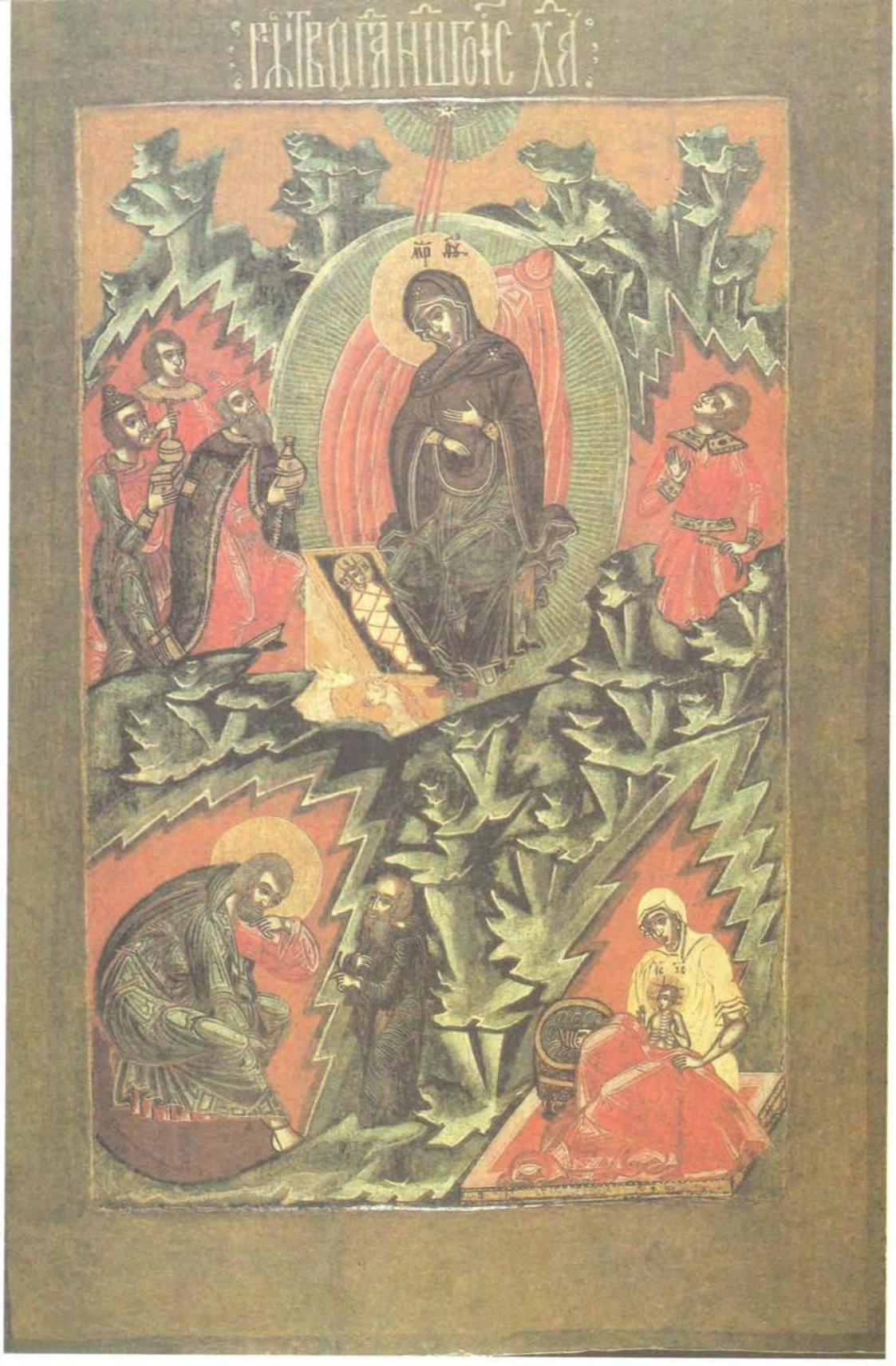
ISSN-0132-862X

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

1
1991

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Христос рождается, славите; Христос с небес, срящите; Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися

(ирмос песни 1-й канона на Рождество Христово)

1991 • 1

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

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Рождественское послание Патриарха Алексия чадам Русской Православной Церкви . . . 2
Рождественское приветствие Патриарха Алексия Предстоятелям Поместных Православных Церквей . . . 4
Заявление Священного Синода об отношениях с Католической Церковью . . . 6
Президенту СССР М. С. Горбачеву . . . 7
Определения Священного Синода . . . 8
Служения Святейшего Патриарха Алексия . . . 11
Митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн . . . 22
Наречение и хиротония архимандрита Глеба (Савина) во епископа Симферопольского и Крымского . . . 23
Архиепископ Валентин. Начало распространения христианства во Владимиро-Суздальской земле . . . 25
Епископ Палладий. Чрез двери храма — к возрождению души . . . 31
А. Иванов. Возрождение Задонского монастыря . . . 33
Н. Струве. Возвращение утраченного . . . 35
Из жизни Духовных школ
Слово Патриарха Алексия на торжественном акте в МДА . . . 37
Священник Александр Чесноков. Годичный акт в Московских Духовных школах . . . 39
Из жизни епархий . . . 42
Вечная память почившим
Протоиерей Петр Савенко и Михаил Мансуров. Архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний. *(Некролог)* . . . 43
Протоиерей Александр Мень. *(Некролог)* . . . 44
Воспоминания об отце Александре его духовных чад . . . 48

ПРОПОВЕДЬ

Епископ Виссарион (Нечаев). Глас Словесе . . . 49
Протоиерей Александр Мень. Навстречу Христу . . . 51
Иеромонах Филофей. Покаяние — начало духовного пути . . . 53
Пастыри Церкви о проповеди. *Протоиерей Александр Шаргунов* . . . 54

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Выступление Патриарха Алексия на заседании Верховного Совета СССР . . . 56

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Протоиерей Димитрий Григорьев. Русская Православная Миссия в Северной Америке. *(Продолжение)* . . . 59

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Второй православно-реформатский диалог . . . 61
Послание Патриарха Алексия участникам II собеседования . . . 61
Заявление Президиума и Совещательного комитета КЕЦ . . . 63
На Международном научном экуменическом симпозиуме в Тутцинге . . . 64

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Александр Мень. Как читать Библию . . . 65
Библейские исследования
Первое общее собрание Синодальной библейской комиссии . . . 71
Вступительное слово Святейшего Патриарха Алексия II . . . 71

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Елеосвящения. Символика Таинства . . . 74
Протоиерей Алексий Остапов. Священнослужитель дома . . . 75
Кондак на Рождество Христово . . . 77
Воскресный запричастный стих . . . 78

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Митрополит Николай (Ярушевич). Осенний вечер на взморье (Петергоф). В изгнании. *Константин Романов.* Молитва. «Когда креста нести нет мочи...» . . . 79

БИБЛИОГРАФИЯ

А. В. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1988 года . . . 80

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II

архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Христос рождáется, славите; Христос с Небес, срящите; Христос на земли́, возноси́тся

(ирмос песни 1-й канона на Рождество Христово)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, честны́е иноки и инокини, дорогие братья и сестры, все боголюбивые чада Святой Русской Православной Церкви во Отечестве нашем и за его пределами, сердечно поздравляю вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова!

Ныне наши сердца исполняются радости о рождении во плоти Предвечного Сына Божия, *нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес.*

Пророк Михей, живший в VIII веке до пришествия в мир Спасителя, возвестил о том, что Мессия родится в Вифлееме (Мих. 5, 2), граде Давидовом, то есть в том городе, в котором увидел свет Его предок по плоти царь и псалмопевец пророк Давид. По сказанию святого евангелиста Луки, Пресвятая Дева *родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли* (Лк. 2, 7).

Несомненно, что Она первая вознесла Ему хвалу. Святая Церковь влагает в пречистые уста Богоматери следующие слова: Боже Вышний, Царь Невидимый! Я вижу Тебя и дивлюсь таинству по причине безмерной нищеты Твоей: Тебя вмещает малый чужой вертеп. Сладчайшее Чадо, как Я буду держать Тебя на руках Моих,— Тебя, содержащего рукою Своею все творение? Какое дивное и величайшее чудо! Как Я буду носить Тебя, носящего все Своим словом? (из служб утрени 23 и 24 декабря).

Тайну рождения Сына Божия открывает нам евангелист Иоанн Богослов: *Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел Жизнь Вечную* (Ин. 3, 16). *Бог есть Любовь... Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас* (1 Ин. 4, 8, 19). Будем творить заповедь Христову — *да любите друг друга* (Ин. 13, 34).

Возлюбленные, Родина наша переживает ныне трудное, но вдохновляющее время. Мы являемся участниками процесса становления подлинно демократического государства, в котором каждый его гражданин получит возможность на достойный человека образ жизни. Для нас всех очевидно, что этот процесс протекает далеко не просто и порой мучительно. Но не будем отчаиваться 2 Кор. 4, 8), *ибо Младенец родился нам — Сын дан нам... умножению владычества Его и мира нет предела* (Ис. 9, 6, 7). Усугубим наши молитвы об искоренении духа ненависти в нашем обществе, об утишении межнациональной розни, о достижении взаимопонимания и примирения, о духовном возрождении нашего народа, о скорейшем оздоровлении нашего государства. Свои молитвы соединим с усердным трудом на благо Родины, посильно приближая этим наступление тех добрых дней (1 Пет. 3, 10), в которые исполнит Господь просимое нами.

Возблагодарим, дорогие мои, Господа, благословившего народы Европы вступить в небывалое доселе истинно добрососедское устроение нашего общего дома и через это благословившего их приношением плодов жизни (Рим. 7, 4 и далее), среди которых — выстраданное нашим народом сокращение вооружений. Добрым знамением этого плодоносного развития является и та щедрая помощь, какая поступает к нам ныне из многих стран мира и за которую мы выражаем всем жертвователям глубокую признательность.

Возлюбленные братья и сестры, на пороге Нового лета благости Господней (Пс. 64, 12) принесем наше сердечное благодарение Пастырю Великому (Евр. 13, 20) за Его богатые милости, изливаемые на нашу Святую Церковь, на ее многонациональную паству.

Тяжким, сложным, но жертвенным был весь исторический путь Русской Православной Церкви. Трагичной была ее жизнь на протяжении семидесяти послереволюционных лет. Но никогда наша Церковь не отделяла себя от судьбы своего народа. Происшедшие в последние годы положительные изменения в нашей стране милостью Божией коренным образом изменили положение в ней религии.

И как нам не радоваться ныне благодатному процессу созидания у нас во множестве новых приходов, открытия возвращенных храмов и монастырей, строительства новых храмов, нормального развития приходской и иноческой жизни, умножения числа Духовных школ, расширения религиозного образования детей, массового поступления к народу Божию книг Священного Писания, религиозной литературы, постепенного возрождения насущнейшего для всего нашего общества служения милосердия.

Вместе с тем мы должны со смирением признать, что по грехам нашим Церковь продолжает испытывать немалые трудности, связанные с конфликтом между православными и католиками восточного обряда в Западных областях Украины, с активным разрушением церковного единства раскольниками-автокефалистами на Украине, с разрушительными «деяниями» старающегося внести смуту в жизнь нашей Церкви так называемого Архиерейского Собора Русской Православной Церкви за границей. Перед этой печальной реальностью нам, чадам церковным, необходимо сугубой молитвой и ревностными усилиями приблизить восстановление мира и единства церковного, утишить и справедливо разрешить конфликт между конфессиями.

К таким размышлениям мы приходим, находясь у яслей Богомладенца Христа и внимая ликующему ангельскому пению: *Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение* (Лк. 2, 14). Да исполнимся, возлюбленные, и мы сей великой, но и смиренной радости спасения, радости совершенной (Ин. 17, 13).

Сердечно поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Да будет он для каждого из нас, для нашего Отечества, для всей Земли годом мира и благоденствия, временем духовного преуспеяния.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа да пребывают *со всеми вами. Аминь* (2 Кор. 13, 13).

АЛЕКСИЙ II, Патриарх Московский и всея Руси

Рождество Христово 1990/1991 года.
Москва

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II ПРЕДСТОЯТЕЛЯМ ПОМЕСТНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Его Святейшеству Святейшему ДИМИТРИЮ I, Архиепископу Константинополя — Нового Рима и Вселенскому Патриарху

Ваше Святейшество, возлюбленный о Господе Собрат!

Христос раждается, славите;
Христос с Небес, срящите!
(ирмос песни 1-й канона на Рождество Христово)

С чувством великой радости от всего сердца поздравляю Вас с праздником Рождества Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа.

Духовно сопереживая это преславное и священное событие, когда свершилось чудо любви Божией к роду человеческому, ибо *Слово стало плотью* (Ин. 1, 14), и преклоняя колена сердец наших перед родившимся в вертепе Вифлеемском Богомладенцем, ради нашего спасения сошедшим с небес, вместе с сонмом Ангелов воспеваем: *Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение* (Лк. 2, 14).

Да будет сия спасительная песнь силой и вдохновением для нашего повседневного служения примирению (2 Кор. 5, 18) его жаждущим мира народам.

Воплотившийся Сын Божий (Мк. 1, 1) да укрепляет нас к преумножению в людях великих добродетелей: веры, надежды и любви (1 Кор. 13, 13), и да будут благословенными наши труды по духовному возрождению и обновлению общества.

Молитвенно желаю Вам в наступающем новом Лете благости Господней, многих милостей и небесной помощи в совершении своего высокого служения и да послужит оно славе Его Всесвятого Имени и преуспеянию в вере Христовой народа Божия (1 Пет. 2, 10).

С неизменной о Господе любовью

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

Рождество Христово
1990/1991 года,
г. Москва

С таким же приветствием к празднику Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей:

Блаженнейшему ПАРФЕНИЮ III, Папе и Патриарху Александрийскому и всей Африки; Александрия

Блаженнейшему ИГНАТИЮ IV, Патриарху Великой Антиохии и всего Востока; Дамаск

Блаженнейшему ДИОДОРУ I, Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины; Иерусалим

Святейшему и Блаженнейшему ИЛИИ II, Католикосу-Патриарху всей Грузии, Архиепископу Мцхетскому и Тбилисскому; Тбилиси

Святейшему ПАВЛУ, Архиепископу Печскому, Митрополиту Белградо-Карловацкому, Патриарху Сербскому; Белград

Блаженнейшему ФЕОКТИСТУ, Патриарху всей Румынии, Наместнику Кесарии Каппадокийской, Митрополиту Унгро-Влахийскому, Архиепископу Бухарестскому; Бухарест

Святейшему МАКСИМУ, Патриарху Болгарскому; София

Блаженнейшему ХРИЗОСТОМУ, Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра; Никозия

Блаженнейшему СЕРАФИМУ, Архиепископу Афинскому и всей Эллады; Афины

Блаженнейшему ВАСИЛИЮ, Митрополиту Варшавскому и всей Польши; Варшава

Блаженнейшему ДОРОФЕЮ, Митрополиту Пражскому и всей Чехословакии; Прага

Блаженнейшему ФЕОДОСИЮ, Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады; Нью-Йорк

Высокопреосвященному ДАМИАНУ, Архиепископу Синайскому, Фаранскому и Раифскому; Каир

Высокопреосвященному Митрополиту ИОАННУ, Архиепископу Карельскому и всей Финляндии; Куопио

Высокопреосвященному ФЕОДОСИЮ, Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии; Токио

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил Рождественские приветствия:

Святейшему ИОАННУ ПАВЛУ II, Папе Римскому; Ватикан

Святейшему ВАСКЕНУ I, Верховному Патриарху и Католикосу всех армян; Эчмиадзин

Святейшему ШЕНУДЕ III, Папе Александрийскому и Патриарху Престола св. Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке; Каир

Святейшему Патриарху Антиохийскому и всего Востока Мар ИГНАТИЮ ЗАККЕ I ИВАСУ; Дамаск

Святейшему Моран Мар ВАСИЛИЮ Мар ФОМЕ МАТФЕЮ I, Католикосу Востока и Митрополиту Маланкарскому; Коттаям

Святейшему Абуне МЕРКАРИОСУ, Патриарху Эфиопской Церкви; Аддис-Абеба

Святейшему Мар ДИНХЕ IV, Католикосу-Патриарху Ассирийской Церкви Востока

Блаженнейшему МАКСИМУ V, Патриарху Антиохийскому и всего Востока, Александрийскому и Иерусалимскому; Дамаск

Блаженнейшему НЕСРАЛЛАХУ ПЬЕРУ СФЕЙРУ, Маронитскому Патриарху Антиохийскому и всего Востока; Ливан

Его Милости д-ру РОБЕРТУ РАНСИ, Архиепископу Кентерберийскому, Примасу всей Англии и Митрополиту; Лондон

Досточтимому Епископу-Президенту Епископальной Церкви в США ЭДМОНДУ ЛИ БРАУНИНГУ; Нью-Йорк

Его Милости д-ру АНТОНИУСУ ЯНУ ГЛАЗЕМАКЕРУ, Архиепископу Утрехтскому, Примасу Старокатолической Церкви Нидерландов; Утрехт

Д-ру БЕРТИЛУ ВЕРКСТРЕМУ, Архиепископу Упсальскому, Примасу Церкви Швеции; Упсала

Д-ру ЙОНУ ВИКСТРЁМУ, Архиепископу Турку и Финляндии, Примасу Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии; Турку

Д-ру ОЛЕ БЕРТЕЛЬСЕНУ, Епископу Копенгагенскому, Примасу Дании; Копенгаген

Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей пастору ЭМИЛИО КАСТРО; Женева

Президенту Христианской Мирной Конференции епископу д-ру КАРОЮ ТОТУ; Будапешт

Генеральному секретарю Конференции Европейских Церквей д-ру ЖАНУ ФИШЕРУ; Женева

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поздравил с праздником Рождества Христова:

Монсеньора ЯНИСА ЦАКУЛСА, титулярного епископа Великой Макрианы, апостолического администратора Риги и Лиепаи; Рига

Монсеньора ВИНЦЕНТА кардинала СЛАДКЯВИЧУСА, архиепископа Каунасского, председателя епископской конференции Литвы; Каунас

Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии д-ра КАРЛИСА ГАЙЛИТИСА; Рига

Архиепископа Евангелическо-Лютеранской Церкви Эстонии д-ра КУНО ПАЮЛА; Таллинн

Председателя Союза евангельских христиан-баптистов Григория Ивановича КОМЕНДАНТА; Москва

Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II послал Рождественские приветствия:

Высокопреосвященному АЛИМПИЮ, старообрядческому Митрополиту Московскому и всея Руси; Москва

Высокопреосвященному ГЕННАДИЮ, Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси, древлеправославных христиан-старообрядцев; Новозыбков, Брянской области

Председателю Высшего старообрядческого Совета в Литовской ССР Ивану Исаевичу ЕГОРОВУ; Вильнюс

Председателю Московской Преображенской старообрядческой общины Андрею Иосифовичу ЛОБЗЕ; Москва

Председателю Центрального Совета древлеправославных старообрядцев Поморской Латвии Иоанну МИРОЛЮБОВУ; Рига

Председателю Московской общины христиан-старообрядцев Поморского согласия Игорю Матвеевичу ШУВАЛОВУ; Москва

ЗАЯВЛЕНИЕ
Священного Синода Русской Православной Церкви в связи со складывающейся ситуацией в отношениях с Католической Церковью

Священный Синод Русской Православной Церкви с горечью вынужден констатировать, что начиная с октября 1989 года в результате экстремистских действий была нарушена нормальная церковная жизнь в Западной Украине. Насильственные захваты православных храмов, оскорбления верующих и духовенства, открытое глумление над православными святынями — все это печальная картина сегодняшней действительности, которую переживает наша Церковь в этом регионе.

К великому сожалению, все эти беззакония совершаются христианами — католиками восточного обряда при поддержке некоторых деятелей Украинского народного движения за перестройку («Рух») и при прямом попустительстве местных властей.

Уже в течение сотен лет униатский вопрос ставит серьезные проблемы для Православных Церквей в их отношениях с Римско-Католической Церковью. В полном соответствии со всеправославной позицией Архиерейский Собор Русской Православной Церкви на своих заседаниях 30—31 января 1990 года подтвердил, что уния, возникшая несколько столетий назад как католическая попытка соединить Православную и Католическую Церкви, не привела к желаемой цели. Ориентированная на прозелитизм, она служила отторжению православных от своей Церкви, вызывая этим боль и страдания людей. Хорошо известно, что страдали как православные, так и католики восточного обряда. Одновременно на Соборе было выражено глубокое убеждение, что богословское неприятие унии не означает неприятие людей или отсутствие терпимости к иным убеждениям. Католики восточного обряда, как и все верующие граждане нашей страны, должны иметь равные со всеми права, включая право на открытое и легальное исповедание своей веры.

Поместный Собор Русской Православной Церкви, собравшийся в июне 1990 года, решительно осудил насилие сталинского режима по отношению к украинским католикам восточного обряда и всякое вмешательство светских властей во внутрицерковную жизнь. Одновременно Собор считает недопустимым возвращение к подобным же методам ныне в отношении к православным. «История показала,— говорится в его определениях,— что через государственное вмешательство, насилие, попрание законных прав верующих, как православных, так и униатов, невозможно решить сложную проблему отношений между этими двумя общинами».

Движимый пастырской озабоченностью, Московский Патриархат выступил инициатором переговоров со Святейшим Престолом о нормализации церковного положения в Западной Украине, что выразилось в визите 25 августа 1989 года к Папе Иоанну Павлу II трех постоянных членов Священного Синода, вручивших ему личное Послание Патриарха Пимена.

В результате с 12 по 17 января 1990 года в Москве состоялись переговоры между делегациями Святейшего Престола и Московского Патриархата, во время которых обсуждалось положение православных и католиков восточного обряда в Западной Украине и перспективы нормализации отношений между ними. Причем представители православных и униатов этого региона имели возможность высказать свое понимание ситуации.

Итогом встречи в Москве явилось принятие «Рекомендаций по нормализации отношений между православными и католиками восточного обряда в Западной Украине», которые были одобрены Папой Иоанном Павлом II и Архиерейским Собором Московского Патриархата, на основании которых была создана Четырехсторонняя комиссия, в которую вошли представители Святейшего Престола, Московского Патриархата, Украинской Православной и Украинской Католической Церквей.

С 8 по 13 марта 1990 года эта Комиссия работала во Львове, посетила ряд городов, обследовала храмы, встречалась с верующими. В результате чего был принят ряд совместных практических решений: единогласно распределены храмы в городах Николаеве, Нестерове, Золочеве, Яворе, Стрые, Бориславле. Были составлены соответствующие протоколы, которые подписали представители всех четырех сторон.

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

Как видно из результатов уже первого этапа работы Комиссии, осуществление достигнутых договоренностей открыло путь к мирному и справедливому разрешению религиозных проблем в Западной Украине.

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

К сожалению, наши партнеры по переговорам со стороны католиков восточного обряда, позволившие втянуть себя в деятельность определенных политических сил в Западной Украине, дестабилизирующих обстановку в этом регионе, оказались не свободны в выборе своих решений, вышли из состава Комиссии, сорвав тем самым начавшийся процесс нормализации отношений.

Сразу же после отказа униатов выполнять подписанные ими соглашения и продолжать переговоры ситуация в Западной Украине стала резко обостряться: участились захваты храмов, насилие и беззаконие по отношению к православным. Некоторые представители епископата Украинской Католической Церкви выступили с призывами удалить всех православных из этого региона. Более того, в своем Заявлении от 17 марта 1990 года униатские епископы заявили, что «Украинская греко-католическая Церковь является единственной на Украине», а митрополит Владимир Стернюк стал даже подписываться не только титулом «митрополит Львовский», но и «Киевский и Галицкий».

В июне 1990 года Московский Патриархат снова выступил инициатором проведения экстренной встре-

чи для того, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию и совместно найти методы для ее нормализации. По причинам, не зависящим от Русской Православной Церкви, такая встреча состоялась лишь с 10 по 14 сентября. Делегации Святейшего Престола, Московского Патриархата, Украинской Православной и Украинской Католической Церквей, собравшись в Московском Свято-Даниловом монастыре, вновь подтвердили январские «Рекомендации» и высказались за продолжение работы Четырехсторонней комиссии.

Был также успешно согласован ряд пунктов коммюнике, носящих общий характер и описывающих принципы сотрудничества Церквей по нормализации православно-католических отношений в Западной Украине.

Учитывая тот факт, что срыв униатской стороной работы Комиссии в марте 1990 года вызвал крайне негативную реакцию православных и неверие в возможность урегулирования проблемы путем диалога с католиками восточного обряда, Русская и Украинская Православные Церкви, поскольку на настоящей встрече фактически присутствовала Четырехсторонняя комиссия, предложили решить хотя бы два конкретных вопроса: о предоставлении православным епископам Львова и Ивано-Франковска хотя бы по одному действующему храму из числа захваченных католиками восточного обряда для того, чтобы они имели возможность совершать богослужения и оказывать пастырское попечение над православными верующими, а также временно, до строительства новой резиденции православного епископа Львова, дать ему возможность использовать старую.

К большому сожалению, жесткая позиция униатов, их отказ от какого-либо компромисса лишили смысла все ранее согласованные пункты коммюнике. Поскольку делегация Ватикана ничего не могла противопоставить точке зрения украинских греко-католиков, то переговоры зашли в тупик.

Священный Синод Московского Патриархата вынужден с горечью констатировать, что на данном этапе, при попытке разрешить настоящую межконфессиональную проблему в Западной Украине в духе братской любви и сотрудничества, отношения между Римско-Католической Церковью и Московским Патриархатом, столь успешно развивавшиеся со времени Второго Ватиканского Собора, подверглись тяжелым испытаниям. Сложившаяся ситуация переводит наши отношения в иную плоскость и ставит вопрос: насколько допустимо в этой ситуации продолжение богословского диалога, насколько совместим он с вопиющими фактами давления на православных, надругательства над нашими святынями со стороны украинских католиков восточного обряда? Не будет ли его продолжение в такой ситуации восприниматься православными как игнорирование их страданий и чаяний? Не будет ли он вносить двусмысленность и неискренность в наши отношения с Католической Церковью, разрушая тем самым доверие, без которого невозможен подлинный диалог?

Не желая такого развития событий, Священный Синод Московского Патриархата еще раз подтверждает свое твердое убеждение, которое он демонстрировал не раз, что, кроме переговоров и братского диалога, нет иного пути к разрешению и уврачеванию сегодняшней трагической ситуации в Западной Украине, и надеется, что другой стороной также будет осознана серьезность положения.

Московский Патриархат исполнен доброй воли и готов сделать все от него зависящее для скорейшего уврачевания межконфессионального конфликта в Западной Украине.

Президенту СССР Михаилу Сергеевичу ГОРБАЧЕВУ

Москва, Кремль

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич, сообщение о присуждении Вам Нобелевской премии мира за 1990 год было воспринято в Русской Православной Церкви с большой радостью.

От всего сердца поздравляю Вас с этой заслуженной высокой наградой.

Мы сознаем, что многие положительные изменения в международном сообществе, открывшие новые возможности для мирной, достойной человека жизни в семье народов, в большой степени произошли в результате Вашей самоотверженной миротворческой деятельности.

Мы также сознаем тяжело переживаемую Вами нашу общую боль за драматические события в межнациональных отношениях в нашей стране, поддерживаем Ваши напряженные усилия по их умиротворению и разделяем Вашу надежду на грядущее установление доброго согласия и мирного сотрудничества народов нашего Отечества.

Мы присоединяемся к всеобщему выражению Вам глубокой благодарности, ярким свидетельством которого и является Нобелевская премия мира, за то многое, что Вы совершили для утверждения мира и справедливости в нашем общечеловеческом доме.

Молюсь, да укрепит Господь Ваши силы и да будут благословенными Ваше преданное служение во благо нашей дорогой Родины, Ваши неустанные усилия по умножению мира и благоденствия для всех народов мира.

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

18 октября 1990 года

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 1 октября 1990 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Доклад Преосвященного митрополита Киевского и Галицкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Украины, о состоявшейся в Свято-Даниловом монастыре с 11 по 14 сентября 1990 года встрече представителей Русской Православной и Римско-Католической Церквей для решения спорных вопросов между православными и католиками восточного обряда в Западной Украине.

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

2. С горечью констатировать безрезультатность встречи, несмотря на проявленную добрую волю со стороны представителей Русской Православной Церкви к мирному и приемлемому для обеих сторон решению проблем, и выразить надежду на достижение взаимопонимания и согласия в будущем.

3. Принять Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи со складывающейся ситуацией в отношениях с Католической Церковью.

4. Уведомить братские Поместные Православные Церкви и международные христианские организации о принятом Заявлении (текст Заявления публикуется в этом номере).

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о результатах работы возглавляемой им Комиссии Священного Синода по претворению в жизнь определений Поместного Собора Русской Православной Церкви, проходившего 7—8 июня 1990 года, касающихся Украинской Православной Церкви и образованной в связи с Обращением епископата и Синода Украинской Православной Церкви (от 9 и 10 июля 1990 года).

Постановили: **1.** Одобрить деятельность вышеозначенной Комиссии и принять представленный Священному Синоду Преосвященным митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием отчет возглавляемой им Комиссии.

Справка: На основании произведенных исследований и всестороннего обсуждения вопроса Комиссия пришла к заключению о возможности удовлетворения просьбы Синода и епископата Украинской Православной Церкви, обращенной к Святейшему Патриарху и Священному Синоду Русской Православной Церкви.

Результаты по исследованным нашей Комиссией проблемам могли бы быть сформулированы следующим образом:

1) Украинская Православная Церковь провозглашается независимой и самостоятельной в своем управлении;

2) в связи с этим упраздняется наименование «Украинский Экзархат»;

3) Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается украинским епископатом и утверждается Святейшим Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом.

Некоторые члены Комиссии предлагают иную формулировку:

Предстоятель Украинской Православной Церкви избирается украинским епископатом и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея Руси;

4) Предстоятель Украинской Православной Церкви носит титул «Митрополит Киевский и всея Украины»;

5) Митрополиту Киевскому и всея Украины усвояется титул «Блаженнейший» в пределах Украинской Православной Церкви;

6) Митрополит Киевский и всея Украины имеет право ношения двух панагий и предношения креста во время богослужения;

7) Синод Украинской Православной Церкви избирает и поставляет правящих и викарных архиереев, учреждает и упраздняет епархии в пределах Украины;

8) Митрополит Киевский и всея Украины как Предстоятель Украинской Православной Церкви является первенствующим членом Священного Синода Русской Православной Церкви среди его постоянных членов.

2. Представить настоящее постановление Священного Синода на утверждение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

3. Созвать Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 25—27 октября 1990 года в городе Москве, в Свято-Даниловом монастыре.

Слушали: Сообщение Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, об Аналитическом отчете о состоянии межконфессиональных отношений на территории Западных областей УССР, подготовленном Институтом социологических исследований АН СССР по заявке Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Постановили: Представить Аналитический отчет Института социологических исследований АН СССР Архиерейскому Собору Русской Православной Церкви в качестве информации.

Имели суждение о повестке дня Архиерейского Собора (25—27 октября 1990 года) в Свято-Даниловом монастыре.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня Архиерейского Собора, имеющего быть 25—27 октября 1990 года в Свято-Даниловом монастыре:

1) рассмотрение просьбы Украинской Православной Церкви о расширении ее самостоятельности и самоуправлении;

2) о фактах образования раскольнических приходов на канонической территории Московского Патриархата;

3) о положении Русской Православной Церкви в свете нового законодательства.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия о его участии в конференции «Русская Православная Церковь: история и современность», проходившей 18—19 сентября 1990 года в Москве по инициативе мирян Московской епархии и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

Постановили: С удовлетворением приветствовать проведенную конференцию и результаты ее считать актуальными.

Итоги конференции «Русская Православная Церковь: история и современность»

Москва, 18—19 сентября 1990 года

Конференция «Русская Православная Церковь: история и современность», созванная по инициативе мирян и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, с участием Русской Православной Церкви и ряда общественных организаций обсудила насущные для церковной жизни вопросы. Среди них наиболее заинтересованную дискуссию вызвали проблемы отношений Церкви и государства, возникновение Русской Православной Церкви за границей, Декларация 1927 года Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Нижегородского Сергия, экуменизм, канонизация святых, положение мирянина в Церкви.

Несмотря на внешнее оживление церковной жизни, конференция выражает озабоченность упадком церковного сознания клириков и мирян, выражающимся в различных расколах, нестроениях. Особую обеспокоенность вызывают участившиеся случаи насилия по отношению к православным в Западной Украине, происходящие при явном попустительстве властей.

Предметом озабоченности является и состояние церковной печати, отсутствие у нее типографской базы и радио-, телекоммуникации. Особой критике на конференции была подвергнута газета «Московский церковный вестник», чьи публикации часто не отвечают духу Русской Православной Церкви.

Конференция направила телеграмму Председателю Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцину с просьбой отложить принятие Закона РСФСР о свободе вероисповеданий до опубликования его проекта в средствах массовой информации и обсуждения его церковной общественностью.

С горечью конференция отмечает попытки Русской Православной Церкви за границей насаждать параллельную раскольническую иерархию на территории нашей страны и осуждает как послание митрополита Виталия в связи с выборами Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, так и решение Синода Зарубежной Церкви об открытии параллельной юрисдикции на территории России. Эти решения вызвали недоумение и протест у подавляющего большинства русской православной паствы, которая ранее с определенной симпатией относилась ко многим аспектам деятельности Русской Православной Церкви за границей.

Как проблему, требующую внимания Священноначалия Русской Православной Церкви, конференция назвала практику экуменических молитв, чреватую умножением разногласий в Русской Православной Церкви.

Конференция отметила необходимость большего внимания к приходам как со стороны церковной иерархии, так и со стороны православной общественности, организации Учительского семинара при Священном Синоде для подготовки мирян к преподаванию в церковных школах, более широкого вовлечения мирян в церковное служение.

Конференция одобряет принципы подхода к канонизации святых Русской Православной Церковью и принимает к сведению призыв председателя Комиссии по канонизации митрополита Ювеналия к активному участию церковной паствы в вопросах канонизации.

Выступавшие на конференции однозначно оценили Декларацию 1927 года как принятую для сохранения Церкви, однако суждение о всей церковной деятельности в советский период, по мнению конференции, надлежит вынести Поместному Собору.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, управляющего делами Московской Патриархии, в котором он просит в связи с отъездом на лечение в Карловы Вары (Чехословакия) освободить его от возглавления Седьмого богословского собеседования представителей Русской Православной Церкви и Союза Евангелических Церквей в ГДР («Загорск-VII»), которое состоится со 2 по 6 октября 1990 года в Троице-Сергиевой Лавре (Загорск), на тему «Роль Церкви в обновляющемся обществе».

Постановили: Во изменение постановления Святейшего Патриарха и Священного Синода от 25 января 1990 года (журнал № 12) возглавление означенного Седьмого богословского собеседования («Загорск-VII») поручить Преосвященному Иоанну, митрополиту Ленинградскому и Ладожскому.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о положении Патриарших приходов Московского Патриархата в Хельсинки (Финляндия).

Постановили: Протоиерея Богдана Сойко освободить от обязанностей благочинного Патриарших приходов в Финляндии в связи с истечением срока послушания.

О чем послать соответствующий Указ.

Слушали: Сообщение Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла о положении прихода Московского Патриархата в г. Рабате (Марокко).

Постановили: **1.** В связи с истечением срока заграничной командировки освободить архимандрита Иосифа (Пустоутова) от обязанностей настоятеля храма Воскресения Христова в Рабате (Марокко) и направить его в распоряжение Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений.

2. Настоятелем храма Воскресения Христова в Рабате (Марокко) назначить священника Анатолия Егорова, референта Отдела внешних церковных сношений.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании в СССР с 7 по 14 сентября 1990 года по приглашению Русской Православной Церкви делегации Церкви Учеников Христа (США) во главе с президентом Совета по христианскому единству этой Церкви д-ром Полем Кроу.

Постановили: **1.** Выразить удовлетворение осуществлением визита в нашу страну делегации Церкви Учеников Христа (США).

2. Отметить полезность для развития братских отношений двух Церквей состоявшегося в Московской Духовной Академии собеседования по темам «Диакония в Церкви» и «Религиозное образование», а также плодотворность встреч и бесед между представителями Церкви Учеников Христа и Русской Православной Церкви, имевших место в Московской и Ленинградской Духовных Академиях и в Киевской Духовной Семинарии.

3. Выразить надежду, что данный визит послужит укреплению сотрудничества между Церковью Учеников Христа и Русской Православной Церковью и будет содействовать росту взаимопонимания между христианами Соединенных Штатов Америки и Советского Союза.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о проходившей с 8 по 15 сентября 1990 года в Москве в конференц-зале Издательского отдела по приглашению Русской Православной Церкви VI встрече конференции женщин Христианской Мирной Конференции по теме «Помнить о прошлом ради будущего: роль женщин в общем европейском доме».

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

2. Выразить удовлетворение успешным проведением этой встречи и одобрить результаты ее работы.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о пребывании Преосвященного епископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира и члена Отдела В. А. Чукалова в США с 11 по 18 сентября 1990 года и об их участии в предварительной встрече Совместного координационного комитета по сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Епископальной Церковью в США, состоявшейся в Нью-Йорке.

Постановили: **1.** Одобрить программу сотрудничества между Русской Православной Церковью и Епископальной Церковью в США, намеченную на предварительной встрече Совместного координационного комитета.

2. Поручить Преосвященному архиепископу Смоленскому и Калининградскому Кириллу, председателю Отдела внешних церковных сношений, представить Священному Синоду предложения о персональном составе православной части Совместного координационного комитета.

3. Благодарить Епископа-Президента Епископальной Церкви в США досточтимого Эдмонда Ли Браунинга за внимание к представителям Русской Православной Церкви.

4. Выразить сердечную благодарность Блаженнейшему Архиепископу Вашингтонскому, Митрополиту всей Америки и Канады Феодосию за сердечность и радушие, оказанные представителям Русской Православной Церкви во время их пребывания в США.

Слушали: Доклад Преосвященного Архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о предстоящем 10—17 ноября 1990 года в Шамбези (Швейцария) заседании Межправославной подготовительной комиссии для рассмотрения и изучения вопроса «Православная диаспора».

Постановили: Для участия в заседании комиссии направить делегацию в следующем составе:

1) архиепископ Калужский и Боровский Климент, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений,— глава делегации;

2) протопресвитер Виталий Боровой, профессор Московской Духовной Академии, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений;

3) А. С. Буевский, ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений;

4) Г. Е. Скобей, член Отдела внешних церковных сношений.

Слушали: Предложение Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отде-

ла внешних церковных сношений, председателя Комиссии Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности, о составе данной Комиссии.

Постановили: Утвердить Синодальную комиссию по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности в следующем составе:

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

члены:

митрополит Ставропольский и Бакинский Гедеон;

архиепископ Калужский и Боровский Климент, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений;

архиепископ Дюссельдорфский Лонгин;

епископ Новгородский и Старорусский Лев;

епископ Подольский Виктор, председатель Хозяйственного управления Московской Патриархии;

иеромонах Иоанн (Экономцев), заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений;

архимандрит Иннуарий (Ивлиев), доцент Ленинградской Духовной Академии;

протоиерей Владимир Тимаков, клирик г. Москвы;

священник Вячеслав Полосин, клирик Калужской епархии, народный депутат РСФСР, председатель Комитета по свободе совести и вероисповеданиям, милосердию и благотворительности Верховного Совета РСФСР;

священник Сергий Безчасный, референт Отдела внешних церковных сношений;

диакон Георгий Аввакумов, член Отдела внешних церковных сношений;

д-р А. И. Осипов, профессор Московской Духовной Академии;

О. В. Ганаба, сотрудница Отдела внешних церковных сношений;

Борщев Валерий Васильевич, народный депутат Московского городского Совета народных депутатов, председатель Комитета по свободе совести и вероисповеданиям, милосердию и благотворительности Моссовета;

игумен Иринарх (Грезин), референт Отдела внешних церковных сношений,— секретарь Комиссии.

Слушали: Рапорт Преосвященного митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия о передаче Воронежской епархии Задонского Рождество-Богородицкого женского монастыря.

Постановили: Благословить открытие Задонского Рождество-Богородицкого женского монастыря.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Свердловского и Курганского Мелхиседека о передаче Свердловской епархии Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря с просьбой утвердить иеромонаха Тихона (Затекина) наместником обители с возведением в сан игумена.

Постановили: 1. Благословить открытие Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря Свердловской епархии.

2. Утвердить наместником Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря иеромонаха Тихона (Затекина) с возведением его в сан игумена.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Горьковского и Арзамасского Николая о решении местных властей вернуть городу Горькому прежнее название — Нижний Новгород.

Постановили: В связи с возвращением городу Горькому названия Нижний Новгород епархиальным Преосвященным впредь именоваться «Нижегородский и Арзамасский».

О чем и послать соответствующий Указ.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Дмитровского Александра, председателя Учебного комитета при Священном Синоде, о количестве учащихся Духовных школ Русской Православной Церкви по состоянию на 1990/91 учебный год.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение по поводу открытия новых Духовных школ и увеличения количества учащихся в них — будущих служителей Церкви.

Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Бендерского, викария Кишиневской епархии Викентия об открытии при Кицканском монастыре Духовного училища для подготовки кадров священно- и церковнослужителей епархии.

Постановили: Благословить открытие Духовного училища при Кицканском монастыре Кишиневской епархии для подготовки кадров священно- и церковнослужителей.

Слушали: Рапорт Преосвященного епископа Ташкентского и Среднеазиатского Владимира об открытии при Ташкентском епархиальном управлении Духовного училища для подготовки кадров священно- и церковнослужителей епархии.

Постановили: Благословить открытие Духовного училища при Ташкентском епархиальном управлении.

