ISSN 0132-862X

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

2
1991

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Икона XV века

1991 • 2

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

Документы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Москва, 25—27 октября 1990 года

Определение об Украинской Православной Церкви . . . 2

Определение о принятом Законе СССР о свободе совести . . . 2

Воззвание к архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви . . 6

Грамота Патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету . . . 11

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия II . . . 12

Наречение и хиротония архимандрита Аристарха (Станкевича) во епископа Гомельского и Мозырского . . . 18

Евгений Комаров. Валаам старый и новый . . . 20

Священник Геннадий Яковлев, профессор А. Сирин. Нетленные мощи святителя Иннокентия возвращены в Иркутск . . . 24

Епископ Виктор: создать работоспособные предприятия . . . 27

Из жизни Духовных школ

П. Дудинов, Н. Медведев. Выпуск и годичный акт в Ленинградских Духовных школах . . . 29

Е. К. Из жизни Одесской Духовной Семинарии . . . 32

Из жизни епархий . . . 33

Вечная память почившим . . . 38

ПРОПОВЕДЬ

Митрополит Питирим. Слово в Прощеное воскресенье . . . 39

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). О посте . . . 40

Игумен Иннокентий. В Неделю Православия . . . 42

Протоиерей Борис Старк. Слово после пассии . . . 43

Митрополит Филарет (Дроздов). О пастырях . . . 45

Протоиерей Александр Кравченко. Слово о пастырском образовании . . . 46

Иеромонах Тимофей. О верности православному единству . . . 49

Речения святых отцов. *Святитель Тихон Задонский.* Терпящим клевету и оскорбления . . . 49

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Выступление архиепископа Кирилла на XIX съезде профсоюзов . . . 50

К 20-летию Азиатской буддистской конференции за мир . . . 51

«Инициатива Дубровника» . . . 52

Вячеслав Овсянников. Духовный аспект проблем глобальной энергетики . . . 52

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Григорий Скобей. Отношения любви и братства между Кипрской и Русской Православными Церквами . . . 55

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Богословское собеседование «Загорск-VII»

Приветствие Патриарха Алексия II участникам собеседования . . . 57

Коммюнике . . . 58

Совместное заявление Русской Православной Церкви и Союза Евангелических Церквей . . . 60

Заседание Президиума КЕЦ . . . 61

Приветствие КЕЦ Патриарху Алексию II . . . 62

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Протоиерей Александр Мень. Как читать Библию. (*Продолжение*) . . . 63

Библейские исследования

Протоиерей Василий Зеньковский. Христианская вера и современное знание . . . 70

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Елеосвящения. (*Продолжение*) . . . 73

Протоиерей Алексий Остапов. Священнослужитель в домашней обстановке. (*Продолжение*) . . . 74

Стихира на литии в праздник Сретения Господня . . . 77

И. Дворецкий. Свете тихий . . . 78

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

О, дивный остров Валаам! . . . 79

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Михайлов. Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Т. 2. Аскетические опыты . . . 80

Документы Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

Москва, Свято-Данилов монастырь, 25—27 октября 1990 года

Определение об Украинской Православной Церкви

Архиерейский Собор под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в составе 91 иерарха (6 отсутствовали по болезни) рассмотрел и всесторонне обсудил Обращение Украинской Православной Церкви о предоставлении ей независимости и самостоятельности в управлении.

Священный Синод Русской Православной Церкви в своем заседании 20 июля 1990 года (журнал № 112) ознакомился с Постановлением Синода Украинской Православной Церкви от 10 июля 1990 года о мерах, направленных на расширение ее самостоятельности, принятых в духе Определений Поместного Собора Русской Православной Церкви 7—8 июня 1990 года, и имел соответствующее суждение.

Принимая во внимание принципиальную значимость упомянутых постановлений Синода Украинской Православной Церкви для будущего церковной жизни на Украине, Священный Синод постановил: рассмотреть их на внеочередном Архиерейском Соборе 25—27 октября 1990 года.

Для подготовки Архиерейского Собора Священным Синодом тогда была же образована Комиссия под председательством Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Комиссии поручалось тщательно изучить предложения Синода Украинской Православной Церкви в их связи с широким кругом исторических, канонических, пастырских и межнациональных проблем, при решении которых надлежит иметь в виду каноническое претворение в жизнь Определений Поместного Собора Русской Православной Церкви от 7—8 июня 1990 года, касающихся Украинской Православной Церкви.

1 октября 1990 года (журнал № 116) Священный Синод одобрил деятельность вышеозначенной Комиссии. Материалы и предложения по данному вопросу были направлены всем Преосвященным Русской Православной Церкви и вынесены на обсуждение и утверждение настоящего Архиерейского Собора.

Тщательно изучив и всесторонне обсудив просьбу Синода и епископата Украинской Православной Церкви, Архиерейский Собор о п р е д е л я е т:

1. Украинской Православной Церкви предоставляется независимость и самостоятельность в ее управлении.
2. В связи с этим наименование «Украинский Экзархат» упраздняется.
3. 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 в пределах Украинской Православной Церкви усвояется титул «Блаженнейший».
6. Митрополит Киевский и всея Украины имеет право ношения двух панагий и предношение 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 постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви.
9. Настоящее Определение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви подлежит утверждению Поместным Собором Русской Православной Церкви с внесением соответствующих изменений в Устав об управлении Русской Православной Церкви.

Определение о принятом Законе СССР о свободе совести

С должным вниманием Архиерейский Собор рассмотрел Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», принятый Верховным Советом СССР 1 октября 1990 года и вступивший в действие со дня его опубликования 9 октября 1990 года.

Впервые законодательный орган Советского Союза принял общесоюзный Закон по вопросам свободы совести, отвечающий основным принципам Всеобщей декларации прав человека, заключительному Акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и другим соглашениям, достигнутым государствами-участниками в ходе претворения в жизнь Хельсинкского процесса.

Архиерейский Собор с глубоким удовлетворением отмечает гарантирование Законом прав граждан нашего государства на определение и выражение своего отношения к религии, на соответствующие этому убеждения, на беспрепятственное исповедание религии и исполнение религиозных обрядов, а также социальную справедливость и равенство, защиту прав и интересов граждан независимо от отношения к религии (ст. 1).

Важность нового Закона состоит также в том, что Русская Православная Церковь получила должную правовую основу своей деятельности и приобрела правоспособность юридического лица.

От имени Полноты Русской Православной Церкви Архиерейский Собор выражает глубокую благодарность Верховному Совету СССР за труды по разработке Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» и за его принятие.

Архиерейский Собор с благодарностью свидетельствует об активном участии архиереев, клириков, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви в различных формах обсуждения проекта Закона и о ценных предло-

Молитва перед открытием Архиерейского Собора

Святейший Патриарх Алексий II обращается к участникам Собора

жениях по его содержанию, какие направлялись ими в Верховный Совет СССР.

Архиерейский Собор особо отмечает большой вклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, принимавшего самое непосредственное участие в разработке законопроекта и в его принятии Верховным Советом СССР.

В процессе обсуждения законопроекта Поместный Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод Русской Православной Церкви, епархиальные съезды принимали обращения и заявления в адрес государственных властей, высказывая свои замечания и предложения по поводу готовящегося Закона. Эти предложения внимательно рассматривались государственными инстанциями и, как правило, получали положительное решение.

Высоко оценивая в целом содержание Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях», Архиерейский Собор вместе с тем отмечает несколько принципиальных, имеющих для жизни Русской Православной Церкви (и, полагаем, для других Церквей и религиозных объединений) весьма важное значение положений, к сожалению не получивших отражения в принятом Верховным Советом СССР тексте Закона, о насущной необходимости которых церковная сторона неоднократно заявляла в процессе обсуждения законопроекта:

1. В главе II «Религиозные организации в СССР» отсутствует четкое определение и перечисление религиозных организаций по категориям, определяющимся их структурными и функциональными особенностями. Было бы естественно и закономерно прежде всего провозглашение юридического лица за Церковью в целом (или Духовным Управлением, или иной целостной религиозной организацией, состоящей из общин и других религиозных учреждений), а затем, по принципу канонической принадлежности к ней, за ее общинами, монастырями, духовно-учебными заведениями, за находящимися в ее ограде религиозными братствами, миссионерскими обществами и др. Из этого следует необходимость отражения в главе II Закона также и того обстоятельства, что выход из состава Церкви автоматически влечет за собой для данной составной части религиозного организма утрату юридического лица. В этом случае недвижимое и иное имущество общины или другого религиозного учреждения остается во владении или ведении Церкви независимо от ее (общины) дальнейшей судьбы. Последнее относится уже к главе III Закона «Имущественное положение религиозных организаций».

2. В главе II статья 14 «Регистрация уставов религиозных организаций» устанавливает единообразную процедуру регистрации всех категорий религиозных организаций в местном исполнительном комитете районного (городского) Совета народных депутатов. Подобная практика едва ли может считаться обоснованной. Деятельность приходской общины, например, имеет один территориальный и функциональный объем, епархиального управления — другой, а Высшая Церковная Власть может иметь сферу деятельности в объеме союзной республики или всего государства. Таким образом, Уставы Церковного Управления, равно как и религиозных организаций, имеющих республиканское, межреспубликанское или союзное значение, должны по справедливости регистрироваться президиумами Верховных Советов автономных или союзных республик или Верховного Совета СССР.

3. В главе III «Имущественное положение религиозных организаций» не получили отражение справедливо высказывавшееся в процессе разработки Закона желание многих граждан и организаций, просьба Поместного Собора Русской Православной Церкви 1990 года о закреплении в Законе права нашей Церкви (равно как и других Церквей и религиозных объединений) получить в собственность используемое ею недвижимое имущество (храмовые здания и другие сооружения), если они находятся на их полном содержании, включая реставрацию, ремонт, реконструкцию. Особенно это относится к недвижимому имуществу, восстанавливаемому и реконструируемому коренным образом из перестроенного или восстановленного из руин на церковные средства, складывающиеся из пожертвований верующих. Например, Данилов монастырь в Москве, Оптина пустынь в Калужской области, Толгский монастырь в Ярославской области и многие другие.

Арендная плата, вносимая в настоящее время религиозными организациями за пользование недвижимым имуществом, должна быть отменена, дабы эти средства могли идти на благотворительные и милосердные цели.

Архиерейский Собор выражает надежду, что, Богу содействующу, со временем важные для Русской Православной Церкви положения, о которых говорилось выше, найдут свое место в Законе и будут осуществлены в жизни.

Архиерейский Собор считает неотложной задачей Русской Православной Церкви всестороннюю реализацию Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях». С этой целью Архиерейский Собор о п р е д е л я е т:

— Проведение Преосвященными епархиальных собраний с приглашением для участия в них всех отцов благочинных, отцов настоятелей и председателей приходских советов. На этих собраниях его участники должны получить разъяснение, что в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР от 1 октября 1990 года о введении в действие Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях» (ст. 3) всем действующим и ранее зарегистрированным приходам для получения правоспособности юридического лица по новому закону в срок до 1 июля 1991 года, то есть в первом полугодии следующего года, следует представить в исполнительный комитет районного или городского Совета народных депутатов по месту нахождения прихода или иным порядком, установленным республиканским законодательством, свой устав для регистрации, которая должна быть произведена в месячный срок. Эти уставы должны соответствовать типовому Уставу православного прихода, принятому настоящим Архиерейским Собором. Приходской устав необходимо предварительно официально принять приходским собранием, что должно получить оформление в соответствующем протоколе. При этом следует иметь в виду, что никаких согласований в этом вопросе с уполномоченным Совета по делам религий при Совете Министров СССР не требуется. До 1 января 1991 года Совет Министров СССР должен принять решение об упразднении института уполномоченных. Подобной регистрации подлежат также ранее зарегистрированные монастыри, духовно-учебные заведения, епархиальные и общецерковные производственные предприятия, а также епархиальные управления, Патриархия и Русская Православная Церковь как единая и целостная религиозная организация.

В этой связи поручить Священному Синоду скорейшую разработку и принятие подлежащего регистрации Устава Русской Православной Церкви, устава Патриархии, типовых уставов епархиальных управлений, ставропигиальных и епархиальных монастырей, Духовных школ и общецерковных производственных предприятий.

В случае отказа в регистрации устава прихода исполнительный комитет районного или городского Совета народных депутатов или иной определенный республиканским законодательством орган обязан сообщить письменно, по каким основаниям подобное решение было им принято. Приход имеет право обжаловать в суде подобное решение. Нарушение установленного срока регистрации устава также подлежит судебному рассмотрению. Верим, что обращение к подобным процедурам потребуется в исключительных случаях, ибо надеемся, что местная власть проявит уважение к правам приходов и покажет пример добросовестного соблюдения закона.

Ранее не зарегистрированные или вновь образующиеся религиозные организации представляют свои уставы для приобретения правоспособности с 1 июля 1991 года.

Следует иметь в виду, что по новому Закону (ст. 8) религиозное общество может действовать без регистрации, но в этом случае оно не имеет статуса юридического лица.

Из сказанного следует, что срок регистрации уставов вновь открытых приходов (1 июля 1991 года) не должен влиять на образование и жизнедеятельность новых приходов в период до 1 июля 1991 года.

— Архиерейский Собор с глубоким удовлетворением отмечает, что законы «О собственности» (ст. 18) и «О свободе совести и религиозных организациях» (ст. 18) и Постановление Верховного Совета СССР (ст. 6) создают совершенно новую прочную законную основу для права религиозных организаций на собственность, на здания, храмовое имущество, объекты производственного, социального и благотворительного назначения, на денежные средства и иное имущество, необходимое для приходов, братств, монастырей, епархиальных управлений, Патриархии. Все эти организации могут обращаться за добровольными пожертвованиями денежного и имущественного характера, получать их и распоряжаться ими самостоятельно.

Церковные организации, опираясь на закон, смогут теперь обращаться в местные Советы, государственные организации с предложениями о передаче Церкви зданий, сооружений, церковного имущества (не исключая музейного), административно-хозяйственных строений с передачей в пользование прилегающих территорий. Такие обращения следует адресовать районным, городским, областным и краевым Советам, а также государственным и общественным организациям, у которых эти здания и имущество находятся в собственности или в пользовании. В соответствии с законом у религиозных организаций имеется преимущественное право на получение ими культовых зданий с прилегающей территорией (ст. 17). Срок рассмотрения обращений определен в один месяц.

Этот процесс следует начинать и вести последовательно, с должной настойчивостью, с опорой на законоположения и на Устав об управлении Русской Православной Церкви, который гражданские власти призваны принимать к сведению и уважать. Следует входить в контакт с народными депутатами, прибегать к помощи средств массовой информации, соблюдая такт, проявляя терпение, но считая, что главный путь состоит в том, чтобы возвратить Церкви в собственность в первую очередь здания, святыни, богослужебные предметы и др. То, что не может быть получено в собственность, следует использовать бесплатно на договорных началах.

Особо отмечаем, что церковные организации могут получать землю в пользование и владение для сельскохозяйственного и другого назначения.

Обращаем внимание на необходимость строгого соблюдения установленных правил оформления права собственности и пользования.

Следует отделить имущество Церкви, полученное от исполкома по договору, от имущества, которое с 1946 года было приобретено на средства прихода, но зачислялось, вопреки решению правительства, по инструкции Совета по делам религий 1968 года в разряд народного достояния. Все это имущество в действительности и по акту законодательства должно рассматриваться как собственность Церкви.

— Архиерейский Собор отмечает, что права религиозных организаций установлены Законом о печати и средствах массовой информации, предусмотревшим учреждение ими печатных изданий и других средств массовой информации. Закон о предприятиях дал право религиозным организациям учреждать собственные предприятия. Законом о свободе совести предусмотрено исключительное право религиозных организаций учреждать предприятия по выпуску богослужебной литературы и производству предметов религиозного назначения. Как юридические лица, религиозные организации пользуются в полном объеме правом аренды имущества.

— Архиерейский Собор отмечает также, что по новому Закону о свободе совести (ст. 18) финансовые и имущественные пожертвования, а равно иные доходы религиозных организаций налогом не облагаются. В то же время Закон о налогах с предприятий, объединений и организаций в п. «г» статьи 5 установил налог на доходы религиозных организаций и их предприятий в размере 35 %. По обращению Святейшего Патриарха Верховный Совет СССР решил, что церковные организации за свои доходы налог не платят. Налог с церковных предприятий будет браться вдвое меньше, чем теперь,— 35 % вместо 69 % — с исключением из прибыли сумм, расходуемых на благотворительность и милосердие.

По новому Закону, доходы, получаемые гражданами от работы в религиозных организациях, включая священнослужителей, будут облагаться налогом по ставкам, установленным для рабочих и служащих государственных предприятий, учреждений и организаций. Как известно, Министерство финансов СССР должно дать об этом свои указания. Вполне очевидно, что будут применяться соответствующие льготы, в том числе при трех и более иждивенцах в семье сумма налога должна понижаться на 30 %.

Закон дает возможность религиозным организациям вносить платежи в Фонд государственного социального страхования и в Пенсионный фонд СССР не только за рабочих и служащих, но и за священнослужителей, которым в этом случае будет выплачиваться государственная пенсия на общих основаниях и пособия по временной нетрудоспособности.

Архиерейский Собор выражает удовлетворение принятием нового Закона РСФСР о свободе вероисповеданий, а также и иных аналогичных законов в других союзных республиках. Собор надеется, что все это будет служить благу наших народов и Святой Церкви.

Мы молимся, чтобы в будущем строго и неизменно соблюдались данные благоприятные для Церкви законы и через это вносился определенный вклад в правовое сознание нашего общества.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, возблагодарим Великого Пастыреначальника нашего Господа Иисуса Христа (Евр. 13, 20) за Его великие и богатые милости к Русской Православной Церкви, и да будут благословенными и ревностными наши труды во славу Святого Православия и во благо Отечества.

Воззвание Архиерейского Собора к архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской Православной Церкви

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

Печальное событие, поставившее под угрозу мир в нашей Церкви и ее единство, побуждает нас обратиться к вам с настоящим воззванием.

Не имеющая признания всей Православной Полноты в силу своей антиканоничности, группа епископов, именующая себя Архиерейским Собором Русской Православной Церкви за границей, десятилетиями вносившая раздоры среди наших православных соотечественников, в рассеянии сущих, посеяла теперь церковную смуту уже на территории нашей страны. Собравшись в канадском городе Мансонвилле, указанный Архиерейский Собор принял два документа: «Положение о приходах свободной Российской Православной Церкви» (2/15 мая 1990 года) и «Послание Архиерейского Собора Русской Православной Церкви за границей. Верным пастырям и возлюбленной пастве нашей» (3/16 мая 1990 года), значительно усиливающие и без того фактически существующее разделение между ними и нашей возлюбленной Матерью — Русской Православной Церковью. Призывая ее пастырей и паству перейти под их окормление и объявляя о своем намерении поставить на канонической территории Московского Патриархата в нашей стране свою иерархию, они как на причину такого произвола указывают на «окончательно к настоящему времени парализованное, нераскаянное состояние иерархии и клира Московской Патриархии, отступивших от чистоты Православия».

Позже в дополнение к указанным документам Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви обратился с посланием «К верным чадам Русской Православной Церкви, в Отечестве и в рассеянии сущим», в котором, повторяя прежние обвинения в адрес Священноначалия Московского Патриархата, заявляет о своем неприятии решений Поместного Собора, проходившего в Троице-Сергиевой Лавре в июне 1990 года. Так, они отказываются признавать выборы нового Всероссийского Патриарха в качестве «соборного волеизъявления Русской Церкви» и вообще намекают, что в своих деяниях Собор не был внутренне свободен. Но если весь мир был свидетелем как острых дискуссий в ходе соборных заседаний, так и напряженного в несколько туров при тайном голосовании процесса выдвижения кандидатов в Патриархи и избрания Предстоятеля Русской Православной Церкви, то, спрашивается, что же тогда свобода и соборность? При этом авторы послания не гнушаются и выпадов личного характера против новоизбранного Святейшего Патриарха, основанных на источниках, которые с церковной точки зрения не могут заслуживать доверия.

За столом президиума Собора — Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский Филарет и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Все это может вызывать и вызывает смущение в умах некоторой части наших клира и паствы, недостаточно осведомленной о подлинных событиях истории Русской Православной Церкви в текущем столетии. Посему почли мы своим долгом перед лицом епископата, клира и всех верных чад нашей Русской Православной Церкви дать ответы по всем пунктам выдвигающихся в вышеуказанных документах обвинений, а также дать соответствующие разъяснения о самом характере оных, чтобы никто не питал иллюзий как относительно того, что вменяется в вину иерархии и клиру нашей Церкви, так и относительно их обличителей.

Обращаясь к появившимся в нашей стране своим последователям, иерархи Русской Зарубежной Церкви предписывают им «не вступать в евхаристическое общение с Московской Патриархией», пока последняя не отречется от Декларации Митрополита Сергия и не отстранит от церковного управления иерархов, которым они вменяют в вину «антиканонические и аморальные поступки». Такое предписание клирикам и мирянам относительно их разрыва с иерархией, имеющей каноническое признание со стороны всей Православной Полноты в лице епископата Автокефальных и Автономных Поместных Православных Церквей, в соответствии с первым правилом святого Василия Великого может быть однозначно квалифицировано как подстрекательство к раско-

Во время работы с документами Архиерейского Собора

лу со стороны лиц, уже фактически поставивших себя в положение раскольников.

Как видим, главным пунктом обвинения в адрес иерархии и клира Московского Патриархата выдвигается их связь с Декларацией Митрополита Сергия, принятой в 1927 году.

По этому поводу мы заявляем, что, отдавая дань глубокого уважения памяти Патриарха Сергия и с благодарностью вспоминая его борьбу за выживание нашей Церкви в тяжелые для нее годы гонений, мы тем не менее вовсе не считаем себя связанными его Декларацией 1927 года, сохраняющей для нас значение памятника той трагической в истории нашего Отечества эпохи. Как заявил Священный Синод 3 апреля 1990 года, «Православная Церковь не может не встать на сторону тех или иных групповых или партийных интересов, не связывать свою судьбу с тем или иным политическим курсом». Вместе с тем мы не можем оставить безответными содержащиеся в послании зарубежных иерархов выпады против Патриарха Сергия и Декларации 1927 года. «...Митрополит Сергий,— читаем мы в послании,— будучи только Заместителем (Патриаршего) Местоблюстителя, неожиданно превышает свою власть, нарушает единомыслие епископата, издает без рассуждения всех и вопреки мнению подавляющего большинства иерархов свою Декларацию о единстве интересов Церкви и безбожного правительства. Старейшие иерархи — митрополиты Петр и Кирилл Казанский осудили этот акт и прервали общение с Митрополитом Сергием... Таким образом, раскол в епископате Российской Церкви создал Митрополит Сергий. Одни (большинство) пошли путем мученичества, другие — вынужденного соглашательства. В первые же месяцы легализованного властями церковного управления начались беспримерные расправы с несогласными, с большинством епископата. Непреклонных, дерзновенно, не имея на это никакого права, Митрополит Сергий увольняет на покой, запрещает единолично в священнослужении, что дало властям основание для предания их суду, заключения в тюрьмы, лагеря и ссылки, где умирали они мучениками за Возлюбившего их».

Мы не думаем, что это писалось в неведении относительно истинной последовательности и характера событий более чем шестидесятилетней давности. Очевидно, что писавшим доступны и издания церковных источников того времени, и исследования историков, посвященные жизни Русской Церкви в ту тяжкую для нее пору. Поэтому мы вынуждены квалифицировать вышеприведенные высказывания как злонамеренную клевету, рассчитанную либо на неведение, либо на отсутствие памяти у читающих сей документ.

Чада нашей Церкви должны знать подлинные факты, связанные с Декларацией 1927 года, обращение к которым делает полностью несостоятельными вышеприведенные измышления.

Во-первых, что касается объема власти Митрополита Сергия как Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, то она полностью покрывала все права и обязанности замещаемого им Предстоятеля нашей Церкви, с чем был согласен русский епископат, включая и зарубежных иерархов, обращавшихся к нему в 1926 году, прося рассудить их в связи с возникшими в их среде разногласиями относительно устроения церковной жизни русской диаспоры. Именно consensus ecclesiae (согласие Церкви) и являлся основным источником его полномочий, воспринятых в силу чрезвычайных обстоятельств жизни Русской Православной Церкви согласно распоряжению Патриаршего Местоблюстителя Митрополита Крутицкого Петра, оказавшегося с декабря 1925 года и до своей кончины в 1936 году в узах и поэтому не могущего исполнять свои обязанности Первоиерарха.

Во-вторых, Декларация не появилась «неожиданно». Первый ее вариант, получивший известность, в частности, благодаря зарубежным публикациям, стал предметом достаточно широкого церковного обсуждения. Что же касается ее варианта, опубликованного в «Известиях» в июле 1927 года, то он, будучи принят Временным Патриаршим Священным Синодом, готовился также не один месяц, и эти приготовления не являлись секретом. Мы вовсе не намерены идеализировать этот документ, сознавая и его вынужденный характер, и вообще относительную ценность подобных заявлений. Однако со всей определенностью мы обязаны подчеркнуть, что Декларация 1927 года не содержит ничего такого, что было бы противно слову Божию, содержало бы ересь и, таким образом, давало бы повод к отходу от принявшего его органа церковного управления. Именно так и восприняло Декларацию подавляющее большинство епископата Русской Православной Церкви, притом что критических замечаний в адрес ряда ее положений высказывалось немало. Во всяком случае, известно, что оппозиция Митрополиту Сергию Ленинградского митрополита Иосифа и отход от него в 1930 году митрополита Казанского Кирилла не были связаны непосредственно с Декларацией, а явились результатом непонимания линии Заместителя Патриаршего Местоблюстителя в вопросах церковного управления, которая в тех условиях была единственно возможной. Эта линия, в свою очередь, встретила сочувствие большинства епископов, сохранивших доверие и сострадание Митрополиту Сергию, в сознании того, что нет такой власти, которая способна лишить их свободы во Христе, ради Которого они обрекли себя на каждодневное умирание.

В-третьих, обратимся к основной мысли Декларации 1927 года, чтобы в этом вопросе не было никаких недомолвок и перетолкований. Конечно же, ни о каком «единстве интересов Церкви и безбожного правительства» здесь нет и речи. По сути, Митрополит Сергий и Временный Патриарший Священный Синод отстаивают здесь верность заповеди Спасителя отдавать кесарю кесарево, а Божие Богови (Мф. 22, 21). «Нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к Советской власти, могут быть не только равнодушные к Православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом». Таким образом, совершенно очевидно, что ни о каком единстве интересов Церкви и советского руководства в области духовной жизни и нравственных ценностей здесь не может быть и речи. Митрополит Сергий вместе с единомысленными с ним епископами обещает гражданской власти лишь лояльность в той мере, в какой она не затрагивает существа веры. Теперь обратимся к высказыванию, которое встречало наибольшее непонимание некоторых представителей русской церковной среды того времени. «Мы хотим,— писал Митрополит Сергий,— быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Опять же подчеркивая верность Святому Православию, что, по сути, и является главной мыслью Декларации, Митрополит Сергий говорит о естественной близости сердцу чад Русской Православной Церкви успехов и неудач их земной Родины при ясном

сознании преходящего характера установившейся в ней государственной власти, которой, по завету апостола (Рим. 13, 1—8), предписывается христианам законопослушность в гражданской сфере *не только из страха, но и по совести*, что должно служить основанием нормальных отношений Церкви и власти в любом государстве. Ни о каких уступках власти в области веры или же выражения солидарности с ее богоборческим курсом в Декларации, конечно же, нет и речи.

В-четвертых, нет никаких достоверных данных, свидетельствующих, что Митрополит Петр прервал общение со своим заместителем в связи с публикацией им данной Декларации, которая явилась естественным продолжением его и святого Патриарха Тихона усилий по легализации в СССР канонического управления Русской Православной Церковью.

И наконец, в-пятых, относительно обвинения в том, что Декларация явилась причиной репрессий в отношении, как пишут авторы послания, не принявшего ее большинства духовенства. Здесь нужно обратиться к фактам, из которых следует, что не Декларация явилась главной причиной отхода от Митрополита Сергия 37 епископов (из более чем 150), находившихся на Родине, а, как уже указывалось, непонимание его линии в области церковного управления, учитывающей тогдашние реальные условия существования Церкви. Что касается прещений, то они налагались Временным Патриаршим Священным Синодом в установленном священными канонами порядке лишь в отношении тех лиц, которые посягали на единство тела церковного, «водружая иный олтарь». При этом недобросовестным измышлением является попытка обвинить Митрополита Сергия в том, что он дал повод развернуть репрессии со стороны режима в отношении несогласных с ним епископата и клира. Общеизвестно, что духовенство Русской Православной Церкви подвергалось репрессиям вовсе не по приговору гласного суда, а в так называемом административном порядке и до Декларации 1927 года. Собственно, уже с начала 1918 года на русское православное духовенство и активных мирян обрушился самый неприкрытый террор именно за их принадлежность к Церкви, который затем по временам то ослабевал, то усиливался, оставив нам память о многочисленных мучениках и исповедниках. Что же касается последующих беззаконий режима в отношении епископов, клириков и активных мирян, наибольший размах которых пришелся уже на 30-е годы, то его жертвами явились отнюдь не только оппозиционеры Митрополиту Сергию, но и в гораздо большем числе (в силу своего явного численного превосходства) его ревностные сторонники, включая подавляющее большинство членов Временного Патриаршего Священного Синода. Достаточно напомнить деятелям Русской Зарубежной Церкви имя единомысленного с Митрополитом Сергием члена Синода при нем митрополита Одесского Анатолия, прославляемого ими как новомученика. Таким образом, авторы послания допускают кощунство в отношении памяти большинства священномучеников и исповедников, которые страдали именно за веру во Христа, оставаясь по примеру мучеников и апологетов христианской древности добросовестными гражданами своего государства.

Нас обвиняют в «попрании памяти святых новомучеников и исповедников». И здесь мы совершенно определенно должны заявить, что в нашей Церкви никогда не прерывалось молитвенное поминовение страдальцев за Христа, преемниками которых довелось стать нашему епископату и клиру. Сейчас, чему весь мир свидетель, у нас разворачивается процесс их церковного прославления, который в соответствии с древнецерковной традицией должен быть избавлен от суетного политиканства, поставленного на службу меняющимся настроениям времени.

Среди других обвинений в адрес епископов и клириков Русской Православной Церкви, являющихся якобы достаточной причиной для разрыва с ними евхаристического общения, называются и «подобострастное служение безбожной власти», и «небрежение в распространении слова Божия», и «искажение таинств», и «подчинение мирским властям», и «отрыв от паствы», и «нравственная распущенность и сребролюбие», и «перемещение архиереев и священников». Знающему историю Русской Православной Церкви в XX веке послышится в этих обвинениях нечто удивительно знакомое. Ведь почти то же самое шесть с лишним десятков лет тому назад можно было услышать из уст раскольников-обновленцев в адрес русского дореволюционного епископата и клира. И разве не большинство этих служителей Божиих, невзирая на все свои немощи, вынесли затем основной удар беспримерных гонений, обрушившихся на Церковь, поддержав в недрах народа нашего живой огонь православной веры?

Теперь, оглядываясь уже на совсем недавнее прошлое, мы с благодарностью вспоминаем тех архипастырей и пастырей, которые также, несмотря на свои немощи и человеческие недостатки, несли крест своего служения с заботой о сегодняшнем дне нашей Церкви. И лишь болезни и кончина в расцвете сил иных из них служат пока свидетельством их тяжелой борьбы, которую им приходилось каждодневно вести за это. Однако при этом мы готовы смиренно признать: да, не все в нашей деятельности было безупречным, и мы готовы нести и уже приносим покаяние в своих прегрешениях и на путях возрождающейся соборности исправляем и будем исправлять имеющиеся недостатки в церковной жизни, связанные с ненормальностями внешних условий прежнего бытия нашей Церкви.

Но насколько нравственно с точки зрения Евангелия выступать группе епископов Русской Зарубежной Церкви в роли наших обвинителей? Разве в истории их группировки не было соблазнительных для церковного общества моментов, даже в совсем недавнем прошлом? Напомним только, что во время фашистского режима в Германии Зарубежная Церковь в этой стране отнюдь не была «свободна» и «независима» от мирской власти. Более того, ее руководство не погнушалось содействием гестапо для захвата в 1938 году приходов, входивших в русский Западноевропейский Экзархат. В свою очередь, во время войны оно покорно подчинилось указанию гитлеровского правительства, воспретившего ему развернуть свою деятельность на оккупированных территориях Польши и СССР, что первоначально входило в его намерения. Так что здесь уместно вспомнить слова бывшего настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира в Берлине, а впоследствии архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского): «Исторические факты не позволяют морально противополагать Русской Церкви — Зарубежную, превознося Зарубежную, как якобы сохранившую чистоту и бескомпромиссность».

Так называемый Архиерейский Собор также пытается обвинить нас в отступлении от Православия. С этой целью он вновь идет на обман, рассчитанный, очевидно, на крайнее невежество читателей своих документов. Так, Русской Православной Церкви вменяется в вину участие в деятельности Всемирного Совета Церквей,

Участники Архиерейского Собора

В зале заседаний

которому приписывается стремление создать некую «всемирную церковь, объединяющую все ереси и религии». Однако общеизвестно, что ВСЦ совершенно чужда подобная цель. Его задача состоит в содействии экуменическому сотрудничеству между христианскими Церквами, хранящими веру в Единого Бога, во Святей Троице славимого, и в Господа Иисуса Христа как в Единородного Сына Божия — Спасителя мира. При этом такое сотрудничество не затрагивает существа хранимых ими традиций их веры, будучи призванным способствовать достижению взаимопонимания между Церквами разных конфессий в их стремлении, когда будет на то воля Божия, к достижению единства в вере всех последователей Господа Иисуса Христа по заповеди Его *да будут все едино* (Ин. 17, 21). Таким образом, участие в деятельности Всемирного Совета Церквей уже в течение нескольких десятилетий всех Поместных Православных Церквей дает им возможность свидетельствовать перед лицом остального христианского мира истинность хранимой ими веры как залога возможного будущего единства всех христиан. Никакой измены Православию здесь нет, а есть свидетельство о его спасительной красоте перед лицом всего христианского мира.

Авторы «Положения о приходах свободной Русской Православной Церкви» указывают своим приверженцам в нашей стране, что «они не могут молиться о гражданской власти, доколе руководящей и направляющей силой ее является КПСС, имеющая богоборческий антицерковный устав». Мы не будем здесь касаться тех перемен в общественной жизни нашей страны, которые происходят в плане утверждения в ней политического плюрализма. Для нас важна принципиально христианская позиция в вопросе отношения Церкви к государству. Так, будучи приверженными суетному политиканству, не раз вносившему смятение в русское церковное общество, зарубежные иерархи попирают завет апостола: *Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте* (1 Тим. 2, 1—2). Очевидно, что святой апостол Павел, призывая христиан совершать молитву за власти Римской империи, которые в ту эпоху чаще всего выступали как их гонители, давал заповедь на все времена молиться за гражданские власти тех государств, в которых Церковь Христова будет иметь свое пребывание. Форма поминовения на великой ектении: «Еще молимся о богохранимой стране нашей, о властех и воинстве ея...» — соответствует этому апостольскому завету и обычаю, соблюдающемуся во всех Поместных Православных Церквах, имеют ли они привилегированное положение в христианском государстве, или же правительства государств, в которых находится их юрисдикционная территория, вообще чужды христианства. Таким образом, и практика нашей Церкви не содержит в себе ничего такого, что унижало бы ее достоинство, каким-то образом отождествляя ее с тем или иным политическим режимом.

Авторы послания пишут: «Стоит перед нами и следующий вопрос: может ли иерархия Русской Православной Церкви за границей иметь своих епископов в России, на Русской земле? Мы думаем и верим, что не только может, но и должна». Как на причину этого авторы послания указывают на «множество писем», поступающих к ним от верующих с Родины, просящих «дать им хлеба духовного». «Московская Патриархия, очевидно,— пишут они,— не может сделать этого и потому не имеет права воспрепятствовать нам».

В связи с таким заявлением позволительно спросить: разве в еще совсем недавние так называемые застойные годы епископы нашей Церкви не прилагали усилий к тому, чтобы в их епархиях открывались новые храмы, пусть даже их число было тогда невелико, чтобы увеличить количество учащихся в Духовных школах и активизировать приходскую жизнь? Ведь те перемены в жизни Церкви, которые мы сейчас наблюдаем, не появились сами по себе, именно тогда они созревали в недрах церковного общества. И теперь, в новых условиях, разве епископат Русской Православной Церкви не имеет попечения об открытии храмов, монастырей и Духовных школ там, где в этом имеется потребность? Так, за последние три года образовались тысячи новых приходских общин, начали действовать вновь свыше десятка монашеских обителей, открылось дополнительно четыре Духовные Семинарии и двенадцать Духовных училищ. При храмах и монастырях стали проводиться организованные занятия по Закону Божиему со взрослыми и детьми. Церковь получает возможность значительно расширить свою издательскую деятельность, и прежде всего в сфере обеспечения своей паствы словом Божиим. Причем весь этот процесс в дальнейшем будет усиливаться.

В связи с этим уместно спросить, как сама иерархия Русской Зарубежной Церкви оценивает состояние своих собственных церковных дел в русском зарубежье? Отметим, что Русская Зарубежная Церковь включает лишь меньшую часть православных выходцев из нашей страны, большинство которых объединены также в приходы Православной Церкви в Америке, Русской Западноевропейской Архиепископии Константинопольского Патриархата и зарубежных епархий Московского Патриархата. Факты свидетельствуют, что Русская Зарубежная Церковь испытывает в последние годы заметный кризис, о чем красноречиво говорят многочисленные священнические вакансии в ее приходах в Западной Европе, Америке, Австралии и Новой Зеландии.

Обманом выглядит и упоминание о множестве писем, которые якобы руководство Русской Зарубежной Церкви получает с Родины с просьбой о содействии в устройстве церковной жизни. Нам известно лишь о сравнительно немногочисленной группе мятежных клириков и мирян, заявивших о выходе из ведения Московского Патриархата в зарубежную «юрисдикцию». По долгу пастырской совести мы вынуждены охарактеризовать их состояние как нахождение в духовной прелести. Мы также не исключаем, что в процессе очищения рядов служителей нашей Церкви от скомпрометировавших себя лиц среди них также найдутся желающие перейти в Зарубежную Церковь. История расколов XX века в Русской Церкви свидетельствует о подобной тенденции.

Теперь остановимся на одной мысли «Положения», которая дает нам повод говорить о Русской Зарубежной Церкви с канонической точки зрения. Так, его авторы предписывают своим приверженцам в нашей стране руководствоваться «постановлениями Русской Православной Церкви до Декларации Митрополита Сергия в 1927 году». Но в таком случае Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей должен был бы прекратить свое существование в соответствии с Указом святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, Священного Синода и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви от 23 апреля/5 мая 1922 года, которым за самочиние, выразившееся в делании политических заявлений от имени всей Полноты Русской Церкви, упразднялось Высшее Церковное Управление за границей, от коего имеет преемство нынешний зарубежный Синод. Свое осуждение чуждой природе Церкви

деятельности этого Синода святой Тихон высказал также в своем предсмертном воззвании от 25 марта/7 апреля 1925 года, угрожая его участникам в случае упорства судом Собора.

Однако Церковь-Мать долго проявляла снисхождение к своим заблудшим сынам, несмотря на то что в тяжкие годы гонений их безответственное поведение углубляло ее раны и увеличивало ее мучения. И сейчас мы по-прежнему готовы все понять и все простить. Даже несмотря на то, что руководство Русской Зарубежной Церкви усилило существующее разделение, образуя параллельную иерархическую структуру и способствуя созданию своих приходов на канонической территории Московского Патриархата, мы вновь протягиваем им руку, призывая к открытому и честному диалогу по всем вопросам, вызывающим разногласия между нами. В связи с этим мы готовы к проведению в Москве или в любом другом месте широкой дискуссии (в рамках научно-церковной конференции или иным образом) по всем вопросам жизни нашей Русской Православной Церкви в текущем столетии, и особенно в связи с Декларацией 1927 года.

Такая позиция не является результатом нашей слабости. Она есть выражение нашей ответственности перед Господом Богом за вверенное нам словесное стадо. Ибо только врагам нашей Церкви и Святого Православия были бы на руку наши разделения.

Посему в этот исторический час, когда решаются судьбы нашей многострадальной Родины, мы призываем всех наших православных соотечественников, во Отечестве и в рассеянии сущих, искать мира и любви между собой, оставив в стороне все то, что не может, а следовательно, и не должно служить причиной разделения у исповедующих одну спасительную правую веру. Конечно, в нашей церковной жизни могут встречаться и разномыслия, и соблазны, и поводы для огорчений, но они не должны смущать истинных церковных чад, верящих в конечную всепобеждающую силу Христовой правды и своим смиренным деланием приближающих ее торжество.

Сейчас, как и прежде, актуально звучат слова святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, сказанные им незадолго до его отшествия ко Господу: «Небоязненно взирая на грядущие пути Святого Православия, мы призываем вас, возлюбленные чада наши: делайте дело Божие, да ничтоже успеют сыны беззакония».

Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа и Святого Духа. Аминь.

ГРАМОТА АЛЕКСИЯ ВТОРОГО,

Божиею милостию Патриарха Московского и всея Руси, митрополиту Киевскому и всея Украины ФИЛАРЕТУ

Мы, смиренный Алексий II, Божиею милостию Патриарх Московский и всея Руси, купно со всеми Преосвященными архиереями Русской Православной Церкви — Московского Патриархата, собравшимися на Архиерейский Собор 25—27 октября 1990 года в Свято-Даниловом монастыре в Богоспасаемом граде Москве, руководствуясь стремлением иметь благословенный мир, богозаветную любовь Христову и братское единение в общем делании на ниве Божией со всей Полнотой Украинской Православной Церкви, во внимание к желанию и ходатайству ея Преосвященных архипастырей, собравшихся 9 июля сего, 1990 года в Богоспасаемом граде Киеве для обсуждения и решения их церковной жизни на началах независимости и самостоятельности,

— благословляем через настоящую Грамоту нашу силою Всесвятого и Животворящего Духа быть отныне Православной Украинской Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении, а Вам, единогласно избранному 9 июля 1990 года епископатом Украинской Православной Церкви,— ее Предстоятелем. Мы уповаем, что Украинская Православная Церковь будет управляться согласно Божественным и священным канонам и унаследованным от святых отцов обычаям Кафолической Православной Церкви и определениями сего Архиерейского Собора. Мы единым сердцем и едиными устами молим Пастыреначальника Господа о ниспослании небесной помощи и благословения Святой Православной Украинской Церкви.

Украинская Православная Церковь, соединенная через нашу Русскую Православную Церковь с Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, без соборного решения всей Православной Кафолической Полноты да не изменяет у себя ничего, что касается догматов веры и святых канонов.

Содетельная и Вседержительная Живоначальная Троица: Отец, Сын и Святый Дух — да укрепляет всегда Святую Православную Украинскую Церковь, да венчает ее славою и честию и да благословляет ее бытие на спасение благочестивой Полноты ея.

Подписано в граде Москве 1990 года, октября 27 дня

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

28 октября, в воскресенье, за Божественной литургией в древнем соборе Святой Софии в Киеве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручил Грамоту митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету.

Служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II

Торжества на Красной площади

Осенью 1990 года на главной площади столицы произошли два знаменательных события: 14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой Богородицы, состоялось первое за многие десятилетия богослужение в Покровском соборе, «что на рву», а 4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, был освящен закладной камень воссоздаваемого Казанского собора.

Покровский собор известен в народе как храм Василия Блаженного. Ясным осенним утром стеклось сюда множество верующих для участия в первой после долгого перерыва[1] Божественной литургии. Густой колокольный звон поплыл над Красной площадью: медленные удары — благовест. И вдруг колокола зазвонили вовсю, возвещая прибытие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Вдоль ковровой дорожки Его Святейшество встречало духовенство. Святейший Патриарх вошел в храм[2].

Время не пощадило внутреннего убранства собора. Поблек резной иконостас, утрачена часть декора... Настоящую жизнь дает храму богослужение, которое ни разу здесь не совершалось после мученической кончины настоятеля собора протоиерея Иоанна Восторгова в 1918 году.

После того как созданное по благословению Святейшего Патриарха Алексия Братство Пресвятой Богородицы обратилось с письмом в Министерство культуры и к директору Государственного исторического музея, филиалом которого считается Покровский собор, богослужение стало возможным. В рамках Братства создана церковная община, которая ходатайствует о передаче храма Русской Православной Церкви.

Подходит к концу литургия. Начинается крестный ход. С хоругвями, иконами, крестами, со свечами в руках верующие обходят собор. У многих слезы радости на глазах. Святейший Владыка возносит молитву к Пресвятой Богородице, прося Ее помощи, заступления и Небесного покровительства.

Затем Его Святейшество обратился к собравшимся с первосвятительским словом: «Возлюбленные отцы, дорогие братья и сестры! Поздравляю всех вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Символично, что после длительного перерыва мы совершаем богослужение в Покровском соборе на Красной площади. Праздник Покрова посвящен событию, происшедшему в Константинополе во время вражеского нашествия. На центральной площади города, во Влахернском храме, посвященном Божией Матери, сошлись верующие люди для молитвы ко Господу и просили помощи и заступления Царицы Небесной. И святой Андрей, Христа ради юродивый, с учеником своим Епифанием увидел Пречистую Богородицу, молящуюся за детей Божиих и простирающую над ними свой Божественный Покров. 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.

