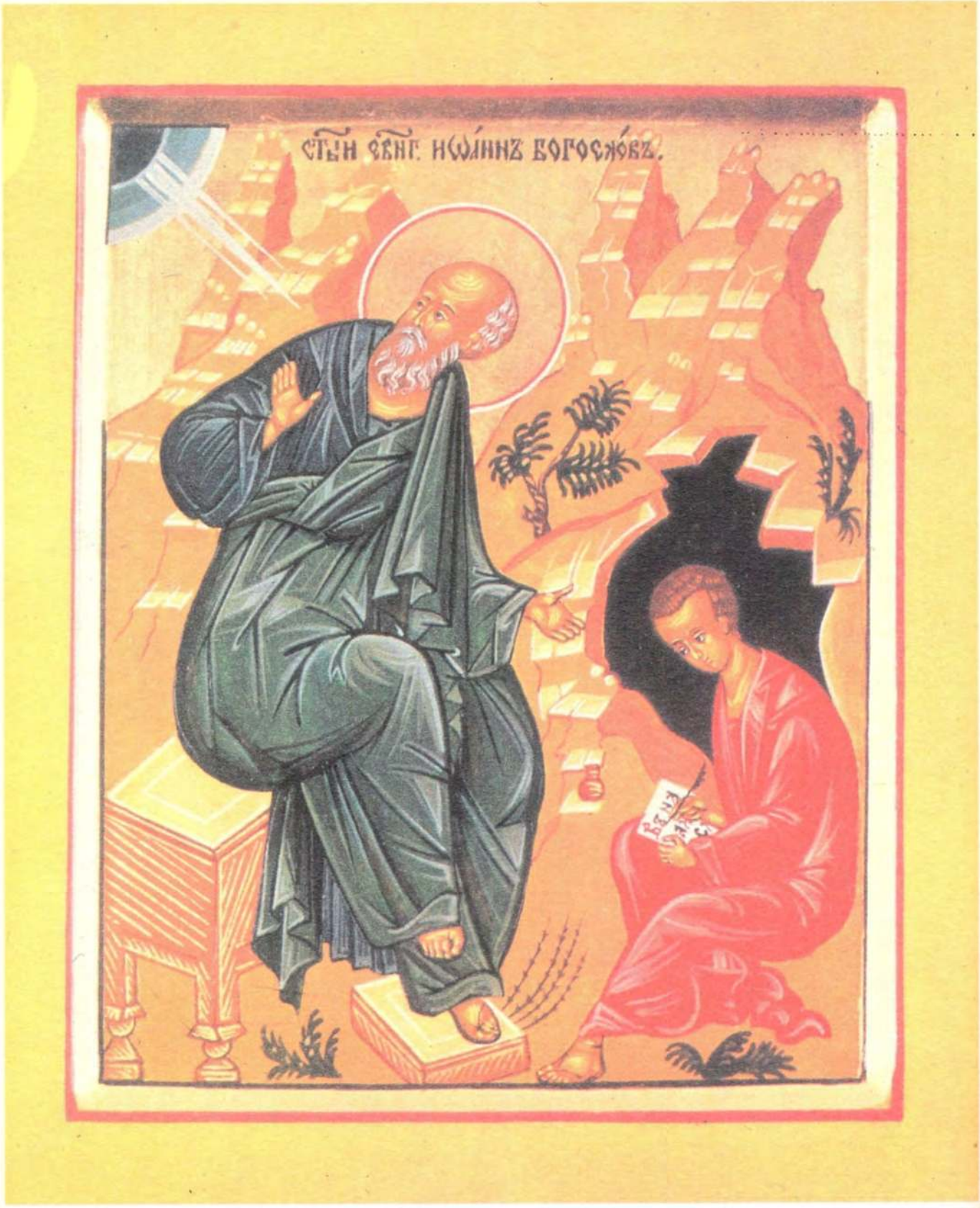
ISSN-0132-862X

ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

5
1991

СВЯТОЙ АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН БОГОСЛОВ

1991 • 5

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

Пасхальное приветствие Патриарха Алексия Предстоятелям Поместных Церквей 2
Послание Патриарха Алексия чадам Русской Православной Церкви 4
Послание Патриарха Константинопольского Димитрия I 5
Заявление Патриарха Алексия и Синода по событиям в зоне Персидского залива 6
Определения Священного Синода 7
Поздравление от Патриарха Алексия 11
Патриаршие награды 11

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Служения Святейшего Патриарха Алексия II 12
В дар Русской Православной Церкви 15
Б. Колымагин. Перенесение мощей преподобного Серафима в Москву 16
Наречение и хиротония архимандрита Никона (Васюкова) во епископа Уфимского и Стерлитамакского 21
I Всецерковный съезд православной молодежи
Слово Патриарха Алексия на открытии съезда 23
Григорий Мухин. Заметки участника съезда 24
Епископ Костромской Александр: «Время сотворить благо...» 28
Евгений Комаров. Первая служба в обители 29
Н. Фиолетова, О. Юсова. «Да сынове света будете...» 31
Из жизни епархий 37
Вечная память почившим
Протоиерей Анатолий Рафальский. Архиепископ Днепропетровский и Запорожский Варлаам. (*Некролог*) 38
Памяти игумена Лазаря 39

Советы старосте. *Г. Волховский.* О кирпичной кладке 40

ПРОПОВЕДЬ

Святитель Василий Великий. О вреде пьянства 41
Священник Харитон Тулупов. Неделя о самаряныне 42
Архимандрит Георгий. Слово на отдание Пасхи 43
Протоиерей Сергий Мечев. Вознесение Господне 44
Священник Вячеслав Резников. Памяти отцов I Вселенского Собора 45
Игумен Феодосий. О грехе разделения и расколов 45
Протоиерей Валериан Кречетов. Явление Непостижимого Божества 47
Протоиерей Михаил Орлов. Слово в День Святого Духа 48
Архиепископ Иоанн (Шаховской). Спутники Дамасской дороги. (*Окончание*) 49

ЗА МИР И ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Митрополит Кирилл. К экологии духа 51

ИЗ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Л. Анисимов. Православная миссия в Корее 56

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ

Николай Тон. Ханс Эренберг: православные принесли любовь 61

БОГОСЛОВСКИЙ ОТДЕЛ

Митрополит Макарий (Невский). О великих делах Божиих по Священному Писанию Нового Завета 66
Диакон Георгий Зяблицев. У истоков христианского богословия 69
Протоиерей Александр Мень. Как читать Библию. (*Продолжение*) 72

ИЗ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Протоиерей Геннадий Нефедов. Таинство Елеосвящения. (*Продолжение*) 77
Спрашивают — отвечаем 78

ИЗ ДУХОВНОЙ ПОЭЗИИ

Георгий Иванов. «Снова теплятся лампады...» «Я вывожу свои заставки...» *Даниил Андреев.* Василий Блаженный 79

БИБЛИОГРАФИЯ

Г. Скобей. Книга о взаимоотношениях Кипрской и Русской Православных Церквей 80

Пасхальное приветствие

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II Предстоятелям Поместных Православных Церквей

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

Ваше Святейшество, дорогой о Господе Собрат!

С чувством духовной радости и пасхального ликования сердечно приветствую Вас с величайшим и преславным праздником Святой Пасхи.

Исполненные веры, что с Воскресением Христовым наступила новая, Вечная Жизнь и упразднены тяготевшие над родом человеческим грех и его следствие — смерть, мы воспеваем: «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития, вечного, начало...»

Господь наш Иисус Христос, в смерти и Воскресении Своем обновивший падшую человеческую природу и соделавший ее способной к принятию Жизни Вечной, да дарует и нам по великой Своей милости надежду узреть Свет неприступный в Царствии Небесном.

В эти всерадостные дни вознесем усердные молитвы к Богу нашему и Спасителю (2 Петр. 1, 1), дабы Он ниспослал Свою благость и укрепил Вас для благоуспешного несения Вашего высокого служения. Да послужит оно духовному возрастанию народа Божия и да содействует воцарению на земле мира и любви Христовой.

Молитвенно желаю Вам от Господа духовного и телесного здравия и многих лет благоуспешного служения во славу Божию.

С братской о Христе Воскресением любовью

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

Пасха Христова
1991 год

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

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

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

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

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

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

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

Святейшему МАКСИМУ, Патриарху Болгарскому; София

Блаженнейшему ХРИЗОСТОМУ, Архиепископу Новой Юстинианы и всего Кипра; Никозия

Блаженнейшему СЕРАФИМУ, Архиепископу Афинскому и всей Эллады; Афины

Блаженнейшему ВАСИЛИЮ, Митрополиту Варшавскому и всей Польши; Варшава

Блаженнейшему ДОРОФЕЮ, Митрополиту Пражскому и всей Чехословакии; Прага

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

Высокопреосвященному ДАМИАНУ, Архиепископу Синайскому, Фаранскому и Раифскому; Каир

Высокопреосвященному Митрополиту ИОАННУ, Архиепископу Карельскому и всей Финляндии; Куопио

Высокопреосвященному ФЕОДОСИЮ, Архиепископу Токийскому, Митрополиту всей Японии; Токио

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

Святейшему ИОАННУ ПАВЛУ II, Папе Римскому; Ватикан

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

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

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

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

Святейшему Абуне МЕРКАРИОСУ, Патриарху Эфиопской Церкви; Аддис-Абеба

Святейшему Мар ДИНХЕ IV, Католикосу-Патриарху Ассирийской Церкви Востока

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

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

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

Его Милости Примасу всей Англии Архиепископу д-ру ДЖОРДЖУ КЭРИ; Лондон

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

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

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

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

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

Генеральному секретарю Всемирного Совета Церквей пастору ЭМИЛИО КАСТРО; Женева

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

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

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

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

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

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

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

Председателя Союза евангельских христиан-баптистов Григория Ивановича КОМЕНДАНТА; Москва

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

Высокопреосвященному АЛИМПИЮ, старообрядческому Митрополиту Московскому и всея Руси; Москва

Высокопреосвященному ГЕННАДИЮ, Архиепископу Новозыбковскому, Московскому и всея Руси, древлеправославных христиан-старообрядцев; Новозыбков, Брянская область

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

Председателю Московской Преображенской старообрядческой общины Андрею Иосифовичу ЛОБЗЕ; Москва

Председателю Центрального Совета древлеправославных старообрядцев Поморской Латвии Иоанну МИРОЛЮБОВУ; Рига

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

Послание Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

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

Среди многих печалей и испытаний, омрачающих сейчас жизнь нашу, Всемилостивый Господь даровал нам великое духовное утешение: 11 января сего года в городе на Неве после долгих лет сокрытия возвращены были нашей Святой Церкви честные мощи преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, всея России чудотворца, а 7 февраля они торжественно перенесены в Москву, в Богоявленский патриарший собор.