Имели суждение о расширяющихся за последнее время возможностях выезда за рубеж клириков и мирян Русской Православной Церкви.

Постановили: С удовлетворением отметить эту возможность как положительный результат демократических процессов, происходящих в нашем обществе, как благоприятное условие в созидании добрых межцерковных и межчеловеческих отношений.

При этом, учитывая то, что такие поездки нередко становятся частью межцерковных отношений, в целях необходимых координаций действий следует осуществлять такие поездки с благословения церковного Священноначалия: епископат — с благословения Святейшего Патриарха и Священного Синода, клирики — с благословения своих епископов.

АЛЕКСИЙ,
Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

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

Служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II

17 августа 1990 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий освятил Спасо-Преображенский храм в Тушинском районе Москвы, совершив Божественную литургию в сослужении епископа Истринского Арсения.

После богослужения Святейший Патриарх поздравил прихожан с большим событием и преподнес в дар приходу евхаристические сосуды. «Возрастайте о Господе, совершенствуйтесь, мужайтесь в трудностях и испытаниях, которые посылает нам жизнь»,— сказал он в заключение.

В тот же день Святейший Патриарх освятил в бывшей Марфо-Мариинской обители памятник ее настоятельнице великой княгине Елизавете Феодоровне, принявшей мученическую кончину в 1918 году, и совершил молитвенное поминовение убиенной Елизаветы и всех сестер обители.

В своем слове Святейший Патриарх отметил, что Елизавета Феодоровна после гибели своего мужа, великого князя Сергея Александровича, всю свою жизнь посвятила делам милосердия. «Здесь, в Марфо-Мариинской обители, кормили голодных, лечили больных, утешали и ободряли людей. Сегодня, возрождая дела милосердия, мы вспоминаем великую княгиню и молимся, чтобы и нам Господь дал возможность быть подражателями ее подвига служения ближним».

Святейший Патриарх преподал благословение членам недавно созданной общины сестер милосердия и возглавляющему ее настоятелю Преображенского храма на Большой Ордынке протоиерею Борису Гузнякову.

После окончания службы перед собравшимися выступили автор памятника скульптор В. Клыков, академик Н. Толстой, главный редактор журнала «Москва» писатель В. Крупин, другие представители московской интеллигенции.

Первосвятительский визит в Кишиневскую епархию

С 31 августа по 4 сентября 1990 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил Кишиневскую епархию.

На богослужения, совершаемые Его Святейшеством как в Кишиневе, так и в других городах республики, собиралось огромное количество молящихся. Службы совершались на двух языках — молдавском и церковнославянском. Люди приходили целыми семьями, с детьми. Все это вместе с прекрасной, солнечной погодой, стоявшей в эти дни, создавало атмосферу постоянного праздника.

31 августа, в день своего приезда, в Феодоровской церкви города Кишинева Святейший Патриарх Алексий II совершил чин наречения архимандрита Петра (Пэдурару) во епископа Бельцкого в сослужении архиепископа Ясского, митрополита Молдовы Даниила (Румынская Православная Церковь), митрополитов Ростовского и Новочеркасского Владимира, Одесского и Херсонского Леонтия, архиепископа Кишиневского и Молдавского Владимира, епископа Истринского Арсения.

1 сентября за Божественной литургией в Феодоровской церкви Святейший Патриарх в сослужении архиереев, участвовавших в наречении, совершил архиерейскую хиротонию архимандрита Петра, а также хиротонию диакона Иоанна Зылебряну во пресвитера и Валерия Якима во диакона.

Вечером в Христорождественском кафедральном соборе Святейший Патриарх в сослужении митрополитов Даниила, Владимира, Леонтия, архиепископа Владимира, епископов Арсения и Петра совершил чин наречения архимандрита Викентия (Мораря) во епископа Бендерского.

2 сентября за Божественной литургией в Христорождественском соборе Святейший Патриарх в сослужении архиереев, участвовавших в наречении, совершил архиерейскую хиротонию архимандрита Викентия, а также хиротонию диакона Василия Бузатина во пресвитера.

По окончании службы Святейший Патриарх Алексий совершил краткое молитвенное поминовение, возложил цветы к подножию памятника Стефана Великого, господаря Молдовы, просветителя народа, построившего на этой земле двадцать девять православных храмов.

Во второй половине дня в честь Его Святейшества был устроен прием, на котором присутствовали министр культов и культуры Молдовы Ион Унгуряну, архипастыри и пастыри Кишиневской епархии. На приеме Его Святейшество произнес речь, в которой коснулся роли Церкви в современном обществе. «Наш визит совпал с национальным праздником «Лимба ноастра», которому сопутствовало освящение памятника господарю Стефану,— сказал Патриарх.— Крест в его руке символизирует просветительскую роль мудрого правителя. Сегодня общество снова с надеждой смотрит на Церковь, которая на протяжении всей многовековой истории, несмотря на преследования, сохранила духовно-нравственные ценности. Господь строго спросит с нас: как мы использовали нынешние благоприятные возможности? Русская Православная Церковь не является Церковью только русского народа.

И то, что в эти дни богослужения совершались на двух языках,— яркое свидетельство тому».

Вечером Его Святейшество посетил восстанавливаемый Никольский храм в селе Малые Милешты и возложил на его настоятеля Василия Гуливати наперсный крест.

3 сентября Святейший Патриарх освятил в селе Спея храм во имя великомученика Димитрия Солунского и совершил в нём Божественную литургию в сослужении митрополита Даниила и архиепископа Владимира.

После службы Святейший Патриарх поздравил прихожан с освящением храма и вручил орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени ктитору храма и директору местного совхоза Александру Снегуру за его труды по восстановлению храма.

В этот день исполнилось двадцать девять лет со дня архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха. На торжественном обеде Его Святейшество поздравил архиепископ Кишиневский и Молдавский Владимир.

4 сентября в Совете Министров Республики Молдова состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II с премьер-министром республики Мирчей Друком, на которой присутствовали министр иностранных дел Николай Цыу, министр культуры Ион Унгуряну. Состоялась беседа с премьер-министром Республики Молдова Мирчей Друком. В своем выступлении премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на сложный период становления полноправной власти Советов, обострение межнациональных отношений в Молдове, правительство делает все от него зависящее, чтобы Церковь заняла достойное место в жизни республики. В ответной речи Святейший Патриарх отметил, что и Церковь должна внести умиротворяющую струю в те противостояния, которые возникают между народами. В этот же день Святейший Патриарх Алексий выступил по телевидению Молдовы с обращением к народу.

Днем Святейший Патриарх отбыл из Кишинева в Москву.

* * *

7 сентября в Свято-Даниловом монастыре в Москве Его Святейшество принял Комиссию Совета Национальностей Верховного Совета СССР по вопросам развития культуры, языка, национальных и интернациональных традиций, охраны исторического наследия. В состоявшейся беседе Святейший Патриарх рассказал о задачах, стоящих перед Церковью сегодня.

9 сентября, в день тезоименитства почившего Святейшего Патриарха Пимена, Святейший Патриарх Алексий в московском храме во имя Пимена Великого совершил Божественную литургию в сослужении епископов Истринского Арсения и Подольского Виктора. На богослужении присутствовали представители христианских конфессий США.

Первосвятительский визит в Ленинградскую митрополию и Эстонскую епархию

11 сентября 1990 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий прибыл в Ленинград и совершил освящение церковной благотворительной больницы святой блаженной Ксении Петербургской. Новая геронтологическая больница — плод совместных усилий духовенства и светских властей города — создана при Ленинградских Духовных Академии и Семинарии и будет финансироваться Церковью совместно с горздравом. В ней 55 коек (дар церквей города Сиэтла), 80 человек обслуживающего персонала. Учащиеся Академии и Семинарии, а также прихожане городских храмов помогут в уходе за больными, будут заниматься душепопечением. При желании больных их будут исповедовать, соборовать, причащать.

Ректор Ленинградских Духовных школ протоиерей Владимир Сорокин сообщил собравшимся о том, что Святейший Патриарх Алексий, который выдвинул идею создания больницы еще будучи митрополитом Ленинградским и Новгородским, избран почетным председателем попечительского совета больницы.

Поблагодарив ректора, Святейший Патриарх сказал: «Сегодня особенный день: впервые после 1917 года освящена церковная благотворительная больница. Символично, что освящение больницы совершено в день памяти усекновения главы Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Подобно празднуемому дню, наше событие и сурово, и торжественно. Ликовать нам сегодня рано, еще многое предстоит сделать.

Но тревожное состояние нашего общества не может быть поводом для пессимизма христиан. «Восстаните!» — взывает Церковь Христова... Каждый несет ответственность за свое нравственное преображение перед Спасителем, друг перед другом и перед миром. Благотворительность, милосердие — характерные особенности христианского служения. Надеюсь, та конкретная помощь, которую сможет оказать открывающаяся больница, станет для всех добрым примером.

Больница находится при Ленинградских Духовных школах, это должно научить будущих пастырей стать не формальными требоисполнителями, а людьми, имеющими сострадание к ближнему. Воспитательное значение больницы будет несомненно велико, если студенты вместе с прихожанами академического храма во имя святого Иоанна Богослова, с членами братства святой блаженной Ксении Петербургской смогут отдать частицу своего времени общению с больными. Подобный опыт имеют Православные Церкви других стран. В программе Свято-Владимирской Семинарии в Нью-Йорке для этой цели выделены специальные часы».

В церемонии освящения приняли участие председатель исполкома Ленсовета А. А. Щелканов, народные депутаты, представители общественности. По окончании богослужения состоялся торжественный обед, на котором Его Святейшество также произнес речь. «Каждая встреча с питерцами,— сказал он,— является для меня праздником. Сегодня сделан первый, может быть, робкий шаг на пути возрождения благотворительной деятельности Церкви. Мы будем создавать богадельни, дома для престарелых, где люди получат христианское попечение, ощутят христианскую заботу. Я хочу вам напомнить слова доктора Гааза: «Спешите делать добро».

Вечером в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры Святейший Патриарх совершил всенощное бдение в сослужении митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна, архиепископов Никона (Фомичева; проживающего в Ленинграде на покое), Пензенского и Саранского Серафима, епископов Брюссельского и Бельгийского Симона, Тамбовского и Мичуринского Евгения, Истринского Арсения.

12 сентября в Свято-Троицком соборе Святейший Патриарх с сонмом духовенства совершил Божественную литургию. Кроме архиереев, участвовавших во всенощном бдении, ему сослужил епископ Новгородский и Старорусский Лев. В этом году исполнилось двести лет Свято-Троицкому собору, входящему в архитектурный ансамбль Александро-Невской Лавры. Празднование юбилея было приурочено ко дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх поздравил всех участников богослужения с торжеством и в ознаменование юбилея вручил наместнику собора протоиерею Игорю Мазуру орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени, протоиерею Иоанну Преображенскому, протодиакону Алексию Довбущу, протодиакону Василию Ципкало — медали святого благоверного князя Даниила. Духовенство и прихожане получили другие награды. Архидиакону Андрею Мазуру в связи с сорокалетием его священнослужения был вручен орден святого благоверного князя Даниила Московского. За богослужением иподиакон Иоанн Паканич был хиротонисан во диакона.

Во второй половине дня состоялся торжественный прием. «Я думаю,— сказал Святейший Патриарх, обращаясь к собравшимся,— что двухсотлетие Александро-Невской Лавры — это праздник всего города. Ибо собор, юбилей которого мы сегодня отмечаем, является украшением города на Неве, и слава Богу, что он сохранился, ведь долгие годы он был закрыт и разрушался.

Я рад был разделить с вами торжества в день памяти перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

За неполные сто дней моего патриаршего служения я четыре раза был в этом городе. Здесь, среди вас, я нахожу отраду, утешение и так необходимую мне сейчас поддержку».

Далее Его Святейшество остановился на проблемах, связанных с возрождением Лавры, выводом с ее территории посторонних организаций, возвращением из Эрмитажа раки святого благоверного князя Александра Невского и паникадила. «В принципе договоренность с директором Эрмитажа достигнута, и требуется только письмо министра культуры»,— сказал он.

Вечером Его Святейшество посетил часовню блаженной Ксении Петербургской и Иоанновский монастырь, где молился в храме-усыпальнице святого праведного Иоанна Кронштадтского.

13 сентября Святейший Патриарх посетил Свято-Дмитровский храм в Коломягах и освятил расположенную неподалеку часовню во имя Александра Невского, построенную в середине прошлого века. После молебна Святейший Владыка наградил протоиерея Ипполита Ковальского правом ношения палицы.

Выступая в тот же день на приеме в гостинице «Прибалтийская», Святейший Патриарх поздравил прихожан и духовенство города на Неве с возвращением Церкви еще одного храма. Святейший Патриарх в своем слове затронул, в частности, проблему преподавания религиозных дисциплин в общеобразовательных школах. Идея эта встретила на сессии Верховного Совета СССР сопротивление части депутатов. Но в правовом государстве верующие должны иметь возможность хотя бы факультативно, вне учебной программы, знакомить детей с основами вероучения. Одними священническими кадрами тут не обойтись. «Для преподавания в школах нужно привлекать активных мирян, искренних в своей вере»,— сказал Его Святейшество.

Перед отъездом из города Святейший Патриарх посетил выставку И. С. Глазунова. По пути в Пюхтицкий монастырь Его Святейшество посетил Кресто-Воздвиженский храм в селе Ополье. В Кингисеппе Святейший Патриарх совершил молебен в недавно переданном верующим Екатерининском соборе. Архимандрит Гурий Кузьмин произнес приветственную речь. В ответном слове Его Святейшество сказал: «Я думаю, что возрождение храма — праздник не только для верующих. Ведь храм не только место для общецерковной молитвы, но и источник благочестия, источник духовной и нравственной жизни». После молебна Святейший Патриарх имел беседу с властями города.

Прибыв вечером в Пюхтицкий монастырь, Свя-

тейший Патриарх приложился к чудотворной иконе Успения Божией Матери в Успенском соборе.

14 сентября Его Святейшество совершил в Успенском соборе Божественную литургию в сослужении митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна, епископов Тамбовского и Мичуринского Евгения и Новгородского и Старорусского Льва.

После окончания богослужения Святейший Патриарх возглавил монастырскую трапезу, на которой присутствовали сослужившие ему архиереи, сестры обители, руководители уезда и города Кохтла-Ярве, народные депутаты, представители общественности. Святейший Патриарх, обращаясь к собравшимся, сказал: «Это мое второе посещение Пюхтицкого монастыря за время моего патриаршего служения. Двадцать девять лет связывают меня с Эстонией, с моей малой родиной. В будущем году я надеюсь вместе с вами отпраздновать столетний юбилей обители». Затем Святейший Владыка рассказал об освящении больницы при Ленинградских Духовных школах, выразил надежду, что дом милосердия откроется и в Пюхтицком монастыре.

Днем Святейший Патриарх Алексий отбыл в Таллинн.

Вечером в Александро-Невском кафедральном соборе Таллинна состоялось наречение архимандрита Корнилия (Якобса) во епископа Таллиннского. Святейшему Патриарху сослужили митрополит Гельсингфорсский Тихон (Финляндская Православная Церковь), епископы Тамбовский и Мичуринский Евгений, Новгородский и Старорусский Лев, Подольский Виктор.

15 сентября в Александро-Невском соборе Таллинна Святейший Патриарх в сослужении архиереев, участвовавших в наречении, совершил Божественную литургию и хиротонию архимандрита Корнилия во епископа Таллиннского. Во все дни пребывания Святейшего Владыки в столице Эстонии богослужения совершались на церковнославянском и эстонском языках. Во второй половине дня Святейший Патриарх возглавил торжественный прием, на котором присутствовали духовенство Эстонской епархии, представители христианских конфессий, народные депутаты.

16 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, в Александро-Невском соборе г. Таллинна Святейший Патриарх в сослужении епископов Тамбовского Евгения, Старорусского Льва и Таллиннского Корнилия совершил Божественную литургию. Завершая свое пребывание в Эстонии, он сказал: «Не знаю, когда судит мне Бог снова вернуться сюда, где я родился, где прошли мои юношеские годы, где я совершал архиерейское служение. Но в душе вы всегда будете близки мне и всегда я буду вас молитвенно помнить».

Вечером Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий отбыл из Таллинна в Москву.

* * *

19 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил Божественную литургию в патриаршем подворье, в храме во имя Архангела Михаила в Тропареве.

20 сентября Святейший Патриарх совершил всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе.

21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе.

26 сентября Святейший Патриарх совершил всенощное бдение в Богоявленском соборе в сослужении митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира, епископов Истринского Арсения и Подольского Виктора.

27 сентября, в день празднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Богоявленском соборе в сослужении архиереев, участвовавших во всенощном бдении.

23 сентября, в день Москвы, в Успенском соборе Московского Кремля впервые за 72 года состоялось патриаршее богослужение. Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в сослужении митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Волоколамского и Юрьевского Питирима, архиепископов Смоленского и Калининградского Кирилла, Нижегородского и Арзамасского Николая, Калужского и Боровского Климента, епископов Ташкентского и Среднеазиатского Владимира, Тамбовского и Мичуринского Евгения, Истринского Арсения, Подольского Виктора, Бендерского Викентия.

На богослужении присутствовали Председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов, Председатель Совета Министров РСФСР И. С. Силаев, председатель Моссовета Г. Х. Попов, народные депутаты.

После окончания богослужения состоялся крестный ход, проследовавший от Кремля по центральным улицам города до храма Большого Вознесения у Никитских ворот, который недавно передан верующим. Святейшего Патриарха встретили настоятель протоиерей Владимир Диваков и воспитанники воскресной школы при этом храме, преподнесшие Его Святейшеству хлеб-соль. Затем был отслужен благодарственный молебен, после которого Святейший Владыка произнес речь:

— Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства, уважаемые руководители нашего города, уважаемые народные депутаты, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! 72 года прошли с момента последней Божественной литургии, совершен-

Святейший Патриарх Алексий II у входа в Покровский собор на Красной площади 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы. Обращаясь к собравшимся, Его Святейшество сказал: «Мы верим, что во время испытаний, которые пришлось пережить нашему Отечеству за его многовековую историю, милость и помощь Пречистой Богоматери всегда подавались в ответ на молитвы к Ней нашего народа. Мы молимся Царице Небесной: да сохранит Она Своим Покровом нашу Святую Церковь, наше возлюбленное Отечество, народы Земли нашей»

ной святителем Патриархом Тихоном в Успенском соборе Московского Кремля.

С тех пор Церкви пришлось пережить тягчайшие испытания, трудности и гонения. Только через 70 лет, в начале 1988 года, началась перестройка отношений государства и Церкви. Эта перестройка не могла не произойти. Даже утратив Бога, русский народ не перестал быть богоискателем. Не мог и Бог оставить страну, столь искренне возлюбившую Его в прошлом. И тысяча лет христианского воспитания народа не могла исчезнуть бесследно. Даже светская культура прошлого, основанная на христианских ценностях, была залогом будущего духовного возрождения. Когда в начале 30-х годов в официальную советскую культуру вернулся Пушкин, один проницательный мыслитель (Георгий Федотов) заметил, что с Пушкиным вернулся в Советский Союз гуманизм, вместе с общечеловеческими ценностями гуманизма — его христианские основы и, наконец, сама вера Христова.

Да, тысячи наших соотечественников могут сегодня засвидетельствовать, что их путь к Церкви начался с познания христианского духа русской классики.

Как знак связи Церкви и русской культуры сегодня прошел крестный ход, соединивший древний кремлевский Успенский собор и храм Большого Вознесения, который связан в памяти народа с именем Пушкина.

Крестный ход 23 сентября 1990 года

Сегодня, после семидесятилетнего перерыва, мы вновь неотстраненно созерцали народную святыню — Кремль и молились в его главном храме. День Москвы начался в молитве о Москве в сердце Москвы.

Надежда на возрождение Москвы и страны нашей — это, если можно отнести к этому слова апостола Павла, «сверх надежды надежда». Воплотиться эта надежда может лишь через духовное обновление нашей жизни. Но начаться это обновление должно с каждого человека. Каждый сам в своем сердце должен принять решение и со своего же сердца начать путь воссоздания и обновления. Возрождает храмы не внешняя реставрация их, а молитва, в них совершаемая. Без нее 72 года в мертвой побелке стоят ухоженные кремлевские соборы, но, я надеюсь, вы согласитесь со мной, что сегодняшнее богослужение в Успенском соборе для его духовного возрождения значило больше, чем десятилетия внешней реставрации.

Мы благодарны руководству и Совету Москвы за возвращение храма Большого Вознесения, где будет возрождена молитва и служение Богу, ради чего и созданы нашими предками эти величественные памятники — святыни нашего народа и нашей Церкви.

Сегодня два храма — Успенский собор Кремля и церковь Большого Вознесения отметили первое биение сердца возвращающейся духовной жизни.

Поддержать эту жизнь — зависит от нас, от нашей верности Христу. К Нему, Спасителю нашему, укрепленные молитвой Всех святых земли Русской, мучеников и исповедников веры Христовой и нашей с вами общей молитвой, мы обращаемся: да осенит Господь Своим благословением наши благие дела, наши духовные искания и возрождение!

Крестный ход из Московского Кремля направляется к храму Большого Вознесения

Первосвятительский визит в Тверскую епархию

30 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий посетил Тверскую епархию, где в храме во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городня совершил Божественную литургию в сослужении епископов Тверского и Кашинского Виктора и Истринского Арсения. После окончания Божественной литургии состоялся крестный ход.

Храму Рождества Пресвятой Богородицы в этом году исполнилось 600 лет. Расположенный на высоком берегу Волги, этот старейший на Тверской земле храм являет собой истинное чудо древнерусского зодчества. Нынешний настоятель, народный депутат РСФСР протоиерей Алексий Злобин, немало сделал для его реставрации и ремонта. На торжества по случаю юбилея прибыли народные депутаты СССР, РСФСР, представители московских, ленинградских и тверских властей.

После окончания крестного хода епископ Виктор в своем приветственном слове отметил, что в этот день радуется вся Тверская земля, на которой процвело множество святых угодников Божиих. В их числе — уроженец этой благодатной земли святой Патриарх Московский и всея Руси Иов. Затем к Его Святейшеству обратился настоятель храма отец Алексий. «Уже почти триста лет нога Патриарха не ступала на Тверскую землю,— сказал он.— Спасибо Ваше Святейшество, за молитвы, которые Вы вместе с нами вознесли здесь».

Святейший Патриарх сердечно поблагодарил

Святейший Патриарх Алексий беседует с прихожанами храма Рождества Богородицы в селе Городня

Владыку Виктора и отца настоятеля за теплую встречу.

«Для меня тоже радость быть вместе с вами на древней Тверской земле, в этом храме, который почти ровесник Куликовской битвы и возле которого погребены воины, сражавшиеся в ней. Мы живем в сложное время. Время, благоприятное для духовного и нравственного возрастания народа, но экономически и политически трудное для нашей страны. Сегодня нужно преодолевать нетерпимость, вражду, непонимание, которые так часто сопутствуют нашей жизни. Церковь Христова призывает всех к миру, любви и умножению добрых дел. Руководствуясь словами Христа Спасителя: *Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними* (Мф. 7, 12), мы скорее преодолеем трудности и испытания.

Будем же всем миром, общими усилиями возрождать духовные и нравственные основы нашего общества и будем помнить о нашем историческом наследии, объединяющем всех нас»,— сказал Его Святейшество.

Выйдя из храма, Святейший Владыка направился к площади, где собрались тысячи людей — жители Городни, окрестных сел и поселков Радченко, Редкино, Видогощи. Обратившись к народу, Его Святейшество отметил, что на протяжении шести веков этот храм был домом молитвы и училищем благочестия. «Шесть веков люди Божии несли сюда свои радости и скорби, принимали Святое Крещение, здесь провожала их Церковь в путь всея земли... Увидим же друг в друге

Крестный ход в день празднования 600-летия храма Рождества Богородицы в селе Городня (Тверская епархия) 30 сентября 1990 года

Молебен в Троице-Сергиевой Лавре в день памяти Преподобного Сергия 8 октября

братьев и сестер»,— сказал Его Святейшество в заключение.

Во второй половине дня Святейший Патриарх возглавил торжественный прием в Твери. Выступая на приеме, народный депутат С. Б. Станкевич сказал: «В минуту лихолетья, в период опасностей и великих испытаний люди объединялись ради процветания и благополучия России. Мне кажется, такой момент наступил сейчас, и единение наше нарастает. Мы действительно становимся под единые знамена и выходим на единый путь. И дай Бог, чтобы этот путь закончился благополучно».

Важность единения отметил в своем слове и Святейший Владыка. «Я думаю, что то общение, которое мы имели сегодня и за богослужением, и за трапезой, тоже послужит нашему единству»,— сказал Предстоятель Церкви.

Затем Святейший Патриарх посетил недавно переданный Церкви храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Твери и дал протоиерею Николаю Васечко несколько практических советов по его ремонту. В краткой речи, обращенной к верующим, Его Святейшество выразил уверенность, что в скором времени храм предстанет во всем благолепии и красоте.

Вечером Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий отбыл из Твери в Москву.

7 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Алексий II совершил Божественную литургию и освящение антиминсов в Крестовом храме во имя Архангела Михаила в загородной патриаршей резиденции в Переделкино (село Лукино) в сослужении епископа Истринского Арсения.

В тот же день в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры Его Святейшество совершил малую вечерню с акафистом Преподобному Сергию в сослужении митрополитов Киевского и Галицкого Филарета, Крутицкого и Коломенского Ювеналия, архиепископов Нижегородского и Арзамасского Николая, Дмитровского Александра, епископов Истринского Арсения, Бендерского Викентия.

Вечером в Троицком соборе состоялось всенощное бдение, на котором Святейшему Патриарху сослужили архиепископ Нижегородский и Арзамасский Николай, епископы Тамбовский и Мичуринский Евгений, Истринский Арсений, Бендерский Викентий.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословляет народ с балкона Патриарших покоев

8 октября, в день преставления Преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в сослужении митрополитов Тирольского и Серентийского Пантелеимона (Константинопольский Патриархат), Нубийского Дионисия (Александрийский Патриархат), Лемесского Хрисанфа (Кипрская Архиепископия), Одесского и Херсонского Леонтия, Воронежского и Липецкого Мефодия, архиепископов Смоленского и Калининградского Кирилла, Нижегородского и Арзамасского Николая, Рязанского и Касимовского Симона, Калужского и Боровского Климента, Солнечногорского Сергия, епископов Филиппопольского Нифона (Антиохийский Патриархат), Ташкентского и Среднеазиатского Владимира, Тамбовского и Мичуринского Евгения, Аргентинского и Южноамериканского Марка, Тверского и Кашинского Виктора, Истринского Арсения, Подольского Виктора. В богослужении участвовали протопресвитер Матфей Стаднюк, протопресвитер Афанасиос Гикас (Константинопольская Церковь), архимандрит Гавриил (представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском) и другие гости.

После Божественной литургии на Соборной площади был совершен молебен Преподобному Сергию.

13 октября 1990 года Святейший Патриарх Алексий II совершил всенощное бдение в Богоявленском патриаршем соборе в сослужении епископов Порфиропольского Тимофея (Иерусалимский Патриархат), Истринского Арсения, Подольского Виктора.

14 октября, в день Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, состоялась первая после 1918 года служба в Покровском соборе на Красной площади. Его Святейшество совершил Божественную литургию в сослужении архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, епископов Пор-

Народ внемлет словам Патриарха 14 октября 1990 года

Во время богослужения в Покровском соборе
14 октября 1990 года

За богослужением в Успенском соборе Кремля 23 сентября 1990 года.
На переднем плане (в центре) Председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов, Председатель Совета Министров РСФСР И. С. Силаев (слева), председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Ю. Н. Христораднов, председатель Моссовета Г. Х. Попов (справа)

фиропольского Тимофея (Иерусалимский Патриархат), Ульяновского Прокла, Истринского Арсения. В алтаре молились архиепископ Солнечногорский Сергий, гости из Иерусалимской, Элладской и Американской Православных Церквей. Затем был совершен крестный ход, после которого Святейший Владыка поздравил верующих с праздником, благословил деятельность Союза Православных братств и входящего в него Православного Братства Покрова Пресвятой Богородицы, призвал собравшихся творить дела милосердия.

◀ Крестный ход вокруг Покровского собора 14 октября 1990 года

Митрополит Ленинградский и Ладожский ИОАНН

Определением Святейшего Патриарха и Священного Синода от 20 июля 1990 года архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн назначен митрополитом Ленинградским и Ладожским и постоянным членом Священного Синода.

Митрополит Иоанн (в миру Иван Матвеевич Снычев) родился 9 октября 1927 года в селе Новая Маячка Каховского района Херсонской области УССР, в семье крестьянина.

В 1942 году окончил семь классов средней школы г. Сорочинска Оренбургской области и поступил в Орский индустриальный техникум.

В 1944 году был призван в ряды Красной Армии, а по окончании Великой Отечественной войны вернулся в Чкаловскую (ныне Оренбургскую) область.

Будучи религиозным с детских лет, он часто посещал храм, и в августе 1945 года был посвящен в иподиакона. 7 июня 1946 года пострижен в рясофор с оставлением того же имени, а 9 июня архиепископ (впоследствии митрополит) Чкаловский и Бузулукский Мануил (Лемешевский; † 1968) рукоположил его во иеродиакона, а 14 января 1948 года — во иеромонаха.

В 1949 году иеромонах Иоанн был принят во второй класс Саратовской Духовной Семинарии, а по окончании ее в 1951 году поступил в Ленинградскую Духовную Академию, которую окончил в 1955 году и удостоен степени кандидата богословия за сочинение «Духовно-нравственный облик русского архиерея по каталогам русских святителей, чтимых Русской Православной Церковью с XI—XVI веков (до Патриаршества)». Оставлен при Академии профессорским стипендиатом по кафедре сектоведения.

8 октября 1956 года пострижен в мантию и определен преподавателем в Минскую Духовную Семинарию.

15 октября 1957 года Указом Святейшего Патриарха Алексия переведен личным секретарем архиепископа Чебоксарского и Чувашского Мануила и назначен штатным священником кафедрального собора г. Чебоксары.

1 сентября 1959 года назначен на должность помощника инспектора и преподавателя Саратовской Духовной Семинарии.

15 сентября 1960 года определен священником и ключарем Покровского кафедрального собора г. Куйбышева.

2 апреля 1961 года возведен в сан игумена, 25 апреля 1964 года — в сан архимандрита.

12 декабря 1965 года хиротонисан во епископа Сызранского, викария Куйбышевской епархии, и назначен временно управляющим Куйбышевской и Ульяновской епархиями. Чин хиротонии совершали митрополиты: Крутицкий и Коломенский Пимен (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси; † 1990), Куйбышевский и Сызранский Мануил; архиепископы: Таллиннский и Эстонский Алексий (ныне Патриарх Московский и всея Руси), Сурожский Антоний (ныне митрополит); епископы: Калужский и Боровский Донат († 1979), Дмитровский Филарет (ныне митрополит Киевский и всея Украины), Волоколамский Питирим (ныне митрополит Волоколамский и Юрьевский), Тегельский Ионафан († 1990).

3 февраля 1966 года ему присуждена ученая степень магистра богословия за диссертацию «Церковные расколы в Русской Церкви 20-х и 30-х годов XX столетия: григорианский, ярославский, иосифлянский, викторианский и другие. Их особенность и история».

20 марта 1969 года утвержден епископом Куйбышевским и Сызранским; с 22 сентября 1972 года по 31мая 1973 года Владыка Иоанн был временным управляющим Чебоксарской епархией; с 3 мая по 25 июля 1975 года назначен временным управляющим Уфимской епархией.

9 сентября 1976 года возведен в сан архиепископа.

11 февраля 1988 года Ученый совет Ленинградской Духовной Академии удостоил его ученой степени доктора церковной истории за совокупность богословских и церковно-исторических трудов и прочтение лекции по новейшей истории Русской Православной Церкви.

31 августа 1990 года Ученый совет Ленинградской Духовной Академии во внимание к архипастырским, научно-богословским и церковно-историческим трудам избрал митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна почетным членом Ленинградской Духовной Академии.

В июне 1987 года Высокопреосвященный Иоанн в составе паломнической группы Русской Православной Церкви совершил поездку в Святую Землю.

В октябре 1989 года по линии Советского фонда мира в Париже принимал участие в Международной встрече «Диалог-89».

Митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн награжден орденами Русской Православной Церкви: святого равноапостольного князя Владимира II степени и Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Наречение и хиротония архимандрита ГЛЕБА (Савина) во епископа Симферопольского и Крымского

Постановлением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 20 июля 1990 года епископом Симферопольским и Крымским определено быть архимандриту Глебу (Савину), клирику Донецкой епархии.

1 августа после всенощного бдения во Владимирском кафедральном соборе г. Киева наречение архимандрита Глеба во епископа Симферопольского и Крымского совершили Патриарший Экзарх всея Украины митрополит Киевский и Галицкий Филарет, архиепископы Черниговский и Нежинский Антоний и Житомирский и Овручский Иов, епископ Донецкий и Луганский Иоанникий.

При наречении архимандрит Глеб сказал:

— С великим страхом и трепетом, но не без надежды на Божественную благодать, которая *немощная врачует и оскудевающая восполняет*, воспринял я определение Святейшего Патриарха и Священного Синода быть мне епископом Церкви Христовой, епископом той древней земли, где слово Божие проповедал святой апостол Андрей Первозванный, где свою жизнь окончило множество священномучеников, святителей, подвижников веры и благочестия. Здесь же, в Таврии, приняли мученическую кончину священномученик Климент, епископ Римский, священномученики Херсонские Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Елевферий и Капитон, святые мученики Инна, Пинна и Римма. Это та земля, которая огласилась проповедью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на родном славянском языке, где принял Святое Крещение святой равноапостольный великий князь Владимир.

И сейчас, в этот знаменательный для меня день, я, как немощный младенец, стою перед вами, святители Христовы, и повторяю: «Мне ли быть епископом Святой Церкви, мне ли быть продолжателем апостольского делания?»

Сознавая всю высоту епископского служения, я обращаю взоры на свою прожитую жизнь и с грустью

вижу несоответствие ее тому великому служению, которое мне предстоит совершить.

По слову апостола, я могу похвалиться только немощами моими и молить Бога, чтобы по вашим святительским молитвам *обитала во мне сила Христова* (2 Кор. 12, 9). Но я твердо верю, что без Промысла Божия ничего не совершается. *От Господа стопы человеку исправляются* (Пс. 36, 28; Притч. 20, 24).

Призванный к епископскому служению, в своем сердце, в своей совести, в своей душе я чувствую, я слышу вопрошающий меня голос Бога и Спасителя моего: *Любиши ли Мя?* (Ин. 21, 15). Что я, окаянный, могу ответить на этот вопрос? Одно могу сказать: «Судия мой и сердцеведче мой! Ты видишь и знаешь все, чем живет и волнуется мое сердце. Ты знаешь и высоту моих стремлений, и бездну моих падений, Ты знаешь, Господи, что с детских лет стремился к Тебе и Святой Твоей Церкви. Первыми моими учителями в вере и благочестии были моя бабушка и наш приходской священник отец Артемий. В праздник Вознесения Господня ввел он меня, шестилетнего мальчика, во святой алтарь, и я навсегда остался в Церкви. Этот простой сельский батюшка остался для меня образцом простоты, смирения, терпения, молитвенного подвига, незлобия и кротости.

После окончания школы я в течение двух лет нес послушание пономаря и псаломщика и очень благодарен отцу Михаилу, который научил меня этим необходимым и важным церковным послушаниям.

Но основное духовное воспитание и образование я приобрел в стенах Троице-Сергиевой Лавры — в Духовной Семинарии, потом в Духовной Академии и, наконец, в числе братии.

Я всегда благодарю Господа за то, что Он удостоил меня, грешного, великого блага — одиннадцать лет возрастать в этом прекрасном духовном вертограде Христовом, получить образование в ее Духовных школах, обращаться среди православно-аскетически настроенных иноков, воспринять красоту и благолепие лаврского богослужения. Здесь моя душа почерпнула ценнейшие уроки жизни во Христе.

Наконец, я сам убежденно (хотя раньше и не помышлял об этом) стал монахом, чем удивил всех знающих меня. Я с благодарностью и любовью вспоминаю всех своих наставников, учителей, сокурсников, братию и всех тех, с кем мне пришлось общаться в Духовных школах и в Лавре. Эти годы были самыми лучшими, отрадными и благодатными годами в моей жизни.

Почти 15 последних лет я был приходским священником и преподавал в Духовной Семинарии, опытно познавал современную приходскую жизнь и семинарский быт. Я никогда не терял духовной связи с дорогой и любимой мне Лаврой и всегда чувствовал благословение Живоначальной Троицы, Покров Пресвятой Богородицы, молитвы Преподобного Сергия и Радонежских чудотворцев.

В течение всей моей монашеской

жизни попущением многих скорбей и болезней Промыслитель-Господь смирял меня, вел к углубленному осознанию личных недостатков и учил в то же время молитвенно воспринимать помощь благодати Святого Духа.

Сознавая всю ответственность возлагаемого на меня служения, осознавая свое недостоинство, я все же говорю вам, святители Божии: высокий сан епископа *приемлю и ничтоже вопреки глаголю*. Я благодарю Господа, благоволившего, по единой Своей милости, призвать меня, грешного, к великому сему служению.

Это подлинно чудо Божией милости ко мне, грешному! Да не будет служение сие мне в суд и осуждение. Все упование мое я возлагаю на Матерь Божию, Царицу Небесе и земли, Которая с детства заменила мне мать, Ее умоляю сохранить меня под кровом Своим. Усердно прошу молитв всех святых преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия и всех преподобных Киево-Печерских, святого равноапостольного князя Владимира, а также Преподобного отца нашего Сергия, чтобы он благословил меня на новое послушание и никогда не отлучался от меня, недостойного инока своей святой обители.

Сердечно благодарю Святейшего Патриарха, Священный Синод, богомудрых архипастырей за честь и доверие, оказанные мне. Приношу сыновнюю признательность Вам, дорогой Владыка Экзарх, за Ваше внимание и благорасположение ко мне, грешному, ибо много лет я находился под Вашим святительским омофором.

Я поступал в Московскую Духовную Семинарию, когда Вы были ее ректором, и почти 15 лет являюсь клириком вверенного Вам Украинского Экзархата. Прошу вас, святители Божии, богомудрые архипастыри, благостные учители и отцы, вознести о мне, недостойном, свои святые молитвы к Престолу Пастыреначальника нашего Господа Иисуса Христа о ниспослании на меня Святого Духа, Который укрепит мои слабые душевные и телесные силы для высокого епископского служения во славу Божию, на благо Святого Православия и нашего Отечества. Аминь.

2 августа 1990 года, в праздник святого Пророка Божия Илии, за Божественной литургией во Владимирском кафедральном соборе Преосвященные архиереи, участвовавшие в наречении, совершили хиротонию архимандрита Глеба во епископа Симферопольского и Крымского.

По окончании литургии, вручая новохиротонисанному епископу Глебу архиерейский жезл, митрополит Филарет произнес слово:

— Преосвященный епископ Глеб, возлюбленный во Христе брат! Сегодня за Божественной литургией силою и действием Святого Духа через возложение рук архиереев ты возведен в епископское достоинство, чтобы *пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Своею Кровью* (Деян. 20, 28).

В своем избрании на архиерейское служение ты видишь проявление всеблагой воли Божией. И действительно, в мире сем все совершается по Промыслу Божию. Господь наш Иисус Христос сказал, что и волос с головы человеческой не падает без воли Отца Небесного.

С детских лет ты приобщился к церковной жизни. В свое время Господь сподобил тебя окончить Московскую Духовную Академию. Там же, в стенах Троице-Сергиевой Лавры, Церковь облекла тебя в ангельский чин и этим положила начало твоего монашеского жития. Долгие годы ты нес послушание в обители Преподобного Сергия Радонежского. Затем в течение 15 лет был приходским пастырем и преподавателем Одесской Духовной Семинарии. Мы знаем, что ты ревностно проповедовал слово Божие и многих духовно возрождал и наставлял на путь спасения. Теперь тебе предстоит более ответственное служение в епископском достоинстве.

Нужно ли нам говорить тебе, восемнадцать лет потрудившемуся на монашеской и пастырской ниве, о высоте и трудности архиерейского служения? Управлять людьми всегда было трудно, но особенно тяжело нести епископский крест в наше время, когда в Церкви на Украине появились раскольники-автокефалисты, когда наша паства страдает от насилия униатов. Теперь уместно вспомнить наставление апостола Павла своему ученику Тимофею: *Подвизайся добрым подвигом веры* (1 Тим. 6, 12); *переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа* (2 Тим. 2, 3).

Епископ должен много трудиться на церковной ниве, быть наглядным примером для своей паствы, учить народ Божий словом и делом. При добродетельной жизни пастыря и архипастыря его слова всегда назидательны, потому что живут в самих делах его.

Даже некрасноречивый проповедник убедительнее искусного в слове, но неискусного в жизни. Добродетельный пастырь как бы ни проповедовал, его проповедь всегда убедительна, потому что безукоризненна его жизнь. Может быть, некрасивы его слова, но красива его жизнь. Чего не доскажет он в проповеди, то дополнят его дела. Пусть его речь не блещет красноречием, зато он может говорить со властью и силой все, что находит нужным сказать своей пастве. Когда добрый пастырь обличает — его слова пробуждают стыд в обличаемых, ибо человек не может не стыдиться обличений праведника. Когда он устрашает — его слова приводят душу в трепет, когда обещает — вселяют надежду на исполнение обещанного, когда утешает — проливают отраду в сердце, а когда скорбит и жалуется — заставляют сострадать, потому что никогда не лицемерит.