Много бурь пронеслось над Отечеством. Не миновали они и Святую Церковь Православную. В темные годы были попытки снести и этот храм, в котором мы сейчас находимся, но по милости Божией он сохранился, и мы сегодня имеем возможность совершать в нем Божественную литургию. Мы молимся Царице Небесной, да сохранит Она Своим Покровом нашу Святую Церковь, наше возлюбленное Отечество, народы земли нашей.

Только что закончился съезд православных братств, которые созданы при Русской Православной Церкви для просвещения, милосердия и благотворительности. Знаменательно, что сегодня в воскресном евангельском чтении мы слышали слова Христа Спасителя, Который говорил: *Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними* (Мф. 7, 12). Как же бывает больно, когда нам причиняют зло, или когда говорят о нас плохо, или когда не помогают в минуту жизненных испытаний, трудностей и болезней. Мы же должны стремиться к делам милосердия, благотворительности и христианской любви. Все самые добрые чувства мы должны проявлять по отношению к ближним нашим, с которыми мы вместе идем одной дорогой жизни. И, поверьте, легче будет жить нам, если мы будем умножать любовь Христову, если будем делать ближним своим то, что хотели бы иметь в отношении себя. *Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд* (Лк. 6, 36).

Будем совершенствоваться в милосердии, будем умножать любовь Христову, будем украшаться добрыми делами христианской жизни. Церковь Христова имеет сегодня все возможности для осуществления дел благотворительности, дел милосердия,

На Красной площади в день празднования Казанской иконы Божией Матери и торжественной закладки камня воссоздаваемого Казанского собора, 4 ноября 1990 года

для участия в воспитании подрастающего поколения. Этому способствует принятый недавно Закон о свободе совести. Будем же стремиться к нравственному возрождению.

Да пребывает над всеми нами благословение Божие, пусть всегда будет распростерт над нами Покров Царицы Небесной. Аминь».

Праздничное богослужение подходит к концу. Хор вновь и вновь поет тропарь праздника: *Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша.*

Не менее знаменательны были торжества 4 ноября по случаю освящения закладного камня возрождаемого Казанского собора близ Исторического музея. После облачения в Успенском соборе Кремля Его Святейшество возглавил крестный ход, направившийся на Красную площадь. У Спасских ворот к нему присоединились многочисленные верующие.

Рядом с фундаментом Казанского собора были сооружены небольшой помост и часовня. Святейший Патриарх совершил водосвятный молебен, после которого освятил закладной камень с выбитыми на нем словами: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа воссоздан сей соборный храм в память Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в честь образа Ея, именуемого Казанским, при Патриархе Московском и всея Руси Алексии II, в лето от Рождества Христова 1990 месяца ноября 4 дня».

Ныне восстанавливаемый храм был построен в 1633 году при царе Михаиле Федоровиче в честь освобождения России от польских захватчиков. Помещенная в нем чудотворная Казанская икона Божией Матери в 1612 году сопровождала народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским от Нижнего Новгорода до Москвы. Перед Бородинским сражением перед ней молился фельдмаршал М. И. Кутузов.

За триста лет своего существования собор не раз подвергался переделкам. В 1920-е годы началась его реставрация под руководством архитектора П. Д. Барановского. Но в 1936 году отреставрированный храм снесли... Несколько лет тому назад Московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выступило с предложением восстановить на сохранившемся фундаменте Казанский собор. Немало препятствий пришлось преодолеть сторонникам воссоздания замечательного памятника русского зодчества, прежде чем они сумели склонить на

Во время крестного хода 4 ноября

свою сторону власти. И вот — начало воссоздания. Моссовет выделил деньги на строительство храма, который после окончания работ будет передан верующим...

После освящения закладного камня Святейший Патриарх Алексий освятил часовню, а затем обратился к собравшимся с речью:

«Сердечно поздравляю вас с событием, свершившимся здесь. Вы были не только его свидетелями, но и участниками. Сегодня мы освятили первый камень воссоздаваемого собора. Вы помните, как многозначителен символ камня в Евангелии. Сама Церковь Христова зиждется на камне, по слову Спасителя: *На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее* (Мф. 16, 18). Камнем названа вера, исповеданная апостолом Петром. Сегодня, когда мы хотим возрождать соборы и храмы, спасать разрушенные и поруганные святыни, нам необходимо начать с возрождения нашей собственной веры.

Что мы восстанавливаем на этом месте? Памятник истории? Да. Но Казанский собор не только символ воинской славы. Он прежде всего был домом молитвы, местом молитвенного поминовения павших воинов, местом усердных и горячих молитв о нашем Отечестве и о наших душах. Возрождаем ли мы памятник архитектуры? Да. Замечательно красив был этот храм. Но эта красота не была самоцелью. Красота храма, красота икон, красота богослужения призвана помогать возрождению изначальной красоты человеческой души. Ведь каждый человек — это образ Божий. Наши храмы, наши иконы, наши песнопения напоминают человеку о начальной красоте и светоносности. Они призывают нас к поиску и возрождению внутренней духовной красоты. Воссоздавая красоту, что когда-то была на этом месте, нужно помнить, что в не меньшей заботе нуждаются и наши души».

Святейший Патриарх поблагодарил тех, кто способствовал началу воссоздания Казанского собора. «Прошу только помнить,— сказал он,— о том, что труду храмостроителя должен сопутствовать подвиг молитвы. В кондаке Казанской иконе Бо-

Освящение закладного камня воссоздаваемого Казанского собора

жией Матери поется: *Ускорим на молитву и потщимся на покаяние*. Помним ли мы о наших немощах? Жаждем ли их исцеления? Зачем воссоздаем храм, посвященный Божией Матери? Чтобы просить Пресвятую Владычицу о помощи. А для того, чтобы молитва была услышана, нужно сердцем почувствовать, как необходимы нам помощь Божия и заступничество Пресвятой Богородицы.

Итак, вместе, труждающимися руками и молящимся сердцем, воздвигнем нашу древнюю святыню. В этом всем нам будет помогать всеблагой Господь. Площадь, на которой мы стоим, называется Красной, красивой. Возрождаемый собор также будет прекрасен. Пусть и наши души будут светлы, совершенны и прекрасны. Радость даровал нам Господь. Ответим на нее радостью, которую постараемся подарить друг другу через нашу веру и наши благие дела. В молитве откроем наши сердца Пресвятой Богородице, дабы Она ниспослала нам эту премирную и нескончаемую радость. Пресвятая Богородица, помогай нам!»

На торжественной церемонии закладки первого камня присутствовали Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин, председатель Моссовета Г. Х. Попов, а также народные депутаты. После окончания чина освящения Его Святейшество благословил народ Казанским образом Божией Матери.

Быстро сгустились сумерки. Под праздничный трезвон колоколов и пение величания праздника Его Святейшество, архиереи и клирики Москвы через Спасские ворота направились к Успенскому собору. Кремлевские стены вновь услышали пение тропаря Кресту Господню: *Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.*

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Покровский собор был закрыт в 1918 году. В храме Василия Блаженного, пристроенного к собору в 1588 году, богослужения совершались до 1928 года.

[2] Имена Преосвященных архиереев, сослуживших Его Святейшеству в этот день, а также 4 ноября 1990 года, названы в рубрике «Служения Святейшего Патриарха». См.: ЖМП, 1991, № 1.

Б. КОЛЫМАГИН

Первосвятительский визит в Киев

28 октября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибыл в столицу Украины и совершил в Софийском соборе Киева Божественную литургию в сослужении митрополита Киевского и всея Украины Филарета, митрополитов Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Одесского и Херсонского Леонтия, Харьковского и Богодуховского Никодима, Винницкого и Брацлавского Агафангела, архиепископов Черниговского и Нежинского Антония, Полтавского и Кременчугского Саввы, Ровенского и Острожского Иринея, Житомирского и Овручского Иова, Тернопольского и Кременецкого Лазаря, епископов Сумского и Ахтырского Никанора, Черновицкого и Буковинского Антония, Донецкого и Луганского Иоанникия, Переяслав-Хмельницкого Ионафана, Мукачевского и Ужгородского Евфимия, Кировоградского и Николаевского Василия, Истринского Арсения, Луцкого и Волынского Варфоломея, Хмельницкого и Каменец-Подольского Нифонта, Львовского и Дрогобычского Андрея, Симферопольского и Крымского Глеба.

Перед началом литургии Его Святейшество вручил митрополиту Филарету Грамоту,[2] в которой сказано, что решением недавно прошедшего в Москве Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Украинскому Экзархату дарована независимость и теперь на территории республики образована Украинская Православная Церковь. Ее Первоиерарх будет отныне именоваться «Блаженнейший».

Событие это было омрачено акцией, едва не сорвавшей торжественное богослужение. Сотни деятелей «Руха» блокировали вход в храм. Их требование — передача храма Святой Софии в ведение так называемой Украинской Автокефальной Церкви, как известно неканоничной. От имени сторонников этой Церкви собравшиеся не пустили на соборную площадь участников крестных ходов, направлявшихся из разных концов города к Софии. Руховцы не остановились и перед применением силы: многие верующие были избиты. Сотрясение мозга получила игумения Флоровского монастыря Антония. С архимандрита Софрония сорвали крест и клобук. Жестоко избили участника Великой Отечественной войны, пострадавшего за веру в годы застоя, инока Руфа и преподавателя детской воскресной школы иеродиакона Алипия — прямо на глазах у детей. Особенно усердствовала в разжигании страстей депутат Верховного Совета Украины Л. Скорик. На вопрос, заданный одному из депутатов, активно мешавшему верующим провести богослужение, верует ли он в Бога, последовал ответ, что не верит, но ненавидит коммунистов и считает всех священников Русской Православной Церкви коммунистами. «Святая София должна принадлежать автокефалистам»,— безапелляционно заявляли деятели «Руха». Но ведь этот собор — святыня не только украинского, но и белорусского и русского народов.

Выкрики: «Москали — вон из Киева!»— неслись над площадью. Очевидна политическая подоплека действий «Руха», не имеющих ничего общего с верой. Не исключено, что и независимая Украинская Православная Церковь подвергнется гонениям в случае прихода «Руха» к власти. Печально, что

Во время Божественной литургии в Софийском соборе Киева 28 октября 1990 года

амбиции националистов приводят к конфликтам среди христиан...

После окончания богослужения со словом к православным верующим обратился Блаженнейший митрополит Филарет. Он, в частности, сказал: «Несмотря на козни диавольские, Господь сподобил нас совершить Божественную литургию в этом историческом и святом месте. Сегодня мы молились о благостоянии Святых Божиих Церквей, о мире всего мира. Молились мы и о народе нашем, чтобы отверг он соблазны диавола, чтобы наставил Господь наш народ на дела Истины. Мы обращаемся к нашим отколовшимся в самочинную автокефалию братьям: «Придите к нам! Возвратитесь ко Христу!»

Затем выступил Святейший Патриарх Алексий. Он сказал: «Мы благодарим Господа за то, что нам выпала радость совершить Божеотвенную литургию в этом намоленном веками храме, и надеемся, что это только начало богослужений Украинской Православной Церкви в этой исконной ее святыне. Мы верим, что та нетерпимость, которая, к сожалению, окружает нас, по милости Божией прекратится и Господь благословит люди Своя миром. Ведь только в мире, только во взаимопонимании и добром сотрудничестве можно решить вопросы, стоящие перед нашим обществом и перед Святой нашей Церковью. В сегодняшнем евангельском чтении говорилось о сеятеле, вышедшем сеять семя свое. На разную почву человеческих сердец попадает семя слова Божия. Дай Бог, чтобы в наших сердцах оно принесло плод сторицей: плод любви Христовой, братства и взаимопонимания».

Во второй половине дня состоялся торжественный прием, на котором присутствовали Святейший Патриарх Алексий, Блаженнейший митрополит Филарет, духовенство, народные депутаты. На приеме митрополит Филарет обратился к собравшимся с речью, в которой подчеркнул, что миссия Церкви — спасение человеческих душ от греха и от всякого зла. Он сказал: «Совесть очищается во время молитвы, во время богослужения. Мы видели сегодня, как все силы ада были направлены на то, чтобы воспрепятствовать совершению Божественной литургии, на которой приносится Бескровная Жертва за грехи людей. Бог правит нами, и зло будет побеждено. Ибо только добро имеет истинное бытие. Христос был распят за нас. А это значит, что путь к победе добра лежит через страдание».

Затем к собравшимся обратился Святейший Патриарх Алексий: «Несколько месяцев тому назад я посетил ряд епархий Украинской Православной Церкви, совершил немало богослужений, имел общение с епископатом, клиром и благочестивыми верующими. У меня сохранилась самая светлая

память об этих встречах, но уже тогда, особенно после встречи с духовенством в Почаевской Лавре, почувствовал я желание Украинской Православной Церкви самостоятельно решать вопросы своего внутреннего управления. Цель нашего приезда сюда — огласить решение Архиерейского Собора о предоставлении Украинской Православной Церкви независимости. И те, кто вышел сегодня на митинг, не ведают, что творят, ибо мы прибыли сюда вовсе не для того, чтобы узурпировать власть на украинской земле. Думаю, люди поймут, что сегодняшний день является для Украины знаменательным днем, что Украинская Православная Церковь — единственная каноническая Церковь — соберет вместе рассеянных чад и *будет едино стадо* (Ин. 10, 16)».

После окончания приема Святейший Патриарх Алексий и Блаженнейший митрополит Филарет встретились с представителями творческой интеллигенции.

Перед отъездом Святейший Патриарх посетил игумению Антонию во Флоровском монастыре. Он вручил ей крест с украшениями и преподал благословение сестрам обители.

Вечером Святейший Патриарх отбыл из Киева в Москву.

* * *

1 и 2 ноября 1990 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II возглавил в Даниловом монастыре в Москве заседание Президиума Конференции Европейских Церквей.

3 ноября в Богоявленском патриаршем соборе во время всенощного бдения состоялось наречение архимандрита Димитрия (Капалина) во епископа Тобольского и Тюменского. Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Воронежский и Липецкий Мефодий, архиепископы Чебоксарский и Чувашский Варнава, Калужский и Боровский Климент, Алма-Атинский и Казахстанский Алексий, епископы Филиппопольский Нифон (Элладская Православная Церковь), Додонский Хризостом (Александрийский Патриархат), Куйбышевский и Сызранский Евсевий, Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, Тверской и Кашинский Виктор, Истринский Арсений, Подольский Виктор.

4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, в Богоявленском патриаршем соборе за Божественной литургией состоялась хиротония архимандрита Димитрия во епископа Тобольского и Тюменского. Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в сослужении архиереев, участвовавших накануне во всенощном бдении, а также архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла.

5 ноября Святейший Патриарх совершил всенощное бдение в Преображенском храме на Б. Ордынке в сослужении архиепископа Чебоксарского и Чувашского Варнавы, епископов Куйбышевского и Сызранского Евсевия, Тверского и Кашинского Виктора, Истринского Арсения.

Святейший Патриарх Алексий II и Блаженнейший митрополит Филарет Киевский и всея Украины в алтаре Софийского собора

6 ноября, в день празднования иконы «Всех скорбящих Радость», Святейший Патриарх совершил в Преображенском храме на Б. Ордынке Божественную литургию в сослужении архиереев, участвовавших во всенощном бдении, а также архиепископа Орехово-Зуевского Николая. После литургии Его Святейшество поздравил настоятеля протоиерея Бориса Гузнякова и прихожан с 200-летием храма.

Наречение и хиротония архимандрита АРИСТАРХА (Станкевича) во епископа Гомельского и Мозырского

Постановлением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 20 июля 1990 года епископом Гомельским и Мозырским определено быть насельнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Аристарху (Станкевичу).

28 июля 1990 года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, в минском Свято-Духовом кафедральном соборе после всенощного бдения наречение архимандрита Аристарха во епископа Гомельского и Мозырского совершили Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский Филарет, архиепископ Могилевский и Мстиславский Максим, епископы Брестский и Кобринский Константин, Полоцкий и Витебский Димитрий, Пинский и Лунинецкий Стефан.

При наречении архимандрит Аристарх сказал:

— Молящиеся в этом святом храме сердцем и душой чувствуют высоту и святость происходящего здесь события. Но особое волнение, трепет и страх испытываю я, грешный, предстоя пред вами, святители Божии, богомудрии архипастыри, волею Божией, избранием Святейшего Патриарха и Священного Синода в ожидании архиерейской хиротонии. Как раньше, так и сейчас страшит меня этот крест, возлагаемый на меня нашим Священноначалием. Моя немощь, духовная и физическая неопытность, а порой и маловерие заставляли меня отказываться от тяжести архиерейского служения. И только послушание Святой Церкви побуждает меня переступить порог страха, сомнений и колебаний. В эту трудную для меня минуту утешаю себя словами Священного Писания, что *от Господа стопы человеку исправляются* (Пс. 36, 23), и укрепляюсь верой в Его всесильную помощь. С отрадой и большой благодарностью хочется отметить, что веру в Господа, любовь к Церкви и духовенству воспитала и взрастила во мне покойная мама. Дальнейшее мое духовное возрастание проходило благодаря вниманию и заботам настоятеля Мозырского храма покойного отца Алексия Задерковского.

Потом Промысл Божий привел меня в Одесскую Духовную Семинарию, а затем — и в Московскую Духовную Академию.

Вскоре, напутствуемый Вашим благословением, Владыка Экзарх, я вступил в число братии Троице-Сергиевой Лавры. Находясь во святой обители, я постепенно приобщался добродетельной жизни и духовному опыту богомудрых иноков Лавры Преподобного Сергия. Здесь мне приходят на мысль слова святого апостола Павла, который говорит: *Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие* (Евр. 13, 7). Дань почтения и благодарности хочется отдать почившему Святейшему Патриарху Алексию, который незадолго до своей кончины благословил меня на принятие монашества. Блаженнопочивший Святейший Патриарх Пимен, у которого я сподобился быть иподиаконом, благословил меня на диаконский сан, а впоследствии рукоположил во иеромонаха. И вот ныне здравствующий Святейший Патриарх Алексий II удостоил меня сугубой чести — быть архиереем нашей Православной Церкви.

Оглядываясь на эти события, я снова усматриваю чудный Промысл Божий, устрояющий мое духовное возрастание и спасение через этих выдающихся святителей Православной Церкви. И вот сейчас всеблагой Промысл возводит меня, недостойного, на высшую степень церковного служения.

В свое время Владыка Филарет, будучи ректором Московской Духовной Академии, благословил мой переход из Академии в Лавру, а сейчас он же призывает меня и благославляет перейти из Лавры в другую академию, в академию нашей общей церковной жизни.

Ваши Высокопреосвященства, Ваши Преосвященства! Ныне я предстою пред судом вашей святительской любви. С сознанием своего недостоинства усердно прошу вас в момент рукоположения испросить у Господа вашими святыми молитвами, чтобы Он ниспослал мне благодатную мудрость и разумение быть достойным пастырем народа Божиего. К вашим святым молитвам я присоединяю и свою недостойную молитву к Пастыреначальнику Господу нашему Иисусу Христу, Его Пречистой Матери, Преподобному отцу нашему Сергию, а также к сонму Белорусских святых, чтобы их благодатный покров, их заступление и молитвенная помощь были мне путеводителями в моем новом служении на благо нашей Святой Православной Церкви и Отечества. Аминь.

29 июля 1990 года, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, за Божественной литургией в Свято-Успенском соборе Жировицкого монастыря Преосвященные архиереи, принимавшие участие в наречении, совершили хиротонию архимандрита Аристарха во епископа Гомельского и Мозырского.

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

— Возлюбленный о Господе собрат наш, Преосвященный епископ Аристарх! Промыслом Божиим ты призван к высокому архиерейскому служению. Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного

Синода тебе определено быть епископом Гомельским и Мозырским.

В великом таинстве возложения рук архиерейских, которое осуществляется преемственно от апостолов в течение вот уже почти двух тысячелетий, ты получил благодать Святого Духа, приобщился к собору епископов Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Архиерей — апостол своих пасомых. И не только когда он в храме совершает богослужение и проповедует, но — в каждый час, в каждую минуту своего нелегкого служения. Принимая монашеский постриг, инок отрекается от мира для личного спасения. После архиерейской хиротонии тот же инок трудится во имя спасения вверенной ему Священноначалием паствы. И только это должно руководить всеми его помыслами и действиями.

В тяжком подвиге епископского служения тебе, несомненно, поможет предстательство твоего Небесного покровителя святого апостола Аристарха. Он был из числа 70 апостолов, которых Господь наш Иисус Христос послал перед Собою с благовестием (Лк. 10,1—24). Апостол Аристарх стал епископом в сирийском городе Апамее, а около 67 года по Рождестве Христовом одновременно со святым апостолом Павлом принял мученическую кончину в Риме.

Все епископы Церкви Христовой равны по благодати. И я, равный тебе по возрасту, не стану наставлять тебя в предстоящем служении, ибо ты прошел большую, серьезную, самую надежную школу духовного возрастания, будучи многие годы насельником славной иноческой обители нашего Отечества — Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Напомню лишь об одном из видений авве Сергию. Было это вскоре после 1354 года, когда, уступив настойчивым просьбам братии, Преподобный согласился наконец принять сан иерея и одновременно игуменство в основанной им на лесном холме Маковец обители Живоначальной Троицы. Однажды перед ним предстало огромное число прекрасных, дотоле невиданных птиц, и громкий глас пояснил: «Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя не оскудеют они».

Это чудесное пророчество вскоре стало явью. Как известно, множество наших монастырей — твердынь веры, благочестия и просвещения — основано аввой Сергием, его учениками и учениками его учеников.

Пророчество и ныне действует с воистину неоскудевающей силой. Одно из свидетельств тому — твое иноческое служение. Ибо ты, возлюбленный о Господе брат, долгие годы провел на священной земле Дома Живоначальной Троицы, у раки цельбоносных мощей Преподобного. Ты стал послушником, затем принял иноческий постриг, прошел все степени монашеского служения и получил высшее духовное образование.

И теперь, умудренный немалым жизненным и духовным опытом, через много лет, как один из сонма учеников Преподобного, ты возвращаешься в Белоруссию, на родную Гомельскую землю. И, возвратившись, ныне вступаешь на отчую землю как духовный Владыка — наставник иереев и пастырь церковного народа древней православной епархии, именовавшейся некогда Туровской.

Изволением Божиим ты призван к архиерейскому служению в скорбное и особо ответственное время, когда многострадальная Белоруссия подверглась еще одному тяжкому, на этот раз поистине апокалиптическому испытанию.

Я говорю о последствиях чернобыльской аварии. Православная Церковь всегда была, есть и будет со своим народом. Не оставит она его и в нынешней беде. Главная задача клира епархии, причта каждого храма — укрепить, морально поддержать прихожан и весь народ всеми силами, средствами и неустанными молитвами ко Господу.

В наше непростое, волнующееся как море время, когда низвергаются привычные идеалы, когда общество поражают тяжелейшие нравственные болезни, когда страна до предела возбуждена экономическими, социальными, политическими и национальными проблемами, Православная Церковь с ее высокой духовностью, непоколебимыми моральными устоями и непреходящими нравственными ценностями остается едва ли не единственной разумной созидательной силой.

Только Православная Церковь, проповедуя Евангелие Христово, может предупредить об опасности мнимых учителей: *Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их* (Мф. 7, 15—16).

Только Православная Церковь, еще устами апостолов провозгласившая братство всех народов, способна предотвратить расовые и национальные столкновения. Вот что было написано апостолом еще в середине первого столетия: *О горнем помышляйте, а не о земном... отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу... облекитесь в нового человека, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни Скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос* (Кол. 3, 2, 8—9, 11).

Только Православная Церковь, благовествуя народу и укореняя в его сознании сложенный святым апостолом Павлом богодухновенный гимн Любви, может добиться мира и спокойствия на Земле, в каждой стране, в каждой семье и в душе каждого человека. *Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,— то я ничто... Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше* (1 Кор. 13, 2, 4—8, 13).

Прими сей жезл — символ твоего пастырства, мудрости и силы о Господе. И пусть поможет тебе в многотрудном архиерейском служении молитвенное предстательство сонма Белорусских святых.

* * *

Епископ Аристарх (в миру Андрей Евдокимович Станкевич) родился 9 июня 1941 года в дер. Осовецкая Буда Мозырского района Гомельской области.

С 1966 по 1969 год учился в Одесской Духовной Семинарии, с 1969 года — в Московской Духовной Академии, которую закончил в 1973 году со степенью кандидата богословия. В 1970 году зачислен в число братии Троице-Сергиевой Лавры. 11 июня 1970 года пострижен в монашество, в 1971 году рукоположен во иеродиакона. Тогда же становится старшим иподиаконом Святейшего Патриарха Пимена. 5 сентября 1977 года Святейшим Патриархом Пименом рукоположен во иеромонаха. В 1978 году возведен в сан архимандрита, назначен ризничим Троице-Сергиевой Лавры.

Валаам старый и новый

Впечатления паломника

Валаамский монастырь — одна из тех жемчужин православного духа, что особенно ярко заблистали на Руси в прошлом веке. Если с Киево-Печерской Лаврой связывается возникновение русского монашества, с Троице-Сергиевой Лаврой — его расцвет, то с Валаамской обителью издревле связаны подвиги его иноков, несших свет Христовой истины в языческие племена и народы.

Преподобные отцы наши Сергий и Герман основали на Валаамских островах в Ладожском озере обитель в XIV веке. Разорялась она шведами в 1581 и 1611 годах. Восстановленная указом Петра I в 1717 году, она благодаря подвигу своей братии и игуменов Ефрема (1758—1782), Назария (1782—1801), Иннокентия (1801—1823), Ионафана I (1823—1830), Варлаама (1830—1833), Дамаскина (1839—1881) и Ионафана II (1881—1891), которые составляют плеяду, подобную собору оптинских старцев, возросла духовно и материально в полную меру[1]. Щедро принимала обитель паломников, одаривая мир своим духовным богатством, земным проявлением которого стало и внешнее благополучие. Паломнический путь, пролегавший по ладожским водам, часто бурным, вольно или невольно прообразовывал путешествие по житейскому морю к вечной пристани и напоминал паломничество во Святую Землю ко Гробу Господню. В начале нашего века к Валааму из Петербурга каждую неделю ходили четыре больших парохода с паломниками[2]. Сейчас к обители, возвращенной Церкви в 1989 году, два-три раза в неделю в течение всей навигации отправляется теплоход «Короленко», зафрахтованный Ленинградской митрополией. Каждый раз привозя в обитель 130 паломников, он сделал за первую навигацию более пятидесяти рейсов, первый из которых состоялся как раз накануне Поместного Собора Русской Православной Церкви, избравшего митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия Патриархом Московским и всея Руси.

Пройдем путем современного паломника. Начинается он на Валаамском подворье в Ленинграде. Здесь, в Казанском храме и прилегающем к нему здании по адресу: Нарвский проспект, 1/29, располагалось до революции подворье Староладожского женского монастыря. Со времени закрытия в 1931 году в помещении успели поработать трикотажная и мебельная фабрики, так что теперь настоятелю игумену Назарию приходится вместе с рабочими в поте лица приводить подворье в подобающий вид. С сентября прошлого года, когда начались работы, сделано много, и, наверное, вскоре каждый паломник сможет переночевать в гостинице в ожидании парохода и заказать молебен перед путешествием. Пока же в здании подворья отец Назарий с послушником продают паломникам путевки на теплоход, которые, кстати, дешевле туристических, распространяемых государством[3].

Когда отец Назарий в подряснике со следами извести возвращается в свой кабинет из храма, где за работой нужен глаз да глаз, его уже ждут обычно один-два желающих посетить обитель. Краткая беседа обязательна: если человек едет не молиться, а посмотреть, ему по справедливости лучше пойти в турбюро. Но, рассказывает отец Назарий, бывают случаи, когда вместо бабушки в платочке, покупавшей путевки, на посадку к теплоходу приходят три-четыре внука с рюкзаками, позвякивающими бутылками...

Каждый рейс сопровождают две сотрудницы епархиального управления, которые стараются сделать все, чтобы каждый паломник еще на корабле окунулся в монастырскую атмосферу и извлек какую-то духовную пользу. На нашем рейсе в числе ста с небольшим паломников не оказалось священника, и вместо молебна после отплытия мы просто пропели на верхней палубе *Отче наш*, Символ веры, тропарь Святителю Николаю и еще несколько молитв. Оказалось, что их знают три или четыре паломника, остальные робко наблюдали. Можно представить, как происходило бы такое паломническое путешествие лет восемьдесят назад. А сегодня пароход шел мимо застроенных заводами берегов Невы под неумелое пение трех голосов.

Кормят на «Короленко» по-монастырски, без мясного, однако корабельная кухня не принимает и рыбу, так как ее якобы неудобно хранить. Так что на пароходе постоянный пост, что удивило большую часть современных паломников, не привыкших к постной пище и к молитве перед едой. Поэтому слова наших провожатых из епархии о том, что сыр (его по кусочку раздали на ужин) «есть не надо» (была среда, но корабельная кухня про это забыла), почти все паломники восприняли с напряжением.

Теплоход приходит рано утром в Никоновскую бухту, на берегу которой стоит Воскресенский (так называемый Красный) скит. Церкви он не передан. В нем живут, рядом разбросаны уродливые домики турбазы.

Сопровождающие из епархии рассказывают о том, почему скит именуется Воскресенским, что такое Воскресение Христово, каков его догматический смысл,— ничего этого наши паломники не знали. Что поделаешь: на Валаам мы сегодня возвращаемся такими, какие есть,— со всем семидесятилетним грузом вероотступничества. И наверное, это соотношение — трое знающих *Отче наш* из ста — отражает реальность наших дней. И все-таки это было паломничество, и даже что-то трогательное было в этой первой, пока наивной попытке восстановить утраченное, ибо *сила Моя совершается в немощи* (2 Кор. 12, 9). И конечно, возобновленные Ленинградской епархией паломнические рейсы войдут в историю нашего духовного возрождения.

До монастыря от Воскресенского скита около пяти километров. Можно отправиться озером или через остров, и тогда наш путь проляжет еще через два скита: Гефсиманский и Всехсвятский. В деревянной Успенской церкви первого из них заперта на замок некая выставка, а во втором — переданном Церкви — вовсю кипит работа. Уже восстановлен храм Всех святых, перестроенный в 1849 году по проекту архитектора А. М. Горностаева, завершаются работы на келейном корпусе[4].

Сам монастырь производит по сравнению со скитами впечатление более суетного места: здесь наши паломники совершенно растворились среди веселых туристов с трех огромных, не в пример епархиальному, теплоходов и среди местных жителей, которых власти, несмотря на обещание, никак не переселят. Величественный Преображенский собор, воздвигнутый в 1887—1896 годах,— в лесах. Служба идет в нижнем храме во имя преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Келейные корпуса образуют два прямоугольника один в другом (так называемое внутреннее и внешнее каре), из которых Церкви возвращен лишь малый, находя-

щийся внутри. Это создает, по мнению епископа Подольского Виктора, непосредственно руководившего до назначения председателем Хозяйственного управления Московской Патриархии восстановлением Валаамского монастыря, много неудобств. Вообще архипелаг, некогда целиком принадлежавший монастырю, теперь подведомствен самым разным организациям, что сказалось отрицательно и на состоянии архитектурных памятников, и на экологической обстановке. Этот цветок благочестия, бывший и образцом рачительного и богобоязненного хозяйствования, увял меньше чем за полвека, и сколько же теперь трудов — и физических, и молитвенных — полагать и полагать, чтобы его оживить!

В Ленинградском подворье нам сообщили, что на восстановление обители поступают обширные пожертвования. Вот некоторые из них: Ленинградское епархиальное управление пожертвовало 300 тыс. руб., Ленинградское управление гражданской авиации — 50 тыс. руб., Харьковское епархиальное управление — 20 тыс. руб., акционерный банк «Технохим» — 5 тыс. руб., московский завод «Серп и молот» — 10 тыс. руб., неизвестное частное лицо — 2 тыс. руб., Советский фонд культуры — 3 тыс. руб., центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — 200 тыс. руб. Жертву же духовную, приносимую православными в молитве, один Господь весть. Быть может, по милости Божией Валаамская обитель возрастет в былую славу.

* * *

Сейчас, когда общество стремится к духовному воскресению, мы обычно видим символ духовной реставрации былого русского Православия во внешнем освобождении и благоустройстве Церкви, во внешней реставрации церквей и обителей. Десятки храмов были построены нашими благочестивыми предками на Валааме. Не потому их так много строили, что в старых было тесно, а потому, что храмоздательство в камне мыслилось внешним исповеданием храмоздательства невидимого — созидания душ храмами Божиими. А уж в этом преуспело немало валаамских подвижников. И вот расцветшая, словно небесный град, обитель раскинулась в прошлом веке множеством скитов по соседним островам, преобразила некогда языческий архипелаг[5], который произрастил плоды духовные и плоды в буквальном смысле — многие невиданные на Севере культуры — в изобилии. Даже катастрофа 1917 года не затронула Валаамскую обитель в отличие от большинства русских монастырей: в декабре 1917 года, когда Финляндия получила независимость, архипелаг оказался на ее территории и монастырь продолжил мирное житие. Но наступило и здесь время смирения.

Грянула финская война, в 1940 году Валаамский архипелаг стал по мирному договору территорией СССР. К тому времени весь христианский мир уже знал о трагедии, постигшей Русскую Православную Церковь, и монахи Валаамского монастыря не питали иллюзий в отношении того, что ждет их в сталинском государстве. По благословению игумена Харитона вся братия в составе двухсот человек покинула обитель еще до окончания войны, в ночь на 5 февраля 1940 года. Шли на северо-запад по льду, под завывание февральской метели. Многое ли возьмешь с собой из горячо любимой обители? Смогли увезти лишь библиотеку, облачения, самую дорогую утварь, ризы раки преподобных Сергия и Германа Валаамских, наиболее чтимые иконы... Время торопило, и отступавшая финская армия не могла предоставить достаточно саней.

С чем сравним мы этот почти беспримерный в истории исход? С исходом ли евреев из языческого Египта или с пришествием из голодной страны на берега Нила Иакова? С возвращением ли из вавилонского семидесятилетнего плена или, наоборот, с пленением?

И вот Новый Валаам, местечко Папинниеми в Финляндии. Это была небольшая усадьба, которую монахи, проскитавшись несколько месяцев, купили 24 июня 1940 года по совету президента Финляндии. До ближайшего города километров пятьдесят, до деревни — около пяти. Кругом лес и озера. Пейзаж очень русский, не карельский даже, а именно русский. Легко здесь: все, как у нас,— те же березки, ели, но вряд ли двумстам монахам легко здесь жилось и вряд ли местные озера напоминали им Ладогу. Что оставили они на старом Валааме? Почти что рай земной, благоустроение, казавшееся вечным. Что увидели здесь? Три двухэтажных домика из бревен да амбар, который соединили уже сами пристройкой с гаражом и получили трапезный храм и кухню.

Какую глубину смирения дал постичь этим монахам Господь! От всего внешнего, даже от благолепных храмов, пришлось им отречься в своем подвиге и утвердить престол во имя Преображения Господня уже не в сорокаметровом (от земли до креста) соборе, а в бывшем гараже. Прошедшие годы и кладбищенская земля покрыли тайной духовный подвиг братии. «Вскоре в Папинниеми начал зарождаться Новый Валаам, чтобы продолжить традиции молитвенного делания святых островов Ладоги. Внешние условия были поначалу очень трудными, но помогала молитва»,— пишет архиепископ Карельский и всей Финляндии Иоанн в предисловии к книге «Ново-Валаамский Преображенский монастырь. 1940—1990»[6].

На монастырском кладбище, что в километре от обители, ряды крестов с надписями на финском и русском. Самые ранние относятся к 1940 году. Дальше — ряды 50, 60, 70-х годов... Вот одна, взятая наугад: «Монах Акакий умер в 1984 году 111 лет от роду, из них 86 прожил в монастыре». Последний инок, начавший свой подвиг еще на старом Валааме,— отец Симфориан — скончался в 1986 году.

Нынешний настоятель монастыря — архимандрит Пантелеимон. Он носит наперсный крест, носимый когда-то знаменитыми валаамскими игуменами. В покоях — галерея портретов всех его прославленных предшественников. Показывая дом, тот самый, который стоял здесь и полвека назад, отец Пантелеимон рассказывает: «Эта икона находилась на старом Валааме в таком-то храме, а этот портрет висел там-то; этот стол принадлежал такому-то...» Все связанное со старым монастырем бережно сохраняется. Но столь подробно рассказывают здесь об этих реликвиях в основном паломникам из России: монастырь живет не только и, наверное, не столько ностальгическими переживаниями прошлого, сколько православным духом, который вчера, сегодня и вовеки тот же.

Отец Пантелеимон и остальные одиннадцать иноков — финны. Лишь двое, считая настоятеля, говорят по-русски. Новый Валаам сегодня — монастырь всецело финский, при этом православный. Невольно нам, русским, кажется порой, будто там, где кончается Россия, «русскость», кончается в принципе и Православие. (Ну, может, для Греции, от которой Русь некогда приняла Крещение, делается исключение.) Очень часто в глубине души мы считаем Православие русской национальной верой. Традиции русские мы часто считаем

православными, и, наоборот, традиции Вселенского Православия почитаем русскими национальными. Но Православие в Финляндии финское, не русское, хотя так было и не всегда. В XIX веке, когда Великое княжество Финляндское входило в состав России, православные финны были членами Русской Церкви. После получения Финляндией государственной самостоятельности Русская Православная Церковь даровала Финляндской Православной Церкви широкую автономию, провозглашенную Святейшим Патриархом Московским и всея России Тихоном 11 февраля 1921 года. 13 июля 1923 года Финляндская Церковь перешла, также на правах автономной, в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. Но еще в 1950—1960 годы Православие в Финляндии воспринималось как «русская вера», а Ново-Валаамский монастырь несколько послевоенных лет пребывал в юрисдикции Московского Патриархата.

Старые монахи не желали строить новых зданий на Новом Валааме. (Исключение составила только приземистая деревянная звонница.) Они считали себя здесь как бы гостями, а истинная их земная родина там, на Ладоге, и зачем же пытаться копировать или воссоздать то, что ушло безвозвратно? Ушедшим — стремлением его сохранить хотя бы в душе — жили и живут многие покинувшие Россию.

К 1970-м годам положение изменилось. В обитель пришли новые братия, финны, их было не очень много, но разве Церковь числом измеряется? Монастырь как бы осознал свою миссию на новом месте, его корни прочно вросли в почву иной культуры. Время подтвердило, что образование Финляндской Автономной Православной Церкви было явлением промыслительным, приносящим плоды единовременные и способным произращать их во веки веков. Одним из таких плодов и стал возросший в полную меру воистину *Новый* Валаам. Обитель сегодня — это средоточие православной культуры и православной миссии в лютеранской стране[7].

С появлением в монастыре отца Амвросия (ныне епископ Йоенсуский) закипела стройка. В 1977 году возвели символ и главную достопримечательность Нового Валаама — каменный Преображенский собор. Затем — три корпуса гостиницы, библиотеку с реставрационными мастерскими, народное училище, приемные покои с иконной лавкой, два новых келейных корпуса. Реконструировали старые здания. Обитель быстро видоизменялась.

...Каждый день сюда приезжают новые люди. Паломников и гостей встречает дежурный послушник в приемных покоях, напоминающих те, которые бывают в отелях. Здесь, кроме ключа от келии, каждому обязательно дадут отпечатанное расписание богослужений и мероприятий, проводимых в монастыре, рекламный проспект, карту окрестностей и т. д. В том же здании находятся почта и отделение банка, а также монастырская лавка, где огромный выбор духовной литературы, грамзаписей церковных песнопений, свечей, икон, сельскохозяйственной продукции монастыря и ладана разных сортов. В монастыре можно остановиться в одном из двух домов для паломников; за проживание и питание в этом случае платить не надо, но необходимо шесть часов в день трудиться, имея какое-либо послушание, чаще всего — на кухне. Келии в этих домах одно- и четырехместные, так что у каждого есть возможность спокойно помолиться или отдохнуть вечером. На столах — обязательно Новый Завет, Молитвослов, несколько номеров церковных периодических изданий. По комфорту эти домики напоминают ухоженную провинциальную гостиницу в современной России. Можно остановиться на Новом Валааме и в гостинице европейского уровня, но тогда за проживание и питание надо платить, а работать не обязательно.

В старой литературе описано, как было организовано паломничество в российские монастыри до революции. Понимая, что принять паломника — это не просто оказать ему гостеприимство, но и, возможно, посеять в его душе то зерно ревности, которое возрастет и станет источником обращения к более благочестивой жизни, в наших обителях паломников всегда окружали любовью, заботой, даже почтением — особенно на старом Валааме, куда приезжали очень многие. В советское время у сохранившихся обителей уже не было возможности оказать такое гостеприимство. Иссякли паломнические потоки и теперь только-только начинают возрождаться. Опыт Нового Валаама мог бы быть у нас полезным.

Братия Ново-Валаамской обители живет очень «по-домашнему», без привычной для нас, посещающих чаще всего Троице-Сергиеву Лавру да Данилов монастырь, торжественности и державности. Настоятель монастыря в прохладные дни ходит по обители в советском ватнике — считает, что самая удобная одежда. Иеродиакона можно встретить на кухне в комбинезоне за чисткой картошки. Одна общая трапеза в день: настоятель благословляет звонком колокольчика, и послушник приносит очередное блюдо — сначала настоятелю, а тот передает кастрюлю или противень дальше по столу. За завтраком, полдником и ужином в отличие от обеда общей молитвы и чтения жития святого не бывает. Просто каждый брат подходит к котлу, кладет себе на тарелку что хочет и про себя молится. Любой паломник может встретиться и побеседовать с настоятелем, искусственных субординационных барьеров здесь нет. Кстати, финны почти всегда говорят на «ты»...

В Папинниеми едут далеко не только православные. Автору этих строк довелось чистить на монастырской кухне морковь вместе с финкой-лютеранкой и англиканином из Великобритании. На вопрос, что их привело в монастырь иной конфессии — тем более не туристами, а паломниками,— они ответили, что, принадлежа другой Церкви, тем не менее понимают, что «Новый Валаам — место духовное, и получают здесь пользу для души». Приезжающие на Новый Валаам инославные или неверующие люди благодаря полученному в детстве образованию, благодаря общественному климату все-таки понимают, где́ в период душевного кризиса они должны искать *путь, истину и жизнь*: в Православной Церкви или же в «чуждых землях», где можно только расточ̀ть остатки духовного имения. И монастырь, с любовью принимая их, подает кому твердую пищу, а кому пока молоко. Поэтому-то столь разнообразны названия курсов в народном училище, поэтому есть возможность и потрудиться смиренно на монастырской кухне, и пожить в обители просто так, созерцая, если пока смущаешься.

Братия монастыря считает, что приезд в их обитель может для многих стать началом пути в Православие. В особенности же миссионерским целям служит народное училище, организованное при Новом Валааме в 1986 году. Здесь читаются платные курсы продолжительностью от трех дней до трех месяцев. Вот названия некоторых из них: «Иконописание», «Православное художественное шитье» (вели мастерицы из Троице-Сергиевой Лавры), «Основы экологически чистого сельского хозяйства», «Рисование пейзажа», «Стихи А. Сурака как выражение православного взгляда», «Познакомимся с Православием», «Церковное пение», «Основы лечения климатом», конференция по проектированию храмов и молитвенных помещений, «Экзегетика», «Исто-

рия Церкви», «Брак как Таинство Православной Церкви», «Страстная седмица», «Достоевский и Православие» и т. д. Всего на 1990—1991 год — 54 учебных курса. Преподают духовные лица и миряне. Слушатель, живя в монастыре, посещает и занятия, и богослужения, общается с православными паломниками. Так что, можно сказать, народное училище стало не только просветительным, но и церковно-воспитательным учреждением. В год через него проходит 1200 слушателей, средний их возраст — 42 года, половина неправославные или, лучше сказать, пока неправославные. Опыт этого училища был бы также крайне полезен в нашей Церкви, в условиях, когда миллионы принявших веру нуждаются в церковном научении.

В монастырской библиотеке, кроме современных книг (на финский переведена вся необходимая православная литература), хранятся пять тысяч томов из библиотеки старого Валаама. Доступ к ним абсолютно ничем не ограничен. В том же здании современная реставрационная мастерская. Она принадлежит государственному музею, но ее все-таки решили разместить здесь, на Валааме, в православном центре.

В монастырском соборе богослужение совершается всегда на финском языке. В будние дни с шести до начала девятого утра — утреня и литургия, с одиннадцати до полдвенадцатого — молебен, с пяти до шести вечера — вечерня и с восьми до девяти вечера — валаамское вечернее правило. Под воскресенье служится всенощная, по воскресеньям литургия начинается в девять утра, а вечером бывает акафист. В соборе несколько особо почитаемых святынь: Коневская икона Божией Матери из Коневского монастыря, Валаамская икона Божией Матери со старого Валаама, древние и новые иконы преподобных Сергия и Германа Валаамских, а также образ преподобного Германа Аляскинского с частицей его мощей, подаренный Предстоятелем Автокефальной Православной Церкви в Америке Блаженнейшим Митрополитом Феодосием. В будние дни за службой в соборе бывает человек по 10—20, в воскресенье и праздники — в два-три раза больше. (Не забудем, что монастырь стоит в лесу и, кроме паломников, других прихожан здесь почти нет.)