Никогда не могли мы свыкнуться с мыслью о том, что бесценная святыня эта безвозвратно утрачена, и мы навсегда лишены возможности прикоснуться к ней и иметь ее пред своими очами.

По историческим меркам Церкви прошло совсем немного времени — чуть более 150 лет — с тех пор, как преподобный Серафим завершил свой земной подвиг. И еще только в 1903 году саровский подвижник был всенародно прославлен. Чутко и быстро народное сердце угадало в этом старце самые дорогие и сокровенные черты Православия. В церковном сознании он навсегда стал в один ряд с другим печальником и молитвенником земли Русской — Преподобным Сергием Радонежским. Поэтому, даже когда бесследно исчезли мощи преподобного Серафима, а проповедь о его жизни и подвигах стала небезопасна, любовь русского народа к нему продолжала возрастать и углубляться. И в иных странах представление о русском православном монашестве неразрывно связывается с именем Саровского чудотворца.

В эти святые дни вспомним еще раз, чем так дорог нам преподобный Серафим.

Преподобный Серафим дивен своим великим молитвенным подвигом. В его лике, в его наставлениях, в его житии воплощена такая духовная целостность, такая чистота и такое духовное здоровье, что поистине он сравним со светильником, что стоит пред Богом, устремляясь к Нему своим горением и в то же время ярко светя миру.

Преподобный Серафим напомнил нам о великом с ч а с т ь е служить Христу в Его Святой Церкви — счастье, которого мы сами себя так часто лишаем, совершая грехи и противясь церковным наставлениям и церковному многовековому опыту.

Преподобный Серафим вновь подтвердил нам великую истину учения Церкви о том, что единственная подлинная радость — это радость освящения во Христе и что губительный грех не желать такого освящения.

Будем же идти за Христом тем путем, о котором неустанно напоминал нам преподобный Серафим. Примем любовно все церковные установления, которые направлены на духовное устроение человеческой души, которые учат нас доверяться Богу и отдаваться Его святой воле даже тогда, когда она расходится с нашими человеческими желаниями.

И так важно нам сегодня, во времена обмирщения жизни и мысли, обратиться к духовному опыту преподобного и помнить, что главное призвание христианина — в стяжании благодати Святого Духа и мира Христова.

В преподобном Серафиме нам явлена истинность слов Христа о том, что *Царствие Божие внутрь вас* (Лк. 17, 21). Но входит это Царство в нас лишь крестной дорогой. Мы сами должны очистить в себе место для горней радости. Не будем забывать, что серафимовская духовная радость явилась плодом многолетнего и тяжелого подвига. И серафимовский мирный дух, и его радость о Воскресении Христа Спасителя были приобретены через сораспинание Господу, через перенесение многих испытаний и скорбей.

Но будем помнить и другое: у преподобного Серафима был свой, особый духовный путь. И подражать ему надо не во внешних формах подвига, а через поиск внутренне схожего устроения духа.

Подлинное следование преподобному Серафиму возможно для нас только в том случае, если мы в нашей собственной жизни увидим свой особый крест, возложен-

ный на нас Господом, и станем искренне, целомудренно и честно исполнять свой христианский и человеческий долг. Не будем устрашаться выпадающими на нашу долю испытаниями. Если мы научимся во всех обстоятельствах жизни не роптать на Господа за то, что Он посещает нас не только благами, но и скорбями, значит, мы уже недалеки от причастия серафимовской радости, мудрости и цельности.

Не будем отчаиваться в нашей духовной брани — ведь у нас есть наш Господь, Спаситель, Промышляющий о нас, и есть наш дивный молитвенник, великий Серафим, подвижник и предстатель наш.

Вступая в спасительное поприще Великого поста, будем перед своими духовными очами иметь образ преподобного Серафима Саровского и назидаться его наставлениями о стяжании благодати Святого Духа, мира и радости о Господе.

В церковном предании имя Саровского чудотворца и судьба его мощей тесно связываются с судьбами всей России. И потому с еще большей верой, горячей молитвой припадем ко вновь обретенным мощам преподобного с мольбой: «Преподобне отче Серафиме, укрепи нас во всех испытаниях! Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!»

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
7 февраля 1991 года

Послание Святейшего Патриарха Константинопольского ДИМИТРИЯ I Святейшему Патриарху Московскому АЛЕКСИЮ II

Блаженнейший и Святейший Патриарх Московский и всея Руси, о Христе Боге возлюбленный и желанный брат и сослужитель нашей Мерности, господин Алексий, Ваше досточтимое Блаженство, братски о Господе целуя, сладчайше приветствуем.

Мы получили и с должным вниманием рассмотрели датируемое 22 ноября минувшего года за номером 3461 письмо Вашего возлюбленного Блаженства относительно сложившегося ныне в Вашей братской Святейшей Русской Церкви положения в связи с недавними переменами в Советском Союзе, вызвавшими позитивные и негативные последствия в ее жизни и спасительной деятельности.

Положительным фактам в жизни Вашей Церкви радуемся радостью великою и мы, и наши Высокопреосвященнейшие братья и поздравляем с ними Ваше Блаженство и славим Бога, тако о Вас устроившего. Что же касается возникающих отрицательных моментов, вызывающих смятение в лоне Вашей Церкви, наша Матерь — Великая Святая Христова Церковь, будучи всегда на стороне своей возлюбленной Дочери и Сестры — Русской Церкви, решительно их осуждает. Речь идет, в частности, о недопустимой и во многом антихристианской деятельности униатов в ущерб православным верующим Западной Украины, о захвате ими святых храмов, о вандализме, святотатстве и т. п., о движении автокефалистов на Украине, о деятельности Русской Зарубежной Православной так называемой Церкви и прочих христианских группировок в ущерб православным интересам. Вселенская Патриархия признает лишь одну каноническую Православную Церковь в установленных Патриаршим и Синодальным способом в 1593 году пределах Вашей Святейшей Церкви, то есть Святейшую Русскую Церковь, всеми Поместными каноническими Святыми Божиими Церквами признаваемую, почитаемую и в священных диптихах поминаемую.

И мы снова со Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола заявляем и заверяем Ваше Блаженство и Вашу Церковь, что всегда стоим на Вашей стороне и в радости, и в решении проблем, радуясь и страдая с Вами, и что мы сделаем все от нас зависящее для облегчения положения обуреваемой ныне Вашей Церкви.

Сообщая в ответ о вышеизложенном Вашей Любви, усердно молим Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа о скорейшем прекращении бичующих Вашу Святейшую Церковь искушений и помощи во всем Вашему Блаженству и Вашей иерархии в совершении этого подвига и свидетельства, еще раз заверяя, что мы — общники и *в страданиях и в утешении* (2 Кор. 1, 7).

Обнимаем Вас в братском целовании и пребываем с глубокой о Господе любовью и изрядным почтением.

Ваш почтенного Блаженства любящий во Христе Брат
Патриарх Константинопольский ДИМИТРИЙ

10 января 1991 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ и Священного Синода по трагическим событиям в зоне Персидского залива

Глубокую скорбь и растущую тревогу вызывает продолжающееся трагическое развитие обстановки в зоне Персидского залива.

Беспрецедентные по масштабам воздушные военные действия союзной коалиции, мощные ракетные атаки Ирака, начинающиеся наземные бои с применением противостоящими сторонами танков неизбежно усиливают кровопролитие, резко умножают обоюдные жертвы и в вооруженных силах, и среди гражданского населения, приносят огромные по объему разрушения жилых зданий и иных невоенных сооружений.

Положение резко обостряет наступившая экологическая катастрофа, не имеющая себе равных в истории, обрекшая на уничтожение богатейшую фауну залива и могущая привести к непредсказуемым губительным последствиям для близлежащих стран и, быть может, для других регионов мира.

Объявленная иракской стороной угроза применения неконвенционных видов оружия, какими являются химические и бактериологические средства массового уничтожения, еще более увеличивает опасность развития этого конфликта, резко расширяет сферу губительных последствий военных действий.

Немалые жертвы могут принести террористические методы борьбы, о которых говорило иракское руководство и которыми могут быть затронуты любые части мира.

Все это убедительно свидетельствует об исключительной опасности для человечества дальнейшего развития военных действий в зоне Персидского залива и настоятельно побуждает *ищущих мира и стремящихся к нему* (1 Пет. 3, 11) предпринимать безотлагательные и эффективные действия, способные предотвратить приближающуюся мировую катастрофу.

Мы усердно молимся о скорейшем прекращении войны и установлении мира в зоне Персидского залива.

В своем обращении к Владыке мира (ср.: Пс. 21, 29) мы присоединяемся к молитвам христиан, возносимых ими во всех странах мира.