Так сильно и властно слово доброго пастыря, потому что за ним следует дело. Оно утверждает слово проповедника. А отнимите у слова дело — и оно окажется как растение без корня, в нем не останется жизни.

Итак, епископ как добрый пастырь для приведения своей паствы к Вечной Жизни действует не одним словом, но и самой жизнью. Его заботы о спасении духовных чад, его любовь к ним простираются до того, что он не жалеет ни сил, ни здоровья, ни самой жизни. Он предпочитает собственному спокойствию мир и тишину своих пасомых, собственному временному счастью — их вечное блаженство. Для Вечной Жизни своей паствы он не дорожит земной жизнью, и она сокращается и от изнурения сил, и от клеветы человеческой, и от козней врагов. Он лишен спокойной жизни не ради корысти и гнусной наживы, но из сознания долга, возложенного на него Самим Богом, Который всем хочет спастись. Добрый пастырь теряет здоровье не по безрассудству, а ради исполнения воли Божией о бесконечной любви к людям.

Итак, с миром иди в предлежащий тебе путь, и если твои немощи возбуждают в тебе чувство скорби, то пусть дары благодати Божией, ныне воспринятые тобой в Таинстве, вызывают чувство смиренной радости.

Приветствуем тебя, нашего собрата, в этом новом, высоком служении твоем Церкви Божией и верим, что по молитвам Церкви Христовой тебе будут даны новые сугубые силы для несения епископского подвига.

А сейчас прими этот жезл как видимый знак архипастырского служения и от данной тебе благодати преподай благословение Божие верующим, вместе с нами молившимся о твоем освящении.

* * *

Архимандрит Глеб (в миру Георгий Семенович Савин) родился 2 января 1945 года в селе Хизове Кормянского района Гомельской области в семье служащих.

Окончив среднюю школу, нес послушание пономаря и псаломщика.

В 1965 году поступил в Московскую Духовную Семинарию, в 1969 году — в Московскую Духовную Академию, которую окончил в 1973 году со степенью кандидата богословия.

В 1971 году во время учебы в Духовной Академии поступил в число братии Троице-Сергиевой Лавры. 21 декабря 1971 года пострижен в монашество. 15 февраля 1972 года рукоположен во иеродиакона, а 27 февраля 1973 года — во иеромонаха.

С 1976 года — клирик Донецкой епархии и преподаватель Одесской Духовной Семинарии. Награжден орденом Преподобного Сергия III степени и Патриаршей грамотой.

Начало распространения христианства во Владимиро-Суздальской земле

Вскоре по Крещении киевлян в 988 году святой благоверный равноапостольный князь Владимир прибыл в Ростово-Суздальскую землю. В Патриаршей, или Никоновской, летописи под 6500 годом от сотворения мира, или 992 годом от Рождества Христова, сообщается: «В лето 6500. Ходи Володимер в Суздальскую землю и тамо крести всех, бе же с Владимиром два епископа Фотия Патриарха. И заложи тамо град в свое имя Володимер на реце на Клязьме, и церковь в нем постави деревяну Пречистыя Богородицы, и наказуаше люди с епископы Фотея Патриарха. И бысть благочестие велие, и сташа верха христианския яко солнце и день ото дня наперед успеваше. И радовашеся Володимер душею и сердцем и много имения убогим и нищим раздаяше, и ставяще по улицам ядение и питие, кто что хотяше насыщаеся. Того же лета посла Владимер на Печенеги и одолеша их...» Это событие в Никоновской летописи подтверждается и позднейшими летописцами.

Летописи иногда расходятся в указании имени Константинопольского Патриарха, при котором произошло это событие.

Тексты с именами Патриарха Сергия в Российском Синопсисе и Фотия в Никоновской летописи, «Книге Степенной царского родословия» и у Мазуринского летописца последней четверти XVII века содержат ошибку. В этот период Константинопольской Церковью управлял святой Николай Хрисоверг, и большинство текстов совершенно правильно называют его имя. Патриарх же Фотий жил почти за сто лет до святого князя Владимира.

Точно так же почти все тексты указывают 6498 год от сотворения мира (или 990 год от Рождества Христова) как год прибытия святого князя Владимира в Ростово-Суздальскую землю, с чем всегда было согласно и народно-историческое предание. В прошлом веке 900-летие Крещения Владимиро-Суздальской земли праздновалось в 1890 году, в день памяти святителя Феодора, первого епископа Суздальского. Однако Никоновская летопись помещает сообщение о Крещении Суздальской земли под 6500-м, то есть 992-м, годом. Возможно, эта дата связана с образованием в этих местах первой епископии — Ростовской. Архангелогородский летописец и список Мациевича (Устюжская летопись) датируют основание святым князем Владимиром города Владимира-на-Клязьме 6499-м (991-м) годом: «а в Словенской земли град постави, нареце Володимер на Клязме».

Не всегда одинаково сообщают тексты и о числе епископов, прибывших со святым князем Владимиром в Суздальскую землю. Киевский и Российский Синопси-

Икона «Собор Владимирских святых» из Успенского собора во Владимире

сы упоминают епископов Иоакима, Феодора и Фому. Степенная книга говорит о двух епископах. Но все источники единодушно называют епископа Феодора, оставленного архипастырем для новопросвещенных христиан Ростово-Суздальской земли. Думается, разночтение исторических источников в деталях при полном совпадении основного содержания как раз и свидетельствует о подлинности события: тексты не подвергались позднее грубому редактированию и полной унификации.

О Крещении Ростово-Суздальской земли, как и об основании города Владимира-на-Клязьме, находим сообщение, кроме Никоновской, еще и в Воскресенской летописи: «О граде Володимере. В лето 6498. Постави Володимер в Киеве первую церковь святого Георгия, ноября 26. И пришед из Киева в Суздальскую землю, постави град во свое имя Володимер и спом посыпа, и церковь Святую Богородную соборную древяну постави и вси людие крестив Русския и наместницы по всей земле».

Почти то же повествуется и в Новгородской IV летописи: «...постави Владимер в Киеве 1-ю церковь святого Георгия ноябрь 26. И пришед ис Киева во Словеньскую землю и постави град во свое имя Володимер и спом осыпа и церковь соборную святую Богородицю древяную постави и вся люди крести Рускыя и наместницы».

Это же сообщение содержит и Софийская I летопись с той разницей, что вместо Словенской указана Смоленская земля. При сопоставлении текстов цитировавшейся выше Новгородской летописи и летописи Софийской нетрудно заметить, что в последней летописец просто допустил ошибку. Практически полная идентичность двух текстов убеждает в том, что и в ней речь идет, конечно же, о «Словеньской» земле.

Об основании святым князем Владимиром города Владимира в 6498 (990) году свидетельствует Тверская летопись.

«Книга Степенная царского родословия» повествует: «Глава 42. Крещение Суздальской земли и начало граду Владимиру». «И паки в лето 6498 от Киева подвижеся блаженный Владимир шествовати в Суждальскую землю, взем с собою двух епископов иже приидоша к нему в Корсунь с митрополитом Михаилом, послани от Патриарха Фотия и в земли Суждальской все люди крестиша. Тамо же и град заложи светел и красен и во свое имя нарече его Владимир на реце на Клязьме, в им же и церковь постави древяну во имя Пречистыя Богоматери, честного Ея Успения. И толико той град возлюби и украси и почьте, яко паче всех град Русских того имени повсюду обносится...»

То же находим в Степенной книге и в статье «Житие святой Ольги»: «...и многи церкви и монастыреве в Киеве и во всех градах своих воздвиже и на Клязьме реце во свое имя град созда, зовомый Владимир, в нем же церковь древяну постави во имя Богородица честного еи Успения, и ины многи грады и церкви постави...»

Отрывок начала старого Русского летописца, писанного, как это видно из родословца, в княжение великого князя Иоанна III Васильевича (1440—1505), при жизни сына его Ивана Ивановича Младого († 1490), сообщает нам следующее: «И прииде великий князь Владимер в Залешскую землю, и заложь град Володимер в свое имя, и церкви постави во имя Пречистыя Оуспение Святей Богородица, и люди крести, и християнство оустави; и посади сына Бориса в Ростове, а Глеба в Мурome, и повеле грады ставити и святыя церкви, а сам иде в Киев, и преставися в вечьноую жизнь († 1015), княжив лет 28 по крещении».

Начало летописи по Эрмитажному списку Московского летописного свода конца XV века также содержит сведения о прибытии святого князя Владимира в Суздальскую землю «в лето 6498», основании города Владимира, строительстве храма и крещении жителей. Аналогичные сведения сообщает сокращенный летописный свод 1493 года и летописный свод 1497 года: в упоминании о построении во Владимире церкви Святой Троицы явно содержится ошибка, так как все источники единодушны в том, что первый храм в городе был создан в честь Богоматери.

Уваровская летопись, летописный свод 1518 года, повторяет вышеприведенные свидетельства.

То же находим и в русском Хронографе редакции 1512 года (178-я глава), в Ермолинской летописи.

Летопись по Типографскому списку, помимо описания интересующих нас событий, дает описание самого города: «Град Володимер от Золотых ворот до Рождественских ворот в шесть сот саженей и сорок сажен, а старой ветчаной город от Рождественских ворот до конец спа в длину к Зачатию шесть сот сажен и двадесят сажен. И всего от Золотых ворот в длину тысяча и двести и 60...»

Вологодско-Пермская летопись говорит: «...того же лета постави князь Владимер в Киеве первую церковь святого Егория ноября 26. Пришед ис Киева в Смоленскую землю и постави град в свое имя Владимир и спом осыпа, и церковь зборную Святую Богородицю древяну постави и вси люди крести Русския и наместники». Как видим, в этой летописи повторена ошибка о Смоленской (вместо Словенской) земле, которая имеется в первой Софийской летописи.

Во Владимирском летописце по Синодальному списку сообщается: «В лето 6498. Владимер заложи град в Залесской земли и прозва его в свое имя Володимер и постави церковь древяну святеи Богородице Успение собор». О крещении Суздальской земли сообщается и в письменном Хронографе, известном под именем Дорофея, митрополита Монемвассийского.

В Прибавлении к Ипатьевской летописи сказано: «О княжении Володимерском... В лето 6498 (990). Пойде Владимер во землю Славенскую и страну Залескую, в Суждалстей области и в Ростовстей, и постави тамо над рекою Клязмою град, и нарече его первым своим именем Владимир, и созда церковь Пресвятой Богородици соборную; повеле же людей повсюду крестити и церкви ставити, даде же им первого епископа Феодора». Текст «Прибавления» идентичен соответствующему месту Густынской летописи.

Название этой летописи происходит от одного из списков, который был написан в 1670 году иеромонахом Густынского Прилуцкого монастыря Полтавской губернии Михаилом Лосицким. По этому списку, как более исправному, летопись и была издана. Предполагается, что составлена она была ранее первой половины XVII века. Густынская летопись в изложении событий до конца XIII века представляет собой сокращение древней Ипатьевской летописи, дополненное ссылками на другие русские летописи и сказания, на греческих хронистов и латинопольских писателей.

Киевский Синопсис упоминает о «присланных от Святейшего Патриарха Цареградского Николы трех епископах» — Иоакиме, Феодоре и Фоме, сопровождавших Владимира.

Киевский Синопсис составлен в конце XVII века

ректором Киево-Могилянской коллегии Иннокентием Гизелем. В основу Синопсиса положена хроника событий в России до 1290 года, составленная в свое время ректором Киевской Духовной Академии Феодосием Сафоновичем. Свою хронику Сафонович составлял по Киевской и Волынской летописям. Гизель же восполнял ее сведениями из польских историков.

Почти так же, как в Киевском Синопсисе, повествуется о Крещении Ростово-Суздальской земли и в Российском Синопсисе.

Упоминавшийся уже нами Мазуринский летописец последней четверти XVII века сообщает: «Лета 6498-го (990 год). О крещении Суздальской земли и начало граду Владимеру. От Киева подвижеся великий князь Владимер шествовати в Суздальскую землю, взем с собою дву епископов, иже приидоша к нему в Корсунь с митрополитом Михаилом, послани от Патриарха Фотея. И в земли Суздальстей вся люди крестиша. Тамо же и град заложи светел же и красен и во свое имя нарече его Владимер на реке на Клязьме; в нем же и церковь воздвиже древяную во имя Пресвятыя Богоматере честнаго ея Успения; и толико той град возлюби и украси, и почти его паче всех градов руских, того имени повсюду относится».

Двинский летописец в Холмогорской летописи с той же ошибкой о Смоленской земле вместо Словенской под 6497 (989) годом также сообщает: «В лето 6497. Пришед князь Владимир ис Киева в Смоленскую землю, постави град в свое имя Владимер и церковь Пречистую древяну постави. Того же лета заложи в Киеве церковь святого великомученика Георгия и празднуют ноября в 26 день, а соверши князь великий Ярослав».

Свидетельство Пискаревского летописца таково: «О граде Владимире на Суздальской земле. В лето 6498 (990 год) иде Владимер в Суздальскую землю и постави град во свое имя Володимер и спом осыпа, и церковь Святую Богородицу соборную постави, и вси люди руския крести, и наместницы по всей земли устави».

Среди белорусско-литовских летописей интересно сообщение Супрасльской летописи, которая, помимо уже известных нам сведений о посещении Суздальской земли святым князем Владимиром, сообщает: «...и минув много лет, и потом други приде князь Владимир Мономах ис Киева жь во Володимер град и поставил церков камену Святого Спаса у Злотых ворот, а сам поиде в Киев. По неколицех летех приде сын его Юрий Долгоруки, велики князь Киевски и всея Руси, и постави церков святого Юрия каменную, и поеха в Киев».

Архангелогородский летописец в Устюжской летописи говорит: «В лето 6499. Нача здати церковь каменную Святыя Богородица, а в Словенской земле град постави, нарече Володимер на Клязме, а первую церковь постави в Киеве святого Георгия и словена крести, церковь постави Пречистые Богородица, и во всем дасть в суде десятое».

То же находим в этой летописи и по списку Мациевича.

В Вологодской летописи говорится: «В лето 6498-го. Постави Володимер в Киеве 1-ю церковь святаго Георгия ноября в 26 день. Того же лета в Суздальской земли созда град Володимер во свое имя и соборную церковь древяную, и вся люди крести и просвети Святым Крещением».

Архиепископ Суздальский Серапион (1634—1653) по указу царя Михаила Феодоровича в 1635 году

Икона святого равноапостольного великого князя Владимира и святых благоверных князей Бориса и Глеба. Новгородская школа

сделал в Суздальском соборном храме стенные надписи над мощами святителей Феодора и Иоанна. В своем труде «Историческое собрание о граде Суждале» соборный ключарь Анания Феодоров пишет, что «Суздальская соборная церковь стенным письмом надписана бысть многоразличным тщанием... Архиепископ Серапион имел многую веру и благоговение к великим святителям и чудотворцам Иоанну и Феодору, епископам Суздальским, и при нем быша построены во имя сих святителей святые храмы, о чесом освященный антиминс и записныя о дании благословенных граммат книги показуют».

Надпись над мощами святителя Иоанна исторически совершенно точна: «Лета 6882, октября в 15 день сей святитель Иоанн преставися и почи зде». По какой причине отказывать в достоверности и надписи над мощами святителя Феодора? Несомненно, что архиепископ Серапион, относившийся к надписям «с многоразличным тщанием», использовал весь доступный ему исторический материал для уточнения их содержания и, вероятно, имел такие письменные источники и устные предания, которые далеко не все дошли до нашего времени. Надпись над мощами святителя Феодора гласит: «В лето 6498 первый благоверный и великий князь Владимир просвети Суждальскую землю Святым Крещением и паству вручи епископу Феодору».

Специально изучая вопрос о времени прибытия святителя Феодора в Ростово-Суздальскую землю, Анания пришел к такому выводу: «По крещении святаго равно-

апостольного всероссийского великаго князя Владимира в лето 6496 (от Рождества Христова 988), великий святитель и чудотворец Феодор, епископ Суждальский, его же равноапостольный князь Владимир взял с митрополитом из Греции в Россию, прием паству в Суждале в лето 6498 (от Рождества Христова 990), преставися же и положен бысть в Суждальской соборной церкви Рождества Пресвятыя Богородицы; память его торжественно Святая Церковь празднует июня 8 числа».

Кроме того, в «Кратком сказании о святителях Феодоре и Иоанне, Суздальских чудотворцах», которое еще в прошлом, XIX веке хранилось в суздальской соборной ризнице и было одобрено к печати профессором Московской Духовной Академии протоиереем Филаретом Сергиевским, сообщалось, что «святой Феодор родом грек; хиротонисан в Царе-граде; прибыл в Россию по требованию святаго великаго князя Владимира с митрополитом Михаилом и прочими епископами. При водворении Христовой веры в Суздальской стране в 990 году великий князь Владимир основал в Суздале епископскую кафедру и вручил ее Феодору».

Летописные и исторические свидетельства о Крещении святым князем Владимиром Ростово-Суздальской земли и об основании им на берегах Клязьмы города своего имени говорят нам о том, что преемственность исторической памяти народа об этих событиях никогда не прерывалась.

Первые христианские храмы в Ростово-Суздальской земле были построены во времена святого князя Владимира. Это, как говорят летописи, деревянный Успенский храм во Владимире, простоявший 165 лет и уничтоженный затем пожаром, Успенский храм в Ростове, как писал составитель жития святителя Леонтия Ростовского, «юже бе создал Феодор, прежде его (святого Леонтия) бывший епископ, от древ дубовых; бяше же вельми чюдна, такая же не была в Руси и потом не будет». О судьбе этого храма сообщает Лаврентьевская летопись: «6668 (1160) года погоре Ростов, и церкви все, и соборная и великая церквы Святое Богородице, якое же не было ни будет».

Подобно этим храмам, и в Суздале построили деревянную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, «которая начало свое имеет от святаго равноапостольнаго великаго князя Владимира», как пишет об этом, основываясь на летописных сказаниях, Анания Феодоров.

В этот храм святой князь Владимир пожертвовал некоторые церковные вещи, принесенные им по своем крещении из Херсона. Это западные и южные входные двери «на меди писанныя златом» с изображениями Господских и Богородичных праздников, а также других библейских сюжетов «с надписаниями греческими и древними российскими». Описные соборные книги 1609 и 1630 годов говорят об этих вратах как о Владимировых. По книгам 1609 года значился еще архиерейский облачальный амвон также с изображениями Господских и Богородичных праздников, «подобно дверем Корсунским, знатно, что из Греции же получены».

Анания Феодоров, опираясь на свидетельство соборного протопопа Иоанна Виноградова, жившего до 1741 года, пишет, что «третьи входныя церковныя двери Корсунския, кои имелись с полунощной стороны ...и Животворящий крест Господень Корсунский, пребогато украшенный камением и жемчугом драгоценным», были увезены в Москву в Успенский собор. Это произошло в 1401 году. Упомянутые северные врата из

Святой благоверный князь Андрей Боголюбский. Фреска XV—XVI веков собора в честь Успения Пресвятой Богородицы Княгинина монастыря во Владимире

суздальского собора сохранялись в Москве еще в XIX веке.

Местное церковное предание утверждало, что сам святитель Феодор пожертвовал в новосозданный храм принесенные им из Греции образ Нерукотворного Спаса, писанный на полотне, и кипарисный Крест с вырезанными на одной стороне изображениями Господских праздников, а на другой — Страстей Господних. Эти священные реликвии еще в начале XX века свидетельствовали нашим предкам о первых временах христианства на Владимиро-Суздальской земле, о равноапостольных трудах святого князя Владимира и святителя Феодора.

Богородицерождественская церковь в Суздале простояла до 1096 года, когда Суздаль захватил черниговский князь Олег Святославич. Поскольку Суздальская земля принадлежала тогда Мономаховичам, сын Владимира Мономаха Мстислав, правивший в Новгороде, выступил против Олега. Отступая, Олег сжег Суздаль. Вместе с другими городскими строениями погиб в огне и Богородицерождественский храм. Преподобный Нестор так повествует об этом: «Олег же приде к Суждалю, и слышав, яко идет по нем Мстислав, Олег же повеле зажещи Суждаль город, токмо остася двор мо-

настырьскый Печерьскаго монастыря и церквы, яже тамо есть святаго Дмитрея, юже бе дал Ефрем и с селы».

О тех далеких временах, когда первые лучи Света Христова начали озарять Залешскую землю, напоминают мощи апостола Ростово-Суздальской земли святителя Феодора, которые доныне почивают в суздальском кремлевском соборе.

Итак, основываясь на письменных источниках, а более всего — на историческом предании и памяти народа, мы с полным основанием можем утверждать, что начало христианства на Ростово-Суздальской земле восходит ко временам равноапостольного Крестителя Руси — святого благоверного великого князя Владимира. Косвенные соображения приводят к такому же выводу.

В первое десятилетие по вступлении на великокняжеский престол князь Владимир совершает ряд военных походов, утверждая власть Киева над окрестными племенами и землями. По свидетельству В. Н. Татищева, которое он почерпнул из не дошедшего до наших дней источника и которое поместил в своей «Истории Российской», в 982 году князь Владимир «иде в поле и, покорив землю польскую, град Суздаль утвердил». Таким образом, еще до принятия христианства князь Владимир завоевал этот богатый земледельческий район, расположенный к северу от среднего течения реки Клязьмы и населенный славянскими выходцами из Новгородской и других северных земель, а также местными финно-угорскими племенами.

По принятии христианства святой князь Владимир принял на себя заботу о крещении всей Русской земли как о деле первостепенной государственной важности, обеспечивающем для Руси приобщение к семье передовых христианских государств. Потому миссионерство молодой Русской Церкви в правление святого князя Владимира развивалось под его непосредственным руководством. Прежде всего он зачастую сам приезжал для крещения тех или иных областей своего государства. Ежегодное полюдье давало удобный к тому повод. При святом князе Владимире были учреждены епископские кафедры в городах Белгороде, Владимире Волынском, Чернигове, Турове, Полоцке, Новгороде, Ростове, Тмутаракани. Странно было бы думать, что все это могло происходить и утверждаться в языческой среде без личного участия и поддержки великого князя. Вполне естественно, что и Ростово-Суздальская земля, известная святому князю еще со времен похода 982 года, приняла первые семена христианства не без его личного участия.

Для укрепления великокняжеской власти на местах и для дальнейшего распространения христианства среди населения святой князь Владимир действует не только лично, не только через посадников (как, например, через Добрыню в Новгороде), но и через своих посаженных на городские княжения сыновей, которые постепенно были размещены в Тмутаракани, Владимире Волынском, Древлянской земле, Турове, Пскове, Полоцке, Смоленске, Ростове и Муроме. Относительно Ростова и Мурома мы уже слышали сообщение старого Русского летописца, что святой князь Владимир «посади сына Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, и повеле грады ставити и святыя церкви». Степенная книга и Густынская летопись говорят, что святой князь Владимир, отправляя своих сыновей в их уделы, завещал им заботиться об искоренении язычества и насаждении христианства: «Посла с ними и священники, заповедая сыном своим, да кождо по области своей повелевает учити и крестити людей, и церкви ставити; еже и бысть» (Густынская летопись).

Однако христианство утвердилось на Ростово-Суздальской земле не сразу. Мы знаем, сколько скорбей и гонений перенесли от язычников первые ростовские епископы, начиная со святителя Феодора. Где-то между 1072 и 1077 годами противниками христианства был убит святитель Леонтий.

Сын святого князя Владимира, Глеб, придя около 1010 года на княжение в Муром, по сказанию жития, «не возможе одолети его и обратити на Святое Крещение»; жил в двух верстах от города в устроенном там дворце и молился в Спасской церкви. Но святой князь Глеб все же посеял начатки веры Христовой на Муромской земле. После его страдальческой кончины в 1015 году на месте княжеского дворца вокруг Спасской церкви возник Спасо-Преображенский монастырь, существующий и поныне.

По сказанию «Повести временных лет», в 1096 году в этой церкви было погребено тело Изяслава, сына Владимира Мономаха, убитого под стенами Мурома черниговским князем Олегом Святославичем. «Изяслав же исполчися пред градом на поли. Олег же поиде к нему полком, и сступишася обои, и бысть брань люта; и убиша Изяслава, сына Володимеря, внука Всеволожа, месяца сентября в 6 день; прочии же вои побегоша, ови черес лес, друзии в город. Олег же вниде в город, и прияша и горожане; Изяслава же вземше, положиша и в манастыри Святаго Спаса, и оттуду перенесоша к Новугороду, и положиша и у святые Софье, на левей стороне».

К сожалению, в настоящее время этот один из древнейших монастырей Владимирской земли находится в плачевном состоянии. Полуразрушенный и перестроенный, он до сих пор используется для посторонних нужд. Не так давно в епархиальное управление Владимиро-Суздальской епархии обратились верующие Мурома с просьбой об оказании содействия в передаче им местными властями Спасо-Преображенского монастырского собора. Остается надеяться, что городское руководство с пониманием отнесется к этому вопросу, в духе тех позитивных перемен, которые происходят сегодня в отношениях между Церковью и государством.

Утверждение христианства в муромском крае церковное предание связывает с именем святого равноапостольного князя Константина, который отождествляется с родоначальником муромских и рязанских князей Ярославом Святославичем, внуком Ярослава Мудрого. В 1097 году на съезде русских князей в Любече за Святославичами были закреплены те земли, которыми владел прежде их отец. Тогда и Муромско-Рязанское княжество перешло к Ярославу Святославичу, который управлял им до своей смерти, последовавшей в 1129 году.

Без малого 200 лет шла борьба христианства с язычеством в Северо-Восточной Руси; при святом князе Андрее Боголюбском остатки идолопоклонства почти полностью исчезли, но и тогда так называемое двоеверие, то есть причудливое сочетание в сознании части народа новых христианских понятий и старых языческих верований, еще не было изжито. Язычество еще долго давало себя знать в суевериях. Животворный свет Христовой Церкви разгонял этот мрак, изменял личную и общественную нравственность, воспитывал государственную власть. Просвещение, книжность, науки и искусства — неизменные и естественные спутники Церкви. Культура Северо-Восточной Руси расцвела на христианской основе. Трудно себе представить, что ожидало бы Русскую землю, если бы не

пришло на нее слово евангельского благовестия: она по-прежнему коснела в язычестве. Вот несколько примеров.

В 1024 году в Суздальской земле настал великий голод. Языческие жрецы, получив откровение от своих «богов», уверили народ, что голод происходит от того, что старые женщины «си держат гобило». Началось зверское избиение женщин, принявшее такие громадные размеры, что великому киевскому князю Ярославу пришлось лично прибыть в Суздаль и частью увещанием, частью казнями водворить порядок. То же повторилось в 1071 году в Ростовской области. Женщин убивали за то, что они якобы в самих себе содержат жито, мед и рыбу.

И это были не случайные явления. В них проявилась сама разрушительная духовная сущность язычества в его первобытных формах. Если языческие религии, сложившиеся под воздействием развитой философской мысли, еще хоть в какой-то мере были смягчены моралью любви, самоотречения, честности, то первобытное язычество (а именно оно господствовало среди племен, населявших Русскую землю) явно культивировало безнравственность.

Арабские писатели ибн-Фодлан и ибн-Даста приводят примеры, свидетельствующие о низком уровне нравственных понятий у русских язычников. Корысть, расчет — главный мотив служения древнерусского язычника своим богам. Взаимные отношения строятся на праве сильного, на алчности. Ибн-Даста писал, что «все руссы постоянно носят при себе пики, потому что они мало доверяют друг другу, и часто коварство между ними дело самое обыкновенное; если кому удастся приобресть хоть малое имущество, как уже родной брат или товарищ начинает завидовать и домогаться, как бы убить его и ограбить». В отношениях между полами чаще всего царила необузданная чувственность и «нестыдение». Преподобный Нестор достаточно ярко описал эти нравы.

Потому нет необходимости говорить здесь подробно о том неоценимом духовном, а значит, и общественном благе, которое принесло с собой христианство на нашу землю.

Знаменательно, что юбилейный год 1000-летия Крещения Владимиро-Суздальской земли совместил в себе ряд знаменательных церковных дат, так или иначе связанных с Владимирской землей: 975 лет со времени преставления святого равноапостольного великого князя Владимира (15 июля 1015) и мученической кончины его сыновей—святых князей Бориса и Глеба (24 июля 1015). Это и 875-летие перенесения их честных мощей (2 мая 1115). 825 лет назад построен святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским храм Покрова на Нерли, жемчужина древнерусского зодчества, первый Покровский храм на Руси (1165). Исполняется также 775 лет со времени учреждения Владимирской епархии (1215).

Есть и еще одна дата, которая не может оставить равнодушными жителей владимирского края и особенно города Владимира: 1000-летие основания святым равноапостольным великим князем Владимиром города на берегах Клязьмы. Исторические данные заставляют пересмотреть мнения, высказанные В. Н. Татищевым и Н. М. Карамзиным. Один приписывал основание города Владимира-на-Клязьме Юрию Долгорукому, а второй утверждал, что его основателем является Владимир Мономах. Эти домыслы были разобраны и опровергнуты еще в прошлом веке.

В советский период, поскольку иметь город-памятник равноапостольному Крестителю Руси для атеистического государства было ни к чему, хранившееся в народной памяти историческое предание об основании города Владимиром святым было напрочь отброшено. Тексты замалчивались или цитировались недобросовестно. Благо, совпадение имен Владимира Святославича и Владимира Всеволодовича Мономаха делало подмену для большинства незаметной.

Годом основания города Владимира принято считать 1108 год. В основу этого утверждения обычно полагалось сообщение под 6616, то есть 1108, годом одной из поздних летописей — Львовской. Текст приводился в таком виде: «Того же лета свершен бысть град Владимер Залешьский Володимером Маномахом, и созда в нем церковь камену Святого Спаса». На этом цитация, как правило, обрывалась. В полноте же своей этот текст звучит так: «Того же лета свершен бысть град Владимер Залешьский Володимером Маномахом, и созда в нем церковь камену Святого Спаса, а заложил его бе прежде Володимер Киевский».

Для уяснения вопроса о том, как «свершил» Владимир Мономах город Владимир Залешьский, представляется важным сообщение старого Русского летописца, составленное в XV веке. «По сем взя великое княженье Володимер Всеволодович Мономах и прииде в Залешьскую землю и постави град другый Володимер, и осыпа спом, и постави церковь каменну Святаго Спаса, да золотые врата, за 50 лет до великыя Богородица церкви, и ины мнози церкви постави древяны и посади наместници, и поиде в Киев».

Как видим, речь идет о поставлении Владимиром Мономахом другого города Владимира, то есть о коренной реконструкции городского поселения времен Владимира святого, о чем свидетельствует и Львовская летопись. Более того, в той же Львовской летописи, на которую ссылаются в связи с Владимиром Мономахом, под 988—993 годами есть прямое указание об основателе города: «...постави князь великай Володимер град во свое имя Володимер в Суздальской земли».

Мы уже знаем сообщение Супрасльской летописи о том, что по крещении святым князем Владимиром Ростово-Суздальской земли и основании им города Владимира-на-Клязьме, «минув много лет, и потом други приде князь Владимир Мономах ис Киева жь во Володимер град и поставил церков камену Святого Спаса у Злотых ворот, а сам поиде в Киев». Цель этого посещения заключалась, однако, не только в поставлении Мономахом Спасской церкви во Владимире. Вологодская летопись под 6620 (1112) годом ясно называет ее: «В лето 6620-го... И сей князь великий Володимер Мономах приходил ис Киева в Залескую землю во град Владимер и созда град болши того». Следовательно, построение Мономахом Спасской церкви «за 50 лет до Богородична ставления» (так называли летописцы Успенский собор во Владимире, основанный в 1158 году святым князем Андреем Боголюбским) вовсе не означало, по мысли летописцев, первооснования города в 1108 году.

Неубедительны и доводы некоторых исследователей о том, что «в пользу возникновения Владимира в конце XI или начале XII века при Мономахе свидетельствует то обстоятельство, что летописный рассказ о походе князя Олега из Мурома в Суздаль не упоминает о Владимире. Между тем путь из Мурома к Суздалю шел через Владимир». Но летописец называет здесь начальный и конечный пункты похода черниговского князя Олега Святославича, а не занимается перечислением всех городов, через которые пролегал его путь. О городе же Владимире в связи с этим событием вполне конкретно сообщает Двинский летописец под 1095 годом: «В лето 6603... Того же лета бысть бой Олегу Святославичу со Изяславом, сыном Владимировым, а внук Всеволодов. И убиен бысть Изяслав, Олег же приим град Володимер, и изыма Ростовцы,

Суздальцы...» Как видим, город Владимир ко времени похода князя Олега уже существовал, то есть был основан задолго до 1108 года.

Владимирский летописец инок Лаврентий, живший в XIV веке, сообщает, что святой князь Андрей Боголюбский был глубоко убежден в том, что город Владимир-на-Клязьме основал именно Владимир святой. Перед отправлением своего посольства в Царь-град к Патриарху — «да возвеличит град Владимир митрополиею» — князь Андрей говорил боярам и народу: «Град сей Владимир во имя свое созда святый и блаженный и великий князь Владимер, просветивый всю Русскую землю Святым Крещением, аз грешный и недостойный Божиею благодатию и помощию Пречистыя Богородицы расширих и вознесох его».

В ответном послании святому князю Андрею Константинопольский Патриарх Лука Хрисоверг в 1160 году писал: «От самого Нестора, епископа твоего, множицею слышахом, яко град, нарицаемый Владимер, святый и благоверный князь Владимер во имя свое созда, ты же ныне из основания воздвигл еси его велий, разшири и возвыси».

Есть основания полагать, что святой князь Владимир и позже приезжал в основанный им город на Клязьме. В древних прологах и житии Аврамия Ростовского рассказывается, что в одно из таких посещений святой князь Владимир принимал преподобного здесь по делам веры. Уже по одному чувству отцовской любви к княжившим в Ростове и Муроме своим сыновьям он мог не однажды посещать Ростово-Суздальскую землю.

Летописные сообщения о «свершении», «поставлении» города далеко не всегда означали его первооснование. К примеру, Лаврентьевская летопись под 6684 (1176) годом сообщает о Владимире следующим образом: «Поставил бо прежде градо-сь великии Володимер и потом князь Андреи». Многие великие князья в разное время вносили свою лепту в «поставление» города — кто больше, кто меньше. Незабвенны для нас и градостроительные труды великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха. Во все века владимирцы перестраивали и укрепляли свой город. Но имя первооснователя города святого благоверного равноапостольного великого князя Владимира, утвердившего его «в долготу дний» и давшего ему свое имя, навсегда останется в благодарной памяти потомков.

Архиепископ Корсунский ВАЛЕНТИН

Чрез двери храма — к возрождению души

Размышления архипастыря

В послереволюционные годы были уничтожены тысячи храмов и сотни монастырей, почти все Духовные школы и благотворительные учреждения; многие тысячи священнослужителей и монахов расстреляны и замучены в тюрьмах. Вместе с попранной верой из нашей жизни уходили мир, любовь, совесть, стыд, уважение друг к другу, к труду и к окружающей природе. Люди бросились в омут безнравственности: преступность, самоубийства, блуд и прочие грехи пышным цветом расцвели в последние десятилетия.

Безгрешных людей нет. Но Господь, любя созданных по Его образу и подобию чад, неустанно призывает нас в Свою духовную лечебницу — Церковь.

В храме Божием душа православного христианина наполняется живой верой, крепкой надеждой и неиссякаемой любовью к Богу, ибо храм — место проникновенных молитв и глубоких духовных переживаний. Путь человека к Богу лежит через храм и его святыни. Все другие здания на земле устрояются для людей, но храм созидается в честь и славу Божию. Это назначение настолько же возвышает храм Божий над всеми другими земными строениями, насколько небесное, вечное превосходит смертное и тленное.

В храме молящийся обретает радость общения с Богом, святыми и близкими по духу людьми, в том числе теми, кто отошел в иной мир...

В Ижевске, где до революции было в десять раз меньше населения, но почти во столько же раз боль-

Собор во имя Александра Невского в г. Ижевске. Снимок начала 20-х годов

ше храмов и часовен, действующими оставались только две небольшие церквушки, одна из которых — Троицкая — до недавнего времени была кафедральным собором. Они не могли вместить всех желающих принять участие в богослужении, особенно в дни великих праздников — Пасхи, Рождества, Троицы...

Александро-Невский собор, построенный в 1820—1823 годах С. Е. Дудиным, учеником великого русского зодчего А. Д. Захарова, по образцу кронштадтского Андреевского собора, в прошлые годы был превращен в кинотеатр. Этот храм — архитектурная жемчужина Ижевска. Строгостью пропорций отличаются его классические портики, полукруглый алтарный выступ, членение стен. Прекрасная многоярусная колокольня завершалась высоким шпилем. Притвор с выстроенными от запада к востоку двумя рядами колонн вел в центральное пространство храма, увенчанное восьмиконным барабаном и куполом. На парусах были изображены в рост четыре евангелиста, в куполе — два парящих Ангела на голубом фоне. Роспись храма выполнил выпускник Академии художеств В. Албычев. Главный престол собора был освящен в 1824 году; правый придел, во имя великомученицы Екатерины, и левый, в честь Казанской иконы Божией Матери, освящены в 1839 и 1843 годах.

Благородство внутреннего убранства храма, великолепная акустика, вдохновенные проповеди и замечательное хоровое пение собирали сюда тысячи богомольцев из Ижевска и близлежащих деревень.

К сожалению, все это в прошлом. Алтарь, царские врата, иконостасы, священные предметы безвозвратно утеряны, осквернены. Колокольня и купола разобраны еще в 30-е годы. Под алтарной апсидой расположилось кафе. Сквер вокруг собора зарос сорными растениями. В теплое время года он превращается в «место отдыха» для людей, потерявших кров.

Судьба храма никогда не оставляла равнодушными жителей города. Не стоит лишний раз говорить, как трудно было поднимать вопрос о его восстановлении еще пять-шесть лет назад... Оживление церковной жизни по всей стране в последние два года разбудило верующих, вселило в них решимость добиться осуществления своих законных прав.

Галина Алексеевна Агафонова, супруга одного из ижевских соборных священников, рассказывает:

— Как-то один из прихожан говорит мне: «Матушка, а не похлопотать ли нам насчет Александро-Невского собора?» Сказано — сделано. Собрали двадцатку, выбрали старосту и пошли с заявлением к уполномоченному. Тот, конечно, против. «Куда,— говорит,— мы денем кинотеатр?» И, не сказав ничего определенного, направил нас в горисполком. Около месяца мы ходили по инстанциям, но все безрезультатно. Написали в ЦК КПСС М. С. Горбачеву. Когда ответ на наше письмо пришел в Совет Министров Удмуртской АССР, там пообещали рассмотреть вопрос, но никакого конкретного решения не приняли. И тогда мы пошли на крайнюю меру: вместе с организацией «Гражданская инициатива» стали пикетировать сессию Верховного Совета республики. Председатель горисполкома Таранников выбежал к нам, стал кричать на меня: «Что вы здесь делаете? Зачем заставляете людей стоять на морозе?» «Это вы,— ответила я ему,— заставляете нас стоять здесь, отказывая в помещении для молитвы!»

В дискуссию вокруг будущего собора включилась республиканская пресса.

«Мне кажется,— писал на страницах «Удмуртской правды» кандидат искусствоведения Е. Шумилов,— что здесь впервые после десятилетий сталинской тирании и брежневского застоя с их крайностями «воинствующего» атеизма предоставляется благодатная возможность объединения усилий Православной Церкви и государственных органов. Неужели они не смогут договориться о совместном, обоюдовыгодном использовании Александро-Невского собора и для церковных служб, и для концертов религиозной музыки, и в музейно-просветительских целях».

Однако в той же «Удмуртской правде», отвечая на материал Е. Шумилова, заместитель председателя Совмина Удмуртской АССР З. Я. Боткина подчеркивала: «Мнение о передаче здания верующим не единодушное. Часть населения против принятия такого решения, многие высказываются за восстановление этого здания как архитектурного памятника, который украшал бы город, но использовался как просветительское учреждение».

Долго еще пришлось верующим обивать пороги «парадных подъездов». Решением Совмина Удмуртской АССР от 12 февраля 1990 года храм был передан православной общине с 1 июля 1990 года. 5 июля 1990 года возле стен старинного храма, перед иконами Христа Спасителя, Казанской Божией Матери и святого благоверного князя Александра Невского Преосвященнейший Палладий, епископ Ижевский и Удмуртский, отслужил благодарственный молебен с водоосвящением.

Теперь Ижевскую епархию ждут невероятно трудные реставрационно-восстановительные работы, требующие огромных финансовых затрат. Кроме этого, необходимо приобрести утварь, литературу и иконы, подобрать священнослужителей...

Возрожден храм. Возродится ли общество?

Духовенство Ижевской епархии протягивает обществу руку помощи. Перестали быть редкостью встречи со священниками вне храма, в светской аудитории. Все чаще слышен голос христиан в республиканских средствах массовой информации. Однако подлинное духовное обновление, истинная перемена жизни общества наступят лишь тогда, когда союз с Церковью, общение с Богом станут постоянной потребностью человека.

Откроем сердце голосу Божию, призывающему нас в Церковь, и тогда люди, даже случайно входящие в храм, будут выходить оттуда обновленными. Пусть сбудутся в нашем страждущем Отечестве слова святого Иоанна Златоуста о том, что Церковь превосходнее Ноева ковчега, ибо ковчег принимал животных и сохранял их животными, а Церковь принимает животных и изменяет их!

Епископ Ижевский и Удмуртский ПАЛЛАДИЙ

Святитель Тихон, епископ Воронежский, Задонский чудотворец,— один из самых почитаемых русских святых. Неудивительно, что 26 августа 1990 года — день его памяти — праздновался исключительно торжественно, после многолетнего перерыва, снова в Задонском монастыре. В храме в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери, заполненном множеством паломников, митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий и архиепископ Саратовский и Волгоградский Пимен с собором духовенства совершили первую Божественную литургию.