Служат в обители не только монахи, но и приезжие приходские священники. Настоятель в будние дни всегда руководит хором. Что запоминается в первую очередь? Прекрасное, просто педантичное знание Устава всех служб, в том числе и архиерейских, как духовенством, так и мирянами. Это плод обязательного преподавания вероучения еще в школе. К тому же в Финляндии нет священников, не имеющих духовного образования.

Валаам не единственный русский монастырь, который после своего закрытия в послереволюционные годы продолжил свое бытие за рубежом. Такова судьба, например, и Курской Коренной пустыни. Что же было это, повторим мы свой вопрос? Исход из Египта? Бегство от семидесятилетнего плена? По крайней мере, в случае с Валаамом это было новое, особого рода миссионерское служение в современном мире: зерно умерло, дав сторичный плод. На новой почве обитель прижилась и продолжила в совершенно новых общественных условиях служение, которое для нее Богом от века предназначено. И не беда, что не поражает она масштабностью: *сила Моя совершается в немощи*.

«По милости Божией признаки обновления появились в 1970-х годах, когда все уже начинало приближаться к концу. Понемногу мы увидели, что жизнь снова идет вперед и что подвижнический путь разделяют с нами новые молодые христиане»,— говорит Архиепископ Иоанн. «По милости Божией» — это главная причина того, что Новый Валаам сегодня живет и благоденствует. А в чем же земные причины его возрождения? О церковной автономии мы уже говорили. Еще одна, кажется, состоит в том, что эта небольшая обитель, как и вообще Православие, которого придерживается лишь около 1,2 % финнов, никогда не выпадала из сферы сугубой заботы финского государства и общества. Православие в Финляндии наряду с лютеранством — государственная религия. Его — веру меньшинства — не только никогда не подавляли, но, наоборот, всегда поддерживали на государственном уровне. Когда в Папинниеми началась в 1970-х годах монастырская стройка, то по всей стране очень быстро были собраны необходимые средства. Еще один характерный пример: в приемных покоях обители мы встретили молодого человека. Он не член братии и не паломник — здесь проходит его армейская служба. В Финляндии предоставляется альтернатива: вместо нескольких месяцев в армии можно служить полтора года в любом гражданском учреждении по своему выбору (правда, за ту же очень маленькую армейскую зарплату). Этот парень православный, и он выбрал монастырь. Так что в Финляндии работа в монастыре почитается государством не менее важной, чем служба в армии.

В прошлом году в Ново-Валаамском монастыре вознамерились приобрести лицензию на право продажи в своей трапезной алкогольных напитков. В газетах сразу поднялась шумиха: как так — неужели монастырская трапезная для паломников превратится в обычный светский ресторан со всеми присущими ему атрибутами? Пришлось давать подробные объяснения, что речь шла только о том, чтобы подавать алкогольные напитки во время официальных приемов, изредка устраиваемых в обители. Вот как чутко относится общественное мнение в Финляндии ко всему, что происходит в обители.

* * *

В наше время, когда по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, ныне Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, возрождается старый Валаамский монастырь, мы стали свидетелями третьего этапа («синтеза») истории двух Валаамов. Финские православные тоже приняли участие в воссоздании древней обители. Сейчас целиком их силами восстанавливается Смоленский скит.

Символична его история. На Валааме он самый поздний, создан специально для поминовения душ русских воинов, убиенных в первую мировую войну. Главнокомандующий русской армией великий князь Николай Николаевич решил на свои средства устроить этот скит, где жили бы двенадцать схимников и денно и нощно совершали бы заупокойное богослужение. Духовником великого князя был иеромонах Георгий, который позже принял схиму с именем Ефрем. В 1915 году он начал строительство скита, но к 1917 году была окончена лишь одна келия и каменный храм. Старец и после революции остался в скиту, он один ежедневно совершал богослужение по полному монашескому уставу во исполнение послушания. К настоящему времени от скита уцелел лишь полуразрушенный храм.

Строительный отряд из Финской Православной Церкви (15 человек) прибыл на Валаам во второй половине лета 1990 года по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. На помощь было направлено шесть воспитанников Ленинградской Духовной Семина-

рии. Возглавил отряд митрополит Оулуский Лев, который и сам работал плотником наравне со всеми. Целиком своими силами и из своих материалов была воздвигнута деревянная часовня, а на берегу — пристань и баня. На будущее лето предполагается строительство жилого дома. 9 августа, в канун празднования Смоленской иконы Божией Матери и в день памяти преподобного Германа Аляскинского, начавшего свой подвиг на Валааме, Смоленская часовня была освящена Владыкой Львом в сослужении эконома старого Валаамского монастыря игумена Варсонофия и священника Финской Церкви Стефана Холма.

Вся программа обошлась финской стороне в миллион финских марок (по официальному курсу — около 154 тыс. инвалютных рублей), их помог собрать Союз православной молодежи Финляндии, но дело не в деньгах, а в том, что старый Валаам, являющийся общей святыней двух Церквей, восстанавливается общими усилиями, духовными подвигами и физическим трудом.

Итак, история Валаама совершила круг, пройдя через период многовекового духовного сияния в родных землях, через период изгнания в Финляндию и забвения на русской родине, обернувшийся периодом нового расцвета теперь уже двух обителей — старого и Нового Валаамов. Некогда из монастыря Преподобного Сергия Радонежского вышло множество монахов, основавших свои обители по всей Руси. Некоторые из них, например Кирилло-Белозерская, воспитали сонм новых иноков-миссионеров. Пожалуй, в XX веке этот подвиг повторил Валаам, дав начальный толчок не только финскому Новому Валааму, но и одноименному скиту на далекой Аляске. *Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам...* (Мф. 28, 19—20). Этот завет Спасителя не забыт ни старым, ни Новым Валаамом.

Примечания

[1] Литература, освещающая историю монастыря, обширна. Писал о Валааме и наш журнал. См.: ЖМП, 1989, № 5, с. 12—15.

[2] В зимнее время связь с монастырем осуществлялась по льду на санях.

[3] В 1990 году паломническая путевка в зависимости от класса каюты стоила 20—40 рублей, включая питание.

[4] История валаамских скитов подробно изложена в книге «Валаамский монастырь и его святыни» (Л., 1990), изданной иждивением Валаамского монастыря и продающейся в обители для паломников.

[5] Говорят, что слово «Валаам» происходит от имени языческого бога Ваала.

[6] Arkkimandriitta P a n t e l e i m o n. Kristuksen kirkastumisen luostari Uusi Valamo, 1940—1990. Valamon luostari, 1990, s. 4.

[7] 95 % финнов — лютеране, 1,2 % — православные (56,1 тыс. чел.), остальные — представители более мелких конфессий и религиозных учений.

Евгений КОМАРОВ

Нетленные мощи святителя Иннокентия возвращены в Иркутск

2 сентября 1990 года после почти 70-летнего пребывания в безвестности нетленные мощи великого угодника Божия святителя Иннокентия Иркутского были доставлены из Ярославля на Иркутскую землю. Множество людей, несмотря на поздний час, собрались на привокзальной площади, чтобы встретить чудотворные мощи первого епископа Иркутского. После краткого молебна, совершенного прямо на перроне епископом Иркутским и Читинским Вадимом, святые мощи под колокольный звон были доставлены в ограду древнего Знаменского монастыря, обнесены вокруг кафедрального собора и оставлены в нем. По случаю возвращения мощей в соборе был отслужен молебен и прочитан акафист святителю. Многие люди, находившиеся в храме, плакали, преисполненные великой радости от встречи со святыней.

В своем слове, произнесенном по окончании молебна, Владыка Вадим остановился на основных этапах многотрудной жизни святителя. Епископ Иннокентий (Кульчицкий) был одним из замечательных деятелей петровской России. Он родился в 1680 (1682?) году в Черниговской губернии в дворянской семье. О его раннем детстве сохранились лишь некоторые отрывочные сведения. Окончив Духовное училище, он поступил в Киево-Могилянскую Академию, которую окончил в 1706 году. Его учителями были митрополит Стефан Яворский, святитель Димитрий Ростовский, архиепископ Феофан Прокопович. Самыми любимыми его предметами в Академии были словесность и нравственное богословие.

В 1708 году он был пострижен в монахи Киево-Печерской Лавры и наречен Иннокентием — в честь преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского чудотворца († 1521). В том же году рукоположен во иеромонаха.

В 1710 году его бывший учитель митрополит Стефан Яворский, бывший в то время Местоблюстителем Патриаршего престола, вызвал молодого монаха в Москву для преподавания словесности в Славяно-греко-латинской Академии. Через четыре года инок Иннокентий был назначен префектом Академии и преподавателем философии и нравственного богословия. В 1719 году он по личному распоряжению Петра I был вызван в Петербург и назначен главным священником русского военно-морского флота. Большую часть времени «обер-иеромонах флота» пребывал в Ревеле, инспектируя военные корабли. Не раз ему приходилось встречаться и с самим царем.

В это время русское правительство предприняло ряд мер для укрепления и расширения экономических и политических связей с Китаем, установленных еще в XVII веке. В те же годы в Пекине была учреждена и Российская Духовная Миссия, просуществовавшая до 1956 года. Основана она была при весьма необычных обстоятельствах. В конце XVII века китайцы отбили у русских крепость Албазин и увели в Пекин всех ее жителей (45 человек), в том числе оказавшегося среди них священника. Пленных в Пекине на удивление встретили очень ласково, отвели им на окраине города особую слободу и предоставили возможность отправлять свои религиозные обряды. Китайский богдыхан передал даже

Торжественный молебен у раки с мощами святителя Иннокентия

свою кумирню, которая была переоборудована в церковь-часовню и освящена во имя святой Софии. После смерти в 1720 году начальника Миссии архимандрита Илариона (Лежайского), просвещенного православного миссионера, отлично знавшего китайский язык, и возник вопрос о назначении нового ее руководителя. Петр I остановил свой выбор на Иннокентии Кульчицком. Для придания большей значимости Миссии царь просил возвести его в епископское достоинство.

Хиротония нового епископа состоялась 5 марта 1721 года в Петербурге, в Троицком соборе Александро-Невской Лавры в присутствии самого императора. Через год епископ Переяславский Иннокентий со своей свитой из 10 человек отбыл к месту службы. Но ему не пришлось побывать в Китае.

До границы делегация добиралась более года. Прибыв в Селенгинск, начальник Духовной Миссии получил извещение от китайского императора, что въезд в Пекин является нежелательным по той причине, что «великим господином» в Китае называется Кутухта, второе после далай-ламы лицо, и другого великого господина не надо.

Более пяти лет длилась переписка по поводу разрешения на въезд Миссии в Китай. В конце концов в январе 1727 года епископ Иннокентий указом императора и Синода назначается правящим архиереем только что открытой Иркутской епархии.

Недолгим (менее пяти лет) было служение святителя в сане епископа Иркутского. Но за это время с помощью Божией он столько сумел сделать для укрепления Церкви и духовного просвещения народов Восточной Сибири, что плоды его деятельности давали свои благотворные всходы на протяжении жизни многих последующих десятилетий, и благодатное их воздействие продолжается и в наши дни.

Одним из первых шагов, предпринятых епископом Иннокентием, было воссоздание влачившей жалкое существование так называемой монгольской школы, готовившей переводчиков с китайского и монгольского языков, открытой за три года до его вступления в должность. Он пригласил новых учителей, выписал из Китая и Монголии необходимые книги, открыл класс славянского языка.

Духовная школа, основанная в Иркутске в начале XVIII века и окрепшая благодаря энергичным усилиям епископа Иннокентия, подготовила за время своего почти 200-летнего существования множество выпускников, среди которых было немало выдающихся деятелей русской и бурятской культуры: просветитель Аляски святитель Иннокентий Московский, историк Н. М. Ядринцев, выдающийся бурятский просветитель М. Н. Хангалов. Среди преподавателей школы (впоследствии Иркутской Духовной Семинарии) были крупные русские ученые: про-

Перенесение мощей святителя Иннокентия в кафедральный собор, г. Иркутск

фессор Московского университета Димитрий Потехин, архимандрит Иакинф (Бичурин).

Дошедшие до наших дней отдельные высказывания святителя Иннокентия отличаются глубиной и диалектическим умением проводить антитезы и параллели с примерами из Библии: «В мире сем все изменна, ибо кто ныне живет, тот утре во гробе гниет; ныне здрав есть, яко Моисей, а поутру в великом недузе, яко Иов; ныне в чести и славе, а поутру в темнице в заключении; днесь о богатствах печется, яже не может сочести, якоже богач оный евангельский, а во утрии день единыя крупицы сячет, яко Лазарь и не обретает; днесь на свободе, а утре в неволе; сегодня в радости, а утре в печали; днесь господствует и повелевает, утре умирает».

Епископ Иннокентий призывал вести трезвый образ жизни и был грозным обличителем пьянства.

«Что мерзостнее пьяного человека? — спрашивал святитель.— Хочет утаитися, яко не пьян, а лежит, яко мертв. Ничто же сквернее пьяницы, из уст бо его смрад зол исходит, расслабление тела и самого себя невладение, из очей слезам источение, рукам дрожание. Пьяный много обещает, таин не соблюдает, разум и красоту погубляет, брань и прекословие, бесстыдство и в словах неудержание».

Грех пьянства повергает человека во тьму бесчестия. Красивого делает безобразным. «Сего ради достоит вам познати свою честь и хранити ю, яко зеницу ока, да свет не обратится в тьму и слава в бесчестие. Понеже бо всякая нечистота не точию сердце помрачает, но и видение лица погубляет»,— говорил святитель.

Много богоугодных дел было совершено святителем за время короткого служения в Иркутске. Непомерные труды по управлению епархией, раскинувшейся на обширной территории, бытовые неустройства (за все время правления по неосмотрительности Святейшего Синода он не получал положенного ему денежного содержания и не имел постоянного жилья), суровый климат окончательно подточили и без того слабое здоровье святителя. 27 ноября 1731 года он мирно отошел ко Господу и был похоронен в склепе под алтарем Тихвинской церкви Иркутского Вознесенского монастыря.

Через 33 года после смерти святителя во время ремонта Тихвинской церкви тело его, а также одежда и гроб были обретены нетленными, хотя и находились в сырой почве. Многочисленные исцеления от его мощей, засвидетельствованные Церковью, еще более укрепили верующих людей в мысли о святости Владыки Иннокентия. 1 декабря 1804 года Святейший Синод с согласия императора Александра I причислил первого епископа Иркутского Иннокентия к лику святых. Мощи святителя были открыты в январе 1805 года и торжественно перенесе-

ны из Тихвинской церкви в главный монастырский собор Вознесения Господа нашего Иисуса Христа.

Более века в Вознесенскую обитель на поклонение святителю притекали сотни тысяч людей со всей России и даже из-за рубежа. Все они получали благодатное утешение, а во многих случаях — телесные и душевные исцеления от мощей святителя.

Но наступили трудные времена гонения на Церковь и ее служителей. В 1920 году начались аресты насельников Вознесенской обители. Был арестован и подвергнут пыткам настоятель монастыря епископ Иркутский Зосима (Сидоровский). 1 февраля 1920 года в монастыре арестовали видных иерархов Сибири, приехавших на поклонение мощам святителя Иннокентия и остановившихся в ограде монастыря: епископов Барнаульского Гавриила (Воеводина; † 1938), Петропавловского Мефодия (Красноперова; † 1921), Березовского Иринарха (Синеокова-Андреевского; † 1933), викария Тобольской епархии. И в довершение всего 11 января по старому стилю были вскрыты для «медицинского освидетельствования» мощи святителя Иннокентия. Настоятель епископ Киренский Борис (Шипулин; † 1937), обращаясь к духовенству и прихожанам монастыря, писал: «Вчера, 11 января, мощи святителя Иннокентия вскрыты, облачение и одежда сняты, нетленное тело обнажено и оставлено в храме открытым. Церковь заперта. Богослужение прекращено. Монастырь и храм охраняются красноармейцами...» Через некоторое время мощи тайно, под усиленной охраной были увезены в неизвестном направлении.

Сокрушенная сердцем иркутская паства, клир после многочисленных попыток отыскать святые мощи все больше начали смиряться с мыслью о безвозвратной их потере. Но, как говорит псалмопевец, не бывают оставленными праведники (Пс. 36, 25). После тщательных розысков они были обнаружены в одном из подсобных помещений ярославской церкви Николы Надеина. Находясь в сыром, неотапливаемом помещении в течение семи десятилетий, они не подверглись тлению. Медицинское освидетельствование мощей, произведенное кафедрой судебной медицины Ярославского мединститута 9 августа 1990 года, подтвердило идентичность обретенных мощей тем, которые были описаны при вскрытии в 1921 году, отметив, что каких-либо существенных изменений в состоянии их с тех пор не произошло.

Промыслительным является сам факт возвращения мощей ревностного поборника единения народов под благодатным омофором Православной Церкви в дни нестроений и разлада в общественной жизни. Не подлежит сомнению, что предстательство пред Богом одного из Его великих молитвенников за наше Отечество будет способствовать установлению мира и согласия между многочисленными народами, населяющими обширную Сибирь, а также укреплению веры и духовных основ жизни.

О, великий Христов Угодниче, милостивый наш наставниче, мудрости сокровище, правоверия учителю, архиереев похвало, беспомощных заступниче, отче наш иерарше Иннокентие, моли Бога о нас!

Священник Геннадий ЯКОВЛЕВ,
профессор А. Д. СИРИН

Епископ Виктор: создать работоспособные предприятия

Епископ Подольский Виктор, председатель Хозяйственного управления Московской Патриархии, в рабочем кабинете

Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 20 июля 1990 года епископ Подольский Виктор (Пьянков) назначен председателем Хозяйственного управления (ХОЗУ) Московской Патриархии. Владыка Виктор хорошо знаком со строительными и производственными аспектами жизни Церкви: с 1983 по 1986 год он в сане архимандрита возглавлял Управление по реставрации и строительству Московского Свято-Данилова монастыря, а в 1989—1990 годах, будучи епископом Тапаским, руководил реставрацией Валаамской обители. Наш корреспондент Е. Комаров попросил епископа Виктора ответить на несколько вопросов.

— Ваше Преосвященство, как Вы оцениваете итоги деятельности ХОЗУ к моменту Вашего назначения его председателем?

— В ХОЗУ два основных направления деятельности: производственное, представленное Софринским художественно-производственным предприятием, и строительно-реставрационное, представленное соответствующей организацией. В решении производственных вопросов заметен значительный количественный и качественный успех. Реставрация же и строительство — в упадке. Сегодня помощь Хозяйственного управления в реставрации и строительстве храмов Русской Православной Церкви незначительна. Эту сферу деятельности надо возрождать.

В производстве церковной утвари, несмотря на достигнутые результаты, также есть проблемы, они в основном связаны с тем, что наши технологические возможности часто не позволяют выпускать продукцию требуемого качества. Нужно оснащать наше софринское предприятие новейшей технологией. Мы предполагаем начать внешнеэкономическую деятельность, с тем чтобы заработать валютные средства и вложить их в переоснащение.

Сейчас церковное предприятие столкнулось с конкурен-

цией: кооперативы выпускают немало продукции церковного характера, так что мы должны очень быстро реагировать на изменение обстановки, ведь задача Хозяйственного управления Московской Патриархии не только производить продукцию, необходимую епархиям, но и приносить Патриархии средства, потребные для осуществления ее общецерковных программ в области строительства, учебной и благотворительной деятельности.

Мы начинаем производство колоколов. Уже освоено производство иконок на полиграфической базе: у нас есть многокрасочная офсетная машина. Есть возможность тиражировать местночтимые иконы по заявкам епархий.

— Владыка, в епархиях часто жалуются, что Софрино выпускает все-таки недостаточное количество изделий. Нехватка стала особенно острой в связи с открытием большого числа новых приходов...

— За первую половину 1990 года мы выпустили продукции на 70 млн руб. Ассортимент составил около 300 наименований. Сейчас мы работаем так: осенью собираем заявки епархий на следующий год и сверяем со своими возможностями. По основным видам продукции мы почти выходим на уровень потребности уже в 1991 году. Выход на международный рынок не создаст дефицита внутри нашей страны: мы будем продавать за границу в основном ювелирные изделия, которые у нас массовым спросом не пользуются: это, например, панагии, кресты, пасхальные яйца, митры.

Чтобы упорядочить отпуск продукции, мы организовали контейнерную отправку груза непосредственно из Софрино.

— Вы работаете только с заявками епархий? Может ли к вам обратиться приход или, скажем, братство?

— Порядок такой: потребности суммируются в епархиальном управлении и направляются к нам. В свою очередь, епархия, получая продукцию, реализует ее по приходам. С каждым из десяти с лишним тысяч приходов в отдельности работать нашему отделу сбыта невозможно. Неучтенные потребности, появившиеся в епархии в течение года, мы всегда готовы рассмотреть.

— Часто задают вопрос: почему софринская продукция такая дорогая? Планируется ли снижение цен?

— Должна быть продукция всякая: и дорогая, и дешевая. Дорогой товар, как правило, обладает лучшими художественными качествами. Так что мы намерены не столько снижать цены, сколько расширять ассортимент, в том числе и дешевой продукции.

— Владыка, как Вы намерены реорганизовать деятельность реставрационно-строительного объединения ХОЗУ?

— Начать надо с того, что это было не объединение, а одна вывеска, заурядный ремстройучасток, где на 60 конторских служащих — 60 рабочих. Епархии старались с ними не связываться. Его сформировали на базе Управления по реставрации и строительству Данилова монастыря, которое рождалось в трудных условиях, но было работоспособным. Знатоки строительного дела оценивали тогда нашу работу очень высоко. Думаю, причина развала в том, что во главе дела поставили людей, которые оказались некомпетентными. Это обернулось в конечном счете разбазариванием церковных денег. Сегодня Управление практически не существует: специалисты ушли, их уже не вернуть. Сейчас мы пытаемся возродить реставрационно-строительное предприятие на новой структурной основе в соответствии с новым законом о предприятиях. Будет создано объединение нескольких, так называемых малых предприятий. Первыми мы регистрируем архитектурную мастерскую и строительное подразделение. На очереди производственные мастерские. В Ленинграде уже образован реставрационный центр. Сейчас он работает в Пюхтицком подворье на Карповке, в Валаамском монастыре и на других церковных объектах.

Все вопросы, связанные с реставрацией и строительством в Русской Православной Церкви, не решить путем создания какой-то одной организации. Центральное подразделение при ХОЗУ должно решать особые задачи — скажем, выполнение уникальных работ, консультация, проектирование. Отправлять из Москвы рабочих в какой-нибудь сельский храм штукатурить или выполнять малярные работы бессмысленно — слишком дорого. Надо совмещать инициативу с места и помощь из центра в организации сложных и уникальных работ, снабжении редкими материалами: медью, реставрационным кирпичом и т. д.

Создание работоспособной строительной организации — чрезвычайно сложная задача в условиях кризиса, всеобщего нигилизма, всеобщего упадка нравственных и духовных сил, когда никто ничего не хочет делать. Наблюдается кризис самой организации дела, упадок квалификации, утрачено христианское отношение к труду.

— Владыка, в некоторых епархиях созданы свои строительные управления. Как Вы к этому относитесь?

— Положительно. Если только это работоспособные организации, а не фиктивные, которые выкачивают деньги из приходов. Местные традиции обогащают: в каждом крае есть умельцы со своим почерком, со своим нетрадиционным подходом.

— Владыка, перед ХОЗУ стоит грандиозная задача — строительство храма в память 1000-летия Крещения Руси. Ведутся ли уже работы?

— Строительство планируется начать в 1991 году, а закончить до 2000-летия Рождества Христова. Только что прошел конкурс проектов, отразивший и достижения, и недостатки нашей архитектуры. Каждая эпоха имеет свое мироощущение, которое выражается и в архитектурном стиле. Глядя на храмы, построенные в прошлом, мы можем сказать, что один построен тогда-то, а другой — тогда-то. Но наш век такого узнаваемого церковного стиля не создал, если не считать архитектурных банальностей. И поэтому наиболее удачные проекты храма-памятника были подражательными, апеллировали к какому-то определенному историческому стилю. Там же, где авторы пытались создать что-то новое, получались несообразности, потому что не человек создает стиль — стиль создается эпохой.

В конкурсе победил проект, ясно ориентированный на определенную историческую стилистику. Это проект архитектора Полянского, он сочетает новгородское и владимирское направления XII—XIII веков.

— Какова сметная стоимость этого проекта?

— Автор предполагает — 25 млн рублей в нынешних ценах, но это по предварительным подсчетам. Цифра требует проверки.

— Раздаются голоса, что не нужно строить такой огромный храм, что достаточно, скажем, попросить у государства обратно Успенский собор в Кремле, а собранные деньги использовать на возрождение приходской жизни, дела милосердия, построить несколько обычных приходских храмов... Что бы Вы на это ответили?

— Такая точка зрения имеет под собой серьезную основу. Но надо учесть, что храм будет строиться в том районе, где ни одной старинной церкви нет, там нечего

реставрировать: для большого московского района это будет просто приходской храм.

Первоначально техническое задание на проект содержало очень высокие количественные показатели. Но гигантомания была подвергнута обоснованной критике. Вторая редакция задания намного скромнее, проектная вместимость храма уменьшена в 2 раза, подземная часть сокращена до минимума... Но главное — не стоит забывать, что храмы строят не только потому, что в старых тесно. Храмоздательство есть реализация творческой потребности Церкви. Созидая храм, Церковь проповедует Христа. Храмоздательство, проповедь в камне, есть неотъемлемая часть всей жизни Церкви.

— Как предполагается финансировать строительство?

— 16 млн рублей уже собрано, это деньги, вырученные от продажи духовной литературы, поступившей к нам из-за рубежа. Другую часть составят отчисления от прибыли софринского завода, налог на которую по новому закону снижен. И конечно, добровольные пожертвования...

— Владыка, как известно, Священный Синод Русской Православной Церкви обратился в правительство за разрешением восстановить храм Христа Спасителя. Когда начнется строительство?

— Московская Патриархия не является инициатором восстановления храма Христа Спасителя, она просто присоединилась к голосу общественности. Идея восстановить этот храм благая, но она может осуществиться только в том случае, если строительство станет символом всенародного покаяния. До этого нашему обществу нужно нравственно дорасти. Насколько мне известно, на счет фонда возрождения храма Христа Спасителя пока поступило лишь около миллиона рублей. Так что о начале стройки говорить рано.

ИЗ ЖИЗНИ ДУХОВНЫХ ШКОЛ

Выпуск и годичный акт в Ленинградских Духовных школах

В минувшем году в Ленинградских Духовных школах очередной выпуск возглавил Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексий, который после интронизации на кафедру русских Первосвятителей прибыл в Ленинград.

Накануне торжественного выпуска наставники и учащиеся в священном сане сослужили Его Святейшеству вместе с сонмом архиереев и духовенства на всенощном бдении в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, куда в этот день были перенесены из Казанского собора мощи преподобных Германа, Зосимы и Саввatия, соловецких чудотворцев.

В самый день выпуска они сослужили Его Святейшеству в Исаакиевском соборе, в котором была совершена первая Божественная литургия после 62-летнего перерыва. Это был незабываемый день как для наших выпускников, так и для всех жителей Ленинграда. Совершение Божественной литургии в первом соборе города вылилось в исключительное торжество православного населения и многочисленных гостей, прибывших в Ленинград на торжество прославления вновь канонизованного на недавнем Поместном Соборе святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Во второй половине дня Его Святейшество прибыл в ЛДАиС и совершил в академическом храме благодарственный молебен в сослужении митрополита Ставропольского и Бакинского Гедеона, архиепископа Нижегородского и Арзамасского Николая, архиепископа Могилевского и Мстиславского Максима, архиепископа Калужского и Боровского Климента и епископа Куйбышевского и Сызранского Евсевия, преподавателей и выпускников в священном сане.

С приветственным словом к Святейшему Патриарху Алексию от лица учащих и учащихся обратился ректор Ленинградских Духовных Академии и Семинарии профессор протоиерей Владимир Сорокин. Он отметил отеческую заботу Святейшего Патриарха Алексия в бытность его митрополитом Ленинградским и Новгородским о благе Ленинградских Духовных школ. «Сегодня Вы впервые как Первосвятитель Российской Православной паствы совершаете в нашем храме богослужение и вручаете дипломы выпускникам. В этом году число выпускников превысило сто. В этом есть большая заслуга Вашего Святейшества. Вашу отеческую заботу мы надеемся ощущать и в дальнейшем».

Отец ректор преподнес Святейшему Патриарху икону святого праведного Иоанна Кронштадтского, написанную в иконописном классе при ЛДАиС.

По завершении молебна Его Святейшество поздравил выпускников Академии, Семинарии и Регентского класса с завершением курса обучения, призвал усердно прилагать на практике полученные знания, активно откликаясь на многообразные потребности Христовой Церкви в новых исторических условиях.

Затем Его Святейшество сказал: «Сорок один год тому назад я получил аттестат об окончании Семинарии. Хотелось бы поделиться опытом многолетнего пастырского служения. Было время, когда к приходскому священнику, особенно в глубинке, относились презрительно и пастырям Церкви Христовой приходилось выслушивать и оскорбления, и обиды. Сегодня положение изменилось. Люди с надеждой смотрят на священнослужителя как носителя благодати Божией и представителя Христовой Церкви, которая, несмотря на гонения, утверждала истину Христо-

В актовом зале Ленинградских Духовных школ

ву. Через все испытания Церковь пронесла неповрежденными духовно-нравственные ценности и сегодня готова поделиться ими с обществом, которое нуждается в духовно-нравственном обновлении».

В актовом зале Академии Его Святейшество вручил выпускникам дипломы, памятные подарки и преподал им первосвятительское благословение. Затем Святейший Патриарх Алексий обратился к выпускникам и ко всему многочисленному собранию с пространной речью. В ней Его Святейшество отметил, что выпускники покидают родные стены в ответственный период в жизни Русской Православной Церкви. Меняется отношение государства и общества к Церкви, принят в первом чтении новый Закон о свободе совести, который предоставит Церкви и ее членам новые возможности служения людям. Взоры всего общества обращены сейчас к Церкви. От нее люди ждут ответа на многие вопросы жизни. Перед ней возникают новые задачи и проблемы, решать которые на разных уровнях — приходском, епархиальном и общецерковном — следует соборным разумом.

Среди первоочередных задач — организация духовного просвещения членов Церкви и всех желающих. Процесс этот начался. При храмах, при духовных учебных заведениях, при монастырях начинают функционировать воскресные школы для людей разных возрастов. Это начинание следует развивать. Выпускникам следует быть готовыми внести в это важное для Церкви Христовой дело свой посильный вклад.

Другая, не менее важная задача — практическое делание на поприще милосердия. Множество людей нуждается в конкретной помощи. Это и престарелые люди, и инвалиды, и дети, лишенные родительской заботы и ласки, и заключенные в тюрьмах и лагерях. Ныне Церкви предоставлены большие возможности для социального служения. Общество ждет от Церкви конкретного вклада в столь важную, но запущенную сферу, и в данной области имеются уже добрые начинания, которые следует укреплять, расширять и умножать.

В связи с возвращением многих храмов и монастырей предстоит большая созидательная работа. Выпусникам следует сразу на нее настраиваться. Энергия молодых здесь многое способна сделать.

Первоочередной задачей является и забота о церковном единстве, поскольку существует реальная угроза и изнутри, и извне. Его Святейшество подробно остановился на униатской проблеме и на позиции, занятой в настоящее время Русской Зарубежной Церковью, взявшей курс на создание в нашей стране своих приходов. Предстоит с помощью Божией решать и эти проблемы.

В заключение Его Святейшество призвал выпускников служить людям, Отечеству и Православию.

* * *

9 октября 1990 года, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, состоялся торжественный годичный акт в ЛДА. По доброй традиции, накануне праздника в Академическом храме была совершена панихида по учившим и учившимся.

Всенощное бдение возглавил митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн, которому сослужили архиепископ Ровенский и Острожский Ириней и преподаватели ЛДА в священном сане. 9 октября в Иоанно-Богословском храме митрополит Иоанн совершил Божественную литургию в сослужении архиепископа Иринея и епископа Порфирополького Тимофея (Иерусалимский Патриархат) и многочисленного духовенства.

На малом входе митрополит Иоанн наградил большую группу преподавателей в священном сане церковными наградами.

Особую атмосферу празднику придавало сознание того, что Божественную литургию возглавляет иерарх, тезоименитство которого совпало с академическим храмовым днем. По этому случаю Владыку Иоанна после Божественной литургии торжественно поздравил от имени начальствующих, учащих и учащихся и всех сотрудников ректор профессор протоиерей Владимир Сорокин и преподнес митрополиту Иоанну образ апостола Иоанна Богослова, написанный учащимися иконописного класса при ЛДА.

От клириков Ленинградской епархии тепло поздравил тезоименитого митрополита протоиерей Виктор Голубев и преподнес Владыке Иоанну образ святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В ответном слове митрополит Иоанн, сердечно поблагодарив за внимание, напомнил участникам торжества о силе и действии христианской любви, к стяжанию которой призывается последователь Господа Иисуса Христа. В наше время, отметил Владыка Иоанн, христианин должен быть истинным свидетелем, делом всей жизни свидетельствующим о высоте и жизненности христианского учения. Владыка предостерег от разделений, несущих раздор и великий грех против любви. По слову святителя Киприана Карфагенского, напомнил митрополит Иоанн, «разделение не омывается даже мученической кровью».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручает дипломы выпускникам ЛДАиС

Во второй половине дня состоялся торжественный акт. Открыл его ректор ЛДАиС профессор протоиерей Владимир Сорокин.

С актовой речью «Влияние Православия на религиозно-философскую мысль в России в конце XIX — начале XX в.» выступил профессор протоиерей Владимир Мустафин.

Со словами приветствия к собравшимся обратились представители других Духовных школ. От имени Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Диодора I собравшихся приветствовал генеральный секретарь Синода Иерусалимского Патриархата Преосвященный Тимофей, епископ Порфирополький.

Секретарь Совета ЛДАиС игумен Сергий огласил телеграммы, поступившие в адрес Духовных школ. В телеграмме от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II говорилось: *«В день престольного праздника Ленинградских Духовных школ — День памяти Апостола любви Иоанна Богослова сердечно поздравляю Ваше Высокопреосвященство, всечестных отцов, ректора, проректора, инспектора и секретаря Совета, профессорско-преподавательскую корпорацию, тружеников, гостей, студентов, воспитанников Академии, Семинарии и Регентского класса с храмовым праздником, годовым актом. Божие благословение да сопутствует начальствующим и учащим в их трудах по образованию и воспитанию будущих достойных пастырей и тружеников церковных, преданных своему призванию служить Богу и ближним. Душою разделяю торжество alma mater. С любовью Патриарх Алексий».*

Заслушаны были также поздравления от многих видных иерархов Русской Православной Церкви, бывших воспитанников и студентов ЛДАиС.

В заключение торжественного акта выступил митрополит Иоанн, который призвал к строгому соблюдению канонической церковной дисциплины, к сохранению единства православного духа в союзе мира.

Затем состоялся праздничный концерт.

П. ДУДИНОВ,
Н. МЕДВЕДЕВ

Как уже сообщалось, на Одесско-Херсонскую кафедру был назначен митрополит Леонтий. В обязанности Владыки входит и архипастырское окормление Одесской Духовной Семинарии. На торжественном акте по случаю окончания учебного года (31 мая 1990 года), обращаясь к 52 выпускникам (из которых 27 священников и 2 диакона) и многочисленным гостям, митрополит Леонтий, в частности, сказал: «Современный священник не может ограничиться только требоисполнением и совершением Божественной литургии. Ныне он духовный руководитель, отец и наставник людей: и православных христиан, и тех, кто ищет Бога, справедливо полагая найти духовность, совесть, честь, справедливость и правду в церковной среде. Православный пастырь обязан дать ответ на любой вопрос, связанный с его верой, видением мира, и, самое главное, понять смысл жизни.

Будучи священником или иным деятелем Русской Православной Церкви, любой из вас, дорогие выпускники, в первую очередь должен быть убежден в том, что слово Христово — Истина, Православная Церковь — чадолюбивая Мать, а все люди на Земле — братья и сестры.

Преданность Русской Православной Церкви заключается прежде всего в честном служении своему народу. Апостол Павел, говоря об обязанностях христиан, писал: *В нуждах святых принимайте участие: ревнуйте о странноприимстве* (Рим. 12, 13). Это значит, что в обязанности священника входит и деятельное, практическое Православие: не на словах, а на деле исполнение заповедей Божиих. Помните: выше любви Христовой, выше веры в Господа Иисуса Христа нет ничего!»

«Мы верим,— сказал в ответном слове ректор Семинарии протоиерей Александр Кравченко,— что высокий авторитет архипастыря и современного церковного деятеля будет оказывать благотворное влияние на строй и уклад нашей Духовной школы».

Начало учебного года принесло много нового. В Одесскую Духовную Семинарию поступило 93 человека. Семинаристы получили новый трехэтажный корпус, приглашены новые преподаватели, в том числе истории, права, философии и литературы. При Семинарии начнет действовать регентское отделение. Все это расширит возможности подготовки разносторонне и глубоко образованных священнослужителей. А необходимость в них сегодня велика, как никогда. Об этом говорил ректор протоиерей Александр Кравченко (его слово публикуется в этом номере).

По случаю начала учебного года в адрес Семинарии поступили поздравительные телеграммы от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, иерархов, выпускников, Духовных школ.

* * *

«Пишет вам это письмо Витя. У меня все хорошо, учусь средне, поведение тоже нормальное. У меня есть маленькая просьба: вышлите мне журнал и газету Московской Патриархии, если можно. А теперь напишу немного о себе...» — так начинается письмо Вити Ергиева в нашу редакцию. Он живет и учится в специальной школе-интернате в селе Фонтанка под Одессой, куда направляют детей и подростков, совершивших правонарушения или даже преступления.

«Родился я в Одессе,— продолжает Витя,— день рождения у меня 18 апреля 1975 года, сам крещеный, и мама с сестрой тоже. Знаете, как нам нравится, когда к нам приезжает отец Тихон,— он нам столько много интересного рассказывает...».

Отец Тихон, которого упомянул Витя,— это архимандрит Тихон, инспектор Одесской Духовной Семинарии. Уже почти год по благословению митрополита Одесского и Херсонского Леонтия он и воспитанники ОДС посещают специнтернат.

Сотрудники нашей редакции присутствовали на одной из таких встреч. ...Глухой бетонный забор со следами колючей проволоки. Еще недавно специнтернаты находились в системе МВД и больше напоминали лагерь; теперь они переданы органам народного просвещения. Возле охраняемой проходной — две комнаты для свиданий с родителями тех детей, у кого они есть. В одной из комнат молодая, по моде одетая мама угощает помидорами сына-школьника, уже успевшего совершить преступление. В том, что дети оказались здесь, по-видимому, чаще всего виноваты родители, порой не только не умеющие разбудить добро и веру в их душах, но и

Ректор ОДС протоиерей Александр Кравченко на встрече с учащимися воскресной школы при ОДС

оказывающие дурное, растлевающее влияние.

После урока воспитанники, завидев отца Тихона, выходят во двор и вдруг без команды начинают строиться. Строй стал их «естественным» состоянием — так приучили. Все ребята в одинаковых куртках; на бетонной стене казенный плакат, что-то вроде «Мир детям всей Земли». Нам показалось, что отец Тихон — один из немногих, кто несет мир этим уже успевшим озлобиться, но все еще детским душам. Во время беседы со священником ребята меняются даже внешне: их недетская напряженность смягчается, лица светятся радостью.

Если бы эти ребята услышали проповедь Евангелия раньше, если бы, еще лучше, по Евангелию жили их родители, вероятно, такие специнтернаты и не наполнялись бы вновь и вновь. Но, к сожалению, только теперь, когда наше общество так глубоко поражено пороками, Церковь допущена к его исцелению и просвещению. Одесская Духовная Семинария не преминула воспользоваться этой возможностью. С 1 апреля 1990 года по благословению митрополита Леонтия при ней действует городская воскресная школа. Раз в неделю, когда семинаристы отдыхают, классы заполняют несколько сот детей. Одновременно ведутся катихизические занятия и с их родителями.

— Мы намерены работать с людьми всерьез,— рассказывает ректор ОДС протоиерей Александр Кравченко.— Первую в Одессе воскресную школу мы открыли не при каком-либо храме, а при Семинарии: во-первых, здесь у нас нет проблем с помещениями и оборудованием, во-вторых, атмосфера Духовной школы сама по себе благотворно воздействует на детей и взрослых. Уроки ведут и преподаватели, и, самое главное, воспитанники старших классов Семинарии: общение с детьми дает им неоценимый педагогический опыт, который они смогут использовать, открывая такие же школы на приходах, где будут служить.

Архимандрит Тихон, инспектор ОДС, среди воспитанников специнтерната в Одесской области

Учебные курсы построены на основе семинарских программ. Преподают Введение в православный катихизис, Введение в нравственное богословие, Практическое Православие, Литургику, Введение в экклезиологию, Церковь и общество, пение, церковную археологию. Опыт этой школы, которая от многих приходских школ, возникших в последнее время, отличается высоким профессионализмом и организационной культурой, будет полезен не только для Одесской епархии, считает митрополит Леонтий.

Можно надеяться, что со временем меньше детей окажется в специнтернатах, больше встанет на путь спасительной Христовой истины.

Е. К.

ИЗ ЖИЗНИ ЕПАРХИЙ

Астраханская епархия

Молитвами и трудами Высокопреосвященного Феодосия, бывшего архиепископа Астраханского и Енотаевского (ныне Ивано-Франковский и Коломыйский), и сменившего его епископа Филарета возобновилась церковная жизнь в Троицком храме г. Енотаевска, втором кафедральном соборе епархии.

15 июля 1990 года епископ Филарет в сослужении духовенства епархии совершил чин освящения храма, Божественную литургию, а затем возглавил крестный ход вокруг храма. По окончании службы епископ Филарет поблагодарил настоятеля собора отца Василия Ценька, удостоенного сана протоиерея, прихожан и всех, кто трудом и молитвой содействовал восстановлению храма.

Кроме Троицкого собора в г. Енотаевске, восстанавливаются храмы в селах Соленое Займище, Басы, Иоанно-Предтеченский монастырь г. Астрахани. Зарегистрированы религиозные общины и ведется строительство новых храмов в селах Володаровка, Красный Яр, Яндыки.

24 июля состоялось открытие детской воскресной школы при Покровском кафедральном соборе г. Астрахани. Перед началом занятий епископ Филарет отслужил молебен и благословил учащих и учащихся.

Из закрытых фондов государственных библиотек Астраханской области духовная литература возвращается в распоряжение епархиальной библиотеки, которая вскоре станет доступной многим верующим.

Вологодская епархия

17 июня 1990 года в г. Вологде состоялся крестный ход с местночтимой иконой святого Димитрия Прилуцкого. Возрождена традиция, зародившаяся в 1552 году, когда царь Иоанн Грозный после взятия Казани возвратил святую икону, находившуюся в стане русских войск, горожанам.

Многотысячное праздничное шествие началось от кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Его возглавил настоятель собора протоиерей Константин Васильев. Пройдя по улицам города, крестный ход остановился на площади около Софийского собора. Здесь было прочитано Евангелие, совершено окропление святой водой. Затем шествие направилось к храму святого Лазаря, где был отслужен благодарственный молебен.

Святейший Патриарх Алексий II выразил телеграммой свою радость по поводу возобновления древней вологодской традиции, которая поможет жителям города ощутить живое дыхание истории.

Диакон Валерий ЗАХАРОВ

Калужская епархия

5 октября в Свято-Введенской Оптиной пустыни состоялся семинар духовенства Калужской епархии.

Перед началом семинара Высокопреосвященный Климент, архиепископ Калужский и Боровский, совершил Божественную литургию в сослужении клириков епархии и монастыря. На семинар прибыло 46 священников и диаконов. По окончании литургии они осмотрели Введенский собор и сам монастырь, побывали на могилах старцев, восстановленных после почти полувекового запустения, посетили также Иоанно-Предтеченский скит, святой колодец.

Работа семинара проходила в братской праздничной трапезной. После молитвы, преподав свое архипастырское благословение, Высокопреосвященный Владыка отметил, что цель собрания — ближе познакомиться друг с другом, возродить единство, проникнуться духом Оптиной пустыни и, наконец, поговорить сообща о насущных проблемах. В первую очередь обсуждались вопросы, связанные с пастырской деятельностью,— духовного водительства, пастырской ответственности, затем разговор коснулся епархиальной жизни — издательской деятельности, открытия воскресных школ, создания мастерских, жизни приходов.

Своим пониманием сущности пастырства поделился каждый участник семинара. Особенно подробно на этом вопросе остановился наместник пустыни архимандрит Евлогий (ныне епископ Владимирский и Суздальский). Он отметил, в частности, что задача пастыря не только проповедничество, но и свидетельство о жизни во Христе своим личным примером. Духовный огонь Оптиной пустыни греет всех, ибо пустынь ассоциируется в сознании всех верующих с великими старцами, учителями духовной жизни. Укрепляясь их духовной помощью, и современным пастырям необходимо нести истину в мир.

Поделился своим духовным опытом скитоначальник схиигумен Илий. Цель духовников из монахов и белого духовенства — спасение человека. Духовность — необходимое качество самого духовника. Она приобретается трудом, страданием, терпением: «Сам спасайся, других спасай».

