города.

Создатель «Китежа» обладал не только высоким мастерством, но и даром чуткого проникновения в душу народа. Он смог настолько глубоко прочувствовать идею, заложенную в народном предании, что при восприятии образа Февронии не знаешь, чему больше изумляться: художественному ли совершенству или религиозной высоте образа. Можно смело сказать, что «Сказание» не уступает высочайшим образцам мирового искусства, в том числе вагнеровскому «Парсифалю». Сам Римский-Корсаков, хорошо знавший и ценивший творчество Рихарда Вагнера, без ложной скромности утверждал, что «Феврония» — славянский Парсифаль». Действительно, герои двух указанных мистерий духовно близки друг другу, по существу, об одном и том же возвещают колокола Китежа и Монсальвата, сходство наблюдается и в изображении природы.

Феврония в «Сказании» — простая крестьянская девушка, живущая в глухих муромских лесах, как в нерукотворном храме Божием, каждый день наслаждающаяся здесь «службой воскресной». Тесные узы участия и любви связывают ее со зверями и птицами, деревьями и цветами, землею и солнцем — со всем миром. Феврония поистине обладает тем, что преподобный Исаак Сирин называл «сердцем милующим». Она читает в природе, как в открытой книге. Вся природа любит и ласкает праведницу, что особенно ярко проявляется в дивной сцене «успения». Неученая Феврония восприняла чистой душой благую весть и поняла, что Христос явился не разделить, а соединить Небо и землю. Вот ее «исповедание веры», выраженное в словах восторженного гимна (где композитор мастерски использовал древний знаменный распев):

Тебе слава вовек, небо светлое,
Богу Господу чуден высок престол!
Та же слава тебе, земля-матушка,
Ты для Бога — подножие крепкое!

Привязанность Февронии к «земле-матушке» особо характерна. Земля не только кормилица, она целительница тел и душ человеческих; для нее не безразлично, как живут на ней ее дети. Грехи их заставляют ее скорбеть и негодовать. Омыть и убедить землю могут

лишь обильные слезы покаяния, учит Феврония тяжкого грешника. Тогда на новой чистой нивушке можно будет «посеять с молитвой семя новое», то есть заложить основы подлинно новой, просветленной жизни, тогда

Красотою все разукрасится,
Словно дивный сад, процветет земля.

Земля в «Сказании» выступает также союзницей народа в его борьбе с врагами. Хотя мы не рассматриваем героико-этического плана мистерии, укажем для примера на 2-ю картину 3-го действия. По мнению татарских вождей, то место, где был стольный Китеж, пусто; там только

...мелкий ельничек,
Молодой растет березничек!

Но они жестоко ошибаются: скоро они вынуждены убедиться, насколько для нечестивцев «грозен русский Бог». Тема соединения Неба и земли проходит через всю мистерию, причем, по меткому замечанию одного из первых ценителей «Китежа», здесь не земля поднимается до небес, а само Небо сводится на землю. Отвергнуты идеи ложного аскетизма, отрешенности от земных дел и радостей, от устроения и сохранения жизни на Земле. Удручающий контраст между ослепительным светом небесного блаженства и черной мглой греха, заволакивающей землю, в «Сказании» отсутствует.

Любовь к Богу, восхищение красотой Божиего мира и солидарность с ним органично сочетаются у Февронии с любовью к человеку, сыну земли и образу Божию. Сострадание ближним заставляет девушку сильнее всего любить тех, кто наиболее несчастен. «В каждой душеньке — краса Господня» — вот чем руководствуется Феврония в отношениях с людьми любовью врачуя их раны, не замечая обид, напоминая о безграничной благости Бога, прощающего всякий грех при усердном покаянии.

Излишне доказывать, насколько полно такое сочетание деятельной любви к людям и миру соответствует идеалу русского православного народа. Подобные идеи высказывались, конечно, и корифеями религиозно-философской мысли. Однако неизбежная в философских учениях некоторая степень отвлеченности и схематизма способна затруднить их восприятие или сузить круг воспринимающих. Существует также угроза идее милосердия, заключающаяся в том, что при ограниченном понимании из его сферы может выпасть не только природа (под тем предлогом, что она обязана служить человеку), но и большая часть человечества, зачисленная в категорию «чужих», «иноверцев» или «врагов». В «Сказании» Римского-Корсакова милосердие свободно от всякой двусмысленности (для лучшего понимания изображено также деформированное и показное милосердие «лучших людей»). Предельно конкретное драматическое повествование, подкрепленное сказочно чудесной музыкой, основанной на материале древнерусского певческого искусства, разворачивается на фоне исторических испытаний родной земли. Все это не оставляет слушателя равнодушным, очаровывает и увлекает его за собой. Премудрая же Феврония предстает как одна из тех семи праведников, на которых, по слову народа, издавна держится святая Русь.

Яркий финал «Сказания» переносит зрителя в «невидимый град» Китеж, наделенный чертами нового, небесного Иерусалима, и подводит итог величественной мистерии. Феврония предстает здесь не только в сиянии вечного света, но и в апофеозе нравственного совершенства. Она окружена китежанами, которым вменены в праведность перенесенные ими страдания. Уже распахиваются врата Успенского собора, «являя неизреченный свет», уже любимый жених готов вести Февронию ко злату венцу... Но ее мысли все еще обращены туда, к родной земле, где скитается ужасный и жалкий, обезумевший, нераскаявшийся грешник... За блеском сценических чудес, за сказочными цветами, птицами и драгоценными камнями финала снова проступает та же мысль: преображение человеческого общества неразрывно связано с преображением природы.

Знаменательны слова величальной песни, которую в финале поют Февронии китежане:

Светлой радугой опоясана,
С неба звездами вся разубрана,
Сзади крылия тихой радости,
На челе напрасных мук венец...

Не составляло бы труда найти и соответствующие образы в православной русской иконографии. Шедевр музыкально-драматического искусства нашего времени смыкается с древним Преданием Церкви и тысячелетними чаяниями русского народа.

Даже краткий обзор воззрений на природу, установившихся в многовековой русской культуре, свидетельствует, что для нее совсем не было характерно отношение к природному миру как к исконному врагу, с которым нужно вести ожесточенную борьбу, чтобы покорить, поработить и ограбить его. Напротив, любование красотой Божиего мира, возвещающего мудрость и благость Творца, стремление приблизить будущее преображение земли — таковы идеи, настойчиво проявляющиеся и у первых христианских мыслителей Руси, и у корифеев отечественной религиозно-философской мысли, и у мастеров художественных произведений. Порою восстановление гармоничных, завещанных Богом отношений с природой выражается как прекрасная мечта, подобно «сну смешного человека» у Ф. М. Достоевского. Но чаще она предстает как достижимая, хотя и трудная, цель; трудна же она потому, что требует последовательной нравственной и духовной работы.

Сопоставляя достижения русской культуры и христианской цивилизации Запада, мы обнаружили большую общность, в частности с наследием средних веков. Возникший позднее отход от библейско-христианских традиций, от моральной ответственности человека за природу, приведший в итоге к экологическому кризису, вначале не затронул русской культуры, которая долго сохраняла завещанное предками отношение к мирозданию. Справедливость выводов и предостережений русских мыслителей прошлого и нынешнего веков стала в последние десятилетия признаваться их западными последователями.

Озабоченность состоянием природного мира, осознание грозящих человечеству бедствий приводят к консолидации общих усилий и новому сближению Востока и Запада на пути возвращения утраченной гармонии. Отрадно, что в борьбе с духовным и экологическим кризисом достигается солидарность христианских сил, еще не преодолевших конфессиональную разобщенность. Ясно, что успехи в совместной деятельности на поприще экологии, реального миротворчества, борьбы с голодом в бедных странах, решение сырьевых проблем должны препятствовать конфронтации по вопросам, затрагивающим глобальные интересы человечества и перспективы его выживания на Земле.

И. САМСОНОВ

Визит Предстоятеля Автокефальной Православной Церкви в Америке

С 3 по 9 апреля 1990 года в СССР находились Предстоятель Автокефальной Православной Церкви в Америке Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Феодосий и сопровождавшие его члены делегации. Высокие гости прибыли по приглашению Русской Православной Церкви на торжества, посвященные первому после прославления дню памяти святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

Митрополита Феодосия и членов делегации архимандрита Макария (Рико), д-ра Михаила Вусылко с супругой Марией на аэродроме встречали архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений, архиепископ Серпуховской Климент, управляющий Патриаршими приходами в США, епископ Подольский Владимир, заместитель председателя ОВЦС, и протоиерей Николай Дмитриев, настоятель Никольского храма в Бирюлеве, сотрудник ОВЦС.

4 апреля делегация посетила Данилов монастырь в Москве. Митрополита Феодосия и сопровождавших его лиц у Святых врат под колокольный трезвон встречал наместник архимандрит Ипполит с братией монастыря. После благодарственного молебна в Троицком соборе гости осмотрели восстановленный ансамбль монастыря. В храме во имя святых отцов Семи Вселенских Соборов была отслужена панихида по блаженно почившим родителям Митрополита Феодосия — Иоанне и Лидии.

На приеме в Отделе внешних церковных сношений, который устроил архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, состоялась дружественная беседа. Шла речь о сложной проблеме отношений между православными и католиками восточного обряда в Западной Украине, о том, что путь, избранный униатами, ведет к отягощению ситуации и ужесточению межконфессионального конфликта. Также был затронут вопрос о подготовке Закона «О свободе совести и религиозных организациях» в СССР. Говоря о деятельности Церкви в новых исторических условиях, архиепископ Кирилл заметил, что с открытием множества новых храмов и монастырей и возможностью более свободной проповеди слова Божия Московский Патриархат ощущает недостаток опыта катихизической и миссионерской деятельности. В связи с этим состоялся обмен мнениями относительно стажировки наших церковных кадров в Православной Церкви в Америке, а также о предоставлении открывающимся воскресным школам и новым приходам учебных пособий, катихизической литературы. Блаженнейший Митрополит Феодосий передал в дар ОВЦС компьютер.

5 апреля гости посетили Толгский женский монастырь близ Ярославля. Настоятельница монастыря игумения Варвара и сестры ознакомили Блаженнейшего Митрополита Феодосия с ходом восстановительных работ. Затем в Спасском храме был отслужен благодарственный молебен. Митрополит Феодосий передал в дар Толгскому монастырю 1000 одноразовых шприцев. Вечером делегацию принимал архиепископ Ярославский и Ростовский Платон в своей резиденции в Ярославле.

6 апреля по дороге в Москву гости осмотрели древний Ростов. Специально для Митрополита Феодосия в Ростовском кремле был устроен колокольный звон. Владыка Платон рассказал об истории Ростова Великого, его монастырях и храмах.

В тот же день в малом храме Донского монастыря в Москве Бла-

Преосвященные архиереи, участвовавшие в соборном богослужении в день Благовещения Пресвятой Богородицы.
Слева направо:
епископ Подольский Владимир, архиепископ Серпуховской Климент, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Митрополит всей Америки и Канады Феодосий, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, епископ Василий (Родзянко)

Митрополит Феодосий совершает чин возведения во игумена иеромонаха Лазаря

женнейший Митрополит Феодосий возглавил всенощное бдение. Ему сослужили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ Климент, епископ Владимир, епископ Василий (Родзянко, Православная Церковь в Америке), находившийся в СССР по приглашению АПН, и духовенство Свято-Данилова монастыря и московских храмов. После богослужения делегация Православной Церкви в Америке посетила Московское епархиальное управление и резиденцию митрополита Крутицкого и Коломенского.

7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который совпадает с днем памяти святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, была совершена Божественная литургия. В Донской монастырь, кроме иерархов, участвовавших во всенощном бдении, прибыл митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, председатель Издательского отдела Московского Патриархата. Владыка Феодосий возвел на малом входе иеромонаха Лазаря, секретаря митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, во игумена.

В проповеди, произнесенной на русском языке, Блаженнейший Митрополит Феодосий рассказал верующим о миссионерских трудах святителя Тихона на Американской земле. В память о нем Предстоятель Православной Церкви в Америке раздал прихожанам храма иконки новопрославленного святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, просветителя Америки и Канады.

Следующий день был ознаменован поездкой высоких американских гостей в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. У Святых врат Предстоятеля Американской Церкви встречал наместник Лавры архимандрит Феогност с братией, учащие и учащиеся Московских Духовных школ, многочисленные паломники. После литургии в Сергиевском трапезном храме делегацию принял архиепископ Александр, ректор Московских Духовных Академии и Семинарии. Он показал гостям здание бывшей лаврской больницы, недавно переданное Церкви, в котором разместились Духовная Семинария и заочный сектор.

По прибытии в Москву Митрополит Феодосий и сопровождавшие его лица посетили Издательский отдел Московского Патриархата. Митрополит Питирим ознакомил гостей с работой Издательского отдела, с экспозицией изданий и передал в подарок Блаженнейшему Митрополиту Феодосию видеофильмы о жизни Русской Православной Церкви и праздновании Тысячелетия Крещения Руси.

9 апреля Митрополит Феодосий, архимандрит Макарий и супруги Вусылко отбыли на родину. На аэродроме их провожали архиепископы Смоленский и Калининградский Кирилл, Серпуховской Климент, епископ Подольский Владимир.

Протоиерей Николай ДМИТРИЕВ,
настоятель Никольского храма
в Бирюлеве

По заветам Святителя Тихона

Интервью Блаженнейшего Архиепископа Вашингтонского, Митрополита всей Америки и Канады Феодосия «Журналу Московской Патриархии»

— Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона. Каково Ваше отношение к этому событию, к личности Патриарха Тихона? Как почитается святой Патриарх в Вашей Церкви?

— Речь о предстоящей работе по канонизации Святейшего Патриарха Тихона шла уже на Поместном Соборе Русской Православной Церкви в год 1000-летия Крещения Руси. Я просил ваше Священноначалие особо вспомнить апостолические труды Святителя Тихона, продолжившего во время его пребывания на Американской кафедре миссию святого Иннокентия, Митрополита Московского, апостола Америки.

Комиссия, созданная Собором, попросила нас предоставить материалы, связанные с американским периодом жизни Патриарха. Наша Церковь с огромной радостью откликнулась на эту просьбу. Мы сделали копии со многих документов, хранящихся в архивах Соединенных Штатов, и направили их в Московскую Патриархию. Слава Богу, эта кропотливая работа увенчалась успехом. Через два года мы получили письмо Святейшего Патриарха Пимена с известием о Деянии Архиерейского Собора по канони-

зации святителей Иова и Тихона. Собравшийся по этому поводу в декабре 1989 года Синод Православной Церкви в Америке принял решение о включении новых русских святых в календарь американских святых. Патриарх Тихон был прославлен как просветитель Северо-Американский.

Что касается личности Святителя Тихона, то наши народы помнят его как защитника и исповедника Православия в те тяжелейшие дни, которые наступили в результате революции и гражданской войны в России. Вместе с тем в Америке мы помним и высокую миссионерскую деятельность, которую вел архиепископ Тихон с 1898 по 1907 год. Он был неустанным и внимательным архипастырем, обладал данным от Бога талантом проповедника. Даже тогда, когда посещение приходов в различных уголках страны было долгим и трудным делом, он старался постоянно навещать свою паству в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, на Аляске. Еще остались люди, которые помнят его добрый характер, неутомимый и подвижнический образ жизни.

Владыка Тихон провел обширную работу по изучению особенностей развития Православия в Америке и представил в 1905 году к готовившемуся Поместному Собору Русской Православной Церкви особую записку, в которой уже тогда указывал на необходимость в будущем предоставить американским кафедрам самостоятельное управление. Впоследствии эти материалы помогли решению вопроса об автокефалии нашей Церкви. Организационная деятельность Святителя Тихона в Америке увенчалась созывом в 1907 году первого Всеамериканского Собора, в котором, кроме него, приняли участие еще два епископа и обширный круг клириков и мирян. Многие решения этого Собора на долгие годы определили основные принципы управления церковной жизнью в Америке и Канаде.