Городская больница и плодоконсервная фабрика еще занимают келейные корпуса, зимний храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, остатки колокольни. Но отныне братия обители, состоящая пока из четырех монахов, будет совершать ежедневное богослужение.

За годы лихолетья собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери, построенный К. Тоном в 1845—1853 годах, лишился всех фресок, лишь в центре алтарной апсиды сохранился лик Спасителя с благословляющей десницей. «Этот чудом уцелевший среди потемневшей штукатурки фрагмент росписи,— сказал в своем слове архиепископ Пимен,— как бы напоминает нам, что Господь не оставляет нас Своим промышлением, какие бы суровые и темные времена ни наступали. Наши молитвы услышаны: тысячи храмов вновь открылись в нашей стране. Но этот храм, освященный подвигом святителя Тихона,— особенный».

Святитель Тихон, в миру Тимофей, родился в 1724 году в селе Короцке Новгородской епархии в семье дьячка, очень бедной; в детстве Тимофей нанимался вскапывать грядки более состоятельным соседям.

В 13 лет его отдали в Духовное училище при Новгородском архиерейском доме, а в 1740 году — на казенный счет в Новгородскую Семинарию. Учился Тимофей отлично и по окончании Семинарии был оставлен преподавателем греческого языка, а затем риторики и философии.

В 1758 году он принял постриг и был назначен префектом Семинарии; спустя год стал архимандритом и настоятелем Желтикова, а затем Отрога монастыря Тверской епархии.

Многие эпизоды земной жизни святителя Тихона были отмечены знаками особого избрания Божия. На Пасху 1761 года его предполагали перевести в Троице-Сергиеву Лавру. Но в Санкт-Петербурге, при избрании нового викарного архиерея в Новгород, его жребий — один из восьми — выпал трижды подряд. В тот же день епископ Тверской Афанасий помимо своей воли помянул Тихона у жертвенника на Херувимской как епископа. В мае 1761 года будущий святитель Тихон был хиротонисан во епископа Кексгольма и Ладоги.

В 1763 году святитель Тихон был назначен на Воронежскую кафедру. За четыре с половиной года он приобрел народную любовь и широкую известность мудрыми сочинениями, проповедями, архипастырским попечительством, открытием в 1765 году Семинарии.

В 1767 году святитель из-за слабого здоровья удалился на покой в Толшевский монастырь, а спустя два года перешел в Богородицкий монастырь города Задонска. Там он написал самые известные свои творения: «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770) и «Об истинном христианстве» (1776).

Божественную литургию совершают митрополит Мефодий и архиепископ Пимен

Святитель вел очень строгую монашескую жизнь. Окружающих поражали его любовь и кротость.

Известен эпизод, когда юродивый сильно ударил святителя по щеке, сказав: «Не высокоумь!» Святитель Тихон не только не прогневался, но и смиренно кормил юродивого и заботился о нем в течение нескольких лет.

Сам ревностно следуя Церковному Уставу, он был, однако, весьма снисходительным к другим. Однажды, Великим постом, он увидел в келлии у одного схимонаха гостя, а на столе — рыбу. Друзья смутились, а святитель сказал: «Я вас знаю; любовь выше поста» — и даже сам отведал рыбы.

Подвигами самоотречения и любви душа Тихона возвысилась до созерцания Небесного Святителя и прозрения будущего. Он предсказал победу России в войне с Наполеоном. Ему, как многим святым, было заранее открыто время кончины.

Скончался святитель на 59-м году жизни, 13 августа 1783 года. Его прославление состоялось в 1861 году.

В алтаре собора Задонского монастыря

После революции 1917 года, когда Задонск вошел в Орловскую область, мощи святителя были конфискованы и помещены в Областной краеведческий музей. Во время Великой Отечественной войны их вернули Церкви, несколько лет они почивали в Богоявленском кафедральном соборе города Орла, но в начале 60-х годов, перед закрытием собора, были вновь конфискованы.

В год празднования 1000-летия Крещения Руси мощи святителя Тихона Задонского возвращены Церкви. Сейчас они находятся в кафедральном соборе города Орла в честь Ахтырской иконы Божией Матери.

Задонский Богородицкий монастырь, в котором святитель Тихон подвизался 14 лет, основан в начале XVII века. К началу нынешнего века в нем было шесть каменных храмов, колокольня, странноприимный дом, больница, аптека, свечной завод, церковноприходская школа; подвизалось около 150 монахов и послушников.

Сейчас перед Воронежской епархией стоит непростая задача восстановления обители. Реставрацию ведет собственное строительное управление.

— В монастыре постоянно работает более ста человек,— рассказывает митрополит Мефодий.— У нас свои мастерские художественной резьбы, своя кузница, свои столярный и слесарный цеха. Имея опыт работы в Хозяйственном управлении Московской Патриархии и, кроме духовного, техническое образование, я давно понял, что епархии необходимо свое строительное подразделение, иначе работы на 45-ти новых храмах (всего их в епархии теперь 120) и на двух монастырях сильно затянутся. Второй возвращенный нам монастырь — Алексеевский Акатов, основанный в 1620 году в честь святителя Алексия Московского. Он расположен рядом с епархиальным управлением. Его реставрация завершается; там поместилась женская община.

Всего несколько лет назад Воронежский университет имел единственный в стране факультет научного атеизма, студенты которого,— рассказывает Владыка Мефодий,— могли в Великую Пятницу встать в соборе возле плащаницы и пересчитывать верующих, а иных расспрашивать о «мотивах» прихода в храм. Сегодня, глядя на множество молящихся в Задонском монастыре в день памяти святителя Тихона и в снова открывающихся храмах, можно смело сказать: безбожие на этой древней земле не прижилось.

А. ИВАНОВ

Возвращение утраченного

Недавно нашу страну посетил директор издательства «ИМКА-ПРЕСС», главный редактор «Вестника русского студенческого христианского движения» Н. А. Струве, который прибыл в Россию для проведения выставки печатной продукции своего издательства, проходившей с 17 сентября по 6 октября 1990 года в помещении Всесоюзной государственной библиотеки иностранной литературы. Значение этого события трудно переоценить, ибо оно знаменует собой новый этап в воссоединении двух до недавнего времени практически разрозненных и связанных лишь «неформальной» связью частей русской культуры. В течение 70 лет издательство «ИМКА-ПРЕСС» было одним из главных очагов духовного и культурного творчества, а также просветительской работы русского зарубежья. Основанное в 1921 году издательство приобрело качественно новый облик благодаря усилиям выдающихся представителей русской христианской мысли, многие из которых были высланы из Советской России по указанию В. И. Ленина в 1922 году, в особенности таких, как Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев и другие. Уникальное своеобразие блестящей эпохи религиозного ренессанса начала века, получившего разностороннее развитие в русском зарубежье начиная с 20-х годов, в полной мере отражено в каталоге издательства, который раздавался посетителям выставки. Это своеобразие состоит прежде всего в том, что русская христианская культура XX века, сохранению и приумножению которой главным образом способствовало издательство, представляет собой единство христианской духовности в многообразии богословского, философского, научного и художественного творчества. Русская зарубежная книга XX века — от знаменитых «Путей русского богословия» протоиерея Георгия Флоровского и фотоальбома «Русские православные иерархи, исповедники и мученики» до произведений русской художественной литературы последних десятилетий нынешнего столетия, лишь недавно ставших достоянием широкого советского читателя,— таков спектр изданий, представленных на выставке. Особая страница в истории руководимого Н. А. Струве издательства связана с именем гения русской литературы, поборника прав человека, Нобелевского лауреата А. И. Солженицына. Именно «ИМКА-ПРЕСС» принадлежит заслуга первой публикации «Архипелага ГУЛАГ» — книги, сыгравшей ключевую роль в политической истории 1970-х годов. И сегодня, когда путь книгам Александра Исаевича на Родину открыт, «ИМКА-ПРЕСС» остается главным издателем произведений писателя за рубежом.

«Вестник РХД», также руководимый Н. А. Струве,— журнал, чья роль в истории русской христианской периодики сопоставима с ролью «ИМКА-ПРЕСС» в распространении книжных изданий. Особенностью его облика также является сочетание под одной обложкой христианского богословия, философии, публицистики, художественной литературы. В период жесткого подавления религии и религиозной культуры в СССР журнал предоставлял свои страницы не только зарубежным православным авторам, но и некоторым из тех, кто жил и работал в России, по понятным причинам не имея возможности достаточно широко печататься на Родине, и таким образом осуществлял столь важную связь разрозненных частей русского Православия.

Н. А. Струве не только директор издательства и главный редактор журнала, но и литературовед, профессор университета. Главный предмет его научных интересов — русская поэзия XX века. Ниже мы публикуем интервью Никиты Алексеевича с нашим специальным корреспондентом В. Семенко.

— Прежде всего, Никита Алексеевич, сердечно приветствуя вас на Российской земле, хотелось бы услышать о ваших впечатлениях от этой поездки.

— За эти пять дней мы получили такое обилие впечатлений, что даже трудно в них разобраться. За одно утро нам удалось увидеть три кремлевских собора с их фантастическим богатством, которое раньше я знал только по книгам. Увиденное мною привело меня в состояние шока, от которого я и сейчас еще не оправился. Посещение Московского Кремля я считаю самым крупным событием в своей жизни.

В первый же день своего пребывания здесь я захотел посмотреть русскую природу, русскую деревню. Огромное впечатление произвели на меня российские пространства. Мне очень хотелось также увидеть и полуразрушенный, но восстанавливаемый храм. Начинающий восстанавливаться храм в Ромашкове для меня был как бы символом возрождения России, выражающим надежду на будущее. Этот храм поднимается руками братства святителя Алексия.

— Никита Алексеевич, вы являетесь одним из тех, кто продолжает духовную и культурную традицию русской эмиграции первой и второй волны. В этой связи очень хотелось бы знать вашу оценку роли русского зарубежья в том духовном и культурном возрождении России, свидетелями которого мы являемся.

— На это можно ответить совершенно однозначно, что без русского зарубежья, чья духовная и культурная жизнь развивалась в условиях свободы, мы просто не имели бы русской культуры XX столетия и традиция была бы прервана. Поэтому освоение всего этого опыта абсолютно необходимо.

— Сейчас наша страна, Россия, захвачена бурными политическими и общественными событиями, которые носят, конечно, неоднозначный характер. Что вы, как христианин, как член Православной Церкви, можете сказать об этих событиях?

— То, что происходит в стране, совершенно естественный общественный взрыв. Бурлит котел после 70-летнего пресса. В этом бурлении есть и свои опасности, но когда-нибудь оно должно остановиться. Со временем от кипения и бурления придется перейти к созидательному труду.

— Сейчас в советской печати опубликовано эссе А. И. Солженицына «Как нам обустроить Россию». Ваша позиция, видимо, близка к его позиции?

— Это «эссе» всего лишь посильные мысли, которые он предлагает для обдумывания. С очень многим в этой статье я согласен. Многое было в «Письме вождям», написанном более 15 лет назад. Тогда к нему не прислушались. Сейчас — последняя возможность сделать это.

— Каково ваше отношение к позиции, занятой в последнее время карловацкой юрисдикцией по отношению

к Русской Православной Церкви? Я имею в виду прежде всего известное карловацкое «Послание», распространявшееся на Поместном Соборе.

— Я уже не раз говорил об этом. Я считаю, что это послание исторически лживо, необоснованно, а богословски совершенно безграмотно. Ставить благодать в зависимость от достоинства священника и церковнослужителя есть самоочевидная некультурность или ересь. Я просто удивлен, что карловацкая юрисдикция могла составить такой текст и распространять его в России. Я думаю, что карловчане не понимали, что делали, не ведали, что творили. В конечном счете этот текст оборачивается против них. Мне кажется, им следовало бы просто как-то признать, что это выступление глубоко ошибочно и деструктивно. Я очень сожалею, что Русская Православная Церковь за рубежом, будучи частью Русской Православной Церкви, страдает изолированностью от вселенского Православия, хотя и сохранила апостольское преемство своей иерархии и благодать священства. Карловацкая юрисдикция потому и стала «карловацкой юрисдикцией», что вопреки желанию и постановлению Святейшего Патриарха, ныне святителя Тихона, внесла раскол в Русскую Православную Церковь за рубежом. Главная ошибка карловчан в том, что они не жили смиренно в ожидании тех времен, которые сейчас наступают, а всегда действовали как единственная и самостоятельная Православная Церковь во всем мире. Мне кажется, что их губит прежде всего именно эта совершенно неоправданная претензия.

— Говорят о необходимости скорейшей канонизации новомучеников российских. Какова ваша позиция по этому вопросу?

— Я считаю, что и тут Русская Православная Церковь за рубежом не должна была производить акта канонизации, она должна была всячески прославлять новых мучеников, не вмешивая в это дело политического момента, я имею в виду акт канонизации царской семьи, она должна была ожидать лучших времен. Тем не менее нужно быть признательными карловацкой юрисдикции, потому что она много говорила о мучениках и предлагала их для почитания. В этом я ее не упрекну. Но опять-таки я считаю, что никакая часть Церкви не может никого канонизировать, и вообще канонизация, по-моему,— это местное явление, которое должно опираться на реальное почитание святого среди церковного народа. Мне кажется, что канонизация не должна предварять почитание.

— Расскажите, пожалуйста, об истории руководимого вами «Вестника РХД». Есть ли у вас какие-нибудь связи, контакты, сотрудничество с независимыми христианскими изданиями, которые в большом количестве выходят сейчас в России и за рубежом?

— «Вестник русского христианского движения» — очень давнее издание, он основан в 1925 году, тогда наш журнал был тонким, небольшим, явно уступавшим пальму первенства среди такого рода изданий «Пути». Во главе стояли очень достойные люди: Николай Михайлович Зернов, Георгий Петрович Федотов, Аркадий Петрович Логовский — новомученик, расстрелянный в 1940 году в Ленинграде, несмотря на то что остался верен Московской Патриархии даже после того, как митрополит Евлогий (в 1931 году) перешел под омофор Константинопольского Патриарха. «Вестник» был продолжен в Прибалтике после некоторого перерыва в 30-х годах. «Вестник» возобновился в Мюнхене и в Париже, но расцвет его деятельности наступил в середине 60-х, когда открылась маленькая брешь в «железном занавесе» и появилась возможность сотрудничать с живыми силами в России. Тогда было не так много дерзавших поддерживать связи с Западом и старавшихся не ограничиваться работой в официальных органах. «Журнал Московской Патриархии» был тогда очень конформистским. Хочется надеяться, что в новые времена он постарается этот конформизм преодолеть (хотя он официальный орган и поэтому не может быть слишком независимым, но тем не менее живым и смелым он должен быть). Благодаря сотрудничеству с этими живыми силами, в частности с покойным отцом Александром Менем, который негласно сотрудничал с нами в те далекие времена, «Вестник» постепенно превратился в толстый журнал, которым он остается и сейчас, имея свое оригинальное лицо. В нем имеются разные отделы — не только богословский, но и литературный, и общественно-политический. Может быть, именно в этом и состоит та его оригинальная черта, которую он привнес в религиозную периодику.

Что касается нынешней религиозной периодики в России, то она, как вы, видимо, знаете, весьма многочисленна, прямо глаза разбегаются, не знаешь, в какую сторону смотреть: столько разных листков, журналов. Мне кажется, что их появление и рост только начинаются. Одно время самым близким к «Вестнику» был журнал «Выбор». Он, как мне представляется, прямо инспирирован структурой «Вестника», как бы хочет быть того же профиля.

— Вы упомянули такого замечательного человека, который недавно трагически погиб,— отца Александра Меня. Вероятно, вы были знакомы с отцом Александром. Не могли бы Вы сказать несколько слов о нем и о его роли в том духовном возрождении, которое сейчас происходит.

— Мы были знакомы заочно, но в каком-то смысле тесно. Его кончина произошла за несколько дней до моего приезда сюда, но перед самым отъездом из Парижа я получил его письмо, написанное незадолго до смерти. Я считаю, что он войдет в историю Русской Церкви как крупнейший просветитель и, может быть, как единственный просветитель в определенный период 60-х, 70-х годов. В этом смысле равных ему не было. У него были в каких-то отношениях смелые мысли, я не всегда был с ним согласен, но тем не менее его трагическая смерть — это колоссальная потеря, в том числе и для библеистики. Мы знаем, что сейчас Православная Церковь небогата учеными. Может быть, его гибель есть знак победы каких-то темных сил над просветительством. Об этом сейчас пока рано говорить. Если даже он жертва случая, то все равно это победа варварства и злых, темных сил над светлыми. Но, как и всегда, эта временная победа зла — мнимая. Жертвенная жизнь отца Александра неизбежно принесет духовные плоды. Характерна его фраза из последнего письма ко мне: «...я мечтаю, чтобы плюрализм протекал в мире».

— Сейчас в России активно возникают христианские политические партии, которые за основу своей программы принимают христианские ценности. Как вы считаете, должны ли христиане организовывать политические партии и вообще каково, по-вашему, должно быть отношение христиан к политике?

— Должны? Нет! Но могут, конечно. На Западе есть подобная традиция, хотя и не во всех странах. Кое-где христианские политические партии сыграли огромную роль, например в Германии, гораздо меньше в Италии, еще меньше в секуляризированной Франции. Христиане могут, а некоторые, может быть, должны по темпераменту, по призванию участвовать в политике. Ведь

жизнь может строиться молитвами из монастыря, но она также строится и мощением дорог, преобразованием государственных структур, и потому христианская партия есть вполне закономерное явление. В России такой традиции нет. Вся русская история в разрывах, а последний разрыв самый страшный и самый опустошающий. Можно вспомнить, что в Думе были епископы и священники, и это казалось совершенно естественным. Например, депутатом Думы был митрополит Евлогий. Можно быть депутатом и создавать партию, можно не быть депутатом и не создавать партию. Я думаю, что это зависит от призвания каждого.

— Что бы вы могли пожелать христианам и работникам культуры в России и непосредственно коллективу редакции ЖМП?

— Я не возьму на себя смелости выступать с пожеланиями всем христианам в России. Что же касается «Журнала Московской Патриархии» — я давний его читатель. Прежде всего я хотел бы, чтобы «Журнал Московской Патриархии», во-первых, имел свободное распространение, чтобы указывались его тираж и цена. Мне временами кажется, что это не журнал, а какой-то внутренний бюллетень. Я уже много раз говорил и писал, что «Журнал Московской Патриархии» должен иметь открытую подписку и свободно продаваться. Оставаясь официальным органом Православной Церкви, он должен стать живым и дискуссионным, чтобы быть интересным читателю. А при сегодняшней ситуации, когда даже в храмах нельзя купить ваш журнал, мне кажется, что в достаточной мере тщетно давать интервью.

ИЗ ЖИЗНИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

СЛОВО
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II
на торжественном акте в Московской Духовной Академии 14 октября 1990 года

Владыка ректор, Ваши Высокопреосвященства, уважаемый Михаил Александрович, досточтимые наставники, профессора, преподаватели, уважаемые гости, дорогие студенты, воспитанники, учащиеся Регентской и Иконописной школ! Поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, под коим Московская Духовная Академия трудится уже около ста лет с тех пор, как в ней освящен храм в честь Покрова Божией Матери. В этом году милость Божия, заступничество Пречистой Богоматери и молитвы Преподобного Сергия собрали здесь, в большой келлии Преподобного Сергия, самое многочисленное количество учащихся. Вместе с преподавателями и монашествующими Лавры число насельников обители достигло тысячи человек, поистине великая Лавра. Господь зовет делателей на Свою ниву. Увы, нива эта уже не та, что сто лет тому назад. Валуны язычества, казалось бы, уже исчезнувшие под 1000-летним слоем православного воспитания, оказались вновь вывороченными наружу. А плодоносящий слой жизни русского народа был срезан и предназначен к полному уничтожению. Новые плевелы полного безверия и слепоты духовной вкупе со старыми сорняками язычества заколосились на земле, вверенной окормлению Русской Православной Церкви. На эту ниву зовет вас Господь. В Духовных школах вы должны научиться трудиться на ней и взращивать посеянное слово Божие. Мое слово обращено особенно к тем, которые пришли сюда, чтобы получить духовное образование и духовное воспитание.

Не все из того, что имелось в церковной жизни прошлого века, стоит возрождать сегодня: идеализация прошлого вредна. Если бы наша церковная жизнь в прошлом веке была совершенна, не было бы того, что с нами произошло в веке нынешнем. Основные законы жизни и проповедь, однако, остались неизменными во всех испытаниях нашего времени.

В области духовного обучения хотелось бы напомнить о двух законах. Первый из них: никто не может обучить ученика тому, чего не исполняет сам. И второй: ученик не может понять нового, пока не исполнит в своей жизни то, что он уже знает. Главная тайна христианства — это Христос, живущий в нас. Мы благовествуем Царствие Божие, пришедшее в силе и вошедшее внутрь наших душ и нашей жизни. Бог, действующий в людях, и люди, служащие Богу в духе, есть Церковь. В Церкви, в ее Богочеловеческом организме,— смысл православного христианства, действенность евангельских обетований. И священник-педагог, который изнутри не соприкоснулся с тайной Церкви, несостоятелен.

Православие нельзя доказать, его можно лишь показать. Духовное образование, которое вы стремитесь получить здесь, лишь в одной своей части состоит из усвоения богословских знаний, то есть знаний о Боге. Главная же составляющая духовного образования есть сама духовность, то есть умение не говорить о Христе, о Церкви, а жить во Христе и в Церкви. Поэтому к духовному образованию, полагаю, вполне приложимы слова, сказанные ученым о гуманитарном образовании вообще: образование — это то, что остается в человеке, когда он забыл, чему его учили. Если вы забудете лекции, которые вы слушали здесь, но сохраните прежде всего любовь к Святой Православной Церкви, ее традициям и установлениям,

сохраните способность понимать и принимать нормы церковной и духовной жизни, сохраните дух святоотеческого богомыслия, значит, вы подлинно получили духовное образование. И здесь это образование закладывается в вас не только на лекциях, но и в молитве, на богослужении, в общении с насельниками Лавры, дискуссиях между вами самими.

Весь строй жизни Семинарии помогает вжиться в православный быт. Для меня, как и для вас, не секрет, что быт в Семинарии имеет немало недостатков. Не все лекции по-настоящему интересны, не все правила внутреннего уклада жизни нравятся студентам. Жизнь в Семинарии оказывается тяжелее, чем ожидалось при поступлении в нее. Но ведь всегда тяжесть жизненных обстоятельств создается не самими жизненными обстоятельствами, а нашим отношением к ним. Если мы проповедуем Крест и отсечение своей воли через послушание, а сами воспринимаем каждое конкретное послушание, даваемое нам, как нарушение неких наших прав и свобод, как вторжение в наш внутренний мир, значит, наши богословские знания остались в уме и не дошли до сердца. Но не научившись здесь послушанию и исканию воли Божией о нас, вы не сможете учить этому ваших будущих чад духовных. Вот и получается, что, не исполнив на деле того, что вы познали теоретически, вы не сможете быть подлинными наставниками. Вам надлежит быть именно наставниками, детоводителями ко Христу.

Прошли те времена, когда всех: и епископа, и старосту, и старушек, и уполномоченного — устраивал тихий батюшка-требоисполнитель. Сегодня надо не только удовлетворять религиозные потребности, но и уметь их пробуждать. Еще вчера убедительно звучали сетования священников-заочников, да и многих не по возрасту умудренных семинаристов, дескать, к чему нам все эти премудрости, моим бабушкам это не нужно.

На самом же деле, и вчера это было не очень убедительно, бабушкам, может быть, и не нужно знать глубины богословия, но молодому и искреннему священнику не может не быть интересно все, что связано с его верой, жизнью Церкви. Такая познавательная пассивность психологически понятна: юноша, окруженный на приходе старушками, лишенный общения со своими верующими сверстниками, отчужденный от активной церковной работы, привыкает считать мир приходских привычек тождественным Вселенскому Православию. И хотя такое мироощущение было почти неизбежным, оно не должно оставаться нормой. Врученное вам как пастырям слово Божие вы не имеете права не благовествовать. Надлежит вам дать ответ всякому спрашивающему о вашем уповании. И апостол Павел проповедовал афинским философам иначе, чем первомученик Стефан иудеям. Истина одна, предмет проповеди один — жизнь и спасение во Христе, но способы преподавания ее разным людям различны.

В Духовных школах будущие священники должны готовиться к великому второму оглашению Руси. Да, сегодня оглашение часто следует за Крещением. Тысячи людей приходят креститься, а многие ли из них остаются в Церкви? Таким людям проповедовать и легче, и труднее. Легче потому, что они таинственно, мистически более подготовлены к жизни во Христе, ибо искорка благодати уже есть в их сердцах. Но и сложнее, потому что им кажется, что они сделали все, что должен делать христианин, и что никакого долга перед Богом у них уже нет. Вам надлежит готовиться быть катихизаторами везде: в храме, в больнице, на кладбище, в армии, тюрьме, университете и в школе.

Новый Закон о свободе совести, принятый недавно Верховным Советом СССР, дает нам такое право. Должен вам пояснить, что Верховный Совет не согласился принять поправку, которая прямо разрешала бы организовывать в школах обучение вере. Такого прямого разрешения в Законе сейчас нет, но нет и запрета. И в соответствии с принципом «что не запрещено, то разрешено», преподавание вероучения в школах, институтах допустимо по просьбе родителей факультативно, вне программы народного образования. Кроме того, религиозным организациям дозволяется организовывать религиозное обучение в собственных помещениях и, что особенно для нас важно, в помещениях, предоставляемых им для этих целей. Значит, если школа согласна предоставить священнику помещение для катихизации, законом это дозволяется. Закон дает нам право на обучение, а Церковь и ваше призвание просто налагают на вас такую обязанность. Конечно, чем духовнее пастырь, тем меньшее значение имеют его образование и культура. Мы еще не достигли тех высот духа, когда любое наше слово проникает в сердце человека, споспешествуемое Благодатию Божией. Значит, нам надо заботиться о нашей культурности и образованности. Можно ли назвать духовно образованным пастыря, который в своих чадах выискивает прежде всего их грехи. Ориентация на поиск грехов и недостатков ближнего духовно нездорова. Священник должен искать лучшее в человеке и помогать лучшему, светлому, богообразному вырасти в полную меру. Лишь для этой главной цели священник может указать человеку на его грехи и заблуждения. Это — общий принцип духовной жизни.

А теперь перенесем его в область богословского образования. Ведь известно, что люди, приходящие сегодня к священнику, ждущие слова Церкви, больны не только обычными человеческими немощами. Они обуреваемы многими интеллектуальными страстями и псевдодуховностью. Готовы ли вы сегодня к пастырской работе с такими людьми? Семинарская привычка осуждать без анализа любое отклонение от Православия здесь мало поможет. Надо отличать здоровое в духовном искании встретившегося вам человека от гнездящейся болезни. В человеке пробудился духовный интерес, тяга

к религии. Должен ли священник при встрече прежде всего обличать такого человека за то, что тот еще не дорос до Православия, или же священник должен поддержать первые ростки пробудившейся духовности? Сколько людей из-за незнания православной традиции уходят сегодня в псевдомистические искания, секты и ереси. Но в громадном большинстве случаев они уходят не из-за сознательного противления истинам Церкви, а из-за незнания этой истины. И потому огульные осуждения делу не помогут. Нужен серьезный разговор, выяснение, чего ищет человек, как и что он пытается найти. Затем, раскрыв ему положительное содержание Православия, проповедник должен постараться показать, что подлинное удовлетворение духовной жажды он сможет найти лишь во Христе, лишь в Церкви, иначе мы уподобимся тому духовно нездоровому пастырю, который видит в своих чадах лишь грехи.

Священник — это пастырь, который ведет людей ко Христу. Это не контролер ОТК, который проверяет готовность изделий и, при их несоответствии стандарту, бракует. Думаю, что воспитанию в будущих пастырях такой мудрости, готовности смотреть на человека в его динамическом развитии, умению различать, идет ли человек ко Христу или удаляется от Него, служат те изменения в программе духовного образования, которые уже проводятся здесь в последние годы. Изучение философии, истории религий, человеческой культуры нужно вам именно в пастырской деятельности, ибо оно поможет глубже понять мир человеческой души, которая, по слову блаженного Августина, «не может успокоиться, пока не найдет своего Творца».

В нелегкое время Господь призывает вас к пастырству, к проповеди Евангелия. Чтобы преодолеть испытания и искушения, которые мир воздвигает перед вами сегодня, надо знать Православие, любить его, любить Церковь и строй ее жизни. А кроме того, надо любить людей. Эта двуединая любовь к Богу и людям вразумит вас и подскажет вашей пастырской совести то, что потребно для спасения вашего и вверенных вам душ. Только не угашайте духа, который привел вас сюда, овладевайте искусством находить во всем духовную пользу и учиться творчеству духовного делания, донесите это умение до людей, изголодавшихся по истине, будьте для верных образцом в слове, деле, житии, духе, вере, любви и чистоте. Великое значение имеет личный пример пастыря, жизнь которого по вере во многом является залогом успеха его проповеди.

Благодарю всех вас, и наставников и учащихся, за вашу готовность служить Святой Церкви Христовой. Всем вам да споспешествует Благодать Божия во всех делах ваших, и стремлениях, и трудах. Наставникам нужно преподать будущим пастырям и служителям Церкви Христовой, а учащимся воспринять семена веры, богословия.

Помощь Божия да сопутствует в ваших трудах, ради которых вы пришли сюда, и наставники, и учащие, и учащиеся!

Годичный акт в Московских Духовных школах

14 октября 1990 года, в день престольного праздника академического храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, в Московских Духовных школах состоялся традиционный годичный акт.

По сложившейся доброй традиции накануне праздника после Божественной литургии в храме была совершена панихида по всем начальствовавшим, учившим и учившимся, которую возглавил первый проректор МДА архимандрит Венедикт. В тот же день была отслужена лития у памятника почившим наставникам, а вечером совершено торжественное всенощное бдение.

В самый праздник, который совпал с воскресным днем, перед Божественной литургией в Покровском храме был отслужен молебен с водоосвящением.

Затем Божественную литургию совершили Высокопреосвященнейший архиепископ Александр, ректор Московских Духовных школ,

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II выступает на годичном акте в МДАиС

Преосвященнейшие епископы Керченский Анатолий и Аргентинский и Южноамериканский Марк, гости и преподаватели МДАиС в священном сане. Пели три академических хора. За литургией были рукоположены воспитанники МДС Николай Филозов — во диакона и иеродиакон Илия (Чураков) — во иеромонаха.

В торжествах приняли участие посланцы других Духовных школ: делегацию из Ленинграда возглавлял проректор ЛДАиС протоиерей Василий Стойков, из Одессы — преподаватель ОДС протоиерей Леонид Недайхлебов, из Минска — ректор МинДС архимандрит Константин (Горянов), из Киева — преподаватель КДС священник Михаил Брынчак. В богослужении и торжествах принял участие представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил.

К началу годичного акта прибыл Патриарх Московский и всея Руси

Архиепископ Дмитровский Александр, епископы Керченский Анатолий, Аргентинский и Южноамериканский Марк за богослужением в академическом храме

Алексий, впервые посетивший Московские Духовные школы в патриаршем достоинстве. Святейший Патриарх прибыл после совершения им Божественной литургии в соборе в честь Покрова Пресвятой Богородицы (храме Василия Блаженного) в Москве.

Торжественное собрание в Актовом зале началось пением тропаря праздника Покрова Божией Матери. В президиуме — Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, ректор Московских Духовных школ архиепископ Дмитровский Александр, епископы Керченский Анатолий, Аргентинский и Южноамериканский Марк, профессорско-преподавательский состав, почетные гости, среди которых были представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском архимандрит Гавриил, настоятель Богоявленского патриаршего собора протопресвитер Матфей Стаднюк, наместник Московского Данилова монастыря архимандрит Ипполит, наместник Введенской Оптиной пустыни архимандрит Евлогий (ныне епископ Владимирский и Суздальский), насельник Троице-Сергиевой Лавры игумен Максимилиан, представители Ленинградских, Одесской, Киевской и Минской Духовных школ, а также первый заместитель председателя Совета по делам религий при Совете Министров СССР М. А. Иволгин, уполномоченный Совета по Московской области Е. Е. Аверичев, председатель Загорского городского Совета народных депутатов Н. С. Демин, академик Б. В. Раушенбах.

Архиепископ Александр от имени профессорско - преподавательского состава и учащихся обратился к Его Святейшеству со словами приветствия:

— Ваше Святейшество! 7 июня текущего года Поместный Собор избрал Вашу Святыню Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Вместе со всей Полнотой нашей Церкви наставники и учащиеся наших Духовных школ приносили тогда в сердце своем благодарение Богу о явленной Им воле Его, *благой, угодной и совершенной* (Рим. 12, 2), о нашей Поместной Российской Церкви... Сегодня, в престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы и в день Вашего посещения Московских Духовных школ, мы имеем благоприятную возможность приветствовать Вас от имени профессорско-преподавательской корпорации и учащихся Московских Духовных школ и в знак глубокого и благоговейного почитания Вашей Святыни преподнести Вам настоящий приветственный адрес и икону Божией Матери.

В приветственном адресе сказано:

— Ваше Святейшество! Господь Пастыреначальник и Блюститель душ человеческих, избравший Вас с юных лет для служения Своей Святой Церкви, возвел ныне Вашу Святыню на великий и славный Московский Патриарший престол.

Московские Духовные школы, преемственно перешедшие под Ваш первосвятительский омофор, в лице своих наставников и учащихся приносят Вам свои поздравления с высоким избранием и в искреннем выражении чувства глубокого почитания и любви желают Вам Божией помощи и сил в Вашем святом служении Церкви и родному Отечеству.

В сознании всего христианского мира Вы — Глава многомиллионной Российской Церкви, Патриарх града Москвы и всей Православной России, первый по чести среди великого сонма архиереев нашей Поместной Церкви, Святейший Владыка и духовный Отец всего благочестивого верующего народа. В соответствии с древней апостольской традицией, Вы являетесь Первым Епископом страны, достойным преемником Митрополитов Киевских, Владимирских и Московских, продолжателем великого церковного служения Всероссийских Святейших Патриархов Тихона, Сергия, Алексия и Пимена, в Бозе почившего весной этого года.

Когда, оставшись без Патриарха, вся Православная Россия недоумевала, кого призовет Господь к новому патриаршему служению, Поместный Церковный Собор указал на Вашу Святыню, и Вы в глубоком сознании совершившейся над Вами Божественной воли смиренно приняли высокое избрание.

Весть о Вашем избрании облетела нашу страну и весь христианский мир, она наполнила светлой трепетной радостью сердца всех, кому близки и дороги судьбы Русской Церкви и Святого Православия. С искренними чувствами миллионов верующих людей, приветствовавших Ваше избрание, Московские Духовные школы соединяют свое единодушное «Аксиос!»

Вместе с благочестивой всероссийской паствой наставники и учащиеся Московских Духовных школ полагают своей приятной и любезной их сердцу обязанностью выразить Вам самую глубокую признательность и чувство искреннего и благоговейного почитания.

Выражая Вам нашу общую благодарность за Ваш приезд в Московские Духовные школы на наше академическое торжество, руководство Московских Духовных школ в сознании возложенных на него ответственных задач почитает своим неизменным долгом заверить Ваше Святейшество в том, что Московские Духовные школы будут всемерно стремиться исполнять свое высокое церковное предназначение в соответствии с целями церковного и пастырско-богословского образования в нашей Церкви.

От полноты любвеобильных и искренних чувств насельники и учащиеся Московских Духовных школ желают Вашему Святейшеству доброго здоровья, всесильной помощи Божией в Вашем высоком и славном патриаршем служении, благословенных успехов во всех Ваших делах и свершениях и многих благословенных лет!

В смиренном и глубоком почитании Вашего Святейшества от имени профессоров, наставников и учащихся Московских Духовных школ ректор Московских Духовных Академии и Семинарии архиепископ Дмитровский Александр.

В ответном слове Святейший Владыка призвал Московские Духовные школы принять активное участие в решении тех многочисленных задач, которые стоят перед Русской Православной Церковью.

Затем архиепископ Александр обратился к Святейшему Патриарху и присутствующим с речью, в которой, в частности, сказал, что сегодня *день подведения итогов минувшего, 1989/90 учебного года, наполненного важными событиями церковной и академической жизни, это день осмысления наших творческих путей, вклада в отечественную богословскую науку и в пастырство. Отмечая наш академический праздник, мы более глубоко сознаем нашу причастность к Духовной школе, наше церковное и пастырское призвание, наш христианский долг перед Святой Церковью и нашим Отечеством.*

С отчетным докладом за прошедший учебный год выступил проректор по учебной работе профессор М. С. Иванов. Минувший год, сказал докладчик, прошел в Духовных школах под знаком совершающихся в нашей церковной и общественной жизни преобразований и перемен, олицетворяющих собой процесс всеобщего духовного возрождения и обновления.

Преподаватели Московских Духовных школ, кроме учебно-педагогической деятельности, принимали активное участие в различных богословских, экуменических и миротворческих встречах, проходивших в нашей стране и за рубежом, свидетельствуя о Православии и внося весомый вклад в дело созидания мира.

Руководством, преподавателями и учащимися МДАиС было осуществлено более 100 встреч со студентами высших и средних учебных заведений, со школьниками и их родителями, с работниками библиотек, с представителями общественных, молодежных, благотворительных организаций, с журналистами центрального радио и телевидения, с представителями центральной и местной прессы и т. д.

Профессор Академии митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим избран народным депутатом СССР; доцент протоиерей Василий Фонченков — депутатом Моссовета; преподаватель протоиерей Николай Резухин — депутатом Загорского горсовета и преподаватель протоиерей Владимир Кучерявый — членом Загорской городской избирательной комиссии.

В отчетном году в Московской Духовной Академии защищены 2 магистерские диссертации, 19 кандидатских диссертаций, в их числе и диссертация профессорского стипендиата Болгарской Православной Церкви, и 8 дипломных работ. Академию окончило 23 человека; Семинарию — 102; по сектору заочного обучения Семинарию — 124 выпускника, Академию — 48, Регентскую школу закончило 20 выпускниц и представитель Польской Православной Церкви.

Наряду с учебной программой, важное место в Московских Духовных школах уделялось общеобразовательной программе и программе мероприятий общекультурного характера. В рамках этой программы в течение года были прочитаны следующие курсы: «Христианство и культура», «Христианство и литература», а также 14 лекций о жизни нашего государства. Профессор из Канады Д. В. Поспеловский прочитал 6 лекций о церковных событиях XX века. Была организована встреча учащихся с вдовой выдающегося отечественного мыслителя А. Ф. Лосева.

За период с 1 сентября 1989 года по 31 мая 1990 года МДАиС посетили 1239 делегаций в количестве 19 106 человек; в том числе премьер-министр Польши Тадеуш Мазовецкий, королева Испании София, госсекретарь США Джеймс Бейкер в сопровождении министра иностранных дел СССР Э. А. Шеварднадзе, принцесса Великобритании Анна.

Затем секретарь Совета Академии профессор архимандрит Платон выступил с актовой речью на тему «Церковь и русское историческое развитие». После этого собравшиеся с огромным вниманием выслушали слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Слово опубликовано выше.

С поздравлениями в адрес Московских Духовных школ выступили посланцы других Духовных школ. Они зачитали приветственные адреса и вручили их вместе с памятными подарками ректору. Секретарь Совета Академии архимандрит Платон огласил поступившие на имя ректора приветственные телеграммы.

Официальная часть акта завершилась выступлением ректора архиепископа Александра:

— Ваше Святейшество! Ваши Высокопреосвященства, глубокоуважаемые гости, наставники и учащиеся Московских Духовных школ! Позвольте выразить вам нашу сердечную благодарность за то, что вы своим присутствием почтили наш академический праздник. В этот праздничный день мы испытываем глубокое удовлетворение тем, что имели возможность собраться нашей общей школьной семьей на традиционное академическое торжество.

В истории Московских Духовных школ было много прекрасных и светлых дней. Но этот день войдет в нашу академическую летопись как особый, благодатный и знаменательный день. Сегодня Вы, Ваше Святейшество, впервые в Вашем новом достоинстве Святейшего Патриарха Московского и всея Руси прибыли к нам, чтобы Вашим присутствием придать нашему празднику полноту, высокоторжественный характер и особый благодатный смысл. На всех нас произвело глубокое впечатление Ваше слово, в котором Вы подчеркнули уникальность и исключительную историческую значимость текущего и переживаемого нами момента для судеб Церкви и нашего Отечества. Указав на новые открывающиеся перед нашей Церковью перспективы служения обществу, на ее широкие возможности, права и свободы, гарантированные Законом о свободе со-

вести, Вы соотнесли эти новые условия в миссии Церкви с высокой церковной ответственностью ее пастырей и всего народа Божиего в целом. Наконец, Ваша забота о Духовных школах, о нравственном облике учащихся, о канонической дисциплине в Церкви обязывает нас глубоко и внимательно задуматься над этими вопросами в нашем духовном образовании. Выражая Вам чувства глубокой признательности и благодарности за Ваше отеческое наставление, мы полагаем нашим долгом заверить Вас в том, что будем считать для себя программными все Ваши указания, советы и предначертания.

Особую радость доставляет участие в нашем торжестве посланцев Духовных школ нашей Поместной Церкви. Находясь под самыми светлыми впечатлениями нашего праздника, с чувством благодарности Богу за все Его великие и богатые милости, ниспосланные Московским Духовным школам в обозреваемый нами период, и в смиренном уповании на Его неоскудевающие милости в будущем, мы завершаем наше праздничное торжество, наш годичный академический акт.

Вторая часть торжественного акта состояла из концерта духовных песнопений в исполнении хора учащихся под управлением профессора архимандрита Матфея (Мормыля).