Далее обсуждался вопрос: «Пастырь дома, в храме и в обществе». Основная мысль выступлений в том, что священство — это не профессия, а богоизбранное служение. Священник должен совершать его «со страхом и трепетом», как совершают его в первый день посвящения.

Протоиерей Трофим ОРЛОВ

Одесская епархия

1 июля 1990 года, в воскресенье, в день памяти преподобного Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV) одесская паства торжественно отметила день тезоименитства своего архипастыря.

Взойдя на Одесскую кафедру в феврале 1990 года, митрополит Одесский и Херсонский Леонтий внес много нового в церковную жизнь епархии: в городе Одессе реставрируется храм Адриана и Наталии, строится колокольня в Свято-Троицком храме Александрийского подворья, реставрируется Димитриевский кладбищенский храм; ведутся переговоры с местными властями о передаче других храмов в ведение епархии; при Одесской Духовной Семинарии ведутся занятия с детьми в воскресной школе.

Разделить торжество с одесским архипастырем прибыли епископы Донецкий и Луганский Иоанникий, Кировоградский и Николаевский Василий и Астраханский и Енотаевский Филарет, представители Симферопольско-Крымской и Днепропетровско-Запорожской епархий, служению в которых Владыка митрополит отдал много лет своей жизни.

Накануне дня тезоименитства, в субботу, в Успенском кафедральном соборе г. Одессы состоялось торжественное всенощное бдение, которое возглавил митрополит Леонтий в сослужении гостей-архипастырей и многочисленного духовенства.

После богослужения епископ Кировоградский и Николаевский Василий высказал теплые слова признательности и уважения к Владыке Леонтию, подчеркнув редкое сочетание в его характере скромности, доступности, человечности, душевной простоты с архипастырской ответственностью за судьбу народа Божия.

В воскресенье под торжественный звон колоколов кафедрального собора клир и паства встретили своего духовного руководителя. Митрополит совершил Божественную литургию в сослужении гостей — архипастырей и клириков.

За богослужением епископ Донецкий и Луганский Иоанникий рукоположил во иерея воспитанника 2-го класса ОДС диакона Василия Бокоча, а епископ Кировоградский и Николаевский Василий — ризничего Свято-Успенского кафедрального собора г. Одессы Степана Яворского во диакона.

Проповедь на тему праздника произнес протоиерей Виктор Петлюченко.

На праздничном молебне ректор Одесской Духовной Семинарии протоиерей Александр Кравченко зачитал приветственный адрес в честь именинника, в котором, в частности, сказано: «Святой Дионисий Ареопагит, в одном из своих творений описывая степени Небесной иерархии, заметил, что благодать Божия передается в ней от высших горних чинов к низшим.

Так и каждому человеку дан Ангел Хранитель, являющийся его посредником пред Богом, так за каждого из нас ходатайствует пред Всевышним его святой, с которым человек связан общим именем. Имя святого, которое Вы, Владыка, носите, говорит о глубокой духовно-нравственной связи с ним.

А это весьма важно, если учитывать то значение, которое имеет епископ в жизни Православной Церкви, так как он является как бы ангелом (то есть посланником) Божиим, назирающим за жизнью вверенной ему части Церкви, частью Тела Христова, назирающим за тем, чтобы все члены этого мистического Тела были здравы и соединены в один благодатный организм.

Благословите же мне, Ваше Высокопреосвященство, от лица учащихся, сотрудников Одесской Духовной Семинарии, братии Свято-Успенского мужского монастыря, клира и приходского совета Вашего кафедрального собора, сестер Рождество-Богородичного Михаиловского женского монастыря, от всей вашей многочисленной паствы Одесско-Херсонской епархии поздравить Вас с Днем Вашего тезоименитства и пожелать всесильной помощи Божией в Вашем высоком святительском служении.

Сам Господь наш Иисус Христос по святым и богоугодным молитвам Своего избранника преподобного Леонтия, канонарха Печерского, да сохранит Вас на многие и благословенные годы в мире, здравии и благополучии для блага Церкви Христовой, нашего дорогого Отечества и дела мира на Земле!»

На праздничном приеме выступили иерархи, участвовавшие в торжествах, секретарь Одесского епархиального управления протоиерей Симеон Божок, ректор Одесской Духовной Семинарии протоиерей Александр Кравченко, секретарь Днепропетровского епархиального управления протоиерей Константин Огиенко, благочинные Одесско-Херсонской епархии и другие гости.

В этот памятный день Одесско-Херсонская епархия поздравила своего архипастыря митрополита Леонтия и пожелала ему успешного несения высокого послушания Матери-Церкви в великом служении народу Божию.

Протоиерей Виктор ПЕТЛЮЧЕНКО

Белорусский Экзархат

Северо-западный край современной Белоруссии, порубежье Руси и Прибалтийских земель, имеет богатую историю взаимопроникновения культур Востока и Запада. Однако, несмотря на сильное католическое влияние соседних государств, иногда включавших этот многонациональный край в свою территорию, основное население — белорусы сохраняли православную веру.

Как и всю Белоруссию, XX век не щадил эту землю — первая мировая война, гражданская, присоединение территории к польскому государству и возвращение обратно, коллективизация, Великая Отечественная война, унесшая жизнь каждого четвертого белоруса, уничтожившая сотни деревень, послевоенная разруха и голод, хрущевские «преобразования» в сельском хозяйстве, притеснение верующих и закрытие храмов, вплоть до второй половины 80-х годов активно продолжавшиеся в местной политике, стремлением которой было превращение Белоруссии в «зону, свободную от религиозных предрассудков», самочинние «председательского» крепостничества, раскрестьянивание честных сельских тружеников, распространение спиртных напитков, которыми повсеместно снабжали сельские магазины взамен товаров повседневного спроса, подменяя естественные потребности человеческой души и тела наркотической страстью... Множество этих и других зол и бед все же не смогли до конца стереть в народной памяти и душах искры веры, надежды и любви, не смогли одолеть стремления людей к Церкви... Закрываемые повсеместно храмы и часовни по возможности оберегались, регулярно сносимые поклонные кресты на дорогах и перекрестках также регулярно появлялись опять, по праздникам порой даже самые немощные старики пешком и на попутках добирались за многие километры в уцелевшие храмы, чтобы, соединившись там во имя Христово, помолиться Ему, незримо присутствующему посреди них (Мф. 18, 20), «о всех и за вся».

Все эти события отразились и на жизни большого, чуть было не обезлюдевшего в застойное время села Комайск, расположенного в десяти километрах от районного центра Докшицы Витебской области. Село сегодня начинает возрождаться: опустевшие жилища и дворы постепенно обживают переселенцы из пострадавших от Чернобыльской аварии районов, строятся новые дома для крестьян и сельских специалистов.

Селу несколько сот лет, и оно имеет большую историю. Много преданий связано с комайской церковью в честь святого Пророка Божия Илии. Церковь стоит в некотором отдалении от села в большом логу, от чего получила название Логовой. Ее расположение предание связывает с Божией Матерью, в давние времена посетившей это место. Церковь является единственным в селе (да и во всей округе) древним деревянным сооружением: все остальные строения Комайска были сожжены дотла фашистами в феврале 1943 года. Остававшиеся в то время в селе старики, женщины и дети ушли в лес и уцелели чудом: все соседние деревни были уничтожены вместе с жителями, разделив трагическую судьбу известной всему миру Хатыни и с. Шуневки, расположенного близ Комайска, жители которого были также сожжены фашистами, а ныне об этой человеческой трагедии напоминает здесь звон колокола. Уцелевший храм, в котором всегда молились «о всех прежде почивших отцех и братиях, зде лежащих и повсюду, православных», является и памятником всем погибшим в годы войны. В 1960 году, несмотря на возмущение крестьян, его закрыли. Несогласные были запуганы угрозами, которые в то время часто и безнаказанно осуществлялись. А один из приезжих комайских председателей колхоза откровенно надругался над храмом, построив рядом с ним свинарник, сточную канаву из которого направил на церковь.

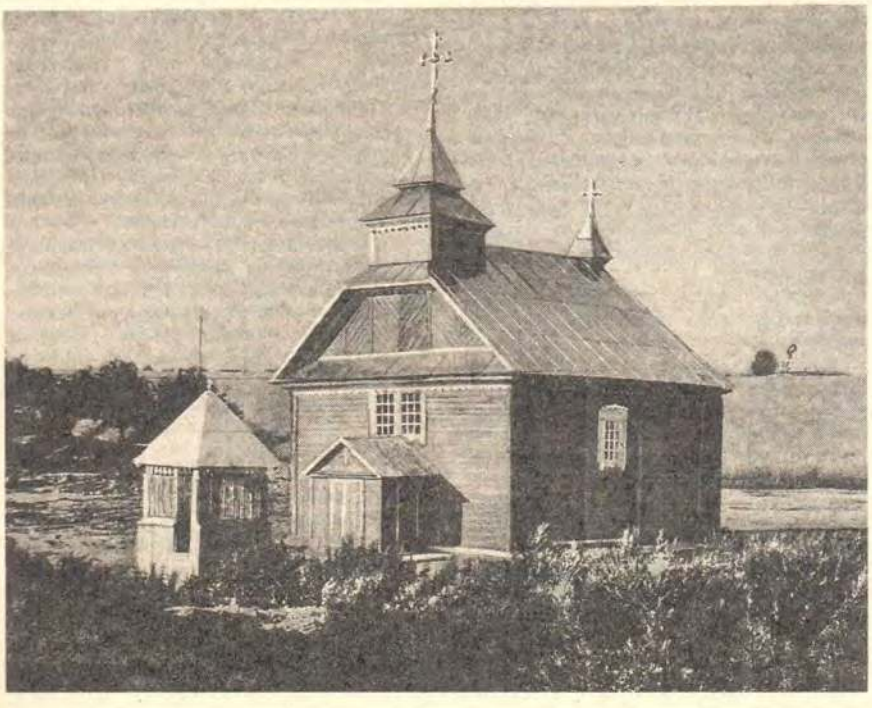
Наступившее время перемен дало комайцам возможность обновить свой храм. И хотя живут они небогато, родную церковь восстанавливали самостоятельно, требуемые на ремонт средства собрали среди своих же сельчан. Длинный список имен жертвователей — целая тетрадь — был прочитан на заздравном молебне, первом после освящения храма.

Позднее и председатель колхоза, и вновь избранная местная власть выделили материалы для ремонта храма и технику. Многие комайцы, и среди них ветераны и инвалиды войны и труда, немало потрудились при ремонте храма и подготовке его к освящению. Храм вновь обрел подобающее благолепие. Навели порядок и вокруг храма, хотя многое предстоит еще сделать.

Иконы собирали по всему селу. Люди на радостях делились самыми для них дорогими и памятными образами. Но темные силы без сопротивления не сдаются. Однажды ночью в храм забрались злоумышленники и унесли наиболее древние иконы. Тем не менее к концу июля церковь была готова к освящению и украшена рушниками, вышитыми деревенскими мастерицами.

Во вторник, 31 июля 1990 года, по благословению Преосвященного Димитрия, епископа Полоцкого и Витебского, состоялось освящение Ильинского храма. Совершили его благочинный протоиерей Серафим Гололушко и настоятель Покровской церкви города Докшицы священник Георгий Мелешко. На праздник съехались извещенные заранее уроженцы Комайска, их родные и близкие из окрестных мест и даже из других республик. У пожилых людей от радости на глаза навертывались слезы, было много молодежи. По окончании литургии вокруг возрожденного храма состоялся крестный ход.

А через день, 2 августа, Святая Православная Церковь праздновала память святого Пророка Божия Илии. Это престольный праздник возрожденного храма — «кирмаш». На протяжении всей истории села он был самым главным (наряду с днем памяти местночтимого святого Исидора) праздником сельчан. Весть об освящении церкви привлекла на молитву в нее множество народа из дальних сел и деревень. Люди разных возрастов, женщины, мужчины и множество детей, приобщились Святых Христовых Таин. Причащение длилось

Восстановленный храм во имя Пророка Божия Илии в селе Комайске

более часа. Около тысячи человек собралось на праздничный крестный ход. У всех было радостное настроение, ощущение единодушия и Божественного присутствия. Днем благодарения Бога назвал этот праздник милости Божией протоиерей Михаил Уляхин, служивший в соседнем селе. Ныне он духовник Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Новый храм зажил полнокровной жизнью: в нем совершаются молебны, крещения, другие требы. Храм стал центром духовной жизни села, домом соборной молитвы.

В день освящения храма в нем отпели скончавшегося накануне сельчанина. Возвращаясь с похорон, прихожане говорили: «Тихий, добрый человек был Ригорка (Григорий), вот и привелось ему умереть под святок (по-белорусски — праздник) и в церкви его отпели. Слава Богу!..»

Николай СКУРАТ

Псковская епархия

В Псково-Печерском монастыре находятся древние чудотворные иконы Божией Матери — Успение и Умиление. Первая прославилась чудесами исцелений в 1473 году, вскоре после освящения пещерной церкви в честь Успения Божией Матери, вторая — в 1521 году, вскоре после основания самой обители священником Иоанном, принявшим постриг с именем Иона. В память о многочисленных чудесах, совершающихся по молитвам перед этими святыми образами, в монастыре было установлено особое торжество — крестный ход, во время которого верующие обносили иконы вокруг стен монастыря. Крестный ход совершался также и во время общественных бедствий — глада, мора, неурожая, войн.

Истоки традиции восходят ко времени нашествия польского короля Стефана Батория. 26 августа 1581 года к Пскову подошли его войска. Незадолго до этого псковский Владыка отправил посольство в Печерский монастырь к игумену Тихону, прося его прийти в Псков с чудотворными иконами Успения и Умиления.

За несколько дней до решительного наступления Батория благочестивому псковскому старцу Дорофею явилась в видении Божия Матерь в сопровождении сонма святых угодников и остановилась на городской стене. Святой равноапостольный великий князь Владимир, преподобный Антоний Печерский и преподобномученик Корнилий, святитель Нифонт, епископ Новгородский, киевский князь Василий, благоверные князья Гавриил и Тимофей Псковские, блаженный Николай Псковский, преподобные Евфросин и Савва Новгородские начали молить Богородицу о заступничестве за город. Пресвятая Дева повелела старцу Дорофею передать воеводам и печерскому игумену Свою волю: принести Печерские образы с хоругвями на городскую стену, к месту Ее явления. Старец исполнил наказ: игумен начал совершать крестные ходы с храмовыми иконами.

7 сентября от сильной стрельбы в стене образовался пролом, около которого разгорелась жестокая битва. Враги завладели двумя башнями, водрузив на них свои флаги. В эту минуту к пролому принесли мощи псковского князя Гавриила и чудотворные образы — и произошло чудо: к пролому подъехали на конях три давно скончавшихся монаха. Все они происходили из боярского рода и в миру были известны как храбрые воины. Приблизившись к падающим духом горожанам, они громкими голосами призвали их на бой с врагами. Вслед за ними показалось и церковное шествие с чудотворными иконами и святыми мощами псковского князя Гавриила. Зрелище крестного хода воодушевило ослабевших воинов, и к ночи враг уже отступил от городских стен...

Традиция крестных ходов существовала на протяжении всей последующей истории монастыря, прервалась она лишь в 1959 году.

Высокопреосвященный Владимир, архиепископ Псковский и Великолукский, священноархимандрит Псково-Печерской обители, и наместник архимандрит Павел известили местные власти о необходимости возродить крестный ход с чудотворной иконой Успения по примеру крестного хода в Иерусалимской Гефсимании на Успение Божией Матери. Городские власти к этому предложению отнеслись положительно.

28 августа 1990 года, в день престольного праздника Псково-Печерского монастыря, по окончании Божественной литургии, совершенной Высокопреосвященным Владимиром в сослужении братии монастыря, древняя традиция была возрождена. Прибывших из разных городов паломников было гораздо больше, чем горожан. Старожилы говорили, что за последние десятилетия ни одно событие не собирало такого количества людей: близлежащие к монастырю улицы города были заполнены толпами молящихся. Погода, дождливая и пасмурная накануне, в день Успения стала ясной и солнечной. Среди народа царил молитвенный настрой.

Выйдя из Святых врат, крестный ход направился вокруг монастыря. Шествие продолжалось в течение двух часов. У Изборской башни была совершена заупокойная лития о всех погибших воинах — защитниках веры и Отечества. Перед Святыми вратами обители архиепископ Владимир прочитал молитву Божией Матери, были пропеты многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, епархиальному архиерею, братии монастыря, всем предстоящим и молящимся. Затем на четыре стороны было совершено осенение чудотворной иконой Успения.

Архимандрит ЕЛЕАЗАР

Рязанская епархия

С 15 по 25 июля 1990 года в Иоанно-Богословском монастыре, что в с. Пощупове Рязанской области, находилась строительная группа из США.

Все они члены Содружества Примирения, объединяющего людей различных вероисповеданий. Американские студенты из 12 штатов от Калифорнии до Миннесоты здесь, в центре России, в древнем монастыре восстанавливали часовню и купальню около святого источника.

В приветственном слове, обращенном к паломникам из США, наместник монастыря архимандрит Авель выразил искреннюю признательность за помощь в деле восстановления святыни земли Рязанской, отметив важность единения христиан для блага Церкви.

Рассказывают руководители группы Линда Гесслинг и Уолдрон Лоуэ: «Содружеству Примирения уже более 70 лет. В августе 1914 года на границе Германии и Швейцарии проходила экуменическая конференция христиан, желающих предотвратить развязывание войны в Европе. Однако первая мировая война началась еще до окончания конференции. Возвращаясь домой, двое из ее делегатов — Хенри Ходкин, британский квакер, и Фридрих Зигмунд-Шульц, германский лютеранин,— на железнодорожной станции Колонь призвали друг друга найти мирные пути сосуществования, несмотря на то что их государства воевали. Следуя их призыву, в декабре 1914 года христиане собрались в Англии, в Кембридже, для основания Содружества Примирения. Американское Содружество было образовано 11 ноября 1915 года. Постепенно группы этого движения появились в 30 странах с международным секретариатом в Голландии. Сегодня среди членов Содружества — христиане, иудеи, буддисты, мусульмане, индуисты и люди других религиозных верований.

Члены Содружества Примирения стараются провести в жизнь принципы, заложенные в его программе, и в первую очередь неучастие в какой бы то ни было войне или санкционировании военных приготовлений; организация очень активно действует по разным направлениям, чему свидетельством некоторые исторические события, связанные с движением: проведение первого Марша мира в 1947 году, борьба за права человека вместе с Мартином Лютером Кингом, помощь в организации Субботы мира.

Мы очень рады, что своим трудом можем помочь восстановлению и реконструкции разрушенных памятников. Это особенно важно для нас, так как мы все христиане, хотя и разных конфессий».

* * *

7 августа 1990 года под сводами собора Иоанно-Богословского монастыря зазвучала английская речь: часть Божествен-

ной литургии проходила на английском языке. Отец Викентий (Винсент), архидиакон православного храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» в Лос-Анджелесе, возглавляющий национальный департамент духовной музыки, вместе со своими молодыми друзьями из США приехал в Иоанно-Богословский монастырь, чтобы помолиться на своей духовной Родине и оказать практическую помощь в восстановлении древней обители.

По приезде в Рязань американцы встретились с архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном. Владыка Симон приветствовал паломников из США, подчеркнув важность взаимодействия всех верующих на благо Церкви независимо от их государственной принадлежности. Отец Викентий, поблагодарив Владыку Симона за сердечный прием, познакомил его с приехавшей группой, в которую вошли Александр Томсон, реставратор из Лос-Анджелеса, совсем недавно принявший христианство, Сэм Каридес, банковский служащий из Техаса, прихожанин Антиохийской Православной Церкви, Иван Детрана, студент Каролинского университета, сын православного священника, Кристина, студентка, будущий регент церковного хора, Анна, дочь русских эмигрантов. Все американцы были единодушны в одном: Русская Православная Церковь является для Американской Православной Церкви Матерью, питавшей и питающей ее духовно...

В Рязани гости из Америки посетили Борисоглебский собор, Скорбященскую церковь, музеи Рязанского кремля, а также Троице-Сергиеву Лавру, Московские Духовные Академию и Семинарию и подмосковный Ново-Голутвинский Свято-Троицкий женский монастырь, где их приветствовали настоятельница обители игумения Ксения с сестрами.

* * *

1 июля в с. Кузьминском, расположенном на высоком берегу Оки близ Рязани, при многочисленном стечении сельчан был установлен крест в память об усопших в годы репрессий священнослужителях. Насельником Иоанно-Богословского монастыря игуменом Иосифом была отслужена панихида. В своем слове он, в частности, сказал: «Сегодня мы обращаемся к Господу с молитвой и благодарением за наступившее время, когда мы вместе можем достойно почтить память усопших благочестивых братий наших, служивших Богу и Отечеству в самые тяжелые годы... Их подвиг служения достоин высших почестей. Мы не должны забывать, что их деяния послужили на благо грядущих поколений. Возрождая утраченное, восстанавливая храмы, памятники, кладбища, пробуждая совесть свою, мы явим добрый пример и для грядущих поколений».

Крест установили на месте алтаря разрушенной в 30-х годах церкви Воскресения Христова, последний настоятель которой был арестован якобы за «антисоветскую пропаганду» и погиб. Казалось, ничто уже не воскресит память о прошлом. Но недавно во время дорожно-строительных работ в земле был найден склеп. Работы приостановили. Местные власти обратились к наместнику Иоанно-Богословской обители архимандриту Авелю с просьбой увековечить память усопших. Принято решение построить на этом месте часовню на народные пожертвования.

И. КИРЕЕВ

Сумская епархия

В мае — августе 1990 года епископ Сумской и Ахтырский Никанор совершал богослужения в Преображенском кафедральном соборе г. Сумы, а также в храмах епархии: в Преображенском — г. Путивль, Никольском — г. Середина Буда, Анастасьинском — г. Глухов, в Успенском — г. Краснополье, Покровском — г. Ахтырка, Троицком — с. Славгород, в храмах сел Бобрик, Алтыновка.

13 мая Владыка Никанор рукоположил для вновь открывшихся храмов во иерея диакона Константина Федотова, а 20 мая — во диакона Владимира Лемеша.

22 августа епископ Никанор совершил постриг в монашество протоиерея Георгия Хованского, настоятеля Петропавловского храма г. Белополье, с наречением ему имени Геронтия — в честь преподобного Геронтия Печерского.

В День Победы, 9 мая, после Божественной литургии и панихиды по убиенным воинам епископ Никанор вместе с городским духовенством и верующими возложил цветы на братские могилы и у Вечного огня в г. Сумы. Владыка произнес слово о принесенной нашим народом великой жертве во время Великой Отечественной войны и, обращаясь к собравшимся, призвал всегда помнить об этом и крепить мир.

28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, Сумская епархия молитвенно отмечала 55-летие своего архипастыря. Накануне всенощное бдение, а в самый день праздника — Божественную литургию при большом стечении верующих торжественно совершил епископ Никанор в сослужении соборного духовенства. После благодарственного молебна секретарь Сумской епархии архимандрит Никодим поздравил архипастыря с юбилеем. Владыке были преподнесены святой крест и панагия. После поздравлений Преосвященный Никанор произнес слово, в котором тепло поблагодарил верующих и клир за поздравления, призвав всех быть достойными звания православного христианина и сохранять верность Святой Православной Церкви.

Архимандрит НИКОДИМ

Ташкентская епархия

В июне — августе 1990 года епископ Ташкентский и Среднеазиатский (ныне Новгородский и Старорусский) Лев совершал богослужения в Успенском кафедральном соборе и в Свято-Троицком храме г. Ташкента.

21 июля Высокопреосвященнейший Герман, архиепископ Берлинский и Лейпцигский, будучи гостем епархии, совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе.

5 августа в Успенском кафедральном соборе епископ Лев совершил последнюю перед отбытием на новое место служения — Новгородскую и Старорусскую кафедру — Божественную литургию.

Определением Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода от 20 июля 1990 года правящим архиереем Ташкентским и Среднеазиатским назначен епископ Подольский Владимир, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

В августе — сентябре 1990 года епископ Владимир совершал богослужения в Успенском кафедральном соборе г. Ташкента и в Георгиевском храме г. Чирчика. Владыка Владимир имел беседу с настоятелями храмов и прихожанами в городах Ташкенте и Алмалыке.

28 августа Преосвященный епископ Владимир за Божественной литургией рукоположил Владимира Каштанова во диакона.

17 сентября 1990 года скоропостижно скончался архиепископ Днепропетровский и Запорожский Варлаам.

Отпевание и погребение совершали Патриарший Экзарх всея Украины митрополит Киевский и Галицкий Филарет, митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим, архиепископ Клинский, викарий Московской епархии, управляющий приходами Московского Патриархата в США Макарий и епископ Волынский и Луцкий Варфоломей.

Погребен архиепископ Варлаам в ограде Троицкого кафедрального собора г. Днепропетровска.

Протоиерей **Александр Петрович Прудников**, заштатный клирик Минской епархии, скончался 17 февраля 1990 года после тяжелой продолжительной болезни.

Родился в 1909 году в г. Вильнюсе. В 1933 году окончил Виленскую Духовную Семинарию, в 1937 году — Богословский факультет Варшавского университета. В 1939 году защитил дипломную диссертацию и получил звание магистра богословия. С 1939 по 1947 год работал учителем.

2 июня 1947 года епископом Гродненским и Барановичским Варсонофием (Гриневичем; †1958) рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Михайловской церкви в с. Изабелине Волковысского района Гродненской области. С 1956 года — настоятель Рождество-Богородицкой церкви в с. Гудевичи Мостовского района Гродненской области. С 1958 года — настоятель Петропавловской церкви г. Береза Брестской области и благочинный храмов Березовского округа. С 1965 года — настоятель Ильинской церкви в с. Малые Степанишки Мостовского района Гродненской области. С 1970 года — настоятель Симеоновской церкви в с. Малеч Березовского района Брестской области. В 1974 году вышел по болезни за штат и проживал в г. Березе.

19 февраля 1990 года Божественную литургию и чин отпевания совершил настоятель Петропавловской церкви г. Береза протоиерей Павел Гулевич в сослужении духовенства соседних приходов.

Похоронен протоиерей Александр Прудников на кладбище г. Береза.

Диакон **Сергий Юрьевич Савицкий** скоропостижно скончался 24 апреля 1990 года в г. Иваново на 25-м году жизни.

Родился 2 июля 1964 года. С юных лет пел на клиросе и иподиаконствовал в Минской епархии.

Епископом Ивановским и Кинешемским Амвросием рукоположен во диакона в Троице-Знаменской церкви г. Лежнево. Затем служил на приходах Ивановской епархии. Последнее место служения — Преображенский храм г. Шуи. Во время болезни, за день до кончины, отец Сергий соборовался и причастился.

Отпевание покойного при стечении многочисленных

прихожан совершил отец Хрисанф. Погребальные песнопения исполнили друзья отца Сергия — священнослужители Ивановской епархии. Под погребальный звон колоколов, при пении пасхальных ирмосов гроб был обнесен духовенством вокруг храма и предан земле на прилегающем к Преображенскому храму кладбище.

Все, кто служил и общался с покойным, сохранят о нем самую светлую, сердечную память, не забудут детской простоты его открытой и доброй души.

Протоиерей **Иосиф Иосифович Шевченко**, заштатный клирик Минской епархии, скончался 8 мая 1990 года после продолжительной болезни. Родился 12 апреля 1930 года в г. Зельве Гродненской области в крестьянской семье. В 1948 году окончил среднюю школу. Учился в Брестском педагогическом институте. В 1953 году окончил Минскую Духовную Се-

минарию, в 1958 — Ленинградскую Духовную Академию по заочному сектору. В 1951 году рукоположен во диакона, а в 1953 — во иерея архиепископом Минским и Белорусским Питиримом (Свиридовым; †1963). С 1953 года — настоятель Крестовоздвиженского храма в с. Матвеевичи Березовского района Брестской области. С 1956 года — настоятель храма во имя святого Димитрия Солунского в с. Песочное Копыльского района Минской области. С 1961 года — настоятель Покровского храма в с. Иодчицы Клецкого района Минской области. С 1968 года — настоятель Антониевского храма в пос. Коссово Ивацевичского района Минской области. С 1974 года — настоятель Рождество-Богородицкого храма г. Глубокого и благочинный Глубокского округа. С 1978 года до выхода за штат в 1986 году — настоятель храма Архистратига Михаила г. Скиделя Гродненского района и области.

За добросовестное служение Церкви Христовой в 1977 году награжден крестом с украшениями, в 1984 году — орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Чин отпевания в Свято-Михаиловском храме г. Скиделя совершили благочинный храмов Гродненского округа протоиерей Владимир Урлик и клирики благочиния. Протоиерей Владимир Урлик произнес надгробное слово и выразил соболезнование матушке и родственникам почившего. Погребен протоиерей Иосиф Шевченко на кладбище в г. Скиделе.

Слово в Прощеное воскресенье

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Тот, кто внимательно слушал сегодня Евангелие, не мог не обратить внимания на слова Господа Иисуса Христа не только потому, что это слова Священного Евангелия, слова Господни, но и потому, что они показывают нам, сколь велико различие между тем, что принято, и тем, чего ждет от нас Господь. Это были слова из Нагорной проповеди (Мф. 6). Господь сказал: «Когда поститесь, не будьте, как лицемеры, ибо они помрачают лица свои, чтоб явиться пред людьми постящимися. Вы же, когда поститесь, намастите свою голову, помажьте власы главы своей и умойте лицо свое, то есть приведите его в ясный, чистый вид для того, чтобы пост ваш был угоден Богу. И тогда Господь, видящий ваш тайный подвиг, воздаст вам явно». Эти и подобные требования, которые содержатся там же, в Нагорной проповеди, касаются внутренней жизни христианина. И мы, братья и сестры, сегодня, в этот вечер, переходим в долгий великопостный путь. Шесть недель Великой Четыредесятницы и седьмую седмицу Страстей Христовых предстоит нам пройти в воздержании, чтобы достойно встретить праздник Пасхи.

Но почему я останавливаю ваше внимание на этих словах? Да потому, братья и сестры, что пост для нас — это время легкости и радости. Как бы ни был труден путь физически, внешне, духовно, мы помним слова Господа: *иго Мое благо и бремя Мое легко.* А Церковь в песнопениях поста называет время покаяния *весной души.* И не случайно, ибо как природа сама пробуждается от зимней спячки, так и наше сердце, окаменевшее и ожесточенное, должно в эти постные дни пробудиться, чтобы затем дать светлый и чистый плод. Вот потому Святая Церковь и призывает нас с радостью стать на этот великопостный путь.

Вспомним, сколько радости, сколько легкости приносит нам подвиг поста, как постепенно с души спадают тяжелые оковы повседневной жизни, как в молитвенной тишине при чтении псалмов, быть может не всегда понятных по содержанию, но близких нам по своим духовным переживаниям, рождаются чистые и светлые образы. Вспомним, что в великом покаянном каноне предстанут перед нами сонмы древних праведников и грешников. *Первым убо подражаем, вторым же отвращаемся,*— говорит преподобный Андрей Критский, составитель канона. *Душе моя, восстани, что спиши,*— услышим мы в эти дни, и потому, братья и сестры, возрадуемся сегодня тому, что Господь дает нам еще одно светлое вечернее покаяние, чтобы из души нашей потекли животворные токи покаяния, душевного пробуждения к чистоте и святости.

Мы попросили сейчас друг у друга прощения всех наших вольных и невольных проступков, чтобы с облегченной совестью начать время светлого спасительного Великого поста, и вот мы отправляемся в этот путь, путь долгожданный, который мы проходим каждый год. Начинаем с трепетом и заканчиваем с восторгом. Мы обращаем наш взор к тем благословенным, как нам кажется, временам, когда многие подвижники совершали свой подвиг и в шуме городских забот, и в уединении пустынных монастырей. Ежегодно мы вспоминаем древний благочестивый обычай иерусалимских и палестинских монастырей, когда монахи, уходя в пустыню для прохождения великопостного подвига и прощаясь друг с другом, пели пасхальный гимн, но вместо *Христос воскресе* пели *Помощник и Покровитель,* а затем расходились, не глядя друг на друга. Если они встречались в пустыне, то молча кланялись и расходились, чтобы не говорить и не общаться, чтобы не терять то духовное богатство, которое они собирали молчанием в пустыне.

Но где теперь эта пустыня? И кто может уйти на сорок дней в пустыню? Никто, да и идти некуда. И потому, оставаясь все в том же движении дел, мы должны найти в себе духовную силу, подобную той, которую имели древние подвижники, говорившие, что пустыня не вовне, а пустыня внутри нас. Пустыня — это не мертвое царство, не голый песок безжизненный, это молчание, наполненное движением духа. Тот, кто бывал в песчаных просторах, знает, что пески подвижны и что под глубоким слоем знойной земли таится жизнь. Там бьют ключи, прорастает трава, и вдруг в какой-то весенний день вся пустыня расцветает прекрасными цветами, но под жаром солнца они вскоре иссыхают. Однако жизнь в ней продолжается, жизнь незримая, глубокая. Так и в пустыне человеческой души, под глубоким слоем житейских впечатлений и забот, есть жизнь, которая питает многое в нас, и прежде всего стремление к созерцанию, постижению тех самых внутренних, самых сокровенных процессов, которые происходят в душе.

Есть великий контраст в нашем духовном делании. Прежде всего древние отцы и богословы говорили о великой тайне молчания, о том Божественном уединении, в которое вошел и осиян был облаком Моисей на горе Синай, куда входили подвижники благочестия, уединяясь в глубине своей келии, в мире безмолвия и пустыни. В этом молчании просыпался тихой голос души, который затем приобретал все большую и большую силу и наконец звучал гимном, ради которого мы живем,— гимном славы Божией, гимном Воскресшему Христу.

Братья и сестры, мы должны пройти этот пост так, чтобы открыть скрытые подпочвенные истоки нашей жизни, найти духовную и нравственную силу, ради которой создан человек на земле, ради которой он трудится. *Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих* (Мф. 4, 4) — так ответил Господь на искушения врага Своего, который искушал Его 40 дней в пустыне.

Где найти нам эту пустыню? Душа наша полна волнений, и мы должны навести в ней тот порядок, ту

Произнесено 1 марта 1987 года в храме Воскресения словущего, что на Успенском вражке в Москве.

тишину, ту чистоту, в которой был бы слышен этот голос. Где еще мы можем найти это благословенное место? Да оно перед нами. Это храм, овеянный молитвами многих поколений, это храм, наполненный иконами святых, которые прошли свой жизненный путь. Не надо думать, что он был легок для них, не надо думать, что святые — особые избранники Божии. Каждый из нас, по слову апостола, свят, ибо слово *святой* и значит *избранный*. И все мы избраны от купели носить высокое достоинство христианина. Вот о чем мы должны прежде всего вспомнить: о своем избрании, предназначении — и прийти в храм, где мы увидим людей, подобных нам в своих немощах, болезнях, подверженных многим страданиям в жизни, но прославивших Бога в телах своих и душах своих, которые, по слову апостола, суть Божии.

Итак, есть две пустыни, в которые устремится наш дух в эти постные дни, пустыни, полные откровения,— это наша собственная душа, наш дух, наша совесть, беседующая с нами, и храм Божий, в который мы придем хотя бы на час, хотя бы на несколько минут, а если и это невозможно, то хотя бы представим, что в храме в этот час теплятся лампады и он наполнен молящимися, и тогда храм как бы оживет в нашей душе образами великопостного богослужения.

Когда-то говорили, что у двух друзей, впоследствии великих архиепископов и Вселенских учителей, Василия Великого и Григория Богослова, было в жизни только два пути: в училище и в храм. Пусть будет и у нас так, пусть будет и у нас два пути: мысленное и телесное вхождение в храм. И тогда наши повседневные дела, которые мы обязаны делать так, как требует христианская совесть, будут для нас легки, по слову Божию: *иго Мое благо и бремя Мое легко* (Мф. 11, 30). И да не коснется нас ропот и уныние, но да освятит наши души светлый дух Великого поста, Четыредесятницы, и да поможет нам Господь этим спасительным путем прийти к встрече светлого праздника Пасхи. Аминь.

ПИТИРИМ,
митрополит Волоколамский и Юрьевский

О посте

В Неделю сыропустную

Вы слышали ныне слова Самого Господа Иисуса Христа о посте. Им, Самим Господом нашим, установлен пост.

При земной жизни Спасителя ученики Его не постились, за что укоряли их и Самого Господа Иисуса Христа книжники и фарисеи. А Господь отвечал им: *Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?* (Мф. 9, 15). Доколе со святыми апостолами был Сам Господь Иисус Христос, Божественный Жених Церкви Своей, радость наполняла сердца их и не надо им было поститься.

Но Господь прибавил, что придут дни, когда отнимется у них Жених, и будут поститься в те дни.

В нынешнем евангельском чтении (Мф. 6, 14—21) вы слышали слова Господа о том, как должно нам поститься. Он предостерегает, чтобы не постились мы так, как постятся фарисеи, которые во время поста принимали мрачный вид и надевали траурные одежды, чтобы казаться постящимися.

Господь Иисус Христос призывает поститься с радостью. И Господь, видя сердце, полное благоговения и страха Божия, видя тайное, воздаст явно (Мф. 6, 6).

А те, кто постятся, показывая миру свой подвиг воздержания, получают награду в почитании, которое оказывают им люди.

Святые посты установлены Самим Господом Иисусом Христом, а ко всему тому, что Господом установлено, Им Самим заповедано, мы должны относиться с великим благоговением, великим вниманием и глубоким почтением. Пост должен быть для нас чрезвычайно важным делом. В старые годы в Отечестве нашем постился весь народ и соблюдал не только Великий пост, но и все другие посты. В страхе Божием, в глубоком уважении ко всем установленным Церковью правилам, в том числе и к правилу о посте, воспитывались дети. С малых лет проникались они глубоким уважением к посту и считали тяжелым грехом нарушать его. И был благочестив народ русский. А теперь как мало осталось от этого древнего благочестия!

Мой долг поэтому напомнить всем вам о великой святости поста. Мой долг разъяснить людям, зачем нужен пост. Ибо люди легкомысленные часто говорят: да не все ли равно, что будем есть, разве пищей угождаем Богу? — и презирают пост.

Какова цель поста, в особенности Великого поста?

Пост — это училище воздержания.

В посте приучаемся мы воздерживать хотения чрева нашего. В посте приучаемся попирать злые хотения плоти нашей, всегда стремящейся главенствовать над духом, всегда стремящейся погубить духовные устремления наши, подчинить волю хотению плоти. А плоть наша — источник большинства грехов и соблазнов. Заставляя плоть закаляться постом, лишая ее вкусных и обильных яств и принуждая довольствоваться самым малым, мы одерживаем победу над плотью, даем свободу нашему духу, окрыляем его в его стремлении ко всему святому, небесному, возвышенному.

Наша задача в этой жизни в том, чтобы воздерживаться от всяких злых страстей и похотей. Значит, нужно воспитать свою волю так, чтобы она была направлена не к велениям и хотениям плоти, а к борьбе со страстями, к горнему, небесному, чтобы горе возносились сердца наши, чтобы жили мы с мыслью о Боге, о заповедях Христовых. А для этого нужно нам выработать привычку, умение воздержания, ибо знаете вы, что трудное дело созидается трудным упражнением и великая цель достигается только великим усердием. Это касается всякой работы физической, это касается и всякой высокой работы умственной. Поэтому должны мы понять, что обуздание плоти нашей, борьба со страстями требуют постоянного упражнения, постоянной борьбы с велениями и чаяниями плоти. Необходима школа воздержания, ибо надлежит нам воздерживаться в жизни нашей от всего дурного, от всего

Проповедь произнесена 18 марта 1945 года в г. Тамбове.

вредящего ближним нашим, от всего, что диктуется самолюбием и самообожанием нашим.

Пост является школой воздержания. Человек, который соблюдает посты и всю жизнь постится, как это делали великие подвижники, приобретает огромную духовную силу в борьбе со всеми соблазнами, огромную силу воздержания от всего недолжного, греховного. В этом основное и главное значение поста. Но пост, в особенности Великий, имеет и другое значение.

Вы знаете, что Великий пост — это время покаяния, исповеди, время Святого Причастия, поэтому проводить его необходимо в постоянном памятовании о том, что надлежит каяться, в постоянном памятовании о грехах наших.

Воздержание от пищи есть постоянное напоминание о необходимости покаяния. Когда сядешь за стол и станешь есть скудную пищу, тогда вспомнишь о том, что отягощены мы грехами, что нужно очиститься от них, что к великому празднику Пасхи должно подготовиться великим очищением от всякого зла, что к светлому празднику должны мы предстать пред Богом чистыми, оправданными, глубоко покаявшимися.

Современные дети воспитываются в полном неведении о посте, не приучаются к посту, не склоняют детские головки свои перед велениями Церкви. А нужно, чтобы с самых юных лет привыкали они к этому. Нужно, чтобы выросло новое поколение христиан, совершенно противоположное тому распущенному, безбожному поколению молодежи, которое нас окружает. Нужно, чтобы дети христиан сияли, как звезды чистые, в греховном обществе, попирающем Закон Христов.

Думаю, что это одна из самых важных задач в жизни человеческой.

Знаю, как трудно теперь поститься, знаю также, что многие из вас уже много месяцев и лет постились, но это не освобождает нас от нового поста, соблюдаемого добровольно. Не доедали раньше, теперь в особенности должны не доедать, ибо раньше это было по необходимости, а теперь должно быть произвольно. Необходимость не принимается Богом, это не есть заслуга перед Ним.

Проникнитесь этой святой мыслью о важности поста и о важности воспитания детей ваших в строгом соблюдении его.

Господь Иисус Христос, прежде чем говорить о посте, сказал, каково первое условие для того, чтобы пост наш был спасительным. Вот что Он сказал: *Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших* (Мф. 6, 15). Господь Иисус Христос сказал также притчу о царе, который решил посчитаться со всеми должниками своими (Мф. 18, 23—25). Предстал пред ним один его крупнейший должник, огромную сумму денег ему должный. И так как не имел он чем заплатить, то царь приказал продать его, жену его, и детей, и все то, что он имел, и заплатить долг. Тогда должник стал умолять царя потерпеть и обещал со временем воздать долг. И царь, умилосердившись, простил ему долг.

И что же?

Как только вышел от царя прощеный человек, встретился ему его собственный должник, который должен был ему ничтожную сумму. Прощеный стал требовать немедленной уплаты долга и, схватив, стал душить его. Слуги царя видели это, они были глубоко возмущены и рассказали об этом царю. Царь велел позвать должника своего и сказал ему: «Разве не простил я великого долга тебе? Как же ты так зло поступил с ближним твоим?» И предал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

...Разве не глубоко справедливо требование Христово, чтобы щадили мы братьев своих, прощали их, если хотим получить прощение от Бога? Разве не научил нас Господь Иисус Христос в великой Молитве Господней просить: *И остави нам долги наша, яко и мы оставляем должникам нашим?* (Мф. 6, 12).

Итак, прощайте всех, кто виновен перед вами, кто причинил вам страдание, кто задел ваше самолюбие.

Это основное, первое условие начала поста.

Только тогда, когда всех простим, можем мы начинать пост и великое Таинство Покаяния. Знаете вы, как трудно прощать, с каким великим трудом поворачивается язык, чтобы сказать простые слова: «Прости меня, брат мой». Точно кто-то сковывает язык наш — сам дьявол сковывает его, и потому так трудно произнести: «прости».

Но всякий, кто раз преодолел препятствие к прощению, кто первый раз сказал слово «прости», чувствует, как изменяется сердце его, как сейчас же ощущает он тихую радость в сердце своем. Простил — и дал ему Господь радость и мир душевный. Во второй раз гораздо легче сказать «прости», а в третий раз совсем легко. Приучается человек охотно и быстро просить прощения, и легко становится на сердце его, и не лежит камень вражды на нем, и вместо ненависти водворяется в сердце его святая любовь.

Для монахов слово «прости» самое важное, самое обязательное. Старцы, которым поручались монахи для руководства ими в жизни духовной, прежде всего приучали их к слову «прости». На всякий упрек монах всегда должен отвечать этим словом с глубоким поклоном тому, кто укоряет его.

Были такие удивительные люди, которые это слово произносили тогда, когда на них обрушивались самые позорные обвинения. Были обвинения на монахов в разврате и блуде. Не оправдывались иноки, не возражали грязным укорам, а только со смирением отвечали обидчикам словом «прости». И жили потом долгие годы с клеймом блудника, и лишь под конец жизни подвижников Господь обнаруживал их невинность, и содрогались сердца всех, кто считал их грешными.

Вот какова сила святого прощения.

Итак, начнем пост прощением всех должников наших, прощением всех, кто обидел нас, причинил нам ущерб, кто огорчил нас чем бы то ни было. И во время поста, простив всех врагов своих, исполним то, что слышали сегодня в апостольском чтении, пребудем в таком настроении душевном, какое заповедал нам святой апостол Павел: *Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна* (Рим. 13, 8—11). Настало время пробудиться от нашего бесконечного сна, в котором мы не помышляем о Боге, ибо *ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали* (Рим. 13, 11).

Теперь, когда мы все больше и больше работаем

Господеви, спасение ближе к нам, чем в то время, когда мы только вступили на путь христианской жизни. *Ночь прошла, а день приблизился* (Рим. 13, 12).

Прошла ночь, когда мы жили в непроглядной тьме неведения о Боге, в гордости и самолюбии. День покаяния приблизился. *Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти* (Рим. 13, 12—14).

А этому всему и научает нас святой пост. Аминь.