— В 1981 году Патриарх Московский Тихон был прославлен в сонме новомучеников Российских Русской Зарубежной Церковью. Как Вы относитесь к этой канонизации?

— Мы твердо считаем, что это находится в компетенции Русской Матери-Церкви. Мы и раньше знали о святости многих русских подвижников, таких, как блаженная Ксения, протоиерей Иоанн Кронштадтский, Патриарх Тихон и другие. Но мы со смирением ждали, когда Господь пошлет благословение Русской Церкви прославить их. Поэтому мы не могли официально признать канонизацию Русской Зарубежной Церковью. Многие из прославленных ими подвижников ныне причислены к лику святых Матерью-Церковью, и мы с радостью это принимаем. Сейчас готовится житие праведного Иоанна Кронштадтского и мы ясно видим, что Господь не забывает Своих святых.

Но вмешиваться в дела другой Церкви, создавать напряженность мы просто не имеем права. Многие мучились за Христа, мы знаем это, мы молимся за них, оплакиваем их страдания, а прославление их — в руках Божиих, и спешить здесь нельзя.

Не мы делаем их святыми — их жизнь говорит об этом, мы лишь со смирением можем это признать. И наше отрицательное отношение к преждевременной канонизации говорит не о том, что мы плохо относимся к тем или иным подвижникам, а только то, что это исключительная компетенция Русской Православной Церкви. Они там жили и эту Церковь исповедовали.

— В связи с этим возникает вопрос о каноничности образования самой Русской Зарубежной Церкви. Что Вы думаете по этому поводу? Каковы Ваши взаимоотношения с ней?

— Мы не признаем ее Русской Церковью, потому что она встала на путь раскола. Мы имеем молитвенное общение с Московским Патриархатом и Патриаршими приходами в США. Они же не имеют с нами взаимоотношений, так же как и с Московским Патриархатом. Они сами от него отказались, считают нас безбожными, безблагодатными. Синод Зарубежной Церкви запретил своему духовенству служить с нами, а мирянам — причащаться Святых Таин в наших храмах. Разобщение исходит от них, именно они от нас отказались, считая нас частью Русской Православной Церкви. Каких-либо запретов с нашей стороны не было. Русская Зарубежная Церковь говорит о том, что она не будет иметь с нами, как и с Московским Патриархатом, молитвенного общения до тех пор, пока русское Священноначалие не покается за деяния Святейшего Патриарха Сергия, за его Декларацию 1927 года. Но у меня есть ощущение, что, если бы Русская Церковь отказалась от этого деяния, они бы нашли другие претензии, считая, что в России Церкви нет, а истинная Русская Церковь находится за рубежом. Это, как я называю, новый старый стиль.

— В 1970 году Русская Православная Церковь даровала автокефалию Православной Церкви в Америке. Существует мнение о неканоничности этого шага. Что Вы скажете по этому вопросу?

— На мой взгляд, Мать-Церковь имела полное право дать автокефалию своей Церкви-Дочери, приходы которой до этого момента целиком находились в ее юрисдикции и которая своей жизнью доказала способность самостоятельного существования. Подобные вопросы возникают из-за спора между Константинопольским Патриархатом и другими Поместными Церквами о том, кто может даровать автокефалию. Окончательно решить этот вопрос может лишь готовящийся Святой и Великий Всеправославный Собор. Но автокефалия Православной Церкви в Америке уже свершившийся факт, явившийся следствием исторического развития наших Церквей. Мы имеем свои приходы, свои монастыри, Духовные школы, да и обстановка религиозной жизни у нас совсем иная, нежели в Советском Союзе. Автокефалию мы рассматриваем как дар Божий нашей Церкви, без нее наша миссия в Америке не смогла бы нормально развиваться. Это пророчески видел еще Святитель Тихон, который говорил, что Американская Митрополия должна быть обязательно автокефальной или в крайнем случае автономной.

Блаженнейший Митрополит Феодосий совершает проскомидию в малом храме Донского монастыря 25 марта / 7 апреля 1990 года

— Расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Вашей Церкви и Патриарших приходов в США?

— До предоставления автокефалии отношения между приходами Американской Митрополии и Московского Патриархата складывались достаточно трудно и напряженно. Не сразу наступило улучшение и после предоставления нам самостоятельности. Было много споров о том, какие приходы останутся в юрисдикции Московского Патриархата. Во многом положение осложнялось позицией Блаженнейшего Митрополита всей Америки и Канады Иринея, который в своих отношениях с Русской Церковью ориентировался на старые представления.

В последние годы ситуация изменилась к лучшему. Мы поддерживаем постоянные контакты с архиепископом Серпуховским Климентом, управляющим Патриаршими приходами в США, стараемся решать все возникающие вопросы путем уважительного диалога. С другой стороны, появляются проблемы, решение которых требует особых соглашений между Русской и Американской Православными Церквами, например проблема перехода приходов из одной юрисдикции в другую. В настоящее время такая процедура не установлена. Кто вправе, скажем, подавать прошение о переходе: настоятель, церковный совет или приход? Кто должен утверждать решение, как будет получаться согласие другой стороны? Все эти вопросы требуют принципиального и подробного решения, чтобы избежать неприятностей в наших отношениях. У нас уже были случаи перехода священников и целых приходов в юрисдикцию Американской Митрополии. Причем хочу особенно отметить, что подобные шаги никогда не делались насильно, а только по желанию клириков и мирян.

— В 1994 году исполняется 200 лет со дня создания первой Православной миссии в Америке. Как Вы оцениваете путь, пройденный Американским Православием за это время? Какую роль сыграла Русская Православная Церковь в деле распределения Православия на Американском континенте? Как будет отмечаться этот юбилей в Вашей Церкви?

— Кроме того что у нас уже более 500 приходов, около 550 священников, 11 епископов, свои монастыри, три Семинарии, Академия, около половины наших прихожан и клириков не являются православными по своему происхождению. Наша пастырская деятельность привлекает в лоно Православной Церкви коренных американцев, выходцев из других вероисповеданий, а также не определившихся в своем религиозном мировоззрении. Например, епископ Димитрий принял Православие в 15 лет, а до этого был южным баптистом; епископ Сан-Францискский Тихон — бывший лютеранин. Многие наши прихожане — выходцы из униатской среды. В наших новых приходах практически вся паства — природные американцы. Если раньше, особенно после революции в России и второй мировой войны, был большой приток русских, то теперь это явление не носит массового характера. Свою основную задачу мы видим в миссии среди американского населения. Еще святитель Иннокентий говорил о необходимости служить и проповедовать на английском языке. Патриарх Тихон во время своего пребывания на Американской кафедре благословил и организовал перевод на английский язык всей основной богослужебной и святоотеческой литературы, что дало сильнейший толчок развитию Православия у нас в стране.

Все возникающие у нас проблемы, планы мы решаем соборным путем: каждые три года проводится Всеамериканский Православный Собор, в котором принимают участие все архиереи, клирики и миряне, избираемые от приходов. В епархиях ежегодно на епархиальных собраниях во главе с правящим архиереем обсуждаются вопросы открытия новых приходов, Духовных школ, организации монастырей, оказания помощи бедным, безработным. Многие приходы специально собирают средства на открытие бесплатных столовых, мест, где мог бы найти временное прибежище не имеющий крова, помогают людям найти работу.

Надо отметить, что до революции мы получали всестороннюю материальную помощь от Русской Церкви, поэтому вначале нам было очень трудно самостоятельно строить свою жизнь. Но постепенно мы встали на ноги, окрепли и духовно, и материально.

Трудно переоценить роль Русской Православной Церкви в миссии Православия в Америке. Она дала нам жизнь, нас воспитала. Наши монастыри за редким исключением живут по уставам русских монастырей. Одним из них является Свято-Тихоновский монастырь, образованный в 1905 году Святителем Тихоном и названный в честь его Небесного покровителя Тихона Задонского. Да и первая миссия в 1794 году, 200-летие которой мы готовимся молитвенно отметить в ближайшие годы, была организована русскими монахами Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

В октябре 1989 года Синод утвердил Юбилейную комиссию по организации торжеств под моим председательством, в которую вошли епископ Филадельфийский Герман, священники и миряне. Мы планируем провести различные праздничные мероприятия в течение двух лет, начиная с 24 сентября 1993 года, когда на Аляске будет проходить ежегодный епархиальный съезд.

— Изменения в современном мире открывают более широкие возможности для плодотворного диалога между нашими Церквами. Как Вы видите развитие нашего сотрудничества в ближайшем будущем?

— Хочу отметить, что между нашими Церквами всегда существовал тесный контакт. Мать-Церковь во время становления и обретения нашими приходами самостоятельности всячески нам помогала, в том числе и материально. Ныне Русская Церковь нуждается в духовной и материальной помощи и мы стараемся оказать ее, содействуя в приобретении техники и необходимых сырьевых материалов. По-другому и быть не может в отношениях между православными христианами: мы должны всегда молиться друг за друга и помогать чем можем. Если мы все будем работать, служить вместе, то наша миссия в этом мире будет гораздо успешнее.

— Блаженнейший Владыка, за последние годы Вы не раз бывали в Советском Союзе. Как Вы оцениваете те изменения, которые произошли в жизни Русской Православной Церкви?

— Впечатления, полученные мною в последние визиты,— потрясающие, неизгладимые. Когда я вчера был в Толгском монастыре, я плакал от радости при виде возрождающихся духовных святынь, того энтузиазма, преданности, любви, с которыми насельницы, послушницы и многочисленные паломники творили Божие дело. Я вижу в этом как бы второе крещение Руси, купель, из которой Русская Церковь с помощью Божией выйдет обновленной и кристально чистой. Я с радостью отмечаю, что в это время стремительного движения, перемен, технического прогресса люди в Советском Союзе чаще и чаще обращаются к Богу, возвращаются к своим духовным корням — не все, конечно, но их становится все больше и больше.

Интервью взял А. БУЛЕКОВ

Зачем углублять раскол?

16 мая 1990 года Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви принял послание к своей пастве, в котором благословил образование на канонической территории Московского Патриархата своих приходов и параллельной иерархии. Говоря о репрессиях, обрушившихся на епископат, клир и мирян Русской Православной Церкви, Архиерейский Собор возлагает за это ответственность на заместителя Патриаршего Местоблюстителя Митрополита (впоследствии Святейшего Патриарха) Сергия (Страгородского, † 1944), принявшего в 1927 году Декларацию о лояльности к светской власти в России. В распространяемом вместе с Посланием «Положении о приходах» Архиерейский Собор Зарубежной Церкви запрещает священникам и верующим, перешедшим в их юрисдикцию, вступать в евхаристическое общение с духовенством и паствой Московского Патриархата.

Поместный Собор Русской Православной Церкви, проходивший в июне 1990 года, выразил глубокую обеспокоенность позицией Русской Зарубежной Церкви, сеющей смуту и вынашивающей идею раскола среди православных чад Московского Патриархата. Отвергая незаконные притязания Зарубежной Церкви, Поместный Собор призвал молиться Господу нашему Иисусу Христу дать мир Свой и исполнить братолюбием единокровные и единоверные сердца.

Ниже публикуется Заявление Православной Церкви в Америке, которая своими корнями связана с Русской Православной Церковью и исполняет свою миссию на той же территории, что и Русская Зарубежная Церковь, но в отличие от нее сохраняет каноническое общение со всеми Православными Церквами.

ЗАЯВЛЕНИЕ Православной Церкви в Америке по поводу Послания «Русской Православной Церкви за границей»

В те дни, когда Русская Православная Церковь после 70-летних преследований и государственного контроля обрела возможность новой жизни, свидетельства и свободы действий, после того как Священный Синод Русской Православной Церкви в январе 1990 года открыто признал реальность условий, в которых Церковь вынуждена была существовать, и приступил к процессу прославления мучеников коммунистического периода, в канун судьбоносного Всероссийского Собора при участии епископов, священников и мирян, на котором тайным голосованием был избран новый Патриарх, и не дожидаясь результатов Собора, так называемая «Русская Церковь за границей» (известная также как «Русская Церковь в изгнании») сочла возможным принять надменную и фарисейскую позицию осуждения по отношению к мученической Церкви и заявить о намерении установить свою юрисдикцию в самой России, тем самым учиняя разделение в Теле Христовом.

Что такое «Русская Церковь за рубежом»? Это отдаленная преемница группы епископов, чье временное «Высшее Церковное Управление» было официально распущено Святейшим Патриархом Тихоном в 1922 году по причине участия в политических действиях, компрометировавших Церковь. Даже в настоящее время «Русская Церковь за рубежом» не находится в общении с Церковью Вселенской, по сути дела, пребывает в расколе. Трагичность заявления «Зарубежной Церкви» состоит в том, что оно появилось как раз в то время, когда сама Русская Церковь и, конечно, наша Автокефальная Церковь в Америке готовы праздновать возрождение свободной церковной жизни в России путем всеобщего примирения и церковного мира.

Мы искренне надеялись обрести исцеление прошлых разделений в совместном служении Божественной литургии словами взаимного призыва: *Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную!*

Именно эта надежда и эта радость были разрушены заявлением «Русской Церкви за рубежом» как раз в то время, когда в эти судьбоносные дни России превыше всего нужна **единая Церковь.**

Далее «Послание Русской Церкви за рубежом» содержит простую «дезинформацию», включающую следующие детали:

1. «Русская Церковь за рубежом» заявляет, что она была создана семьдесят лет назад беженцами-епископами и «в основание» ее «были положены церковные каноны, определения Всероссийского Собора 1917—1918 годов и Указ Святейшего Патриарха Тихона от 1920 года». Все эти три утверждения не соответствуют действительности. Каноны Православной Церкви запрещают епископам, покинувшим свои епархии, пользоваться юрисдикционными правами. Собор 1917—1918 годов установил соборность, вручив власть Соборам, включающим епископов, священников и мирян (а не только епископов). Патриарх Тихон в 1920 году уполномочил епархиальных архиереев-небеженцев принимать в областях, отрезанных от Патриархии, временные административные меры, подлежащие дальнейшему патриаршему утверждению.

2. «Русская Церковь за рубежом» скрывает от своих членов, что в 1922 году Патриарх Тихон в согласии со своим Синодом и Патриаршим Советом официально объявил о неканоничности «Высшего Церковного Управления» и «Зарубежной Церкви» (Указ номер 342) и назначил митрополита Евлогия (Георгиевского) единственным правящим епископом для российских беженцев в Европе. В 1923 году он также назначил митрополита Платона главой Американской епархии. Следовательно, «Русская Церковь за рубежом» не имела совершенно никаких канонических связей со Святейшим исповедником Патриархом Тихоном.

3. Не осмеливаясь обвинить самого Патриарха Тихона в том, что он был большевистским агентом, «Русская Церковь за рубежом» сосредоточивает свое осуждение на Митрополите Сергии (Страгородском), заместителе Местоблюстителя в 1927 году. Перед своей кончиной и до времен Митрополита Сергия Патриарх Тихон тоже искал пути к сохранению Церкви при тоталитаризме и заявил, что «он не враг Советской власти». Митрополит Сергий пошел дальше и в 1927 году потребовал лояльности по отношению к Советам. Это требование лишило митрополитов Евлогия и Платона возможности далее пребывать под административным контролем Митрополита Сергия. Ни один из них, однако, не осмелился судить братьев, пытающихся сохранить

Церковь при сталинской власти, потому что право суда не могло принадлежать тем, кто жил в безопасности на Западе, вдалеке от сталинских гонений. «Русская Церковь за рубежом» заявляет, что Декларация Митрополита Сергия от 1927 года вызвала оппозицию со стороны большинства русского епископата. Это не соответствует действительности. Широкое большинство, включая некоторых критиков, среди них — находившегося в ссылке Местоблюстителя Митрополита Петра, оставалось в общении с заместителем Местоблюстителя. Более того, во время последовавших страшных гонений те, кто поддерживали Митрополита Сергия, страдали в той же мере, как и несогласные с ним.