В профессорском зале состоялся торжественный прием, на котором присутствовали Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Преосвященные Владыки, гости, преподаватели и сотрудники Московских Духовных школ.

Священник
Александр ЧЕСНОКОВ,
преподаватель МДС

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Нижегородская епархия

Тысячи паломников собрались во вновь освященном Троицком соборе Дивеева в день обретения честных мощей преподобного Серафима Саровского. Это было первое празднование памяти святого в Дивеевской обители с момента ее закрытия в 1927 году.

Торжества возглавил Высокопреосвященный Николай, архиепископ Нижегородский: Вечером 31 июля 1990 года после чтения акафиста преподобному Владыка Николай обратился к молящимся с кратким словом, в котором выразил радость по поводу возможности свободного прославления дивного угодника Божия. Затем началось всенощное бдение. По его окончании до самого утра совершалось Таинство Исповеди, так как большинство паломников изъявили желание причащаться в день праздника.

1 августа за торжественной литургией была совершена хиротония диакона Георгия Куликова во иерея. В конце литургии Владыка Николай обратился к верующим с архипастырским словом. Он кратко изложил житие преподобного Серафима, избранника Божия, который духовно укреплял множество людей во всей России. «В наше время смут и нестроений,— сказал Владыка,— особенно актуальны слова преподобного Серафима: «Стяжи дух мирен, и тогда вокруг тебя спасутся тысячи». Каждый должен стремиться стать миротворцем, только тогда и возможно утверждение мира и спокойствия».

Затем был совершен молебен преподобному Серафиму и крестный ход вокруг Троицкого собора.

Иеромонах КИРИЛЛ

Орловская епархия

12 июля 1990 года в г. Брянске состоялись приуроченные к престольному празднику торжества по случаю освящения после реставрации колокольни и куполов храма во имя первоверховных апостолов Петра и Павла.

Духовенство и множество верующих тепло встретили прибывшего на торжества епископа Орловского и Брянского Паисия. Архипастыря приветствовал бывший настоятель храма протоиерей Евгений Самойлик. В этот день отцу Евгению, отдавшему служению Церкви 59 лет, Владыка Паисий выразил благодарность и пожелал помощи Божией и крепости сил пребывания на покое.

Храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла

По окончании литургии был совершен крестный ход вокруг храма.

25 июля, в день празднования в честь иконы Божией Матери «Троеручица», Преосвященный Паисий освятил колокольню Введенского храма в древнем городе Болхове, восстановленную трудами и заботой настоятеля протоиерея Геннадия Черкасова. Архипастырь поблагодарил всех, кто трудился на восстановительных работах и помогал святому делу своими пожертвованиями.

2 сентября в Иоанно-Предтеченском храме г. Орла была совершена панихида об упокоении души писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Перед началом богослужения настоятель храма протоиерей Иоанн Троицкий в кратком слове выразил радость по поводу первой церковной молитвы о великом земляке. О панихиде объявляли местное радио и телевидение, а храм был переполнен почитателями таланта И. С. Тургенева.

Пензенская епархия

4 июня 1990 года, в День Святого Духа, архиепископ Пензенский и Саранский Серафим совершил Божественную литургию в Троице-Сканове женском монастыре, находящемся в 160 км от Пензы, недалеко от рабочего поселка Наровчат, открытом в начале 1990 года.

В основанном в начале XVII столетия монастыре осталось несколько зданий: собор, колокольня, два храма, а также хозяйственные помещения, построенные в конце XVIII — середине XIX века. Все архитектурные сооружения требуют больших реставрационных работ, необходимо проложить коммуникации. В некоторых зданиях еще живут рабочие местного совхоза.

Главный храм монастыря — Троицкий собор — двухэтажный. Нижний зимний храм освящен в честь Успения Божией

Матери, а верхний — во имя Живоначальной Троицы.

В храме верхнего этажа частично сохранилась стенная живопись. Собор и колокольня 50-метровой высоты, несмотря на отсутствие покрытий и глав, поражают своим величием.

В 9 часов утра под звон монастырских колоколов архиепископа Серафима встретили хлебом-солью и цветами сестры святой обители во главе с настоятельницей монастыря монахиней Митрофанией (Перетягиной).

Во время малого входа архиепископ Серафим возвел настоятельницу монастыря монахиню Митрофанию в сан игумении, а по окончании литургии вручил ей игуменский жезл.

В своем архипастырском слове Владыка призвал сестер обители и многочисленных прихожан приложить все силы к скорейшему восстановлению древней обители, чтобы она вновь стала духовной врачебницей для тех, кто с надеждой обращается к Церкви.

После богослужения архиепископ Серафим преподал сестрам обители и молящимся свое архипастырское благословение.

Архимандрит ***ВАРСОНОФИЙ***

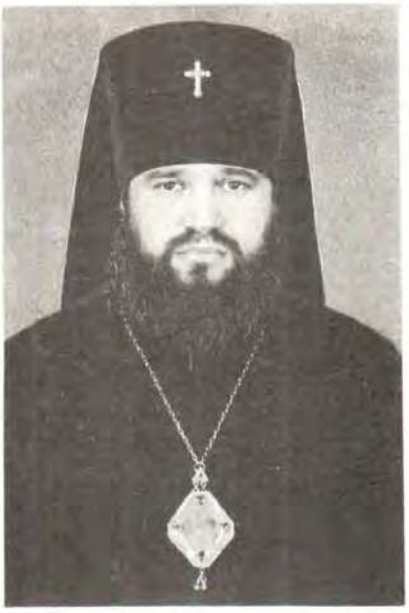
Архиепископ Ставропольский и Бакинский АНТОНИЙ

Как уже сообщалось, 4 декабря 1989 года после непродолжительной тяжелой болезни на 51-м году жизни скончался Высокопреосвященный Антоний, архиепископ Ставропольский и Бакинский.

Архиепископ Антоний (в миру Александр Михайлович Завгородний) родился 12 сентября 1938 года в г. Кисловодске. В 1956 году по окончании средней школы поступил в Ставропольскую Духовную Семинарию, затем — в Ленинградскую Духовную Академию, которую закончил со степенью кандидата богословия. 10 августа 1961 года был пострижен в монашество с наречением имени Антоний, в честь преподобного Антония Печерского, и рукоположен во иеродиакона. По окончании Академии в 1964 году был рукоположен во иеромонаха в Иоанно-Богословском храме Ленинградской Духовной Академии и назначен настоятелем Тихвинского храма г. Тихвина Ленинградской епархии.

30 марта 1967 года возведен в сан архимандрита и назначен начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. По окончании послушания в Святой Земле с 1970 по 1975 год служил на приходах Ленинградской епархии. 3 августа 1975 года был хиротонисан во епископа Ставропольского и Бакинского.

С первых же дней ставропольская и бакинская паства полюбила Владыку Антония как своего духовного отца, горячего молитвенника, ревностного архипастыря. Владыка Антоний сумел снискать глубокое уважение и любовь в сердцах верующих епархии. Вся его жизнь, преданность традициям Православной Церкви, молитвенность стали высоким примером для подражания.

Архиепископ Антоний неуклонно совершал торжественные богослужения не только в кафедральном соборе г. Ставрополя, но и по всей епархии. 14 лет он был ее душой и сердцем. С момента назначения Владыки Антония на Ставропольскую кафедру сразу же началось строительство молитвенных зданий и храмов, подготовка целого поколения молодых священнослужителей. Все это давало ему полное право сказать вместе с апостолом Павлом: *Благодатию же Божиею есмь, еже есмь: и благодать Божия, яже во мне, не тща бысть со мною* (1 Кор. 15, 10).

Во всей жизни Владыки с поразительной ясностью прослеживается рука Промысла Божия, проведшая его по пути служения Церкви Божией от пономаря до архиерея. Он твердо и неуклонно шел этим путем как истинный ученик Христов, как преданный сын Русской Православной Церкви и верный сын Родины.

Архиепископ Антоний активно и плодотворно участвовал в различных сторонах внешней деятельности Русской Православной Церкви, включая богословские собеседования. Он ревностно осуществлял миротворческое служение в нашей стране и за ее пределами по заповеди Христа Спасителя: *Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими* (Мф. 5, 9).

В речи при наречении во епископа Владыка Антоний сказал: «Добрым епископским служением надлежит мне воздать Богу за все Его милости». Свое обещание Владыка выполнил с честью. Он был воистину *светильник горящий и светящий* (Ин. 5, 35).

Владыка Антоний успел осуществить и свою заветную мечту — в апреле 1989 года было открыто Ставропольское Духовное училище. Чувствуя, вероятно, что дни его земной жизни приближаются к концу, Владыка очень спешил, чтобы увидеть свое детище — Духовную школу. Незадолго до смерти Владыка Антоний высказывал надежду на преобразование Духовного училища в Ставропольскую Духовную Семинарию.

Заботами ныне здравствующего Высокопреосвященнейшего митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона заветная мечта покойного архипастыря исполнилась — училище преобразовано в Духовную Семинарию.

Отпевание Владыки Антония было совершено в Андреевском кафедральном соборе г. Ставрополя 6 декабря при участии клириков Ставропольской и Бакинской епархии и огромном стечении молящихся. Чин отпевания совершили архиепископ Краснодарский и Кубанский Исидор и епископ Азовский Сергий, викарий Ростовской

епархии. Надгробное слово произнес Владыка Исидор, который лично знал почившего. Он высоко отозвался о его архипастырских трудах, направленных на благо Святой Православной Церкви, на устроение всей церковноприходской жизни, на подготовку церковнослужителей.

Согласно завещанию почившего архиепископа Антония, тело его было погребено в склепе под колокольней вновь выстроенного Духовного училища на территории Андреевского кафедрального собора. Исполнилось желание покойного быть всегда с учащими и учащимися... Ежедневно его могилу посещают прихожане и учащиеся основанного им училища, приносят цветы, возжигают свечи и возносят теплые молитвы об упокоении его души.

Митрофорный протоиерей
Петр САВЕНКО,
протоиерей Михаил МАНСУРОВ

Протоиерей Александр Мень

9 сентября 1990 года в 6.30 утра по дороге в храм изуверски, ударом топора, был убит протоиерей Александр Мень, настоятель Сретенского храма в Новой Деревне близ г. Пушкино.

Протоиерей Александр Мень родился в Москве 22 января 1935 года в семье главного инженера. Его мать Елена Семеновна и ее сестра В. Я. Василевская были духовными детьми известного московского архимандрита Серафима (Батюкова; † 1943), бывшего настоятеля храма Кира и Иоанна на Солянке. После смерти архимандрита Серафима духовным воспитанием мальчика занималась схиигумения Мария, проживавшая в Загорске и открывшая в частном доме небольшой женский монастырь. Здесь царил тот светлый, радостный дух, который монахини унаследовали из Дивеевской обители, созданной преподобным Серафимом Саровским.

Детство и юность отца Александра протекали в церковной, строго православной обстановке. Позже он вспоминал: «К 10 классу самостоятельно прошел курс Семинарии. Много читал святых отцов и Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, блаженного Августина, «Добротолюбие», а также писания святого Феофана Затворника. С 1950 года познакомился с трудами Владимира Соловьева, и с тех пор он стал моим учителем. Вл. Соловьев соединил во мне веру и отцов Церкви с философским мышлением.

Из богословов больше всего обязан русской религиозной мысли: Н. Бердяеву, Н. Лосскому, отцу Павлу Флоренскому, отцу Сергию Булгакову, С. Франку. Очень ценил Сергея Трубецкого. В 50-х годах много читал старых философов: Спинозу, Декарта, Лейбница».

В этот период на отца Александра оказали большое влияние прихожане храма Святителя Николая на Маросейке, в 20-е годы окормлявшиеся у отца Алексия Мечева, а после его смерти — у его сына, отца Сергия, погибшего в сталинских лагерях.

Из старшего поколения отец Александр всегда выделял троих: священника, своего наставника и духовника — Бориса Александровича Васильева (1899—1976); доктора химических наук Николая Евграфовича Пестова, устраивавшего у себя дома занятия для детей, на которых постигались основы христианства, изучалась история Церкви; и еще одного из «маросейских» — Сергея Иосифовича Фуделя, сына известного в дореволюционный период священника Иосифа Фуделя, талантливого духовного писателя, чьи труды еще ждут своего исследователя. Эти люди сумели создать такую духовную и интеллектуальную обстановку, в которой дарования юноши развились во всей полноте.

Под влиянием священника Бориса Васильева, этнографа и биолога, юноша после окончания школы избирает изучение биологии и поступает в Московский пушно-меховой институт на факультет биологии. Еще в юношеские годы он решил избрать священническое служение и хотел после окончания института и трехгодичной отработки поступать в Духовную Семинарию. В этом решении его поддерживал тогдашний инспектор Московской Духовной Академии А. В. Ведерников, который помогал талантливому юноше. В 1955 году факультет института перевели в г. Иркутск. Студент Александр активно занимается в институте, а вечерами работает истопником в Иркутском епархиальном управлении. В этот период он самостоятельно изучает курс Духовной Академии, чтобы после окончания института поступить туда. Об этом была достигнута договоренность с тогдашним инспектором Московской Духовной Академии архимандритом Леонидом (Поляковым; впоследствии митрополит Рижский и Латвийский; † 1990).

В 1958 году он был отчислен из института, когда стало известно о его работе в епархиальном управлении. После возвращения в Москву А. В. Ведерников предста-

вил Александра Меня митрополиту Крутицкому и Коломенскому Николаю (Ярушевичу; † 1961). По благословению Владыки Николая 1 июня 1958 года епископом Можайским Макарием (Диевым; † 1960) он был посвящен во диакона в храме Ризоположения на Донской улице и направлен в приход села Акулово под Москвой. Тогда же поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1960 году. Его духовником в студенческие годы был отец Николай Голубцов, известный московский священник, посвятивший свою жизнь окормлению творческой интеллигенции. К этому служению он готовил и отца Александра, которого благословил подать прошение о принятии сана священника. 1 сентября 1960 года в Донском монастыре рукоположение во иерея совершил епископ Можайский Стефан (Никитин; † 1963), также воспитанник «маросейской» общины. Отец Александр был назначен в Алабино Московской епархии сначала вторым священником, затем настоятелем Покровского храма. В этот храм пришли его первые прихожане, там появилась возможность реализовать хозяйственный и административный талант. В 1964 году отец Александр был переведен вторым священником в Тарасовку.

С 1959 года начались его первые публикации в «Журнале Московской Патриархии», почти целиком был опубликован первый вариант «Сына Человеческого», книги, посвященной жизни Господа нашего Иисуса Христа. В эти же годы отец Александр реализует давние замыслы: он создает цикл трудов, в которых прослеживает духовную эволюцию человечества. В годы служения в Алабино были созданы книги: «Истоки религии», «Магизм и единобожие», «У врат молчания» и новый вариант «Сына Человеческого». В Тарасовке он написал четвертый том: «Дионис. Логос. Судьба», а также переработал первые три тома. В этот же период он создает книгу «Небо на земле», посвященную смыслу православного богослужения.

С 1964 по 1968 год учился в Московской Духовной Академии. Кандидатская диссертация посвящена монотеизму и дохристианским религиям. Во время учебы в Академии большое влияние на него оказали профессора: протоиерей Александр Ветелев и М. А. Старокадомский.

В Тарасовку к нему начали стекаться прихожане — молодежь и интеллигенция. В 1970 году его переводят в храм Сретения Господня в Новую Деревню близ г. Пушкино. Еще в годы служения отца Александра в Тарасовке в Брюсселе неожиданно для него выходят сначала первое издание «Сына Человеческого», а затем и второе. В этом же издательстве, «Жизнь с Богом», выходит и книга «Небо на земле». Годы служения в Новой Деревне были наиболее продуктивными как в творческом плане, так и в пастырском. Вокруг отца Александра формируется община, которая к концу его жизни достигла нескольких тысяч человек. Это были в основном представители творческой интеллигенции из Москвы, Ленинграда, Ташкента, Харькова, Новосибирска, Дальнего Востока.

В годы застоя он организует катихизические кружки, которые готовили оглашенных к принятию крещения. Параллельно работали детские кружки, в которых изучалось Священное Писание, история Церкви. Все это не могло не вызывать раздражения властей, со стороны которых отец Александр испытывал постоянное давление. В 1986 году газета «Труд» опубликовала пасквиль под названием «Крест на совести», в котором стремилась очернить деятельность отца Александра.

В годы перестройки отец Александр начинает активно выступать сначала в небольших аудиториях, а затем предпринимает усилия по созданию Православного университета в Москве. В 1989—1990 годах его лекции собирали сотни людей. Им и его прихожанами были прочитаны курсы по истории Церкви, как древней, так и новейшего периода, курс экзегетики, экклезиологии. В последние годы своей жизни он успел подготовить и представить на степень магистра богословия огромный труд — семитомный «Словарь по библиологии». Аналога этому «Словарю» нет.

Сам он так определял свои задачи: «Основными идеями и задачами моими за последние 35 лет были, кроме пастырской работы, синтез Библии и науки, в том числе исторической, и церковная историософия в свете Евангелия. Эти темы были подсказаны жизнью (противоречиями этих начал) и векторами, указанными Владимиром Соловьевым».

Отец Александр глубоко верил в духовный потенциал России и Русской Православной Церкви. С симпатией относясь к католичеству, он всегда оставался верным сыном Русской Православной Церкви, православным богословом. Его духовное наследие огромно. Уже сейчас мы можем говорить не менее чем о двадцати томах, созданных им в течение сравнительно недолгой жизни. Последние его годы отмечены небывалой работоспособностью: им были завершены давние замыслы — написана «Библия для детей», создан новый вариант «Сына Человеческого», написан сценарий фильма «Жизнь после жизни» для Свердловской киностудии, предпринята попытка переработки «Словаря по библиологии».

За ревностное служение Церкви Христовой Святейшим Патриархом Алексием I отец Александр Мень был награжден наперсным крестом и саном протоиерея, Святейшим Патриархом Пименом — палицей, крестом с украшениями и митрой. В 1989 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий назначил отца Александра настоятелем Сретенской церкви в Новой Деревне Пушкинского района Московской области.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II создана церковно-богословская комиссия по наследию протоиерея Александра Меня. Ей предстоит изучить и подготовить к печати его основные труды. Подлинная оценка и признание заслуг протоиерея Александра Меня еще впереди, но уже сегодня можно сказать, что его мученическая кончина увенчала исповеднический подвиг его жизни. Духовная эстафета, которую он принял от своих наставников — исповедников и мучеников начала века,— была пронесена им с честью.

11 сентября, в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, чин отпевания отца Александра под открытым небом в ограде Сретенского храма совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении многочисленных клириков епархии при стечении тысяч верующих.

Митрополит Ювеналий огласил текст соболезнования, присланного на его имя Святейшим Патриархом Алексием II:

— С глубокой печалью воспри-

нял скорбную весть о кончине отца Александра. Выражаю свое глубокое соболезнование семье, духовным чадам и прихожанам храма, в котором проходил почивший свое пастырское служение.

По человеческому разумению, казалось бы, только сейчас и настало время, когда талант отца Александра как проповедника слова Божия и воссоздателя подлинно общинной приходской жизни и мог раскрыться во всей своей полноте. Увы, сложилось иначе — Господь призвал его совершить священнотаинственное служение к Себе.

В своем богословском дерзновении отец Александр иногда высказывал суждения, которые без специального рассмотрения нельзя охарактеризовать как безусловно разделяемые всей Полнотой Церкви. Что ж, «надлежит быть разномыслиям между вами, дабы явились искуснейшие» (1 Кор. 11, 19).

В памяти людей и Церкви, верю, останется то немалое, что отец Александр реально сделал для них. Много молитвенников по себе оставил отец Александр. К их молитвам о его упокоении в недрах Авраама, Исаака, Иакова присоединяем и мы свою молитву. Вечная ему память!

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

Отпевание отца Александра Меня совершает митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

В своем надгробном слове Владыка Ювеналий сказал:

«Дорогие братья и сестры!

Нас собрала сегодня глубокая скорбь по случаю безвременной кончины усердного пастыря, путь которого в храм в воскресный день пресек убийца. Все мы вспоминаем сегодня слова Господа: *Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить* (Мф. 10, 28).

С семьдесят седьмого года я как правящий архиерей Московской епархии разделял с отцом Александром его тревоги, радости, пастырские заботы и усердное служение. Мне запомнились несколько продолжительных бесед с ним в разные периоды его пастырского служения. Всегда передо мной был пастырь с глубоким призванием, живой веры, бескомпромиссно совершающий служение Святой Христовой Церкви, веровавший в Промысл Божий и Его всесильную помощь. Каждый из нас избирает различные пути в пастырском служении. Отец Александр был блестящим проповедником Евангелия Христова, для которого не было своих и чужих, близких и далеких. Его незлобивое, любящее сердце принимало всех людей.

Я помню одну из последних бесед с отцом Александром, когда он с глубоким восторгом говорил о тех возможностях, которые сегодня открылись для Церкви. И я спросил его тогда: «Вы популярный человек. Почему же Вы не баллотировались в народные депутаты?» И он мне ответил со свойственной ему искренностью и детской простотой: «Владыка!

Митрополит Ювеналий читает заупокойное Евангелие

Когда нам заниматься политикой? Сегодня мы имеем возможность день и ночь слово Божие проповедовать, и я полностью отдал себя этому». Он был и в школах, и на заводах, и в больших рабочих аудиториях, и среди интеллигенции. Проповедуя учение Господа нашего Иисуса Христа, спасшего мир, отец Александр находил понятные всем слова. Несмотря на то, что сегодня открываются большие возможности для Церкви, мы переживаем сейчас и трудные времена, когда бродячие проповедники, самозваные учителя, врываются в ограду Церкви Христовой, кощунственно надевают на себя церковные или монашеские одежды и хотят подменить иерархию церковную и разрушить церковное единство.

Сегодня, когда мы окружаем гроб подлинного пастыря, любившего Церковь, бывшего ей верным до последнего дня, отдавшего все свои силы и знания, я думаю, все мы во имя этой страшной жертвы и потери, которую понесла Церковь, будем едины, едины в том стаде, которое собрал Христос! Будем своей жизнью свидетельствовать, что мы — преданные сыны и дочери Святой Церкви и Господа нашего Иисуса Христа!

Всем вам, возлюбленные братья и сестры, приношу слово утешения. Я верю, что Господь за тот подвиг, который пронес через свою жизнь отец Александр, примет его в Свои Небесные обители, где нет уже ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но где пребывает жизнь бесконечная».

После отпевания протоиерея Александра Меня митрополит Ювеналий вновь произнес слово:

«Дорогой отец Александр!

Обращаюсь с последним словом к тебе как к живому, потому что перед Богом нет мертвых, перед Богом все живы, особенно те, которые несли миру слово жизни. Твой гроб обступают те, кто захотел сегодня принести тебе дар любви, возложить к нему словесный венок молитвы, потому что нет ничего на земле выше, чем общение с Богом в молитве. Сегодня мы все говорим тебе: «Блажен путь, воньже идеши днесь, душе, яко уготовася тебе место упокоения».

Там, как некогда в храме у престола Божия, ты будешь иметь еще большее дерзновение перед Престолом Владыки Христа, молясь о твоих духовных чадах, а они будут возносить о тебе сердечную молитву. Вечная память тебе, возлюбленный брат во Христе. Аминь».

Погребен протоиерей Александр Мень в ограде Сретенского храма в Новой Деревне.

18 октября 1990 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий у могилы протоиерея Александра Меня перед панихидой, в 40-й день после его кончины, произнес слово:

«Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! 40 дней прошло с тех пор, когда рука убийцы остановила жизнь служителя Господа нашего Иисуса Христа, ранним утром в воскресный день направлявшегося к храму Божию. Это убийство потрясло буквально весь мир, оно остановило священника на пути к храму, но не смогло остановить шествие к вере многих и многих людей. Сама смерть, погребение отца Александра привели в эти дни к вере в Бога множество людей. И если всю свою священническую жизнь отец Александр приводил народ к Церкви, то эти 40 дней были сплошной проповедью о Христе, Спасителе нашем. Много можно было бы говорить о пастырском и проповедническом подвиге этого великого священника, но я хочу указать на самое главное, что было в нем,— он в нашем буквально обезбоженном мире находил путь к сердцам своих современников и открывал им тайны Царствия Божия, Самого Христа, Божию силу и Божию премудрость (1 Кор. 1, 24).

Я выражаю глубокое соболезнование матушке отца Александра Наталии Федоровне, всем его близким и вам, осиротевшим духовным детям, которых своим благовестием, выражаясь словами апостола Павла, родил отец Александр (1 Кор. 4, 15). Пусть же этот святой храм, эта дорогая для всех нас могила всегда соединяет вас в исповедании Господа нашего Иисуса Христа, в преданности Святой Христовой Церкви и в духовном шествовании ко спасению. По нашей христианской вере в 40-й день Господь определяет вечную судьбу усопшего. Мы глубоко верим и молимся об этом, что Господь принял усердный пастырский и проповеднический подвиг отца Александра, увенчанного мученичеством, и сподобил его Царства Небесного, и поэтому с духовной радостью мы обращаемся к нему сегодня словами Пророка Божия Исаии: Да возрадуется душа твоя о Господе (Ис. 61, 10). Сегодня для отца Александра самым дорогим и необходимым является наша сердечная молитва о упокоении его души».

Воспоминания об отце Александре его духовных чад

Когда разрушены основания, что́ сделает праведник? (Пс. 10, 3)

Убит отец Александр Мень. Россия потеряла проповедника слова Божия именно в тот момент, когда его могли услышать миллионы людей. Он выступал по радио и телевидению, журналы и издательства начали печатать его статьи и книги.

Отец Александр обладал блестящими способностями и эрудицией, неистощимой душевной щедростью. Ему были одинаково присущи и стремление к самоотверженному пастырскому служению, и писательский талант, и дар устной речи. Но главная тайна его уникальной личности не во множестве дарований, а в глубокой и полной преданности разума, души и воли Богу. Это могут засвидетельствовать все, кто имел счастье его знать.

Аскетические пути отца Александра остались прикровенными. Окружающие приобщались уже к плодам его духовной победы, входили в облако света, любви и радости, в котором он всегда пребывал. Несомненно, его связь со Христом была постоянной и сокровенно-личной. Отец Александр начал свое пастырское служение в то время, когда волна интеллигенции, молодежи пришла в Церковь. Его миссионерский подвиг связан прежде всего с воцерковлением интеллигенции. Он умел помочь человеку сделать первые шаги, преодолеть культурные, социальные, национальные предубеждения. Один Господь ведает, скольких людей он крестил и привел в Церковь.

Церковная среда, сложившаяся вокруг отца Александра Меня, была поистине уникальна. Здесь встречались люди совершенно разных возрастов, разных социальных слоев. Простые приходские бабушки молились в его храме рядом со студентами, профессорами, представителями интеллектуальной элиты. Часто к нему приезжали из Европы, даже в трудные времена. Важнейший талант отца Александра состоял в умении собирать вокруг себя людей удивительно разных, объединять их, что является настоящим подвигом в наше время, когда наблюдается стремление к разделению. Особенно велика роль отца Александра в воцерковлении, приобщении к Православию людей еврейской национальности. Среди его паствы в полной мере преодолевалась русско-еврейская конфронтация, губительная для современного российского общества. И здесь, как и во всем, отец Александр был прежде всего миротворцем. В одном из своих предсмертных писем он писал: «Я мечтаю о том, чтобы разномыслие не приводило к насилию».

Служение отца Александра было поистине апостольским. Его лекции собирали полные аудитории. Его книги читали в нашей стране и за рубежом. Он свидетельствовал о Христе словом и делом, всей своей личностью. В наше время, когда забыты божественные заповеди и поколеблены нравственные устои жизни, он обращался ко всем находящимся «в сени смертней», и многие, прежде не причастные к духовной жизни, начинали слышать зов Божий и приходили в Церковь. Отец Александр следовал апостолу Павлу своей пламенной верой и преображенным в Боге умом, которые и делали его «человеком мира» (по слову архиепископа Парижского кардинала Ж.-М. Люстиже). Мощь духовного горения и сила слова уподобляли отца Александра ветхозаветным пророкам. В его трудах по библеистике пророческая тема звучит наиболее личностно и максимально приближенно к вдохновенному первоисточнику.

Думается, можно с уверенностью утверждать, что в историю Русской Церкви отец Александр Мень войдет как крупнейший духовный просветитель нашего времени.

Основой и центром всего в отце Александре была любовь. Она присутствовала всегда — в исповеди, беседе, в общении с ближними и дальними, с верующими и неверующими, распространялась не только на людей, но и на животных, на весь тварный мир. Он с равным вниманием относился к духовным, душевным и физическим нуждам людей. Весь круг человеческой жизни, от рождения до смерти, представлялся ему целостным и сакральным — это древнее мироощущение совершенно органически воплотилось в отце Александре. В нем русское Православие слилось с эллинско-иудейским средиземноморским началом, усвоенным нашей Церковью через Византию. Наследник отца Алексия Мечева и отца Николая Голубцова, отец Александр Мень старался на практике осуществлять наши вековые церковные традиции. Конечно, не все богословские мнения отца Александра бесспорны. Но даже то, что в этих воззрениях побуждает к спору, выражает стремление покойного к творческому претворению православного наследия. В отце Александре промыслительно соединились узкий путь спасения и широкий путь творчества.

Пока человек жив, масштабы его личности до конца не измеримы. Мученическая кончина отца Александра Меня явила нам его истинную величину. Его гибель есть знак победы злых, темных сил над светлыми, варварства над просветительством. Но, как и всегда, эта временная победа зла — мнима. Жертвенная жизнь отца Александра неизбежно принесет духовные плоды.

Вы — свет мира... Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 14, 16).

Е. и С. АЛЕКСАНДРОВЫ
и другие духовные чада

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРОПОВЕДИ

Виссарион (Нечаев), епископ Костромской

Епископ Виссарион (в миру Нечаев Василий Петрович) родился 13 марта 1822 года в селе Каледине Тульской губернии. Богословское образование, начатое в Тульской Семинарии (1838—1844), завершил в Московской Духовной Академии (1844—1848). По окончании Академии занимался преподавательской деятельностью в Духовных школах. 8 декабря 1853 года рукоположен во священника, а через два года направлен на церковноприходское служение в московский храм Святителя Николая в Толмачах. Здесь зарекомендовал себя как опытный проповедник-катихизатор. С 1860 года активно сотрудничает в журнале «Душеполезное чтение», и в 1866 году становится его редактором-издателем. Многочисленные статьи, помещенные им в этом журнале, впоследствии составили 12 сборников научно-богословского содержания.

Вдовство предопределило дальнейший путь протоиерея Василия Нечаева. 8 июня 1889 года в церкви Троицкого подворья в Москве он пострижен в монашество и возведен в сан архимандрита, а в конце июля архимандрит Виссарион хиротонисан митрополитом Московским Иоанникием во епископа Дмитровского. С 1891 года до самой кончины, которая последовала 30 мая 1905 года, управлял Костромской епархией.

Полувековая проповедническая деятельность епископа Виссариона имеет два периода: московский и костромской.

Гомилетическое наследие первого периода составляют слова и речи, произнесенные в приходской церкви, в братстве Святителя Николая, в противораскольническом братстве святителя Петра, митрополита. В них проявились отличительные особенности его как разностороннего, хорошо образованного публициста. Действительно, проповеди московского цикла носят преимущественно общественно-публицистический характер. По мнению современников, «давая свободу выражению горького чувства недовольства духом века, автор, однако, старался быть правдивым в своих обличениях, избегал резкого и сурового тона, который только раздражает обличаемых, а не назидает».

Проповедническое наследие епископа Виссариона в костромской период представляет строго разработанную систему годичных циклов поучений. Следует отметить, что проповеднический круг органически вплетается в дидактическую систему Церкви, состоящую из круга евангельских и апостольских чтений, круга литургических песнопений, круга уставных чтений. Каждый из девяти годичных циклов проповедей епископа Виссариона, созданных в костромской период, помогает богословски осмыслить тот или иной дидактический цикл церковного учительства. Например, во всех девяти циклах на праздник Богоявления темы не повторяются. Проповеди «Сила благодатная и сила вражия» (вып. 1), «Значение Крещения Христа в деле искупления» (вып. 4) связаны с евангельским и апостольским зачалами. Слово «Духовное обновление людей по пророчеству Исаии» (вып. 6) опирается на паримийную тематику. Гомилия «Глас Словесе»

насыщена гимнографией и построена как изъяснение ирмоса 6-й песни 1-го канона на Богоявление. Основанная на богодухновенных текстах священных песнопений, данная проповедь представляет яркий образец литургического богословия и опирается на объективную реальность соборного опыта Церкви.

Глас Словесе

Глас Словесе, светильник Света, денница Солнца, Предтеча, в пустыни, покайтеся, всем вопиет людем, и предочистится: се бо предстоит Христос, от тли мир избавля́яй
(ирмос 6-й песни 1-го канона на Богоявление)

Глас Словесе — так начинается песнопение в честь Иоанна Крестителя. Оно именует Предтечу *гласом Словесе* (Слова). Под Словом разумеется Иисус Христос, второе Лицо Святой Троицы, единосущный Сын Бога Отца. Наименование Его Словом взято из Евангелия Иоанна Богослова: *В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово стало плотию* (Ин. 1, 14). То же наименование усвояется Сыну Божию и в других церковных песнопениях, например в хвалебном гимне Богородице: *Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.*

Почему Сын Божий именуется Словом? Во-первых, по аналогии Его рождения с происхождением нашего человеческого слова. Как наше слово рождается от нашего ума невидимо, бесстрастно, духовно, так и Сын Божий по предвечному Своему бытию бесстрастно и духовно рождается от Отца. Во-вторых, как в нашем слове открывается и выражается наша мысль, так и Сын Божий по существу и совершенствам Своим есть точнейшее отражение существа и совершенства Бога Отца и потому называется *Сиянием славы и образом* (отпечатлением) *ипостаси Его* (Евр. 1, 3). В-третьих, как мы через слово сообщаем другим свои мысли, так и Бог Отец, *многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне* (Евр. 1, 1, 2), который для сего воплотился и так полно открыл волю Отца Своего, что *видевший Сына видел Отца* (Ин. 14, 9). Наконец, как наше слово имеет творческую силу (например, царь скажет слово, и слово его переходит в действие), так Бог Отец все произвел и сотворил через Сына Своего: *Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть* (Ин. 1, 3).

В каком смысле Иоанн Креститель называется *Гласом Словесе*? В том смысле, что в преддверии явления Христа на Иордане раздался о Нем глас Иоанна в Иорданской пустыне: *Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его* (Мк. 1, 7). Себя самого Предтеча называл *Гласом вопиющего в пустыне* (Ин. 1, 23). Согласно пророчеству Исаии, Он вопиял: *Приготовьте путь Господу* (Ис. 40, 3; Мк. 1, 3). К голосу Иоанна внимательно прислушивались многочисленные толпы народа, слушая исходившие из уст его слова наставления и обличения, какими он приготовлял всех к вере в грядущего Христа. Сам Иоанн приготовлен был к сему делу еще от чрева матери. Когда Дева Мария, по зачатии Ею Иисуса Христа, пришла к родственнице Своей праведной Елизавете и приветствовала ее, тогда во чреве Елизаветы радостно взыграл младенец, будущий Креститель Господень. Что означало это необычайное от Духа Святого взыграние, как не то, что Иоанн еще от чрева матери предназначен был к чрезвычайному служению в качестве гласа Христова, глашатая о Христе?

Продолжая прославлять сие служение, творец рассматриваемого песнопения называет Иоанна *светильником Света, денницею Солнца.* Сам Христос свидетельствует об Иоанне: *Он был светильник, горящий и светящий* (Ин. 5, 35). Чтобы понять значение этого названия, надобно иметь в виду, что Иоанн начал свою проповедь в то время, когда повсюду господствовала тьма заблуждений и суеверий. Не говоря о язычниках, в само́м избранном народе, который озаряем был светом богооткровенной истины, этот свет помрачен был предрассудками, мечтательными мнениями о царстве Мессии, лживыми толкованиями Моисеева закона, не согласными с этим законом преданиями старцев. Рассеять этот мрак, просветить людей, сидящих во тьме и сени смертной, светом истинной веры надлежало Самому Христу; но явлению Христа предшествовал светильник света в лице Иоанна. Своею проповедью о покаянии и о Христе он просвещал заблуждающихся и тем приготовлял их к сретению Христа. Как же он просвещал? Своим ли светом он светил? Свое ли собственное учение он проповедовал? Нет. *Он не был свет*, но ему надлежало *свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир* (Ин. 1, 8, 9). Кто же был этот свет истинный? Это был Сам Христос. Он по самому Божеству Своему есть Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного, ибо, по слову апостола Павла, Он, как Сын Бога Отца по естеству, есть *Сияние славы и образ ипостаси* Бога Отца (Евр. 1, 3). Будучи Светом по единству Своего Существа с Присносущным Светом, Богом Отцом, Сын Божий Иисус Христос именуется Светом также по отношению к миру, ибо Он *просвещает*, особенно по Воплощении Своем, *всякого человека, приходящего в мир*, озаряя умы светом истинной веры. Поэтому самое Крещение, которое преподается верующему, называется Просвещением, ибо оно преподается под условием веры во Христа как истинного Бога Искупителя. Но если Христос есть не только Сам Свет, но вместе источник света истины для людей, то почему же светильником света именуется также Иоанн Креститель, тогда как о нем же сказано, что *он не был свет?* Это сказано не в том смысле, чтобы он совсем не был светом, а в том, что он не был самобытным Светом, а заимствовал свой свет от Христа, Который есть единый истинный, то есть самобытный, Свет, просвещающий всякого человека. Иоанн проповедовал не свое собственное учение, а то учение, которое имел возвестить миру Христос. Посему и творец рассматриваемого песнопения, назвав Иоанна светильником света, сказал о нем далее: *денница Солнца.* Как утренняя заря (денница) светит не своим собственным светом, а отражающимися лучами солнца до появления его на небосклоне, так и Иоанн до появления в мире Христа, Солнца правды, озаряемый лучами Его, светом истины, от Него исходящим, просвещал людей. Как денница, или утренняя заря, предваряет появление солнца, так и Иоанн явился предтечею духовного Солнца Христа незадолго до

Его явления миру. Он упредил Христа возрастом, ибо старше был Его на полгода; он же упредил Христа, приготовляя народ к сретению Его, тою же самою проповедию, какою Христос начал Свое служение спасению людей, подобно тому как утренняя заря светит до появления солнца тем же (хотя в слабой мере) светом, какой изливает солнце. Иисус Христос вслед за своим Крещением начал проповедовать: *Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное* (Мф. 3, 2). Теми же словами начал свою проповедь Иоанн Предтеча. *Покайтеся*,— вопиет он людям в пустыне,— *и предочистится*. Иудеи ожидали от Мессии открытия царства земного и уверены были, что Он будет завоевателем и покорит Своей власти всех царей земных. Нет, говорит Иоанн, *приблизилось Царство* Мессии не земное, а *Небесное*. Оно есть Царство не от мира сего, и хотя будет на земле, но принадлежащие к нему должны духом своим возноситься на Небеса; живя в миру, исполняя мирские обязанности, налагаемые государством, обществом, семейством, должны помнить, что их Отечество на Небесах, стремиться к нему всеми силами души, отрешаясь от всякого земного пристрастия, и в сем отношении уподобляться небожителям, ревнуя об исполнении воли Божией на земле с такою же ревностию, с какою исполняют ее на Небесах. Но если Царство Христово есть не земное, а Небесное, следовательно — духовное, то есть Церковь, то для того, чтобы достойным быть членом этого Царства, можно вступить в него не иначе как путем покаяния. Не так думали иудеи: мечтая о земном царстве Мессии, они полагали, что членами его могут быть только потомки Авраама, что им одним принадлежит это право. Рассеивая это заблуждение и разрушая эти мечты, Иоанн проповедует, что соответственно духовному, или небесному, характеру Царства Христова для вступления в него потребно не плотское происхождение от Авраама, а личное духовное настроение — покаяние, нравственная перемена, обращение к Богу. Цель пришествия Христова есть примирение грешников с Богом, умилостивление Его. Христос для достижения сей цели сделает все, что нужно с Его стороны; со стороны же людей требуется, чтобы они сознали нужду в Его помощи, восчувствовали всю тяжесть своей вины пред Богом, возненавидели свои грехи и возревновали об очищении себя от них.

Призывая к покаянию желающих быть членами Царства Христова, Иоанн требовал от них вместе с покаянием крещения, или погружения, в воде. *Покайтеся*,— говорил он,— *и предочистится*, то есть, погружаясь в воду, старайтесь очистить душу от греховных скверн, как тело водою очищается от грязи и пота. Забота об очищении души как необходимое условие для вступления в Царство Христово не должна быть отлагаема до неопределенного времени, ибо это Царство приблизилось и Основатель его пришел. *Се бо предстоит Христос, от тли* (погибели) *мир избавляяй* — так заключает рассматриваемое песнопение творец его, имея в виду слова Иоанна: *Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира* (Ин. 1, 29). Так взывал Иоанн, указуя на Христа, в одно из явлений Его к тому месту, где Иоанн крестил. Весь *мир*, весь род человеческий погрязал в бездне греховной, всем угрожала вечная погибель и все непременно погибли бы, если бы Христос, Сын Божий, не принес Самого Себя в умилостивительную Жертву, как приносимы были ветхозаветные агнцы, прообразовавшие кровавую Жертву Христову на Голгофе. Он принес ее за грехи не одного какого-либо народа, но за весь род человеческий. Он взял на Себя одного ответственность за бесчисленные грехи всех людей на свете, живших до Него, также современных Ему и имеющих жить до скончания века. Посему и Церковь, в состав которой входят верующие во Христа, называется Вселенскою.