Архиепископ ЛУКА (Войно-Ясенецкий; † 1961)

В Неделю Православия

Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев (Ин. 1, 49)

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Такими словами, дорогие братья и сестры, исповедал свою веру в пришедшего Мессию, или воплотившегося Бога нашего, Нафанаил, один из учеников Господа, когда Господь беседовал с ним и призывал его в число своих апостолов.

Равви! Ты Сын Божий,— воскликнул Нафанаил, и Христос, как бы ублажая его веру, ответил Своим ученикам: — *Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому* (Ин. 1, 51).

Итак, возлюбленные о Господе отцы и матери, братья и сестры, из Евангельского повествования мы слышим, как Божественного нашего Учителя Иисуса Христа ученики называют Господом, Сыном Божиим, а Господь Себя именует Сыном Человеческим. Так во Иисусе Христе Священное Евангелие призывает нас исповедовать две природы — Божественную и человеческую. Поэтому благодаря воплощению Бога Слова стало возможным изображать Искупителя мира посредством иконографического письма. Преподобный Иоанн Дамаскин, один из почитателей святых икон и ревностный защитник иконопочитания, пишет: «В древности, то есть в Ветхом Завете, Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога...»

Сегодня, в первую Неделю Великого поста, Святая Церковь вспоминает Торжество православной веры и победу над иконоборческой ересью и другими ересями, которые долго нарушали церковный мир.

Иконоборцы волновали Церковь около 110 лет. Ересь эта появилась в Греции в первой половине восьмого века. Последователи ее не только отрицали почитание святых икон, но и глумились над ними, а иконопочитателей подвергали гонениям. После немалых усилий и борьбы с этой ересью в 787 году в Никее был созван Седьмой Вселенский Собор, на котором богомудрые отцы осудили и низложили эту ересь и утвердили истинное иконопочитание на основе Священного Предания.

«Мы неприкосновенно сохраняем,— так писали святые отцы Седьмого Вселенского Собора,— все церковные предания, утвержденные письменно и неписьменно. Одно из них заповедает делать живописные иконные изображения, так как это, согласно истории евангельской проповеди, служит подтверждением того, что Бог Слово истинно, а не призрачно вочеловечился и служит на пользу нам. Поэтому, следуя божественному учению святых отцов наших и преданию Кафолической Церкви со всяким тщанием и осмотрительностью, определяем, чтобы святые и честные иконы предлагались (для поклонения) точно так же, как и изображение Честного и Животворящего Креста, будут ли они сделаны из красок или (мозаических) плиточек, будут ли это иконы Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, или Непорочной Владычицы, или честных Ангелов и всех святых и праведных мужей. Чем чаще при помощи икон они делаются предметом нашего созерцания, тем более взирающие на эти иконы возбуждаются к воспоминанию о самих первообразах, приобретают более любви к ним и получают более побуждений воздавать им лобзание, почитание и поклонение».

Поэтому в сегодняшний день воскресный, согласно постановлению Вселенской Церкви, особенно почитаются святые иконы с изображением Спасителя нашего Иисуса Христа, Святой Девы Марии и праведников Божиих. За божественной службой мы слышим призыв Святой Церкви поклоняться святым иконам и чествовать их. *Пречистому Твоему образу поклоняемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших, Христе Боже...* — вот кредо Православия и нашего упования.

Один из видных иерархов прошлого века — архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (Борисов; † 1857) так говорил по поводу почитания святых икон: «Что сделали святые иконы, чтобы им быть предметом особого гонения? Ведь Божия Премудрость присутствует во всех явлениях видимого бытия... Так почему бы не сокрушить все «иконы» и в великом храме природы: погасить на небе солнце, луну и звезды, а на земле истребить реки, горы, и леса, и все живое... Почему близорукая мудрость иконоборцев не подражала в этом отношении Мудрости Божией?.. Лишить храмы святых икон — значит целый народ лишить наставления в вере... Что возбудило в Марии Египетской святое дерзновение к исправлению жизни? — Взгляд на икону Богоматери перед храмом Иерусалимским... Что подействовало на святого князя Владимира, когда он колебался: принять ли ему Православие? — Икона Страшного Суда, представленная ему греческим посланником... Непоклоняющимся святым иконам можно сказать словами апостола Фи-

липпа, обращенными к Нафанаилу: *Пойди и посмотри* (Ин. 1, 46)».

Однако и после решения Седьмого Вселенского Собора иконоборческая ересь долгое время волновала Святую Церковь. В период гонения на святые иконы православное учение о почитании икон было раскрыто в сочинениях Константинопольского Патриарха Германа, преподобного Андрея Критского и наиболее полно у преподобного Иоанна Дамаскина, позже в произведениях Константинопольского Патриарха Никифора, святого Феодора Студита и многих других.

Особенно ревностными почитателями святых икон в этот период оказались монашествующие, многие из них были преданы мучениям или отсылались в ссылки. Так, святые братья Феофан и Феодор Начертанные прославились как поборники иконопочитания. Они отважно исполнили поручение Иерусалимского Патриарха отправиться в Константинополь для обличения императора-иконоборца Льва V Армянина (813—820). Впоследствии они обличали и императоров-иконоборцев Михаила II (820—829) и сына его Феофила (829—842). Святым пришлось вынести заточение, голод, тяжелые муки. Император Феофил приказал раскаленными иглами написать на их лицах стихи, оскорблявшие славных исповедников (поэтому их и именуют Начертанные). «Пиши, что хочешь, перед Страшным Судом прочтешь свое писание»,— говорили императору мужественные братья. Феодора посадили в темницу, где он и скончался в 833 году, а Феофана отправили в ссылку. С восстановлением иконопочитания преподобного Феофана вернули из ссылки и рукоположили во епископа Никейского. Святитель написал около 150 канонов, в том числе прекрасный канон в защиту святых икон. Скончался преподобный около 850 года.

Другим почитателем святых икон был преподобный Феодор Студит, игумен знаменитого в Константинополе Студийского монастыря, где было братий около 1000 иноков. Когда император Лев V Армянин запретил иконопочитание и отдал на поругание святые иконы, то в ответ на такое беззаконие преподобный Феодор совершил с братиями крестный ход вокруг монастыря с высоко поднятыми иконами и пением Нерукотворенному образу Спасителя. Император гневно угрожал святому смертью, но преподобный продолжал открыто утверждать веру в Православие. За это он был сослан в ссылку, но и в заточении исповедник продолжал борьбу с ересью. Истязаемый палачами, лишенный пищи и пития, покрытый язвами, едва живой, он все переносил с молитвой и благодарениями Богу. Несмотря на тяжелый недуг, преподобный Феодор Студит ежедневно совершал Божественную литургию, поучал братию. Предуведав свою кончину, святой призвал братию и завещал им хранить Православие, почитать святые иконы и соблюдать монастырский устав. Затем он повелел братии взять свечи и петь канон на исход души. При пении слов: *во век не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя еси* (Пс. 118, 93) — преподобный Феодор отошел ко Господу.

В тот же час было видение преподобному Илариону Далматскому, как воссиял свет небесный, послышалось пение и был голос: «Это душа преподобного Феодора, пострадавшего даже до крови за святые иконы, отходит ко Господу». Случилось это в 826 году. Преподобный Феодор Студит при жизни своей и по смерти совершил много чудес: призывающие его имя избавлялись от пожаров, от нападений диких зверей. Получали исцеления те, кто воздавал благодарение Богу и Его святому угоднику — преподобному Феодору Студиту.

Императрица Феодора после смерти мужа, императора Феофила, немедленно прекратила гонение. В марте 843 года Патриарший престол занял Мефодий, один из пострадавших за иконопочитание. В первое воскресенье Великого поста, 11 марта 843 года, в Святой Софии было торжественно провозглашено восстановление иконопочитания, и этот день остался в памяти Церкви как Торжество Православия. С того исторического момента по настоящее время Святая Церковь из года в год, как и сегодня, совершает чин Торжества православной веры и в знак благодарности Богу за восстановленный мир в Церкви воспевает Подателю мира хвалебно-благодарственный гимн *Тебе Бога хвалим, Тебе Господа исповедуем, Тебе превечнаго Отца вся земля величает*, а всем, кто остался верен учению Православной Церкви,— прадедам, праотцам и матерям, братьям и сестрам, в вере скончавшимся, и исповедникам святых икон — она воспевает сегодня *вечную память*. Нам же, верующим ее чадам и тем, кто находится в ее церковной ограде и хранит с ней единство в вере, Святая Церковь провозглашает *многая лета*.

Таким образом, возлюбленные о Господе братья и сестры, Святая Церковь призывает нас в дни Великого поста не только к очищению от грехов и пороков, к нравственному исправлению и духовному совершенству, но и убеждает нас строго держаться церковного православного вероучения, без которого мы не удостоимся блаженной жизни и вечного радостного наследия со святыми.

Сия вера апостольская,— убеждает Святая Церковь,— *сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди.* Аминь.

Игумен ИННОКЕНТИЙ,
Одесская епархия

Слово после пассии

Во всей многотысячелетней истории человечества не было времени более ответственного и значительного для всей Вселенной, чем годы пребывания среди людей Сына Божия — Иисуса Христа. Времени, начавшегося светом Вифлеемской звезды и окончившегося мраком над всей Вселенной в момент Голгофской трагедии, когда совершилась искупительная жертва за грехи всего человечества. Сам невинный Страдалец, израненный, оплеванный, заушенный и пригвожденный ко Кресту, завершил Свою великую искупительную жертву словами: *Совершилось!* (Ин. 19, 30), после чего преклонил главу и испустил последний вздох...

Вот это событие Великой Пятницы, этот заключи-

тельный аккорд Голгофской трагедии мы вспоминаем духовно сегодня, в воскресенье Великого поста, когда Крест Господень возвышается посреди храма, как бы перенося нас всех на гору Голгофскую и делая нас как бы соучастниками этого великого дня...

Призадумаемся, братья и сестры, вспомним слова Господа, обращенные ко всем нам и особенно остро ощутимые сегодня перед этим Крестом. Сколь велика была эта жертва! Как труден подвиг! Идя на него, Сам Иисус Христос молился в Гефсиманском саду, находясь во власти Своего человеческого естества: *Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия...* (Мф. 26, 39). И молился не единожды, но трижды говоря эти слова. Ему — Всемогущему, Всесильному — по человечеству была невыносимо страшна участь, Его ожидающая, и страшны были не только страдания физические, но, может быть, еще больше страдания нравственные, так как Ему надлежало погрузиться во все грехи и страсти человечества... Ему — чистому и непорочному — взять на Себя все безобразие человеческой греховности. Ему — Единосущному Отцу Сыну — оказаться в состоянии Богооставленности, когда из Его сердца вырвется крик: *Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?* (Мф. 27, 46). И вот Он страждет на Кресте, во власти этой Своей жертвы, и Он говорит нам: *Возьмите иго Мое на себя* (Мф. 11, 29). И в другом месте: *Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мк. 8, 34). А еще в одном месте даже говорил так: *кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня* (Мф. 10, 38). Нет ли противоречия в этих словах? Как можем мы, грешные и немощные люди, брать на себя крест, от которого Он, Всемогущий, падал в изнеможении?

Ответ на это недоумение мы находим в Его же словах, которыми Он предваряет Свой призыв к несению креста: *Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.* Секрет заключается в том, что нас призывают взять свой крест, взять добровольно, сознательно, во имя какого-то идеала, а не тащить то, что на нас нагружено помимо нашей воли... Сам Христос в Гефсиманском саду, поддаваясь Своей человеческой слабости, просил, чтобы чаша Его миновала, но тут же, отвергаясь Себя Самого, прибавлял: *Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет...* (Лк. 22, 42). Это был момент самоотвержения, момент добровольного принятия того, против чего только что восставало человеческое слабое естество, и сразу Его отношение к грядущим страданиям стало иным. В самоотвержении, в добровольности и заключается как бы секрет тех возможностей, о которых мы говорили выше. Крест Христов, воздвигнутый на Голгофе, возвышается в течение многих веков над всем миром, осеняя каждого человека.

Те или иные трудности нашего существования мы называем нашим жизненным крестом и обычно ропщем, стараясь скинуть его со своих плеч. Но в том-то и дело, что не крест тяжел, а тяжелы наши попытки сбросить крест со своих плеч, вместо того чтобы принять его как изъявление Божией Премудрой Воли о нас. Мы также часто молим Господа, чтобы наш житейский крест был легок, чтобы миновала нас чаша страданий, но, не доверяя своему Создателю, не прибавляем по примеру Гефсиманского моления: «Но пусть будет Твоя воля, а не моя». Ведь чтобы золото сияло, его подвергают различным жестоким операциям; чтобы бриллиант светил многими лучами, его подвергают сложным процессам обработки, отсекают от него куски и осколки; чтобы наше немощное человеческое тело не болело, его подвергают часто мучительным лечениям и сложным и болезненным процедурам. Может быть, и для спасения нашей души Господу угодно послать нам испытания и искушения, а мы вместо того, чтобы принять их как Божию о нас заботу, ропщем и пытаемся сбросить крест со своих плеч. Дитя, не понимающее благотворности горького лекарства, мучительно переживает, а взрослый человек мужественно смиряется с необходимостью лечения. Все, что мы делаем вынужденно, крайне трудно, порой невыносимо, все, на что идем сознательно и добровольно, оказывается гораздо менее тяжелым. Поясню это примерами. Посадите человека, помимо его воли, на более чем скудный паек или не давайте ему есть совсем. Опыт показывает, что через малое время человек истощится и может даже умереть с голоду. А вот многие подвижники, налагая на себя пост или лишая себя пищи, не ослабевают, продолжают вести активный образ жизни, возделывая поля и огороды и при этом полагая множество земных поклонов, что является большой физической нагрузкой. Другой пример. Посадите человека в одиночную камеру — опять-таки опыт подсказывает, что длительное заключение в одиночной камере приводит к умственному расстройству и может закончиться полным умопомешательством. А вот многие затворники добровольно уходили в полный затвор, лишали себя общения с людьми, чтобы полностью предаться богомыслию, и так проводили годы, а потом выходили просветленные, духовно умудренные, и к ним за моральной помощью шли великие умы мира сего... Или еще пример. Заставьте человека через силу работать не 8 часов, а 10 и 12 или еще больше — для него эта работа станет воистину каторжной. А вот есть энтузиасты, которые любят свой труд, радуются своей работе и пользе, которую она приносит. Они способны почти весь день быть на рабочем месте, и для них уход на пенсию — трагедия, так как она лишает их обычной радости труда. Будучи пенсионером, такой человек вновь возвращается к своему любимому делу, от которого другой бежал бы, как от каторги.

Так и в нашей духовной жизни. Надо осознать все обстоятельства нашей жизни. Обдумать все то, что мы привыкли называть своим жизненным крестом, и, если он нам кажется тяжел, будем просить у Господа избавления от него, но всегда прибавляя: «Но пусть будет не моя воля, но Твоя».

Сегодня, находясь перед Голгофским крестом, стоя перед распятым Владыкой и Спасителем, услышим Его слова, к нам обращенные. И приняв Его святую волю о нас, отвержемся себя и своих желаний, мужественно возьмем крест свой и станем причастны сегодняшней Голгофской трагедии, станем самоотверженными крестоносцами и тогда увидим, что крест, несомый против воли, тяжел и прижимает нас к земле, а крест, взятый самоотверженно и добровольно, поднимает нас от земли к Небу, дает нам крылья. Тогда опытно познаем всю силу и истину Христовых слов: *возьмите иго Мое на себя... Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко* (Мф. 11, 29—30). Аминь.

Протоиерей Борис СТАРК,
Ярославская епархия

Митрополит Московский ***ФИЛАРЕТ*** *(Дроздов; † 1867)*

О пастырях

Овцы Моя гласа Моего слушают, и Аз знаю их, и грядут: и Аз живот вечный дам им (Ин. 10, 27, 28)

В этих словах Иисус Христос, истинный Пастырь и Посетитель душ и Образ всех духовных пастырей, изображая Себя и Своих овец, дает наставление всем нам, каков должен быть Пастырь для своих овец и в каком союзе должны быть овцы со своим Пастырем. *Овцы Моя гласа Моего слушают, и Аз знаю их, и по Мне грядут: и Аз живот вечный дам им.*

Как радостно видеть теперь и пастыря по сему образу, и овец в сем союзе с пастырем! Христоподобный пастырь, святитель Алексий, конечно, знал и знает овец сего словесного стада, и его духовную потребность, и верность его послушания, когда предоставил и предоставляет ему доныне сей бесценный залог — свои священные останки, конечно, желал и желает нам Жизни Вечной, когда в самом гробе своем открыл и не перестает открывать источник благодатных исцелений и надежду Вечной Жизни. Вот и новые овцы древнего стада его, сколь ни давно уже он безмолвствует, еще слушают гласа его, хотя он здесь — покоится на ложе своем, а там — далеко шествует в Небесах, еще приходят лобызать следы его. О, если бы все овцы сего великого стада таковы были к пастырю своему, каковы предстоящие теперь в этой священной ограде! О, если бы предстоящие здесь, каковы они в сей торжественный час, таковы были во всю жизнь свою, во-первых, к Пастыреначальнику Иисусу Христу, а по Нем и ко всякому от Него поставленному пастырю!

Может быть, на сие скажут: *врачу, исцелися сам* (Лк. 4, 23). Приемлю совет, признаю немощь, желаю уврачевания, ищу врачевства во врачебном хранилище слова Христова и, как известно, что и поставленные врачевать других не могут врачевать сами себя, избираю врачом Богоносного Алексия, дабы его рукою, то есть посредством его предстательства и его примера, почерпнуть из слова Христова дух и силу Пастыря.

Аз знаю их,— говорит Иисус Христос об овцах Своих. Итак, свойство истинного пастыря есть знать своих овец; или, если совершенное знание принадлежит только испытующему сердца Иисусу, Который потому и есть *един Пастырь* (Ин. 10, 16), коего пастырства отчасти причащаются все пастыри, по крайней мере истинный пастырь по образу Христову должен употреблять все возможные усилия, чтобы знать своих овец и внутреннее их состояние. Подлинно это необходимо. Если пастырь не знает своих овец, он, может быть, вздумает преследовать чужих — суетный труд — и оставит своих — погибель! Если он не знает особенного состояния некоторых из них, статься может, что новорожденным вместо *словеснаго и нелестнаго млека*, от которого бы они росли *во спасение* (1 Пет. 2, 2), он предложит *твердую* пищу (Евр. 5, 14), а крепких захочет питать млеком, удалит от воды жаждущих, прострет жезл на немощных, не даст покоя имеющим во чреве. Кажется, притча ясна, истина очевидна; не нужно изъясняться о сем более для тех, которым должно разуметь все притчи.

Пастырю Алексие! То, как ты знал овец дарованных и даже издалека проразумевал даруемых тебе от Пастыреначальника, особенно дивным образом открылось в совершившемся тобою исцелении агарянской царицы. Предприемля для сего путь в страну, омраченную зловерием, воистину ты был евангельский пастырь, оставивший девяносто и девять овец и отправившийся искать заблудшую. Кто мог думать, что искание это будет не тщетно? Кто, кроме живущего в тебе Духа Божия, мог предвозвестить тебе, что сия новая сирофиникиянка, по вере, от нее неожиданной, способна получить от Христа, еже хощет? Он верно предвозвестил тебе сие, и мы можем думать, что, отверзши ей чудесным образом очи телесные, ты бросил ей в сердце и некие искры света духовного и превратил козлище в агницу.

Но мы, пасущие там, где ты после пастырского подвига почиваешь, как мало ревнуем о духовном даровании прозорливости! Так мало, что некоторые из нас, может быть, и не почитают ее потребностью своего звания. Некоторые из нас, к сожалению, не имеют и, к осуждению своему, не стараются иметь даже обыкновенного познания о внутреннем состоянии овец, им вверенных. Из-за слабого понятия о своем звании некоторые почти все дело пастыря ограничивают свирянием на свирели, предками настроенной, другие превозносят искусство гласа и слова, иные полагаются на крепость жезла, или, сказать без притчи, одни думают, что все дело священника состоит в священнослужении по древнему чиноположению, другие выше всего поставляют искусственную проповедь, иные надеются спасти духовное стадо свое одной властью вязать и решить, как бы ни была она употребляема. Необходимо и спасительно все: и священнослужение, и проповедь, и власть вязать и решить, но все сие требует мудрых рук и рассудительного употребления, и не то или другое по случаю, но все совокупно и в порядке приводит ко спасению. Что, если мы только свиряем, а овцы требуют пищи, если мы хотим дать им пищу в слове нашем, но с трапезы нашей сыплются только сухие плевы или цветы, увеселяющие, но не питающие, если мы угрожаем жезлом, где надлежало бы утешать, или разрешаем, где надлежало бы устрашить вечными узами? Пастырю истинный! Приими сие исповедание недостатков наших, научи нас примером твоим *разумне разумевать души стада* нашего (Притч. 27, 23) и ходатайствуй о нас пред Пастыреначальником, да дарует нам и ревность, и искусство знать овец, от Него нам вверенных, дабы мы умели и изнемогшее подъять, и болящее уврачевать,

---

Произнесено в Неделю сыропустную в Чудовом монастыре 12 февраля 1822 года, в день памяти святителя Алексия.

и сокрушенное обязать, и заблуждающее обратить, и погибшее взыскать (Иез. 34, 4) Его спасательною благодатию.

Аз живот вечный дам им,— говорит еще Пастыреначальник об овцах Своих. Очевидно, что этого не может сказать никто, кроме Него, ибо един Он имеет *ключи ада и смерти* (Апок. 1, 18). Но как Он во всяком деле, которое совершил, и во всяком слове, которое произнес на земле, дает нам образ, да, якоже Он сотворил, и мы творим (Ин. 13, 15) по мере даруемой от Него благодати и вверяемого нам служения, то и в сем случае, когда Он открывает в Себе свойство доброго Пастыря, дающего Вечную Жизнь овцам Своим, через это самое Он поучает нас и заповедует нам для вверенных от Него словесных овец не иметь иного намерения, как приобретение ими Вечной Жизни. Сия мысль должна воспламенять наши молитвы, одушевлять слова, управлять поступками. Сию цель должно нам иметь в виду во всех отношениях наших к словесным овцам, учим ли во храме, беседуем ли в доме, утешаем ли в скорби, разрешаем ли от грехов, даже связуем ли, и в сем последнем случае, угрожая вечной смертью, мы должны иметь в намерении Вечную Жизнь, дабы и стоящих на краю погибели страхом спасти, *от огня восхищающе* (Иуд. 1, 23).

Так ли ходим мы в служении пастырском? Сюда ли точно устремлены все наши мысли и желания? Приставили ль мы, по изречению Соломона, сердце наше ко стаду нашему (Притч. 27, 23)? Стараемся ли непрестанно умножать силу духа, дабы от себя и других отринуть прах суеты, возметаемый вихрем легкомыслия, и разгонять облако житейских попечений, коими закрывается от очей мира свет жизни духовной и вечной? Не случается ли, напротив, что некоторые из нас, занимаясь менее важными делами пастырского служения, и то не с достаточным вниманием, теряют из виду великую последнюю цель оного? Обеспечивая себя мыслью, что Податель Жизни Вечной есть единый Пастыреначальник, равнодушно смотрят на то, живут ли вверенные им овцы жизнью благодати, заражены ли болезнью греха или совсем духовно умирают. Были некогда и такие пастыри, которых в искании одной собственной корысти вместо спасения овец обличил Сам Пастыреначальник: *се, млеко ядите и волною одеваетеся и тучное закалаете, а овец Моих не пасете... Пасоша пастырие самих себе, а овец Моих не пасоша... Се, Аз на пастыри!* (Иез. 34, 3, 8, 10). О, если бы мы могли быть уверены, что не встретим более столь неверных пастырей, *непщующих приобретение быти благочестие* (1 Тим. 6, 5), осужденных Пастыреначальником!

Добрый и верный пастырю Алексие! Сохрани нас молитвами твоими от опасного небрежения и пагубной неверности пред Пастыреначальником. Да подвизаемся, по апостолу, *добрым подвигом веры*, да емлемся за Вечную Жизнь, в нюже и званы есмы (1 Тим. 6, 12). *Никтоже*, и наипаче никто из пастырей, *своего си да ищет, но еже ближняго кийждо* (1 Кор. 10, 24). Да сокровиществуем себе и другим *основание добро в будущее*, да все приимем Вечную Жизнь (1 Тим. 6, 19).

Но тогда, как я врачую себя, когда у ног Богоносного пастыря поучаюсь обязанности пастыря, в сей самый час я останусь виновным против сей обязанности, если и для сего словесного стада не поищу слова исцеления и жизни. Благослови, пастырю наш, и для овец твоих восприять слово Пастыреначальника; чрез тебя же да изыдет в них сила благовестия.

Слово о пастырском образовании

Основными признаками пастыря являются вера, чистота, собранность и готовность положить душу свою за дело Христово. Поставив ученика своего Тимофея во епископа, апостол Павел пишет ему: *Пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса* (2 Тим. 3, 14—15).

Возгревая в себе дар благодати Божией, полагая жизнь за паству свою, пастырь должен и умудрять себя, то есть быть образованным человеком. Первым и главным предметом, которым пастырь должен себя умудрять, является Священное Писание. Сокровищница Священного Писания содержит в себе все необходимые для пастырей и пасомых истины спасения. В Священном Писании пастырь найдет всякое учение, всякое обличение, всякое исправление, всякое указание для своих пасомых (2 Тим. 3, 16). Наставления пастыря, проникнутые и оживленные духом священных истин Евангелия, будут полны убеждающей твердости и увлекающей силы. С изучением Священного Писания нужно соединять изучение Священного Предания, которое истолковывает, раскрывает и определяет смысл Писания. Изучая творения святых отцов, будущий священник найдет пространное и основательное изложение всех правил христианской веры и нравственности, увидит образцы христианского красноречия и примеры поведения.

Из постановлений святых Соборов мы должны извлекать то, что может служить руководством в жизни частной и общественной, в нашей деятельности и служении. Особенно близким предметом изучения для будущего священнослужителя должны быть богослужебные книги Православной Церкви, которые заключают в себе полную систему богословского учения. В Октоихе, в службах воскресных и в канонах на двунадесятые праздники Церковь раскрывает верующим всю полноту христианского вероучения, а в песнопениях на дни преподобных, мучеников и святителей преподает правила евангельской нравственности.

Святые отцы Церкви, требуя от учителей религии основательных сведений в божественных вещах, признавали необходимость знаний и наук светских. Святитель Григорий Богослов писал: «Не должно унижать ученость, а, напротив, признать глупыми и невеждами тех, которые, держась такого мнения, желали бы всех видеть подобными себе, чтобы в общем недостатке скрыть свой собственный недостаток и избежать обличения в невежестве». И продолжает: «Богослов должен иметь верное понятие о мире и мирах, о материи, душе, уме и умных существах, как

Слово произнесено перед учащимися Одесской Духовной Семинарии 1 сентября 1990 года. Печатается в сокращении.

добрых, так и злых, о всесодержащем и управляющем всеми событиями Промысле, о нашем первоначальном устроении и о последнем воссоединении, о прообразованиях и истине, о первом и втором Христовом Пришествии, Его вочеловечении, страданиях, смерти, Воскресении — во всех этих предметах он должен дать ответ». В качестве примера истинной учености пастыря он приводит своего друга святителя Василия Великого, который был несравненным оратором и в совершенстве знал грамматику, историю, поэзию, философию, астрономию, геометрию и медицину. Высокой и разносторонней образованностью отличались и другие отцы и учители Церкви.

В первые века христианства светская наука была языческой и враждовала с христианской религией, но и тогда благоразумные пастыри умели использовать эту науку на благо веры. «Мы извлекали,— говорит святитель Григорий Богослов,— из наук полезное даже для самого благочестия, через худшее научившись лучшему и немощь их обратив в твердость нашего учения». Тем больше полезного материала может дать наука в наше время.

Так как основная цель пастырского служения — благо Церкви и польза общества, в котором пастырь живет и которому служит, то, следуя заповеди апостольской, служитель Церкви может все испытывать, но только доброе держать, может не оставлять без внимания ни одного нового явления, ни одного успеха в научном мире, но почерпаемые им сведения должен направлять к сугубой пользе Церкви и на благо Родины, на воспитание своих пасомых в духе христианской любви и правды и глубокого патриотизма. Отсюда можно сделать вывод, какими обширными познаниями, какой духовной и житейской мудростью должен обладать пастырь, чтобы оправдать свое высокое звание.

О необходимости предварительной подготовки к пастырскому служению прекрасно говорит тот же святитель Григорий Богослов: «Надобно прежде умудриться, потом умудрять; сначала стать светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других».

Чтобы быть на высоте своего призвания, пастырь Церкви должен учиться постоянно, систематически, не ограничиваясь сведениями, полученными в школе.

Ничто не может оправдать учащегося Духовной школы, который не стремится усовершенствовать свой ум, обогатить себя полезными знаниями. Нередко в оправдание своих слабых знаний говорят об отсутствии способностей, о недостатке времени. Но эти отговорки зачастую неосновательны и происходят от лености. Воспитанникам, жалующимся на свои малые способности, следует сказать, что от них и не требуется познаний первой степени. Им напоминают только, чтобы они свой большой или малый талант не зарывали в землю, а приумножали. Напрасны жалобы и на недостаток времени. Великие отцы и учители Церкви при всем множестве и разнообразии пастырских и архипастырских обязанностей находили время не только впитывать в себя знания, но и создавать свои великие творения. Истинно желающий просвещения найдет и силы, и время для расширения и углубления своих знаний.

В то же время каждый семинарист не должен забывать, что ученость, не согретая любовью и духом благочестия, будет бесполезной.

Неизмеримо высокая ответственность пастыря перед Богом и Церковью обязывает вас, сегодняшних учащихся нашей Духовной школы, употребить свои силы и дарования на настойчивое овладение приобретаемыми здесь знаниями, чтобы с дерзновением, неосужденно явить в смиренном иерейском служении великий образ вечного Первосвященника Иисуса Христа, чтобы быть *образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4, 12).

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с целями и задачами пастырского служения образование в Духовной школе предусматривает не только определенный объем научно-богословских знаний, но в первую очередь религиозно-нравственное воспитание будущих кандидатов священства.

Конечно, от Господа исходит *всякое даяние доброе и всякий дар совершенный* (Иак. 1, 17), в том числе и великий дар благодати священства. Но и Божественный дар может остаться недейственным, подобно семени, попавшему на невозделанную почву, или прекратит свое действие, если получивший этот дар не станет его усердно возгревать.

Храм Божий — извечное училище благочестия. В нем мы приступаем *ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах* (Евр. 12, 22—23). В храме совершается наше теснейшее общение со Христом Спасителем через святейшее Таинство Евхаристии.

Здесь постоянно поддерживается благодатная атмосфера, оживотворяющая душу, вселяющая радость и надежду, умножающая любовь и мирное состояние духа, не терпящая ничего скверного или нечистого.

Вспомним, как любили храм Божий великие вселенские учители и святители Василий Великий и Григорий Богослов. Будучи юношами, они посвятили себя Богу и, изучая многие науки и пользуясь лучшими плодами современной им культуры и современного им знания, всячески заботились о внутренней цельности и собранности своих духовных сил. Они знали лишь две дороги, ведущие к истинному обогащению своей христианской жизни: одна из них вела в храм Божий, другая — в аудитории училища, где они приобщались к сокровищам тогдашней учености.

Конечно, этот идеал слишком высок, для того чтобы ему буквально мог последовать каждый, кто готовит себя к служению Церкви. Но одно несомненно: истинный священнослужитель сможет сформироваться из такого воспитанника, который смолоду любит храм Божий, здесь ищет и находит поддержку лучших своих устремлений, радуется всякой возможности применить здесь свои силы и способности, будь то в несении алтарного или клиросного послушания или в выполнении любых поручений церковного Священноначалия. Такой воспитанник готов в душе своей прославлять Господа вдохновенными словами Псалмопевца: *Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! ...один день во дворах Твоих лучше тысячи* (Пс. 83, 2, 11).

Личная жизнь пастыря должна устрояться на основе евангельских начал, согласно наставлениям и примеру святых отцов и подвижников Церкви. Стяжание и умножение христианских добродетелей: веры и надежды, любви и смирения, скромности и целомудрия, миролюбия и воздержания, терпения и выдержки — должны быть его постоянной целью.

Жизнь пастыря должна быть украшена и гражданскими добродетелями: честностью, доброжелательностью, безукоризненностью в исполнении сущест-

вующих законов. Пастырь должен быть верным сыном своего народа, всегда готовым разделить его судьбы, исполнить свой патриотический долг.

Пока вы, дорогие наши воспитанники, еще находитесь в Духовной школе, подумайте о силе вашего призвания, об искренности и твердости ваших намерений. Проверьте себя и свою готовность с радостью понести святое бремя ответственного пастырского служения. Бремя это легко (Мф. 11, 30) для тех, кто с открытой душой, с доверием и надеждой идет навстречу зовущему его Господу Иисусу Христу, кто с радостью откликается на полные любви слова Божественной Премудрости: *Сын мой! отдай сердце твое мне!* (Притч. 23, 26). Но оно может стать тяжким для того, кто легкомысленно отнесся к своему выбору и будет смотреть на предстоящий ему пастырский подвиг как на некую «профессию» или как на удобный источник средств к существованию.

Подвиг пастырства светел и радостен будет для того, кто за время пребывания в Духовной школе привыкнет к послушанию, приучит себя к дисциплине, зажжет в сердце негасимый огонь горячей внутренней молитвы, от сердца станет послушен тому образу учения, которому предал себя (Рим. 6, 17). Но горькое разочарование ожидает того, кто уподобится человеку из евангельской притчи, который, желая построить башню, не сел прежде и не вычислил издержек, имеет ли он, что нужно, для совершения ее (Лк. 14, 28).

Я уверен в том, что большинство из вас уже задумывались серьезно над трудностью и ответственностью ожидаемого вас пастырского служения и, несмотря на это, все же избрали этот путь подвига. Говоря о высоте православного христианского пастырства, как ректор Семинарии, я счел своей обязанностью еще раз предупредить вас о том, как обдуманно нужно отнестись ко вступлению в ряды нашего семинарского братства.

Думаю, что вы не забудете этих слов и не воспримете их как сказанные только по должности. Мы питаем надежды, что вы твердо избрали путь пастырского служения и, возложив руку свою на плуг, не станете озираться назад (Лк. 9, 62), а приложите все ваши силы к тому, чтобы подготовиться к пастырскому служению достойным образом во время вашего пребывания в Семинарии.

Наша Духовная школа имеет все благоприятные условия, чтобы сочетать приобретение необходимых богословских и иных знаний со стяжанием молитвенного духа и потребности в постоянной нравственной работе над собой. Здесь всегда открыты двери храма Божия, где каждый воспитанник может приступить *с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи* (Евр. 4, 16). В нашей библиотеке всем открыт доступ не только к учебной литературе, но и к сокровищам святоотеческой письменности, имеющим огромное значение в деле вашего духовного воспитания. Будьте же благоразумны, *дорожа временем* (Еф. 5, 16), как говорит святой апостол Павел, посвящайте это время молитве, работе над книгой и разумному отдыху, но не тому, который может расслабить вашу волю, давая взамен внутреннее духовное опустошение, или разрушить цельность вашего христианского миросозерцания, лишить внутренней собранности, так необходимой для истинного просвещенного и доброго пастыря.

Необходимо твердо помнить, что участвовать в церковных службах, а тем более совершать их все мы должны с величайшим благоговением, не позволяя себе ни нарушать его красоту, ни оскорблять его святость никакими легкомысленными поступками: посторонними разговорами, особенно в алтаре, излишней суетой или небрежным отношением к святыне, помня, что все, что относится к церковным службам, является служением Богу. Если вы действительно любите храм Божий и хотите, чтобы все в нем совершалось *благопристойно и чинно* (1 Кор. 14, 40), то вы должны полюбить все, что подготавливает общую церковную молитву, включая и спевки, и предварительную тщательную личную подготовку к тому, что вам надлежит прочесть за богослужением вслух всем молящимся.

На наставников же и учащих нашей Духовной школы возложена Священноначалием нашей Церкви, непосредственно нашим архипастырем — митрополитом Одесским и Херсонским Леонтием, ответственность создания таких всесторонних условий своей жизнью, трудом и личным примером, чтобы наши питомцы достойно приготовили себя к тому служению, которого с надеждой ожидает наша Матерь Церковь.

С полным пониманием ответственности своего служения Церкви все учащиеся нашей Семинарии должны с этого дня приступить к своему первому церковному послушанию — учебным занятиям.

Господь же, благословляющий благословящих Его и освящающий на Него уповающих, да утешит вас добрыми успехами на избранном вами славном спасительном пути.

Протоиерей Александр КРАВЧЕНКО,
ректор Одесской Духовной Семинарии

О верности православному единству

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы (Ин. 17, 11) — такими словами молился Господь наш Иисус Христос перед наступлением своих крестных страданий. Ему предстояло расстаться с учениками, и вот Он просит Небесного Отца, чтобы апостолы сохранили самое главное — дух единения, согласия и единомыслия.

Не о них же только молю, но и о верующих в Мя по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино (Ин. 17, 20—21).

Почему с таким усердием молит Спаситель Своего Небесного Отца о единстве всех Своих учеников? Потому что единение, единодушие и единомыслие — это закон Небесной жизни, это внутренняя основа и земной жизни. Мы исповедуем, что у нас Един Бог, Един и в то же время Троичен в Лицех. Как это возможно? Это непостижимая тайна, но мы знаем, что между тремя Лицами Святой Троицы существует дивное единство. Как нуждаемся в нем все мы, как полезно оно каждой человеческой душе!

Человек создан так, что испытывает потребность в общении с другими людьми. Возьмем человеческую семью — она немыслима без отношений искренней дружбы, взаимопонимания, единомыслия.

Единение — великая сила: с давних времен до нас дошла история о том, как один правитель перед смертью призвал к себе сыновей и протянул им пучок прутьев. Он сказал им: «Попробуйте сломать эту связку прутьев». Сыновья попробовали, но не смогли. Тогда он говорит: «А теперь разберите эту связку, возьмите каждый по прутику». Они разобрали — и что же? Когда единство нарушилось, каждый из прутьев можно было сломать очень легко. «Вот так,— сказал им отец,— и вы. Пока вы вместе, пока между вами согласие, дружба и взаимное доверие, вам никто не может причинить вреда. Но когда вы будете в разобщении, когда между вами будут разделения и распри, тогда ваши враги легко одолеют вас».

Да, единение — великая сила, дающая неисчислимые блага.

Однако, братья и сестры, взглянем на себя. Всегда ли у нас сохраняется единодушие, мир и любовь, заповеданные нам Спасителем и Богом? Часто, слишком часто согласие и единомыслие между нами нарушаются. Причина этому — грех, это он отравляет все наше существование, нарушает единение и мир, ведет к разобщению. Грех ослепляет наше сознание, и мы забываем, что все человечество — это одна огромная семья.

Откуда у вас вражды и распри? — говорит апостол Иаков.— *Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете — и не имеете... завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете* (Иак. 4, 1—2).

Можно ли избежать всего этого? Конечно, можно. Для того и пришел Сын Божий на землю, чтобы разрушить дела диавола, истребить владычество греха над нами. Всем нам Господь простирает Свои пречистые руки, желая всех рассеянных чад Божиих собрать воедино.

Нам ли, православным христианам, быть во вражде и распрях, ведь мы причащаемся от единой Чаши, от Тела и Крови Христовых? Нам ли быть в несогласии, когда у нас в каждом храме над царскими вратами — икона Тайной Вечери, которая постоянно напоминает нам о взаимной любви, о самых близких и искренних отношениях учеников Христовых?

Главным связующим звеном, объединяющим нас, является наша вера в Божественного Искупителя — Богочеловека Иисуса Христа, вера, которую нам передали святые апостолы и отцы Церкви.

Так будем же хранить, братья и сестры, наше церковное единство, чистоту православной, апостольской веры, исполнять и повиноваться определениям Вселенских Соборов, с усердием молиться, строго соблюдать святые заповеди Христовы и, конечно же, просить Господа: *Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век века.* Аминь.

Иеромонах ТИМОФЕЙ,
Троице-Сергиева Лавра

Речения святых отцов

Святитель Тихон Задонский

Терпящим клевету и оскорбление

Клевета и оскорбление постигают нас заслуженно и незаслуженно. В первом случае, когда действительно мы виноваты в том, за что нас поносят, и потому страдаем по заслугам. Тогда мы должны заботиться, чтобы нам исправиться, и поношение прекратится.

Незаслуженное оскорбление бывает тогда, когда ложно нам приписывают те или другие недостатки и пороки, которых у нас нет в действительности. Очень тяжело бывает человеку в таком положении, но... может быть, сами мы на кого-нибудь клеветали или кого-нибудь осудили. В нюже меру мерили, возмерится нам и имже кто согрешает, сими и мучится.

Кроме того, нужно помнить, что клеветою и оскорблением мы смиряемся: низлагается в нас самомнение, высокомерие и гордость. Злоречивый язык является нам как *ангел сатаны* (2 Кор. 12, 7), да не превозносимся, но покоряемся духу смирения.

Злословие и бесчестие иногда даются нам для испытания нашего сердца: при помощи их мы можем проверить себя, что скрывается в нашей душе: кротость или гнев? Если мы на злословие и оскорбление отвечаем досадой и мщением, то, значит, гневливо наше сердце. Если же сердце наше содержит кротость, то мы терпеливо перенесем оскорбление. Так клевета и поношение научают нас познавать и исправлять состояние нашего сердца.

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Выступление архиепископа Смоленского и Калининградского КИРИЛЛА, председателя Отдела внешних церковных сношений, на XIX съезде профсоюзов в Кремлевском Дворце съездов 23 октября 1990 года

Уважаемый председатель, уважаемые делегаты, позвольте сердечно приветствовать вас от многомиллионной Русской Православной Церкви и ее Предстоятеля — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Факт появления священнослужителя в этом зале, на самой высокой трибуне страны, перед делегатами съезда профсоюзов — само по себе событие весьма примечательное, среди, правда, множества иных удивительных событий нашего времени. Оно, как и многое другое, что происходит сегодня, свидетельствует о глубине перемен, переживаемых страной.

На протяжении тысячелетней истории голос нашей Церкви звучал не с одинаковой силой и воспринимался по-разному. Было время, когда к нему с вниманием прислушивалось все общество и с доверием откликалось на его призывы. Этот голос звал народ к духовному совершенствованию, воодушевлял на защиту священных рубежей Отечества, на свершение иных славных деяний. Было и другое время, свидетели которого — все мы, когда к этому голосу многие относились весьма скептически и когда само возвышение этого голоса считалось недопустимым.

Сегодня голос Церкви слышен достаточно отчетливо и многие желают знать, какие цели ставит перед собой Церковь, участвуя в общественных дебатах, какова природа этого участия. Позвольте мне, используя эту замечательную возможность, сказать, что Церковь, участвуя в общественной жизни, не преследует политических целей. Церкви чуждо стремление к политическому лидерству, она лишена политических амбиций. Недавно, когда проходили выборы в республиканские, областные и местные Советы, Синод нашей Церкви принял решение ограничить выдвижение священнослужителей кандидатами в депутаты. Тогда некоторые нас критиковали, утверждая, что церковное руководство лишает священнослужителей прав, которые они имеют как советские граждане. Однако решение Синода было продиктовано совсем иными соображениями. Что представляла бы собой большая группа депутатов, одетых в рясы и заседающих в Советах? Волей-неволей она воспринималась бы как некий блок, а порой, весьма возможно, и действовала бы как блок, создавая в обществе опасную иллюзию неформального существования церковно-политической партии. Церковь не только не желает быть политической силой, но и не желает отождествлять себя ни с одной политической партией.

Церковь, участвуя в общественной жизни, стремится к иному, к тому, что соответствует ее природе и ее предназначению. Она стремится стать голосом совести своего народа, выражая не сиюминутные политические, национальные, классовые или прочие корпоративные интересы, но служа интересам народа, как она понимает эти интересы в свете великих и неизменных нравственных ценностей Евангелия, тех самых ценностей, которые в современной гуманистической терминологии обозначаются как ценности общечеловеческие.

Церковь желает говорить правду своему народу, даже если эта правда становится немодной и бросает вызов стереотипам общественного мышления.

Позвольте сказать также и о том, что с церковной точки зрения представляется важным в этот судьбоносный момент отечественной истории.

Общество наше сегодня перед лицом экономических неудач и раздражающей неразберихи имеет страстное желание через создание эффективной экономической системы выйти на тот высокий уровень потребления, который существует в иных странах. Оставляя в стороне вопрос о том, насколько нравственно оправданы современные потребительские стандарты в богатых странах, следует подчеркнуть, что само по себе стремление к материальному благополучию свойственно человеку. Сегодня такое благополучие необходимо и для нравственного здоровья нации, ибо нищенские условия жизни оскорбляют личность, попирают человеческое достоинство, провоцируют нравственную деградацию. Изматывающее и душу, и тело стояние в очередях к пустым прилавкам, погоня за дефицитом, возникающие на этой почве недоброжелательность и зависть ожесточают людей, разрушают ткань нормальных человеческих отношений. Для того чтобы превозмочь крайне опасные для духовной жизни человека кошмары нашего быта, мы действительно должны бороться за эффективную экономику, в условиях которой стало бы возможным гармоничное развитие личности.