4. Хуже всего то, что «Русская Церковь за рубежом» провозглашает и подтверждает свое решение о прекращении евхаристического общения с Церковью. Таким поступком она устанавливает учение, противное Православию. На самом деле Православная Церковь учит, что личные слабости епископов или священников не могут препятствовать силе Святого Духа в полноте совершения Таинств. Учение о том, что действительность Таинств зависит от достоинства их совершителя, существовало во многих сектах с ранних времен христианства и всегда осуждалось Церковью. И наконец, может ли «Русская Церковь за рубежом», не впадая в крайнее фарисейство, утверждать, что за короткую ее семидесятилетнюю историю в рядах ее духовенства не было ни одного недостойного или непорядочного священнослужителя?

5. Среди разнообразных «ложных учений», в которых «Русская Церковь за рубежом» обвиняет современную Русскую Церковь, находим определение «экуменизма» как движения, стремящегося «объединить все ереси и религии» через участие во Всемирном Совете Церквей. Составители послания знают, что это обвинение не соответствует действительности. Православные участники в экуменическом движении всегда утверждают как в общественном, так и в частном порядке свою веру в Православную Церковь как в истинную Церковь Христову. Напротив, как раз «Русская Церковь за рубежом», «перекрещивая» приходящих к ней неправославных христиан, ранее принявших крещение во имя Святой Троицы, отходит от давней практики Русской Православной Церкви.

Цель наша не в том, чтобы опровергать все то, что появилось в декларации «Русской Церкви за рубежом». Осведомленные читатели будут иметь собственное суждение. Мы же желаем выразить наше беспокойство и печаль, что такое фанатичное и разрушительное отношение принято небольшой группой беженцев, не обладающих ни каноническим, ни моральным правом предавать суду Церковь в России, особенно в то время, когда большая свобода и не поддающийся сомнению факт духовного возрождения требуют единства, прощения и общих усилий в служении Господу. Каноны церковные справедливо порицают тех, кто «воздвигает престол» там, где он уже существует, и считают их пребывающими в тяжком грехе.

Молимся и уповаем, что как духовенство, так и миряне «Русской Православной Церкви за рубежом» вскоре осознают, что единство и любовь лучше, чем раскол, в эти судьбоносные дни церковной истории.

Июль, 1990 год

Хроника Православных Церквей

Константинопольская Церковь. Американскую Православную Семинарию Святого Креста и Греческий колледж г. Бостона (США) возглавил новый президент. Им стал епископ Бостонский Мефодий, сменивший на этом посту митрополита Нью-Джерсийского Силу. Преосвященный Мефодий известен как выдающийся организатор, умеющий сочетать в себе подлинный дух новатора с приверженностью греко-православному преданию. Основой программы упомянутых учебных заведений новый президент провозгласил концепцию образования трех Вселенских Святителей — Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоустого. Центральное место в преподавании будет отводиться Новому Завету, Основному богословию, Патристике. Академическим наукам — философии, психологии, всемирной истории и др.— будет также уделяться большое внимание. «Наши выпускники,— заявил Преосвященный Мефодий,— должны стать не только православными богословами, но и знатоками греческого языка, греческой культуры, философии, искусства, в особенности музыки,— словом, всего греческого духовного и культурного наследия в целом, от Гомера до наших дней».

(Екклисия, 1990, № 4)

С большой торжественностью греческая община Нью-Йорка отметила 30-летие со дня назначения Высокопреосвященнейшего Иакова архиепископом Северной и Южной Америки.

В день юбилея, 1 апреля, в Свято-Троицком кафедральном соборе была совершена Божественная литургия. Ее возглавил чествуемый иерарх в сослужении викарных епископов и клириков Нью-Йорка. На официальном приеме в честь юбиляра присутствовали член Конгресса США Пол Сарбакис и мэр Нью-Йорка Дейвид Дикинс, которые сердечно поздравили архиепископа Иакова со знаменательной датой.

(Екклисиастики алифиа, 1990, № 310)

Элладская Церковь. 18—20 апреля в городе Каламбака проходил Всегреческий форум монашествующих. Такое мероприятие проводилось Элладской Церковью впервые и поэтому сразу стало выдающимся событием в жизни Православной Греции. Форум был посвящен исполняющемуся в этом году 600-летию основания Преображенского монастыря Великих Метеор — известного монашеского центра, сыгравшего наравне со Святой Горой Афон видную роль в духовной и исторической жизни греческого Православия.

Форум был созван по инициативе настоятеля монастыря Великих Метеор архимандрита Афанасия при сотрудничестве с митрополитом Триккским и Стагонским Алексием и проходил под девизом «Православное монашество и современный мир». В его работе приняли участие свыше 300 человек: 16 архиереев, делегаты от 40 мужских монастырей и 32 женских, представители Вселенского Патриарха и Архиепископа Элладского, официальные лица, богословы и просто интересующиеся монашеством.

Основная идея форума — роль монашества в жизни мира — рассматривалась на пяти заседаниях, сопровождавшихся бурными дискуссиями. Участники пришли к единой точке зрения, что мир не может быть нравственно здоровым без присутствия в нем монашества, которое ежедневно приносит свою «бескровную жертву» за спасение всего человечества. Сегодня, в эпоху всеобщего кризиса духовных ценностей, монастыри должны стать бастионами веры, непреодолимой преградой на пути нравственной деградации, они должны духовно питать мир, исцеляя его язвы и пороки.

(Екклисиастики алифиа, 1990, № 310)

ЮЛИАН Кардинал ВАЙВОДС

Рижская митрополитальная Римско-Католическая Курия с прискорбием извещает, что 24 мая 1990 года в 2 ч. 30 мин. в Риге после непродолжительной болезни скончался апостолический администратор Рижской архиепархии и Лиепайской епархии кардинал Юлиан Вайводс.

Будущий кардинал родился 18 августа 1895 года в селе Бернаны Даугавпилского уезда Варковской волости. В 1918 году по окончании Петроградской католической Семинарии его рукополагают во священника. Работал он во многих католических приходах Латгалии и Курляндии. В 1938 году епископ Урбш назначает его канцлером Курии Лиепайской епархии. В 1962 году он становится управляющим Рижской архиепархии и Лиепайской епархии. Епископскую хиротонию получил в 1964 году в Риме. Он участник II Ватиканского Собора. В 1983 году Папа Римский Иоанн Павел II возвел его в кардинальское достоинство.

Юлиан кардинал Вайводс много потрудился на ниве восстановления Католической Церкви в тяжелые послевоенные годы. С благодарностью его вспоминают католики Украины, Белоруссии, Казахстана, которым, посылая священников, он оказывал пастырскую помощь. На протяжении двадцати восьми лет он управлял Католической Церковью Латвии, был дальновидным, глубоко духовным пастырем, с особой любовью окормлявшим народ Божий. Усопший служитель Господень кардинал Юлиан Вайводс останется в вечной памяти его ближайших сподвижников — епископов, священников и всего народа Божия.

Рижская митрополитальная
Римско-Католическая Курия

Соболезнование Рижской Курии

Курия, Епископу Янису Цакулсу

В связи с кончиной Его Высокопреосвященства Юлиана кардинала Вайводса от имени Русской Православной Церкви приношу выражение соболезнования латвийским католикам. Молюсь Господу о его упокоении в Царствии Небесном и даровании ему награды, уготованной верным пастырям Церкви Христовой.

ФИЛАРЕТ, Митрополит Киевский и Галицкий,
Экзарх всея Украины, Местоблюститель Патриаршего престола

25 мая 1990 года

* * *

Приношу скорбящей Католической Церкви Латвии выражение своего глубокого соболезнования в связи с кончиной Его Высокопреосвященства Юлиана кардинала Вайводса, выдающегося иерарха Католической Церкви и нашего многолетнего соработника на ниве братского межцерковного сотрудничества. Молюсь Пастыреначальнику Христу, чтобы Он упокоил душу Своего раба в селениях праведных.

КИРИЛЛ, архиепископ Смоленский и Калининградский,
председатель Отдела внешних церковных сношений
Московского Патриархата

25 мая 1990 года

Преодолевая барьеры недоверия

Как относиться к экуменическим и межрегиональным контактам? Нужны ли они Православию? Дискуссии на эту тему были всегда, но особенно актуальны они в наши дни, когда еще встречается нетерпимость к инакомыслию, неприятие всего, что не согласуется с церковной практикой,— явление в наши дни, увы, нередкое.

К счастью, оно никогда не было свойственно Русской Православной Церкви. Диалог с инославием и нехристианскими религиями возможен, ибо не подобает православному христианину опасаться, что контакты с внешним миром поколеблют его убеждения. Диалог этот необходим, ибо посредством его мы сможем раскрыть перед человечеством духовную сокровищницу Православия, одновременно принимая во внимание *доброе свидетельство от внешних* (1 Тим. 3,7). Диалог этот нужен, поскольку он может помочь разрешению острейших проблем человечества: экологических, социальных и многих других.

А как смотрит западный мир на перспективу развития межрелигиозного сотрудничества? Не разрушает ли оно целостности вероисповеданий?

Наш корреспондент Всеволод Чаплин беседует со священниками Джеймсом Мортоном (Епископальная Церковь в США) и Луи Доланом (Римско-Католическая Церковь, США), руководителями международной организации «Храм понимания», проповедующей взаимное уважение и сотрудничество между религиями мира.

Организация эта была основана в 1960 году по инициативе простой американки Джудит Холлистер, чью мечту — создать в США всемирный межрелигиозный центр — поддержали такие авторитетные деятели, как Далай-лама, Папа Иоанн XXIII, Томас Мертон, Джавахарлал Неру, Альберт Швейцер. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. «Храм понимания» стал одним из учредителей Глобального форума духовных и парламентских лидеров за выживание человечества, организовал Североамериканскую межрелигиозную сеть, объединившую 125 межрелигиозных групп США и Канады. В программе «Храма понимания» — проведение конференций и путешествий, создание межрелигиозных сетей в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, молодежные контакты, работа в области экологии, массовых коммуникаций и гражданской дипломатии, усилия по достижению расовой гармонии, борьба против наркомании.

Корр. Ваша организация называется «Храм понимания». Не значит ли это, что вы намерены организовать эклектическую религию, создать межрелигиозный дом молитвы?

Л. Д. Мы не стремимся к синкретизму. Наша цель — взаимопонимание и диалог между религиями, которые должны сохраняться в строгой целостности. Однако сегодня сохранить такую целостность невозможно, если устраняться от взаимного общения. Я верю, что наш диалог ниспослан Богом,— ведь он приходит к нам так быстро, так неожиданно, а Бог всегда действует таким образом, Он действует необъяснимо, иногда мирным, иногда революционным путем. И, утверждая это, я не приветствую синкретизм или какой-либо тип эклектической религии; я считаю, что религии должны оставаться такими, какие они есть.

Корр. Но не будут ли люди опасаться участия в вашем движении, считая, что межрелигиозный диалог приведет к прозелитизму и «смешению языков», к утрате отдельными конфессиями вероучительной, культурной или другой самостоятельности?

Д. М. В Соединенных Штатах люди действительно часто боятся межрелигиозных контактов, потому что вероисповедные традиции, так же как и семейные, всегда принадлежали к самой интимной сфере жизни, были средствами выражения нашей идентичности. Имея такие традиции, мы знаем местность, откуда мы происходим, мы знаем людей, праздники, народные предания. Именно эти признаки делают нас способными осознавать, кто мы, и угроза потерять их заставляет верующих строить высокие барьеры и стены. Эти люди говорят: «Мы в безопасности за этими стенами, и наши дети будут правильно воспитаны...» Но дело в том, что уже в школах эти дети столкнутся с приверженцами разных религий, поймут, что их традиция — что-то вроде гетто, и тогда их религиозный опыт отойдет на задворки личности, окажется в состоянии застоя.

Межрелигиозный диалог не несет никому угрозы. Его цель — дать людям почувствовать, что они — одна семья, члены которой живут в разных частях света, но собираются вместе в отеческом доме.

Корр. «Любить людей» — прекрасный призыв, но как конкретно реализовать его? Как, например, собрать вместе религиозные молодежные группы, многие из которых ожесточенно претендуют на монополизацию истины?

Д. М. Опыт показывает, что лучше всего сделать это, собрав молодых людей не на религиозной основе, а на основе совместного труда, например по перестройке моста или по посадке деревьев. Для этого можно привлечь, к примеру, половину христиан и половину мусульман. Работая вместе, они ближе узнают друг друга, установят дружеские отношения, а потом смогут на неформальной основе поговорить о религиозных различиях. Это будет разговор друзей, и он обязательно принесет свой плод.

Корр. В СССР пока нет систематических, постоянных межрелигиозных контактов. Не считаете ли вы, что имеет смысл создать в нашей стране консультативный орган?

Д. М. Организовав в СССР отделение «Храма понимания», в качестве следующего шага мы могли бы встретиться с религиозными лидерами страны и узнать, как они смотрят на перспективу создания, например, Совета религий.

Однако это нельзя сделать за один день; первый межрелигиозный совет в Америке мы, например, создавали три года. А в вашей стране, где долгое время существовал режим угнетения религии, эта цель потребует еще больших усилий. Мы надеемся, что «Храм понимания» станет действенным средством достижения этой цели. Итак, начнем работать!

Встреча руководящих деятелей европейских Церквей

Специальная встреча Глав и руководящих деятелей европейских Церквей состоялась по инициативе Конференции Европейских Церквей 23—25 апреля 1990 года в Женеве (Швейцария). На встречу прибыло около 150 участников — Глав и руководящих деятелей 126 Церквей — членов Конференции Европейских Церквей всех основных конфессий — православной, англиканской, лютеранской, методистской, реформатской, баптистской и старокатолической.

Участники встречи обменялись мнениями о современных процессах в Европе и мире, высказали свои надежды и тревоги. Работа велась также над поступившими от многих Церквей откликами на вопросы, касавшиеся бурных изменений в строящемся общем европейском доме, вклада Церквей в секуляризованном и плюралистическом обществе и того, как социально-экономические и политические изменения в мире затрагивают их служение. В этой связи было обращено внимание на новое значение единства Церкви. Отмечалось, что некоторые Церкви ощущают влияние сект и групп, приносящих с собой «чуждые учения». Одной из тем был также вопрос о стремлении к материальным благам и о воспитании правильного отношения к этому и к отношениям «свободного рынка».

На встрече высказывались предостережения против попыток найти глобальное решение для всех проблем сразу. Церкви видят свою роль в том, чтобы сообща нести весть Христову, при этом не должно быть места ни триумфализму, ни доминированию со стороны Церквей, но их служение, как и служение всякого христианина, должно быть служением нуждающимся и незащищенным.

Участники встречи признали необходимость сотрудничества с Римско-Католической Церковью во всех областях. Уже существующие рабочие отношения были подчеркнуты присутствием на встрече архиепископа Миланского Карло Мария кардинала Мартини и было выражено удовлетворение созывом Синода европейских епископов Римско-Католической Церкви, темой которого будут вопросы, аналогичные обсуждавшимся на данной встрече.

Многие Главы и представители Церквей восточной части Европы говорили о необходимости разработки собственных программ диаконии, ориентированных на местные проблемы Церкви и общества, а также о том, что имеющиеся у них для использования новых возможностей служения средства оказываются недостаточными.

Было признано, что необходимо развивать новое партнерство между европейскими Церквами, и обращен призыв к Конференции Европейских Церквей разрабатывать и адаптировать свои программы с учетом этой реальности.

Представители малых Церквей и Церквей меньшинств подняли вопрос об отношении к меньшинствам в новой Европе. В качестве особой задачи для Церквей признаны вопросы беженцев и ищущих убежища, а также отношения между крупными и малыми Церквами.

Был рассмотрен вопрос национальных и этнических взаимоотношений. Признавая стремление к сохранению и развитию национального своеобразия, Церкви призваны провозглашать приоритет заповедей Христовых в отношениях как между людьми, так и между народами.

Было объявлено, что вскоре будет опубликовано воззвание о поддержке двух миллионов жертв чернобыльской катастрофы. В то время как становится известным о все большем числе пострадавших и страдающих от этой ядерной аварии, к Церквам Европы обращается призыв подготовиться к мобилизации финансовых и иных ресурсов и через КЕЦ помочь облегчить последствия.