Так как вне Церкви Вселенской нет спасения, ибо только в ней одной существуют благодатные средства спасения, то благо находящимся в составе ее.

(Печатаются фрагменты проповеди по изд.: Костромские поучения за 1901 год. М.: Университетская типография, 1903, вып. 7, с. 7—13)

Навстречу Христу

Христос с небес — срящите!
(ирмос канона Рождеству Христову)

Вновь звучит над миром ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Почти двадцать веков отделяют нас от той святой ночи, когда впервые прозвучала эта ликующая песнь. С тех пор многое изменилось в жизни человечества: целые народы и империи сошли со сцены истории, возникали и вновь исчезали государства, знания людей о Вселенной шагнули далеко вперед, во многих отношениях раздвинулся кругозор человека. В мире непрестанно чередовались социальные, военные и духовные потрясения, самый облик земли стал неузнаваем. Лишь одно осталось неизменным, как сама вечность,— это кроткий, но властный призыв, прозвучавший миру две тысячи лет тому назад.

Почему так волнует нас евангельский рассказ о Младенце, рожденном в убогом вертепе? Почему такая светлая радость озаряет наши сердца в праздник Рождества Христова? Быть может, причина этого кроется в воспоминаниях детства — воспоминаниях, связанных с тихо падающим снегом, запахом свечей и елки, с трогательными рождественскими напевами и звездными зимними ночами? Нет, не только память о детстве говорит нашему сердцу в день Рождества. Вечная, неумирающая сила этого праздника — в его всемирно-духовном значении. Это не простое воспоминание о давно прошедшем событии. Рождение в мир Богочеловека — факт вневременного значения. Таинство Вифлеемского вертепа совершается вечно.

Миру, погруженному во тьму, «воссиял свет Разума», и сияние Его непреходяще.

Как тогда, так и теперь люди по-разному встречают грядущего Богочеловека. Тогда, в далекой Иудее, мир обернулся к Нему всей своей многоликостью. С тех пор шествие Христа непрестанно повторяет эту встречу, преодолевая текучесть и власть времени.

Перед многими закрытыми дверьми стучал Иосиф в надежде найти приют Пречистой Деве! Жители города крепко спали, утомленные житейскими заботами и тревогами. Окна их домов были плотно закрыты. Бесчувствие и страх, боязнь стеснить себя делали их равнодушными к мольбам Марии, а если наконец и нашлись такие, что не отказали в убежище, то отвели место для Ее ночлега не в стенах дома, а в загоне для скота. Но разве так было только тогда, в далекие от нас исторические дни переписи Августа? Разве не повторяется то же самое из века в век? Сколько сердец испуганно затворяют свои двери, когда Христос стучится в них! Одни боятся нарушить обывательский покой, стеснить себя; другие просто коснеют в лености; духовная жажда погасла в них; огонь веры даже не тлеет. Правда, среди людей есть и такие, которые не прочь отвести Богу некоторое место, но это место подобно забытым задворкам.

Но вот перед нами другая картина. Окрестности Вифлеема... Пастухи, расположившиеся под открытым небом... С непосредственностью детской веры принимают они ангельское благовестие! Это те люди, перед которыми Истина открывается во всей своей покоряющей силе. Это те люди, которые не ждут, не медлят, не пускаются в долгие рассуждения, когда нужно действовать. Пастухи не стали долго обдумывать слова Ангела и колебаться, они немедленно поспешили в Вифлеем, чтобы посмотреть, «о чем возвестил им Господь». И, придя, первые удостоились припасть к колыбели Спасения.

Но к этой колыбели ведут и другие пути. Навстречу Христу выходит древняя языческая мудрость.

Жители Иерусалима, привыкшие видеть пеструю толпу путешественников и богомольцев, вероятно, не обратили особого внимания на восточный караван, который двигался по улицам их города. Но вскоре все заговорили об этих чужеземцах, ибо стало известно, что они пришли поклониться Новорожденному Царю Иудейскому. «Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему»,— говорили они. Кто были эти люди, которых наука о звездах привела в сретение рожденного Христа, мы не знаем. Но мы знаем, что в течение сотен веков до рождения Христа среди народов шла медленная подготовительная работа к восприятию света Евангелия. Смутное предчувствие истины, тоска по Богу внятно говорят во всех великих культурах древности. «Милосердый, милостивый Отец,— начертано на глиняной табличке из Вавилонии,— в Твоих руках жизнь всей земли. Владыко, Божество Твое, как далекое небо, как широкое море, полно благолепия... Кто велик на небе? Ты Один». Древний Вавилон уже знал изречение: «Воздай добром тому, кто сделал тебе зло». Египет хранил свои великие традиции, уходящие в туманные дали истории, и проносил через века мистическое мироощущение и непобедимую жажду бессмертия.

Люди столетиями вглядывались в темное небо, прислушивались к голосу природы, и образ истинного Бога представал перед ними, еще неясный и несовершенный. «Философия вела греков ко Христу»,— говорил святой Климент Александрийский. Путь мудрости более сознательный, чем путь детской веры, но это был и более трудный, окольный путь. Звезда вела волхвов сначала в Иерусалим и только потом указала путь к Вифлеему. Они не слышали ангельского пения, не видели сияния славы, они видели только звезду, которая мерцала в небе, указывая им желанную цель. Путь волхвов — тяжелый, длинный путь исканий, но они приходят все же к колыбели Младенца с драгоценными дарами в руках. Это путь всех «умножающих познание», ищущих и обретающих Бога.

Но вот весть о рожденном Младенце доходит до престарелого царя Ирода. Жестокий и мнительный деспот с ужасом узнает, что чужеземцы расспрашивают на улицах города: «Где родившийся Царь Иудейский?» Для Ирода нет ничего страшнее, чем объявление его власти незаконной. В тревоге мечется больной старик, на совести которого — кровь любимой жены, сыновей, родных, у скорбного одра которого толпятся бесчисленные мрачные тени. Он вызвал волхвов, расспрашивал их о Рожденном, советовался со знатоками Писания. В помутившемся разуме преступника родился замысел новой кровавой расправы. Он готов был поверить, что Рожденный — обетованный Мессия. Но это не остановило его. «Пока я царь,— думалось ему,— никому не избежать моей руки, хотя бы и Мессии». Что было этому безжалостному идумеянину до исполнения библейских пророчеств?

Последние дни Ирода ознаменовываются все новыми и новыми безумствами и злодеяниями. «Рахиль плачет о детях своих...» Но Того, Кого ищут палачи, уже нет в Вифлееме...

И во все века подобным образом «верующие» ироды горят злобой и лукавством. Они верят — и ненавидят. Верят — и совершают надругательство над Рожденным Младенцем. Верят — и жаждут Его крови. Не они ли в дни второй мировой войны разрушали храмы, истребляли невинных людей, совершали неслыханные преступления пред Богом и человечеством, кощунственно уверяя, что они с Богом? Не их ли образ вывел великий русский писатель в «Великом инквизиторе»?..

Звонят рождественские колокола, возвещая о великом таинстве рождения Искупителя мира. Вновь и вновь приходит Он в мир, вновь и вновь окружают верующие люди Вифлеемский вертеп, и никто из них не может остаться равнодушным к этому великому событию. Одни из них, будучи отягченными грехами, либо боятся Его и ненавидят, другие же в радостном предвкушении спасения присоединяются к ангельскому хору: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение».

Протоиерей Александр МЕНЬ
(† 1990)

Покаяние — начало духовного пути

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сейчас достаточно много говорят о духовности. Разговор на эту тему становится модным. Однако каждый понимает духовность по-своему. Поскольку это термин религиозный, ищущему точного ответа на вопрос о духовной жизни разумно было бы искать его в религии.

Человек ищет ответ на запрос души, ищет духовный мир, жаждет живой встречи с Богом. Но готов ли он к встрече с Богом Творцом, Всемогущим Богом Вседержителем?

И в обыденной жизни любому делу предшествует подготовка. Подготовка к вступлению на путь духовного познания требует подвига самоотвержения, жертвенности. *Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мф. 16, 24) — так определял Господь условия духовного пути. В сердце человека многое противоборствует духовной жизни, и прежде всего своеволие.

Проповедь Евангелия, как мы помним, начинается с призыва к покаянию. Только покаяние подтверждает верное начало духовной жизни. Никакое светское образование не принесет душе того духовного познания, какое дает простое, искреннее, осознанное мытарево воздыхание: *Боже, милостив буди мне, грешнику* (Лк. 18, 13).

Проповедь апостола Павла, давшую свет Божественного Откровения, приняли многие народы, но в одном из центров мировой культуры, у афинских мудрецов, встреча была иной (Деян. 17, 16—33). Никто из них, ученых мужей, при всем внешнем благочестии и знаниях не смог переменить образ мышления язычника, ибо они все рассматривали через призму земного бытия. И в какие бы космические дали ни возлетали они умом, сердце их осталось бесплодно к познанию духовного, поскольку не имело спасительного покаяния. Поэтому апостол и предостерегал ефесских христиан не увлекаться *всяким ветром учения* (Еф. 4, 14) и не следовать примеру прочих народов, которые, *будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью* (Еф. 4, 18—19). Причину лжедуховности апостол Павел видел в ослаблении нравственности: дурные поступки очерняют совесть, губят разум человека. Не имея чистоты сердечной, человек не может обладать истиной, у него испорчено духовное зрение, и он легко сбивается на порочный путь. По христианскому учению, природа человека склонна к прегрешениям. Но греховный путь ведет к смерти, следовательно, от греха и надо спасаться. Ведь разумное существо не хочет смерти, тем более вечной смерти. Спасение начинается с лечения своей природы, а началом исцеления опять-таки служит покаяние, раскаяние в своем служении греху.

К сожалению, люди не хотят трудиться над созиданием в себе храмов Божиих, они охотнее строят храм себе, для себя, своему «я», воздвигая из собственных пороков «вавилонскую башню» — идола языческой религии. Язычество как институт безнравственных мистерий не устояло перед благодатной проповедью христианства, погибло. Но принципы язычества проявлялись во все времена, а в нынешний век они особенно настойчиво заявляют о себе. Как и во времена язычества, мир требует зрелищ, считая их источником духовного богатства. Почему это происходит? Потому что христианская духовность подменяется плотским. Христианские законы лечат похотливость души, делая ее собранной, цельной, одухотворенной, развлекательные же зрелища, демонстрации одежды или натуры без одежды разрушают нравы. Самый малый пример тому — получившие широкое распространение конкурсы красоты. Господь наш Иисус Христос сказал: *Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем* (Мф. 5, 28). Ясно, что все зрители, включая и женщин, согрешают, а сами «красавицы» дают повод для тщеславия и осуждения. Святитель Василий Великий говорил о кокетливых модницах: «Женщина, наряжающаяся для того, чтобы возбудить к себе вожделение невоздержанных, уже любодействует в сердце своем». Что же говорить о женщинах, соревнующихся перед многочисленной публикой? В древней христианской Руси публично выступающий полуобнаженный человек давал понять обществу о своем юродстве. Теперь же, когда общество обожает такие сцены, какой вывод можно сделать о его нравственности, о его духовности?! Глубоко ошибаются те, кто ищет эталон красоты в тленных вещах. Истинной красоты не найти нигде, кроме как в том, что имеет печать Вечности и служит на пользу душе человека. *Не мудростию, и силою, и богатством хвалимся, но Тобою Отчею Ипостасною Мудростию Христе: несть бо свят, паче Тебе Человеколюбче.* Все нужно созидать во славу имени Божия. Поэтому хотелось бы обратиться к жаждущим духовности с призывом различать источники, из которых питается ваша душа. У человека должно быть верное начало духовной жизни, которым, с тех пор как появился грех, может быть только покаяние.

Когда-то жители Ниневии за порочную жизнь были обречены Праведным Судией на уничтожение (см.: Книга пророка Ионы). Но в них пробудилось необыкновенное раскаяние, умилостивившее Бога и сменившее Его праведный гнев на милость. Может быть, наши современники придут к более проникновенному покаянию, нежели ниневитяне, но пока движения к нему не видно.

Ошибка многих заключается в том, что они стремятся как можно быстрее сорвать плоды с дерева духовности, но это невозможно без должного очищения сердца, без спасительного покаяния. Проблема духовности открывается только ключом покаяния, которое мы будем просить у Всемогущего Бога, Которому слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Иеромонах ФИЛОФЕЙ,
Троице-Сергиева Лавра

Протоиерей Александр ШАРГУНОВ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Есть такой семинаристский забавный рассказ: «Выходит на амвон на воскресной всенощной только что рукоположенный священник. В голове от страха все смешалось, и он только повторяет про себя начало проповеди о явлении Господа на озере Тивериадском.

— Иду рыбу ловить! — торжественно начинает проповедник и умолкает.

— Иду!.. — прерывающимся голосом продолжает он.— Рыбу ловить иду! И после мучительной паузы в отчаянии восклицает: «Ловить рыбу иду. Иду ловить рыбу!» — и больше ничего произнести не может. «В следующий раз,— говорит ему в алтаре архиерей,— прежде чем идти рыбу ловить, не забудь приготовить снасти».

Да, к проповеди надо готовиться, и не только начинающему священнику, особенно в наше время, когда Церковь видится обновленной, омоложенной, вновь просвещающей народ, ниспавший в язычество, видится Церковь новых апостолов, готовая забрасывать сети в открытом море, а не только ловить удочкой у берегов.

Сегодня нужно не сотрясание воздуха среди митинговых страстей: *Велика Артемида Ефесская*! (Деян. 19, 28), а слово глубокого покаяния — как проповедь апостола Петра, обращающая к вере сразу по нескольку тысяч человек, как пророческое слово святого праведного Иоанна Кронштадтского, которое вызывало покаянный плач в переполненных храмах и уготовляло многие души к принятию в грядущих испытаниях мученических венцов.

Молитва перед проповедью с глубоким осознанием бесплодности своих усилий достучаться хотя бы до одного сердца: *мы трудились всю ночь и ничего не поймали* — обретает смысл, если надежда на Спасителя, и только на Него, распространяется на всю нашу жизнь: *Но по слову Твоему закину сеть* (Лк. 5, 5).

Катихизация детей и взрослых, уроки в воскресной школе, выступление по телевидению, статья в газете, отдельная книга — это тоже проповедь, но в центре всего — та проповедь, которая, по определению Церковного Устава, является частью богослужения.

Успешное распространение учения Господа нашего Иисуса Христа зависит от того, как и что говорим мы в обыденной жизни, как молчим, как слушаем другого человека, как читаем Святое Евангелие. Прежде чем говорить, надо научиться слушать. Первая заповедь — «Слушай, Израиль!» Грех — всегда непослушание, неслу́шание, пренебрежение слушанием Бога и другого человека. Сокровенное слышание есть послушание; только оно дает разумение человеку. Прежде чем проповедовать о любви Христовой, надо услышать слово Христово: *Любишь ли Меня?* (Ин. 21, 17). Этот вопрос Господь задает и сегодня каждому из нас. Ты отвергся Меня жизнью своей, но *любишь ли ты Меня?* И каждый, кто может, как апостол, ответить: *Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя*, услышит: «Иди, говори братьям Моим, будь Моими устами». Это продолжается от апостолов до наших дней через всю историю Церкви. Если этого нет — не может быть глаголов вечной жизни (Ин. 6, 68); отсутствие любви превышает все канонические препятствия к священству (хотя всякий грех есть отсутствие любви).

Уместно сказать о проблеме понятности проповеди и красоты ее, проблеме очень серьезной не только для святых гениев, таких, как Иоанн Златоуст. («Золотые твои уста, но слово твое слишком глубоко для нас»,— сказала ему в храме простая женщина.) Да, нужно слово, которое считается с ментальностью современного человека, и это слово должно быть простым. Как просто говорит Христос: *да, да* и *нет, нет*. Он ведет нас к реальности Царства через самое простое, что окружает нас: посмотрите на цветы полевые, взгляните на птиц небесных; вот вышел сеятель сеять, и вот тащит невод с рыбами на берег рыбак. Но всякое наше слово праздно, то есть непонятно «человеку сокровенного сердца», если оно не связано с Его словом или с Его молчанием.

В проповеди слово нам не принадлежит, оно на службе у любви. Такова специфика веры: невозможно понять слово, если оно не относится к личности. А личность открывается только в любви, в той «доброй реальности», к которой влечется дух. Без этого нельзя ничего понять в Церкви. Вот почему проповедь — главное проявление богословия. И нет ничего опаснее так называемого профессионального отвлеченного богословия. Святитель Игнатий Брянчанинов заметил: «Бывает, человек — вполне заслуженный профессор богословия, а случись с этим богословом какая беда, и он смотрит растерянно: «Да есть ли Бог?» — и добавляет: «И откуда взяться свету у этой тьмы?» «Если ты чисто молишься,— говорит преподобный Евагрий,— ты богослов, и если ты богослов, то ты чисто молишься». «Молиться за других — это кровь проливать»,— записал преподобный Силуан Афонский. Невозможно поверить, что профессиональные богословы пишут кровью, а не чернилами.

То же относится и к проблеме красоты проповеди. Есть проповеди как стихотворения. Один очень одаренный проповедник как-то сказал, что, благоговея перед святостью ве́ликого праведника и чудотворца отца Иоанна Кронштадтского, он поражается, насколько банальна его проповедь. Суть в том, что гений в отличие от среднего таланта не боится банальности; тысячу раз слышанное звучит в его устах как сказанное впервые, и не потому, что он печется о блеске каждого слова, а потому, что все слова, самые обычные, оживотворены дыханием Духа. В устах любви привычное, уже почти невоспринимаемое становится поэзией и чудом. Человек нуждается в поэзии и чуде, подаваемом Духом Святым. Только любовь знает, как ей следует говорить, и находит слова. Она видит нужду любимого человека и боится пустого красноречия. Только любовь зряча — она видит даже во тьме. Вне сомнения, самое глубокое искажение

современной цивилизации в том, чтобы не называть добро и зло подлинными именами. А началось это с тех пор, как Адам и Ева захотели сами, без Бога, определить границу между добром и злом. Среди растления миллионов ложной поэзией и сладостью греховной, перед культом самости, вседозволенностью магии и развратом, когда те, кто скользят по поверхности, уже не в силах преодолевать течение, Церковь должна возвысить свой голос как власть имеющая, *а не как книжники и фарисеи* (Мф. 7, 29), чтобы пробудились все, ибо страшнее всего — отчаяние. Если рыбам угрожает отравление, они не спасутся, выбрасываясь на берег. Наоборот, следует погрузиться как можно глубже туда, где воды еще чистые и живые. Как спасти души, как привести их к глубинам Евхаристии и Божественного слова — вот в чем вопрос.

Один весьма почтенный священник сказал: «Почему я проповедую? Как хотел бы я не иметь иного ответа, кроме того, который один великий поэт дал начинающему стихотворцу. Вместо того чтобы оценивать его первые поэтические опыты, он взволнованно спросил: «Согласились ли бы вы умереть, если бы не могли больше писать?» Тут, как говорится, кончается искусство. Готовы ли мы умереть, если нам запретили бы говорить? Апостолы Петр и Иоанн, выйдя из темницы, отвечали ясно и просто: *Мы не можем не говорить* об этом Человеке (Деян. 4, 20). Вот что больше всего нам нужно — не красноречие, которое может собрать восторженные толпы, но никого спасти не может, а сила слова, которую по обетованию Господнему дает нам Дух Святой, когда ведут нас на земные *судилища* (Мф. 10, 17).

Многие говорят: «Мне это не дано. Я не умею говорить. И кто я такой, чтобы исцелять болезни, которые живут во мне, как во всех». Я знал одного священника, он проповедовал длинно и вяло, говорил полчаса то, что можно сказать за две минуты. Но однажды на отпевании его друга, погибшего вместе с женой в автомобильной катастрофе, трое маленьких деток стояли тут же у гроба, я услышал потрясающие слова горя и любви и веры в Крест и Воскресение. Неужели нам нужна смерть наших близких, чтобы слово наше перестало быть деревянным и стало живым? Разве мало мы приняли испытаний, разве собственные скорби не научили нас, что нельзя не проповедовать у гроба, когда пришедшие на отпевание, может быть, впервые в жизни вошли в храм. Нельзя священнику не проповедовать, зная, с какими горестями каждый день обращаются к нему, зная, каких потрясений и страшных соблазнов полон сегодня мир.

Необходимо, разумеется, проповедовать каждый день за каждым богослужением.

Мы только что молились, предстояли пред Господом — неужели это не имеет к нам особого отношения, неужели не хочется сказать хотя бы несколько слов о том, что свершилось и что для всех имеет значение? Бог однажды стал Человеком. Он разделил с нами нашу жизнь. И пусть кто-нибудь скажет: «Все это я уже знаю. Батюшка снова говорит об известном». А между тем это единственно важное на свете, это — единственное, перед чем нам нужно ставить себя каждый день. Но проблема только одна, повторим еще раз, она заключается в том, что слова наши должны быть подлинными.

Прежде чем выйти к народу со словом, священник стоит у Престола, перед Крестом и Евангелием, как на исповеди. Он целует крест и, хочется добавить, Евангелие, хотя по Уставу полагается целовать только крест. Но каждое слово Евангелия *будет судить его в последний день* (Ин. 12, 48) и судит сейчас. Необходимо испытание совести, очищение сердца как перед Причастием. Подготовка к проповеди, как бы серьезна она ни была, не может в самый последний момент не завершиться молитвой: *Боже мой, Боже мой, вскую мя еси оставил* (Мф. 27, 46). Только сердце сокрушенное и смиренное поможет проповеди не остаться на уровне слов. Бывает, священник абсолютно уверен в успехе проповеди: он приготовил замечательные мысли и слова — но ... *Бог гордым противится, а смиренным дает благодать* (1 Пет. 5, 5).

Проповедь за литургией — посредине ее, после чтения Евангелия, или в конце, когда мы причастились Святых Христовых Таин,— имеет исключительное значение. Христос дает Свою жизнь через слово и Таинство. В Евхаристии с особою силой раскрывается Таинство Креста, которое совершилось при Понтии Пилате и которое на Тайной Вечере свободно предварилось Самим Господом. Оно явлено здесь каждому из нас под таинственным видом хлеба и вина, которые уже не хлеб и не вино, но истерзанная Плоть и проливаемая Кровь Господа. Как Воскресший Христос проходит через закрытые двери, так и мы в этом Таинстве, преодолевая время и пространство, получаем от Него дар припасть к спасительному источнику. Можно сказать, что слово тоже таинство, в таинстве слова — присутствие Христа, идущее от евхаристической реальности и ведущее к ней, к тому, что превосходит слово. Надо, чтобы хоть в малой степени совершилось с нами то, о чем говорит апостол Павел: «То, что я проповедую — *не от человека, но через откровение Иисуса Христа*» (Гал. 1, 12). Чтобы люди могли сказать священнику, как самаряне сказали женщине, которая привела их к Господу: *Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос* (Ин. 4, 42).

Высшее испытание совести проповедника происходит, когда он слышит Христовы слова: *Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их* (Ин. 17, 20). Христос молился на Евхаристии Тайной Вечери перед Страданиями за тех, к кому будет обращена священническая проповедь во все века. Слово, которое готовится к произнесению, предваряется не только молитвой проповедника, но и молитвой Самого Господа о стоящих в храме. К проповеди надо готовиться всю жизнь, пока огонь покаяния не истребит всю тьму в тебе самом и уже не останется другого мотива для проповеди, кроме зова Божия, с которым Он посылает нас в мир во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Выступление Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II
на заседании Верховного Совета СССР в Кремле при обсуждении законопроекта «О свободе совести и религиозных организациях»
26 сентября 1990 года

Уважаемый председательствующий!

Уважаемые депутаты!

Обсуждаемый нами закон касается свободы совести. Совесть, по нашему убеждению, свободна у каждого человека. Не каждый эту свободу рискует реализовать. Но она все же нераздельна с человеком, тяготится ли он ею или радуется ей. Эта свобода не зависит от общественно-политических условий и от законов. Точно так же от этих условий не зависит и тот факт, что всякий поступок по совести требует от человека, совершающего его, жертвы. И всякий поступок по совести вызывает ответную реакцию сил зла. Насколько же свобода совести реализуется в том или ином обществе, определяется тем, работают ли его государственные и общественные структуры на защиту людей, дерзающих жить по совести, или же государство всей своей мощью старается задавить автономию совести в людях.

Функция государства в любом случае не собственно созидательная. Государство может защитить добро, может сдержать, осадить натиск зла. Но непосредственно взрастить добро может лишь человек своим личным трудом. Задача же государства и законов, касающихся свободы совести человека,— не мешать людям жить по совести.

Исходя из этого, мы выдвигали ряд предложений по совершенствованию предлагаемого законопроекта. Но прежде хочу обратить ваше внимание на то, что у наших предложений есть серьезное отличие от многих требований, которыми сейчас засыпан Верховный Совет и другие органы государства. Мы не требуем какого-то, как это принято сейчас говорить, куска общественного пирога, мы не требуем: «Дайте!» Мы не просим прав. Мы, напротив, сами хотим служить нашему народу тем, что мы имеем, и так, как мы можем.

И единственное наше предложение — снять те ограничения, которые сдерживают это наше служение, убрать преграду между нашим желанием помочь людям и самими людьми. Мы хотим реализовать наши нравственные обязательства, долг нашей совести и веры.

Для того чтобы это стало возможным, мы, например, предлагаем разрешить преподавание религии в светских учебных заведениях. Дискуссии, прошедшие летом и в Комиссии Верховного Совета по делам свободы совести, и в стране, показали, что наши предложения оправданны. И в самом деле, все понимают, что Церковь должна исполнять сегодня служение милосердия и благотворительности, то, что мы называем «социальной диаконией». Но наши общины большей частью состоят из тех, кто сам нуждается в помощи,— из старушек. От них ли вы ожидаете активного общественного служения? Низкий поклон нашим бабушкам: их стойкостью, их молитвой, их жертвенностью была спасена Церковь в тяжелые годы испытаний. Но реально развернуть общественно-церковное служение могут лишь молодые. Значит, именно к молодежи и детям сегодня должно быть обращено слово священника, слово духовно-нравственного просвещения.

Исходя из этого, мы предложили соответствующую поправку к майскому варианту закона, и в результате доработки законопроекта с участием представителей Церкви было достигнуто соглашение, зафиксированное в тексте позиций 2—4 статьи 6.

Уважаемые депутаты!

Давно замечено, что у современного человека есть какой-то дефект зрения. Всматриваясь в малое, человек не замечает большого.

Этот дефект называется редукционизмом: он не замечает, что, скажем, народ — это нечто большее, чем арифметическая сумма людей определенной национальности. Страна, Родина — больше, чем место прописки людей.

И Церковь в христианском понимании также не есть просто совокупность людей, считающих себя христианами. Церковь как целое первична по отношению к каждой отдельной местной общине. Человек становится членом Православной Церкви через членство в местной общине, но первичнее и важнее для него именно принадлежность к Церкви в целом. Поэтому так важно, чтобы закон зафиксировал существование не только отдельных общин, но и всей Церкви в целом как религиозного объединения.

Немаловажно и то, что закрепление за Церковью в целом прав юридического лица позволит упорядочить отношения собственности внутри самой Церкви, положив в их основу делегирование Церковью в целом своего юридического права собственника местным общинам. Получение религиозными объединениями статуса юридического лица обоснованно и с точки зрения возможных общественно значимых последствий. В обществе и так сильны тенденции распада и автономизации. Нужно ли создавать юридические предпосылки для того, чтобы и Церковь была втянута в этот процесс? Русская Церковь уже столкнулась с попытками на политической основе разрушить единство ее религиозной жизни. По этому вопросу замечание, высказанное в июне Поместным Собором Русской Православной Церкви, было учтено при доработке законопроекта. Наименование статьи 9 «Религиозные центры и организации» было дополнено словом «объединения». Соответствующие изменения были внесены в первый абзац статьи 9, в статью 7, а в текст закона включена статья 12 об уставах религиозных организаций.

Проект, который вы сейчас видите, учел и еще несколько пожеланий религиозных объединений. Я не буду специально на них останавливаться, скажу лишь, что, по нашему убеждению, все они желательны и для Церкви, и для возрождения духовности в нашем обществе.

Есть у нас, однако, и еще несколько предложений по улучшению обсуждаемого нами проекта.

Так, мы полагаем, что в статье 14, касающейся регистрации религиозных организаций, перечень этих организаций должен соответствовать их перечню в статье 7 данного закона, для чего этот перечень надо открыть словами: «Религиозные объединения, а также...» Далее по тексту.

Далее, для того чтобы Церковь своими силами, не требуя от государства больших дополнительных сумм из госбюджета, смогла восстановить свои разрушенные храмы и монастыри, осуществлять благотворительную, издательскую, просветительскую деятельность, мы предложили ряд поправок, касающихся налогообложения Церкви, которые передали в Президиум Верховного Совета.

В проекте постановления хотелось бы отметить важность пункта 4 позиции 2. Вообще очевидно, что все учебные программы и так будут решительно пересмотрены в ближайшее время. Но нам хотелось бы подчеркнуть необходимость того, чтобы при их пересмотре специальное внимание было обращено на то, чтобы они не искажали реального места религии в жизни, истории, культуре человека.

В заключение несколько слов о государственном органе по делам религий, в целесообразности которого в последнее время высказываются сомнения. Наша позиция в этом вопросе такова: нужен государственный орган, занимающий достаточно автономную позицию в системе государственной власти. Этот орган должен быть стабильным, способствовать исполнению закона и соответственно обладать авторитетом и у религиозных объединений, и у местных органов государственной власти. Представляется, что описание функций такого органа в статье 29 в целом соответствует этому представлению, и остается пожелать, чтобы при его формировании исполнение не исказило замысел, а для этого снять вторую позицию статьи 29, в постановлении же записать, что «Совет Министров по разработке положения о государственном органе СССР по делам религий должен представить его в Комитет по законодательству Верховного Совета СССР».

Наконец, хотел бы довести до вашего сведения, уважаемые депутаты, отношение нашей Церкви к вопросу о необходимости существования самого общесоюзного Закона о свободе совести. Закон СССР «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации» в статье 8 предусматривает, что «защита прав и свобод

граждан СССР независимо от места их проживания» подлежит сфере совместного ведения Союза ССР и союзных республик. Такой закон нужен, так как в противном случае в нашей многострадальной стране к конфликтам между народами могут присоединиться еще и конфликты между верующими разных религий, регулировать которые и призвано союзное законодательство. Пример российского законопроекта показывает, что не все республиканские законы оказываются в необходимой степени выверенными.

А как Патриарх многонациональной Церкви скажу, что ей будет тяжело жить в пятнадцати различных республиках по пятнадцати различным законам. Обсуждаемый же нами закон, на наш взгляд, оставляет достаточно места для законодательной инициативы республик и не нарушает тем самым принципа их суверенитета, а лишь закрепляет основные условия реализации принципа свободы совести.

Сделан первый шаг к урегулированию отношений Церкви и государства на правовой основе. Я уверен, что жизнь и практика подскажут нам, в каком направлении нам действовать в дальнейшей работе над законодательством, основы которого мы закладываем сегодня. Несомненно, например, что в дальнейшем этот закон должен будет более четко регулировать отношения собственности и имущественно-наследственных отношений в Церкви. Сегодня же нам необходимо, чтобы этот закон не остался на бумаге, а был проведен в жизнь.

Постановление Верховного Совета предусматривает, что Совет Министров и местные Советы будут активно содействовать восстановлению прав Церкви. Особенно надеемся, что этот призыв услышит Министерство культуры. Я еще не вполне уверен, что данный закон это позволяет, но тем не менее хотел бы в заключение моей речи молитвенно пожелать всему высокому собранию мудрости, терпимости и подлинной человечности.

ХРОНИКА

Молодежный лагерь в Хильдесхаймской епархии. С 12 по 24 июля 1990 года состоялась поездка в ФРГ по приглашению Хильдесхаймской епархии Римско-Католической Церкви делегации Русской Православной Церкви в составе: протоиерей Александр Кожа, заведующий сектором нехристианских религий ОВЦС; священник Валентин Асмус, доцент МДА; протодиакон Владимир Назаркин, заведующий протоколом ОВЦС, и О. В. Ганаба, сотрудница ОВЦС. В Хильдесхаймской епархии на месте бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен находится мемориал, а также советское кладбище, на котором покоится прах около 50 тысяч военнопленных. В епархии ежегодно проводится паломничество к этому скорбному месту. В 1990 году паломничество обрело новые формы и стало международным — в нем впервые приняли участие представители тех стран, откуда были родом жертвы насилия, покоящиеся на этих кладбищах. В период с 12 по 24 июля международная община численностью около 60 человек постоянно жила близ концлагеря Берген-Бельзен и советского кладбища. Одновременно две большие группы шли пешком к этому месту: одна, вместе с епископом Йозефом Хомайером,— из Хильдесхайма, вторая — из ГДР. Цель совместного пребывания в лагере состояла в сохранении и глубоком переживании памяти о Берген-Бельзене: члены общины вместе молились, работали и размышляли о том, как могли произойти эти массовые убийства, искали пути к примирению и миру, изучали тенденции, которые привели в свое время к факту существования концлагеря. На советском кладбище совершались панихиды. Гостеприимство, молитва, медитация, рефлексия, мирная работа, размышления и беседы определяли ритм этих дней жизни общины, которая носила название «Фриденсгрунд-90» и была открыта для всех, кто ее посещал. Кроме подробного знакомства с лагерем и советским кладбищем, обсуждались следующие темы: «Цыгане», «Евреи», «Правый экстремизм», «Церковь и сопротивление», «Иностранцы» и т. д.

20 июля все три группы встретились, и три дня жизни были проведены по образцу пасхальных дней: Великой Пятницы, Великой Субботы и Пасхи. Лагерь в Берген-Бельзене явился уникальным местом встречи представителей разных стран, разных народов, разных общественно-политических систем, разных исповеданий, разных поколений.

Межрелигиозная встреча в Советском комитете защиты мира. 13—14 сентября 1990 года в Москве находились религиозные деятели из Аргентины, Индии, Канады и США, представлявшие международную межрелигиозную организацию «Храм взаимопонимания», которая стремится объединить усилия представителей всех религий, направленные на решение актуальных проблем, препятствующих нормальной жизнедеятельности человечества как единого органического целого. Эта организация имеет давние контакты с общественными организациями и религиозными объединениями в СССР. В Советском комитете защиты мира состоялось собеседование между зарубежными гостями и представителями различных религий и религиозных объединений нашей страны. От Русской Православной Церкви в нем участвовал член ОВЦС, заведующий сектором межрелигиозного сотрудничества протоиерей Александр Кожа и диакон Сергий Киприянович, референт ОВЦС. Эксперты по социальным, экономическим и политическим проблемам сделали сообщение о положении в различных регионах нашей страны. Гости интересовались участием религиозных организаций в перестроечных процессах, на что получили исчерпывающий ответ в выступлениях советских участников собеседования. Во время дискуссии было отмечено, что духовные традиции играют жизненно важную роль в современном мире, предлагая прочный фундамент для понимания друг друга во взаимозависимом мире. Духовность создает предпосылки для творческого видения и решения задач, стоящих перед человечеством. Собеседование будет продолжено в 1991 году, когда религиозные деятели соберутся для решения экологических проблем.

Делегация из Японии. По приглашению Русской Православной Церкви делегация Христианского мирного обменного комитета Японии — 13 человек во главе с пастором Объединенной Церкви Христа в Японии Саотоме Шончиро — находилась в Советском Союзе с 17 по 23 сентября 1990 года. Гости посетили Москву, Загорск, Ленинград, Смоленск, Владимир и Суздаль. Они посещали храмы, присутствовали за богослужениями, посетили ОВЦС и Духовные школы в Загорске, Ленинграде и Смоленске, имели беседы с духовенством, мирянами и учащимися Духовных школ.

Русская Православная Миссия в Северной Америке

К 200-летию основания

После первой мировой войны и Октябрьской революции жизнь Православной Церкви в Америке радикальным образом изменилась. Различные нерусские национальные Церкви стали посылать сюда своих епископов и устанавливать свои собственные юрисдикции, независимые друг от друга. Греческая, Сирийская, Сербская, Болгарская, Украинская, Румынская, Албанская и другие национальные Церкви заявили о своих правах на отдельное существование. Тем не менее подавляющее большинство русских и русинских приходов сохранило верность своему епархиальному руководству.

В 1921 году архиепископ Мелетий (Метаксакис; † 1935), которому только что удалось сплотить в одну епархию разрозненные греческие группировки в Америке, был возведен в достоинство Вселенского Патриарха с именем Мелетий IV. В этом новом положении Патриарх Мелетий поставил все греческие Церкви за границей под контроль Вселенского Патриархата. Этот декрет был обращен не только к грекам рассеяния, но и ко всем православным. Он основывался на 28-м правиле Халкидонского Вселенского Собора, согласно которому все православные в «варварских странах» должны находиться в юрисдикции Патриарха Константинопольского; таким образом, все православные приходы в Европе, Америке и по всему миру в случае отсутствия местных автокефальных Церквей оказывались под властью Вселенского Патриарха. Согласно определению Патриарха Мелетия, все Православные Церкви в Соединенных Штатах следовало бы объединить в некую «Православную Архиепископию в Америке»[1].

Многое можно сказать против церковной политики Патриарха Мелетия. Его истолкование 28-го правила Халкидонского Вселенского Собора является, разумеется, спорным; кроме того, его деятельность в Америке полностью игнорировала территориальные канонические права Русской Православной Церкви. Тем не менее Патриарх Мелетий должен быть освобожден от обвинений в стремлении к соблюдению узконациональных интересов. У него был весьма возвышенный и широкий взгляд на Православие. В своей речи при интронизации в Константинополе, говоря об Америке, он сказал: «Мне приходилось самому видеть самую значительную и лучшую часть Православной Церкви в рассеянии, и я очень хорошо понимаю, сколь высоко могло бы быть имя Православия, особенно в такой великой стране, как Соединенные Штаты, если бы более чем два миллиона православных в этой стране соединились бы в одну церковную организацию, в некую Американскую Православную Церковь»[2]. Слова эти должны были бы достигнуть ушей всех православных. К сожалению, большинство церковных лидеров, как греческих, так и русских, не смогло перешагнуть через порог своих узких национальных предубеждений. Патриарший проект создания в Америке единой Православной Церкви не увенчался успехом. Сама новосозданная греческая архиепископия на протяжении многих лет оказалась ввергнутой в пучину споров и нестроений.

В этот период Русская Православная Миссия в Америке тоже переживала глубокий кризис. Революционные события и нестроения на родине оборвали нормальную связь Американской епархии с церковным центром в России*. Привычная финансовая помощь из Петербурга прекратилась, из-за чего административный центр в Нью-Йорке и отдельные приходы испытывали большие материальные затруднения. Появились личные амбиции, неповиновение; разыгрались человеческие страсти, политические и национальные споры.

Затруднения Американской епархии были усугублены с возникновением в Советской России обновленческого раскола и так называемой живой Церкви, привлекшей некоторое количество последователей в Америке. Им удалось захватить Свято-Николаевский кафедральный собор в Нью-Йорке, после второй мировой войны перешедший в ведение Московского Патриархата, а также поставить под угрозу и другое имущество епархии. Гражданский суд не мог разобраться в русских церковных делах.

В довершение всех бед Американская епархия оказалась без правящего архиерея. Последний архиерей, назначенный Святейшим Синодом до революции, архиепископ Евдоким (Мещерский), не вернулся в Америку со Всероссийского Поместного Собора (1917—1918), а его заместитель архиепископ Александр (Немоловский), запутавшись в финансовых трудностях епархии, уехал в Западную Европу.

Печальное положение, в котором находилась Американская епархия, было облегчено возвращением в Америку в 1921 году одного из высших иерархов Русской Православной Церкви митрополита Херсонского

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1990, № 12.

* **Примечание редакции:** Следует иметь в виду, что до этого времени в США была одна православная церковная юрисдикция: «Русская Православная Греко-Католическая Церковь в Северной Америке под юридисдикцией Священноначалия от Церкви Российской». В составе иерархии Русской Православной Церкви в Северной Америке были: архиепископ Алеутский и Северо-Американский и четыре викарных епископа. В нее входили православные миссии: греческая, сирийская, сербская, албанская, американская. Печатались четыре духовных журнала и одна газета. Имелись две Духовные Семинарии и два Духовных училища. К 1 января 1918 года в епархии были 31 благочиние, 271 храм и 51 часовня, 257 священнослужителей и до 300 тысяч пасомых. Этот единый церковный организм, который мог бы лечь в основу создания единой Американской Православной Церкви, по причине, указанной в настоящей статье и связанной с чрезвычайно тяжелым положением, в каком оказалась в Советской России Высшая Церковная власть во главе со Святейшим Патриархом Тихоном, претерпел прискорбное разделение на несколько православных юрисдикций. Начало разделению было положено образованием в 1924 году (официально оформлен 11 мая 1922 года) Греко-Православного диоцеза Северной и Южной Америки Константинопольского Патриархата.

и Одесского Платона (Рождественского), бывшего Экзарха Грузии, ректора Киевской Духовной Академии и члена Государственной думы. С 1907 по 1914 год митрополит Платон был Архиепископом Алеутским и Северо-Американским, и его хорошо знали местные люди. Ему удалось восстановить порядок в епархии, и местные церковные деятели ходатайствовали перед Святейшим Патриархом Тихоном о назначении его Главой Церкви в Америке. Но установить связь с Патриархом в то время было чрезвычайно трудно.

Всеамериканский Церковный Собор 1922 года в Питтсбурге (Пенсильвания) просил митрополита Платона принять на себя управление епархией впредь до установления контакта с Патриархом.