Нас радует молитва, исполненная жажды мира, какую творят ныне многие последователи мусульманской религии.

Агрессия, совершенная Ираком, является беззаконием не только с позиции христианской морали, но и с точки зрения мусульманской этики. Поэтому необходимо противостоять любым попыткам представить военный конфликт в Персидском заливе как межрелигиозный, как мусульманско-христианское противостояние.

Мы выражаем свою солидарность с православными и иными Церквами на Ближнем Востоке и поддерживаем усилия Всемирного Совета Церквей и его Церквей-членов, Ближневосточного Совета Церквей всеми доступными путями содействовать немедленному прекращению военных действий и решению конфликта мирными средствами.

Мы взываем к воюющим сторонам, дабы они беспромедлительно прекратили кровопролитие и при посредстве Лиги арабских стран, с помощью Организации Объединенных Наций любым иным приемлемым для них мирным путем достигли вывода иракских войск с территории Кувейта и достойно для себя урегулировали этот тяжкий конфликт.

Бог любви и мира да будет со всеми вами (2 Кор. 13, 11, 13).

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Киевский и всея Украины ***ФИЛАРЕТ***
Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский ***ФИЛАРЕТ***

Митрополит Ленинградский и Ладожский ИОАНН
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Председатель Отдела внешних церковных сношений архиепископ Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ
Архиепископ Нижегородский и Арзамасский НИКОЛАЙ
Архиепископ Кишиневский и Молдавский ВЛАДИМИР
Епископ Ташкентский и Среднеазиатский ВЛАДИМИР
Епископ Архангельский и Мурманский ПАНТЕЛЕИМОН
Епископ Тамбовский и Мичуринский ЕВГЕНИЙ
Епископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Ростовский и Новочеркасский ВЛАДИМИР

31 января 1991 года

Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 22 ноября 1990 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Представление Преосвященным архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом, председателем Отдела внешних церковных сношений, председателем Синодальной комиссии по подготовке изменений в Уставе об управлении Русской Православной Церкви, в связи с новым законодательством СССР о свободе совести и религиозных организациях предложения о составе настоящей Комиссии.

Постановили: Утвердить Комиссию Священного Синода по подготовке изменений в Уставе об управлении Русской Православной Церкви в следующем составе:

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

2) Преосвященный архиепископ Нижегородский и Арзамасский Николай;

3) Преосвященный епископ Подольский Виктор, викарий Московской епархии, председатель Хозяйственного управления;

4) священник Вячеслав Полосин, народный депутат РСФСР.

Слушали: Предложения Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о персональном составе православной части Смешанной координационной комиссии по сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Церковью Англии.

Постановили: Членами Смешанной координационной комиссии по сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Церковью Англии назначить:

1) Преосвященного архиепископа Солнечногорского Сергия, представителя Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей в Женеве;

2) игумена Иоанна (Экономцева), заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений;

3) В. А. Чукалова, члена Отдела.

В заседании Священного Синода 29, 30 и 31 января 1991 года под председательством ПАТРИАРХА

слушали: Прошение Преосвященного архиепископа Вологодского и Великоустюжского Михаила о благословении на открытие Спасо-Прилуцкого мужского монастыря в г. Вологде и о назначении наместника.

Постановили: Благословить открытие Спасо-Прилуцкого мужского монастыря в г. Вологде и утвердить наместником обители иеромонаха Ефрема (Виноградова).

Слушали: Прошение Преосвященного архиепископа Калужского и Боровского Климента о благословении на открытие Пафнутиево-Боровского мужского монастыря в г. Боровске Калужской области.

Постановили: Благословить открытие Пафнутиево-Боровского мужского монастыря в г. Боровске Калужской области для возрождения в нем монашеской жизни.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Кировского и Слободского Хрисанфа об открытии при Кировском епархиальном управлении Духовного училища для подготовки кадров священно- и церковнослужителей епархии.

Постановили: Благословить открытие Духовного училища при Кировском епархиальном управлении.

Слушали: Прошение Преосвященного архиепископа Кировского и Слободского Хрисанфа о благословении на открытие Спасо-Преображенского женского монастыря в г. Кирове.

Постановили: Благословить открытие Спасо-Преображенского женского монастыря в г. Кирове.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Алма-Атинского и Казахстанского Алексия об открытии при Алма-Атинском епархиальном управлении Духовного училища для подготовки кадров священно- и церковнослужителей епархии.

Постановили: Благословить открытие Духовного училища при Алма-Атинском епархиальном управлении.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Кишиневского и Молдавского Владимира о благословении на открытие Успенского Таборского женского монастыря в Оргеевском районе Молдовы и о назначении настоятельницы.

Постановили: Благословить открытие Успенского Таборского женского монастыря в Кишиневской епархии и утвердить монахиню Елевферию (Вылку) настоятельницей обители с возведением в сан игумении.

Слушали: Сообщение Преосвященного епископа Куйбышевского и Сызранского Евсевия о возвращении городу Куйбышеву прежнего названия «Самара».

Постановили: В связи с возвращением городу Куйбышеву прежнего названия «Самара» Преосвященным Куйбышевским впредь именоваться «Самарский и Сызранский».

Слушали: Прошение Преосвященного епископа Пермского и Соликамского Афанасия о благословении на открытие Николаевского мужского монастыря на Белой горе Пермской области.

Постановили: Благословить открытие Белогорского Николаевского мужского монастыря в Пермской области.

Слушали: Прошение Преосвященного епископа Тверского и Кашинского Виктора о благословении на открытие Казанского женского монастыря в г. Вышнем Волочке Тверской области.

Постановили: Благословить открытие Казанского Вышневолоцкого женского монастыря в Тверской области.

Слушали: Прошение Преосвященного епископа Тверского и Кашинского Виктора о благословении на открытие мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни в Тверской области.

Постановили: Благословить открытие мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни в Тверской области.

Слушали: Сообщение Святейшего Патриарха Алексия о возвращении мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, всея России чудотворца, и Акт освидетельствования мощей преподобного Серафима церковной Комиссией.

Справка: 11 января 1991 года в Казанском соборе Ленинграда

Государственный музей истории религии Министерства культуры РСФСР передал Святейшему Патриарху Алексию святые мощи преподобного Серафима Саровского.

Для принятия драгоценной святыни Святейший Патриарх выезжал в Ленинград. Святые мощи были перенесены в Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры. 7 февраля 1991 года они в сопровождении Святейшего Патриарха и сонма архиереев будут перевезены в Москву, в Богоявленский патриарший собор, а через несколько месяцев — в Свято-Троицкий собор с. Дивеево Нижегородской области.

Постановили: **1.** Возблагодарить Всещедрого Бога за Его великую милость к Русской Православной Церкви и к нашему народу в столь сложное время, проявившуюся в возвращении святых мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, всея России чудотворца, вся жизнь которого была кротким учением о стяжании Святого Духа, благовестием любви и мира.

2. Документы и все связанное со вторым обретением святых мощей преподобного Серафима опубликовать во утешение и в назидание нашему православному народу.

3. Празднование второго обретения честных мощей ежегодно совершать в день памяти преподобного Серафима — 2/15 января.

Слушали: Сообщение Святейшего Патриарха Алексия о передаче Русской Православной Церкви из архива Комитета государственной безопасности СССР материалов, относящихся к жизни и деятельности Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона, в количестве трех тысяч листов. Среди них подлинники рукописей Святого Патриарха Тихона, автографы религиозных, политических и общественных деятелей начала века и другие документы, которые будут способствовать более полному, всестороннему и объективному освещению того периода отечественной истории, когда Святейший Патриарх Тихон стоял во главе Русской Православной Церкви.

Постановили: **1.** Принять важные документы, касающиеся жизни и деятельности святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, с благодарностью.

2. Образовать специальную комиссию под председательством Преосвященного архиепископа Нижегородского и Арзамасского Николая для систематизации и описи документов.

3. Иметь попечение о дальнейшем их изучении.

Слушали: Сообщение Преосвященного митрополита Минского и Гродненского Филарета, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, о заседаниях Синода Белорусского Экзархата от 5 ноября и 7 декабря 1990 года.

Постановили: **1.** Утвердить Журналы Синода Белорусского Экзархата № 6 от 5 ноября и № 7 от 7 декабря 1990 года.

2. Постановление о взносах в епархиальные управления скорректировать с общецерковной практикой.

Слушали: Доклад Преосвященного митрополита Минского и Гродненского Филарета, Патриаршего Экзарха всея Белоруссии, о происходившем 21 декабря 1990 года по благословению Святейшего Патриарха, под его председательством втором общем собрании Патриаршей и Синодальной библейской комиссии.

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Отчет Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о работе возглавляемого им Отдела за 1990 год.

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

2. Одобрить деятельность Отдела внешних церковных сношений в 1990 году, с удовлетворением выделив активное вовлечение ОВЦС в процесс возрождения в Русской Православной Церкви религиозно-нравственного воспитания, благотворительности и милосердного служения.

3. Выразить благодарность сотрудникам Отдела внешних церковных сношений за их многополезные труды во благо Русской Православной Церкви.

Слушали: Представление Преосвященным архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом, председателем Отдела внешних церковных сношений, рабочего плана возглавляемого им Отдела на 1991 год.

Постановили: План деятельности Отдела внешних церковных сношений на 1991 год утвердить.

Слушали: Сообщение Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о мерах по оказанию церковной помощи населению продовольствием и медикаментами в связи с начавшимся их поступлением в адрес Русской Православной Церкви от Церквей, международных христианских и благотворительных организаций из-за рубежа.