Среди адресованных к Конференции Европейских Церквей обращений была также просьба созвать встречу примирения между Церквами Румынии и Венгрии, а также предложение об установлении более тесных рабочих отношений между экуменической комиссией «Церковь и общество», которая действует в Брюсселе и Страсбурге, и Конференцией Европейских Церквей.

Председательствовали на встрече председатель Конференции Европейских Церквей митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси) и вице-председатель Конференции Европейских Церквей декан Джон Арнольд, настоятель собора в г. Дареме (Великобритания). От Русской Православной Церкви принял участие также архиепископ Солнечногорский Сергий, представитель Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве.

ЭКУМЕНИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Визит делегации из Дании. По приглашению Московского Патриархата 17—25 апреля 1990 года в Советском Союзе находился министр по делам религий Датского Королевства Торбен Рехендорф. Вместе с ним были епископ диоцеза Фюн Винцент Линд, Фюнская епархия, настоятель Копенгагенского собора Арне Бугге, главный редактор «Кристелигт дагблад» («Христианской газеты»), сотрудники министерства. Делегация посетила Москву, Ленинград и Киев. В поездке по стране делегацию сопровождали посол Дании Ваги Эгебьерг и от Русской Православной Церкви — референт ОВЦС диакон Андрей Рыбин. Делегация была встречена в аэропорту епископом Подольским Владимиром, заместителем председателя ОВЦС. 18 апреля делегация посетила Данилов монастырь и имела встречу с председателем ОВЦС архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом. Вечером архиепископ Кирилл дал ужин в честь делегации. В Ленинграде гости посетили православные храмы и лютеранскую общину в г. Пушкине, Ленинградскую Духовную Академию, где в их честь был устроен прием, на котором были епископ Ладожский Арсений, ректор Академии профессор протоиерей Владимир Сорокин, профессора и преподаватели Ленинградских Духовных школ. В Киеве делегацию принял митрополит Киевский и Галицкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Украины. По возвращении в Москву министр Т. Рехендорф и его спутники имели встречу с министром культуры СССР Н. Н. Губенко и нанесли визит председателю Совета по делам религий при Совете Министров СССР Ю. Н. Христораднову. Гости посетили Троице-Сергиеву Лавру.

Небесный покровитель града Тобольска

К 275-летию со дня кончины святителя Иоанна Тобольского

В последние годы древнейший город Сибири Тобольск вновь обретает статус кафедрального города, которому следовало бы возвратить былое величие центра церковной жизни Сибири.

Тобольск представляет интерес во многих отношениях. Он памятен событиями, связанными с историей Сибири, например с историей покорения ее Ермаком.

В нем родились и провели свое детство такие замечательные люди России, как знаменитый химик Д. И. Менделеев, художник В. Г. Перов, поэт П. П. Ершов, композитор А. А. Алябьев и другие.

Тобольск примечателен памятниками архитектуры XVII—XVIII столетий, из числа которых украшением всего города является Тобольский кремль, расположенный на высокой и крутой горе. Его красивый вид и силуэт, подобно виду и силуэту Почаевской или Троице-Сергиевой Лавры, открывается перед взором путешественника или паломника уже за много километров от города.

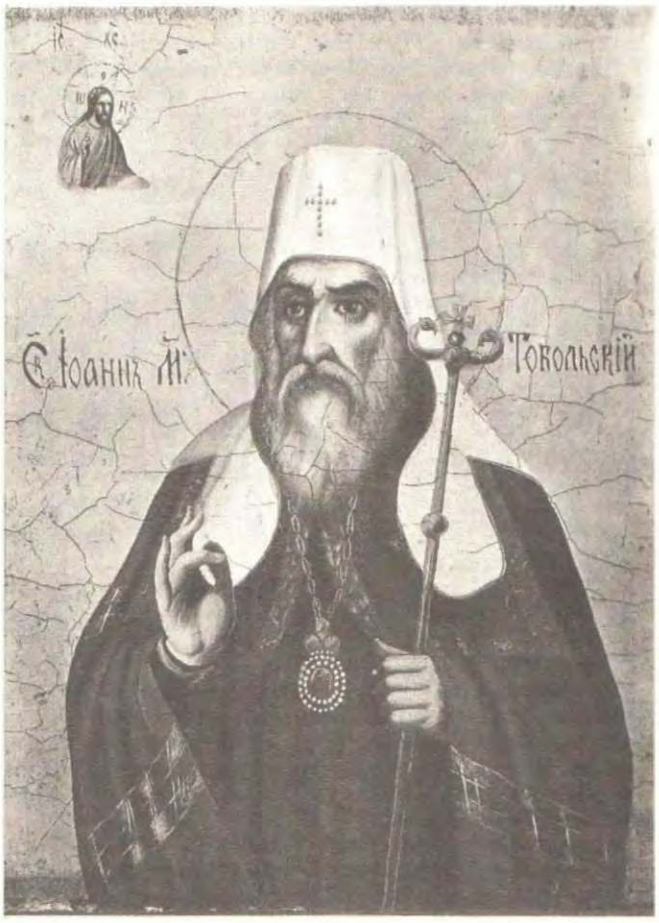
В 1990 году из Омской епархии выделилась самостоятельная Тюменская епархия, в состав которой входит Тобольск.

Небесным покровителем этого города является святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири чудотворец. Его святые мощи в настоящее время почивают в зимнем Покровском соборе, находящемся на территории кремля.

Сам святитель Иоанн был не из сибиряков. Только на закате лет своей жизни прибыл он из Малороссии в далекую малопросвещенную Сибирь, где и обрел себе место упокоения и прославления. Жизнь его приходится на два известных исторических периода, а именно на вторую половину патриаршего (вторая половина XVII в.) и начало синодального, или петербургского (первое десятилетие XVIII в.), связанного с петровскими преобразованиями в России.

На стезю своего архипастырского служения митрополит Тобольский Иоанн вступил при последнем русском Патриархе Адриане (1690—1700), почти на рубеже этих двух периодов. В истории он известен преимущественно как святитель Петровской эпохи.

В первые же годы своего святительства он с особой ревностью стал трудиться над духовным просвещением в Черниговской епархии. При Черниговской архиерейской кафедре епископ Иоанн создал Коллегиум, подобный Киевской Академии, который, по мысли святителя, должен был украсить «черниговские Афины» — школу просвещенного благочестия. Его многогранная деятельность на архипастырском поприще, его участие в важнейших событиях эпохи, его живые связи со многими видными церковными и политическими деятелями дали ему определенную историческую известность. Однако, отличаясь исключительной скромностью, он не достиг сановной высоты Яворских и Прокоповичей, не приобрел их особого влияния и близости ко двору и в различных курсах русской истории он до сих пор остается в некоторой тени. Но, проводя сокровенную аскетическую жизнь, святитель снискал себе иную славу, не от мира сего происходящую. Святитель Иоанн вместе со своими современниками-сподвижниками Феодосием Углицким и Димитрием Ростовским, с которыми у него некоторое время была непосредственно связана деятельность по Черниговской кафедре, вошел в список Всех святых, в земле Российской просиявших.

Святитель Иоанн Тобольский

Происходил святитель Иоанн (в миру Иоанн Максимович) из малороссийского дворянского рода Васильковских (по г. Василькову), уроженцев г. Умани

Киевской губернии, и появился на свет в декабре 1651 года в г. Нежине Черниговской губернии.

Из семи сыновей Максима Васильковского (по прозванию Печерского) старшим был Иоанн. Младшие сыновья, за исключением пятого по счету, Григория[1], занимали военные должности при малороссийском войске. Только старший, Иоанн, с детства отличавшийся особыми духовными дарованиями, пошел совершенно другим путем.

О годах его детства и отрочества никаких сведений нет. Известно, что высшее богословское образование он получил в Киевской Академии (Могилянской коллегии). Как способнейший ученик,был оставлен при Академии учителем латинского языка. На этой должности он пробыл восемь лет.

Однако, имея склонность к иноческой жизни, он больше всего находил себе утешение в обществе братии Киево-Печерской Лавры. Здесь в 25-летнем возрасте он был пострижен с именем Иоанн (таким образом сохранив свое прежнее имя) архимандритом Иннокентием (Гизелем), а вскоре рукоположен во иеродиакона и иеромонаха известным администратором Киевской митрополии архиепископом Черниговским Лазарем (Барановичем).

На первых же порах монастырской жизни обнаружились задатки его будущего святительского таланта. Поэтому он так быстро стал выдвигаться братией на ответственные должности, получая при этом и почетные звания: проповедника — за особый дар красноречия, а за выдающиеся администраторские способности был избран на ответственную должность эконома Лавры.

Об авторитете будущего святителя свидетельствует и то, что в 1677 году он был послан с ответственной миссией в Москву.

С 1678 года отец Иоанн (Максимович) — наместник Свенского монастыря, находящегося в трех километрах от Брянска, а в 1695 году его назначают архимандритом Черниговского Елецкого монастыря. Этим монастырем до этого времени управлял сам архиепископ Черниговский Феодосий (Углицкий). Однако, чувствуя близость своей кончины и предуготовляя достойного наместника своей кафедры, он избрал себе архимандрита Иоанна, зная его с лучшей стороны еще по Киеву.

Архимандрит Иоанн стал ревностным исполнителем воли и распоряжений своего любимого Владыки до последнего дня его жизни. 5 февраля 1696 года святитель Феодосий скончался, и смиренному архимандриту Иоанну выпал жребий быть исполнителем последних распоряжений своего архипастыря — устроить склеп по правую сторону черниговского Борисо-Глебского храма, куда и положены были останки святителя Феодосия.

24 ноября того же года на Малороссийской раде, собравшейся в покоях Черниговского архиепископа, из трех архимандритов, выдвинутых в кандидаты на святительскую кафедру, несмотря на желание Киевского митрополита Варлаама видеть Черниговским архиепископом архимандрита Михаила (Лежайского), достойным преемником почившему по единодушному решению всего белого и черного духовенства был избран архимандрит Иоанн. И 10 января 1697 года он был хиротонисан в Москве Патриархом Адрианом в Успенском соборе Кремля. В этом же 1697 году новопрославленный Черниговский архиепископ Иоанн избрал настоятелем Елецкого монастыря будущего святителя Димитрия Ростовского, содействуя и покровительствуя ему в его литературной работе над составлением знаменитых Четьих-Миней.

Пребывание архиепископа Иоанна на Черниговской кафедре ознаменовалось чрезвычайными в его жизни событиями. Они произвели на него сильнейшее впечатление. Первое из них произошло следующим образом. Накануне вечером, когда окружавшие видели его тяжелобольным, близким к смерти, он дает келейнику распоряжение приготовить все необходимое для совершения им литургии. Вполне естественно, что такое повеление святителя было воспринято как бред больного. Однако, к удивлению всех, святитель Иоанн на следующее же утро в полном здравии совершил Божественную литургию, после которой всем объявил, кому он обязан столь необычайно быстрым выздоровлением: в разгаре болезни он молитвенно обратился за помощью к своему усопшему предшественнику — Феодосию Углицкому, который не замедлил явиться ему и объявить милость Божию: «Служи завтра и будешь здоров». Народ, всегда питавший к святителю Иоанну глубокое уважение, после поразительного чуда его исцеления стал видеть в нем особого избранника — непосредственного преемника прославляемого угодника Божия и благодатного чудотворца.

Будучи в личной жизни подвижником благочестия, святитель Иоанн дивно сочетал в себе внутренние духовные подвиги с внешними официальными обязанностями архиерея. Печать широты его любвеобильного сердца к вверенной ему пастве на протяжении всей его деятельности была видна везде: в личных и официальных отношениях, в проповедях и молитве.

И не только своих пасомых преискренне любил Черниговский архиепископ, он горячо любил и свою Родину, ее народ. Мы видим его беззаветно преданным ей в годины испытаний, когда его покровитель гетман Мазепа изменил Отечеству. По клевете гетмана святитель едва не пострадал за мнимую измену, но невинность его была доказана. Этот благородный поступок архипастыря-патриота является прекрасным и живым примером для верных сынов Русской Православной Церкви. Девизом его патриотических чувств служили слова из Второзакония, пророчески сказанные им Петру I во время его борьбы со шведами, а затем вписанные в посвящение ему по случаю Полтавской победы: ... *путем единем изыдут на тя и седмию путьми побежат от лица твоего* (Втор. 28, 7). Так словами Священного Писания выразил он патриотическую мысль о поражении иноземных захватчиков.

В административном отношении святитель, подобно своим знаменитым предшественникам — Барановичу и святителю Феодосию Углицкому, обладал умением избирать себе людей на важные епархиальные должности. Поэтому малочисленность его сотрудников всегда восполнялась их личными качествами.

Черниговская Духовная Семинария всегда была незабвенным памятником особенной любви святителя к просвещению. Его любовь и ревность к нему проявились в его литературных трудах и переводах. «Едино у него,— замечает летописец сибирский,— было увлечение писать душеполезные книги»[2]. Таким образом, мы видим его неутомимым тружеником и на литературно-переводческом поприще.

В этом отношении он представляет интерес и как духовный писатель. До нас дошло около двенадцати

его сочинений-переводов нравственно-христианского содержания, написанных им в Чернигове.

С просветительской целью святителем Иоанном была открыта в Чернигове типография, в которой было издано много сочинений духовно-нравственного содержания.

Прежде чем говорить о святителе Иоанне как об ученом, писателе-богослове и переводчике, необходимо обратить внимание на общее состояние духовного просвещения, богословской науки и литературы того времени.

Литературно-переводческая деятельность святителя Иоанна приходится на тот же начальный период петровских преобразований, когда русская культура стала теснее сближаться с европейской культурой. Вследствие этого Русь вышла на путь самостоятельного бурного развития.

Однако в этот период вместе с добрыми всходами произрастали и плевелы: ввиду тесного общения Руси с инославным Западом к нам наряду с европейской культурой начали еще более, нежели прежде, проникать чуждые нам религиозные идеи, грозившие чистоте учения Православной Церкви.

Помимо этого, развитие богословской мысли на Руси попало под сильное влияние католической схоластики. Ведь, как известно, святоотеческое богословствование стало возрождаться у нас лишь во второй половине XIX столетия. Святитель Иоанн не был, естественно, в силу исторических условий оригинальным писателем, подобно святым отцам золотого века Древней Церкви. Он не был свободен от искусственного киевского направления, царившего тогда в южно-западной литературе. Но, будучи верным сыном ортодоксального вероучения, он интуитивно правильно находил близкие Православию идеи и в той католической литературе, которую он переводил. Поэтому сочинения и переводы святителя, если не все, то по крайней мере некоторые, пользовались в свое время значительным успехом, неоднократно переиздавались, например, такие книги святителя Иоанна, как «Царский путь Креста Господня», «Илиотропион, или Сообразование человеческой воли с Божественною волею», «Феатрон», «Алфавит», «Богородице Дево, радуйся», «50-й псалом», «Отче наш», «Осмь евангельских блаженств», «Богомыслие в пользу правоверным».

В Чернигове в 1714 году святитель Иоанн впервые издал написанный им на латинском языке главный труд — «Илиотропион». В том же году это произведение опубликовано им на славяно-русском языке, чтобы его понимали и сибиряки. В 1888 году профессор И. А. Максимович перевел «Илиотропион» на современный русский язык и издал его сначала по частям в «Черниговских епархиальных ведомостях», затем отдельной книгой в Киеве в 1896 году (сокращенный вариант данного перевода опубликован в «Журнале Московской Патриархии», 1976, № 5, 6).

Святителю, отдавшему почти всю свою жизнь на служение малороссийской Церкви, суждено было последние четыре года своей деятельности посвятить управлению новопросвещаемой многонациональной Сибирской митрополией[3].

В марте 1711 года[4] Черниговский архиепископ Иоанн был поставлен в Москве Патриаршим Местоблюстителем Стефаном Яворским в митрополита Тобольского и всея Сибири[5].