Между тем Патриарх Тихон передал свое распоряжение о назначении митрополита Платона в Америку устно через представителя Американского христианского союза молодых людей г. Колтона, находившегося в Москве, в присутствии священника Федора Пашковского, впоследствии митрополита Феофила, преемника митрополита Платона. Митрополит Феофил был миссионером в Америке еще с конца прошлого века. Он вернулся в Россию вместе с будущим Патриархом, во время первой мировой войны был военным священником в действующей армии и с благословения Патриарха Тихона вновь прибыл в Америку в 1922 году.

По выходе из-под ареста Патриарх Тихон подтвердил свое устное назначение митрополита Платона в Америку официальным Указом, датированным 29 сентября 1923 года. Подлинность этого Указа, подвергшегося сомнению некоторыми зарубежными русскими церковными кругами, была подтверждена в статье о судебном процессе Американской митрополии с патриаршей юрисдикцией за обладание Свято-Николаевским собором, появившейся в «Журнале Московской Патриархии» в 1957 году[3].

Нормализация и дальнейшее развитие жизни русско-американской епархии были основаны на решениях, принятых Всеамериканским Собором в Детройте в 1924 году. В полном соответствии с положениями исторического Всероссийского Поместного Собора 1917—1918 гг. и Указами Патриарха Тихона об епархиях, отрезанных от высшей церковной власти в результате войны и смуты, Американская епархия Русской Православной Церкви реорганизовалась как временно автономный митрополичий округ (митрополия), округом управлял выборный архиепископ, митрополит, Собор епископов и Митрополичий совет, состоявший из представителей духовенства и мирян, а также периодически созываемые Всеамериканские Соборы.

Теперь нам приходится затронуть трагичное и печальное явление в жизни русской эмиграции — церковный раскол, разделение русских православных людей на исключающие друг друга юрисдикции. Но писать о судьбах Русского Православия в наше время, не упоминая раскола, невозможно. Кроме того, лишь честный и объективный подход к расколу может помочь изжить его.

В результате революции и гражданской войны около двух с половиной миллионов россиян оказались вне пределов Советской России. Появилось Русское зарубежье, раскинувшееся по многим странам мира, со своими культурными центрами, учеными, мыслителями, богословами, писателями, артистами, поэтами, издательствами, газетами, журналами. И конечно, во всех местах русского рассеяния стали появляться православные общины, стали строиться храмы. А уже существовавшие до революции храмы, как, например, собор на Рю Дарю в Париже или церковь вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Копенгагене, включились в эмигрантскую церковную жизнь. Русские эмигранты, оказавшиеся в странах с коренным православным меньшинством, как в Прибалтике, Польше, Японии, вступили в уже существовавшие там раньше епархии. То же самое происходило в Америке. Но здесь многие послереволюционные русские эмигранты, признавая церковные власти местной миссионерской епархии, все же создавали свои русские приходы. Сказывалась языковая, культурная, социальная и политическая разница между старыми колонистами, главным образом выходцами из Австро-Венгрии и западного края России, и новой «белой» эмиграцией.

В 1920 году группа архиереев, покинувших юг России с частями белой армии в конце гражданской войны, во главе с выдающимся иерархом Русской Церкви митрополитом Киевским и Галицким Антонием организовала в Константинополе зарубежный церковный центр для обслуживания духовных нужд массы русских беженцев. Этот центр рассматривался ими как преемник Временного Высшего Церковного Управления, созданного на южно-русской территории, занятой белой армией, и так же назывался. Вскоре этому Церковному Управлению пришлось покинуть Константинополь, местопребывание Вселенского Патриарха, и переехать в Югославию, в Сремские Карловцы, пользуясь гостеприимством Сербского Патриарха. Высшее Церковное Управление в Югославии оказалось в наиболее консервативной, монархически настроенной части русской эмиграции и своими политическими заявлениями от лица Русской Церкви невольно ставило в трудное положение Святейшего Патриарха Тихона, и без того находившегося в очень тяжелых условиях.

Осенью 1921 года в Сремских Карловцах состоялся Русский Всезаграничный Собор. Основной темой Собора было восстановление в России монархии и обращение к мировой Генуэзской конференции об опасности коммунизма в мировом масштабе. В мае 1922 года Патриарх Тихон вынужден был запретить зарубежным архиереям выступать от лица всей Русской Церкви и объявил церковноадминистративный центр в Сремских Карловцах закрытым. Управление же русскими православными приходами в Западной Европе Святейший Патриарх Тихон передал митрополиту Евлогию (Георгиевскому; † 1946), бывшему архиепископу Волынскому, одному из основателей и членов Управления в Сремских Карловцах. Тогда, чтобы избежать прямого противоречия с распоряжением Патриарха Тихона, Временное Высшее Церковное Управление было переименовано в Заграничный Архиерейский Синод[4].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Zoustis B. Istoria tes Ellinikis Archiepiskopis Amerikis. № 4, 1954, p. 147—151.

[2] Ibid., p. 147

[3] Журнал Московской Патриархии, 1957, № 6, с. 67.

[4] Митрополит Евлогий. Путь моей жизни. Париж: ИМКА-ПРЕСС, 1947, с. 395—403. См. также: Родзянко М. Правда о Зарубежной Церкви. 1954, с. 5—7.

Протоиерей Димитрий ГРИГОРЬЕВ,
настоятель Свято-Николаевского
кафедрального собора Вашингтона

(Окончание следует)

Второй православно-реформатский диалог

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II

участникам Второго собеседования смешанной богословской комиссии по православно-реформатскому диалогу

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

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший митрополит Тиролойский и Серентийский Пантелеимон!

Дорогой во Христе Брат д-р Лукас Фишер!

Возлюбленные о Господе братья и сестры, досточтимые представители Поместных Православных Церквей и Церквей реформатского исповедания!

Сердечно приветствую всех вас, прибывших в пределы нашей Церкви из многих регионов Земли, чтобы в процессе братской богословской дискуссии в очередной раз предпринять усилия, которые милостью и содействием Божиим должны помочь нам, всему разделенному в вере христианству приблизить радостное, трепетно ожидаемое нами наступление того всесвятого дня, когда исполнится молитва Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, обращенная к Своему Отцу Небесному: *Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,— да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино* (Ин. 17, 21, 22).

Основополагающим элементом этого единства, несомненно, является учение о Святой Троице. «Должно исповедовать Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, как научили Божие словеса и уразумевшие их возвышенно»,— говорит в своем 8-м послании к кесарийским монахам учитель Церкви святитель Василий Великий. Именно учение о Святой Троице и есть тема вашего настоящего собеседования. Да умудрит вас Господь и да поможет в единомыслии и единодушии завершить обсуждение сего триадологического вопроса.

С надеждой на всесильную помощь Божию, с постоянной усердной молитвой будем шаг за шагом следовать по нелегкому, но вдохновляющему пути, дабы все мы, дети Одного Отца Небесного (Рим. 8, 14), единым сердцем, единой душой (Деян. 4, 32) и едиными устами (Рим. 15, 5) восславили Его Всесвятое имя, дабы через нас, христиан, открылась всему миру любовь Отца, явленная через Сына, и все люди пришли во единство веры и познания Сына Божия (Еф. 4, 13).

Возлюбленные братья и сестры, чада реформатского исповедания, на протяжении многих десятилетий осуществляется наше с вами плодотворное сотрудничество во многих сферах совместной экуменической деятельности. Мы видим в этом зримое проявление благословения Божия и верим в его благотворное влияние на все наше экуменическое братство и на нашу разъединенную общечеловеческую семью.

Еще раз сердечно приветствую всех вас, радуюсь, что вы находитесь в ограде Белорусской Православной Церкви и пользуетесь щедрым гостеприимством Владыки митрополита Минского и всея Белоруссии Филарета.

Да пребывает на вас благословение Божие.

С любовью к вам во Христе Иисусе, Господе нашем

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
1 октября 1990 года

* * *

По приглашению Русской Православной Церкви 2—5 октября 1990 года в Минске проходил Второй православно-реформатский диалог между представителями Поместных Православных Церквей и реформатского исповедания.

Принимал участников встречи и оказывал им гостеприимство Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский Филарет.

Среди православных участников — представители Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Московского, Румынского и Болгарского Патриархатов, а также Кипрской, Элладской и Чехословацкой Православных Церквей.

Реформатскую сторону представляли делегаты из Австралии, Великобритании, Индии, Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии и Швейцарии.

В собеседовании участвовали иерархи и священнослужители, пасторы и профессора богословия, включая специалистов в области патрологии.

Заседания проходили в конференц-зале Экзархата. Каждое утро перед началом работы в храме Экзархата во имя Всех святых, в земле Белорусской просиявших, совершалась совместная молитва.

Главная тема диалога — учение о Святой Троице согласно Никео-Цареградскому Символу веры.

Сопредседателями заседаний были митрополит Тиролойский и Серентийский Пантелеимон (Константинопольский Патриархат) и досточтимый д-р Лукас Фишер (Реформатская Церковь).

В день открытия заседания митрополит Филарет огласил Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и в своем приветственном слове пожелал участникам встречи плодотворного сотрудничества и успеха.

Приветственную телеграмму от председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла зачитал архиепископ Рязанский и Касимовский Симон.

От имени собравшихся митрополит Пантелеимон и д-р Лукас Фишер выразили благодарность Святейшему Патриарху Алексию, митрополиту Филарету и архиепископу Кириллу за приветствия и гостеприимство.

В последующие дни православные и реформаты выступили с докладами по темам «Библейское и святоотеческое учение о Святой Троице», «Святая Троица и молитва Церкви», «Святая Троица в богослужении Церкви». Участники дискуссии говорили о расширении и углублении понимания основ Никео-Цареградского Символа веры и подтвердили принципиальное согласие обеих традиций в учении о Святой Троице.

В результате широкого и плодотворного обсуждения главной темы участники диалога приняли совместное заявление и коммюнике.

Во время своего пребывания в Минске представители Православных и Реформатских Церквей посетили кафедральный Свято-Духовский собор, недавно переданный

Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский Филарет оглашает Патриаршее послание участникам реформатского диалога

Участники встречи во время приема в Доме правительства 4 октября 1990 года

храм во имя Марии Магдалины и ныне восстанавливаемый кладбищенский храм-памятник во имя святого благоверного князя Александра Невского, а также совершили поездку в Жировицкий монастырь и находящуюся в нем Минскую Духовную Семинарию.

4 октября участники диалога были приняты в Доме правительства членами Верховного Совета БССР: первым заместителем Председателя Верховного Совета БССР С. С. Шушкевичем, председателем Комиссии Верховного Совета по международным делам П. В. Содовским и председателем Комиссии Верховного Совета по межнациональным вопросам М. А. Слимневым. Высокопреосвященный митрополит Филарет представил участников встречи и рассказал о целях проводимого заседания. С краткими речами выступили также Высокопреосвященный митрополит Пантелеимон, д-р Лукас Фишер, профессор д-р Брюс Ригдон (США) и другие. Представители правительства Белорусской Республики приветствовали гостей и рассказали им о некоторых крупных переменах последнего времени, в том числе и о новых отношениях между Церковью и государством в союзных республиках.

В тот же день вечером Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Филарет устроил в честь участников собеседования прием, на котором были представители епархии, местного правительства, а также представители других Церквей и общественных организаций.

От Русской Православной Церкви в православно-реформатском диалоге приняли участие архиепископ Рязанский и Касимовский Симон, профессор Московской Духовной Академии К. М. Комаров и член Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата Г. Н. Скобей.

К.

Заявление Президиума и Совещательного комитета КЕЦ
Санта-Севера, Италия, 12 мая 1990 года

И се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28, 20)

Сопровождаемые этим обетованием Воскресшего Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, мы собрались здесь, в Санта-Севера, вскоре после того, как Церкви — члены КЕЦ в этом году отпраздновали Пасху в один и тот же день и также сообща ожидают праздника Пятидесятницы.

Европейская экуменическая Ассамблея «Мир и справедливость», состоявшаяся ровно год тому назад в Базеле, явилась для многих Церквей, христиан и групп новой отправной точкой для понимания и осуществления задачи построения нашего европейского дома.

После этой исторической Ассамблеи мы стали свидетелями событий, которые изменили Европу. Происходящие преобразования ставят под сомнение привычные правила и подходы. Укрепилась демократия и расширилась, сверх всяких ожиданий, свобода народов. Дух Божий раскрыл новые пути к обновлению жизни народов и Церквей. Повсеместно возникают мосты на месте преград, которые столь долго разделяли нас.

Тем не менее на нынешнем совместном заседании нам приходится говорить о противоречиях в процессах развития. Мы слышали об изменениях в Албании, прежде всего о намерении этой страны присоединиться к процессу СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе), а также об уступках в области издания религиозной литературы. Мы молимся о том, чтобы эти первые шаги привели к полной свободе религии. В то же время мы обеспокоены напряженностью в отношениях между некоторыми европейскими народами. Мы молимся о том, чтобы народы Балтики достигли самоопределения мирными, законными средствами. Мы печалимся, узнавая об угрозах жизни армянского народа в некоторых регионах Советского Союза. Мы сожалеем о все еще существующих барьерах, разделяющих людей на Кипре и в Северной Ирландии. Мы глубоко обеспокоены недавними угрозами правам христианской общины в Иерусалиме.

Мы указываем на сложности, возникшие из-за «униатских» Церквей, и выражаем нашу христианскую солидарность со всеми, кого этот вопрос затрагивает, с надеждой, что будет найдено мирное решение этой проблемы.

Нашей первоочередной христианской задачей является проповедь Евангелия, но, практически воплощая его заповеди в мире, мы сталкиваемся со многими проявлениями зла, например в том, как в Европе относятся к беженцам и мигрантам, а также в новых формах агрессивного национализма и расизма.

Церкви в Европе должны быть Церквами служащими, не претендующими на господствующее положение в обществе. Наш долг —

сообща и лично свидетельствовать народам Европы, к чему призывает Христос. Наш континент не может закрыть глаза на остальной мир и строить европейскую крепость вместо общего европейского дома. Европа изменилась, но нужды двух третей мира не остались прежними. Европейским Церквам следует стремиться к единству и искать пути проявления солидарности и справедливого отношения к народам так называемого «третьего мира».

Мы призываем Церкви — члены Конференции Европейских Церквей действовать, подавая пример христианской любви, примирения, диалога, диаконии и сотрудничества, и призывать национальные государства и мирские учреждения отбросить свои расхождения. Мы призваны, преодолевая духовные баррикады, сообща менять несправедливые структуры. Мы молимся о том, чтобы Святой Дух наставлял нас в эти исторические времена.

На Международном научном экуменическом симпозиуме в Тутцинге

16—20 мая 1990 года в Тутцинге, ФРГ, состоялся Международный научный экуменический симпозиум на тему «Церкви в контексте различных культур — на пути в третье тысячелетие».

В симпозиуме, организованном Евангелическо-Лютеранской Церковью в Баварии и Евангелической Академией Тутцинга, участвовали представители Евангелическо-Лютеранских Церквей из Австралии, Великобритании, Венгрии, ГДР, Дании, Польши, Румынии, СССР, США, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, а также представители Константинопольского, Антиохийского, Московского и Болгарского Патриархатов, Элладской Церкви, Римско-Католической Церкви, Армянской Апостольской Церкви, Церкви Англии, Всемирного Совета Церквей, Конференции Европейских Церквей, ученые из ряда стран, в том числе и из СССР.

Русскую Православную Церковь представляли: митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, управляющий делами Московской Патриархии (глава делегации), иеромонах Иоанн (Экономцев), заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений; архимандрит Иannуарий (Ивлев), доцент Ленинградской Духовной Академии; протоиерей Владимир Иванов, редактор журнала «Голос Православия»; протоиерей Владислав Цыпин, доцент Московской Духовной Академии; протоиерей Владимир Федоров, преподаватель ЛДА; игумен Иннокентий (Павлов), референт ОВЦС; священник Валентин Асмус, преподаватель МДА; иеромонах Феодосий (Васнев) и священник Борис Даниленко, студенты Института Восточных Церквей в Регенсбурге, ФРГ; В. А. Чукалов, член ОВЦС.

По приглашению руководства Евангелической Академии Тутцинга в симпозиуме участвовали митрополиты Волоколамский и Юрьевский Питирим и Венский и Австрийский Ириней, клирик Московской епархии ныне покойный протоиерей Александр Мень.

На открытии симпозиума присутствовали земельный епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви в Баварии д-р Иоханнес Ханзельманн, президент Отдела внешних церковных сношений Евангелической Церкви в Германии д-р Хайнц-Йоахим Хельд, представители местной церковной общественности и прессы.

На первом пленарном заседании митрополит Владимир прочитал доклад «Русская Православная Церковь сегодня». В секциях в общей сложности было сделано более 60 докладов, из них 10 — представителями Русской Православной Церкви.

19 мая состоялся официальный прием. Участников симпозиума приветствовали статс-министр Баварского земельного правительства г-н Ханс Цеетмайер и заместитель земельного епископа ЕЛЦ в Баварии оберкирхенрат Теодор Глазер.

Выступали фольклорные ансамбли «Греческого центра» (Мюнхен) и «Тутцингской гильдии» (Бавария).

20 мая, в день закрытия симпозиума, были совершены православная Божественная литургия в Кристускирхе, католическая месса в храме святого Иосифа и евангелическо-лютеранское евхаристическое богослужение.

На заключительном заседании выступили председатель Совета ЕЦГ епископ Евангелической Церкви в Берлин-Бранденбурге д-р Мартин Крузе, епископ г. Пассау Франц Ксавер Эдар (Римско-Католическая Церковь), митрополит Германский Августин (Константинопольский Патриархат) и митрополит Венский и Австрийский Ириней.

Как читать Библию

Руководство к чтению книг Ветхого Завета

И сказал Иисус... исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь Жизнь Вечную; а они свидетельствуют о Мне (Ин. 5, 39)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Направления духовной жизни человечества веками определялись тем, что завещали ему его великие мудрецы, философы, пророки и учители веры. Сами они шли к постижению тайн бытия нелегкими путями, чаще всего сознавая ограниченность своих сил и возможностей. Человек — даже возвышающийся над другими и над своим временем — все же остается только человеком.

Однако среди мировых учителей есть Один, единственный, Который являет собой непостижимое исключение. Если Сократ или Платон стремятся к свету познания как к желанной цели, то Иисус о самом Себе говорит: *Я — свет миру*. И в Его устах эти вселяющие трепет слова звучат так просто и естественно, как могут прозвучать только у Того, Кто подлинно *Путь, Истина и Жизнь*. Свидетельство Христа есть свидетельство о Себе как о высочайшем откровении Божественности.

Вот почему основа христианства заключается не столько в учении Христа, сколько в Нем самом. Церковь исповедует не отвлеченную доктрину, но веру в Бога Живого, воплотившегося в живой личности Богочеловека.

Евангелие — благословенная и радостная весть о Нем, весть, которую Церковь несет миру. Оно показывает, что Богоявление было не чем-то пребывающим вне времени и пространства, а действительным событием, увенчавшим священную историю спасения.

При всей своей потрясшей мир новизне благовестие Иисуса глубоко связано с религиозной традицией Его народа. По словам Самого Христа, до Его пришествия Бог особым образом возвещал Свою волю через избранных мужей Израиля.

Это Откровение запечатлено в совокупности книг Священного Писания. Они не были созданы в лоне какой-либо из прославленных цивилизаций древности, а являются свидетельством веры людей, живших в небольшой и бедной стране, история которой была цепью невзгод и суровых испытаний. Но уже одно то, что в ней явился Христос и на фундаменте ее религии основал Свое Царство, делает Израиль духовным отечеством Церкви. Поэтому для нас, христиан, его история и богопознание имеют ни с чем не сравнимое значение.

Основой Писания является учение о Завете, или Союзе. Завет означает связь человека с Богом, связь, которая растет, крепнет, проходит ряд ступеней, чтобы завершиться в лице Сына Человеческого. Искупитель-Мессия, дарующий спасение, есть поэтому центральный Образ Писания, начиная с предчувствий, прообразов, пророчеств и кончая Его рождением во плоти среди людей.

В торжественных словах возвещает об этом Церковь: *Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего* (Евр. 1, 1—2).

Дохристианские священные книги называются в Церкви Древним, или Ветхим, Заветом; Евангелия же и другие писания апостолов составляют Новый Завет. Оба Завета образуют неразрывное целое, именуемое Библией.

С первых же дней существования Церкви, когда еще не было апостольских книг, ветхозаветная Библия прочно вошла в христианскую жизнь. Псалмы были первыми молитвами верных, в библейских пророчествах раскрывалась искупительная тайна Христа, духовный опыт ветхозаветных предтеч Богочеловека стал той почвой, на которой созидалось здание евангельской веры. В Библии, как в слове Божием, христианство непрерывно черпало вдохновение

Печатается по изд.: Как читать Библию. Брюссель.: Изд. «Жизнь с Богом», 1981.

и назидание; не зная ее, трудно понять большинство аспектов церковной жизни. Таинства, богослужение, религиозно-нравственные устои Церкви, ее богословие, взгляд на прошлое, настоящее и будущее — все это насквозь пронизано библейским духом.

Библия наложила неизгладимую печать и на всю современную культуру. В той или иной степени с ней связаны символика, обычаи, общественные идеалы, искусство и литература большинства стран. Готические соборы и древнерусские иконы, Рафаэль и Рембрандт, Данте и Мильтон, Палестрина и Бах — все это свет Библии, преломленный в многообразии культур и видов творчества. «Что за книга это Священное Писание,— восклицал Достоевский,— какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных».

Неудивительно, что эта пришедшая из глубины веков книга продолжает и в наши дни быть книгой самой распространенной. Только за 1973 год разошлось 218 429 595 экземпляров Писания, в том числе 5 619 909, содержащих Библию в полном объеме. Она переведена на более чем 1500 языков.

За последние тридцать лет возникли специальные библейские институты, основано множество журналов — научных, богословских, популярных,— посвященных Библии; составлены разнообразные комментарии и словари к тексту Священного Писания. Существуют издания Библии для детей, для молодежи, иллюстрированные и снабженные примечаниями, записанные на пластинках и напечатанные для слепых. Библия не раз экранизировалась и включалась в телепрограммы. Современная литература о ней насчитывает тысячи названий. Как никогда раньше, открывает Писание свою неисчерпаемую глубину.

Подтверждаются слова Гете: «Чем более будут понимать Библию, тем прекраснее она будет казаться».

Тому, кто впервые приступает к знакомству со Священным Писанием, не следует читать его подряд, как обычную книгу. Начинать лучше с Евангелия, снова вернуться к нему по прочтении Ветхого Завета (или основных его частей) и только потом к Деяниям, Посланиям и Апокалипсису.

Евангелие по существу доступно каждому; кроме того, чтению его помогают многочисленные толкования и комментированные издания. Ветхий Завет по времени отстоит от нас дальше — и понимать его труднее.

Книга содержит указатель всех основных текстов Ветхого Завета, расположенных в такой последовательности, которая сделала бы чтение более осмысленным и плодотворным (опущены лишь повторения, правовые разделы и второстепенные части библейского повествования). Там, где необходимо, даны небольшие комментарии.

ВВЕДЕНИЕ

I. Состав Ветхого Завета и методы его толкования

1. Слово «Библия» заимствовано из самого же Писания. В Книге Даниила (середина II века до Р. Х.) собрание священных текстов названо по-арамейски «хасефарим», т. е. «книги». Это же значение имеет и греческое слово «та библия», употребленное в предисловии к переводу Книги Иисуса, сына Сирахова (132 г. до Р. Х.), и в 1-й Маккавейской книге (ок. 100 г. до Р. Х.).

Книги Библии признаны *боговдохновенными* (греч. «теопнеустос»), т. е. написанными при особой помощи свыше (2 Пет. 1, 21; 2 Тим. 3, 16) и адекватно выражающими Традицию (Предание) и веру Общины-Церкви. В них звучит слово Божие, которое возвещено нам через избранных людей: пророков, мудрецов, псалмопевцев и апостолов.

Собрание боговдохновенных книг называется каноном (от евр. «кане» и греч. «канон», что значит в обоих случаях «порядок», или «правило»). Число канонических книг Ветхого Завета было окончательно установлено в I в. по Р. Х. Новозаветный канон был принят Церковью не позже 180—190 гг.

2. Почти все книги ветхозаветного канона написаны на древнееврейском языке. Исключение составляют 1 Книга Ездры и Книга Даниила, которые частично написаны на арамейском языке, бывшем в употреблении у ряда племен, живших в Сирии и Двуречье.

Древнееврейский алфавит (подобно арамейскому и другим восточным алфавитам) не имеет гласных. Поэтому за сохранением правильного чтения следили книжники, называвшиеся «масоретами» (от евр. «масора» — предание). Около VI в. по Р. Х. «масореты» создали знаки для гласных букв. Записанный таким образом текст принято называть масоретским (МТ). Наиболее ранние рукописи еврейской Библии, которые сохранились до наших дней, относятся ко II в. до Р. Х.

Канон Ветхого Завета в еврейской Библии составился из следующих сборников:

1. Тора, или Пятикнижие

Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

2. Небиим, или Пророки

А. Небиим ришоним, или Первые пророки.

Иисус Навин (евр. Йошуа)

Судьи, 1—2 Самуила (евр. Шмуэль), 1-2 Царей.

Б. Небиим ахароним, или Поздние пророки

а. Великие пророки

Исайя (евр. Йешаягу), Иеремия (евр. Йирмея́гу),

Иезекииль (евр. Йехэзкэль);

б. 12 Малых пророков

Осия (евр. Гошэ́а), Иоиль (евр. Иоэ́ль), Амос, Авдий (евр. Оба́дья), Иона, Михей (евр. Миха), Наум (евр. Нахум), Аввакум (евр. Хабаку́к), Софония (евр. Цефа́ния), Аггей (евр. Хага́й), Захария (евр. Зеха́рья), Малахия (евр. Малеахи́).

3. Кетуби́м, или Писания

Псалмы, Притчи, Иов, Песнь песней, Руфь (евр. Рут), Плач, Екклезиаст (евр. Когеле́т), Есфирь (евр. Эстер), Даниил (евр. Даниэль), Ездра (евр. Эзра), Неемия, (евр. Нехемья), 1—2 Паралипоменон.

Кроме канонических, в православные и католические издания Библии включают и произведения ветхозаветной письменности, не вошедшие в канон. Эти книги в православной традиции называются неканоническими, а в католической — второканоническими.

Вот их перечень:

2 и 3 Ездры, Товит, Иудифь, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса, сына Сирахова (Бен-Сиры), Послание Иеремии, Варух, 1—2 Маккавейские. Кроме того, есть несколько неканонических вставок в канонические книги Есфири, Даниила и в Псалтирь.

У протестантов эти книги называются апокрифическими и обычно отсутствуют в их изданиях Библии. Православная же традиция (как и католическая) называет апокрифами ветхозаветные писания позднего времени (II—I вв. до Р. Х.— I—II вв.). Важнейшие из иудейских апокрифов следующие:

4-я Книга Маккавейская, Книга Еноха, Книга Юбилеев, или Малое Бытие (Апокалипсис Моисея), Псалмы Соломона, Вознесение Моисея, Апокалипсис Баруха (Варуха), часть пророчеств Сивиллы, Вознесение Исайи (обработана христианским автором). Кроме того, к апокрифам относятся и некоторые книги, которые в полном или частичном виде найдены в библиотеке общины Кумрана у Мертвого моря (Апокриф на темы Книги Бытия, Слова Моисея, Деяния Светил, Псалмы Иисуса Навина, Апокалипсис Мелхиседека и др.).

Неканонические книги признаются лишь как литература «библейского круга», полезная для назидания. Апокрифы рассматриваются как произведения, не имеющие вероучительного авторитета. Однако некоторые из них (напр., Кн. Еноха) пользовались большим уважением в Древней Церкви.

3. Неканонические книги написаны на греческом языке, за исключением Книги Иисуса, сына Сирахова (еврейский текст ее был найден в конце XIX в.). Есть предположения, что еврейский текст или арамейский язык были оригинальными и для некоторых других неканонических книг.

4. Ветхий Завет был первой в истории книгой, переведенной на иностранный язык. Начало греческого перевода Библии относится к первой половине III в. до Р. Х. Перевод был завершен на рубеже II и I вв. до Р. Х. Он известен как перевод Семидесяти (LXX), или Септуагинта. Это название связано с преданием, согласно которому первые книги ВЗ переводили 70 еврейских ученых, приехавших с этой целью в Александрию из Иудеи.

До IV в. по Р. Х. было сделано несколько латинских переводов Писания. В IV в. по поручению папы Дамаса блаженный Иероним осуществил новый перевод с еврейского подлинника; он назывался Вульгатой.

В IX в. святые равноапостольные Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык богослужебные тексты Библии. В XV в. архиепископ Геннадий Новгородский перевел с помощью двух доминиканцев-славян остальные части Библии.

Русский перевод был завершен к 1876 г. Его издали с благословения Синода. Этот так называемый синодальный перевод принят и поныне в Русской Православной Церкви.

5. В греческой, латинской, славянской и русской традициях деление Ветхого Завета на сборники несколько отличается от первоначального иудейского.

1. Пятикнижие.

2. Исторические книги:

Иисус Навин, Судьи, Руфь, 1—4 Царств, 1—2 Паралипоменон, 1 Ездры, Неемии.

3. Учительные книги:

Есфирь, Иов, Псалтирь, Притчи, Екклезиаст, Песнь песней.

4. Пророческие книги:

Исайя, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Малые пророки.

6. На Священное Писание, книгу богочеловеческую, нельзя смотреть просто как на текст, «продиктованный» Богом, где каждая фраза буквально дана свыше. Будучи словом Божиим, Библия в то же время является и «словом человеческим», голосом тех душ, которые пережили высший опыт Богоприсутствия. В притчах, пророчествах и псалмах священные авторы стремились выразить тайну этого опыта доступными им средствами. Возвещая о том, что им открылось, боговдохновенные писатели оставались сынами своей эпохи. Их книги несут на себе печать не только характеров и дарований авторов, но и среды, в которой они жили, отражают ее представление о природе и обществе. В самой Библии мы нередко находим указания на источники, положенные в основу текста (напр., Числ. 21, 14; Нав. 10, 13; 2 Цар. 1, 18; 2 Мак. 2, 24; Лк. 1, 1—3).

Этот земной аспект Библии не только не исключает боговдохновенности, но, напротив, Писание благодаря ему становится еще дороже

нам как точка пересечения человеческого и божественного. Кроме того, он препятствует культу буквы, к которому люди бывают нередко склонны (2 Кор. 3, 6—7). В богочеловеческой природе Писания, по словам Иоанна Златоуста, «ясно обнаруживается сила духа, убеждающего людей, чтобы они держались необходимого и главного и нисколько не смущались ничтожными несогласиями» (Святой Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие Матфея, 3).

7. Библия — не свод поучений, а история богопознания, история, исполненная мук и озарений, падений и взлетов. Откровение давалось людям в духовной жизни многих поколений. Ветхий Завет повествует о вере, которую человек постигал постепенно в процессе своего внутреннего созревания. Подобно лучу света, проникающему в закоулки темного здания, входило Слово Божие в сознание людей. Только понимая всю сложность этого раскрытия истины и преображения ею духа, можем мы воспринять Библию как целое. В отличие от многих священных книг древности, она противоречива и драматична, как сама жизнь.

Читателю Ветхого Завета не должно быть безразлично, как он складывался и при каких условиях возникали его книги. В этом немалую пользу приносит нам знание истории, ибо, как говорил Иоанн Златоуст, «неясность некоторых мест в священных книгах нередко происходит от неизвестности того предмета, о котором говорится, и от оскудения событий, которые тогда были, а теперь не бывают» (Беседы на 1 Кор. 29, 1).

Следовательно, исторический и литературный анализ библейского текста содействует более углубленному и точному пониманию Библии. «Церковь,— писал протоиерей Сергий Булгаков,— не только не преграждает пути изучения слова Божия всеми доступными способами, в частности современными средствами научной критики, но и не предрешает наперед выводов этой критики. Православному сознанию нет основания бояться библейской критики* или смущаться перед ней, потому что через нее лишь конкретнее становятся постижимы пути Божии и действие Духа Божия» (Православие. Париж, 1964, с. 67).

8. Каждое великое литературное произведение многопланово по своим смысловым оттенкам и содержит гораздо больше, чем может заметить поверхностный читатель. Поэтому произведения Гомера, Данте, Шекспира, Пушкина и других гениальных писателей издавна подвергаются всестороннему анализу для того, чтобы как можно полнее раскрыть содержащееся в них богатство формы и мысли. Естественно, что книги Священного Писания издавна стали предметом тщательного изучения, способствовавшего уяснению и уточнению их смысла.

Немалое число разделов Ветхого Завета многозначно по смыслу. Существуют пять основных методов толкования этих книг и мест, разработанных иудейско-христианским богословием на протяжении веков.

А. Метод буквального толкования сводится к тому, чтобы по возможности связно и ясно представить себе ход библейских повествований и прямой смысл учения, изложенного в Писании. Этот метод был разработан сирийскими отцами Церкви в III и IV вв. (Антиохийская и Эдесская школы), из которых наиболее известен святой Ефрем Сирин (306—379). К этим школам примыкают отцы Церкви, разрабатывавшие моральную экзегезу, т. е. такое толкование Библии, которое непосредственно служит гомилетическим (проповедническим) целям и стремится прежде всего уяснить этический смысл Писания (святые Иоанн Златоуст, Исидор Пелусиот и др.).

Б. Метод аллегорического толкования зародился в иудейской среде и был развит александрийским религиозным философом Филоном († ок. 40 г. до Р. Х.). Его принципы экзегезы были восприняты отцами и учителями Александрийской школы: Климентом и Оригеном (III в.) и святым Григорием Нисским (332—389). Аллегорическое толкование исходило из той мысли, что текст Библии содержит гораздо больше, нежели можно извлечь при буквальном его понимании. Поэтому последователи Александрийской школы стремились путем расшифровки аллегорий изъяснить сокровенный смысл Писания. При всей его плодотворности, александрийскому методу недоставало достаточно надежных критериев для верного понимания библейской символики, и это нередко приводило к возникновению совершенно произвольных гипотез. В то же время несомненной заслугой александрийских богословов явилось их стремление изложить учение Библии на философском языке.

В. Типологический (прообразовательный) метод толкования был применен членами общины Кумрана (I в. до Р. Х.). Сторонники этого метода исходили из мысли, что Библия содержит многозначные прообразы (типос — по-греч. прообраз). Истории Спасения, которые могут быть отнесены не к одному, а к различным ее этапам. Так, например, исход из Египта понимался как прообраз возвращения из плена, а в НЗ — как прообраз исхода из рабства греху (воды моря — прообраз вод Крещения). Этот метод, усвоенный многими отцами Церкви (святым Василием Великим, блаженным Иеронимом и др.), имеет огромное значение для понимания духовного единства Библии, в которой говорится о действии единого Бога в единой Истории Спасения.

* Под «критикой» здесь подразумевается литературно-историческое исследование.

Г. Литературно-критический и историко-богословский методы толкования получили начало в трудах Оригена, блаженного Иеронима и некоторых средневековых иудейских и христианских писателей. По-настоящему развились они в новое время (начиная с XVII в.) и за последние сто с лишним лет достигли наибольших успехов. Эти методы используют для толкования Библии: а) приемы литературной критики текста; б) результаты сравнительного изучения религий; в) данные о культуре и истории стран Древнего Востока, в окружении которых слагалась Библия. Эти методы не только помогли составить более точное представление о времени и истории возникновения священных книг, но также уяснить основные понятия библейского богословия.

Изучение древневосточной письменности позволило более четко определить различные литературные жанры, которые были использованы авторами Библии. При ее толковании оказалось исключительно важным уметь отличать притчу («машал») от назидательного сказания («мидраш»), сказание — от исторического текста, поэтические гиперболы — от строго фактического изложения событий и т. д. Смешение этих жанров (каждый из которых имеет свои законы и средства выражения) нередко приводило прежде к ошибочным оценкам в понимании текста. Библеистика теперь уже подходит к притче или эпосу с иными критериями, нежели к пророчеству или летописи. В одних случаях Библия прямо говорит о конкретных фактах, в то время как в других рассказ ее есть лишь образная форма, в которую облечена проповедь веры.

Все пять методов не исключают, но взаимно дополняют друг друга. Благодаря трудам отцов Церкви и современных экзегетов, сокровища Священного Писания раскрываются от эпохи к эпохе все более полно в своей духовной неисчерпаемости и глубине.

Поэтому и предлагаемое руководство использует все пять методов толкования. Предваряется оно схематическим обзором истории возникновения библейских книг.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ БИБЛИИ

В древности вопрос о том, кто и когда писал книги Ветхого Завета, не представлялся спорным. По традиции считали, что автором всего Пятикнижия был Моисей, всей Псалтири — Давид, а писания пророков целиком приписывали тем лицам, имена которых стояли в заголовках их книг. В остальных случаях иногда мнения расходились.

Необходимо сразу же подчеркнуть главное: боговдохновенность священных книг определялась ветхозаветной Церковью (а впоследствии и новозаветной) не по авторству, а по содержанию (см.: Карташев А. В. Ветхозаветная библейская критика. Париж, 1937, с. 20—21). Так, например, Послание Иеремии, Книга Варуха, 3-я Книга Ездры, Премудрость Соломонова не были включены в канон, а книги, авторы которых неизвестны (Руфь, Иов, Царств, Паралипоменон), признавались каноническими. Точно так же в христианстве писания, носившие имена апостолов Варнавы, Фомы и др., не вошли в число канонических.

Сама проблема авторства и датировки библейских книг входит в компетенцию науки и не затрагивает авторитета Писания. Однако для понимания Библии в высшей степени существенно знать, к какой эпохе принадлежит тот или иной текст. Здесь историческое исследование оказывает важную услугу познанию слова Божия.

До XIX века библейская критика развивалась медленно. Ее развитие сдерживал излишний консерватизм многих экзегетов и недостаточность сведений о том мире, в котором жили священные писатели. С того же времени, когда были открыты памятники Вавилона, Египта, Финикии, Персии, положение в корне изменилось. Оказалось возможным составить представление о цивилизациях, окружавших Израиль, уточнить библейскую хронологию и пролить свет на историю Священного Писания.

Не все результаты, добытые библейской критикой, бесспорны. Исследования еще продолжаются. Но основные черты истории Библии уже обрисовываются.

Патриархи и устная традиция

Предки израильтян, называемые патриархами, пришли в Палестину с Востока, из Месопотамии. Их переселение было связано с религиозным призванием, которое побудило Авраама покинуть «дом отца». В это время (ок. 1900—1700 г. до Р. Х.) были сложены первые сказания о начале мира и человека, а также предания о жизни самих патриархов (Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа). Вся эта традиция закрепилась в устной форме, и лишь несколько веков спустя ее записали израильские книжники.

От Моисея до Иисуса Навина

В начале XVII в. до Р. Х. израильтяне переселились в пограничную область Египта, откуда они вышли в XIII в. под водительством Моисея. Моисей стал вождем, пророком и учителем народа. От него ведет начало религиозное Предание Пятикнижия, часть которого была записана (например, Декалог, Исх. 20; Втор. 5), а часть хранилась устно в среде левитов. Тем не менее Пятикнижие по праву называют Моисеевым, ибо именно Моисей положил основа-

ние Торе. В эпоху Моисея был сложен также ряд гимнов (Исх. 15; Числ. 10, 35; Исх. 16, 17), которые вошли в сборники «Книга Доблестного (или Праведного)» и «Книга браней Господних», до наших дней не дошедшие.

В годы переселения в Палестину при Иисусе Навине возникли эпические рассказы о войнах с ханаанскими царями, записанные около XII в.

Эпоха судей

В XII—X веках шла борьба за обладание страной между различными народами (филистимлянами, мидианитянами, хананеями, израильтянами). Тогда же были созданы легенды о народных вождях евреев — судьях, цикл гимнов (Быт. 49; Числ. 23—24; Втор. 33; Втор. 26, 5) и записана Книга Завета — судебник Моисеева законодательства (Исх. 20—23).

Царствование Давида и Соломона

Около 1000 года Израиль образовал многонациональную империю под властью Давида (в нее входили, кроме израильтян и иудеев, моавитяне, едомитяне, аммонитяне, сирийцы). В правление его сына Соломона, строителя иерусалимского храма, при царском дворе возникает корпорация летописцев и книжников. Один из них составил ок. X в. свод Священной Истории, которая начиналась с сотворения мира. Она включила предания о патриархах и Моисее. В науке этот иерусалимский автор именуется Ягвистом (*J*). Его труд впоследствии вошел в Пятикнижие.

В том же веке были записаны первые Притчи и составлена история Давида и Соломона. Она была положена в основу Книги Царств.

Давиду принадлежат и псалмы (в частности: 17, 29, 31 и др.).

Израиль и Иудея до пророков-писателей

После смерти Соломона в 922 г. его держава распалась на два царства: Северное (Израильское), просуществовавшее от 931 до 722., и Южное (Иудейское) (931—586). В Северном царстве был написан второй вариант Священной Истории, автора которой называют Элогистом (*E*). К этому времени относятся рассказы о пророках Илии и Елисее и летописи, часть которых была включена в Книгу Царств.

Пророки-писатели

Первым пророком-писателем был Амос (VIII в. до Р. Х.), иудей, проповедовавший в Северном царстве. Его младшим современником был пророк Осия из Самарии. Оба они — самые ранние библейские авторы, которым приписываемые книги принадлежат целиком. В Иерусалиме в VIII веке и в начале VII пророчествовал Исайя. Он был создателем целого направления, или школы. Книга, носящая имя Исайи, есть антология, составленная из писаний самого пророка и его учеников. Самому Исайе в ней принадлежат главы 1—11, 17—19, 22—23, 28—33. Главы 20 и 34—35, содержащие эпизоды из биографии пророка, взяты либо из летописи, либо из «жития» Исайи.