Постановили: Для координации действий по распределению и доставке помощи, связи с епархиями, осуществления контактов с Церквами, международными и национальными христианскими и благотворительными организациями за рубежом образовать при Отделе внешних церковных сношений Координационный комитет по оказанию помощи населению в следующем составе:

председатель комитета — архиепископ Калужский и Боровский Климент, заместитель председателя ОВЦС;

члены:

игумен Иоанн (Экономцев), заместитель председателя ОВЦС;

протоиерей Леонид Кузьминов, клирик г. Москвы;

протоиерей Иоанн Свиридов, референт ОВЦС;

Нелюбова М. Б., референт ОВЦС;

Герасимов П. В., референт ОВЦС, секретарь комитета.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о Горненском монастыре в Иерусалиме.

Постановили: Назначить на вакантный пост игумении Горненского монастыря в Иерусалиме монахиню Успенского Пюхтицкого монастыря Георгию (Щукину) с возведением в сан игумении.

Слушали: Сообщение Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о жизни Покровского храма в г. Сиднее (Австралия).

Постановили: **1.** Настоятеля Покровского храма в г. Сиднее протоиерея Владимира Макеева освободить от исполняемого им послушания в связи с окончанием срока командировки и направить в распоряжение Преосвященного архиепископа Калужского и Боровского Климента.

2. Клирика Цюрихского викариатства Корсунской епархии игумена Гурия (Шалимова) освободить от исполняемого им послушания и назначить настоятелем Покровского храма в г. Сиднее.

Слушали: Прошение пребывающего на покое Преосвященного епископа Илиана и его же телеграмму, адресованную им Президиуму IV Съезда народных депутатов СССР.

Постановили: Суждение по данному вопросу иметь по получении от Преосвященного Илиана соответствующего объяснения по содержанию телеграммы, направленной им Президиуму IV Съезда народных депутатов СССР.

Слушали: Предложения Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о персональном составе православной части Смешанного координационного комитета по сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Епископальной Церковью в США.

Постановили: Членами Смешанного координационного комитета по сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Епископальной Церковью в США назначить:

1) Преосвященного архиепископа Калужского и Боровского Климента, заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений;

2) В. А. Чукалова, члена Отдела внешних церковных сношений.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о состоявшемся 11 октября 1990 года в Отделе внешних церковных сношений представ-

лении книги богослова Кипрской Православной Церкви д-ра Андреоса Тиллиридиса «Вклад Кипрской и Русской Православных Церквей в церковные, культурные и дипломатические отношения», изданной Кипрской Архиепископией к празднованию Русской Православной Церковью 1000-летия Крещения Руси.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. С удовлетворением отмечая проведение представления книги д-ра Андреоса Тиллиридиса, выразить надежду, что труд д-ра А. Тиллиридиса послужит дальнейшему укреплению дружбы, братства и сотрудничества между Кипрской и Русской Православными Церквами и народами двух наших стран.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о работе Межправославной подготовительной комиссии Святого и Великого Собора Православной Церкви по вопросу православной диаспоры, проходившей в Православном центре Константинопольской Церкви в Шамбези (Женева) с 10 и 17 ноября 1990 года с участием: от Московского Патриархата — архиепископа Калужского и Боровского Климента, заместителя председателя ОВЦС,— представителя Русской Православной Церкви; протопресвитера Виталия Борового, заместителя председателя ОВЦС,— советника; А. С. Буевского, ответственного секретаря ОВЦС,— дополнительного советника; Г. Н. Скобея, члена ОВЦС,— члена секретариата комиссии.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Одобрить позицию делегации Русской Православной Церкви на Межправославной подготовительной комиссии.

3. Поскольку обсуждение вопроса повестки дня Святого и Великого Собора о православной диаспоре не закончено и оно будет продолжено на встрече Межправославной подготовительной комиссии осенью 1991 года, определить делегацию Русской Православной Церкви на предстоящую встречу комиссии в том же составе.

4. Поручить Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства изучить результативный документ Межправославной подготовительной комиссии по вопросу православной диаспоры и не позднее июня 1991 года сделать предложения по дальнейшей работе делегации Русской Православной Церкви при решении этого важного вопроса.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о предстоящем в 1992 году в Финляндии очередном Девятом богословском собеседовании представителей Русской Православной Церкви и Евангелической Церкви Финляндии («Синаппи-IX»).

Постановили: Для участия в Девятом богословском собеседовании с представителями Евангелической Церкви Финляндии назначить делегацию Русской Православной Церкви в следующем составе:

1) Преосвященный митрополит Ростовский и Новочеркасский Владимир, управляющий делами Московской Патриархии,— глава делегации;

2) Преосвященный архиепископ Вологодский и Великоустюжский Михаил, профессор Ленинградской Духовной Академии;

3) профессор-протоиерей Владимир Сорокин, ректор Ленинградской Духовной Академии;

4) архимандрит Иннуарий (Ивлиев), доцент Ленинградской Духовной Академии;

5) протоиерей Николай Гундяев, профессор Ленинградской Духовной Академии;

6) протоиерей Владимир Мустафин, профессор Ленинградской Духовной Академии;

7) Алексей Ильич Осипов, профессор Московской Духовной Академии;

8) Константин Ефимович Скурат, профессор Московской Духовной Академии;

9) Валерий Александрович Чукалов, член Отдела внешних церковных сношений.

Имели суждение о назначении епископа на Саранскую кафедру (епархия образована определением Поместного Собора Русской Православной Церкви в 1990 году).

Постановили: 1. Епископом Саранским и Мордовским быть архимандриту Варсонофию (Судакову), клирику Пензенской епархии, с тем чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в г. Москве.

2. Преосвященным Пензенским впредь именоваться «Пензенский и Кузнецкий».

О чем послать соответствующие Указы.

Слушали: Информацию Преосвященного епископа Подольского Виктора, председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии, о проектировании Свято-Троицкого храма-памятника в честь 1000-летия Крещения Руси.

Постановили: Рекомендовать Преосвященному епископу Подольскому Виктору, председателю Хозяйственного управления Московской Патриархии, усовершенствовать разработку технической документации по строительству храма с учетом принятых замечаний.

Слушали: Сообщение Святейшего Патриарха Алексия:

В рамках гуманитарной помощи правительства Федеративной Республики Германия Министерство обороны ФРГ в согласии с Министерством иностранных дел передает из резерва бундесвера бесплатно Русской Православной Церкви товары помощи: лекарство, медицинские приборы, продукты питания, одежду, хозяйственный инвентарь, грузовой и легковой транспорт.

Постановили: 1. Сообщение принять с благодарностью.

2. Часть подаренного Русской Православной Церкви передать другим Церквам и религиозным организациям.

3. Выразить благодарность федеральному канцлеру и Министерству обороны ФРГ.

Слушали: Сообщение Святейшего Патриарха Алексия о поступлении в адрес Русской Православной Церкви от христиан Запада гуманитарной помощи в виде медикаментов, продуктов, техники, подарков для детских новогодних елок.

Постановили: 1. Принять к сведению.

2. Выразить сердечную благодарность христианам Запада за братские дары.

3. Благодарить Координационный комитет при Отделе внешних церковных сношений Московского Патриархата по распределению церковной помощи населению.

Слушали: Представление Преосвященным архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом, председателем Отдела внешних церковных сношений, председателем Комиссии Священного Синода по подготовке изменений в Уставе об управлении Русской Православной Церкви, в связи с новым законодательством СССР о свободе совести и религиозных организациях, проекта Гражданского Устава Русской Православной Церкви.

Справка: Гражданский Устав Русской Православной Церкви содержит основные положения структуры Церкви, ее управления и жизнедеятельности и составлен на основании Устава об управлении Русской Православной Церкви, принятого Поместным Собором 8 июня 1988 года. Он отражает отношения между Церковью и государством в соответствии с Законом СССР «О свободе совести и религиозных организациях». Этот Устав по его одобрении Священным Синодом должен быть представлен в соответствующую государственную инстанцию для регистрации Русской Православной Церкви как юридического лица.

В ближайшее время настоящей Комиссией должны быть разработаны и затем зарегистрированы в государственных инстанциях Устав Патриархии, типовые уставы епархиальных управлений, ставропигиальных и епархиальных монастырей, Духовных школ и общецерковных производственных предприятий.

Постановили: 1. Одобрить представленный проект Гражданского Устава Русской Православной Церкви.

2. Предпринять соответствующие шаги для регистрации Гражданского Устава Русской Православной Церкви.

Слушали: Предложение Святейшего Патриарха о создании отделов Московского Патриархата для руководства деятель-

ностью в области духовного просвещения и благотворительности.

Постановили: 1. Образовать Отдел Московского Патриархата по религиозному образованию и катихизации.

2. Назначить председателем указанного Отдела игумена Иоанна (Экономцева) с освобождением от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

3. Определить финансирование Отдела Московского Патриархата по духовному образованию и катихизации из центрального церковного бюджета.

4. Образовать Отдел Московского Патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

5. Назначить председателем указанного Отдела архиепископа Солнечногорского Сергия, викария Московской епархии, с освобождением от должности представителя Русской Православной Церкви при Всемирном Совете Церквей.

6. Определить финансирование Отдела Московского Патриархата по церковной благотворительности и социальному служению из центрального церковного бюджета.

7. Председателям новообразованных синодальных отделов подготовить к следующему заседанию Священного Синода предложения по штатному расписанию вверенных им отделов и финансовой смете на 1991 год.

8. Поручить означенным синодальным отделам реализацию предложений Комиссии Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности, изложенных в разделе I Концепции по возрождению духовного просвещения и благотворительности в Русской Православной Церкви.

Слушали: Доклад Преосвященного Кирилла, архиепископа Смоленского и Калининградского, председателя Комиссии Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности, о разработанной означенной Комиссией Концепции возрождения духовного просвещения и благотворительности в Русской Православной Церкви.