Интересно отметить, что на Тобольскую кафедру митрополит Иоанн вступил после митрополита Филофея (Лещинского; † 1727), который в 1710 году был уволен от управления епархией и удалился в Тюменский Троицкий монастырь и там постригся в схиму с именем Феодор. Несмотря на большие трудности в управлении, связанные с необъятными просторами обширного и дикого Сибирского края и отсутствием викарных епископов, столь необходимых для помощи, он, как и в Чернигове, проявил себя деятельным и заботливым архипастырем, нашел мудрый выход из затруднительного положения.

В таких отдаленных местах Сибири, как Иркутск, Якутск и другие, где он лично не имел возможности вести дела, святитель Иоанн ввел систему управления через своих помощников из архимандритов. В делах административного управления эти архимандриты вполне заменяли ему викарных епископов.

Заботы святителя о просвещении светом Христовым многонационального сибирского населения были сопряжены также и с другими большими трудностями: разнообразие религиозных воззрений нехристианского населения, недостаток миссионеров, присутствие искателей приключений и наживы и т. д. Но и в этом трудном апостольском подвиге святитель был энергичным тружеником. Покровительствуя ревностным миссионерским трудам других, он сам лично участвовал в христианизации местных татар.

Ближайшим сотрудником святителя Иоанна в миссионерской деятельности был епископ Сибирский Филофей (в схиме Феодор; Лещинский), который в июне 1712 года, оставив Тюменский монастырь, отправился с евангельской проповедью к остякам Тобольской губернии, пелымским и кондинским вогулам, кошутским и туринским татарам. На долю святителя Иоанна первому выпало по повелению Петра I организовать Пекинскую Духовную Миссию, которая во главе с архимандритом Иларионом (Лежайским) отправилась в Китай 16 января 1714 года.

Испытывая острую нужду в просвещенных пастырях, святитель Иоанн, как и в Чернигове, несмотря на оторванность от культурных центров России, продолжал прилагать особые заботы для просвещения юношества — будущих кандидатов священства. Славяно-латинское училище[6], основанное в Тобольске в 1708 году знаменитым миссионером митрополитом Филофеем, было постоянным предметом его попечений. Всячески поддерживая это училище, он привлекал в него не только русских детей, но и детей других национальностей. Связь его с паствою была всегда внутренняя, глубокая, сердечная, основанная на евангельской любви. Христианской любви и милостивого его отношения не лишены были и еще не обращенные ко Христу, которые, чувствуя это, питали к нему взаимную любовь и уважение. В архипастырской деятельности святитель Иоанн не ограничивался одним лишь духовным окормлением. Он чрезвычайно внимательно относился и к материальным нуждам своих пасомых, особенно к сиротам и вдовам, являясь для них духовным отцом. Вообще любвеобильное и сострадательное сердце святителя Иоанна всегда устремлялось туда, где наблюдались нищета, бедность и горе. Оказывая материальную помощь, он или сам посещал в городе бедных, или поручал доверенным лицам. Особенно часто святитель оказывал тайную благотворительность, о чем сибирское предание с любовью сохраняет следующий рассказ. Уподобляясь великому угоднику Божию Святителю Николаю, он, переодетый в простое платье, ночью

отправлялся к бедным жителям Тобольска, чтобы чем-либо им помочь. Постучавшись в окно или дверь, он оставлял деньги или какие-нибудь необходимые вещи с просьбою принять во имя Иисуса Христа, а сам в это время быстро скрывался во тьме ночной, никем не замеченный.

Следуя Христовым заповедям, он духовно утешал заключенных, сострадая им как добрый пастырь. С этой целью он часто посещал тюрьмы, которых тогда немало было в окрестностях Тобольска.

Современники так характеризуют личность святителя Иоанна: «Он был усердный ревнитель и трудолюбивый желатель благочестия ...был тих, смирен, благорассудлив, о бедных сострадателен и милостив»[7].

Кстати, по поводу особой духовности святителя Иоанна необходимо упомянуть о его связи со Святой Горой Афон, в судьбе русских насельников которой он принимал горячее участие, оказывая им в тяжелые годы существенную материальную помощь, о чем свидетельствует его архиерейская грамота, хранящаяся в Русском Пантелеимоновом монастыре.

Сохранилось предание, что святитель Иоанн никогда не показывался без нужды в светском чиновничьем обществе, постоянно уклоняясь от приглашений на обеды, за исключением одного раза, когда ему пришлось быть у губернатора М. П. Гагарина по усиленной просьбе последнего.

Свободное от епархиальных дел время, особенно ночное, когда ничто земное не могло отвлечь от богомыслия, святитель Иоанн посвящал усердной молитве.

Полагая в основу своей деятельности и подвигов величайшее христианское смирение, он достиг святости, стал светильником веры и после своей смерти. Особенно сильное впечатление произвела на тоболяков его блаженная кончина 11 июля 1715 года. Накануне своей смерти святитель Иоанн последний раз совершил Божественную литургию, после которой устроил обед для городского духовенства и светских лиц, сам лично прислуживая на нем братии, вел беседы на духовные темы и предсказал о своем скором переселении в Горний мир. После трапезы удалился во внутренние покои для молитвенного уединения, откуда уже, закрывшись там, больше не выходил*. На следующее утро постучались к нему в дверь, но ответа не последовало. Это вызвало беспокойство губернатора, по распоряжению которого дверь в его покои была открыта, и там нашли святителя — молитвенника, коленопреклоненного перед образом Пресвятой Богородицы[8], уже предавшего дух свой Господу. Поза умершего как бы свидетельствовала, что он и по смерти будет непрестанно предстоять в молитве за нас, живущих на земле.

Митрополит Филофей (Лещинский), находившийся в это время в далеком Кондинском крае, где он просвещал светом Христовым вогулов, провидя духом блаженную кончину своего преемника, сказал спутникам: «Брат наш Иоанн успе, прейдем отсюда». Для участия в погребении решено было сообщить об этом митрополиту Филофею. Пока тот возвращался из далеких краев, погребение новопреставленного святителя перенесли на несколько дней. Однако, несмотря на знойное лето, тело почившего не подверглось ни малейшему тлению. Это обстоятельство явилось чудесным знамением для его почитателей. Прибывший митрополит Филофей совершил чин погребения над преставившимся святителем Иоанном.

Погребен был митрополит Иоанн, согласно его завещанию, в алтаре левого придела преподобных Антония и Феодосия, у северной стены Софийского собора. В 1741 году при митрополите Антонии этот придел из-за ветхости разобрали и могила святителя до 1753 года находилась под открытым небом. Скорбя о невнимательном отношении к могиле митрополита Иоанна, почитатели возбудили ходатайство о построении нового придела, который в 1751—1753 гг. при митрополите Сильвестре и был построен во имя святителя Иоанна Златоустого, Небесного покровителя почившего. Таким образом, могила оказалась вновь в алтаре на прежнем месте.

В 1826 году при архиепископе Евгении ввиду капитального ремонта северной стены Софийского собора был устроен новый склеп в левой стороне алтаря, у жертвенника, в который с благоговением перенесли честные останки святителя. В 1868 году этот придел был увеличен через обращение северной паперти собора в алтарь и место погребения оказалось не в алтаре, а в храме, против левого клироса.

Память святителя Иоанна свято чтилась с самого дня его блаженной кончины. По мере усиления веры в святость почившего святителя Иоанна Господь прославил его дивными чудесами. С 1798 года в памятной книге тобольского кафедрального собора стали записывать случаи чудесных исцелений по предстательству митрополита Иоанна. В 1900 году над местом его погребения сооружена была рака, в которую в 1914 году переложены были из склепа его честные останки с верою на ближайшее их прославление.

Поступившая весть из Тобольской епархии о всеобщей вере в святость митрополита Иоанна побудила Святейший Синод произвести необходимое для канонизации расследование. Образованная комиссия подвергла проверке 40 случаев благодатной помощи святителя. При освидетельствовании останки митрополита Иоанна, несмотря на сырость в склепе, оказались нетленны. «Святитель,— отмечалось в Деяниях Святейшего Синода,— облачен в коричневую архиерейскую мантию и темную шелковую рясу. Господь прославил Своего служителя нетлением и благоуханием костей, подобно большинству открыто почивающих святителей Российской Церкви...»[9]

В 1915 году архиепископ Литовский Тихон (будущий Патриарх Московский и всея Руси, ныне причисленный к лику святых) по поручению Синода выяснил обстоятельства местного почитания митрополита Иоанна. В своем донесении архиепископ Тихон удостоверил, что тщательная проверка дает «полное основание для его Всероссийского прославления»[10]. В результате Святейший Синод определил: «...во блаженной памяти почившего Иоанна, митрополита Тобольскаго и Сибирскаго, признать в лике святых, благодатию Божиею прославленных, а всечестные останки его — святые мощи оставить в гробнице поверх земли для поклонения и чествования притекающими к ним с молитвою»[11].

И вот 10 июня 1916 года (23 июня н. ст.), в день кончины святителя Иоанна, в православной России совершилось торжественное церковное прославление нового Небесного покровителя Сибири. Торжества всенародного прославления открылись совершением парастаса и последней заупокойной литургии по бла-

* Сохранилось предание, что он скончался во время благовеста соборного колокола к вечерне.

женном митрополите Иоанне, после которой пропели *вечную память*, а затем церковные песнопения в честь новопрославленного угодника Божия. Совершавшаяся по афонскому уставу сонмом иерархов и многочисленного духовенства величественная праздничная всенощная продолжалась при стечении многих тысяч богомольцев до глубокой ночи.

Свечами сияя светло,
Народ волновался, как море,
Торжественно бдение шло
в Софийско-Успенском соборе...—

передает свои впечатления один из участников Иоанновских торжеств в Тобольске.

По инициативе и ходатайству Новосибирского архиепископа (впоследствии митрополита) Варфоломея (Городцова; † 1956), искреннего почитателя Иоанна Тобольского, вскоре после Великой Отечественной войны мощи святого были возвращены из краеведческого музея.

В настоящее время мощи святителя Иоанна покоятся в зимнем Покровском соборе в главном приделе. В 1952 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия архиепископ Омский Ювеналий (Килин; † 1958)[12] совершил переложение святых мощей в новую раку, сооруженную на церковные пожертвования.

В настоящее время соборный причт и верующие тоболяки ежегодно встречают паломников со всех краев Сибири, Урала и даже из Казахстана, с молитвой притекающих к раке Тобольского святителя за благодатной помощью и утешением. «Народная тропа к его святым мощам никогда не зарастает» — так выразился покойный Новосибирский митрополит Варфоломей[13], переиздавший в 1947 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия службу святителю Иоанну, митрополиту Тобольскому.

Изображения святителя Иоанна, митрополита Тобольского, в иконографии и храмовой живописи можно встретить только в пределах Сибири и Урала. Судя по ним, святитель Иоанн, несмотря на 64 года, был уже маститым старцем, убеленным сединою.

Святитель Иоанн почитается только Сибирью и Уралом. Каждый священник в Сибири и на Урале считает своей непременной обязанностью помянуть имя этого святого на отпусте за богослужением. В остальной части России он малоизвестен.

Праведный митрополит Иоанн — светильник Христов, поставленный на свещнице сибирской Церкви — на горе Тобольской. И текут к этому светильнику верующие люди Сибири, по своей натуре склонные к духовным подвигам.

Радуйся, страна Сибирская, явившая миру по благодати Божией столь дивного светильника Христова, Небесного покровителя града Тобольска — митрополита Иоанна!

Память святителя Иоанна, митрополита Тобольского, празднуется Церковью 10/23 июня.

Тропарь, глас 8

Наставниче благочестия, сиротствующих питателю, скорбящих утешителю, недугующих врачу безмездный, душею страждущих скорый помощниче, теплый молитвенниче о всех ко Господу, святителю отче Иоанне, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 2

Явился еси во тьме неведения пребывающим просветитель, вдов и сирот утешитель, дивный врач немощствующих, младенцев и отроков наставник, родителем же пресветлое радование, святителю отче Иоанне, моли Христа Бога подати стране нашей в вере утверждение, воинству нашему на враги победу и одоление, людем же своим велию милость.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Григорий Максимович был протоиереем Переяславской Пречистой церкви.

[2] Сулоцкий А., протоиерей. Житие Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского и всея Сибири. СПб., 1864, янв., с. 26.

[3] В состав обширной Сибирской митрополии с кафедрой в Тобольске входили нынешние епархии: Иркутская, Новосибирская, Омская, Свердловская. Город Тобольск был митрополичьим и губернским городом, крупным административно-политическим центром Сибири. В настоящее время в силу исторических обстоятельств Тобольск утратил былое значение и входит в государственно-административном отношении в состав Тюменской области (Тюмень была Тобольской губернии), а в церковном — в состав Омской епархии.

[4] Сулоцкий А., протоиерей. Дополнение к биографии митрополита Иоанна Тобольского, СПб., 1870, т. II, с. 326.

[5] Со времени управления Сибирской митрополией святителем Иоанном правящие митрополиты стали носить титул «Тобольский и всея Сибири», а до этого — «Тобольский и Сибирский».

[6] Отрадно отметить, что в 1989 году в Тобольске вновь открыта Духовная Семинария, закрытая после революции 1917 года.

[7] Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком. 1715.

[8] Икона Божией Матери, привезенная святителем Иоанном из Чернигова, стала потом известной под названием Тобольской чудотворной иконы Божией Матери.

[9] Чудеса от святых мощей (к торжеству в Тобольске, 10 июня).— Русский Паломник, 1916, № 25, с. 372.

[10] Там же, с. 371.

[11] Там же.

[12] В схиме Иоанн.

[13] Архиепископ Варфоломей. Сибирские святые.— ЖМП, 1948, № 3, с. 33.

Протоиерей Василий СЕМЕНОВ

Поправка. В ЖМП, 1990, № 9, с. 70 в подписи под фотографией следует читать: «Владимир Андреевич Симанский».

Франциск Скорина и Пражская Библия

К 500-летию со дня рождения

Вклад славянских народов в сокровищницу мировой культуры привлекает все большее внимание людей на всех континентах. Это нашло отражение в решениях XVI сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая утвердила проект «Славянские культуры» и образовала комитет, ответственный за его реализацию. Проект предусматривает дальнейшее углубленное изучение многовековой культуры славян, издание научной и популярной литературы, организацию международных конференций и симпозиумов. На основных европейских языках по рекомендации комитета издается серия «Великие деятели славянской культуры», куда включен и восточнославянский первопечатник Франциск Скорина[1]. Такая оценка великого сына белорусского народа является всеобщим признанием его заслуг перед человечеством. В 1990—1991 годах по решению ЮНЕСКО во всем мире будет торжественно отмечаться 500-летие со дня рождения Франциска Скорины.

Франциск Скорина родился около 1490 года в Полоцке. По мнению русского исследователя П. В. Владимирова, Скорина происходил из православной семьи; его двойное имя Франциск-Георгий может служить подтверждением предположения: вплоть до Брестской унии 1596 года у православных христиан Юго-Западной России бытовала практика двойных имен; известный защитник Православия князь Константин Острожский в предисловии к Острожской Библии именуется: «в крещении Василий», а в актах XV—XVI веков упоминается также «князь Корецкий Богуш, во Святом Крещении Евфимий»[2].

Ф. Скорина принадлежал к числу образованнейших людей своего времени. Он окончил Краковский университет в 1506 году со степенью бакалавра[3].

В 1512 году Франциск Скорина экстерном сдал экзамены в Падуанском университете (Италия) и получил титул доктора «лекарских наук». (В 1960-х годах в епископской библиотеке в Падуе был обнаружен его университетский диплом[4].) Хорошо знакомый с научной и интеллектуальной жизнью тогдашней Европы, Скорина приобрел известность в польских придворных кругах. В 1515 году он сопровождал польского короля Сигизмунда I Старого во время его дипломатической миссии в Вену, а затем оказался среди лиц, направленных королем в Венецию.