К VIII же веку относится время деятельности пророка Михея и составления одного из сборников Притч. (гл. 25—30), а также большинства так называемых царских псалмов.

В 722 г. пало Северное Израильское царство. Центром религиозной жизни становятся Иудея и Иерусалим. Туда левиты-северяне принесли текст Моисеева Закона, который был обнародован в 622 г. По мнению большинства библеистов, этот Закон тождественен с основным текстом Второзакония.

В дни благочестивого царя Иосии (640—609), инициатора религиозной реформы, проповедовали и записали свои пророчества Софония, Наум и Аввакум. При нем же в 626 г. начал свою деятельность пророк Иеремия, автор обширной книги. Речи его собрал воедино его ученик (вероятно, Варух).

В правление Иосии было начато составление третьей Священной Истории (*D*), так называемой Второзаконнической. Составитель ее собрал в назидательных целях сказания об истории народа. Закончена книга была уже в плену ок. 562 г. Она обнимает Второзаконие, Книгу Иисуса Навина и Книги Царств в том виде, как они представлены в нынешней Библии.

Иеремия был свидетелем агонии и гибели Иерусалима, разрушенного в 587 г. халдейским царем Навуходоносором II. Большая часть народа была уведена в изгнание, в Вавилон. Некоторые иудеи удалились в Египет, куда с ними ушел и Иеремия.

Протоиерей Александр МЕНЬ († 1990)

(Продолжение следует)

Первое общее собрание Синодальной библейской комиссии

15 октября 1990 года в Свято-Даниловом монастыре в патриаршей резиденции под председательством Святейшего Патриарха состоялось первое общее собрание Синодальной библейской комиссии, образованной определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 20 февраля 1990 года.

Перед началом собрания Святейший Патриарх совершил в Крестовом храме патриаршей резиденции молебен *перед началом всякого добраго дела*, были также вознесены молитвы святым равноапостольным первоучителям Словенским Кириллу и Мефодию.

В собрании приняли участие члены Синодальной библейской комиссии митрополит Минский и Гродненский Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии; архиепископ Кишиневский и Молдавский Владимир; епископ Костромской и Галичский Александр; архимандрит Иннуарий (Ивлиев), доцент Ленинградской Духовной Академии; игумен Иннокентий (Павлов); профессор Московской Духовной Академии М. С. Иванов; доктор филологических наук А. А. Алексеев; сотрудник Отдела внешних церковных сношений Е. А. Карманов и К. И. Логачев, секретарь комиссии. Члена комиссии архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата, представлял заместитель председателя ОВЦС архимандрит Иоанн (Экономцев).

Святейший Патриарх, открыв собрание, произнес вступительное слово.

Вступительное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II

Всечестные и дорогие архипастыри, отцы и братия!

Сердечно приветствую всех вас, тружеников благословенной нивы слова Божия, на первом общем собрании Синодальной библейской комиссии.

Святая Матерь наша — Русская Православная Церковь, создав недавно Синодальную библейскую комиссию, а до этого две другие библейские комиссии — Белорусскую и Северо-Западную, еще раз засвидетельствовала перед всем миром, что для нее Священное Писание является одной из незыблемых опор и одним из главных средств в служении спасению рода человеческого. Думаю, что создание наших Библейских комиссий — лучший ответ тем, кто пытается представить Русскую Православную Церковь «Церковью обряда» и противопоставить ее «Церквам Слова».

Не могу не сказать также и о том, что создание наших Библейских комиссий является практическим шагом по осуществлению программы библейской работы, намеченной Всероссийским Поместным Собором 1917—1918 годов, который, в свою очередь, опирался на выводы и предложения Русской библейской комиссии 1915 года.

Тяжелое семидесятилетие, пережитое нашей Церковью после завершения Собора 1917—1918 годов, было временем крайне неблагоприятным для библейской работы. Отечественные традиции тщательнейшей работы над библейскими текстами — оригинальными и переводными, равно как и отечественные традиции углубленной библейской экзегезы и общедоступного истолкования Библии, были надолго прерваны. И сегодня главная задача наших Библейских комиссий не просто возобновить и активно вести библейскую работу в Русской Православной Церкви, а прежде всего возродить и продолжить отечественные библейские традиции.

Представляется, что из очень большого числа проблем, относящихся к Священному Писанию, нашим комиссиям следует сейчас избрать первоочередные и добиваться скорейшего их решения.

Думаю, что наиболее актуальными библейскими проблемами, стоящими сейчас перед нами, являются следующие три:

1. Дальнейшее совершенствование Русского библейского перевода.

2. Обеспечение большей доступности нашим соотечественникам церковнославянского библейского перевода.

3. Распространение Священного Писания среди нерусскоязычных православных нашей страны на их родных языках.

Дальнейшее совершенствование Русского библейского перевода представляется сегодня особенно необходимым, поскольку уже начали распространяться (как за рубежом, так и в нашей стране) новые русские библейские переводы, созданные без участия Русской Православной Церкви и даже без каких-либо консультаций с нею. Исходным для создателей таких переводов является, судя по всему, тезис о том, что так называемый Синодальный русский библейский перевод весьма несовершенен, а поэтому продолжать его традиции не следует. В этой связи я полагаю, что нашим Библейским комиссиям надлежит опубликовать заявление, ясно показывающее, что мы, сознавая настоятельную необходимость дальнейшего совершенствования Синодального русского библейского перевода, не находим вместе с тем никаких оснований для отказа от этого перевода в качестве отправной точки и основы всей нашей последующей работы с русскими библейскими текстами. Мы должны пойти путем постепенного очищения Синодального русского библейского перевода от присущих ему некоторых погрешностей. Идя таким путем, мы получим улучшенный русский библейский текст, не нарушив наших восточнославянских библейских традиций. Хочу попутно заметить, что на специальном семинаре, проведенном в сентябре 1990 года Британским и Иностранным библейскими обществами, где среди прочих рассматривались проблемы по теме «Усовершенствованный Синодальный русский библейский перевод или нетрадиционный новый Русский библейский перевод?», ведущие зарубежные специалисты в области библейских исследований поддержали именно ту точку зрения, которая изложена мною выше.

Признавая некоторые несовершенства в Синодальном русском библейском переводе, мы, основываясь на выводах Русской библейской комиссии 1915 года и решениях Собора 1917—1918 годов, признаем также и некоторые несовершенства в церковнославянском библейском переводе, отрывки из которого читаются за каждым православным богослужением. Нам следует принять меры для очищения церковнославянского библейского перевода от этих несовершенств, тем более что их не так уж и много. Но, кроме того, нам следует незамедлительно приступить к подготовке издания церковнославянского библейского перевода с параллельным точным соответствием ему на современном русском языке. Такое издание сделает церковнославянский библейский перевод не только вполне понятным нашим современникам, но и еще более почитаемым ими. Такую работу следует вести в связи с работой по тщательному изучению древнеславянской Библии, ибо для очищения церковнославянского библейского перевода от некоторых его несовершенств обращение к древнеславянским библейским текстам совершенно необходимо.

И наконец, я хотел бы подчеркнуть, что нам следует уделить очень большое внимание нуждам наших соотечественников — нерусскоязычных православных — в одобренных Русской Православной Церковью текстах Священного Писания на их родных языках.

А сейчас я приглашаю всех вас приступить к обсуждению вопросов, включенных в розданную вам повестку дня нашей сегодняшней встречи.

Далее был детально обсужден и единогласно принят следующий документ:

Об исходных принципах работы над восточнославянскими библейскими текстами в Русской Православной Церкви (мнение Синодальной, Белорусской и Северо-Западной библейских комиссий)

В настоящее время, после более чем семидесятилетнего перерыва, в Русской Православной Церкви под непосредственным попечительством Высшей Церковной власти возобновляется работа над библейскими текстами, которая включает в себя как тщательный анализ библейских оригиналов и уже существующих библейских переводов, так и совершенствование последних и создание новых переводов Библии на языки различных народов нашей страны (славянские и неславянские).

Синодальная, Белорусская и Северо-Западная библейские комиссии считают необходимым высказать свое мнение по одному из возникающих в связи с этим важных вопросов: исходя из каких принципов следует сейчас в Русской Православной Церкви возобновлять работу над восточнославянскими библейскими текстами (церковнославянским, русским, украинским и белорусским)?

Единое мнение трех названных Библейских комиссий сводится к следующему:

1. В Русской Православной Церкви все богослужение совершается сейчас на церковнославянском языке. Церковнославянская Библия представляет для восточных славян одну из величайших церковноисторических и национально-культурных ценностей, принадлежащих не только прошлому, но также настоящему и будущему. Поэтому в Русской Православной Церкви при любой работе по совершенствованию уже существующих и по созданию новых восточнославянских библейских текстов следует использовать церковнославянский библейский перевод.

2. Используемый сейчас Русской Православной Церковью так называемый Синодальный русский библейский перевод

также представляет собой одну из отечественных церковно-исторических и национально-культурных ценностей. Поэтому в Русской Православной Церкви при любой работе по совершенствованию уже существующих и по созданию новых восточнославянских библейских текстов Синодальный русский библейский перевод должен использоваться наряду с церковнославянским библейским переводом.

3. Наличие как в церковнославянском библейском переводе, так и в Синодальном русском библейском переводе ряда мест, которые являются результатом не совсем точного перевода библейских оригиналов, равно как и наличие в обоих этих переводах ряда мест, не совсем ясных сейчас для слушающего и читающего, является бесспорным. Это обстоятельство, однако, не дает никаких оснований для отказа от использования этих двух переводов в качестве основы всей библейской работы в Русской Православной Церкви и для замены их в качестве такой основы какими-либо новыми переводами Библии на церковнославянский и русский языки. Иными словами, в Русской Православной Церкви нет никаких оснований для того, чтобы прервать восточнославянские библейские традиции.

4. Для устранения некоторых несовершенств, присущих как церковнославянскому библейскому переводу, так и Синодальному русскому библейскому переводу, необходимо, с одной стороны, тщательное сличение обоих этих переводов с библейскими оригиналами, а с другой — тщательное изучение восточнославянской рукописной библейской традиции. На основании итогов такой работы следует осуществлять постепенное совершенствование обоих названных переводов, имея в виду прежде всего духовные интересы самых широких кругов православных верующих.

5. При работе по совершенствованию уже существующих и созданию новых переводов Нового Завета на восточнославянские языки следует из различных греческих текстов Нового Завета использовать прежде всего тот, который представлен в большинстве греческих новозаветных рукописей и называется поэтому «Текстом большинства». Использование в качестве Новозаветного библейского оригинала именно «Текста большинства» не только позволит Русской Православной Церкви сохранить библейское единство с грекоязычными Православными Церквами, но и поможет ей продолжать свои собственные тысячелетние библейские традиции. Вместе с тем было бы нецелесообразно отказываться от широкого использования в качестве вспомогательного научного материала и других греческих текстов Нового Завета, широко распространенных сейчас на христианском Западе.

6. Общеизвестно, что многие недостатки ветхозаветной части Синодального русского библейского перевода обязаны тому, что эта часть строилась как соединение в одно целое двух переводов: перевода с масоретского древнееврейского библейского текста и перевода с греческого библейского Текста Семидесяти (Септуагинты). При работе по совершенствованию ветхозаветной части Синодального русского библейского перевода следует сохранить восточнославянскую традицию использования как масоретского древнееврейского текста, так и греческого Текста Семидесяти, но переводы с этих двух текстов не соединять в одно целое, а давать раздельно, ясно определив духовную и богословскую значимость как того, так и другого перевода.

7. Вся библейская работа в Русской Православной Церкви должна строиться прежде всего на основе тех решений по библейским вопросам, которые были приняты Поместным Собором 1917—1918 годов, и на основе научного наследия Русской библейской комиссии 1915 года. Наряду с этим совершенно необходимо знать все достижения мировой библейской науки и использовать из этих достижений все, что может содействовать укреплению и поступательному развитию восточнославянских библейских традиций.

15 октября 1990 года,
Свято-Данилов монастырь, Москва

После обсуждения и принятия приведенного выше документа комиссия обсудила и приняла перспективный план своей работы и рассмотрела ряд других вопросов, в том числе вопрос о нуждах нерусскоязычных православных в изданиях Священного Писания на их родных языках и путях удовлетворения таких потребностей.

К. Л.

Таинство Елеосвящения

Символика Таинства

Елеосвящением называют Таинство, в котором при помазании тела освященным елеем на болящего человека нисходит благодать Божия, врачующая его телесные и душевные немощи.

Таинство Елеосвящения предлагается членам Христовой Церкви не как последнее напутствие умирающим, а как Таинство исцеления, возможность приостановить процесс духовного и физического умирания и ввести человека в благодатную жизнь Царства Божия. Причиной этого отдаления являются грехи людей, особенно неосознанно совершенные. Они же — виновники и физического нездоровья человека.

Если Церковь — это Тело Христово, а каждый христианин — Его живая клетка, включенная в единую систему благодатного жизнеобеспечения, то грехи — это преграда на пути благодати Божией в душу и жизнь человека. Воздействуя соборной молитвой на греховные преграды, недоступные личному покаянию христиан, священники получили от Господа власть обновлять приток целительных сил евангельской благодатной жизни в человеческие души.

Священники молятся над болящим по его просьбе, и завершением этой молитвы является помазание его *елеем во имя Господне* (Иак. 5, 14). Болеющий человек нуждается в помощи, и священник просит Небесного Отца во время помазания: *Исцели и раба Твоего... от обдержащия его телесныя и душевныя немощи, и оживотвори его благодатию Христа Твоего* (молитва при помазании елеем). Свою молитву иереи укрепляют надеждой на молитвы Богоматери и святых. Молитвы Церкви земной и Небесной преклоняют милость Божию к болеющему члену Церкви, и Бог дарует ему победу над болезнью.

Через Таинство Елеосвящения болящий, как одичавшая ветвь, прививается к благодатной Лозе — Господу Иисусу Христу, чтобы живительные соки Ее вновь потекли в сердце и соделали его способным жить по заповедям Божиим.

Подлинное исцеление человека, по взгляду Церкви, состоит не в восстановлении его физического здоровья, а в изменении его восприятия болезни, страданий и самой смерти. Цель и содержание Таинства Елеосвящения не только здоровье, а вхождение человека в Царство Божие, приобщение его *праведности и миру и радости во Святом Духе* (Рим. 14, 17). Участник Таинства получает от Бога помощь для изменения понимания и принятия страданий и болезни. Живительные соки Лозы — это дар страданий Христовых, претворенных Им в победу. И если мученики радостно принимали пытки и мучения, видя в них участие в страданиях Христовых, то таким же мученичеством, свидетельством могут и должны стать для христианина его болезни и страдания. Об этом молится Церковь: да обратится отчаяние страдающего к свету и да узрит он победу света в себе. Известно, что во Христе страдания не устраняются, а преображаются в победу, и в этой победе — единственное исцеление.

В этом мире всегда есть место страданиям, горю, испытаниям. Но Христос сказал: *Мужайтесь: Я победил мир* (Ин. 16, 33). И в этом глубокий смысл победы, ибо осмысленным стало само страдание. Оно стало подвигом, преображением. Страданию дано стать знаком, свидетельством той победы, в которой даже видимое поражение человека, умирание его становится путем Вечной Жизни.

В Таинстве Елеосвящения Церковь указывает человеку путь к обращению, к претворению его болезни и страдания в условия для встречи со Христом и для участия в Его победе, считает протоиерей Александр Шмеман.

Таким образом, символика чина Елеосвящения препровождает болящего к благодатному преобразованию души, укрепляет его к подвигу усвоения жертвы Христовой, чтобы человек среди скорбей и одиночества стал свидетелем о Христе, испытал, по словам отца Павла Флоренского, тягу «к новой, высшей реальности», ощутил в себе прорастание семян иного бытия, ибо «семенем новой жизни стала смерть Христова».

Человек, испытавший целительную силу Таинства Елеосвящения, утверждает себя в любви и доверии к Господу. Ему открывается истинный смысл апостольского учения: *Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и поэтому, живем ли или умираем,— всегда Господни* (Рим. 14, 7—8).

И наконец, Таинство Елеосвящения выявляет волю Божию о болящем. В Таинстве совершается благословение всего подвига, совершаемого человеком на земле, и пути, пройденного им в вере и смирении. Человек очищается от грехов, ему приоткрывается смысл смерти и замысел Божий о его тленном теле. В результате человек либо исцеляется и возвращается к участию в жизни Церкви, либо смиряется с дозволением смерти разрушить тленное тело, уже не нужное для земной Церкви и сокровенных путей Божиих (А. С. Хомяков).

По древним церковным правилам, для совершения Елеосвящения созывается собор из семи священников. Веществом для совершения Таинства является елей, означающий милости и щедроты Христовы. К елею

добавляется вино, знаменующее Кровь Господа, пролитую на Кресте за спасение людей.

Зерна пшеницы, используемые в Таинстве, есть образ семени новой жизни, из которого пробуждается физическое и духовное выздоровление.

Семя — это и образ воскресения, которое в свое время будет иметь место по смерти тела.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ,
преподаватель МДС
(Продолжение следует)

Священнослужитель дома

Размышления пастыря о церковной практике

Священнослужитель призван быть человеком всесторонних знаний и знатоком духовной культуры. Естественно, что основные знания у него — богословские. Его образование уходит своими корнями в богатства православной науки и церковный опыт. Православный священнослужитель немыслим без знания слова Божия — Библии, творений святых отцов, истории Церкви, житийной литературы и богослужебных книг.

Знание Библии у священнослужителя должно превратиться в постоянный навык находить для себя новый смысл в своем служении Богу и людям. Это достигается постоянным, вдумчивым, молитвенным осмыслением святоотеческих толкований, лучших проповедей, освоением богатства богословия и истории Церкви.

Работа с книгой для священнослужителя должна быть цележизненным процессом познания и углубления в известные, как бы катихизические, истины. Евангелие, Библию прочесть нельзя. Их надо читать всю жизнь, ежедневно, живя их содержанием, ибо это не книги земные, человеческие, в них — слова жизни и спасения. Поэтому у священнослужителя должно быть совершенно особое отношение к Библии, и особенно к Новому Завету и его пастырским местам. Святое Евангелие всегда перед его глазами и в храме, и дома, оно с ним и в гробу. Он первый исполнитель евангельских истин, за это он даст ответ Богу. Он — учитель словом и жизнью. И если молитва есть наипервейшая обязанность пастыря, то она не должна ограничиваться богослужением, определенным чином и последованием. Пастырь всегда в молитве. Нельзя молитву отводить только на определенные часы и дни. Кто не молится дома, тот не сможет молиться и в храме. Дома, в малой церкви, должен быть сохранен церковный характер, особая пастырская атмосфера. Создают ее святые иконы. Их может быть немного, но они должны быть. Иконы, святой крест, Евангелие, духовные книги и изображения, епитрахиль — вот необходимые предметы уголка дома священника.

Домашние святыни — **иконы** помогают пастырю дома создавать молитвенную настроенность. Желательно, чтобы это были настоящие иконы, написанные в традициях нашей Церкви. Лампады должны гореть перед святыми иконами, и только перед ними! Древняя икона создает ни с чем не сравнимую благодатную атмосферу молитвы. Если у пастыря нет навыка молитвы перед древней иконой или написанной в древнем стиле, пусть он учится молиться перед ней и сам потом убедится, что икона будет способствовать именно молитве, а не любованию внешней красотой.

Увидеть православную икону можно теперь всюду в домах и в музеях. Репродукции с икон помещаются в различных изданиях, на открытках. Икону как бы открыли для себя многие, ее любят и изучают в разных странах. Однако всегда следует помнить, что икона «живет» только в храме. Там она становится иконой в полном и совершенном смысле этого слова. Родиной иконы является Церковь — Православная Церковь. Созданная Церковью икона действенно участвует в жизни Церкви, помогая чадам Церкви совершать дело своего спасения. Икона существует не для любования и украшения, а для **спасения.** Без молитвы невозможна духовная жизнь и приближение к Богу. Икона помогает молитве, она участвует в богообщении человека, она способствует созданию внутреннего преображения человека.

Икона освящает всю жизнь верующего человека и, предстоя всегда пред взором человека, учит его видеть и осмысливать мир высший, духовный, вечный. Древняя православная икона ничем не напоминает мир земной, чувственный, временный. Раскрывая мир духа, область веры, икона благодатно врачует мятущийся дух человека, указуя единственный путь к спасению — веру православную, веру церковную. Не человеческие эмоции и домыслы, а многовековой опыт Церкви, ее история, ее подвиг запечатлены в иконе, и запечатлены не как давно минувшие, ушедшие в историю факты, а как вечное живое дыхание благодати Христовой, как выражение вечных спасительных истин веры, как обновляющая сила Воскресшего Господа. Реальность иконы — это реальность духовного мира и спасительность делания здесь, на земле. Это реальность спасения для каждого стремящегося к спасению. Вне Православия иконы нет. Вне Православия есть скульптуры, картины, гравюры, фотографии, фильмы на евангельские темы. Все это виды искусства земного. Православная икона несоразмеримо выше этого искусства, ибо она часть жизни Православной Церкви, часть существенная и, можно смело сказать, часть, имеющая непосредственное отношение к самым основным догматам нашей веры. Это показали и это доказали защитники святых икон и VII Вселенский Собор. Это доказывает опыт и история Церкви и каждого ее члена.

Озаряющее благодатное действие святой иконы на человека воспринимается как великое благодеяние Божие, как дар, как незаменимое небесное средство,

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1990, № 12.

помогающее православным христианам, делу спасения.

Слова молитв, мир храма и богослужения всегда едины с иконой — это одно целое.

Все богатство богословия, достигнутое искупленным человеком на пути к Богу, отражено в Церкви зримо в иконах, в росписях храмов. Все эти богатства служат нам, как они служили многим поколениям и будут служить грядущим на их пути к спасению.

Необозримы богатства великого и духоносного творчества Православной Церкви, и все оно несет проповедь и свидетельство о Христе распятом и Христе воскресшем из мертвых — в этом непреходящая животворная сила изобразительного и монументального творчества Церкви.

Теперь стало модой собирать древние иконы; собирают их очень многие, и лишь очень немногие священнослужители и люди церковные собирают, берегут и ценят нашу церковную старину, и прежде всего наше сокровище и богатство — святую икону. Не коллекционирование икон, а создание в доме церковной атмосферы, бережное хранение святынь, благодатная связь с духоносными образами — вот к чему должен стремиться наш священнослужитель.

Как уже говорилось выше, постоянными спутниками пастыря должны быть книги. Библиотека священнослужителя — это его незаменимое богатство! Собрать вообще библиотеку трудно, но пастырскую особенно сложно; однако собрать ее можно и должно. Это должна быть библиотека из самых необходимых и нужных пастырю книг, собранных с любовью, знанием и с учетом запросов самого пастыря и его духовных чад. Важно, чтобы в библиотеке священнослужителя были справочные издания, энциклопедии, симфонии, словари, указатели. Всякое собирательство таит опасность перерасти в страсть, но духовные книги собирать нужно, они дадут очень многое мыслящему и читающему пастырю.

Любовь к книге — одна из характерных черт настоящей культуры. Книга — это сокровище. Древние рукописные, старопечатные, редкие и другие ценные книги должны в лице священнослужителя найти первого друга и бережного ценителя и хранителя.

Домочадцы священника призваны помогать ему в его служении и в исполнении его пастырских обязанностей. Часы молитвы, чтение слова Божия и особенно приготовление к литургии составляют важнейшую часть пастырского служения, и домочадцы должны знать об этом. Также дни и часы, когда священник отправляется к службе или возвращается после службы, должны быть умиротворенными, благодатными. Всячески надо избегать раздражения, суеты, гнева, мелочей обыденной жизни.

Высота пастырского служения, его особенности, внехрамовая,домашняя сторона должны быть хорошо известны всем членам пастырской семьи, и особенно жене священнослужителя. Сам священнослужитель обязан подавать пример уравновешенности, мира, любви и порядка в доме. Взаимная любовь, уважение, дружба и высота пастырского долга должны объединять всех в единый христианский союз, в христианскую семью.

* * *

Нет необходимости здесь говорить о важности общего и специального образования для священнослужителя. Духовное образование надо считать нормой для каждого священнослужителя. Но плох тот бывший воспитанник Семинарии или кандидат богословия, который заканчивает свое образование, покинув стены Духовной школы. Школа дает ключ к знаниям, к дальнейшему развитию. Отрадно бывает видеть священнослужителей на приходах, работающих над избранными магистерскими темами, не порывающих с наукой, интересующихся, пишущих и читающих. Ушедший лишь в формальное требоисправление и скучающий священнослужитель производит впечатление духовного лентяя.

Круг интересов священнослужителя должен быть широким. Помимо его основных богословских, церковноисторических, духовных знаний ему надлежит быть в курсе других общечеловеческих знаний, открытий, новинок науки. У каждого человека есть свои склонности и интересы к той или иной области знаний. Хорошо, когда круг интересов священнослужителя охватывает те вопросы, которые помогают ему лучше и полнее совершать свое пастырское служение. Изучение истории, литературы, искусств, логики, философии, психологии, музыки, языков может приносить пастырю огромную пользу.
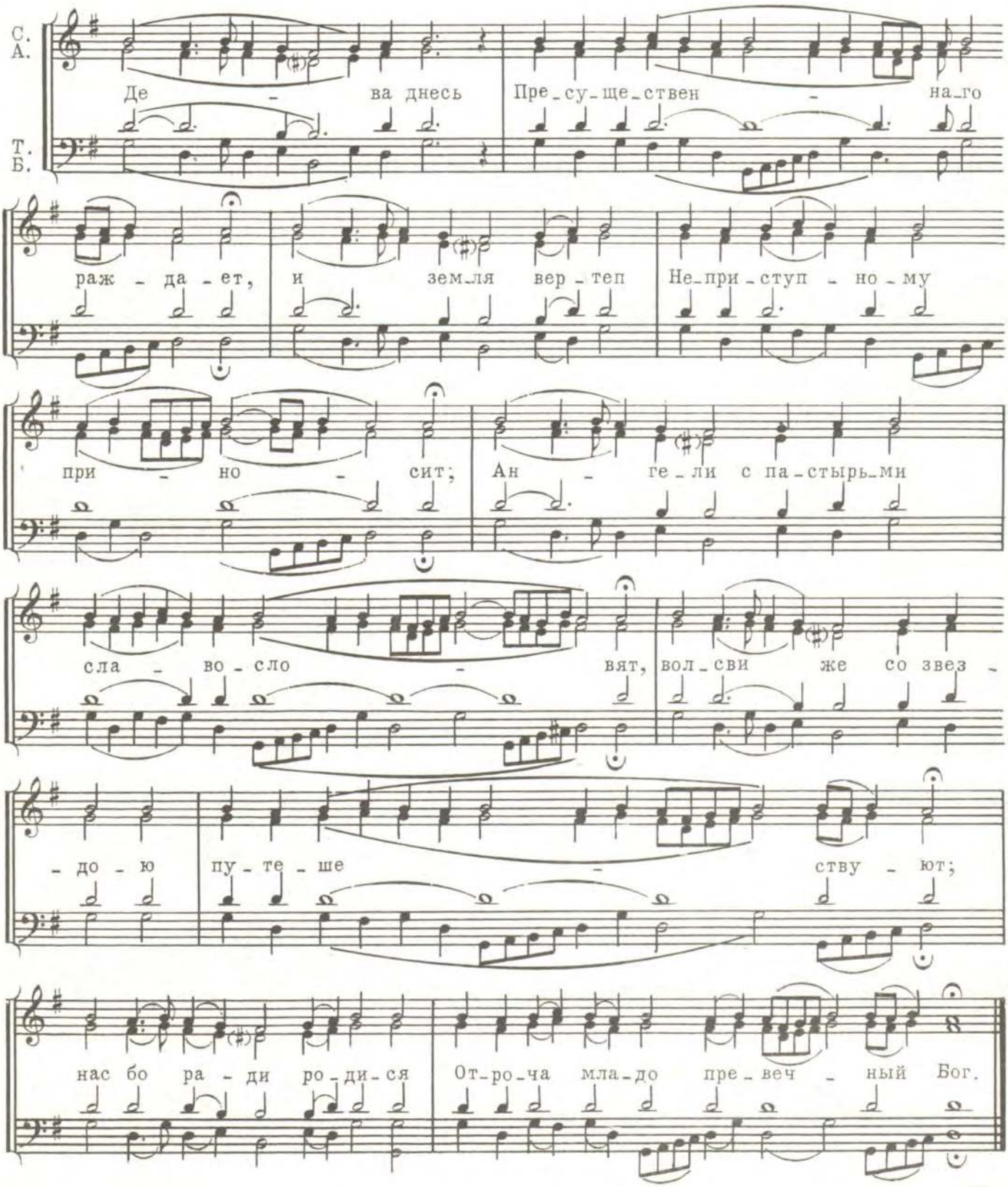
Пополнения и расширения своих знаний священнослужитель может достигать путем самообразования. Способов самообразования много. Все зависит от воли, умения распределить время, умения работать с книгой и думать. Разумное, организованное чтение, выписки, конспекты прочитанного, чтение нужного и важного, критическая оценка читаемого — все это важные составные части процесса самообразования. Самообразование должно быть систематическим, последовательным, постоянным процессом, а не чтением от случая к случаю. Очень полезно для священнослужителя изучение истории Церкви, отдельных эпох, событий, лиц, знакомство с литературой по этим вопросам. Богатый материал содержат старые богословские и церковные журналы, епархиальные ведомости. Знание истории, жизни замечательных духовных лиц, их трудов, творений чрезвычайно обогащает интеллектуальный багаж священнослужителя, помогает ему в его пастырском служении.

Протоиерей Алексий ОСТАПОВ († 1975)

(Продолжение следует)
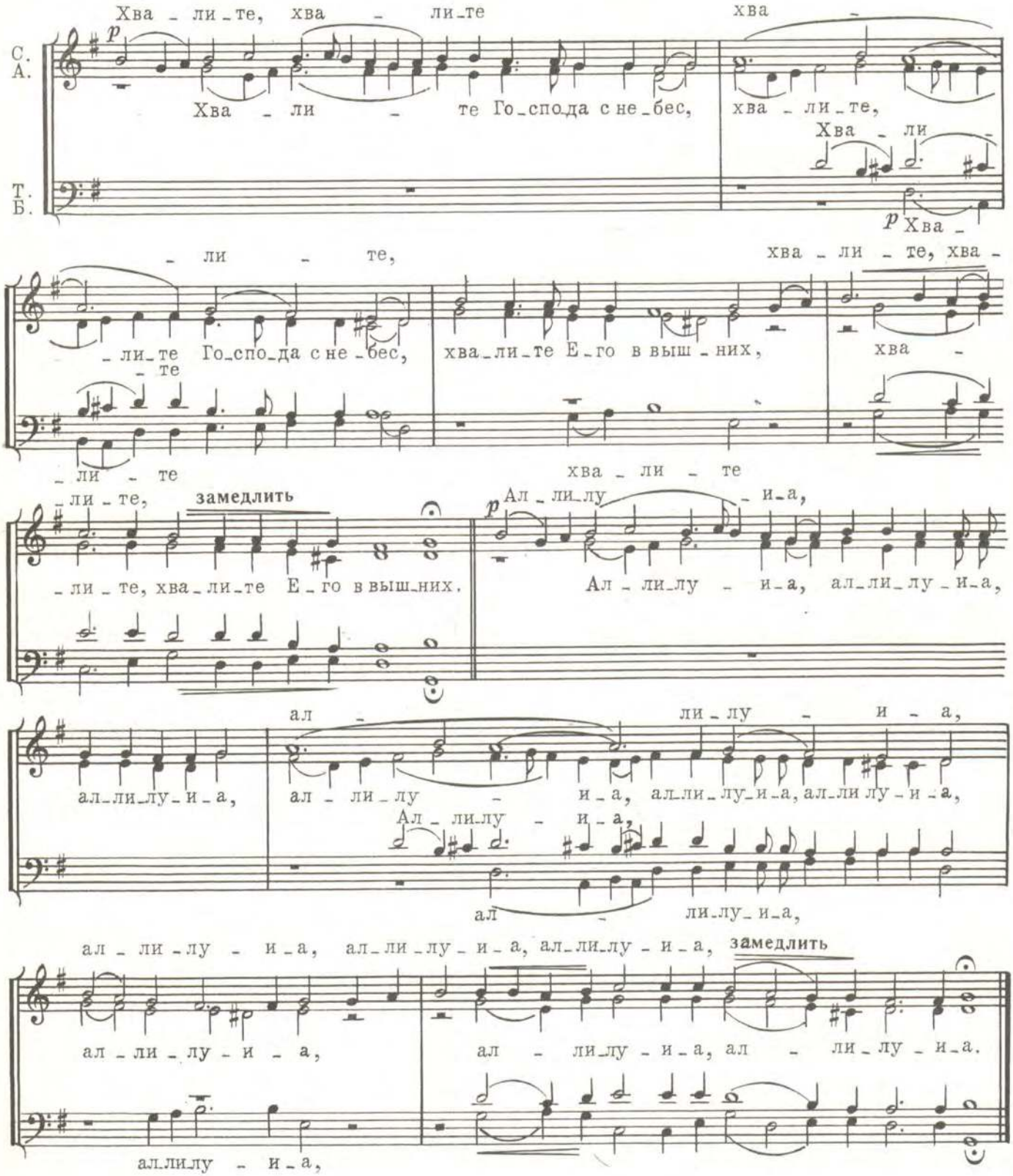
Кондак на Рождество Христово

Болгарского роспева, глас 3
Переложение иеромонаха Амвросия

Воскресный запричастный стих

Н. Римский-Корсаков
(мелодия из обихода, напев «Радуйся»)

К 30-летию со дня кончины приснопамятного митрополита НИКОЛАЯ (ЯРУШЕВИЧА; †1961)

Иеромонах Николай (ЯРУШЕВИЧ)

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР НА ВЗМОРЬЕ (ПЕТЕРГОФ)

Море шумело... С большими гребнями
Волны задорно бежали гурьбой
И, ударившись в берег, покрытый камнями,
Падали с плеском одна за другой...
Небо осеннее, в тучи одетое,
Низко нависло над самой водою,
Желая, казалось, шепнуть ей с тоскою
Про песнь лебединую, лету пропетую.
Берег Финляндии мглою обвился...
Вдали потонул в этой мгле Петроград:
Золотой Исаакий не виден, весь скрылся,
И нет очертаний фабричных громад.
Лишь два парохода дымятся, темнея,
На сереньком фоне воды, облаков,
Но дождь моросящий, в пылиночках рея,
И их хочет спрятать завесой без швов.
Небо осеннее, море шумливое,
Много вы подняли мыслей во мне...
Ведь, не правда ли, та же картина тоскливая
В том, кто теряет свет Божий в себе?..
И страсти, как волны, шумят на просторе
Не внемлющей Господу грешной души,
Высоко поднимаясь в греховном задоре,
Души красоту заливая в груди...
И мгла — в глубине той души без святого...
Мгла — сзади, вокруг... Света нет впереди,
Потому что потухли в душе маяки,
Всех зовущие к радостям Царства Христова.
Истинный Свет наш, Христе, Утешение,
Нам освещающий наши пути!
Всем рабам Твоим дай полноту наслаждения
Миром, блаженством святым... Всем свети!..
А море шумит... И с большими гребнями
Волны задорно бегут все гурьбой
И, ударившись в берег, покрытый камнями,
Падают с плеском одна у другой.

Август 1916 года

Епископ Николай (ЯРУШЕВИЧ)

В ИЗГНАНИИ

Вольной птицей летать
В голубых небесах,
Свои крылья купать
В жарких солнца лучах
Было жизнью моей.
На просторе лугов
Звонкой песней своей
Звать людей из оков
Суеты и страстей
Было долей моей.
Что же стало со мной?
Где ж вы, крылья мои,
Где же взмах их живой,
Как в те прошлые дни
Догорают лучи...
Почему же нет их,
Как бывало в те дни,
Громких песен моих,
Песен жизни, любви?
Потухают огни.
Да! и крыльев уж нет
Их обрезали мне,
Да и песен уж нет
Не поются оне
Средь завистных людей.
Вместо шири лугов
И простора полей,
И зеленых лесов —
Птица в клетке своей
У жестоких людей.

1923—1926 гг.
Усть-Колом
Коми АССР

КОНСТАНТИН РОМАНОВ (1858—1915)

МОЛИТВА

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью,
Научи меня, Боже, любить!

* * *

Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к Небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнется счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?

БИБЛИОГРАФИЯ

Поместный Собор Русской Православной Церкви Троице-Сергиева Лавра, 6—9 июня 1988 года: Материалы. М.: Изд. Московской Патриархии, 1990. 480 с.

Чем дальше отступает от нас празднование Тысячелетия Крещения Руси, тем более отчетливым становится историческое значение этого события, выходящего далеко за пределы одной конфессии или одного государства. Центральным событием торжеств стал, безусловно, Поместный Собор Русской Православной Церкви, проходивший с 6 по 9 июня 1988 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Здесь, у мощей Игумена земли Русской Преподобного Сергия Радонежского, собрались архиереи и клирики, монашествующие и миряне — представители многонациональной Русской Церкви, чтобы соборно обсудить и решить важнейшие вопросы церковной жизни, подвести итоги ее тысячелетнего бытия.

По благословению приснопамятного Святейшего Патриарха Пимена († 1990) Издательский отдел Московского Патриархата, исполняя постановление Священного Синода, выпустил в свет книгу «Поместный Собор Русской Православной Церкви. Материалы». Издание осуществлено под общей редакцией митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима. В приложение включен алфавитный список членов Собора и гостей из СССР и из-за рубежа. Издание иллюстрировано цветными и черно-белыми фотографиями, отражающими ход Собора, репродукциями икон новопрославленных святых.

«Соборность,— говорил на открытии Поместного Собора Святейший Патриарх Пимен,— является основным принципом жизненности Церкви». Она ведет свое начало от апостолов (Деян. 1, 15—26), исполнявших заповедь Господа Иисуса Христа: повеждь Церкви (Мф. 18, 17). Поэтому издание материалов Собора важно не только с церковно-исторической, но и с вероучительной точки зрения. Собор, обладающий высшей полнотой церковной власти, определяет пути дальнейшего развития Церкви, а для этого нужно и полезно знать точку зрения его членов.

Данная книга продолжает традицию публикаций материалов Соборов 1917—1918 и 1971 годов, а также деяний состоявшегося в Москве в 1948 году Совещания Глав и представителей Автокефальных Православных Церквей в связи с празднованием 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви.

В вводной части книги (с. 5—17) содержится краткая информация о ходе Поместного Собора.

Книга состоит из трех основных частей: Документы (с. 20—69), Доклады (с. 71—383) и Выступления членов и почетных гостей Поместного Собора (с. 385—461).

В перечень опубликованных документов Собора, имеющих основополагающее церковное значение, входят: Деяния Собора о канонизации новых святых; новый Устав об управлении Русской Православной Церкви; Послание Поместного Собора боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным чадам Русской Православной Церкви; Письмо Патриарха Пимена Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву; Определения Поместного Собора; Обращение Собора ко всем держащимся старых обрядов православноверующим христианам, не имеющим молитвенного общения с Московским Патриархатом; Обращение Поместного Собора к чадам, не имеющим канонического общения с Матерью-Церковью; Обращение Собора ко всем христианам мира; Обращение Собора к Третьей Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению; Заявление Собора по насущным проблемам современности.

Среди докладов, представленных на Поместном Соборе,— ряд обзорных докладов: по истории Русской Православной Церкви за тысячелетний период ее канонического бытия (доклад митрополита Киевского и Галицкого Филарета); о канонизации святых (доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия); о жизни и деятельности Русской Церкви в период между двумя Поместными Соборами с 1971 по 1988 год (доклад митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира); о внешних связях Русской Церкви (доклад митрополита Минского и Белорусского Филарета); о миротворческой деятельности Русской Церкви (доклад митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, ныне Святейшего Патриарха Московского и всея Руси); об издательской деятельности Русской Церкви (доклад митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима); о духовном образовании в Русской Церкви (доклад архиепископа Дмитровского Александра); о хозяйственной деятельности Русской Церкви от древности до наших дней (доклад митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия); об Уставе Русской Православной Церкви (доклад архиепископа Смоленского и Вяземского, ныне Смоленского и Калининградского, Кирилла); о составе участников Поместного Собора (доклад председателя Мандатной комиссии митрополита Сурожского Антония).

На Соборе выступили также многие другие члены Собора, чьи речи вошли в книгу.

В книге помещены также приветствия почетных гостей, с которыми обратились к участникам Собора Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий IV; Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всей Грузии Илия II; Блаженнейший Патриарх Румынский Феоктист; Высокопреосвященный Иоанн кардинал Виллебрандс (Римско-Католическая Церковь); Святейший Католикос Карекин II (Армянский Киликийский Католикосат); Его Милость Архиепископ Кентерберийский, Примас всей Англии и Митрополит Роберт Ранси; Святейший Патриарх Болгарский Максим; Преосвященный Савва, епископ Шумадийский (Сербская Православная Церковь); Преосвященный епископ Никодим (Эфиопская Церковь); пастор д-р Гуннар Столсетт, генеральный секретарь Всемирной Лютеранской Федерации; Высокопреосвященный Архиепископ Токийский; Митрополит всей Японии Феодосий; д-р Годфри Воус, президент Всемирного Союза баптистов и другие.

Книга «Поместный Собор Русской Православной Церкви» безусловно займет достойное место среди изданий Московского Патриархата. Она продолжает добрую традицию приобщения верующих к сокровищнице церковной мудрости, ибо Церковь есть тело Господа Иисуса Христа, *исполнение Исполняющего всяческая во всех* (Еф. 1, 22).

А. В.

Сдано в набор 29.10.90 Подписано в печать 10.12.90. Заказ 2049

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В г. ХАБАРОВСКЕ

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