Однако сегодня следует поставить и иной вопрос: будет ли эффективная экономика синонимом общественного благополучия, если из этой экономики выпадает такое понятие, как справедливость? Может ли эффективная экономика без справедливости обеспечить подлинное развитие личности и общества? Весьма сомнительно. Позвольте перефразировать слова Достоевского: готово ли наше общество к тому, чтобы построить богатую жизнь на слезинке одного замученного ребенка? Это не риторический вопрос, это вопрос соотнесения средств и целей, в этом вопросе огромное нравственное напряжение. И его предстоит решить в самое ближайшее время. Нужно ясно сказать, какую цену мы как общество готовы заплатить за свое будущее материальное благополучие, какими средствами мы желаем строить эффективную экономику. Дай Бог, чтобы это были справедливые средства, ибо только такие средства являются нравственно оправдан-

ными. Ведь само понятие «справедливость» есть не только юридическое, но и нравственное понятие. Справедливость предполагает отличие добра от зла. А что такое отличение добра от зла, как не раскрытие нравственного начала в человеке.

С другой стороны, недавний наш опыт показывает, что попытки достичь справедливости в условиях экономического неблагополучия оборачиваются равенством в нищете, пренебрежением человеческим достоинством, утратой творческой активности.

Глубоко убежден, что в сочетании эффективности и справедливости ключ к построению такой экономической системы, которая служила бы духовному и физическому здоровью нации, способствовала бы ее подлинному процветанию.

Я смею говорить все это перед вами, представителями профсоюзов, потому что глубоко убежден, как и многие наши сограждане, что цель профсоюзов не борьба с собственником, как кто-то здесь сегодня сказал, а борьба за справедливость. Профсоюзы — одна из тех сил, которые способны установить баланс между двумя векторами развития современной экономики — между эффективностью и справедливостью. И позвольте сказать, что такая деятельность найдет доброжелательный отклик и поддержку у верующих людей, у нашей Церкви. В этом общность наших задач, и я счастлив, что мог выразить эту общность сегодня перед вами с этой высокой трибуны. Спасибо за внимание.

К 20-ЛЕТИЮ АЗИАТСКОЙ БУДДИСТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА МИР

Телеграмма Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ

Высокопреосвященному хамбо-лама Гаадану, президенту Азиатской буддистской конференции за мир, глубокоуважаемому Лубсанцерену, генеральному секретарю АБКМ

— Дорогие братья!

Сердечно поздравляю вас и всех буддистских братьев — членов АБКМ с 20-летним юбилеем конференции.

Желаю вам мира, благополучия и плодотворных успехов в религиозной и общественной деятельности. Верю, что мы и далее будем продолжать ставшее уже доброй традицией объединение наших усилий на поприще духовного развития и возвышения человека, воспитания милосердия, взаимного уважения и сотрудничества между народами. Да будут благословенны ваши труды на VIII Генеральной ассамблее АБКМ и в последующий период.

С глубоким уважением

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
17 сентября 1990 года

* * *

17—24 сентября 1990 года в Улан-Баторе в буддийском монастыре Гангдантекчинлин состоялась VIII Генеральная ассамблея Азиатской буддистской конференции за мир и юбилейные торжества, посвященные 20-летию ее основания.

Участников Генеральной ассамблеи и юбилейного празднования приветствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Русскую Православную Церковь и Конференцию Европейских Церквей представлял член ОВЦС протоиерей Александр Кожа, заведующий сектором межрелигиозного сотрудничества.

В рамках ассамблеи работали три комиссии: разоружение и ненасилие, принципы панча-шила, сотрудничество во имя мира и социальной справедливости.

Состоялся также симпозиум по буддийской культуре, традициям и наследию. Рассмотрено пять тем: буддийская философия и современный мир; гармония между природой и человеком; буддийские этические принципы и воспитание в духе мира; наследие буддийского искусства; астрология и восточная медицинская традиция в буддизме.

Был принят новый Устав АБКМ и избран новый состав руководящих органов. Президентом АБКМ стал досточтимый Кушок Бакула, посол Индии в МНР. Генеральным секретарем на новый срок переизбран д-р Лубсанцерен (Монголия).

«Инициатива Дубровника»
«Круглый стол» ЮНЕСКО по проблемам глобальной энергетики

17—22 сентября 1990 года в г. Дубровнике (Югославия) ЮНЕСКО провела «круглый стол» по проблемам глобальной энергетики, на который впервые были приглашены представители Церквей.

С просьбой высказать духовную, нравственную точку зрения на проблемы глобальной энергетики организаторы «круглого стола» обратились к митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму, председателю Издательского отдела Московского Патриархата, народному депутату СССР. «Одна из главных проблем современности,— сказал митрополит Питирим,— это сбережение ресурсов и созидание духовного облика человека. Отец Церкви (VI—VII вв.) преподобный авва Дорофей говорил, как важно соблюдение, сохранение совести в ее отношении к Богу и человеку. Это, несомненно, включает в себя и воспитание в человеке системы нравственных ценностей, направленных на сбережение энергоресурсов. Адаму Богом была дана заповедь не только возделывать рай, но и беречь его. Если мы будем разумно использовать энергоресурсы, их будет достаточно для всех. Основополагающим принципом прежде всего считаю разумное использование энергии».

Участники «круглого стола» приняли Параграф 14 этого Заявления, посвященный «морально-этическим проблемам и международному кодексу по развитию энергетики». В нем, в частности, отмечается: «Социальные, культурные и духовные феномены оказывают решающее влияние на развитие мировой энергетики. Сравнительно недавнее освоение ядерной энергии, необходимость рационального использования энергии ясно показывают, что состояние всей нашей мировой энергетики в будущем жизненно зависит от нетехнических факторов. Только возросшая моральная ответственность в отношении человека и окружающей среды может предостеречь и защитить от широкомасштабных несчастных случаев. Мысль о том, что развитие энергетики должно включать нетехнические аспекты, следует четко определить, представить и широко распространить. Осуществление соответствующей стратегии в этом отношении должно быть поддержано, и такой стратегии нужно будет придерживаться».

Ведущими организаторами и руководителями «круглого стола» были профессор Б. М. Берковский (СССР), директор отдела ЮНЕСКО по технологическим исследованиям и высшему образованию, и профессор Наим Афган (СФРЮ), генеральный секретарь Международного центра по тепло- и массообмену (центр находится в Белграде). Делегацию из нашей страны возглавлял В. А. Джангиров — первый заместитель начальника Главного экономического управления Министерства энергетики и электрификации СССР.

В дискуссии приняли участие римо-католический священник д-р Векослав Байсич, г. Загреб (Югославия, издательство «Крщанска садашност» — «Христианская современность»), а также сотрудник Издательского отдела Московского Патриархата кандидат богословия Вячеслав Овсянников, представивший доклад «Духовный аспект проблем глобальной энергетики».

Впервые в дискуссиях значительное место было уделено вопросам духовности и нравственности в их отношении к проблемам энергетики и экологии. Такой подход к решению проблем энергетики по предложению «круглого стола» получил название «Инициатива Дубровника».

Духовный аспект проблем глобальной энергетики

I. Один из известных епископов Русской Православной Церкви — митрополит Питирим недавно сказал: «Нравственность должна быть деятельной, а деятельность — нравственной».

«Деятельность» по-гречески — «энергия» (ενέργεια). Но греческое ενέργεια — это и «энергия» в нынешнем понимании, энергетика, ресурсы.

В богословских трудах различных времен понятие «энергия» прилагалось прежде всего к Богу. Бог — Творец мира. Она дает миру жизнь и движет миром. Так, в псалме 23 (в англ.— 24), стихи 1—2, сказано: *Господня земля и (все) что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.* Божественной энергией движется весь мир и мы сами. Бог — Верховный и Единственный Источник всякой энергии, Энергоподатель.

Энергия, энергетика — это то, что обеспечивает нашу жизнедеятельность, это один из источников удовлетворения наших потребностей. А наши потребности определяют и наши расходы.

Вот как выразил позицию Церкви в отношении потребления ресурсов выдающийся русский богослов XIX века митрополит Московский Филарет (Дроздов; †1867): «Согласно с наставлением Господа нашего Иисуса Христа, должно просить не более как *насущного хлеба*, то есть необходимого пропитания и также необходимого для жизни одеяния и жилища; а что сверх сего и служит не столько для нужды, сколько для удовольствия, то предать воле Божией, и если дано будет — благодарить Бога, если не будет дано — не заботиться».

Однако «поскольку человек состоит из телесного и духовного существа и существо души гораздо важнее тела, то можно и должно просить и для души насущного хлеба, без которого внутренний человек умирает с голода»[1]. *Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих* (Мф. 4,4; Втор. 8,3).

Эти рассуждения выражают мировоззрение, от которого зависит отношение человека к себе и к миру. Отцы христианской Церкви первых веков писали, что человек как хозяйственник и природа (в том числе и энергоресурсы) не являются изолированными друг от друга явлениями в этом мире. Они включены в треугольник Бог—человек—природа. Ни одного понятия из этого треугольника исключать нельзя.

Если энергетика определяется как часть хозяйства, часть экономики общества (и это жизненно важная

* Доклад печатается с некоторыми сокращениями.

ее часть!), то на нее должен распространяться нравственный закон. Энергетические ресурсы — это природа. Энергетика связана с природой, а потребление человеком-хозяйственником ресурсов неизбежно влияет на природу. И это влияние должно быть нравственным.

Примерно сто лет назад в России и в Европе начали появляться первые признаки экологического кризиса.

Вот что тогда писал русский религиозный философ и богослов Владимир Соловьев: есть «условие, на которое, насколько мне известно, еще никто не обращал серьезного внимания... Разумею обязанности человека как хозяйственного деятеля относительно той самой материальной природы, которую он призван... обрабатывать. Эта обязанность прямо указана в заповеди труда возделывать землю[2]. Это... не значит злоупотреблять ею, истощать и разрушать ее, а значит улучшать ее, приводить ее к большей полноте бытия. Материальная природа имеет право на нашу помощь для ее преобразования и возвышения... Цель труда по отношению к материальной природе не есть пользование ею для добывания вещей и денег, а совершенствование ее самой... Способы этой деятельности не могут быть здесь указаны, они составляют задачу других наук. Без любви к природе для нее самой нельзя осуществить нравственную организацию материальной жизни»[3].

Церковью, ее учением заложена долгосрочная (точнее — бессрочная) программа рационального потребления ресурсов.

Если строго подходить к нравственной позиции Церкви, то неизбежным оказывается вывод: следуя подобной позиции (при этом не исключаются и другие высоконравственные позиции), мы легко избегаем таких явлений, как энергетические или экологические кризисы.

Святые люди, то есть те, кто исполнил церковный нравственный закон, доказали это своим опытом жизни.

Русская Православная Церковь, в частности, показала на практике, как можно и нужно осуществлять хозяйственную деятельность, в том числе и энергетическую. Это можно видеть на примере монастырей, храмов, ее благотворительной деятельности в отношении и людей, и природы. *Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд* (Лк. 6,36).

Несколько слов о русских православных монастырях. Это были превосходные модели потребления энергии и энергоресурсов, а также практически идеальные хозяйства с точки зрения отношения к природе, экологически чистые и безвредные. И это при том, что в монастырях использовалась техника (используется и сейчас). Русские обители отличали целесообразность и практичность, заботливость и экономное ведение хозяйства[4].

Церковь благословляет экологическое равновесие (и земли и космоса), равноценную обеспеченность нашей повседневной жизни, мирное течение времени. Она и действует в соответствии с молитвой, которая ежедневно звучит в храмах: *О благорастворе́нии возду́хов, о изобилии плодов земных и вре́менех мирных.*

Русская Православная Церковь всегда придавала высокое значение земной жизни человека, поскольку земная жизнь — это одно из средств для достижения нравственного совершенствования, уподобления Богу.

Исходя из понятия незыблемости нравственных отношений — человек и Бог, человек и природа, Церковь формирует в человеке должное миросозерцание, не только духовное, но и практически целесообразное ви́дение мира.

Человек всегда должен быть энергичным — деятельным, он должен пройти земную жизнь достойно, исполняя данные ему Богом заповеди. Митрополит Филарет (Дроздов) говорил: «Плохой гражданин града земного не может быть достойным гражданином и града Небесного».

Сегодня Церкви с особой настойчивостью призывают христиан, да и не только христиан, обращаться к опыту, к наследию отцов и учителей Церкви. Действительно, даже творения отцов Церкви первых пяти веков написаны будто сегодня.

Есть почти отвлеченное суждение у блаженного Августина: «Возбуждает множество недоумений то, что члены блохи расположены и организованы удивительным образом, а жизнь человеческая течет в непостоянстве бесчисленных превратностей»[5]. Это написано в 386 году. Действительно, если жизнь блохи так организована, то и человек должен, в конце концов, устроить свою жизнь надлежащим образом. Церковь призывает нас не поддаваться фатализму — чувству отчаяния и безысходности. Церковь Христова всегда жила надеждой и действовала.

II. Для христианских Церквей сегодня также является чрезвычайно острой проблема экологии, проблема энергии, потребления ресурсов и обеспечения жизнедеятельности человека, сохранения окружающей его среды.

Об этом можно судить из перечня ряда проблем, изложенных Церквами в заключительных документах международных христианских конференций, проходивших в мае 1989 года в Базеле (Швейцария)[6] и в марте 1990 года в Сеуле (Корея)[7].

Вот некоторые положения из названных общехристианских документов, созвучные идеям «круглого стола» в Дубровнике:

1. Энергетика не должна служить целям войны и милитаризации.

2. Экологически вредные последствия имеет деятельность промышленности и сельского хозяйства в технологически развитых обществах.

3. Для решения энергетических проблем (а богатые страны Севера столкнулись с необходимостью изменить модели энергетического потребления) требуется международный экологический и энергетический порядок.

4. Вырубка лесных массивов привела к резкой потере генетических ресурсов. Лесные пожары пагубно влияют на атмосферу планеты.

5. Проблемы народонаселения и несбалансированного распределения энергетических ресурсов усугубляют голод и нищету, вынуждают бедные страны удовлетворять потребности в энергии способами, которые разрушают окружающую среду.

6. Подлинные причины всех проблем следует искать в самом сердце человека, в его образе мышления, в иллюзии, будто человек способен определять, каким быть миру, в самовозвеличивании перед всем живым; в идеологии постоянного роста потребления безотносительно к нравственным ценностям, лежащей в основе экономических систем на Западе и на Востоке; в убежденности, что тварный мир был дан нам для эксплуатации, а не для заботы и возделывания; в слепой уверенности, что новые открытия разрешат возникающие проблемы.

7. Мы не против науки и техники. Но, как христиане, не можем разделять слепую веру в человеческие достижения.

8. Всякое техническое новшество должно оцениваться с точки зрения критериев нравственности. Необходим пересмотр концепций постоянного экономического роста и использования природных ресурсов.

9. Расточительность использования энергии в индустриальных странах требует резкого сокращения.

10. Сокращение использования ископаемого топлива может быть достигнуто посредством эффективной энергосберегающей техники и разработки методов использо-

вания возобновляемых источников: солнечной энергии, гидроэнергетики, энергии ветра.

11. Ядерная энергия не должна быть основным источником энергии в будущем вследствие риска — социального, технического, экологического и военного.

12. Согласно докладу Гру Харлем Брундтланд, существуют технические возможности для сокращения потребления энергии на душу населения в индустриальных странах на 50 % и для увеличения потребления энергии на душу населения в странах «третьего мира» на 30 %.

13. Необходимы строгое законодательство и контроль над генетическими исследованиями и генной инженерией, как и осмысление новейших достижений в биотехнике.

14. Европа по-прежнему делится на два военных блока. Потребляя на свое содержание ресурсы, они продолжают приносить лишения миллионам людей в Европе и за ее пределами.

15. Церкви должны стать открытыми для гласности и диалога, контактов и обмена идеями во всем, что касается сохранения целостности творения и справедливого распределения ресурсов.

16. Необходимо заботиться об охране нерожденной жизни и защите детей, защите прав женщин, а также прав миллионов беженцев и перемещенных лиц: это жертвы и экологических изменений.

17. На каждом из нас лежит особая ответственность за воспитание и образование наших детей.

18. Создание для людей благоприятных условий, а не накопление богатства является основополагающим организующим принципом. Никто не должен увеличивать своего богатства за счет других.

19. Мы ежедневно молимся о *хлебе насущном*. Хлеб насущный должен честно распределяться между всеми.

20. Необходимо находить надежные и долгосрочные решения кризисов задолженности — они приводят к разрушению окружающей среды и несут угрозу миру.

21. Необходимо сокращение выбросов углекислого газа на 2 % в год в мире, промышленно развитые страны должны сокращать их на 3 % и более в год, учитывая законно растущие потребности развивающихся стран в энергии. Необходимы регулярное сокращение использования ископаемого топлива, запрещение использования хлорно-фтористых углеродных соединений и замена их альтернативными технологическими методами.

22. Мы выступаем за внедрение модифицированных систем транспорта с целью резкого сокращения загрязнения атмосферы, и за обязательный переход от личного транспорта к общественному, и за сокращение пользования воздушным транспортом.

23. Мы просим всех принять такой образ жизни, который наносит минимальный ущерб окружающей среде. Это означает сокращение потребления энергии и ограничение сброса отходов. Местные власти могли бы ввести «экологическую бухгалтерию».

24. В нашей молитве Богу мы говорим: «Мы получаем, когда даем; прощая, получаем прощение; и, умирая, рождаемся к Жизни Вечной».

III. Из всего вышесказанного в докладе можно сделать следующие краткие выводы.

1. Необходима переоценка роли человека по отношению к окружающей его природе и к космосу, а также значения и роли научных достижений. А это возможно лишь при изменении сердца человека и образа его мышления, при критическом подходе каждого к своему образу жизни. Сердце человека — это уникальный преобразователь духовной энергии в энергию физическую и наоборот. Вот почему Господь Иисус Христос особенно подчеркивал значение чистоты сердца.

2. Социальная стабильность, основанная на мире и справедливости, должна быть тем основанием, на котором совершается всякая человеческая деятельность.

3. Все проекты и планы специалистов должны согласовываться с нравственным законом, одной из основ которого является создание для людей благоприятных условий жизни, а не накопление богатства.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Митрополит Московский Филарет (Дроздов). Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия. М., 1867.

[2] Еврейские слова «лаóд эт гаадамá» (Быт. 3,23) значат буквально «служить земле», то есть как Ангелы служат человечеству, как воспитатель служит детям и т. п.

[3] Соловьев В. С. Собрание сочинений. СПб., 1903. Т. 7. «Оправдание добра. Нравственная философия». Гл. 16. «Экономический вопрос с нравственной точки зрения».

[4] В русских монастырях, например, не употребляют в пищу мяса, ограничено употребление рыбы, яиц и молочной пищи. Это более соответствует заповеди, данной Богом Адаму (Быт. 2, 9, 16). Вообще посты — это закономерное явление в жизни Русской Православной Церкви. Проповедуя умеренность во всем, Церковь особенно предписывает умеренность в пище: согласно Церковному Уставу, в церковном году около двухсот дней — постные. В целом приходская жизнь, то есть жизнь мирянина, регулируется во многом уставными требованиями, взятыми из древних иноческих уставов, с поправками на то, что человек живет в миру, а не в монастыре.

[5] Блаженный Августин. Творения. Киев, 1906. Ч. 2. «О порядке».

[6] Полностью заключительный документ Европейской экуменической ассамблеи «Мир и справедливость», Базель (Швейцария), май 1989, опубликован в ЖМП, 1989, № 9.

[7] Итоговые документы Всемирной христианской конференции «Справедливость, мир и целостность творения», Сеул (Корея), март 1990.— ЖМП, 1990, № 12.

Вячеслав ОВСЯННИКОВ

Отношения любви и братства между Кипрской и Русской Православными Церквами

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл провел церемонию официального представления книги кипрского богослова д-ра Андреоса Тиллиридиса «Вклад Кипрской и Русской Православных Церквей в церковные, культурные и дипломатические отношения». Презентация книги состоялась 11 октября 1990 года в конференц-зале Отдела внешних церковных сношений.

Среди приглашенных были представитель Патриарха Антиохийского при Патриархе Московском епископ Филиппопольский Нифон, послы Кипрской и Греческой Республик г-да Хараламбос Христофору и Илиас Гунарис, представители МИД СССР, Обществ дружбы СССР—Кипр и СССР—Греция, Совета по делам религий при Совете Министров СССР, представители Духовных школ, духовенства Москвы и Московской епархии, общественных организаций, ответственные сотрудники ОВЦС и Издательского отдела Московского Патриархата, представители церковной и светской прессы.

В президиуме находились: архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений, игумен Киккского монастыря архимандрит Никифор и д-р Андреос Тиллиридис (делегация Кипрской Православной Церкви), посол Республики Кипр г-н Хараламбос Христофору, начальник II Европейского управления МИД СССР Юрий Евгеньевич Фокин, президент Общества дружбы СССР — Кипр Митрофан Яковлевич Студеникин, представитель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Анатолий Иванович Курманов.

Церемонию представления книги д-ра А. Тиллиридиса открыл Высокопреосвященнейший архиепископ Кирилл. В своем выступлении архиепископ отметил, что имя автора хорошо известно нашей церковной общественности, он часто бывал у нас, много работал в библиотеках и хранилищах Духовных школ Русской Православной Церкви, публиковал различные материалы о нашей Церкви и ее взаимоотношениях и братских связях с Кипрской Православной Церковью.

Архиепископ Кирилл отметил, что в своей книге д-р А. Тиллиридис приводит многочисленные письменные исторические свидетельства о многовековых контактах верующих людей из России с Кипрской Церковью, о частых случаях посещения Кипра паломниками и путешественниками Древней Руси и России вплоть до XIX столетия, а также в ней говорится и о посещении киприотами России, преимущественно в годы турецкого владычества, для получения материальной помощи от русских людей, о развитии и в последующие времена церковных связей между Кипрской и Русской Церквами. В книге содержатся документы нашего времени, свидетельствующие о наших межцерковных братских связях при покойном Блаженнейшем Архиепископе Макарие III и при ныне здравствующем Предстоятеле Святейшей Кипрской Церкви Блаженнейшем Архиепископе Хризостоме.

Далее Владыка архиепископ Кирилл упомянул о разделе книги, где помещены документы о межгосударственных и общественных связях между нашей страной и Республикой Кипр, о поддержке нашим правительством борьбы киприотов за сохранение независимости и целостности государства.

Затем к собравшимся обратился игумен Киккского монастыря на Кипре архимандрит Никифор. Выступающий говорил о содержании представляемой книги, о ее ценности. Он подчеркнул важность отношений между Кипрской и Русской Церковью и между Советским Союзом и Кипрской Республикой.

Архимандрит Никифор коснулся братских отношений между двумя Церквами, которые существовали с древних времен. Сюда он относит посещение Кипра паломниками Русской Православной Церкви на их пути в Святую Землю и Иерусалим, материальную и моральную поддержку киприотов в тяжелый для них период турецкого владычества.

«Об этом,— говорил выступавший,— свидетельствуют письменные свидетельства русского игумена Даниила (1093—1113), монаха Зосимы (1419—1421), монаха Ипполита Вышенского (1708), паломника Василия Григорьевича Барского и других».

Глава делегации Кипрской Церкви игумен Киккского монастыря архимандрит Никифор очень тепло вспоминал о связях возглавляемого им ныне монастыря с Русской Православной Церковью. «Киккский монастырь,— отметил он,— является владельцем бесценных сокровищ, которые были принесены в дар русскими благочестивыми христианами: митры и ризы, церковная утварь, паникадила, колокола с надписью: «Монастырю Киккской Богоматери на острове Кипр дар православных русских и гражданки Москвы Екатерины Абрамовой из завода Багданова весом в 80 пудов».

Архимандрит Никифор выразил надежду, что существовавший до 1917 года в Грузии приход Киккского монастыря будет возвращен монастырю как проявление светлого чувства кипро-советской дружбы и сотрудничества.

Говоря о нынешних днях, отец Никифор подчеркнул, что братские узы между двумя Церквами еще больше углубились и продолжают укрепляться под мудрым руководством нынешних Предстоятелей Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия.

В заключение Архимандрит Никифор выразил чувства уважения и благодарности кипрского народа за солидарность и поддержку, которую оказывает Советский Союз в справедливой борьбе Кипра за независимость, единство и территориальную целостность Республики

Кипр и за права человека для всего кипрского народа.

Выступивший затем посол Кипрской Республики в СССР г-н Хараламбос Христофору поздравил д-ра А. Тиллиридиса, поблагодарил Московскую Патриархию за проведение церемонии представления книги и за поддержку политики острова Кипр быть целым и независимым.

Посол Греческой Республики г-н Илиас Гунарис поздравил делегацию Кипрской Церкви с проводимой церемонией. Среди прочего он отметил, что греческий и русский народы имеют глубокие исторические духовные традиции, которые успешно продолжаются в наши дни.

По просьбе д-ра А. Тиллиридиса были зачитаны письма в его адрес от Предстоятеля Александрийской Православной Церкви Блаженнейшего Папы и Патриарха Парфения и Его Милости Архиепископа Кентерберийского д-ра Роберта Ранси, в которых подчеркивалась важность представляемой книги, научный потенциал, трудолюбие ее автора.

Юрий Евгеньевич Фокин, начальник II Европейского управления МИД СССР, бывший посол СССР на Кипре, в своем выступлении отметил, что труд д-ра А. Тиллиридиса поддерживался Русской и Кипрской Церквами, советским посольством на Кипре. Это указывает на внимание к народам наших стран. Представление книги кипрского богослова является свидетельством взаимной любви и братства. В основу работы положен труд, без которого ничего не бывает. Представляемая книга — это памятник отношениям двух Церквей и самому д-ру А. Тиллиридису.

Вопрос Кипра, продолжал Ю. Е. Фокин, насущная задача. Пала Берлинская стена, Германия объединяется, готовится к объединению Корея. Это приводит к мысли о невидимой стене на Кипре, которая должна быть упразднена, и тем самым решится сама кипрская проблема.

Затем произнес речь д-р А. Тиллиридис. В ней он отметил, что исторические процессы в XX веке, в том числе уничтожение Берлинской стены, быстрые изменения в Советском Союзе и перемены огромной значимости в области политической, общественной, религиозной и национальной жизни в СССР, являются крупнейшими достижениями перестройки великого лидера Михаила Сергеевича Горбачева.

Процессы перестройки имеют положительные результаты не только для Советского Союза, но и для всего человечества, которое переживает общий кризис. «И сегодня,— говорил выступавший,— когда прилагается столько усилий в поиске общих целей сотрудничества с другими народами... все мы должны идти, чтобы дать многое, неся бесценное богатство — наше Православие, нашу индивидуальность, нашу историю, чтобы поддержать и спасти страдающее и вечно гибнущее человечество».

В заключение своего выступления д-р А. Тиллиридис с благодарностью вспоминал всех, кто способствовал собиранию материала и написанию представляемой книги.

Особую благодарность он выразил архиепископу Смоленскому и Калининградскому Кириллу за осуществление настоящей церемонии.

Высокопреосвященный архиепископ Кирилл благодарил каждого из выступавших и комментировал содержание доклада.

После официальной части церемонии ее участники были приглашены архиепископом Кириллом на прием, устроенный в честь кипрской делегации и д-ра А. Тиллиридиса.

Мне доставляет глубокое удовлетворение присоединиться к сонму поздравляющих д-ра А. Тиллиридиса с написанием и изданием упомянутой выше книги к празднованию Русской Православной Церковью знаменательного события — Тысячелетия Крещения Руси — и пожелать ему дальнейших успехов в творческой деятельности.

Григорий СКОБЕЙ

ХРОНИКА ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

Элладская Церковь. С 14 по 17 августа 1990 года греческая православная общественность торжественно отмечала память святителя Тимофея, архиепископа Еврипского († ок. 1590), основателя монастыря Пендели. Монастырь святого Тимофея в Пендели, сыгравший выдающуюся роль в борьбе греков против турецко-османского владычества, сегодня является крупным духовным и культурным центром Греции. Исполнившийся в 1990 году 400-летний юбилей со дня кончины основателя этой обители праздновался как общенациональное событие. На торжества собрались многочисленные гости и паломники со всех концов православного мира. Своих представителей в Пендели направили Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Московский, Румынский, Болгарский Патриархаты, Кипрская Архиепископия. Московский Патриархат представляла делегация из 15 паломников во главе с епископом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром.

Специально на торжества в монастырь Пендели со Святой Горы Афон было привезено для поклонения Честное Древо Креста Господня, а с острова Патмос — чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Тысячи верующих из разных стран мира приехали поклониться этим святыням, которые вместе с честной главой святителя Тимофея были выставлены на середину храма обители.

Праздничные богослужения начались 14 августа, в канун празднования Элладской Церковью Успения Пресвятой Богородицы, и продолжались в течение двух последующих дней. В них приняли участие архиереи, прибывшие на торжества, иерархи и клирики Элладской Архиепископии и многочисленные паломники. 16 августа, в день памяти святителя Тимофея, Божественную литургию возглавил Предстоятель Элладской Церкви Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Серафим. После окончания литургии Его Блаженство поздравил всех присутствовавших с великим праздником и поблагодарил игумена обители епископа Додонского Хризостома за организацию торжеств. С приветствиями выступили главы делегаций Поместных Православных Церквей. Затем в трапезной монастыря состоялся торжественный обед, за которым среди гостей присутствовали члены правительства и многие видные общественные и политические деятели. Вечером в честь приглашенных был дан концерт греческой духовной музыки.

Торжества завершились 17 августа поездкой гостей на остров Кея — место кончины святителя Тимофея.

В честь 400-летия монастыря Пендели Элладская Церковь выпустила памятную серебряную медаль и учредила орден святителя Тимофея.

ЭККЛИСИАСТИКИ АЛИФИА, 1990, № 314

Седьмое богословское собеседование представителей Союза Евангелических Церквей в ГДР и Русской Православной Церкви («Загорск-VII»)

Троице-Сергиева Лавра, Загорск, СССР, 1—6 октября 1990 года

Приветствие Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II участникам богословского собеседования «Загорск-VII»

Возлюбленные о Господе участники богословского собеседования!

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Рим. 1, 7).

От всего сердца приветствую всех участников седьмой богословской встречи представителей Союза Евангелических Церквей в ГДР и Русской Православной Церкви, собравшихся ныне в древней обители Преподобного Сергия.

Отрадно сознавать, что эти собеседования, начавшиеся шестнадцать лет назад в Загорске, стали доброй традицией и весьма положительно влияют на развитие давних братских связей между нашими Церквами.

Ваш сегодняшний диалог особенно ценен, ибо тема его — «Роль Церкви в обновляющемся обществе» — весьма актуальна. Она позволит нам обменяться опытом свидетельства о Христе Спасителе в новых общественно-политических условиях, в которые вступили наши народы, открывающих перед нашими Церквами широкие возможности для своего служения, для умножения ими духовных ценностей, столь необходимых для достойной жизни каждого человека, каждого общества.

Верю, что результаты собеседования явятся добрым вкладом в развитие православной и лютеранской богословской мысли и будут способствовать укреплению братских отношений между нашими Церквами.

В заключение хотел бы выразить надежду, что в условиях единого германского государства и изменения, по-видимому, в нем церковных структур — в этот новый период не только немецкой, но и в целом европейской истории — всесторонние братские взаимоотношения наших Церквей будут продолжать развиваться и совершенствоваться.

От всей души желаю вашей богословской встрече добрых успехов и призываю благословение Божие на вас и ваши труды.

С сердечной любовью во Христе Спасителе

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

29 сентября 1990 года

Участников собеседования поздравил также председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл.

Коммюнике Седьмого богословского собеседования

I

С 1 по 6 октября 1990 года в Троице-Сергиевой Лавре (Загорск, СССР) состоялось Седьмое богословское собеседование представителей Союза Евангелических Церквей в ГДР и Русской Православной Церкви на тему «Роль Церкви в обновляющемся обществе».

В собеседовании участвовали делегации:

от Союза Евангелических Церквей в ГДР епископ д-р Кристоф Демке, председатель Конференции евангелических церковных руководств,— глава делегации; г-жа оберкирхенретин д-р Криста Гренгель; пастор Зигфрид Каспарик; д-р Гюнтер Шульц; пастор Мартин Уле-Веттлер; д-р Кристоф Ветцель;

от Русской Православной Церкви митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн — глава делегации; архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил, профессор Ленинградской Духовной Академии; архиепископ Берлинский и Лейпцигский Герман; профессор протопресвитер Виталий Боровой, заместитель председателя Отдела внешних церковных сношений; архимандрит Венедикт (Князев), проректор Московской Духовной Академии; протоиерей Владимир Иванов, редактор журнала «Голос Православия»; протоиерей Владимир Мустафин, профессор Ленинградской Духовной Академии; Константин Ефимович Скурат, профессор Московской Духовной Академии; Валерий Александрович Чукалов, член Отдела внешних церковных сношений.

На открытии собеседования также присутствовал архиепископ Дмитровский Александр, ректор Московских Духовных Академии и Семинарии.

Участникам собеседования направил Послание Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Была также получена приветственная телеграмма от председателя Отдела внешних церковных сношений архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла. Обе делегации направили совместные ответные телеграммы.

Епископ д-р К. Демке передал приветствие от имени Конференции евангелических церковных руководств, а также письменное послание от евангелической общины г. Магдебурга, которые были с благодарностью приняты.

В ходе встречи были заслушаны следующие доклады: профессора протопресвитера Виталия Борового и д-ра К. Ветцеля — «Обновление христианина (Еф. 4) и обновление общества»; профессора протоиерея Владимира Мустафина и епископа д-ра Кристофа Демке — «Церковь и перестройка в обществе».

II

В результате совместной дискуссии по докладам стороны пришли к следующим выводам:

1. Русские православные и немецкие евангелические богословы в проведенных семи богословских собеседованиях «Загорск» (1974—1990) размышляли не только о различной истории и различных традициях, из которых они происходят, но прежде всего об одинаковом назначении — возвещать Евангелие своим народам в социалистических обществах. Продолжающемуся совместному размышлению существенно способствовало то, что обе Церкви — члены Конференции Европейских Церквей и Всемирного Совета Церквей.

«Загорск-V» смог так сформулировать общие тезисы: «Евангелическая и Православная Церкви равным образом призваны Иисусом Христом, их Господом, к свидетельству и служению. Сохраняющееся содержание их проповеди для всех людей — распятый, воскресший и вознесшийся Господь Иисус Христос (1 Кор. 1, 23; 15, 20; Мк. 16, 19) (ср. «Загорск-I»). Собеседования позволили также определить общие тринитарные и христологические основы веры».

Участники собеседований на основе взаимопризнаваемого крещения («Загорск-VI») жизненно познали общность во Христе заповеданного всем христианам наследия. Так они научились выслушивать друг друга с взаимопониманием и терпимостью. Они пришли к общему духовному опыту как братья в вере (Коммюнике «Загорск-V», 1984).

Поэтому участники диалога на основе растущего доверия смогли обсудить вопросы, которых раньше они не касались.

2. Со времени последнего собеседования в Виттенберге в 1987 году ситуация в СССР и в ГДР, так же как и в других восточноевропейских странах, коренным образом изменилась.

С 1985 года в СССР происходит процесс демонтажа административно-командной системы, основанной на принципах тоталитаризма, и закладки фундамента для построения демократического, правового государства. В сложных условиях переходного периода Церковь поддерживает все силы, содействующие созиданию общества на принципах плюрализма и демократии.

Представители Союза Евангелических Церквей были рады провести день объединения обоих немецких государств в кругу православных братьев в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске. Еще год назад никто не мог счесть возможным такое радикальное изменение ситуации. Члены обеих делегаций были единодушны в том, что изменения в Германии и во всей Восточной Европе были бы невозможны без процесса перестройки и нового мышления в Советском Союзе. Процессы общественно-политических изменений, которые в конечном счете с согласия всех союзников привели к объединению германских государств, происходили в захватывающем темпе, так что трудно уже теперь отчетливо оценить связанные с этим положительные и отрицательные аспекты. Православные участники пожелали своим немецким сестрам и братьям Божиего благословения в дальнейшей жизни их народа. Немецкие участники выразили надежду, что объединение Германии станет вкладом в строительство общего европейского дома, в котором все народы Европы смогут жить в мире как равноправные партнеры.

Стороны были единодушны в том, что христиане, как народ Божий, который Господь призывает в Свое наследие из всех наций, в современной ситуации должны главные задачи выполнять вместе.

3. В связи с глубокими изменениями в своих обществах наши Церкви по-новому излагают призыв апостола Павла *обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека* (Еф. 4, 23—24).

Мы, христиане, многократно и очень отклонялись от цели нашего призвания. Это относится и к трудному времени, оставшемуся позади. Мы часто молчали в наших Церквах, когда должны были бы говорить.

А некоторые выступления звучали как согласие с власть имущими и их политикой. Поэтому Господь наш Иисус Христос призывает нас к покаянию в условиях происходящих в настоящее время изменений: *Покайтесь и веруйте в Евангелие* (Мк. 1, 15). Таким образом, мы ориентированы не на катастрофу, но на то будущее, которое открыто миру Премудростью Божией. С одной стороны, Евангелие открывает нам пути, которые мы не можем познать, исходя лишь из закономерностей общественных обновлений, но которые могут воздействовать освобождающе, разъясняюще и воодушевляюще. С другой стороны, Евангелие побуждает наши Церкви видеть в общественных изменениях мирские соответствия с призывом к покаянию, которое Триединый Господь пробуждает среди людей. Наши Церкви воодушевляются этим и объединяют свои усилия.

4. Церкви перед лицом изменяющихся обществ имеют также новые возможности действий за своими пределами. Этими возможностями они должны воспользоваться мужественно и решительно. Их задача состоит в том, чтобы в своих странах выполнять порученную миссию (Мф. 28, 18—20), быть живым свидетельством Иисуса Христа и призывать людей следовать за Ним. Секуляризация выдвигает беспримерный вызов для наших Церквей. Миллионы людей потеряли всякий внутренний контакт с христианской верой и Церковью. Церковь Христова только тогда может выполнить задачу евангелизации, если она будет в центре общества и разовьет в нем формы проповеди, которые понятны и выполнимы для людей, еще не имеющих христианской традиции.

Имея такую ответственную задачу, различные Церкви не должны омрачать свое свидетельство конкуренцией друг против друга. Тем самым в принципе и на практике не должен допускаться прозелитизм по отношению друг к другу. Участники собеседования едины в том, что Церкви во всем многообразии призваны к одному общепризнаваемому для мира возвещению единого благовестия Иисуса Христа.

5. Изменения в Европе дают новые условия для осуществления культурной и национальной самобытности. В результате этого по-новому может раскрываться данное Богом богатство даров человеческого духа и форм жизни человека. Одновременно заново вскрываются старые раны национального раздора и угнетения. Церкви часто способствовали сохранению самобытности именно угнетенных меньшинств. Но во времена экспансии и колонизации они также были причастны к мерам, связанным с угнетением. К служению Церквей относится исцеление ран, нанесенных в результате национальных конфликтов. В связи с этим экуменическое общение, которое выходит за границы народов и наций и связывает Церкви различных традиций и различных величин, может показать свою действенность. Как христиане, мы живем обращенные к народу, в котором мы рождены, и одновременно через Бога связаны в новый народ Божий.

Во время богословского собеседования «Загорск-VII»

Именно Церкви должны выступать за право меньшинств самим формировать культуру жизни. Одновременно они должны укреплять сознание, что это право может стать действительностью тогда, когда группы, народы и государства будут вместе нести ответственность за будущее человечества, за справедливость, мир и сохранение творения Божия.

6. Стороны приветствуют, что в их обществах все более и более находят признание общечеловеческие ценности, занимающие место системы ценностей, связанной с классовой борьбой. В этих общечеловеческих ценностях мы узнаем некоторые черты благовестия и истины Священного Писания. Частично соглашаясь с общей точкой зрения на человеческие ценности, Церкви могут нести благовестие Господа о любви к человеку, которая возвышается над всей мудростью человечества, сближать людей и вести их к познанию ценностей, основывающихся только на христианском Откровении, на котором строится система христианской морали.

7. Стороны рассмотрели проблемы прав человека в духе Заключительного акта Хельсинкских соглашений и стремятся через свое участие в деятельности неправительственных организаций, сотрудничающих с ООН, внести вклад в разработку и реализацию международных норм в этой сфере. Они признают, что процесс построения общеевропейского дома во многом зависит от неукоснительного соблюдения соглашений, достигнутых в Мадриде, Вене и Копенгагене, и поддерживают усилия членов своих Церквей, работающих в области защиты прав человека. В свете этого стороны возлагают большие надежды на Конференцию 1991 года в Москве. В этой связи участники собеседования напоминают также о том, что Церкви и общины и в новых условиях обязаны выступать за тех, кто болен и слаб или стоит на краю общества. В этом Церкви следуют за своим Господом, призывающим к Себе труждающихся и обремененных (Мф. 11).

8. Участники единодушно констатируют, что собеседования «Загорск» за прошедшее десятилетие существенно способствовали тому, что наши обе Церкви в богословском отношении научились лучше понимать и помогать друг другу, жить и действовать как Церковь Христова в условиях социалистического господства. Такое сотрудничество необходимо сохранять и углублять и в условиях изменяющихся обществ.

Поэтому делегации предлагают, чтобы и в будущем велись богословские собеседования и связи наших Церквей продолжали развиваться дальше на всех уровнях церковной жизни.

Особое внимание должно быть уделено сотрудничеству в области милосердия, работе с детьми и молодежью, встречам между общинами.

Участники собеседования также считают необходимым продолжать сотрудничество в деле защиты мира и прав человека, чтобы помешать возобновлению конфликта между Востоком и Западом и содействовать мирному сотрудничеству всех народов как на общеевропейском, так и на мировом уровне.

III

3 октября немецкая делегация совершила евангелическое евхаристическое богослужение, за которым присутствовали члены православной делегации. В тот же день участники собеседования присутствовали в храме Московской Духовной Академии за акафистом Покрову Божией Матери.

7 и 8 октября евангелическая делегация участвовала в праздновании дня памяти Преподобного Сергия Радонежского.

8 октября делегацию принял Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Участники собеседования выразили благодарность и признательность за гостеприимство, оказанное им во время пребывания в Загорске.

9 и 10 октября делегация Союза Евангелических Церквей находилась в Ростове-на-Дону, где знакомилась с церковной жизнью и местными достопримечательностями.

12 октября членов делегации принял архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений.

В тот же день в Москве состоялся прощальный прием в честь делегации Союза Евангелических Церквей.

С благодарностью Богу участники собеседования подчеркнули атмосферу братской открытости и христианской любви, в которой оно проходило.

Делегация Русской Православной Церкви
(следуют подписи)

Делегация Союза Евангелических Церквей
(следуют подписи)

Совместное заявление Русской Православной Церкви и Союза Евангелических Церквей

С 1 по 6 октября 1990 года состоялось Седьмое богословское собеседование представителей Союза Евангелических Церквей в ГДР и Русской Православной Церкви на тему «Роль Церкви в обновляющемся обществе».

Эта встреча началась накануне объединения двух германских государств и потому явилась завершением шестнадцатилетнего периода двустороннего богословского диалога между СЕЦ в ГДР и РПЦ, в рамках которого состоялось семь собеседований на важные догматические, церковно-исторические и социальные темы.

Народы наших стран вступили в новый и весьма ответственный период своей истории, характеризующийся обновлением социально-политических структур. Ныне перед нашими Церк-

вами открылись новые широкие возможности для служения и содействия умножению духовных ценностей.

Русская Православная Церковь и Союз Евангелических Церквей, будучи согласны в том, что они могут и должны внести достойный вклад в духовное обновление своих обществ, вместе с тем признают, что для более успешного исполнения этой миссии их представителям нужно и далее укреплять и совершенствовать двустороннее сотрудничество, особенно с учетом образования единого германского государства и обусловленного этим изменения церковных структур.

Стороны выразили готовность продолжать братское сотрудничество во имя умножения духовных ценностей, во имя служения человеку и обществу в целом.

АЛЕКСИЙ,
Патриарх Московский и всея Руси

Кристоф ДЕМКЕ,
председатель Конференции евангелических церковных руководств Союза Евангелических Церквей

12 октября 1990 года

Заседание Президиума КЕЦ

Заседание Президиума Конференции Европейских Церквей проходило 1 и 2 ноября 1990 года в Москве и завершилось 4 ноября в городе Нови-Сад (Югославия). Президиум проводит свои заседания дважды в год по приглашению различных Церквей-членов.

КЕЦ объединяет сейчас 118 Церквей-членов: православных, англиканских, старокатолических, протестантских и других (за исключением римско-католической), являясь европейской региональной организацией.

Московское заседание Президиума КЕЦ проходило под председательством председателя Президиума и Совещательного комитета Конференции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, избранного на этот пост в 1987 году, после IX Генеральной ассамблеи Конференции.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в Президиуме Конференции Европейских Церквей 1 ноября 1990 года

Помимо всех 8 членов Президиума (Президентов) КЕЦ, в заседании приняли участие также генеральный секретарь Ж. Фишер и ответственные сотрудники расположенной в Женеве (Швейцария) штаб-квартиры Конференции.

Конференция Европейских Церквей основана в 1959 году, в разгар «холодной» войны, по инициативе христиан из Западной и Восточной Европы, побуждаемых идеями примирения и единства христиан и всего рода человеческого, страдавших в то время особенно от послевоенного разделения Европейского континента.