К этому времени у Ф. Скорины, по-видимому, созрела уже мысль об издательской деятельности и поездка в Венецию, крупнейший центр тогдашнего книгопечатания, оказалась весьма кстати. Крупнейший чешский славист Йозеф Добровский отмечал: «В Венеции он (Скорина.— *Авт.*) мог раздобыть славянские наборные знаки: применяемые им буквы действительно напоминают не русско-славянскую печать, а скорее ту, которой печатали в Венеции свои книги сербы в XVI веке». Затем Скорина направился в Прагу, где с 1516 по 1526 год чешским королем был племянник Сигизмунда I Людовик Ягеллон: «Скорина мог рассчитывать найти здесь больше безопасности и поддержки, чем где бы то ни было»[5].

Предположение И. Добровского в наше время нашло еще одно подтверждение. В архиве библиотеки Краковского университета современный исследователь Л. И. Владимиров обнаружил экземпляр «Малой подорожной книжицы» (1522), напечатанной Ф. Скориной в Вильно. Надпись на этой редкой книге, сделанная рукой сотрудника библиотеки в середине прошлого века, содержит предположение о том, что польский король и великий князь литовский Сигизмунд побудил Скорину сопровождать его на Венский конгресс в 1515 году. Сигизмунд был опекуном юного чешского короля Людовика, и Скорина мог выбрать Прагу как наиболее подходящее место для издания своих книг. Сравнительно близко был Нюрнберг, откуда он мог получать бумагу и шрифты[6].

В то время в странах Европы была как никогда популярна идея перевода и распространения книг Библии. Римско-Католическая Церковь не рекомендовала мирянам чтение библейских книг, и свободное чтение Библии стало обычным требованием оппозиционных движений, в частности гуситского движения XV века. Уже упоминаемый нами И. Добровский (1753—1829), касаясь истории славянского книгопечатания, подчеркивал, что в Чехии существовали прочные традиции перевода Библии на национальный язык, а именно такую задачу ставил перед собой и Ф. Скорина. По словам современного исследователя А. С. Мыльникова, «Скорина оказался в Праге не случайно: он сознательно выбрал этот город, который, казалось, дышал в начале XVI века идеями патриотического гуманизма и отзвуками куситской эпопеи первой половины XV столетия»[7].

6 августа 1517 года в Праге вышла в свет славянская Псалтирь, в предисловии которой объявлялось: «Я, Франциск Скорина, сын с Полоцька в лекарских науках доктор, повелел есми Псалтырю тиснути рускыми словами а словенским языком». Псалтирь превосходно оформлена. Открывается она титульным листом, на лицевой и оборотной сторонах которого помещены хорошо исполненные гравюры с изображением символического «Древа Иессеева» и царя Давида.

В России это издание известно лишь с 1860-х годов, когда любитель старых книг А. И. Хлудов случайно купил хорошо сохранившийся экземпляр на Нижегородской ярмарке[8]. В 1904 году один экземпляр Псалтири приобрела Петербургская публичная библиотека[9].

Поскольку во времена Скорины Псалтирь использовали для обучения грамоте, первое издание он адресовал, как подчеркнуто в предисловии, «детем малым як початок всякое доброе науки грамоты, еже добры чести и мовить учит».

Псалтирь Скорины пользовалась большим спросом. Окрыленный успехом, он приступил к переводу и изданию Библии. Это грандиозное начинание требовало больших средств. Необходимые средства на издание библейских книг дали Богдан Онков и Якуб Бабич[10], состоятельные белорусы, жители Вильно. В эпоху Ф. Скорины около половины жителей Вильно — русские, белорусы, украинцы — были православные. В городе с момента его основания избирались два бургомистра — православный и католик[11].

Богдан Онков, сын Онко Грицева, занимал в виленском магистрате разные ответственные должности, одно время он был даже бургомистром и как деятельный предприниматель-торговец щедро финансировал пражские издания Скорины; надписи об этом свидетельствуют на части сохранившихся экземпляров.

Книгоиздательской деятельности Ф. Скорины в Праге способствовал и Якуб Бабич, другой деятель «Русской лавицы» виленского магистрата. «То, что покровители Ф. Скорины, Богдан Онков и Якуб Бабич, были православными, не вызывает сомнений,— пишет Л. И. Владимиров.— Уже тогда начала проявляться польско-католическая реакция, которую поддерживал великий князь литовский Сигизмунд I Старый. Все это требовало от русского православного населения в борьбе за свою самобытность использования всех сил и средств, в том числе и печатного слова»[12].

Библию Франциск Скорина переводил постепенно и выпускал в свет отдельными книгами. Первой в переводе Ф. Скорины вышла в свет 10 сентября 1517 года Книга Иова.

Доклад на Международной церковной научной конференции «Славянская Библия: ее история и вопросы изучения», Москва, 19—23 июня 1990 года.

6 октября 1517 года вышли превосходно оформленные Притчи Соломона. 5 декабря 1517 года появился перевод Книги Иисуса, сына Сирахова; к ней впервые приложен портрет переводчика и издателя. В 1518 году Франциск Скорина издал Екклезиаст, или Проповедник; Песнь песней Соломона; Книгу Премудрости Соломона; четыре Книги Царств; Книгу Иисуса Навина. Среди них своим нарядным видом выделяется Песнь песней.

Самое большое из пражских изданий Скорины — Книги Царств (242 листа) с 12 гравюрами. Интересна батальная композиция, изображающая взятие Иерусалима царем Навуходоносором. На последнем листе помещен портрет Скорины.

Особенно плодотворным для Франциска Скорины был 1519 год: пражская типография белорусского первопечатника выпустила в свет 11 изданий: Книга Иудифи, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Книга Руфи, Книга пророка Даниила, Книга Эсфири, Плач Иеремии, Книга Судей. Изданные книги объединены общим заглавием: «Бивлия руска, выложена доктором Франциском Скориною из славного града Полоцка, Богу ко чести и людем посполитым к доброму научению».

Первая книга Библии — Книга Бытия — открывалась нарядным титульным листом — это первый случай употребления титульного листа в славянской книге кириллического шрифта. За титулом следовало «Предисловие доктора Франциска Скорины с Полоцка во всю Бивлию русского языка», где перечислялись все книги, которые предполагались к выпуску в свет. Как видно из представленного перечня, Скорина печатал Библию отдельными выпусками; выходили они вразбивку; предполагалось, что по окончании печатания они будут собраны и переплетены в обычном порядке, в каком книги следуют в Библии.

Меньше чем за два года удалось издать (кроме Псалтири) 22 книги Ветхого Завета. Понятно, Ф. Скорина не мог осуществить эту грандиозную работу в одиночку, поэтому встает вопрос о пражском окружении белорусского первопечатника, об исполнителях его повелений. А. С. Мыльников выдвинул предположение «о существовании в Праге в 1517—1519 годах какой-то типографии, располагавшей набором шрифта кириллицы, если не специально созданной временной печатни для осуществления целей Ф. Скорины». «В самом допущении такого рода нет ничего невозможного,— продолжает автор,— если учесть, что в Праге книги набира́лись не только готическими или латинскими литерами, но и восточными шрифтами»[13].

Скорина был глубоко верующим, религиозным человеком. Библию он считал книгой священной и боговдохновенной[14]. Изданию «Бивлии руской» он придавал религиозное, нравственное и просветительское значение. Он стремился, чтобы библейские тексты стали доступны широкому кругу читателей. Упреки ревнителей чистоты библейского канона в адрес белорусского первопечатника не имеют серьезных оснований, ведь библейские книги в издании Скорины предназначались не для церковного употребления, а для домашнего чтения. В заглавии на титульном листе Библии Скорина отмечал, что он адресовал ее «людем посполитым». Слово «посполитый» (от латинского publicus — общественный, государственный) в старобелорусском языке употреблялось также в смысле «простой», «общенародный». По словам православного исследователя П. В. Владимирова, «в изданиях Скорины нет ни полемики, ни критического отношения к тексту Священного Писания»[15].

Язык перевода Ф. Скорины — это образец белорусской редакции церковнославянского языка; имеется и иноязычная лексика, греческая, латинская; много заимствований из соседних европейских языков, особенно западнославянского происхождения,— чешских и польских. П. В. Владимиров установил, что при обработке текста библейских книг Скорина использовал в качестве основного пособия Чешскую Библию в венецианском издании 1506 года.

Что касается вероисповедной принадлежности Библии Ф. Скорины, то П. В. Владимиров делает вывод о назначении «Бивлии руской» для православных читателей Юго-Западной России»[16].

Библия Ф. Скорины сыграла значительную роль в развитии белорусского литературного языка и белорусской национальной культуры. Стремясь приблизить библейские тексты к простому читателю, Ф. Скорина, переводя Библию, помещал на ее полях свои пояснения, а текст сопровождал тематическими гравюрами, заставками. Впервые за всю историю славянского кириллического издания он показал, как оформлять в книге справочный аппарат. Очевидно, из Чешской Библии 1506 года Ф. Скорина заимствовал прием ссылок на полях на параллельные места Библии (конкордации) и разделение книг по главам особыми надписями.

В книгах Скорины 51 великолепная иллюстрация, из них 47 помещены в пражских книгах и только 4 — в виленских. Гравюры помещены в основном на титульных листах. Сравнительно небольшой формат Пражской Библии объясняется, видимо, стремлением белорусского первопечатника сделать книгу более доступной, удобной в пользовании; Скорина называл свои издания «малыми книжками».

Известный белорусский искусствовед Н. Щекатихин писал в 1926 году, что «книги Скорины, особенно пражские его издания, представляют собой какое-то исключительное явление как по количеству помещенных в них гравюр, так и по необычайно совершенной технике их исполнения»[17]. Между исследователями нет единой точки зрения — кто были рисовальщики и граверы: одни (П. В. Владимиров, А. Некрасов) считают, что гравюры для книг Скорины выполняли немецкие художники, другие (В. Стасов) настаивают на их чешском происхождении, третьи (Л. Борозна) утверждают, что все иллюстрации нарисовал и вырезал сам Ф. Скорина. Во всяком случае можно отметить: по художественному оформлению и мастерству иллюстраций издания Скорины заметно превосходят чешские иллюстрированные книги начала XVI века; это признают и чешские исследователи[18]. Некоторые чешские иллюстраторы обращались к гравюрам Ф. Скорины как к первоисточнику.

Книги Скорины заметно выделялись среди лучших европейских изданий того времени в художественном отношении и многие годы служили образцом для многих печатников, по замечанию П. В. Владимирова, «не только в Юго-Западной России, но и в Германии, в Тюбингене»[19].

Заслуживают внимания многочисленные заглавные буквы изданий Скорины. В пражских изданиях Библии их насчитывается около 1000 оттисков. Они вкомпонованы в четкие прямоугольники, причем непременно сопровождаются рисунками. Это — человеческие фигуры, плоды, цветы, фрукты, различные животные, птицы, монограмма Скорины и другие изображения.

Ф. Скорина использовал для печатания части тиража Пражской Библии толстую, низкосортную бумагу, без водяных знаков: он стремился издать свои книги как можно дешевле, чтобы они были доступны для людей «простых и посполитых». Первые бумажные мельницы в Чехии появились в Праге и Збраславе в 1499 году; таким образом, пребывание Скорины в Праге совпадает с первыми шагами чешского бумажного производства. Возможно, он пользовался этим для приобретения дешевой бумаги. Следует отметить, что часть тиража Пражской Библии была отпечатана на добротной бумаге с водяными знаками в форме бычьей голо́вы; такая бумага производилась в Германии[20].

Титанический труд — издание всей Библии в переводе на народный язык типографским способом — не был завершен. Скорина не успел издать в Праге, в частности, Книгу Паралипоменон, рукописный перевод которой обнаружил во Львове в XIX веке исследователь Я. Я. Головацкий[21]. А. В. Флоровский писал, что «Франциск Скорина осуществил в свое время перевод бо́льшего круга книг Ветхого Завета, нежели успел и смог издать в печатном виде»[22].

Некоторые исследователи усматривают причину прекращения деятельности Скорины в Праге в усилении с 1520 года в Чехии католического влияния; преследование инославной литературы привело к затруднениям в перевозке отпечатанных книг из Праги в Вильно. Возможно, из-за недостатка средств для продолжения такого дорогостоящего предприятия, как издание Библии, возникла необходимость перенести дело из Праги в Вильно, ближе к читателям — «людям посполитым русского языка». Следует принять во внимание

и тот факт, что в 1520 году многие жители покинули Прагу из-за эпидемии[23].

Как бы то ни было, с 1520 года начинается виленский период издательской деятельности Скорины; он основал в Вильно типографию, первую на нынешней территории нашей страны, и напечатал «Малую подорожную книжицу» (1522) и «Апостол» (1525). «Апостол» дополнил «Бивлию руску» заключительной частью библейского канона.

Дальнейший период деятельности белорусского первопечатника отражен в многочисленных исследованиях[24]. Последние годы его жизни связаны с Прагой: в 1534—1535 годах король Фердинанд пригласил его на должность своего личного врача[25] и королевского садовника. В Праге Франциск Скорина и скончался около 1541 (по другим данным — 1551) года.

В настоящее время известно 388 экземпляров изданий Скорины, в том числе 234 экземпляра пражских изданий и 154 экземпляра виленских. Пражские издания находятся преимущественно в книгохранилищах нашей страны. Если не считать фрагментов, известно лишь о наличии 4 экземпляров Книги Царств в Британском музее в Лондоне и Книги Иисуса, сына Сирахова, в Пражском национальном музее[26].

Из пражских изданий чаще других встречаются Пятикнижие (Книга Числа, например, известна в 18 экземплярах) и Книги Царств (20 экземпляров). Псалтирь известна лишь в двух экземплярах, находящихся сейчас в Государственном Историческом музее в Москве и в Государственной публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Из отдельных выпусков Библии наиболее редким является Плач Иеремии (4 экз.: по 2 в ГПБ, Ленинград, и ГБЛ, Москва)[27]. До 1917 года библейские книги Скорины хранились и в библиотеке Санкт-Петербургской Духовной Академии; среди них Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова[28].

Особо следует упомянуть о книгохранилище Библиотеки Академии наук (БАН) в Петербурге, в котором И. Добровский осенью 1792 года обнаружил комплект Библии Скорины.

Отдельные книги Пражской Библии представлены фрагментами в Национальной библиотеке в Варшаве, в библиотеке Матицы словацкой и в Ягеллонской библиотеке в Кракове[29]. Варшавский фрагмент — 8 небольших листков — извлечен из переплета базельского 1525 года издания комментариев Мартина Лютера к Посланию апостола Павла к Галатам[30].

До сих пор нет сведений о связях Скорины с пражской культурной средой в 1517—1520 годах, о его переводческой и типографской работе. Можно надеяться, что 500-летний юбилей белорусского первопечатника станет действенным стимулом для дальнейших поисков документов, проливающих свет на пражский период его деятельности, который представляется чрезвычайно важным этапом в истории славянской книжности. «Четыре города с прекрасной древней культурой,— писал А. А. Сидоров,— стоят как бы вокруг основной темы славянского книгопечатания: Краков, Венеция, Прага, Вильнюс»[31].

Трудно переоценить значение Скорины для славянской духовной культуры. Издававшиеся им книги пользовались широкой популярностью не только у белорусов, но и у русских и украинцев. Преемниками и продолжателями его книгоиздательской деятельности в России, на Украине, в Белоруссии и Литве были диакон Иван Федоров, Петр Мстиславец, Симон Будный, Василий Тяпинский и многие другие. Скорину можно считать не только великим деятелем белорусской культуры, но и поборником культурного сближения славянских народов, независимо от политических и религиозных различий, которые существовали между ними.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Советское славяноведение, 1973, № 6, с. 111—112.

[2] Владимиров П. В. Доктор Франциск Скорина. СПб., 1888, с. 45—46, примеч.

[3] Немировский Е. Л. Белорусский первопечатник Франциск Скорина.— Полиграфия, 1967, № 8, с. 39.

[4] Мыльников А. С. Франциск Скорина и Прага.— В кн.: Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. М., 1979, с. 30.

[5] Dobrovwsky J. J. Literarische Nachrichten von einer Reise nach Schweden und Russland. Pr., 1796, s. 105—107.