Постановили: 1. Одобрить основные направления Концепции возрождения духовного просвещения и благотворительности в Русской Православной Церкви, предполагающей три уровня ее осуществления — общецерковный, епархиальный и приходской, на каждом из которых должны быть созданы соответствующие структуры, призванные обеспечивать катихизацию и развивать церковную благотворительность и социальное служение.

2. Поручить правящим Преосвященным подготовить предложения по реализации во вверенных им епархиях рекомендаций Комиссии Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности.

Слушали: Доклад Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, председателя Комиссии Священного Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности, о результатах разработки рекомендаций по организации воскресных школ Русской Православной Церкви.

Постановили: 1. Доклад принять к сведению.

2. Одобрить в принципе представленные рекомендации, которые должны способствовать развитию деятельности воскресных школ Русской Православной Церкви.

3. Направить эти рекомендации епархиальным Преосвященным для руководства ими при организации и в деятельности воскресных школ.

4. Опубликовать текст рекомендаций в церковной прессе.

Имели суждение о возрождении Волгоградской епархии.

Постановили: 1. Возродить Волгоградскую епархию.

2. Архиепископом Волгоградским и Камышинским назначить Преосвященного Германа, архиепископа Берлинского и Лейпцигского.

3. Временное управление Берлинской епархией поручить Преосвященному Феофану, епископу Каширскому, викарию Московской епархии.

4. Преосвященным Саратовским впредь именоваться «Саратовский и Вольский».

О чем и послать соответствующие Указы.

Имели суждение о положении дел в Хабаровской епархии.

Постановили: 1. В связи с многочисленными жалобами, касающимися управления епархией и морального облика управляющего Преосвященного епископа Гавриила, временно отстранить его от управления Хабаровской епархией.

2. По расследованию поступивших на Преосвященного епископа Гавриила жалоб назначить комиссию из членов Священного Синода в составе: Преосвященного Владимира, митрополита Ростовского и Новочеркасского, управляющего делами Московской Патриархии; Преосвященного Николая, архиепископа Нижегородского и Арзамасского; Преосвященного Евгения, епископа Тамбовского и Мичуринского.

Имели суждение об образовании новых епархий.

Постановили: 1. Образовать Владивостокскую епархию.

2. Архиепископом Владивостокским и Приморским назначить Преосвященного архиепископа Орехово-Зуевского Николая, викария Московской епархии, освободив его от управления Патриаршими приходами в Канаде.

3. Временное управление Патриаршими приходами в Канаде поручить Преосвященному архиепископу Клинскому Макарию, викарию Московской епархии, управляющему Патриаршими приходами в США.

4. Образовать Магаданскую епархию.

5. Временное управление Магаданской и Камчатской епархией поручить преосвященному епископу Иркутскому и Читинскому Вадиму.

6. Преосвященному Хабаровскому и Владивостокскому впредь именоваться «Хабаровский и Благовещенский».

7. Временное управление Хабаровской епархией поручить Преосвященному епископу Иркутскому и Читинскому Вадиму.

О чем и послать соответствующие Указы.

Имели суждение об образовании новых епархий.

Постановили: 1. Образовать Уральскую епархию из областей: Актюбинская, Гурьевская, Мангистауская, Уральская, Тургайская, Кустанайская.

2. Епископом Уральским и Гурьевским назначить Преосвященного епископа Антония, бывшего Черновицкого и Буковинского.

3. Образовать Чимкентскую епархию из областей: Чимкентская, Кзыл-Ординская, Джезказганская, Целиноградская, Кокчетавская, Джамбулская, Северо-Казахстанская.

4. Епископом Чимкентским и Целиноградским быть архимандриту Елевферию (Козарезу), клирику Алма-Атинской епархии, с тем чтобы наречение и хиротония его в епископский сан были совершены в г. Москве.

5. Преосвященным Алма-Атинским и Казахстанским впредь именоваться «Алма-Атинский и Семипалатинский». Епархия состоит из областей: Алма-Атинская, Талды-Курганская, Семипалатинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская.

О чем и послать соответствующие Указы.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, о передаче Смоленской епархии Герасимо-Болдинского Свято-Троицкого монастыря.

Постановили: Благословить открытие Герасимо-Болдинского Свято-Троицкого мужского монастыря в Смоленской епархии.

Слушали: Рапорт Преосвященного архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных сношений, с просьбой утвердить игумена Аркадия (Недосекова) настоятелем Иоанно-Предтеченского мужского монастыря в г. Вязьме Смоленской епархии.

Постановили: Утвердить игумена Аркадия (Недосекова) настоятелем Иоанно-Предтеченского мужского монастыря в г. Вязьме Смоленской епархии.

Слушали: Сообщение архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Комиссии Священного

Синода по возрождению религиозно-нравственного воспитания и благотворительности, о проходившем с 25 по 27 января 1991 года в г. Москве по благословению Святейшего Патриарха Алексия II I Всецерковном съезде православной молодежи.

Постановили: **1.** Благословить деятельность учрежденного на съезде Всецерковного православного молодежного движения.

2. Утвердить избрание председателем движения епископа Костромского и Галичского Александра; заместителями председателя — Владислава Пустового, студента Винницкого медицинского института, и Ольгу Янушкявичене, старшего научного сотрудника Института математики АН Литвы; ответственным секретарем — священника Сергия Безчасного, референта ОВЦС.

3. Епархиальным Преосвященным содействовать возрождению молодежной работы в приходах и епархиях, проведению с этой целью в ближайшее время епархиальных молодежных съездов.

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Киевский и всея Украины ФИЛАРЕТ
Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский ФИЛАРЕТ
Митрополит Ленинградский и Ладожский ИОАНН
Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ
Председатель Отдела внешних церковных сношений архиепископ Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ
Архиепископ Нижегородский и Арзамасский НИКОЛАЙ
Архиепископ Кишиневский и Молдавский ВЛАДИМИР
Епископ Ташкентский и Среднеазиатский ВЛАДИМИР
Епископ Архангельский и Мурманский ПАНТЕЛЕИМОН
Епископ Тамбовский и Мичуринский ЕВГЕНИЙ
Епископ Костромской и Галичский АЛЕКСАНДР
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Ростовский и Новочеркасский ВЛАДИМИР

Поздравление от Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II

В связи с 60-летием со дня рождения Президента СССР М. С. Горбачева Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексией II направил ему поздравительную телеграмму.

Патриаршие награды

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II от 25 февраля 1991 года удостоены

возведения в сан митрополита:
архиепископ Смоленский и Калининградский **Кирилл,** председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата;
архиепископ Нижегородский и Арзамасский **Николай;**

возведения в сан архиепископа:
епископ Ивановский и Кинешемский **Амвросий;**
епископ Самарский и Сызранский **Евсевий;**
епископ Ташкентский и Среднеазиатский **Владимир;**
епископ Тамбовский и Мичуринский **Евгений.**

Служения Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II

18 января 1991 года, в Крещенский сочельник, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в сослужении епископов Истринского Арсения и Подольского Виктора совершил в Богоявленском патриаршем соборе Божественную литургию, а вечером того же дня — всенощное бдение, после которого Святейший Владыка обратился к молящимся:

Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с праздником Крещения Господня. Прихожан патриаршего Богоявленского собора поздравляю с храмовым праздником. Все мы крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы были крещены в детстве, то обеты крещения давали наши восприемники. Если мы были крещены взрослыми, то сами давали эти обеты. Мы должны с честью и достоинством пронести через всю нашу жизнь высокое звание православного христианина. Да поможет нам Господь оправдывать это звание своей жизнью.

19 января, в день престольного праздника, Святейший Патриарх совершил в том же соборе Божественную литургию в сослужении епископов Арсения и Виктора. Затем состоялось великое освящение воды. После богослужения Его Святейшество сказал:

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником Крещения Господня! Сегодняшний праздник называется также Богоявлением, ибо в момент Крещения Господня был глас с небес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 17), *а Крещение Господне явилось началом проповеди Евангелия Царствия Божия. И в этот великий праздник каждый православный христианин должен вспоминать, что и его принимали воды Иордана, и ему было дано христианское имя, с которым он проходит жизненный путь. Это имя поминает Святая Церковь, молясь о здравии, об исцелении от болезней, прощении и оставлении грехов. И когда закончится наш жизненный путь, этим именем Церковь будет поминать нас и молиться о том, чтобы Господь простил наши согрешения, вольные и невольные, и упокоил нас в вечных Своих обителях. Дай Бог нам с честью и достоинством пронести звание православного христианина, чтобы мы умножили добро, мир и правду на земле.*

20 января, в день празднования Собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Святейший Патриарх совершил в Иоанно-Предтеченском храме Москвы на Пресне Божественную литургию в сослужении епископа Истринского Арсения.

22 января, в день памяти святителя Филиппа, Митрополита Московского, в Спасо-Преображенском храме подмосковного села Лукино (ст. Переделкино) Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в сослужении епископа Арсения. Древний храм Преображения Господня находился в родовом поместье бояр Колычевых, из рода которых происходил один из выдающихся святителей Русской Православной Церкви — Митрополит Московский Филипп. С 1953 года рядом с храмом на историческом месте усадьбы Колычевых располагается подмосковная патриаршая резиденция.