Ныне Конференция активна в областях конкретного приложения накопленного более чем за 30 лет опыта примирения и сотрудничества ради чаяний и нужд бурно преобразующегося континента, одновременно подчеркивая солидарность с людьми других континентов.

В своем обращении к участникам заседания Святейший Патриарх Алексий выразил Конференции Европейских Церквей и лично участникам заседания благодарность за выражения поддержки и христианской солидарности с Русской Православной Церковью в ее усилиях по умирению нестроений, с которыми столкнулась она в своей новой жизни в обществе. Святейший Патриарх также благодарно вспомнил участие европейских Церквей — членов Конференции в помощи пострадавшей от землетрясения Армении, отметил проекты европейской межцерковной солидарности в помощь жертвам чернобыльской катастрофы, а также заинтересованность европейской церковной диаконии в сотрудничестве и помощи церковному социальному служению в нашей стране.

Заседание Президиума — не первое, проводившееся в Советском Союзе, но впервые оно проходило в Москве.

Как сказал Святейший Патриарх Алексий, Москва ныне — город, из которого произошли в последние годы новейшей истории политические инициативы, изменяющие отношения между людьми и обществами в стране, в Европе и мире. И Конференция Европейских Церквей вносит свой вклад в то, чтобы эти

отношения строились на принципах мира и справедливости, как они заповеданы нам в Евангелии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

На заседании Президиума КЕЦ обсуждена текущая работа Конференции, в частности вопросы, связанные с предстоящей в сентябре 1992 года X Генеральной ассамблеей.

Президиум одобрил текст Открытого письма в адрес руководителей государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), в котором изложена поддержка общеевропейскому процессу и отображены точки зрения Церквей в европейском и североамериканском регионах на ближайшие приоритеты в этом процессе. Открытое письмо будет представлено руководителям государств в связи с предстоящей в этом месяце в Париже встречей в верхах.

Принято также Заявление с осуждением продолжающейся оккупации Кувейта и выражением надежды на мирное решение кризиса в регионе Персидского залива.

В Обращении к Церквам объединившейся Германии Президиум заверяет их в молитвах о том, чтобы зарождающаяся сейчас общность церковных структур в восточной и западных частях страны привела к укреплению совместного свидетельства и служения людям в стране и во всей Европе.

Президиум КЕЦ также выразил особо свое сочувствие православным Церквам, которые вынуждены страдать от таких насильственных действий, как захват храмов униатами. От имени Конференции Европейских Церквей выражена глубокая скорбь по поводу этих событий, по словам апостола Павла: *Страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены* (1 Кор. 12, 26). Президиум высказался против злоупотреблений новой религиозной свободой и вообще против применения насилия между всеми христианскими Церквами и конфессиями. Проблемы и напряженность следует снимать в рамках мирного диалога и в духе примирения во Христе. Президиум рекомендовал в отношении проблемы унии тщательно учитывать мнение всеправославной полноты и поддержал при этом документально зафиксированное согласие, достигнутое во всеправославно-римскокатолическом диалоге о том, что униатство и прозелитизм не должны определять взаимоотношений Церквей друг с другом.

4 ноября заседание Президиума продолжилось в г. Нови-Сад (Югославия).

Приветствие КЕЦ Святейшему Патриарху АЛЕКСИЮ II

От имени Президиума, Совещательного комитета и стаффа Конференции Европейских Церквей мы с радостью поздравляем Вас и просим принять наши наилучшие пожелания по случаю Вашего избрания Патриархом Московским и всея Руси, то есть на должность духовного и пастырского руководства, чести, достоинства и исторического значения.

В наше важное время мы хотели бы заверить Вас в наших молитвах и поддержке в тот момент, когда Вы вступаете в новую фазу Вашего служения.

Мы радуемся вместе с верующими Вашей Церкви, что Вы были возведены в этот ранг, чтобы пастырски руководить самой большой из Церквей — членов Конференции Европейских Церквей. Ваш вклад в жизнь Конференции Европейских Церквей почти за три десятилетия убеждает нас, что Ваше новое служение шире проявит Ваши дары мудрости и сострадания, которые Вы так умело проявляли в служении Европейских Церквей и экуменического движения. Мы верим, что эти дары будут использованы на благо Русской Православной Церкви, что они будут по-прежнему в распоряжении экуменического движения в целом в трудах ради зримого единства Церкви и в поиске справедливости и мира во всем мире.

Заверяем Вас в наших молитвах и прошениях о том, чтобы Бог — Отец и Сын и Дух Святой — поддержал Вас в грядущие дни и чтобы Вы почувствовали Его крепость и поддержку в Ваших обширных задачах и ответственности.

Жан ФИШЕР,
генеральный секретарь Конференции Европейских Церквей

8 июня 1990 года

Как читать Библию

Эпоха плена

В изгнании иудеи не утратили своей веры и национального самосознания. В этом им помогли пророки и наставники, среди которых наиболее прославился Иезекииль († ок. 570). Книги Плача и некоторые псалмы (136, 50) относятся к этому же времени.

Еще до изгнания книжники соединили I и II Священные Истории, в Вавилоне пополнили их материалами из священнического предания (*P*) и (*D*). Таким образом возникло Пятикнижие в его нынешней форме.

Около 550 года пробудилась надежда на освобождение: Вавилону стал угрожать персидский царь Кир. В это время проповедовал один из величайших пророков Ветхого Завета. Имя его осталось неизвестным, а писания включили в Книгу Исайи, вероятно, потому, что анонимный пророк был последователем Исайевской школы. В библеистике этот пророк называется Второисайей. Ему принадлежат: Ис. 40—55. Главы 56—66, по-видимому, написаны им же, но уже после возвращения из плена в 538 г. Второисайе или его кругу приписывают, кроме того, Ис. 11, 10—16, 13—14; 21; 1—10; 34—35.

Реставрация

После взятия Вавилона иудеи получили разрешение вернуться на родину. Возвратилась лишь часть народа, во главе которого стояли первосвященник Иисус и князь Зоровавель. Пророк Аггей выступил в 520 г. с речами, призывающими к восстановлению храма. Вместе с ним проповедовал пророк Захария, автор 1—8 гл. Книги Захарии.

В 515 году был освящен Второй Храм, но надежды на независимость страны не оправдались. Духовная жизнь народа в разоренной Палестине постепенно приходила в упадок. Об этом свидетельствует Книга пророка Малахии (V в.).

Законники

В 445 г. в Иерусалим прибыл иудей Неемия, чиновник персидского царя. Он восстановил стены города и попытался возродить религиозную жизнь, следя за соблюдением закона. Помощь ему оказал книжник-священник Ездра, который приехал из Вавилона. Ездра созвал в Иерусалиме народное собрание и привел иудеев к присяге: неукоснительно хранить заветы Торы. С того времени начинается строгое обособление иудейства от иноплеменников. Реакцией на это явились Книга Руфь и Книга Ионы, которые были направлены против национальной исключительности.

Мудрецы-книжники

Между V и III веками духовное руководство народом переходит в руки мудрецов-книжников. Им принадлежат библейские писания, которые трактуют о человеческой жизни, о тайне страдания, о нравственных принципах Ветхого Завета. Мудрецы были чужды национальной замкнутости, хотя ревностно оберегали основы веры. Ими написаны Книги Иова (ок. 440 г.), Екклезиаста (ок. 300 г.) и Притчей (в окончательной редакции). Последним из мудрецов был Иисус, сын Сирахов (ок. 180 г.).

Пророческую традицию продолжают в те века Иоиль, Второзахария (Зах. гл. 9—14) и апокалиптики Исайевой школы (Ис. 24—27).

Последняя, V Священная История была составлена ок. III в. до Р. Х. Она включила Книги Паралипоменон и Книги Ездры и Неемии.

Иудейство и эллинизм

В 332 году Палестина перешла под владычество греческих царей (сначала Александра Македонского, затем Птолемеев и, наконец, Селевкидов). В это время начинается суровая борьба за чистоту веры, которой угрожали эллинские соблазны. Книги Товита, Варуха и Послание Иеремии (написанные между III и II веками) ставили своей целью укрепить нравственные и религиозные идеалы иудейства, защищая их от язычества.

В 168 году селевкидский царь Антиох IV начал жестокое гонение против религии Ветхого Завета. Книги Писания предавали огню, обряды запретили, а храм превратили в языческое капище. Гонимые черпали утешение в пророчествах Книги Даниила, которая была составлена ок. 165 года на основе древних преданий и предсказаний. Тогда же, по-видимому, была написана и Книга Иудифь.

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1991, № 1.

В 164 году иудеи восстали против греков. Под руководством Иуды Маккавея они добились больших успехов и через некоторое время завоевали себе независимость (ок. 140 г.). К этому времени была уже завершена вся еврейская Библия.

На рубеже двух Заветов

До 63 г. Иудея оставалась независимой, а после этого подпала под власть Рима. В это время иудаизм уже разделился на ряд течений, каждое из которых имело свои литературные произведения. По большей части они вошли в число апокрифов.

В среде фарисеев возникают Псалмы Соломона, 2-я Книга Маккавейская, первые талмудические тексты; сторонник династии Хасмонеев пишет 1-ю Книгу Маккавейскую; к кругу ессейских сочинений принадлежат Книга Еноха, Завет 12 Патриархов и книги Кумранской секты.

В Александрии иудеи создают богатую религиозную литературу. Это неканоническая Книга Премудрости (ок. 50 г. до Р. Х.), а также творения Филона, Сивиллины пророчества.

Большинство этих книг уже выходит за рамки собственно библейской традиции, но они образуют как бы мост, соединяющий Ветхий Завет с Новым. Мессианские чаяния апокалиптиков, этические учения раввинов и книжников создали ту атмосферу, которая предварила проповедь Евангелия.

ПРОЛОГ

I. Миротворение

О начале человечества и об основании ветхозаветной Церкви повествуют первые пять книг Библии, именуемые Торой, или Пятикнижием Моисеевым.

Священную историю Пятикнижия мы будем дополнять текстами из других книг Писания, чтобы полнее раскрыть ветхозаветное учение о Боге, мире и человеке.

В отличие от греческих философов боговдохновенные авторы Библии, говоря о миротворении, не ставили себе целью дать его научную картину.

Используя язык восточной поэзии, они возвещали Откровение о Боге как верховной Первопричине мира (ср.: Откр. 4, 11). Лаконичность библейского рассказа резко отличает его и от языческих мифов, в которых немалую роль играет художественная фантазия. Книга Бытия в скупых, но полных глубины и силы выражениях проповедует «Творца Неба и земли, всего видимого и невидимого». Впрочем, хотя это и есть богооткровенная истина, сам человеческий разум в какой-то степени может подвести к идее Божественной Первопричины (см.: Рим. 1, 19—20). Вопрос же о том, как конкретно совершалось творение и по каким законам протекали эти процессы, относится уже к области естественного познания. Библейское учение не исключает ни одной из возможных теорий космогенеза.

1. Божественный замысел о Вселенной, олицетворенной во образе Премудрости (Притч. 8, 22—31).

«Премудростью» в Израиле первоначально именовалось искусство управлять обществом (см.: 3 Цар. 3, 5—12). Впоследствии это понятие было перенесено на космический строй, принцип разумности, заложенный в структуре мира (см.: Притч. 3, 19). Текст о Премудрости обычно относят к V в. до Р. Х.

2. Начало «Шестоднева» (Гексамерона) — сказания о творении мира (Быт. 1, 2, 4а).

Быт. 1.1. Уже в первых словах «Шестоднева» провозглашаются единство и абсолютность Творца и тем самым отвергаются: а) политеизм; б) пантеизм; в) материализм; г) дуализм; д) языческое учение об извечной материи, которая будто была лишь упорядочена Божеством. Слова «небо и земля» соответствуют древнему шумерскому «ан-ки», означающему всю Вселенную. По толкованию отцов Церкви, «небо» — духовный мир, а «земля» — материя. Стоящее в еврейском тексте наименование Бога ЭЛОГИМ есть множественное число от ЭЛОАХ (Бог). Это — указание на полноту Божественности, присущей Творцу.

3. Хаос (Быт. 1, 2).

а) «Земля же была безвидна и пуста» (евр. «тоху ва боху»). Последние два слова означают, что первозданная земля была в хаотическом состоянии. В Ис. 45, 18 (в буквальном переводе) мы читаем, что землю Бог сотворил не «пустой» (евр. «ло-тоху»). Из этого явствует, что хаотическое состояние мира проистекало не от Творца, но было уже нарушением Его воли. Нечто таинственное исказило гармонию творения; б) «Тьма над Бездною». Слово «Бездна» (евр. Теом, множ. Теомот) созвучно с вавилонским словом «Тиамат». Так именовалось чудовище Хаоса в халдейской мифологии. Этот же космический дракон встречается и в сказаниях других народов (египтян, финикиян, китайцев). Он олицетворял разрушительные силы и одновременно его почитали как существо божественное. В Библии силы Хаоса тоже представлены чудовищем, которое, однако, рассматривается как тварь (Левиафан, Раав, Дракон. Ис. 51, 9—10; Иов 9, 13; Пс. 73, 13—14; 88. 11; ср.: Откр. 12, 9; 20, 2). Это существо воплощает в себе сопротивление божественному порядку, которое возникло в лоне духовного тварного мира (падение Сатаны. Ср.: Ин. 8, 44; 1 Ин. 3, 8). В конце времен эти демонические силы будут повержены (Ис. 27, 1. Ср.: Ин. 12, 31).

4. Первый день творения (Быт. 1, 3—5).

а) «И сказал Бог...». Творение «словом» означает всемогущество Создателя (см.: Пс. 32, 6;

2 Пет. 3,5; Евр. 11, 3); б) «День» в Библии может означать любой период времени (ср.: Пс. 89, 5; 2 Пет. 3, 8).

Точно так же «вечер» и «утро» в данном случае — условные обозначения начала и конца периода (земных суток еще не было). Согласно Откр. 10, 6, время — преходящее свойство творения, которое присутствует лишь в незавершенном мире; в) Творение совершается в три этапа. Они представлены в согласии с законами параллелизма, присущими восточной поэзии, в виде двух рядов;

1) свет; 2) твердь среди воды; 3) земные растения;

4) светила, 5) водные животные; 6) земные животные и человек.

Счет от вечера к утру соответствует древнейшему счету времени, связанному с пастушеским образом жизни, когда трудовая деятельность начиналась вечером; г) 1.4. Антропоморфное, метафорическое выражение, которое должно означать, что в мироздании Бог отделяет «хорошее» (евр. «тов» — доброе, полезное, гармоничное) от темного и хаотического. В дальнейшем (ст. 10, 12, 21, 25, 31) этот термин повторяется. Это указывает на гармоничную и совершенную природу того порядка, который вносится Творцом в созидаемый им мир. Однако, как явствует из других текстов (см. выше прим. к Быт. 1—2), хаотическое начало, идущее вразрез с Божиим замыслом, будет заявлять о себе вплоть до полного воцарения Божественной гармонии (ср.: Откр. 21, 1, где «море» есть синоним дракона и Хаоса). То, что Бог при сотворении видит мир «хорошим весьма» (ср. 31), свидетельствует о Его созерцании мира вне времени, то есть в форме предельного совершенства (какое возможно для твари). Это то состояние, которое святые отцы Церкви называли «теозисом», обожением созданного.

5. От второго до шестого дня творения (Быт. 1, 6—25).

Слово «сотворил» (евр. «бара») употребляется только тогда, когда говорится о создании: а) Вселенной как целого (ст. 1); б) жизни в водах (ст. 21); в) человека (ст. 27). В прочих случаях стоит слово «аса» — образовал. Это указывает на особый творческий акт, имевший место в узловые моменты миротворения. В повелении «воде» и «земле» произвести живые существа содержится указание на участие природных сил в творении. Оно совершается по восходящей линии, от простого к более сложному, от неживого к живому и, наконец, к разумному.

Соотнесение светил с разделением времен означает, что космический порядок проецируется на земной. Говоря о создании светил Творцом, библейский автор тем самым отвергает их обожествление, столь распространенное в древних культах.

6. Сотворение человека (Быт. 1, 26 — 2, 4 до слов «В то время...»).

а) созданию человека предшествует особая мысль Божия («сотворим»); б) человек в отличие от всей природы создан по образу и подобию Божию (речь идет о духовной сущности человека); в) он призван быть венцом мироздания и его владыкой; г) «почил» означает конец особых творческих деяний Бога. Однако сила Божия постоянно поддерживает мир. Без нее он вновь вернулся бы в ничто (2 Пет. 3, 7; Деян. 17, 28).

7. Творение как продолжающийся процесс (Пс. 103).

О живой связи, которая существует всегда между Творцом и бытием твари, см. Пс. 92, 148. Ср.: Ин. 5, 17.

8. Второй рассказ о сотворении человека (Быт. 2, 4 (со слов «В то время...») — 7).

Рассказ записан около X в. до Р. Х., в нем в несколько иной форме проповедуется то же учение, что и в Шестодневе: а) согласно ст. 5 человек появляется на пустынной земле, чтобы стать тружеником на ее просторах. Отсутствие растений означает, что до человека мир незавершен и пуст без своего владыки — человека; б) Дух Божий, вложенный Богом в человека, ставит его над всем животным царством. Под «прахом земным» следует понимать живую материю, в которую был вложен дух.

Преподобный Серафим Саровский говорил: «До того, как Бог вдул в Адама душу, он был подобен животному» (О цели христианской жизни, 1914, с. 11). «Было,— пишет епископ Феофан,— животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него Дух Свой,— и из животного стал человек» (Письма. М., Т. 1, 1898, с. 98). Дарование «образа и подобия» человеку (в тексте Быт. они, по-видимому, синонимы) устанавливает глубокую внутреннюю связь между ним и Богом (см.: 1 Ин. 4, 13); в) слово «человек» (евр. «адам») происходит от слова «земля» («адама»). Это — напоминание о том, что человек возведен на вершину мироздания «из праха», что тело его состоит из тех же элементов, что и земля у него под ногами. По словам святого Григория Нисского, Адам не столько единичная личность, сколько Всечеловек, целокупная душа всего человечества (Об устроении человека, XVI).

9. Едем (Быт. 2, 8—15).

а) «И насадил Господь...» В этом и в других подобных местах автор Библии, по словам Златоуста, «употреблял грубые речения приспособительно к немощи человеческой» (Беседы на Бытие, XV, 2). Бытописатель, поясняет Златоуст, «говорил к людям, которые не могли слышать его иначе, как это возможно нам» (Там же, XV, 4). Слово «Едем» (евр. Эден) происходит, вероятно, от месопотамского «Эдину» — равнина; б) по толкованию святых отцов Церкви, «Едем» означает прежде всего духовное состоя-

ние человека, его способность к непосредственному Богообщению (святой Григорий Богослов. Песнопение таинственное, слово 7); в) «... возделывать и хранить...» — указание на творческую роль человека в природе; г) «Древо Жизни» — распространенный на Востоке символ божественности и бессмертия. «Если бы наши прародители,— говорит преподобный Ефрем Сирин,— повиновались заповеди, Бог стал бы для них познанием добра и жизнью, и они возвысились бы до сладости созерцания, которое заключается в Древе Жизни, которое есть Бог» (святой Ефрем Сирин. Толкование на Бытие).

География Едема условная: четыре реки соответствуют четырем сторонам света. Упоминание среди них халдейских рек говорит о связи с древними легендами Вавилона. В библейские времена Вавилония нередко именовалась центром мира. В историческом плане эту область земли можно считать колыбелью цивилизации.

10. Древо Познания (Быт. 2, 16—17).

Слово «познать» (евр. «яда») в Библии нередко означает «уметь», «владеть», «обладать» (ср.: Быт. 4, 1; 1 Цар. 16, 18; Иов 32, 22; Ис. 29, 11). Словосочетание «добро и зло» есть идиома, обозначающая «все» (ср.: Быт. 24, 50; 31, 24, 29; 2 Цар. 13, 22; 14, 17). Поэтому Древо Познания добра и зла можно понимать как символ власти над миром, но не власти, даруемой Богом, а той, на которую человек мог бы претендовать независимо от Него. Апостол Павел противопоставляет своеволие человека, нарушившего заповедь, добровольной покорности Богочеловека, принявшего «образ раба» (Флп. 2, 7).

11. «Двое — одна плоть» (Быт. 2, 18—25).

а) «не хорошо человеку быть одному...» — указание на социальную природу людей; б) наречение имени в древневосточной практике означало проявление власти. Таким образом, здесь выражено то же учение, что и в Быт. 1, 26 (ср.: Евр. 2, 5—9); в) в ст. 20 слово «Адам» первый раз употреблено без частицы, как личное имя. Это означает великую роль личностного начала в человеке; г) «ребро» — символ тесной близости тех, кто становится «одной плотью» (см.: Мф. 19, 6); д) «будет называться женою...» — игра слов, по-евр. муж «иш», жена — «иша».

II. Противление человека Творцу

1. Нарушение заповеди Божией (Быт. 3, 1—7).

а) подобно тому как дракон восточной мифологии взят библейскими авторами в качестве символа богоборческих сил, так и искуситель человека выступает в облике змея. Змей был символом языческих богов плодородия, культ которых столь часто соблазнял израильтян. Религиозное преступление (нарушение воли Творца) связано в Быт. с эмблемой язычества. То, что до дня проклятия змей имел ноги, еще больше связывает его образ с чудовищными олицетворениями зла в восточной символике. Но ст. 1 подчеркивает, что змей — не самостоятельное начало, а творение Божие, воспротивившееся Создателю (Откр. 12, 9—10). Его вопрос жене есть клевета на Бога; б) основной мотив нарушения заповеди — стремление «быть как боги» и, минуя Творца, пользоваться властью над миром («быть как Элогим» можно переводить «быть как Бог»). Но множественное число более вероятно. «Элогим» означает не только Бога, но вообще сверхъестественные существа (Пс. 81, 1).

Некоторые толкователи подчеркивают нравственную сторону падения. По их мнению, «вкушение от Древа Познания добра и зла» означает приятие человеком собственных критериев в решении, что есть добро, а что — зло; в) «... наги...» — посягнув на автономную власть, человек сам оказался под властью природных сил (чувственность). Осознав это, он впервые ощущает стыд; г) в Быт. 2, 17 речь идет о духовной смерти (грехе) и потере бессмертия. «Как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души». (Святой Григорий Палама. О страстях и добродетелях. 4. Добротолюбие, т. 5, с. 225.)

2. Обличение человека (Быт. 3, 8—13).

Ни муж, ни жена не хотят признать свою вину: муж обвиняет жену, жена — змея.

3. Последствия разрыва с Богом (Быт. 3, 14—19).

а) Сам грех несет в себе наказание. Змей наказан своим коварством, жена — мужем, человек — землею. Здесь — указание на роковую взаимность греховности и ее последствий; б) человек обречен вести постоянную борьбу с демоническими силами, внушению которых поддался (Рим. 7, 15—20). В том, что человек будет поражать змея в голову, отцы Церкви видят указание на грядущую победу над сатаной; в том смысле «семя жены», т. е. потомок женщины,— уже не просто род человеческий, но Мессия; в) искажена природа человека, нарушена гармония между полами и между людьми вообще; г) нарушена гармония между человеком и природой; д) утрачена возможность бессмертия (Древо Жизни).

4. Изгнание из Едема (Быт. 3, 20—24).

а) «Мать всех живущих» — указание на кровное единство человеческого рода; б) «сделал одежды» — Бог не оставляет падших людей своим попечением; в) «стал как один из нас», т. е. присвоил себе прерогативы божественного существа. Слова выражают иронию; г) херувим (евр. Керуб, множ. Керубим) — распространенный на востоке образ стража священного места (см. с. 49). Он охраняет доступ к Древу Жизни, т. е. бессмертию, недостойным которого стал человек; д) изгнание из рая означает прекращение непосредственной связи Бога и человека (о возвращении рая и Древа Жизни см.: Откр. 2, 7).

5. Братоубийство (Быт. 4, 1—16).

а) «Приобрела человека...» — буквально: «приобрела мужа». Согласно понятию древних, брак окончательно скрепляется лишь рождением сына; б) предпочтение, оказанное Авелю перед Каином, связано, очевидно, с внутренними мотивами их жертв (см.: Евр. 11, 4). Это первое в Библии указание на то, что богопочитание без очищения сердца ничто (ср.: Ис. 1, 10). Каин хочет как бы силой вырвать небесное благословение, устраняя соперника. Он не внемлет предупреждению Божию и, убив брата, пытается скрыть от Бога свое преступление (черта, характерная для грубо-языческого, конкретного отношения к Творцу и Его дарам; в) Слово «хатаа» (женск. рода) означает в ст. 7 грех. Выражения, употребляемые по отношению к нему, позволили некоторым толкователям видеть здесь указание на демоническое существо, искусителя. Другие на том основании, что слово «хатаа» иногда обозначает искупительную жертву (Лев. 4, 25), полагают, что в данном случае речь идет о жертве Авеля, которая уже лежит «у входа» (т. е. у врат Едема). Заключительную же фразу стиха в этом случае переводят так: «Но он (брат твой) будет стремиться к тебе, и ты будешь господствовать над ним»; г) ст. 8: «И сказал...», то есть, вероятно, «рассказал» Авелю о том, что говорил Господь; д) Авель становится прообразом страждущего праведника (Мф. 23, 35). Это одна из главных черт трагической истории падшего человека: праведник в этой жизни почти неизбежно испытывает на себе силу зла; е) Бог отказывается от немедленного возмездия «кровь за кровь». Это значит, что воздержание от зла должно совершиться свободно, а не из страха кары. Однако изгнанный от лица Божия (земля Нод от «над» — изгнание) первобытный человек вынужден искать внешней охраны от посягательств других людей. Этой охраной становится кровная месть — закон сынов пустыни, считавших себя потомками Каина (Числ. 24, 21—22). Некоторые толкователи полагают, что «знамение» Каина — это знак принадлежности к племени, в котором практиковалась кровная месть. Таким образом, уже не повиновение воле Бога охраняет человека от врагов, а страх.

6. Каиниты (Быт. 4, 17—24):

а) то, что зачатки цивилизации создают потомки Каина, указывает на отравление ее темными стихиями; б) песнь Ламеха: «В язву мне», по-видимому, означает: «В отмщение за рану, мне нанесенную». Зло и жестокость возрастают среди людей; закон кровной мести удваивает свою силу. Противовесом этому закону станет в НЗ закон прощения (Мф. 18, 21).

7. Сиф и Енос (Быт. 4, 25—26).

Хотя зло и распространяется в мире, но оно не целиком завладевает человечеством. «Призывать имя Господа»: «призывать» — значит «поклоняться, почитать»; «Господь» — в евр. тексте Ягве (прежде неправильно читали Иегова). Это имя (Сущий) было впервые открыто Моисею (Исх. 6, 2—3). В данном случае речь идет о том, что традиция истинного богопочитания никогда не прерывалась в человечестве. Согласно предположению некоторых ученых, имя Ягве было известно до Моисея жрецам племени кенитов-мадианитян.

8. Родословная первых поколений (Быт. 5).

Эта глава входит в серию родословных, которые включены в священническую традицию Пятикнижия (*P*). Цель ее — показать единство человеческого рода как одной семьи (см.: Деян. 17, 26—27). Имена, приведенные здесь, собирательные; они обозначают поколения, племена, народы. Имя Адам (ст. 2) — собирательное имя всего человечества и первой пары как его представителей. Долголетие первых людей должно обозначить, что, утратив возможность бессмертия, они как бы взамен его получили долгие годы жизни. Впоследствии, с увеличением зла на земле, срок жизни укорачивается (Быт. 6, 3).

9. Преступный союз с духами (Быт. 6, 1—4).

а) «Сынами Божиими» в Библии обычно именуются духовные существа (см.: Иов 2, 1; Пс. 28, 1). В свете этого толковали Быт. 6 авторы апокрифов, Филон и многие отцы Церкви (Юстин, Ириней, Климент, Амвросий и др.); б) брачный союз в символике Священного Писания нередко означает союз религиозный (см.: Ос. 2, 16; Еф. 5, 25—33). Поэтому «брак» с духами может быть истолкован как символ измены людей Богу и установления ими преступного союза с духами (т. е. возникновения язычества). В Книге Еноха, апокрифическом писании II—I в. до Р. Х., которое пользовалось большим уважением в ранней Церкви (ср.: Иуд. 1, 6—14), «сыны Божии» — это падшие духи, научившие людей магии и волхвованиям (этот мотив использован в трагедии Байрона «Небо и земля»); в) исполины, по-видимому, герои древних сказаний, которые производили свой род от богов и прославились как первые языческие цари.

10. Суд Божий над падшими людьми (Быт. 6, 5—12).

а) «раскаялся» — антропоморфное выражение, которое не следует понимать буквально. Оно должно указывать на живое, личностное отношение Бога ко злу, совершающемуся на земле; б) растление человека, царя твари, делает природу бессмысленной, и она как бы возвращается в состояние древнего Хаоса (ср.: Соф. 1, 2—3); в) повторение (ст. 5 и 12) объясняется тем, что в Быт. соединены два рассказа о потопе.

11. Построение ковчега (Быт. 6, 13—22; 7, 1—5).

Учитывая размер ковчега (150×25 м), не следует видеть в животных, помещенных в нем, представителей всей фауны земли (число видов наземных позвоночных превышает 16 000).

Речь, по-видимому, идет только о существах, необходимых для человека.

12. Потоп (Быт. 7, 6—24; 8, 1—14).

Потоп, вероятно, захватил лишь основные районы обитания человека. Раскопки показали, что в Месопотамии ок. 4000 лет до Р. Х. действительно произошло наводнение огромных масштабов, которое уничтожило местную культуру (см.: Вулли. Л. Ур Халдеев. М., 1963, с. 19—36). Древние сказания народов Двуречья об этом потопе послужили материалом для библейского рассказа (фрагмент поэмы о Гильгамеше, содержащей историю потопа, найден в Палестине). В них потоп объясняется ревностью и капризом богов. В Библии же это событие понимается как знак того, что вне Бога жизнь людей обречена на гибель.

13. Завет с Ноем (Быт. 8, 15—22; 9, 1—17).

Ной становится основателем нового человечества. Это более слабое поколение, к которому Бог предъявляет меньшие требования и обещает отныне не допускать потопа. Людям разрешена животная пища, но воспрещено употребление крови. Кровь в древности означала символ и основу жизни. Поскольку сама жизнь всецело принадлежит Богу, то и кровь является священной (см.: Деян. 15, 19—20).

14. Начало новой цивилизации (Быт. 9, 18—27).

а) Праведный Ной первым насаждает виноград, и он же становится первой жертвой опьянения. Это говорит о двойственном характере цивилизации, которая таит в себе многие опасности.

б) В эпизоде с Хамом — осуждение тех, кто не чтит родителей и, следовательно, нарушает один из первых нравственных законов человечества. Перенесение проклятия на Ханаана связано с тем, что он в глазах Израиля был воплощением нечестия.

15. Потомки Ноя (Быт. 10).

В этой главе говорится о родственной связи народов древнего мира. Это преимущественно племена индоевропейской, семитической и хамитической групп (главным образом цивилизации Средиземноморского бассейна). Негры и монголы находились вне поля зрения библейского автора. По словам блаженного Августина, в 10-й гл. Бытия речь идет не о людях, а о народах («О Граде Божием», 16, 3).

Хамиты* — египтяне, ливийцы, кушиты.

Яфетиды — эллины (библ. Иаван), арьи (мидяне, персы, индо-арьи), хетты, хурриты, скифы, кельтские, германские и славянские племена.

Семиты подразделяются на арабов, ассирийцев, аккадцев и амморитов. Аммориты — это хананеи, вавилоняне, арамеи, финикийцы. Арамеи — это род Авраама и сирийцы. Род Авраама делится на измаильтян, моавитян, аммонитян и род Исаака.

Исаак — это Иаков — Израиль и род Исава — Едома (едомейяне или идумеи). Иаков породил двенадцать колен, десять из которых составили Израиль и еще два от Иуды дали иудеев и симеонитов. От десяти колен произошли самаряне. В VIII веке до Р. Х. они смешались с переселенцами из Месопотамии.

70 библейских родоначальников олицетворяют все человечество. Когда Христос избрал 70 учеников, это означало, что Церковь Его будет Вселенской.

16. Вавилонская башня (Быт. 11, 1—9).

Это четвертый акт драмы, в которой человек восстает против Бога (нарушение запрета в Едеме, братоубийство, языческая магия). Быть людьми «одного языка», по древневосточной терминологии, означает входить в одну империю. Башня и город символизируют богоборческую цивилизацию, построенную на насилии. Град, задуманный как вызов Небу, обречен на крушение. Рассказ связан с Вавилоном, потому что в этой области возникла первая в истории империя (II тысячелетие до Р. Х.). Впоследствии Вавилон становится символом богоборчества, часто встречающимся в Библии (о раскопках развалин вавилонской башни см.: Керам К. Боги, гробницы, ученые. М., 1960, с. 268).

По другому толкованию в Бытии указывается на действительное единство праязыка, который исчез вслед за распадением людей на враждующие нации. Восстав против Бога, люди восстали друг против друга. (В настоящее время так называемая ностратическая теория считает возможным существование праязыка.)

17. Род Фарры (Быт. 11, 27—32).

Имена Фарры (евр. Террах), Нахора и других потомков Сима встречаются в древних надписях. Они обозначают там семитические племена, обитавшие в северной Месопотамии. Слово «еврей» появляется позднее, в рассказах об Аврааме. Это слово первоначально, видимо, обозначало принадлежность не к племени, а к свободно кочующим группам разноплеменных людей.

ПАТРИАРХИ (XIX—XVII ВЕКА ДО Р. Х.)

I. НАЧАЛО НАРОДА БОЖИЯ. АВРААМ

Среди погруженных во тьму язычества племен Бог избирает Себе людей, которые должны положить основание Его народу, или Церкви. Первым из них был *Авраам*, или Аврам, выходец из Ура Халдейского в Месопотамии. Аврам — лицо историческое. Время его жизни относится к середине XIX века до Р. Х. (о Ближнем Востоке в эпоху Аврама см.: Тураев Б. . История

* Храм в Бытии связан с семитами-хананеями. Эта связь чисто географическая (до прихода Израиля Ханааном владели египтяне).

Древнего Востока. Л., 1937, т. 1, с. 161—164; Церен Э. Библейские холмы, с. 128—134).

Призвание Аврама означало поворотный момент в истории богооткровенной религии. В отличие от нарушителей небесной воли, о которых говорит пролог Библии, Аврам воплощает в себе готовность исполнить повеление Божие: порвать со своей средой и основать новую общину в земле, указанной Богом (ср.: Евр. 11, 8).

1. Призвание Аврама. Обетование Божие (Быт. 12, 1—9).

Уход Аврама от родного племени (язычников) был связан с его обращением к вере в единого Бога. Благословение Божие Авраму перейдет на все народы Земли. Смысл же этого обетования раскроется лишь постепенно.

2. Жизнь Аврама в Египте и Вефиле (Быт. 12, 10—13; 13, 1—18).

а) Священное Писание изображает Аврама, не скрывая его слабостей. Его нравственные понятия еще очень примитивны. С другой стороны, отмечается, что с момента призвания патриарха и его готовности следовать велению Божию он находится под особым покровом.

б) 13; 5—13. Лот, пленившись благами земли Содомской, поселился там, хотя это означало соседство с развращенным народом (в Содоме процветали изуверские культы).

3. Встреча Аврама с Мелхиседеком (Быт. 14, 18—20).

Рассказ, взятый, вероятно, из древней ханаанской летописи, указывает на связь Аврама с царем-священником Иерусалима (Салима, см.: Пс. 75, 3) Мелхиседеком, который так же, как Аврам, исповедовал единого Бога. Предание изображает Мелхиседека орудием Промысла, человеком, который именем «Владыки неба и земли» как бы санкционирует пребывание Аврама в Ханаане. Так судьба обетования с самого начала оказывается связанной с Иерусалимом, который впоследствии стал святым градом народа Божия.

4. Вера Аврама (Быт. 15).

Вера Аврама — это не отвлеченная «вера в Бога», но «вера Богу», то есть доверие к Нему, уверенность в Его благости. Эта вера делает Аврама отцом истинно верующих. Потомство его не только плотское, но составляет всех тех, кто проникся верой, подобной вере Аврама (Рим. 9, 6—8; Гал. 3, 6). Заключение Завета (Союза) совершено согласно обычаю, принятому на Востоке.

5. Рождение Измаила (Быт. 16).

Поступок Аврама продиктован не просто прихотью Сарры, а прочно установившимся обычаем того времени (обычай зафиксирован в Законах Хаммурапи в XVIII веке до Р. Х. и в других вавилонских документах).

6. Завет и обрезание (Быт. 17).

а) Первоначально имя Аврам (Абрам) «Отец (Бог?) высок». Новое имя Авраам (Аб-рахам) значит «Отец множества».

б) Ст. 1 означает, что моральные требования стали неотъемлемой частью религии Авраама. Однако в семейном быту патриарха можно видеть отдельные черты, которые христианину могут показаться далекими от нравственного идеала. Здесь следует помнить, что преобразование Богом жизни избранного народа началось не с изменения внешних обычаев, а с воспитания чувства преданности Ему и веры. Вера впоследствии будет преобразовывать жизнь.

в) Обряд обрезания очень древний. Он означал посвящение человека божеству. Обрезание же сынов Авраама (в отличие от того же обряда, совершаемого египтянами и некоторыми другими народами) было знаком посвящения единому Богу. Впоследствии, когда иудеи соприкоснутся с греко-римским миром, не знавшим этого обычая, обрезание станет отличительным вероисповедным знаком иудеев. В Новом Завете обрезание, хотя и не было отменено для иудеев, не утратило своего значения, ибо заменилось крещением (Деян. 15, 1—29).

7. Богоявление в Мамре и Содоме (Быт. 18, 1—33; 19, 1—28).

а) Сказание в образной форме излагает библейскую философию истории, согласно которой судьбы народов связаны с их нравственным состоянием. Вопрошая Бога, Авраам уверен в Его справедливости. Участь Содома и Гоморры определена особо тяжкими нравственными и религиозными извращениями их жителей.

б) Данные геологии и археологии подтвердили, что в указанном районе действительно произошла катастрофа, погубившая города.

в) Богоявление Аврааму послужило сюжетом для иконописного изображения Троицы.

8. Происхождение аммонитян и моавитян (Быт. 19, 30—38).

Легенда говорит о происхождении аммонитян и моавитян — народов, обитавших впоследствии на востоке от Иордана и Мертвого моря. Поступок дочерей Лота объясняется тем, что они полагали, будто погибли все люди на Земле (ст. 31) и им предстоит возродить человеческий род. Однако акт кровосмешения (запрещенного у сынов Авраама (см.: Лев. 18, 16), но допускаемого у некоторых языческих народов) указывает на то, что потомки Лота не сохранили этических принципов Авраамовой веры. Тем самым они (то есть моавитяне и аммонитяне) поставили себя вне избранных поколений.

Протоиерей Александр МЕНЬ († 1990)

(Продолжение следует)

Христианская вера и современное знание

1. Священное Писание как источник христианской истины[1]

Христианское учение о мире всецело основывается на библейском повествовании (Кн. Бытия, гл. I и II), но в то же время является продолжением и развитием его. Мы и должны прежде всего ознакомиться с самыми основными чертами христианского учения о мире, которое не всегда с достаточной ясностью осознается верующими христианами. Поэтому, прежде чем говорить о взаимоотношении христианской веры и современного знания, остановимся на выяснении точного смысла христианского понимания мира.

Как мы сказали, христианство основывается в своем учении о мире на библейском повествовании, так как признает Библию Священным Писанием. Противники христианства нападают прежде всего именно на такое отношение к Библии, отвергая то, что повествование Библии представляет «Откровение свыше». Часто указывают на то, что рассказы Библии не могут претендовать на боговдохновенный характер, так как и в других (так называемых естественных) религиях мы встречаем сходные учения. Особенную остроту вопрос этот получил с того времени, когда (в 1873—1875 гг.) при раскопках в месте, где находилась древняя Ниневия, были открыты таблицы, написанные так называемой клинописью, в которых находились сказания, очень близкие к тому, что мы находим в Библии. Открытие памятников древнего Вавилона произвело настоящую сенсацию, и целый ряд ученых, изучавших эти памятники, стали склоняться к выводу, что библейский текст (в первых главах Книги Бытия) представляет переработку вавилонских сказаний. Возникло даже течение так называемого панвавилонизма, которое утверждало, что вавилонские сказания проникли всюду и легли в основу религиозных сказаний в разных странах.

Не входя в подробности, мы можем сказать, что при всем несомненном сходстве библейского сказания с вавилонскими повествованиями сразу же бросается в глаза и коренное отличие библейского текста, его бесспорная несравнимость ни с какими другими сказаниями. Библейский текст отличается такой внутренней цельностью, основные понятия в нем так точны и ясны, так свободны от разных искажающих или ослабляющих подробностей, что это сразу бросается в глаза. Моисей мог знать вавилонские сказания, возникшие задолго до Моисея, но в Книге Бытия мы находим, конечно, не «обработку» вавилонского текста: библейский текст отличается исключительной чистотой, точностью и ясностью основных понятий, которая не могла получиться ни при каком «редактировании» вавилонского материала. Идея единобожия в Библии раскрыта с такой необыкновенной силой и законченностью, что в сравнении с многобожием в вавилонских сказаниях эта идея стоит на недосягаемой высоте.

Не будем дальше входить в этот вопрос, который давно потерял всякую остроту; богословская чистота и глубина библейского повествования действительно не может быть относима к «гениальности» Моисея и может быть объяснена только как боговдохновенное создание, имеющее силу Откровения. Поистине Библия есть священная книга.

2. Основные идеи Библии о мире

Основные идеи Библии о мире сводятся к следующему:

а) мир есть творение Божие (*В начале сотворил Бог небо и землю* (Быт. 1, 1), иначе говоря, согласно Библии, мир не существует сам по себе, не имеет своего бытия в самом себе и потому не является безначальным. Идея тварности (сотворенности) мира является основной идеей и христианского учения — только христианство, отвергая появившиеся позже неправильные учения о творении, очень рано внесло в библейское учение добавление: Бог сотворил мир из ничего. Еще в начале нашей эры иудейский философ Филон, стремившийся сочетать Библию с идеями греческой философии, учил о том, что сама материя была вечна, и «творение» мира, по Филону, надо понимать как творение разных форм бытия из предвечной материи. Но легко видеть, в чем была его ошибка: если материя вечна сама по себе, то она обладает свойствами Божества, и мы тогда неизбежно впадаем в неразрешимые трудности. Из этих затруднений и выводит христианское учение о том, что мир сотворен из ничего[2], то есть до творения мира не было ничего, кроме Бога, который и вызвал к бытию материю.

б) Принимая учение о творении мира из ничего, мы отвергаем безначальность мира — только с актом творения начинается время. Иначе говоря, время (насколько мы его знаем) неотделимо от тварного бытия; вне тварного бытия нет нашего времени. В Боге была Вечная Жизнь, непостижимая для нас, и это утверждение о жизни в Боге устраняет так называемое статическое понимание Божества, при котором в силу абсолютной неизменности в Боге не могло бы быть акта творения. Но акт творения мира не вытекает из сущности Божества с какой-то необходимостью, он связан с волей Божией, с «предвечным Советом» (см. далее главу о творении человека). Если же учить о «неподвижности» в Боге, то акт творения и самый мир оказались как бы «совечным» Богу, и мы снова приблизились бы к ошибочному пониманию отношения Бога и мира. Все трудности в этом пункте (которых мы еще раз коснемся дальше) устраняются понятием творения как акта воли Божества. С творением мира, с возникновением тварного бытия началось время, как мы его знаем.

в) Мир сотворен Богом, согласно библейскому повествованию, в шесть дней. Но как понимать здесь понятие «дня»? Согласно библейскому же повествованию, день, понимаемый как сутки — 24 часа, начался лишь с четвертого дня творения. Это заставляет нас расширенно истолковать понятие «дня» как обозначение некоего периода времени[3]. Как хорошо сказано в псалме 89, 5 ст.: *Перед очами Твоими тысяча*

лет, как день вчерашний; понятие «дня» в библейском повествовании мы без затруднений можем толковать в смысле «периода» времени.

г) Согласно библейскому повествованию, мир сотворен не в одного мгновение, а постепенно. Эта «постепенность» в творении мира вполне соответствует в своем общем смысле основной идее современной теории эволюции (которая учит, что в мире все виды бытия образуют как бы «лестницу» бытия), с тем, однако, существенным отличием, что современное учение об эволюции не допускает участия Бога в появлении новых ступеней в бытии: современное учение об эволюции покоится на признании, что бытие «само из себя» (то есть без всякого участия сил, стоящих вне мира и над ним) переходит от простейших своих форм к новым и более сложным формам. Библейское же повествование всюду отделяет один «период» от другого как раз участием Бога (*и сказал Бог: да будет свет* (Быт. 1, 3) и т. д.— в начале каждого дня, каждого периода в творении). В этом главная особенность библейского и христианского учения о том, как возник мир во всей его безмерности и сложности.

Заметим тут же, не входя в подробности, для изучения которых у нас нет места, что то «слово Господне», которым начинается каждый период, выражено неодинаково в разные «дни», и это имеет немаловажное значение, если вдумываться в библейское повествование.

д) Начальные слова Библии: *В начале сотворил Бог небо и землю* — мы можем толковать тоже расширенно — прежде всего потому, что о земле в точном смысле слова, как мы ее знаем, Библия говорит лишь в рассказе о втором дне творения. Значит, понятие «земли» в отношении первого дня творения шире того точного смысла его, какой устанавливается уже во второй день. Это дало основание некоторым богословам разуметь под творением «земли» творение материального бытия вообще. Это, конечно, есть расширенное толкование текста Библии, но оно не только вносит полную ясность в текст, но и опирается на только что приведенные основания.