[6] Ягеллонская библиотека (Краков), cim. 561. См.: Владимиров Л. И. Издательская деятельность Скорины в великом княжестве Литовском.— В кн.: Белорусский просветитель Франциск Скорина..., с. 36—37.

[7] Мыльников А. С. Указ. соч., с. 32.

[8] Викторов А. Е. Замечательное открытие в древнерусском книжном мире.— Беседы в Обществе любителей российской словесности, 1867, вып. 1, с. 1—27.

[9] Отчет Имп. публичной библиотеки за 1904 г. СПб., 1911, с. 6.

[10] См. подробнее о них: Голенченко Г. Я. Новое о Франциске Скорине.— В кн.: Проблемы рукописной и печатной книги. М., 1976, с. 133—142.

[11] Владимиров Л. И. Указ. соч., с. 38.

[12] Там же.

[13] Мыльников А. С. Чешская книга: Очерки историй. М., 1971, с. 89.

[14] Подокшин С. А. Франциск Скорина. М., 1981, с. 83.

[15] Владимиров П. В. Указ. соч., с. 43.

[16] Там же, с. 172.

[17] Цит. по: Белорусский просветитель Франциск Скорина..., с. 104.

[18] Там же, с. 121.

[19] Владимиров П. В. Указ. соч., с. 201.

[20] Мацюк О. Я. Заметки о бумаге пражских изданий Франциска Скорины.— В кн.: Белорусский просветитель Франциск Скорина..., с. 190.

[21] Головацкий Я. Ф. Несколько слов о Библии Скорины и о рукописной русской Библии из XVI ст., обретающейся в библиотеке монастыря св. Онуфрия в г. Львове.— Науковы сборник. Львов, 1865, вып. IV.

[22] Флоровский А. В. Чешская Библия в истории русской культуры и письменности.— В кн.: Sbornik filologicky, Ceske Akademie ved. Pr., 1940—1946, t. XII, s. 222.

[23] Мыльников А. С. Указ. соч., с. 30.

[24] Немировский Е. Л. Начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. М., 1978.

[25] Здесь Ф. Скорине пригодились знания, полученные в Падуанском университете (прим. авт.).

[26] Немировский Е. Д. Сводный каталог изданий Франциска Скорины.— В кн.: Белорусский просветитель Франциск Скорина..., с. 137. Подробнее см.: Немировский Е. Л. Пражские издания Ф. Скорины в фонде отдела редких книг.— Труды Гос. библиотеки им. В. И. Ленина, 1976, т. 14, с. 188—191; Поздеева М. В. «Библия руска» Ф. Скорины в библиотеке Московского университета.— В кн.: Белорусский просветитель Франциск Скорина..., с. 141—148; Голенченко Г. Я. Книги Франциска Скорины в белорусских, русских и украинских собраниях XVI—XVII вв.— Там же, с. 149—163.

[27] Немировский Е. Л. Сводный каталог..., с. 139.

[28] Владимиров П. В. Указ. соч., с. 71.

[29] Немировский Е. Л. Издания Ш. Фиоля, Ф. Скорины и И. Федорова в книгохранилищах Варшавы и Кракова.— Советское славяноведение, 1975, № 5, с. 71.

[30] Немировский Е. Л. Сводный каталог..., с. 137. Подробную таблицу местонахождения сохранившихся пражских экземпляров Библии Скорины см.: Там же, с. 138.

[31] Сидоров А. А. Узловые проблемы и нерешенные вопросы истории русского книгопечатания.— В кн.: Книга: Исследования и материалы. М., 1964, т. 9, с. 15.

Архимандрит АВГУСТИН,
доцент ЛДА

Таинство Брака

Богослужение венчаний второбрачных

Древняя Церковь рассматривала второбрачие как нравственное несовершенство, уступку чувственности и нарушение обета, данного прежнему супругу. По этой причине она не одобряла заключения повторных браков. Второбрачные не допускались в клир, ибо, согласно предписанию апостола Павла, пресвитер должен быть *непорочен, муж одной жены* (Тит. 1, 6).

Церковь отказывалась принимать всякое участие в совершении повторных браков и запрещала священнику «пиршествовать» на браке двоеженца (Книга правил святых апостол, Неокесарийский Собор, правило 7-е). Тем более, по словам преподобного Феодора Студита (IX в.), непозволительно было священнику венчать повторный брак. Однако вдовцам и вдовицам не возбранялось вступать в гражданский брак при условии, чтобы он был не тайным, а заключался при свидетелях.

Гражданский порядок заключения браков святой Никифор Исповедник, Патриарх Константинопольский (IX в.), излагает в 135-м правиле: «Если вдовец хочет жениться на вдове, то он должен устроить брачную трапезу, созвать на пир десять соседей и в их присутствии объявить: «Знайте, господа и братья, что я беру эту женщину за супругу»[1]. Но этот брак не получает благословения по церковному чинопоследованию, и оба супруга подвергаются епитимии за второбрачие.

Второй и третий браки рассматривались в Древней Церкви как врачевство против блуда. От вступающих в них требовался покаянный подвиг очищения совести. Двоеженцы отлучались от Причастия Святых Христовых Таин на год или два. Вступавшим в третий брак назначалась епитимия от 3 до 5 лет (Василий Великий, правила 4-е, 50-е). Исключения из этих правил делались только для лиц, расторгнувших брак по вине другого супруга.

Но так как и второй брак все-таки был разрешен апостолом, если и он был заключен *в Господе* (1 Кор. 7, 39), то Церковь хотя и оставляла второбрачных без своего благословения, однако не могла не признать в их союзе характера Таинства с той мерой благодати, какая присуща каждому христианину и его браку в силу Таинств Крещения и Миропомазания. Без сомнения, общецерковная мысль выражена в следующих словах блаженного Августина: «Вступивший не в первый брак не совершил греха, а только утратил некоторую меру Таинства, необходимую для приобретения добродетельной жизни, для получения печати церковного рукоположения». Умаление Таинства во втором браке усматривалось, конечно, в том, что он уже не представлял собою «полного образа» духовного союза Христа с Церковью — Единого с единою, а уподобляется этому союзу только по своей нерасторжимости, в чем блаженный Августин и полагал «существо Таинства Брака»[2].

Строгое соблюдение правила, не допускавшего никакого церковного торжества при совершении вторых браков, сделалось невозможным после издания новеллы Льва Философа (893 г.), поставившей церковное благословение необходимым условием законности всякого брака. Сначала вошло в обычай благословлять второбрачных без венчания, то есть без возложения на их головы венцов — символа девственной чистоты и торжества над чувственностью. В этом узком смысле и следует понимать все церковные правила XI—XII веков, запрещавшие венчать второбрачных. Впоследствии это различие в обряде церковного благословения первых и вторых браков повсюду исчезло на Востоке. Святой Симеон Солунский (XIV в.) указывал лишь на одну особенность в церковном последовании о второбрачных — им не преподавалось Причащение Святых Даров, а только общая чаша.

Рассматривая первый брак, по выражению святителя Григория Богослова, как *закон*, а второй как *снисхождение* к человеческой немощи, Церковь позже внесла некоторые различия в чинопоследования для первого и второго брака. Последние венчались по более короткому чину. Обычный чин венчания второбрачных был выработан к XVI веку.

Последование второбрачных совершается менее торжественно, чем полный чин венчания, и исполнено чувством покаяния. Этот чин совершается сразу же на середине храма перед аналоем, на котором лежат крест и Евангелие.

При обручении второбрачные, по обычаю, воспринимают от священника возжженные свечи, так как в Требнике нет на это прямого запрещения. И обручение совершается далее как и в первом браке. После того как кольца надеты на вступающих во второй брак, священник читает молитвы чина венчания. В них священник просит Бога призвать второбрачных к покаянию, простить им все согрешения, вольные и невольные, соединить друг друга любовью, даровать им обращение мытаря, слезы блудницы, исповедание разбойника, чтобы они могли в своей жизни соблюдать в единомыслии заповеди Божии и сподобились Царствия Небесного. Во второй молитве священник вновь просит Господа Иисуса Христа очистить беззакония брачущихся, ибо они не смогли понести «тяготы плотского разжения».

Венцы на второбрачных в современном чине возлагаются в знак взаимного единения и власти над будущим потомством, но не в награду за целомудрие. Чина разрешения венцов для второбрачных в Требнике не указано. В остальном последование о двоебрачных не отличается от того, которое совершается над вступающими в первый брак[3].

Если венчался вдовец с девицей или вдова с первобрачным, то совершалось так называемое последование «великого венчания» (по чину первого брака), причем имя девственника поминалось прежде, чем имя вдовствующего. Если же венчался вдовец

со вдовой, то совершалось последование двоебрачных. Эта практика была принята и в Русской Церкви.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Троицкий С., профессор. Христианская философия брака. Париж, с. 184.

[2] Павлов А. 50-я глава Кормчей книги как исторический и практический источник русского брачного права. М., 1887, с. 66—67.

[3] Булгаков С. В. Настольная книга для священно- и церковнослужителей. Изд. II. Харьков, 1900, с. 1159.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ,
преподаватель МДС

Спрашивают — отвечаем

О чем должен знать христианин, когда ему приходится присутствовать при кончине (смерти) близкого ему человека?

Перед лицом смерти христианин старается сам пребывать в молитве к Богу и просит близких помолиться о нем, особенно когда его оставляют телесные и душевные силы. В этом случае близкие заказывают молебны о нем, читают Священное Писание, акафисты Господу, Богоматери и святым. В самый момент разлучения души с телом полагается читать канон молебный Божией Матери, совершаемый «от лица человека, с душею разлучающегося и не могущаго глаголати». В этом молитвенном последовании участвуют родные и близкие. Следует знать, что молитвы в конце этого чина тем, кто не имеет священного сана, читать не разрешается. Их возносят к Богу толька иереи.

При чтении канона христианин возлежит на одре, держит в руке зажженную свечу или святой крест. Если у него недостает сил осенить себя крестным знамением, это делает кто-нибудь из близких и, наклонившись к умирающему, внятно повторяет: *Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. В руце Твои, Господи Иисусе, предаю дух мой. Господи Иисусе, приими дух мой.*

Древняя практика предписывает ради духовной пользы кропить умирающего святой водой со словами: *Благодать Святаго Духа, освятившая воду сию, да избави душу твою от всякаго зла.*

Так, например, поступал инок Андрей Оптинский (в миру генерал Андрей Андреевич Петровский; †1867). Перед смертью он переносил нападения врага, по временам наводившего на болезненного старца разного рода смущения. В таких случаях инок Андрей просил своего келейника читать молитву: *Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...* — и кропить всю келлию святой водой. И сила молитвы, и действие святой воды избавляли его от земной докуки силы вражией (Жизнеописания отечественных подвижников благочестия XVIII—XIX веков. Январь. М., 1906, с. 97).

Во время кончины принято зажигать восковую свечу или лампаду перед иконой Спасителя и Божией Матери. Свидетелям смерти вменяется в обязанность известить всех, знавших умершего, о его кончине, чтобы и они могли помолиться о его душе, испросить у него прощения и принять посильное участие в погребении.

По обычаю Церкви, умирающий просит у присутствующих прощения и сам их прощает. Если умирает кто-то из родителей, то он преподает детям благословение, напоминая об основных обязанностях христианина: хранить веру православную, быть в единстве со Святой Церковью, любить Бога, Отечество и друг друга, жить в мире и исполнять заповеди Божии.

Замечательно в этом смысле поучение Владимира Мономаха своим детям, сказанное при его кончине. Приведем некоторые выдержки из него.

«Прежде всего Бога ради и души своей страх имейте Божий в сердце своем и милостыню подавайте неоскудную — это ведь начало всякого добра.

Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя добрыми делами избавляться от них и побеждать их покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети, не тяжкая заповедь Божия.

...Старых чтите, как отца, а молодых — как братьев. В дому своем не ленитесь, но за всем наблюдайте сами. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего».

Какие существуют у христиан обычаи для приготовления тела усопшего человека к погребению?

По разлучении души усопшего с телом первоначальной заботой родных и близких должно быть приготовление его тела к погребению.

По воззрениям Церкви, тело человека — это освященный благодатью Святых Таинств храм души. По слову апостола Павла: *Тленному сему (телу) надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие* (1 Кор. 15, 53). Поэтому уже с апостольских времен Церковь с подобающей честью заботилась об останках умерших, как об образе неизреченной славы Божией, хотя и носящий язвы прегрешений.

Пример погребения усопших дан в Евангелии, где описано погребение Господа нашего Иисуса Христа. Хотя православный обряд приготовления тела усопшего к погребению в деталях не совпадает с ветхозаветным, но имеет с ним общие моменты: омовение тела, облачение его, положение во гроб, чтение и пение погребальных молитв, предание земле.

Жизнеописания многих подвижников, людей праведных и святых, дают многие свидетельства об этом. Так, когда пустынножитель Саровской пустыни схимонах Марк «мирно предал душу свою в руце Божии», то многотрудное тело старца было с честью облачено по чину иноческому старшими из братий Сарова.

Староладожская схиигумения Евпраксия (†1823) в час смертный «взяла в руки свои келейное распятие и зажженную восковую свечу, возлегла благолепно на рогозине, смежила очи и тихо почила... На обряд омовения были призваны три ее духовные дочери, монахини, которые и омыли ее с достодолжным почтением к честному телу подвижницы».

Из приведенных примеров видно, что тело усопшего христианина омывают. Обычно это делается так. На скамье или на полу постилают клеенку и покрывают ее простыней, а поверх кладут тело усопшего человека. Берут два тазика — один с мыльной водой, другой с чистой. И губкой, смоченной в мыльной воде, омывают поочередно все тело, начиная с лица и кончая ногами. Намыленная часть тела затем омывается чистой водой и вытирается насухо полотенцем. В последнюю очередь омывают голову и причесывают умершего. Омовение совершается в уверенности, что по всеобщем Воскресении христианин предстанет пред Богом, а для этого его телу потребны благообразие и чистота.
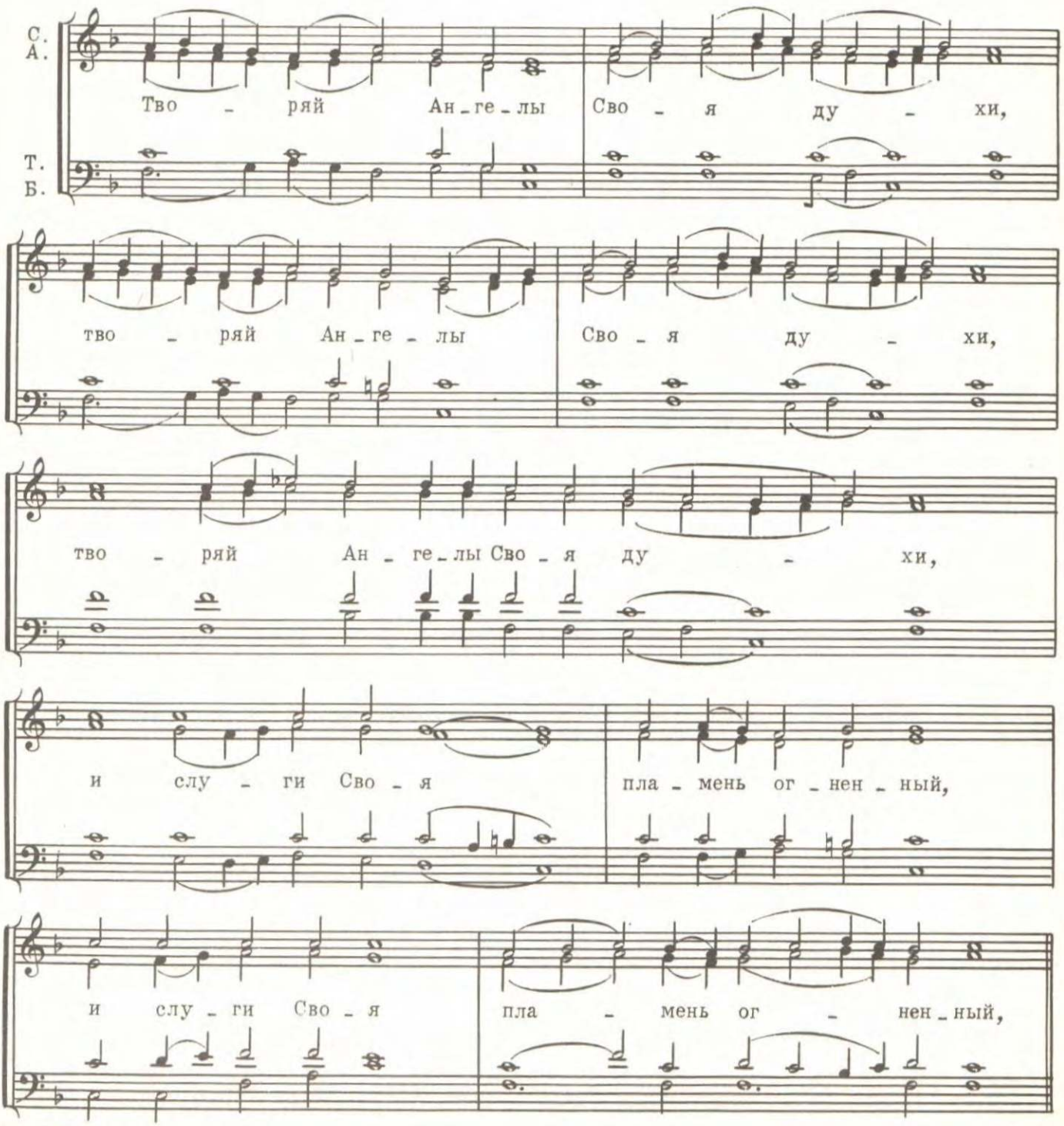
В книге Деяний святых апостолов повествуется о приготовлении к погребению Тавифы, христианки, ученицы апостола Петра. *Ее омыли,* — говорится там, — *и положили в горнице* (Деян. 9, 37).