25 января в стенах Московского государственного университета начал работу I Всецерковный съезд православной молодежи. Он открылся молебном святой мученице Татиане, который совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий в бывшей университетской церкви святой Татианы, где ныне размещается Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ. После окончания молебна Святейший Патриарх сказал:

Поздравляю архипастырей, пастырей, начальствующих университета, учащих и учащихся, всех тех, кто собрался сегодня на открытие первого съезда православной молодежи, с Татьяниным днем — праздником Московского университета. Раньше этот день считался праздником молодежи, ибо именно в этот день императрицей Елизаветой был подписан высочайший указ об образовании Московского университета из Славяно-греко-латинской академии. Когда-то здесь был храм во имя мученицы Татианы, в котором регулярно и на престольный праздник обязательно совершались богослужения. Сейчас многие традиции возрождаются к жизни. Одну из них мы возродили сегодня: традицию молитвенного обращения к Небесной покровительнице храма Московского университета в день его образования. Знаменательно, что именно сегодня открывается съезд православной молодежи, и мы благодарны ректору за предоставленную возможность провести его в этих стенах. День этот станет одной из знаменательных вех на пути к духовно-нравственному возрождению нашего общества. Молитвами святой мученицы Татианы да поможет нам Господь в этом святом и благом деле.

Делегаты съезда приложились к иконе святой мученицы Татианы и прошли в зал заседаний. Собравшихся приветствовали ректор МГУ академик А. А. Логунов и председатель Отдела внешних церковных сношений архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл.

Затем Святейший Патриарх Алексий обратился к съезду с речью, текст которой опубликован выше.

На этом торжественная часть съезда закончилась, и после перерыва началось пленарное заседание под председательством архиепископа Кирилла.

26 января в Богоявленском патриаршем соборе Святейший Патриарх Алексий совершил всенощное бдение в сослужении епископа Истринского Арсения. 27 января, в Неделю о мытаре и фарисее, Святейший Патриарх в Богоявленском соборе совершил Божественную литургию, а затем молебен равноапостольной Нине, просветительнице Грузии, в сослужении архиепископов Смоленского и Калининградского Кирилла, Дюссельдорфского Лонгина, епископов Хартфордского Иова (Автокефальная Православная Церковь в Америке), Костромского и Галичского Александра и Истринского Арсения. В алтаре молился архиепископ Кишиневский и Молдавский Владимир. На богослужении

присутствовали и молились участники I Всецерковного съезда православной молодежи. После окончания молебна Его Святейшество сказал:

Сегодня первая приготовительная неделя к Великому посту. Вчера за всенощным бдением мы впервые слышали умилительное песнопение: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...» И сегодняшнее евангельское чтение научает нас первой добродетели, которая нужна на пути покаяния,— добродетели смирения. Фарисей и мытарь вошли в храм помолиться. «Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что́ приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» (Лк. 18, 11—13). *Евангельская притча оканчивается словами, «что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится»* (Лк. 18, 14).

Готовя нас к Великому посту, Святая Церковь дает нам пример смирения. Смирение помогает нам увидеть свои грехи и покаяться. В 50-м псалме Давида есть такие слова: «Грех мой всегда предо мною». Псалмопевец Давид всегда видел свой грех пред Богом. И нам нужно видеть свои грехи, но это возможно только в том случае, если мы подойдем ко Господу со смиренным сердцем, последуем примеру мытаря.

* * *

5 февраля 1991 года, накануне дня памяти блаженной Ксении Петербургской, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий прибыл в Ленинград и совершил всенощное бдение в храме в честь Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище. Его Святейшеству сослужили митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн, архиепископы Нижегородский и Арзамасский Николай, Могилевский и Мстиславский Максим, Корсунский Валентин, епископы Тамбовский и Мичуринский Евгений, Ульяновский и Мелекесский Прокл, Истринский Арсений, Подольский Виктор, Петрозаводский и Олонецкий Мануил.

После окончания богослужения Его Святейшество, обратившись к верующим, сказал, в частности:

Поздравляю Преосвященных архипастырей, всечестных отцов, вас, дорогие братья и сестры, с днем памяти святой праведной блаженной Ксении Петербургской, память которой мы с вами торжественно совершаем. Мы радуемся тому, что Господь посылает нам молитвенников, предстателей пред Престолом Всевышнего. Господь посещает нас скорбями, но дает нам и духовные радости. Обретение мощей преподобного Серафима стало такой духовной радостью. В течение почти месяца многочисленные паломники приезжали в град святого Петра, чтобы помолиться и поклониться великому молитвеннику и заступнику земли Русской. И мы верим, что явлением мощей преподобный Серафим исполнит наши души миром, благодатью Господней и радостью о Воскресшем Спасителе нашем.

6 февраля, в самый день праздника, в том же храме Святейший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в сослужении архиереев, участвовавших накануне во всенощном бдении, а также епископа Новгородского и Старорусского Льва. После окончания литургии Его Святейшество, поздравляя прихожан с праздником, сказал:

В течение многих десятилетий после кончины блаженной Ксении на место ее погребения приходят молиться люди Божии. При жизни блаженная Ксения являла пример трудолюбия, она обладала даром пророчества, несла на себе тяжелейший подвиг юродства. Непросто складывалась судьба часовни святой блаженной Ксении на Смоленском кладбище. После революции часовня была закрыта, после войны снова открыта на некоторое время. Верующие приходили сюда, молились, черпая для себя духовные силы. Но затем часовню опять закрыли, она была осквернена, поругана и лишь совсем недавно заново отреставрирована и освящена.

Наша жизнь сейчас полна противостояний, нетерпимости, злобы. Но от всех трудностей и скорбей мы должны искать утешение в молитве. Святые угодники Божии среди треволнений бурного житейского моря указывают нам путь к духовному совершенствованию, путь жизни по заповедям Господним. Одной из таких святых является блаженная матерь наша Ксения. Город на Неве имеет в святом благоверном князе Александре Невском, святом праведном отце Иоанне Кронштадтском, святой блаженной матери нашей Ксении Петербургской своих Небесных покровителей. Ныне он приобрел еще одного Небесного покровителя — преподобного Серафима Саровского, мощи которого обретены в этом городе.

В ответном слове настоятель храма протоиерей Виктор Московский сказал: «Позвольте, Ваше Святейшество, от лица нашей общины поздравить вас с радостным днем — престольным праздником нашего храма. Святая матерь наша Ксения имеет прямое отношение к этому храму. Здесь она трудилась во время его строительства, поднимая по ночам кирпичи на стены. Здесь она совершала молитвенные подвиги, терпела лишения и гонения, на этом кладбище обрела вечный покой. Не забываем мы, что с именем святой блаженной матери нашей Ксении связано и ваше, Святейший Владыко, служение. Еще студентом Вы посещали закрытую тогда часовню блаженной Ксении, святителем этой кафедры много потрудились для того, чтобы подвижница вошла в сонм святых угодников Божиих. В Вашу бытность на Ленинградской кафедре она была канонизована на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, Вашей десницей была возжжена лампада в правом, Ксениевском приделе храма, где совершается ныне богослужение». Отец Виктор преподнес Его Святейшеству образ святой блаженной Ксении Петербургской.

Затем Его Святейшество посетил часовню блаженной Ксении, совершил молебное пение угоднице Божией и приложился к ее гробнице. На богослужении присутствовал председатель Ленсовета А. А. Собчак.

Во второй половине дня Святейший Патриарх посетил Иоанновский монастырь на Карповке и приложился к гробнице святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Вечером в Троицком соборе Александро-Невской Лавры Святейший Патриарх обратился к собравшимся на молебен пред мощами преподобного Серафима Саровского:

В 1903 году состоялась канонизация Саровского старца. И до 1920 года люди шли в Саров, чтобы поклониться преподобному Серафиму, получить его благословение и напутствие. Шли к преподобному так, как шли во время его земного подвига, когда «никто тощ и неутешен не отходил от него», всем при-

ходящим в пустынь преподобный Серафим Саровский был радостью и утешением. Он наставлял: «Когда не будет меня, приходите на гробик мой, поведайте мне как живому радости и скорби свои». В 1920 году (по другой версии — в 1922 году) честные мощи преподобного Серафима были изъяты из обители и след их утерян. Православное сознание не могло смириться с этим. Среди православного народа не оскудевала вера в то, что они вновь будут обретены. И этой духовной радостью посетил нас Господь в 1991 году.

Сегодня паства города на Неве прощается со святыней. Мы совершаем последний молебен в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где в течение трех с половиной недель почивали святые мощи и куда шел поток православных, чтобы поклониться всенародной святыне. Завтра Москва встретит святыню земли Русской. Мне хочется верить, что обретение и пребывание святых мощей в этом граде является знаменательным событием в духовной жизни нашей Церкви. Мы с новой силой вспомнили наставление преподобного Серафима. Он научал нас стяжанию Духа Святаго. Он научал нас стяжанию мирного духа. Он научал нас радости о Воскресшем Господе, Спасителе нашем. Все мы почерпнули благодать, поклоняясь, молясь и прикладываясь к дорогой для сердца православного русского человека святыне — мощам преподобного Серафима. А сейчас, перед тем как направиться крестным ходом на Московский вокзал, вознесем наши молитвы преподобному Серафиму Саровскому. Будем просить, чтобы он своим предстательством и молитвами умирил жизнь нашу: Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас! И с его благословения, при его молитвенной поддержке будем продолжать духовное совершенствование, украшаться добрыми делами, вдохновляясь его подвигами, его наставлениями и святыней его мощей. Я думаю, что, несмотря на все испытания, выпавшие на нашу долю, счастье второго обретения мощей — это милость к нам Божия в трудное, неспокойное время. Помолимся едиными устами и единым сердцем перед святыней.

После молебна Святейший Патриарх Алексий возглавил крестный ход с мощами к Московскому вокзалу. В 23.55 поезд отбыл в Москву. Святейший Патриарх в вагоне совершил молебное пение с акафистом преподобному Серафиму. Сопровождавшие Его Святейшество архимандриты всю ночь читали акафист и молитвы перед ракой преподобного Серафима.

Утром 7 февраля поезд с мощами преподобного Серафима прибыл в Москву и был встречен архиереями, московским духовенством и многочисленными верующими. Его Святейшество возглавил крестный ход с мощами великого угодника Божия к Богоявленскому патриаршему собору, где был совершен молебен. Затем Святейший Патриарх произнес слово.