Но если в словах: *В начале Бог сотворил небо и землю* — мы видим в сотворении «земли» творение материального мира, то в творении «неба» можно видеть творение духовного бытия (то есть Ангелов). Можно, конечно, толковать творение неба и земли в буквальном смысле как творение нашей земли и всего вне ее — текст позволяет это. Но приведенное толкование этих слов, как творение духовного и материального бытия, тоже приемлемо. Оно ценно потому, что в системе христианского учения о мире нельзя не упомянуть о двух видах бытия (духовного и материального), в частности нельзя миновать вопроса об ангельском мире, поэтому естественно связать это со словами Библии.

е) Не разбирая всего текста Библии о творении мира (Быт. 1, 1—27), остановимся лишь на нескольких наиболее важных частях библейского повествования, и прежде всего на знаменательном указании о третьем дне творения. Когда закончилось формирование земли (см.: Быт. 1, 6—10), земля была призвана Богом к созданию растительного мира (*Сказал Бог: да произрастит земля зелень... и произвела земля...*— ст. 11—12). Это есть чрезвычайно важное указание на самодеятельность земли, которая была призвана Богом к творческой активности[4]. К той же творческой активности призывается земля и к созданию мира животного (ст. 20—25). Но, после того как Библия упомянула о появлении на земле растительного и животного царства, она особо выделяет появление человека на земле, предваряя его словами: *сотворим человека по образу Нашему, по подобию.* Эти слова могут быть названы загадочными, потому что в Библии нет указания на то, к кому обращены слова Божии. Обычно эти слова толкуются как первое, хотя и совершенно прикровенное, упоминание о Святой Троице. Весь Ветхий Завет учил о едином Боге, и хотя в позднем иудейском богословии (последних три века до Рождества Христова) появляются учения о «славе» Божией, о «премудрости» Божией, но все это еще не имеет характера личности. Только в Новом Завете утверждается учение о Святой Троице, точнее говоря, о Триединстве Божием («Бог един по существу, троичен по Ипостаси»,— гласит формула I Вселенского Собора в г. Никее в 325 году). В свете этого христианского учения библейские слова, приведенные выше, получают указанный смысл первого (хотя и неопределенного) упоминания о Святой Троице, а сами слова библейского текста обычно именуются «предвечным Советом». Для христианского учения о мире, как оно раскрыто святыми отцами, творение мира есть дело всей Святой Троицы — и в свете этого упоминание о Духе Божием, который носился над водой (Быт. 1, 2), и частое упоминание «сказал Господь», свидетельствующее о Слове Божием (второе лицо Святой Троицы — Сын Божий именуется в Евангелии от Иоанна «Словом»), также могут быть связываемы с учением, что творение мира есть дело всей Святой Троицы.

ж) Существенно в библейском повествовании указание на то, что человек был создан особо от всего остального мира.

з) Еще более важно указание на то, что человек был создан Богом *по образу Своему, образу Божию* (Быт. 1, 27). Обычное толкование этих слов таково, что «образ» Божий признается вошедшим в самое существо человека, отличая его этим от дочеловеческого живого мира. «Подобие» же обычно толкуется как задача, которая поставлена человеку (достигнуть богоподобия). В истолкование того, что надо разуметь под *образом Божиим*, мы здесь не будем входить — это есть задача догматики. Упомянем только, что православное учение об образе Божием не вполне совпадает с католическим учением и совершенно расходится с учением протестантизма о том, что при грехопадении человек утерял образ Божий.

3. Различие 1-й и 2-й глав в Книге Бытия

Таковы основные начала христианского учения о мире. Но тут же мы должны указать на некоторое различие в рассказе о творении мира в 1-й и во 2-й главах Книги Бытия. В 1-й главе (ст. 27) сказано: *Сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.* Во 2-й же главе сказано несколько иначе: здесь повествуется (ст. 7) о сотворении сначала Адама, а потом (ст. 22) о сотворении (из ребра Адама) его жены Евы. Из расхождения двух повествований критики текста Библии часто делают выводы, что 2-я глава написана не тем лицом, каким была написана 1-я глава, тем более что оба текста заключают в себе и другие различия. Не отрицая этих различий, мы не можем придавать им большого значения, во всяком случае безусловной обязательностью указанные критические замечания не обладают.

4. Грехопадение прародителей

В дальнейшем библейском повествовании мы находим добавочные, очень важные указания о мире и человеке: прежде всего рассказ о грехопадении прародителей и изгнании их из рая, а затем рассказ о потопе.

Что касается первого, то вот что мы находим в 3-й главе Библии. Тут рассказывается, что змий, искушая Еву, спросил ее, могут ли она и Адам есть все плоды в раю, на что Ева ответила, что они могут вкушать плоды со всех деревьев, кроме дерева познания добра и зла, так как если они его вкусят, то умрут. На это змий сказал: нет, вы не умрете, если вкусите этого плода, но станете сами как боги, знающие добро и зло. Ева, прельщенная красотой плодов дерева познания добра и зла и соблазненная словами змия, взяла плод, съела его, дала съесть и Адаму. Тогда, как повествует Библия, у них обоих открылись глаза, они устыдились своей наготы, а когда услышали голос Бога, то скрылись от Него. На вопрос Бога, отчего они скрылись и не ели ли они плодов от дерева добра и зла, Адам рассказал все... Нарушение заповеди Божией, данной людям для воспитания в них послушания, столь необходимого, чтобы дар свободы восполнялся всегда благодатью свыше, привело к изгнанию Адама и Евы из рая. Грех прародителей изменил то высокое положение, какое Господь дал людям в мире, и вместо царственного владычества над землей человек стал рабом природы, должен был подчиняться ее законам. Смерть вошла в мир...

Этот библейский рассказ дает ключ к пониманию зла. Христианство, развивая учение Библии, выработало понятие «первородного греха»; это понятие выражает изменение в самой природе человека, в силу которого действие образа Божия в человеке постоянно ослабляется проявлениями греховности, гнездящейся уже в природе человека (в силу первородного греха). Это учение христианства дает разрешение труднейшего вопроса, который всегда волнует людей,— о смысле и происхождении зла. Сущность зла, по христианскому учению, заключается лишь в отходе от Бога, в разрыве с Ним. Конечно, и невежество, и тяжелые социальные условия толкают людей на злые дела, причиняющие страдания но источник зла — в самом человеке, в его воле, в свободном избрании им пути жизни, то есть в выборе того, быть ли ему с Богом или без Него или даже против Него. Эта «склонность к греху» присуща даже малым детям, у которых еще не развито сознание, не раскрылись личность и ее волевая сила, и это значит, что корень зла не в самой личности, а в нашей природе, в вошедшей в нашу природу греховности, то есть в следовании не тому, что от Бога, а тому, что рождается из противления Его воле.

Евангелие заключает в себе очень много указаний Господа на борьбу добра и зла. Особенно важна для понимания зла в человеке притча о том, как на поле, на котором была посеяна пшеница, «врагом», то есть диаволом, ночью (в темноте, при отсутствии света, сознания у людей) были посеяны плевелы (Мф. 13, 24—30). Не входя в анализ этой замечательной притчи, обращаем лишь внимание на нее — она объясняет, отчего Господь допускает злу до времени распространяться в мире.

5. Поврежденность природы вследствие грехопадения прародителей

Но христианское учение о зле, с совершенно исключительной глубиной освещающее эту страшную и мучительную тему, включает в себя еще одно дополнительное учение, выраженное впервые апостолом Павлом (Рим. 8, 20—23). Вот что мы читаем в указанном месте: «тварь покорилась суете — не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне — и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». В этих кратких словах начертана апостолом Павлом необычайно глубокая идея о зле в природе, и тут прежде всего надо отметить указание на то, что «вся тварь совокупно», то есть мир в целом, мир, как целое, «стенает и мучится». Это есть факт мирового страдания, болезни мира. Мир «покорился суете», то есть всякой неправде, мир заболел «не добровольно», то есть не по своей воле. Страдания мира, болезни его — от грехопадения прародителей. Грех их, приведший к тому, что они утеряли свое царственное положение в мире и покорились суете, замутил и всю природу («всю тварь»): природа с грехопадением прародителей утеряла своего земного царя и управителя. Человек, который до грехопадения владел природой (что так глубоко выражено в Библии в указании, что Бог «привел к человеку» все живые существа и человек «нарек имена» всему живому (Быт. 2, 19; 20), перестал быть ее «хозяином», и природа, утеряв его, «покорилась суете, то есть смерти и тлению, по воле покорившего ее». Но *тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих* (Рим. 8, 19). Спасение людей будет спасением всей твари, всей природы, которая ожидает, что она «будет освобождена от рабства тлению» (суеты) «в свободу славы детей Божиих».

Итак, зло, вошедшее в мир через падение ангелов, через замутнение духа у прародителей благодаря искушению, тем самым подчинило и всю природу «рабства тлению». Как глубока эта идея, освещающая нам факт «поврежденности» природы вследствие греха прародителей!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Ниневия была столицей Ассирии, которая в XIII веке до Р. Х. завоевала Вавилон (находившийся южнее Ассирии) и владела им до VII века до Р. Х. Религия и культура Ассирии зависели от Вавилона. Глава из кн.: Василий Зеньковский, протоиерей. Апологетика. Киев, 1990.

[2] Современные физические теории хорошо согласуются с положением, что «мир сотворен из ничего» (см. современную «теорию вакуума».— *Прим. ред.*).

[3] Трудности этого библейского текста разобраны, например, в книге Ceuppens-Genése I—III. См. также: Толковая Библия под редакцией Лопухина, 1904.

[4] Ср.: Слова Господа в Евангелии от Марка (гл. 4, с. 28).

Протоиерей Василий ЗЕНЬКОВСКИЙ

(Окончание следует)

Таинство Елеосвящения

История формирования чина Елеосвящения

По свидетельству Священного Писания, Таинство Елеосвящения имеет Богоучрежденный характер. Евангелист Марк повествует, что апостолы, посланные Спасителем мира, *проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли* (Мк. 6, 12—13).

В послании апостола Иакова указывается порядок совершения этого Таинства и условия участия в нем. *Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помоляться над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему* (Иак. 5, 14—15).

Апостол Иаков говорит здесь о принятом Церковью и хорошо известном христианам священнодействии, ибо еще Христом была дана им заповедь: *больных исцеляйте, прокаженных очищайте* (Мф. 10, 8). По этой заповеди действием Духа Святого апостолы совершали Таинство святого елея.

Молитва веры и помазание елеем во имя Господне составили основу чинопоследования Елеосвящения. Благодатными свойствами его были прощение грехов, физическое выздоровление и укрепление духа болящего человека.

В первые века чинопоследование Таинства было несложным и включало в себя несколько псалмов и молитв при освящении елея и при помазании им больного человека.

В первоначальный период истории чина Елеосвящения право *призывать* пресвитеров для совершения Таинства предоставлялось болящему. Он призывал их к себе в дом. Обычай сакраментального врачевания больных в частных домах, возникший в апостольский век, удержался в следующие века существования Церкви. Так было до VI века. Клирикам вменялось в обязанность «посещать всех, нуждающихся в посещении», а диаконам сообщать своему епископу о всех находящихся в болезненном угнетении духа [1]. Узнав от диакона о таких людях, епископ или пресвитер шел к больному, молился о нем Богу и помазывал его освященным в Таинстве елеем.

Начиная с VI века предпочтение для совершения Таинства Елеосвящения стали отдавать храмам. Причиной, повлиявшей на перемену места совершения Таинства, стала его тесная связь с литургией, всегда совершавшейся в храме. Строительство больниц при храмах тоже оказало свое влияние на внедрение практики совершения Таинства святого елея при храмах, ибо в больницах оно и совершалось над больными.

На связь Таинства с храмом могло оказать свое влияние совершать его над кающимися и вообще над здоровыми людьми. В это время Таинство елея стали совершать над указанными людьми с целью очищения от грехов и для достойного принятия Святых Таин. Как лица вполне здоровые и выполнявшие долг исповеди, они находились в храме за богослужением. И, очистившись от грехов в Таинствах покаяния и святого елея, они могли тут же приобщиться Тела и Крови Христовых на Божественной литургии.

С XIII века обычай строить церковные больницы при храмах исчезает. Вследствие этого практика совершения Таинства Елеосвящения тоже меняется. Сам чин Елеосвящения освобождается от соединявшихся с ним служб суточного круга: вечерни, утрени и от литургии. Например, в рукописи XIII века Лавры святого Афанасия на Афоне говорится: «В тот же день, когда полагается Елеосвящение, собираются семь пресвитеров и совершают вечерню с панихидою и поют канон. По окончании утрени семь пресвитеров литургисают в различных церквах, а затем собираются в одну и здесь совершают последование святого елея» [2].

На приходах в это время Таинство Елеосвящения совершалось только в храмах. В «Новой Скрижали» говорится об этом так: «Больные, которые могли подниматься и ходить, с помощью других были приводимы в храм, а кто не мог этого, тех привозили, чтобы в священном месте приобрести отраду для страждущей души и возвратить здравие телу посредством действия, сообщаемого этим Таинством. Иногда они пребывали там дни и ночи, ожидая благодатной помощи от помазания освященным елеем. Бывали и примеры, когда и здоровые для получения духовного благословения или для утоления некоторого недуга приступали к этому духовному врачевству, и священники, снисходя к их просьбам, помазывали их священным елеем, читая над ними ту же молитву, как и над больными» [3].

XIV век профессор А. А. Дмитриевский называет веком, когда начался новый период в истории чина Елеосвящения. Для него характерно обособление частей последования от храмового богослужения. Вечерня при этом совсем опускается, связь с утреней остается, обретая новый смысл: песнопения и молитвословия утрени сливаются с чином Елеосвящения, образуя его первую часть. Этому способствовал, как говорилось, вновь возникший обычай совершать Таинство святого елея в частных домах [4].

В чине Таинства Елеосвящения отображена практика Восточной Церкви, которая стремилась помочь больному в излечении от болезней телесных и душевных и способствовала воссоединению чад своих с благодатной жизнью Церкви. Для этого и *призывались*, по апостолу, пресвитеры Церкви. Число их четко не определялось. В первые столетия существования христианской Церкви, когда христиане не могли открыто совершать свое богослужение, совершение Таинства осуществлялось, скорее всего, одним пресвитером.

Но, допуская совершения Таинства Елеосвящения одним пресвитером по обстоятельствам уважительным, Православная Церковь и в древности «не укло-

---

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1991, № 1.

нялась от исполнения завета апостола Иакова о многих пресвитерах как совершителях Таинства». Чаще всего древние источники указывают число три — три пресвитера совершали это Таинство.

Когда впервые была принята практика совершения Таинства семью пресвитерами — точно неизвестно. Полагают, что она возникла в VII—VIII веках, когда Церковь имела столько священников, что могла для совершения Таинства Елеосвящения призывать семь и даже более священников. При нужде желательной заменой семи священников было их троичное число.

Елей для помазывания в Таинстве вливается в лампаду. Греки для сакраментального врачевания больных пользовались елеем из лампад, горевших перед образами Спасителя, Богоматери, Креста, и из светильников святого алтаря. И когда к X веку утвердился обычай помазывать не только больных, но и всех присутствующих в доме, где совершалось Таинство, то и лампада стала употребляться увеличенных размеров — «великая лампада», названная так в Барбериновом евхологии (IX в.). Влитый в лампаду елей освящался либо на утрени, либо на литургии в последовательном чтении молитв [5].

В чине Елеосвящения указано на употребление светильников. Впервые об этом говорят рукописные чины IX—X веков. По практике Иерусалимской Церкви иерей вливал немного масла в кадило по окончании вечерни и канона, зажигал его и так оставлял перед иконой Спасителя. Само освящение елея совершалось на литургии с добавлением в кадило елея всеми семью пресвитерами. Каждый иерей приступал затем к столу, на котором было кадило с освященным елеем, и зажигал светильник (*ужжец*). Этим объясняется, что светильников было семь [6].

В славянских рукописных Требниках наряду с возжжением светильников говорится и о возжжении свечей перед совершением Таинства Елеосвящения. Светильники возжигались во время чтения из Апостола и Евангелия, а свечи — в начале чина. Требники, изданные при Патриархе Никоне, сохранили только практику возжжения свечей.

В чине Елеосвящения есть указание об употреблении вместе с елеем при помазании воды или вина. Впервые об этом говорят рукописи XII века. В практике Синайского монастыря в лампаду вливали воду святого Богоявления и вино. Венецианские Требники указывают на употребление вина вместо воды, оттеняя практику Константинопольской Церкви. Славянские рукописные Требники отдают предпочтение употреблению вина и елея. В рукописи Софийской библиотеки (XV в.) указано: «Поставляем бывает посреде столец, покрыт чист, на нем же блюдо с пшеницею, в нем же кандило с вином, аще ли вина несть, то вода» [7].

В древнехристианской Церкви для освящения елея и воды служили одни и те же молитвы. В этих молитвах вода утверждалась целительным веществом, как и елей, удаляющим всякую болезнь. В силу таких свойств освященная вода получила широкое распространение в христианской Церкви, почему и вошла в чин Елеосвящения.

Седмеричное число помазаний святым елеем болящих восходит к обычаю древних христиан, в частности пресвитеров, посещать больных для молитвы о них в продолжение семи дней подряд. Это число и составило полный круг благодатного врачевания болящих.

ЛИТЕРАТУРА

1. Венедикт (Алентов), иеромонах. К истории Православного богослужения. Сергиев Посад, 1917, с. 10.
2. Петровский А. К истории последования Таинства Елеосвящения.— Христианское чтение, 1903, II, с. 45.
3. Вениамин (Краснопевков), архиепископ Нижегородский. Новая Скрижаль. 16-е изд. СПб., 1899, с. 383—384.
4. Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Пг., 1917, с. 184—187, 197—202.
5. Венедикт (Алентов), иеромонах. Указ. соч., с. 43—47.
6. Там же, с. 48—50.
7. Там же, с. 54.

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ,
преподаватель МДС

(Продолжение следует)

Священнослужитель в домашней обстановке

Размышления пастыря

Умение работать с книгой включает в себя и работу с пером. Священнику надо владеть пером. Выписка из прочитанного, запись проповеди, пастырский дневник, богослужебные памятки всего года, вопросы для выяснения, непонятные термины и слова, официальная и личная переписка — все это требует от пастыря умения излагать чужие и свои мысли на бумаге. Чтение и письмо связаны и с устным словом, со служением проповедническим, вообще с культурой речи, о чем будет сказано ниже.

Самообразование должно проходить вместе с самовоспитанием. Работа пастыря над собой — важнейшая сторона пастырской жизни и деятельности. А вот вопрос личной культуры, саморазвития требует большего внимания, так как вопрос этот очень важный для священнослужителя. Понятие личной культуры многогранно. Это не только внешний облик, речь, поведение в обществе, но главным образом внутренние духовные богатства человека, его интересы, его действительная, а не показная, внешняя культура. Воспитание в семье создает основу культуры. Знания без воспитания могут быть использованы во зло.

Священнослужитель призван видеть красоты природы, памятники искусства и старины. Им должны владеть жажда знаний и стремление к прекрасному, высокому, духовному. Настоящая музыка, замечательные богатства литературы, океан знаний — все должно быть доступно и важно для мыслящего, чувствующего красоту священнослужителя; все ему должно раскрывать богатства Божиего мира, и все

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1990, № 12; 1991, № 1.

должно возводить его душу и разум к Творцу и Промыслителю всяческих. Какие широчайшие возможности роста, какие многоразличные пути для интереснейшей работы, поисков и открытий найдет каждый желающий, каждый стремящийся узнать больше, чем он знает... Чтение, путешествия, беседы, раздумья и снова чтение и чтение — вот основные способы на этом славном пути. Многолика культура человека, возвышающая его, делающая его полноценным, нужным, приятным членом общечеловеческой семьи.

Человеческое жилье всегда ярко свидетельствует о культуре и интересах его насельников. Дом священнослужителя, естественно, должен иметь особый характер, как об этом уже говорилось выше. Но следует добавить, что погоня за богатой или стильной обстановкой, стремление к роскоши и излишествам являются отрицательной стороной жизни священника. Нужно иметь все необходимое, все добротное, все со вкусом, но без налета мещанства и мнимой роскоши. Все виды излишеств, роскошествование, бездумное собирание ценных вещей не должны иметь места в жизни священнослужителя.

Вкус, ум, такт и воспитанность жены священнослужителя имеют в этом отношении громадное значение. Также облик жены пастыря — невторостепенный и очень сложный вопрос. Многое и очень многое в быту, в повседневной жизни священника зависит от его спутницы, подруги, разделяющей все его заботы, труды, помогающей ему и живущей общими стремлениями и интересами.

Церковность жены священника — это прежде всего ее посещение храма, участие в богослужении, интерес и знание его. Велико значение жены священника в его личной жизни. Опрятность, чистота, мир, порядок во всем, полная уравновешенность и христианская любовь, приветливость к каждому входящему, искренность, гостеприимство, строгость в вопросах веры и жизни, любовь к прекрасному, возвышенному и, конечно, церковность должны быть неотъемлемыми чертами насельников дома священника. Священнослужитель со своими домочадцами, и прежде всего со своей женой, должен представлять полное единство.

В семье священнослужителя должны быть свои добрые священнические традиции, украшающие жизнь, делающие ее церковной, истинно христианской, духовно богатой, красивой. Старые традиции священнических семей должны по возможности быть нам известны, но в каждом доме могут складываться и свои новые традиции и порядки.

Неплохо, если в свободное время священнослужитель заинтересуется коллекционированием, но его коллекции должны помогать развитию его знаний, культуры. Хорошо иметь дома собрание пластинок классической и народной музыки, записи церковных песнопений. Правда, в наши дни появился прямо-таки «спорт» — запись богослужений на пленку.

Неплохо собирать открытки с изображением храмов, монастырей, городов, репродукциями с картин больших художников. Разумное, умное коллекционирование дает очень многое!

Предметы быта должны быть подобраны со вкусом: они могут украшать жизнь, развивать вкус. Хорошо, когда в доме сохраняются традиции родного русского искусства, русского быта, старины. Не должно быть погони за всем иностранным, импортным.

Жизнь священнослужителя и его семьи, как уже отмечалось, призвана носить церковный характер. В чем же выражается эта церковность? В ежедневной молитве утром и вечером, в молитве перед и после еды; в посещении храма в субботние, воскресные и праздничные дни, соблюдении постных дней и постов, возжжении лампад перед иконами, хранении праздничных дней от житейских хлопот и дел; в приготовлении себя и дома к великим праздникам; в благоговейном отношении к артосу, просфоре, святой воде; в чтении душеполезной литературы, чтении слова Божия; в хранении языка от дурных слов и брани; в интересе ко всему церковному, спасительному, назидательному; в знании церковного года; в любви к человеку, делах милосердия; в трудолюбии, мире, радости; во взаимной любви и поддержке; в соблюдении всех установлений церковных; в причащении Святых Таин, говении, воздержании; в уважении к носителям сана, к памяти об умерших.

Церковность семьи священнослужителя — это та благодатная среда, где пастырь получает необходимую поддержку, отдых и новые силы для своего служения. Дом имеет огромное значение в жизни. Святость, честь и высота дома необходимы для каждого священнослужителя.

Келия инока имеет свою специфику. Келия эта тоже может носить характер высокого духа, тонкого эстетического вкуса и подлинной церковности или же быть выразительницей низкой культуры и относительного вкуса.

Келия может приобрести и стиль «модерн», здесь будут новинки техники, фото-, кино-, телеаппаратуры.

Место, где человек остается один или в кругу самых близких ему лиц, должно помогать человеку, способствовать ему в его деле и в его отдыхе.

Аккуратность культурного человека должна быть всеобъемлющей. Всюду и всегда такой человек опрятен, всегда вокруг него порядок, чистота. Он не оставит после себя беспорядка, не внесет ничего, что нарушило бы чистоту, благопристойность любого места. Человек должен быть действительно опрятным и аккуратным и за рабочим, и за обеденным столом, и дома, и в пути. Любая вещь, положенная не на месте, оставленная где попало, создает беспорядок. Небрежное обращение с книгой и любым бытовым предметом тоже недопустимо.

Всегда надо помнить и о труде других людей, ценить и уважать этот труд.

Порядок в доме, порядок в храме всюду свидетельствует о внутренней гармонии души и помогает сосредоточенной работе, собиранию себя.

Кратко коснемся здесь и вопроса о труде и здоровье. Труд — это необходимое условие жизни. Трудолюбивый священнослужитель был и остается добрым примером для христиан. Трудолюбие всегда украшает человека. Всякий труд, выполняемый с любовью, честно, аккуратно, похвален. Не надо бояться труда, не надо страшиться трудовых мозолей. Труд для каждого полезен и прекрасен! Все великие подвижники наши были великие трудолюбцы-труженики. Праздность, лень, боязнь работы — неприглядные черты, отталкивающие людей. И не только кабинетный, умственный, но и физический труд полезен каждому человеку во всех отношениях. И горе белоручкам! Труд спасает и от болезней. Наше здоровье — великий Божий дар, и к нему надо относиться бережно и с вниманием. Конечно, нельзя только

и думать и говорить о себе и своем здоровье, отыскивать болезни и постоянно лечиться, тем более что болезни можно себе внушить. Но если требуется лечение, болезнь не надо запускать. Наше здоровье, наше самочувствие — важные части нашего служения, и ими нельзя пренебрегать. Своевременная врачебная консультация и знание своего организма необходимы.

Пренебрежение здоровьем — греховно.

Письменное общение с людьми, переписка служебная и личная — неотъемлемая часть жизни. Умение писать кратко, ясно, правильно должно быть выработано каждым священнослужителем. Многословие, нечеткость, ошибки всех видов, неопрятность, скверный почерк, неумение правильно составить и разместить текст официального документа должны изживаться путем самообразования, тренировки, терпения.

Письмо — это лицо человека, это документ. Ответы на письма, письма деловые, дружеские, поздравительные, должны носить свой характер, иметь четко выраженную главную мысль. Конечно, нельзя подписываться, а также нельзя употреблять в устной речи в отношении себя слово «отец», нужно подписываться полным саном, именем, фамилией и обязательно ставить дату. Нельзя писать без обращения, без подписи или ставить подпись на машинке или посылать письмо, напечатанное под копирку, не первый экземпляр; все это будет свидетельствовать о малокультурности. Если письмо посылается с близким или доверенным лицом, конверт не следует заклеивать. Часто усваивается практика начинать письма со слов «добрый день» или «здравствуйте» — это скверно. Частные письма можно написать как угодно, лишь бы было обращение. В официальной переписке, в докладной записке или рапорте начальству обращение, как и весь документ, должно быть составлено по форме.

Следует помнить при этом, что нельзя писать «через голову» — непосредственно начальству высшему. Это нарушение установленного порядка. Архиерею всегда следует писать полным титулом.

Аккуратность, опрятность, своевременность в переписке — очень положительные качества культурного человека.

Итак, вопрос об отношении священнослужителя к культуре, прогрессу, знаниям может решаться только положительно. Немыслимо отмахиваться от знаний и культуры. Большие знания, высокая культура, широкий диапазон интересов — все это необходимые условия жизни и деятельности интеллигентного современного священнослужителя. Богатство знаний и действительная культура принесут только пользу Церкви и священнослужителю в его высоком служении.

Священнослужитель среди людей

Здесь имеется в виду поведение священнослужителя вне храма. Деятельность пастыря — это постоянное общение с очень широким кругом людей, это его друзья, сослуживцы, пасомые, знакомые, незнакомые, случайные собеседники-совопросники. Всегда и со всеми священнослужитель должен быть на высоте своего звания, своего сана. Такт священника — это особый вид его общения с людьми.

Свидетельствование веры Христовой — вот что такое жизнь священнослужителя в этом мире. Самая действенная проповедь, самая убедительная апологетика — это живой пастырь, живущий глубокой верой в Бога с любовью к человеку, с большими знаниями и культурой, пастырь убежденный и принципиальный. Служение спасению всех людей — дело величайшей трудности, немыслимое без молитвы и помощи Божией, невозможное без Церкви. Опыт Церкви и прежде всего благодать, действующая в Церкви, дают пастырю великие силы, если сам пастырь стремится воплощать в своей жизни и в своем служении заветы Господа нашего Иисуса Христа и все установления Церкви. Послушание Церкви, любовь к Церкви и всецелостная отдача себя делу пастырства — вот то, что делает пастыря всегда пастырем и в храме, и вне его.

Священнослужитель призван быть духовно тонким человеком по самому существу своего служения. Знание человека, человеческих отношений, человеческих слабостей и человеческих трудностей священнослужитель должен сочетать с прекрасно усвоенными нормами человеческих правил приличия и общежития.

Общение с братьями-священнослужителями, естественно, должно носить добрый, истинно христианский, братский характер. Не формальное приветствие друг друга и целование рук при встрече, а действительная приветливость, откровенная радость общения. Священнослужитель всегда обязан с особым почтением относиться к епископу и старшим священнослужителям.

Уважение к старшим, опытным пастырям — важнейшая сторона пастырской жизни. Уважение к своим предшественникам по приходу, хранение их добрых традиций должны быть нормой для молодого начинающего священника.

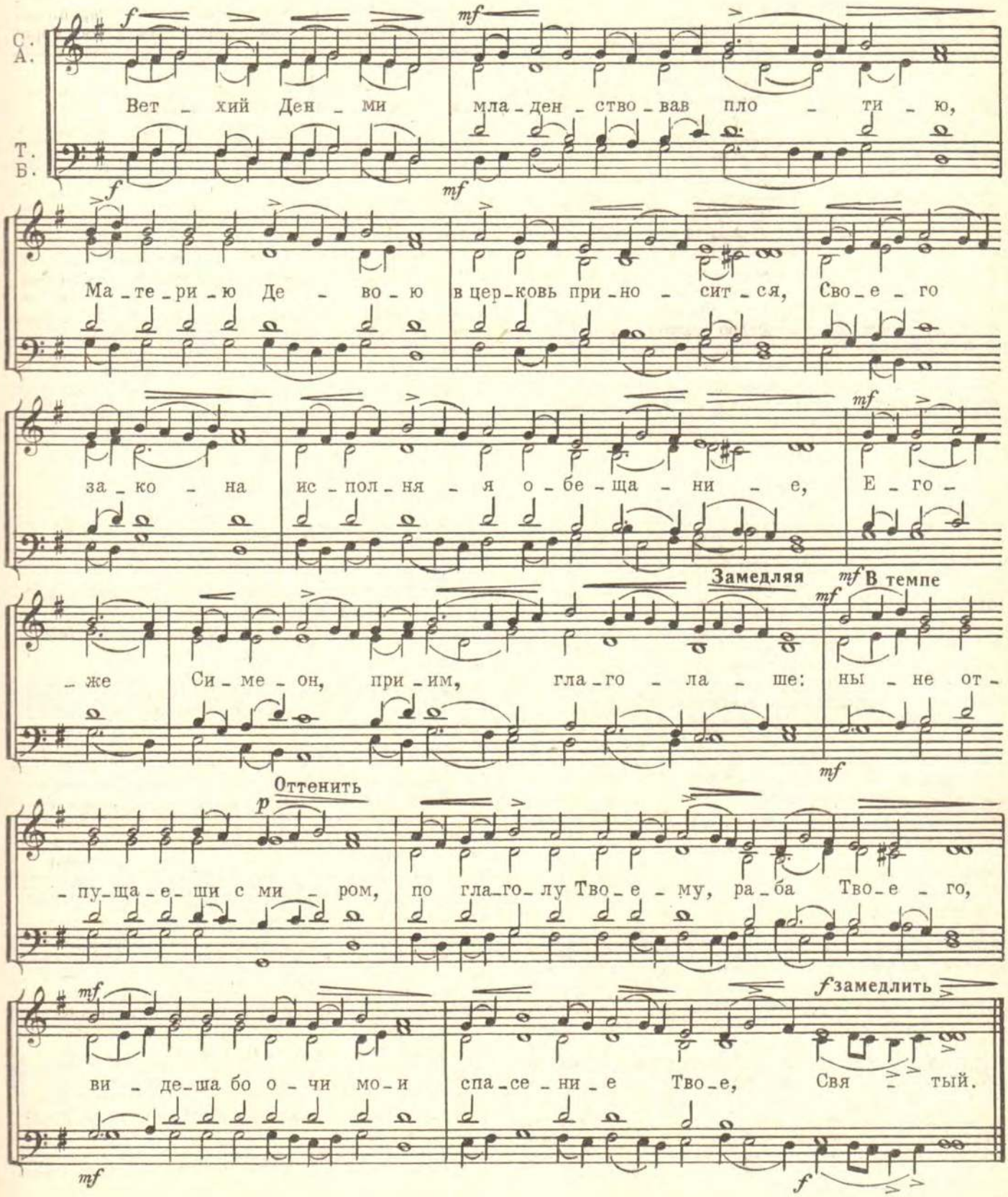
Взаимоотношения с сослуживцами очень сложная, но и необходимейшая часть пастырского делания. Уметь хранить как великую ценность добрые, христианские чувства друг к другу, прощать и взаимно помогать друг другу призваны все священнослужители. Совершать службу Божию и жить можно и должно только в мире и взаимопонимании.

Протоиерей Алексий ОСТАПОВ

(*Продолжение следует*)
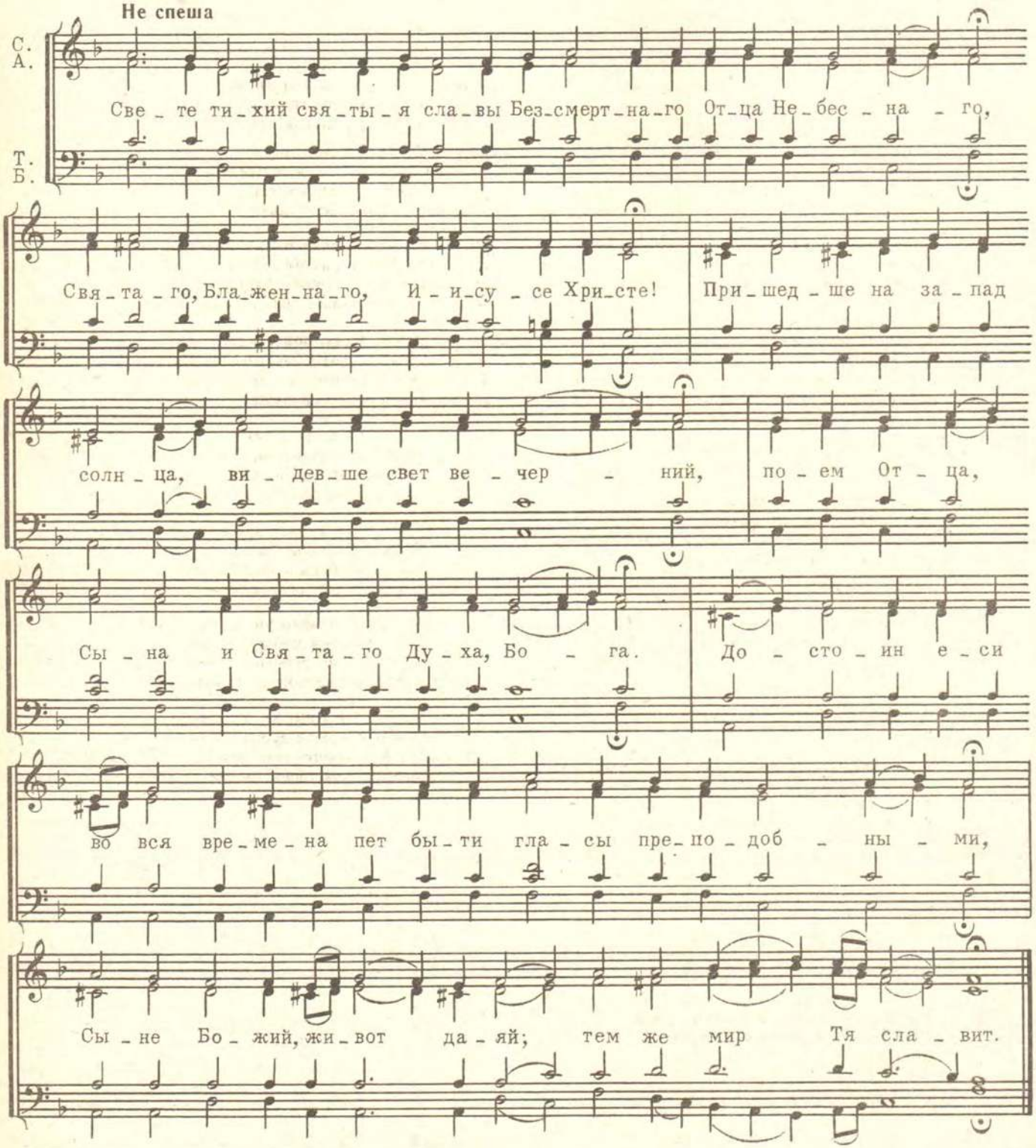
Стихира на литии в праздник Сретения Господня

Знаменного распева
гармонизация Д. Яичкова

Свете тихий

И. Дворецкий*
Иеромонах Амвросий

* Сочинение по стилю близко сокращенному Киевскому распеву. Исполнение требует ритмической строгости и сдержанности темпа. Ферматы, проставленные с учетом сложившейся клиросной традиции, могут быть опущены. Линия баса в данной редакции упрощена.

О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ!

О, дивный остров Валаам!
Рука Божественной судьбы
Воздвигла здесь обитель рая,
Обитель высшей чистоты,

Обитель чудную, святую,
Жилище избранных людей,
Обитель сердцу дорогую,
Обитель мира от страстей.

Богоизбранная обитель!
Пречудный остров Валаам!
Тебя дерзнул воспеть твой житель,
Прими его ничтожный дар!

Андрей Апостол — есть преданье —
Крестом рассеял мрак греха,
Предрекши веры процветанье,
Поста, молитвы и труда.

Сбылося Божье слово верно:
Тот крест прогнал врагов Христа,
И ныне зрим, как ты священна,
Обитель Вышнего Царя.

Хвала тебе, обитель славы!
Ты блещешь в юной чистоте,
Храня все строгие уставы
В своем монашеском житье.

И после долгих испытаний,
Опустошений и борьбы,
Как властелин своих желаний,
Во всей красе явилась ты!

Смиренных иноков обитель!
Приют трудящихся рабов,
В духовный мир путеводитель,
От силы вражией покров!

* * *

О, ты, священная обитель,
Богохранимый Валаам,
Духовной жизни насадитель,
Отрада и покой душам.

В Финляндии — стране туманов,
Где жизнь ведет спокойный финн,
Как бы из сказочных титанов
Возрос твой остров-исполин.

Среди волн Ладоги сердитой,
Как адамант, несокрушим,
Из темно-серого гранита
Стоит он, Господом храним.

Пленяя богомольца взоры,
Зовет его в свой мирный кров,
На эти девственные горы,
Под сень зеленую шатров.

По кручам скал и их порогам —
Повсюду лес растет густой,
А на горе, в величье строгом,
Стоит предивный храм святой.

Он, как маяк, зовет несчастных
К своим уютным берегам,
От бурь житейских и опасных
Дает покой и мир душам.

Как бы звездою путеводной,
Крестом сияя золотым,
Он говорит, что путь свободный
Для всех к местам его святым.

И я пришел в твою обитель
О, Валаам, с душой больной;
Прими меня, будь мой целитель,
Будь мать мне и отец родной.

Исправь мой нрав упрямый, вздорный,
От всех страстей избавь и зла,
Чтоб был я сын тебе покорный,
Чтоб жизнь мне пользу принесла;

Ту пользу в смысле исправленья
Моей испорченной души,
Чтоб новой жизни мог спасенье
Я приобресть в твоей глуши.

Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова. Т. 2. Аскетические опыты.

М.: Изд. Московской Патриархии, 1989. 413 с. Фототипическое воспроизведение третьего издания. СПб., 1905

Промыслом Божиим настоящая книга стала первым изданием святоотеческой литературы в России после семидесятилетнего перерыва. Во время, отмеченное духовным и нравственным падением, многими бесплодными шатаниями человеческой мысли, творения святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского († 1867), становятся все более актуальными. Своею земной жизнью он явил пример полного самоотвержения ради точного исполнения евангельских заповедей, сохранения верности Православию среди всех превратностей человеческой жизни. Прославлением епископа Игнатия в лике святых Русская Православная Церковь засвидетельствовала высокую степень важности его писаний.

Открывается второй том сочинений святителя Игнатия духовным истолкованием первого псалма Давида.

В «Послании к братии Сергиевой пустыни из Бабаевского монастыря» святитель Игнатий благословляет христиан всех времен: «Возлюбленнейшие отцы и братия!.. Благословение Божие да почиет над вами и над всеми, преплывающими житейское море с целию спасения, с целию достижения Божественной пристани... Братия! Не проводите жизни вашей в пустых занятиях; не промотайте жизни земной, краткой, данной нам для приобретения вечных благ. Она пробежит, промчится и не возвратится; потеря ее — невозвратима.

В «Слове о страхе Божием и о любви Божией» святитель предупреждает неопытных христиан: «Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Оно... немедленно вводит в разнообразное заблуждение, оканчивается повреждением и гибелию души... Напрасно же исполненные самомнения и самообольщения мечтатели гнушаются страхом Божиим... Шествие ко Христу начинается и совершается под водительством страха Божия... любовь Божия есть тот блаженный покой в Боге, в который входят совершившие невидимый путь к Богу».

В «Судьбах Божиих» святитель разъясняет Богооткровенное учение о всемогуществе и предопределении Божиих и свободной воле человека в избрании добра и зла, от которой единственно зависит его вечное спасение или погибель.

В «Совещании души с умом» изображено скорбное состояние души и ума человеческих в их нынешнем состоянии грехопадения.

Следующее слово посвящено первой ступени христианского совершенства, которая есть «зрение греха своего». «Кто совершит великое дело — установит вражду со грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог (этот) великий дар... Блаженна душа, которая сознала себя вполне недостойною Бога, которая осудила себя как окаянную и грешную! Она — на пути спасения; в ней нет самообольщения». Здесь же святитель напоминает: «Сын Восточной Церкви, Единой Святой и Истинной! В невидимом подвиге твоем руководствуйся наставлениями святых отцов твоей Церкви».

«Размышление» святителя: «...если увидишь, что именующие себя учителями и мнящиеся знать Христа предаются спорам, зависти, злоречию, подозрительности, ненависти и прочим страстям, то знай, что они имеют одно мертвое знание от слуха, а ум и сердце их во мраке и недуге... Единое сокровище человека на земле — Христос, Спаситель погибших... Единственное и неоцененное приобретение человека на земле — познание Христа и усвоение Христу... Оставим мудрость мира сего, оставим упование на нее и приступим с верою и смирением к Божией мудрости и силе, к святой Истине — Христу».

Поистине «глаголами Духа Святаго» излагает святитель Игнатий учение Православной Церкви о молитве. Во второй том вошли произведения: «О существенном делании монаха», «Дух молитвы новоначального», «Слово о келейном молитвенном правиле», «Слово о церковной молитве», «Слово о молитве устной и гласной», «Слово о поучении или памяти Божией», «Слово о молитве умной, сердечной и душевной», «Слово о Молитве Иисусовой».

Статья «Странник» «заимствована из опыта инока, занимавшегося умною молитвою и пришедшего от нее в то упоение, о котором говорит святой Исаак Сирский».

Поучительно «Слово о спасении и о христианском совершенстве»: «По-видимому, мы делаем много добрых дел, но в сущности делаем очень мало дел для спасения. Отчего это?.. Оттого, что не знаем, в чем состоит спасение наше... Погибель наша совершилась чрез уничтожение общения нашего с Богом и чрез вступление в общение с падшими и отверженными душами. Дела спасения суть дела веры, дела Нового Завета». Эти дела таковы: вера в Бога и принятие христианства, хранящегося во всей чистоте и полноте только Святой Православной Церковью, покаяние в прежней греховной жизни и твердая решимость проводить жизнь Богоугодную, вступление в общение с Богом посредством Святого Крещения, жизнь по евангельским заповедям, обретение теснейшего общения с Богом посредством великого Таинства Евхаристии и врачевание язв греховных посредством Таинства Исповеди. Во второй части «Слова» описываются два блаженных состояния христианина: состояние спасения и состояние христианского совершенства.

В «Слове о различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу» описываются три состояния: по сотворении человека, по его грехопадении и после искупления человека Спасителем.

После кончины святитель являлся некоторым христианам в чудесном свете, сопровождаемый ангельским пением: «Православия поборниче, покаяния и молитвы делателю и учителю изрядный, архиереев Богодухновенное украшение, монашествующих славо и похвало: писанми твоими вся ны уцеломудрил еси. Цевнице духовная, новый Златоусте: моли Слова Христа Бога, Его же носил еси в сердце твоем,— даровати нам прежде конца покаяние!» В видении он сказал: «Не заботьтесь о земном!.. Время близко, очищайтесь покаянием, готовьтесь к исходу. Сколько бы вы ни прожили здесь, все это один миг, один только сон... Молитесь непрестанно».

А. МИХАЙЛОВ

Сдано в набор 03.12.90. Подписано в печать 27.12.90. Заказ 2261

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ, С КЛЕЙМАМИ XVII ВЕКА

(келейный образ царевны Софии)

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