И омытое тело христианина облачают в новые, чистые одежды, свойственные полу и званию умершего, кладут его на столе (или лавке, как это делалось в XIX веке), на небольшом возглавии. Голова усопшего покоится под образами (иконами), обращенная лицом кверху. Положение всего тела устроено так, чтобы входящие в дом могли сразу же видеть лицо усопшего. Уста и очи почившего должны быть сомкнуты, руки сложены на груди крестообразно (правая рука поверх левой) во свидетельство веры в Распятого Христа. В правую руку усопшего вкладывается крест, а на груди, как бы перед его взором, ставится небольшая иконка Спасителя или Божией Матери. На чело (лоб) умершего возлагается «венчик».
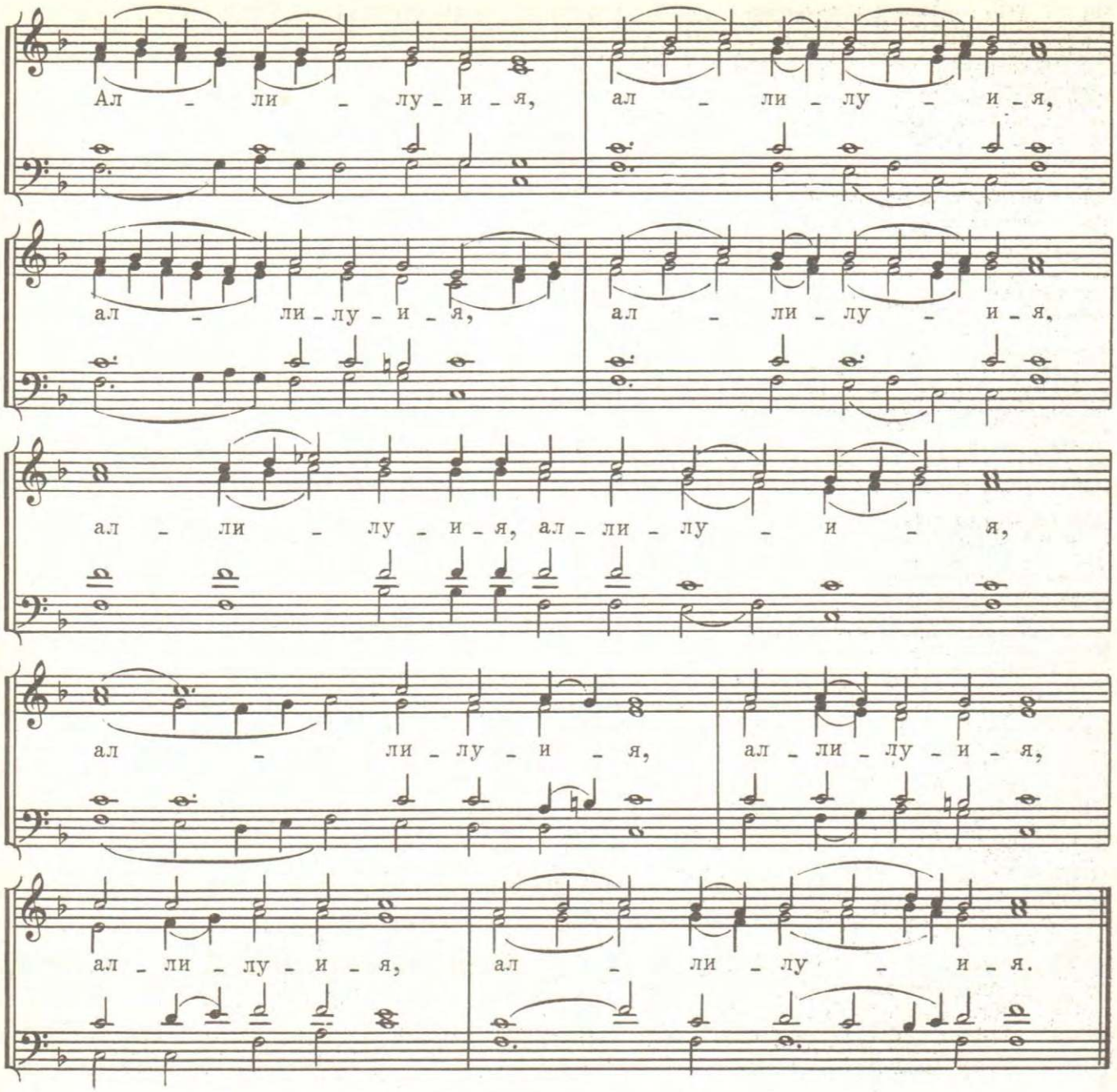
Песнопения из службы Безплотным Силам[1]

Причастный стих

Греческий распев
Гармонизация С. Трубачева
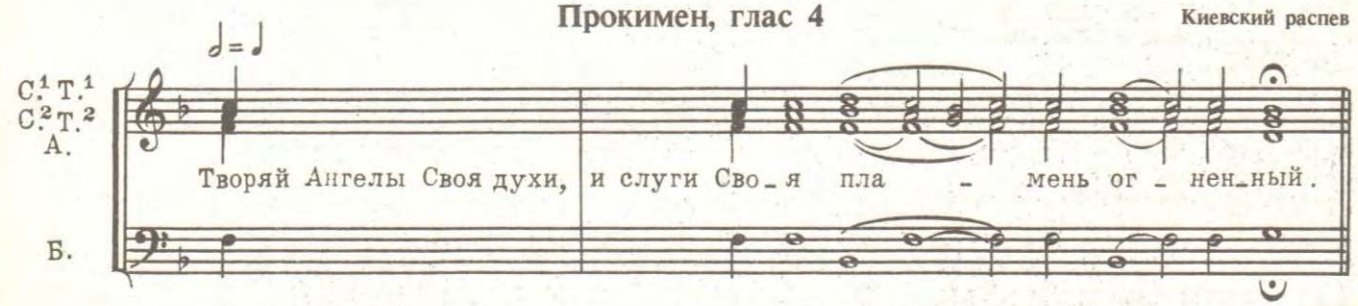

[1] Поются также в понедельник.

Прокимен, глас 4

Киевский распев

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ (1825—1893)

Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель, и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство, и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая Кровь.

О дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?

О нет! не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Еще настанет день... Вдохнет и жизнь, и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

1858

А. С. ХОМЯКОВ (1804—1860)

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЬ

Солнце сокрылось; дымятся долины;
Медленно сходят к ночлегу стада;
Чуть шевелятся лесные вершины,
Чуть шевелится вода.

Ветер приносит прохладу ночную;
Тихою славой горят небеса...
Братья, оставим работу денную,
В песни сольем голоса...

Ночь на востоке с вечерней звездою;
Тихо сияет струей золотою
Западный край.

Господи, путь наш меж камней и терний,
Путь наш во мраке... Ты, Свет Невечерний,
Нас осияй!

В мгле полунощной, в полуденном зное,
В скорби и радости, в сладком покое,
В тяжкой борьбе —

Всюду сияние солнца святого,
Божия мудрость и сила и слово,
Слава тебе!

1853

С. А. ЕСЕНИН (1895—1925)

За горами, за желтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес, и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь,
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и Кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектинью.
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

1916

Геннадий АРХИПОВ

Тихая осень. Над Оптиной — синее небо.
Лица монахов настроены строго и свято.
Хлеба прошу я у Бога, насущного хлеба,
Хлеба насущного — из Гефсиманского сада.

В храме тепло — согревает акафист Предтече,
Волны распева нисходят на грешную душу...
Господи Боже! Спаси от мирского увечья!
Господи Святый, наставь на молитву послушно!

Светлый сентябрь врачует живительным блеском,
Дух поднимает над кронами оптинских сосен;
Осень рисует свои монастырские фрески
там, где ходил по земле Преподобный Амвросий.

Верую — мало единого страждущим хлеба,
Тайно надеюсь на Богозаветное слово;
Словно ребенок, любуюсь на вечное небо,
Дабы сподобиться милости Духа Святого...

Иеромонах Эгон (Сендлер). Икона. Образ незримого.

(The Icon.
Image of the Invisible).

Изд-во Оквуд.
Калифорния, США.
1988. 288 с. с ил.

Книга «Икона. Образ незримого» ранее вышла на французском языке (1981), а также дважды в переводе на итальянский язык (1981 и 1985). Ее автор иеромонах Эгон (Игорь) Сендлер — известный православный иконописец, с 1960 года директор студии иконописи в Центре русских исследований в Медоне, близ Парижа, где он преподает византийское искусство. Кисти отца Игоря принадлежат замечательные иконы и фрески во многих христианских храмах Франции, Италии, Ливана, а также в США (Церковь святой праведной Анны в г. Гаррисберге, штат Пенсильвания).

Заглавие книги отец Игорь объясняет следующим образом в предисловии: «Икона, несомненно, по самому существу своему есть религиозное искусство, но даже это определение недостаточно; икону мы должны рассматривать как искусство богословское. Возникшая в эпоху раннего христианства и гонений, обогащенная напряженной догматической работой Вселенских Соборов, очищенная в испытаниях иконоборчества, икона является неотъемлемым элементом основного русла Священного Предания, то есть внутренней жизни Церкви. Икона, действительно, теснейшим образом связана с Евангелием и литургией; в них она коренится. Вошедшая, таким образом, в основу жизни православного христианина, икона способна направлять нас к измерению, превосходящему мир природный: она ведет нас к Неизреченному. Ее восхождение к горнему миру — причастие вечности. Ибо Христос, по слову святого апостола Павла, есть образ Бога невидимого (1, 15); икона же, по выражению греческих богословов, есть «второобраз Первообраза» — отражение действительности Божией».

Книга отца Игоря представляет собой поистине всеобъемлющее пособие по иконописи. Сам автор подчеркивает, однако, что ограничил свою задачу попыткой исследовать три взаимосвязанные стороны предмета: богословие и историю иконы; эстетику иконы и типы ее построения; наконец, технические средства и технику иконописания.

Благодаря наличию трех названных разделов книга отличается цельностью и единством. Это единство, внутренне присущее самой иконе,— единство ее богословия, эстетики и техники, ибо в подлинной, канонической иконописи эти три стороны существуют нераздельно. Поясняя подзаголовок книги «Богословские, эстетические и технические стороны», отец Игорь отмечает: «Если пренебречь богословской стороной, икона оказывается просто элементом древней материальной культуры или историческим памятником, источником данных об истории и фольклоре, лишаясь, однако, собственно духовной сущности и достоинства. Если из виду упускается момент научно-образовательный, вы оказываетесь в плену субъективных представлений, теряя способность отличать существенное от второстепенного, и уже в силу этого рискуете исказить ту трансцендентную истину, которую икона призвана выражать и передавать. Пренебрегая же элементом эстетическим, вы, совершенно очевидно, отрекаетесь от идеи иконы как таковой».

Основанная на тщательном и широком изучении материала, богато документированная, книга иеромонаха Игоря (Сендлера) была встречена в европейской прессе высокими оценками: ее называли и «Библией по иконописи», и «лучшей книгой года про иконы», и «книгой на следующее десятилетие». Изложение ее отличается тщательностью и точностью, строгой классической красотой.

Первая часть книги представляет большой интерес как для мастеров иконописи, так и для начинающих иконописцев. Пять начальных глав посвящены историческому и богословскому анализу византийского искусства и культуры, а также споров, вызванных иконоборческим движением. Когда иконоборчество выступило против почитания икон, под угрозой, как известно, оказался и догмат Боговоплощения, то есть богословское основание, на котором и возникает христианское изобразительное искусство. Поэтому автор подробно останавливается на богословии иконы. Икона — не просто картина, содержащая религиозную информацию (так она часто понимается на Западе), она есть нечто большее, чем образ. Икона содержит в себе «присутствие» — невидимый Бог становится зримым благодаря Боговоплощению Господа Иисуса Христа.

Шестой главой открывается вторая часть книги. В шестой и седьмой главах рассматриваются геометрические структуры и пропорции человеческого тела в иконах. Не менее интересна и восьмая глава «Икона и законы перспективы». Здесь есть разделы о линейной перспективе, перспективе восприятия, аксиометрической перспективе, а также раздел, где с точки зрения перспективы рассматривается построение некоторых икон. В девятой главе, посвященной теории обратной перспективы, автор утверждает: «Чтобы установить происхождение византийской иконописной перспективы, вероятно, надо обратиться к идеям, формировавшим миропонимание эпохи. Здесь, очевидно, следует вспомнить Дионисия Ареопагита, философа и богослова, оказавшего такое огромное влияние на средние века. Согласно его учению, все благое в мире определяется Божественным Светом, нисходящим через создания Божии (Иак. 1,17). Таким образом, через икону истины веры нисходят на созерцающих ее».

Восьмая и девятая главы раскрывают сокровенную глубину и тайну иконописной перспективы. Десятая глава «Мир красок» вводит в поистине калейдоскопический мир сведений о цветовых символах и обозначениях в иконах. Тема одиннадцатой главы — «Свет». О ее содержании можно судить по названиям разделов: «Древние корни византийского искусства», «Патристическая мысль», «Учение Дионисия Ареопагита», «Влияние Дионисия на иконопись», «Естественный свет и духовный свет», «Влияния, связанные с движением исихастов», «Теофании Феофана Грека и Андрея Рублева», «Свет в самой иконе». В последнем разделе читаем: «Что касается света, и прежде и более всего Света Божественного, мы быстро обнаруживаем, сколь неизмеримо превосходит он наш человеческий язык и сколь слабы средства искусства, которыми мы стремимся его отобразить. И все-таки разве прекраснейшее стремление художника не в том состоит, чтобы пытаться писать так, чтобы Свет Божий нисходил на народ Его? И действительно, икона есть не что иное, как отражение вечной Сияющей Славы, присутствие Тайны Божией».

Третья, заключительная часть книги, озаглавленная «Техническая подготовка», представляет собой фактически учебное руководство по иконописи.

И. Б.

Сдано в набор 24.08.90. Подписано в печать 12.10.90. Заказ 1639

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

ЗНАМЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В г. ИРКУТСКЕ

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