Сегодня православная Москва встречает бесценное сокровище — святые многоцелебные мощи преподобного Серафима Саровского. В Москве они останутся до июля, и у всех православных города будет возможность помолиться перед святыми мощами и поклониться им.

Почитание преподобного Серафима — великого молитвенника и заступника земли Русской — можно сравнить с почитанием Преподобного Сергия Радонежского. Жизнь преподобного Серафима близка всем нам. Для каждого он находил слово утешения, ободрения, указания пути в Царствие Небесное. Он был носителем особых даров благодати Духа Святаго.

В наше тяжелое время, когда вокруг столько противостояния, вражды и неприязни, знаменательно явление мощей Серафима Саровского. Мы будем молиться и просить, чтобы он соделал нас носителями благодати Господней, чтобы он умирил жизнь нашу. Мы будем обращаться к преподобному, прося укрепить нас в подвиге духовного совершенствования. Возблагодарим Господа за милость второго обретения святых и многоцелебных мощей преподобного Серафима, которые Господь даровал святой Церкви нашей.

Во второй половине дня 7 февраля Святейший Патриарх посетил храм во имя Святителя Николая в Кузнецах, присутствовал там при молебне пред чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали», прочитал молитву и обратился со словом к молящимся.

Вечером в Богоявленском соборе состоялось всенощное бдение, за которым Его Святейшеству сослужили Патриарший Экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Гродненский Филарет, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Ставропольский и Бакинский Гедеон, архиепископы Нижегородский и Арзамасский Николай, Корсунский Валентин, Пензенский и Кузнецкий Серафим, Калужский и Боровский Климент, епископы Самарский и Сызранский Евсевий, Архангельский и Мурманский Пантелеимон, Тамбовский и Мичуринский Евгений, Можайский Григорий, Орловский и Брянский Паисий, Истринский Арсений, Подольский Виктор, Новосибирский и Барнаульский Тихон, Таллиннский Корнилий. Затем состоялось наречение архимандрита Варсонофия во епископа Саранского и Мордовского. Вместе с вышеназванными архиереями в чине наречения участвовал митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим.

8 февраля Святейший Патриарх в Богоявленском соборе совершил Божественную литургию и хиротонию архимандрита Варсонофия во епископа Саранского и Мордовского в сослужении архиереев, участвовавших во всенощном бдении.

14 февраля Святейший Патриарх совершил Божественную литургию, а накануне всенощное бдение в церкви Знамения Божией Матери в Переяславской слободе в сослужении архиепископа Чебоксарского и Чувашского Варнавы, епископов Самарского и Сызранского Евсевия, Истринского Арсения. После литургии был совершен молебен пред чудотворной иконой мученика Трифона, память которого праздновалась в тот день. Вечером в навечерие Сретения Господа нашего Иисуса Христа Святейший Патриарх в патриаршем Богоявленском соборе совершил всенощное бдение в сослужении архиепископов Корсунского Валентина, Чебоксарского и Чувашского Варнавы, Алма-Атинского и Семипалатинского Алексия, епископов Самарского и Сызранского Евсевия, Истринского Арсения, Подольского Виктора. Затем состоялось наречение архимандрита Елевферия (Козареза) во епископа Чимкентского и Целиноградского, в котором принял участие также митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

15 февраля, в праздник Сретения Господа нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх в Богоявленском соборе в сослужении архиереев, участвовавших в наречении, совершил Божественную литургию и хиротонию архимандрита Елевферия во епископа Чимкентского и Целиноградского. После богослужения Святейший Патриарх обратился с пастырским словом к прихожанам.

16 февраля в храме Всех Святых Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в сослужении епископов Истринского Арсения и Чимкентского и Целиноградского Елевферия.

В дар Русской Православной Церкви

В связи с тяжелой экономической обстановкой в СССР многие зарубежные христианские благотворительные и общественные организации направляют в адрес Русской Православной Церкви гуманитарную помощь. 18 января 1991 года в Торгау (Германия) состоялась церемония передачи представителям Московского Патриархата для Русской Православной Церкви и других христианских Церквей в Советском Союзе дара Министерства обороны ФРГ, оцениваемого примерно в 400 млн немецких марок и состоящего из лекарственных препаратов, медицинского оборудования и инструментов, одежды, продуктов и более 200 транспортных средств, выделенных из резерва бундесвера. Акт о передаче подписал с немецкой стороны заведующий хозяйственным и внешним отделами Министерства обороны ФРГ д-р Вольфганг Бурр, со стороны Русской Православной Церкви — архиепископ Дюссельдорфский Лонгин.

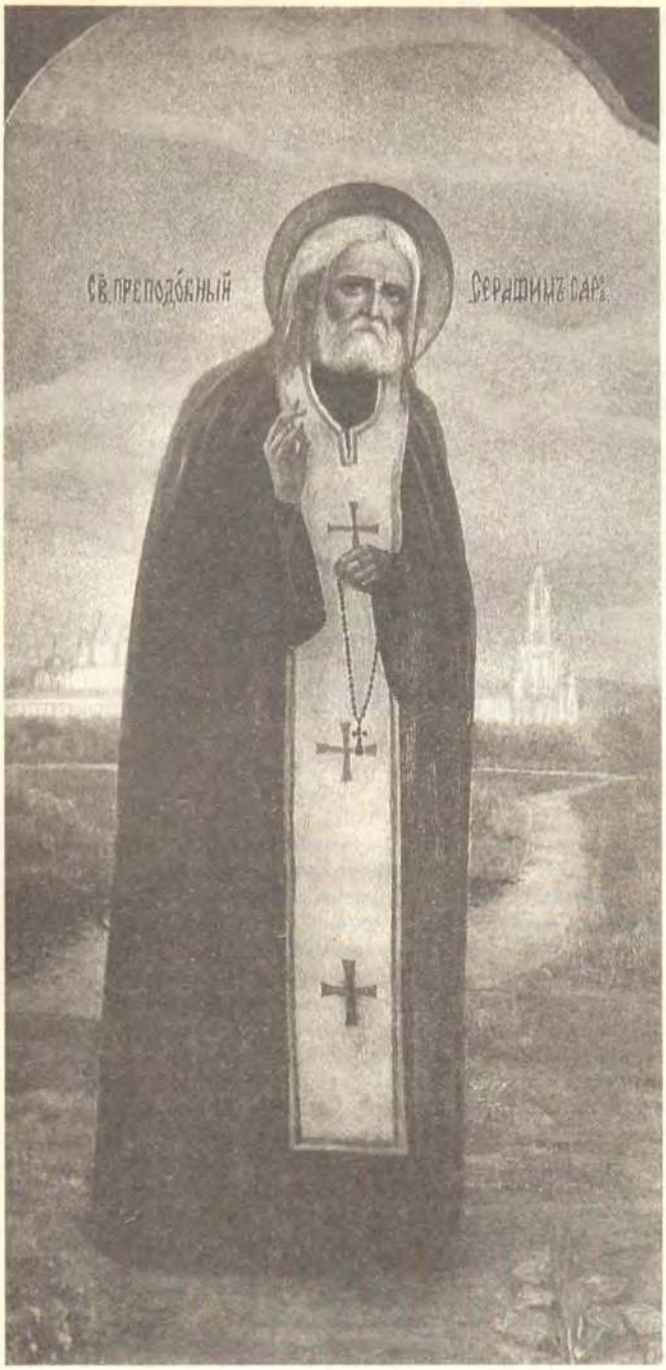
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время передачи дара Русской Православной Церкви из Германии

При пересечении границы Польской Республики колонна столкнулась с определенными трудностями, вызванными требованиями польской таможенной службы соблюсти ряд формальностей. В сложившейся ситуации правительство и министерство обороны ФРГ, Министерство иностранных дел и Министерство обороны СССР, командование группы советских войск в Германии продолжали, несмотря на то что их вынужденные расходы составили около 150 тыс. долл., оставаться на позиции гуманности, которая и привела в результате к преодолению критической ситуации. Их усилиями были выполнены условия польской стороны, которая 8 февраля приняла решение пропустить колонну, простоявшую на границе более двух недель. Солдат пришлось переодевать в гражданскую одежду, с машин снимать военные номера, наклеивать фирменные знаки.

Встречали благотворительный дар в Москве на Ходынском поле Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, военные, представитель германского посольства. Его Святейшество, в частности, сказал: «Этот караван прошел длинный путь. Груз передается сегодня Русской Православной Церкви. В основном это техника и оборудование, что особенно ценно. Она будет использована для восстановления храмов и монастырей. Сегодня мы видим, как совершается добро. Мы благодарны правительству и Министерству обороны Германии, совершившим этот шаг доброй воли, который мы рассматриваем как желание немцев помочь нам решить трудные задачи, стоящие перед нашим народом не только в экономической, но и в социальной, духовной областях. Спасибо вам за труд, за делание добра. Эта техника будет служить также добру, она направляется на восстановление архитектурных памятников, часть автомашин будет передана другим церквам, религиозным организациям нашей страны».

Колонна автомашин с грузом для Русской Православной Церкви прибыла в Москву

Тропарь на прославление, глас 4-й

От юности Христа возлюбил еси, преподобне, и Тому Единому поработати пламенне вожделел еси. В пустыннем житии твоем непрестанною молитвою и трудом подвизался еси, умиленным сердцем любовь Христову стяжав, небесным серафимам в песнословии споборниче, в любви притекающим к тебе, Христу подражателю. Темже избранник возлюблен Божия Матере явился еси. Сего ради вопием ти: спасай нас молитвами твоими, радосте наша, теплый пред Богом заступниче, Серафиме блаженне.

Перенесение мощей преподобного Серафима в Москву

Многими, часто далеко не радостными, событиями отмечен 1991 год. Но для православного сознания он навсегда останется годом чудесного второго обретения многоцелебных святых мощей преподобного Серафима Саровского. Один из самых почитаемых русских святых, учитель российского монашества, исцелитель и провидец будущего, преподобный Серафим особенно близок нам: годы его жизни — а почил преподобный в 1833 году — входят в круг нашего отечественного культурного и духовного бытия. Его современниками были Пушкин и Гоголь, Лермонтов и Жуковский. Его наставления просты и близки нашему сознанию. Места, где он жил и молился, леса, по которым ходил он со своей всегдашней котомкой, сохранились до наших дней. Вместе с тем чистотой монашеской жизни, величием своих подвигов он подражал отшельникам первых веков христианства: прошел через все испытания, пройденные ими, и стяжал дары, столь же чудесные.

Возможно, и сегодня еще жив кто-то из свидетелей торжеств по случаю прославления преподобного Серафима в 1903 году. Судя по описаниям, это было великое празднество. Тысячи и тысячи паломников со всех концов России, включая царскую фамилию, прибыли в Саров, чтобы поклониться вновь прославленному святому и присутствовать на освящении храма в его честь. К длинному перечню чудес, совершившихся на могиле старца, добавились тогда новые исцеления, а при открытии мощей преподобного необыкновенное благоухание почувствовали собравшиеся. «Собравшийся на торжества народ тысячами устремился к обители. Богомольцев прибыло около ста тысяч человек... При виде стоящей посреди храма святыни все преклонили колена. Владыка митрополит совершил каждение вокруг гроба, и затем гроб был изнесен Его Императорским Величеством и Их Высочествами Великими Князьями при участии священнослужителей к тому назначенных. По выносе из храма гроб был установлен на носилки и на них поднят высоко над головами всех. Момент появления гроба со святыми мощами вне храма был глубоко трогателен. Слышался плач женщин; на пути шествия гроба расстилались крестьянками куски холста, полотенца, мотки пряжи; по сторонам пути лежали разного рода больные и убогие... При крестном ходе со святыми мощами было несколько случаев исцелений...» — так описываются саровские торжества в «Церковных ведомостях» за 1903 год.

Два десятилетия неоскудевающим потоком шли верующие к его гробнице. И так же, как при жизни святого, находили здесь утешение скорбям своим и облегчение в страданиях. Но уже спустилась на Россию долгая ночь, начались гонения на верующих, варварски вскрывались, осквернялись, а нередко и уничтожались мощи святых. Их вывозили из разрушенных храмов, след их терялся в неизвестных хранилищах и запасниках музеев. Не минула чаша сия и мощей преподобного Серафима. В 1922 году они были вскрыты и увезены из Сарова. Но, по словам Святейшего Патриарха Алексия II, «православное церковное сознание не могло примириться с мыслью, что они утеряны безвозвратно. Православ-

Святейший Патриарх Алексий совершает Божественную литургию в храме во имя Смоленской иконы Божией Матери в Ленинграде 6 февраля 1991 года

Крестный ход с мощами преподобного Серафима Саровского направляется из Александро-Невской Лавры к Московскому вокзалу

Святейший Патриарх Алексий в присутствии иерархов совершает акафист преподобному Серафиму Саровскому перед ракой с его мощами в вагоне поезда «Красная стрела»

Московское духовенство и верующие встречают мощи преподобного Серафима утром 7 февраля на Ленинградском вокзале столицы

Рака с мощами преподобного Серафима вносится в Богоявленский патриарший собор

ный верующий народ жил в надежде, что рано или поздно мощи вновь будут обретены».

Изъятые в 1922 году из гробницы в Саровской обители мощи были перевезены в Москву, в Музей религиозного искусства, расположенный в Донском монастыре. По упразднении музея его фонды были переданы в Центральный антирелигиозный музей (ЦАМ), также просуществовавший совсем недолго. После этого след святыни теряется. Была надежда, что святые мощи окажутся в Ленинградском музее истории религии и атеизма (ныне Музей истории религии), в который перешли основные фонды ЦАМа и где хранились мощи святого Александра Невского и соловецких подвижников. Однако ни попытки обнаружить упоминания о мощах в документах музея, ни специальные поиски, предпринятые в связи с начавшейся реставрацией Дивеевской обители, не увенчались успехом. Чудо можно усмотреть в том, что, когда, казалось бы, надежды почти не осталось, мощи преподобного были наконец обретены именно в запасниках Музея истории религии.

Вот что рассказывает об этом событии сотрудник музея, заведующий отделом истории Православия С. Павлов: «Музей сейчас готовится к переезду, проводится работа по отбору музейных вещей, которые должны быть переданы Церкви. В процессе этой работы мы проверяли все свои хранилища. Один из сотрудников обратил внимание на прямоугольный предмет, стоявший в углу помещения, где у нас хранились гобелены. На него раньше не обращали внимания, потому что в этом хранилище находятся вещи с утратами, различные детали. Предмет был приблизительно в рост человека и зашит в холст. Поскольку на этот раз экспонаты проверяли тщательно, сотрудник догадался вспороть холст. Под ним мы увидели деревянный постамент, на котором под марлей и ватой (марля была прибита к деревянному основанию, очевидно, для транспортировки) находились мощи. Мы сняли вату и увидели полный остов человека: сохранилась борода, волосы, частицы мышечной ткани. На черепе находился кукуль с круглой прорезью, через которую прикладывались к мощам. На груди лежал медный крест — тот самый крест, которым его благословила мать,— всю жизнь он сопровождал его. Крест в серебряной оправе, оправа поздняя, видимо, она была сделана ко дню прославления мощей известной ювелирной фирмой Оловяннишникова. Руки сложены крестообразно. На руках священнические поручи и атласные светлые рукавицы, на одной золотом вышито: «Святый отче Серафиме», на другой — «Моли Бога о нас». После этого меня, как громом, ударило: я почувствовал, что происходит очень важное событие. Мощи мы сразу перенесли в отдельное хранилище, под замок. Обо всем поставили в известность директора, он сообщил в Москву Святейшему Патриарху Алексию. В декабре в музей приехала посланная Святейшим Патриархом комиссия в составе епископов Тамбовского и Мичуринского Евгения и Истринского Арсения, имевших при себе копии актов об обретении мощей в 1903 году и вскрытии мощей в 1920 году. В нашем присутствии они освидетельствовали мощи. Все совпадало с тем, что было записано в актах, не хватало только епитрахили и части ножной кости...» — таково свидетельство очевидца совершившегося в наше время знаменательного события: второго после 1903 года обретения мощей преподобного Серафима Саровского.

В торжественной церемонии передачи нашей Церкви мощей преподобного Серафима Саровского, состоявшейся 11 января 1991 года в Музее истории религии (Казанском соборе) Ленинграда, участвовали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, иерархи и духовенство (см.: ЖМП, 1991, № 4, с. 16). Об этом сообщалось в прессе, передавалось по радио и телевидению.

Средства массовой информации широко освещали пребывание Святейшего Патриарха Алексия 5—6 февраля сего года, связанное с торжественным перенесением мощей преподобного Серафима в Москву. Небесные покровители северной столицы оказались сопричастными к этому радостному всецерковному событию. Оно совпало по времени с днем памяти блаженной Ксении Петербургской; торжественный молебен был отслужен Святейшим Патриархом в Иоанновском монастыре на Карповке у гробницы святого праведного Иоанна Кронштадтского. Мощи преподобного Серафима почти месяц находились в Троицком соборе рядом с мощами святого благоверного князя Александра Невского. В своей речи Святейший Патриарх Алексий сказал: «Город приобрел еще одного Небесного покровителя — преподобного Серафима Саровского, мощи которого были обретены здесь».

6 февраля, в день памяти блаженной Ксении Петербургской, Святейший Патриарх Алексий в сослужении иерархов и духовенства совершил Божественную литургию в храме на Смоленском кладбище. После службы Его Святейшество, окруженный архиереями, духовенством и множеством молящихся, которые держали в руках зажженные свечи, направился к часовне святой Ксении. У могилы блаженной был совершен молебен. Сюда будущий Патриарх приходил молиться, когда был еще студентом Духовной Академии. Трудами Святейшего Патриарха Алексия здесь возжжена лампада в честь святой. Память блаженной Ксении — предмет особых забот Святейшего Патриарха Алексия. И сегодня не может не радоваться сердце Его Святейшества при виде неоскудевающего потока к часовне, могиле блаженной Ксении, и в храм Смоленской Божией Матери.

В девять часов вечера того же дня Святейший Патриарх Алексий в сослужении иерархов и духовенства совершил молебен в Троицком соборе Александро-Невской Лавры перед мощами преподобного Серафима Саровского. Народу в этот раз собралось несколько тысяч. В соборе находились и корреспонденты. Почти непрерывно сверкали вспышки фотоаппаратов. Начался крестный ход к Московскому вокзалу. Архиереи на руках несли раку с мощами преподобного Серафима. Впереди процессии — кресты и хоругви, клирики в праздничных облачениях, за ними — икона угодника Божия, следом — архиереи, несущие металлическую раку с мощами. За ракой, опираясь на посох, шествовал и Святейший Патриарх, окруженный иподиаконами. А дальше — бесконечной вереницей богомольцы со свечами. Когда вышли на Невский — движение по нему было перекрыто,— раздалось слаженное молитвенное пение: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!» Море огней освещало проспект от Лавры до Московского вокзала. И снова слышалось всеобщее пение: «Спасай нас молитвами твоими, Серафиме, преподобный отче наш...» И вот вступили на перрон вокзала. Здесь снова возносились слова молитвы преподобному. Раку установили в специальном вагоне на стол, с четырех сторон которого стояли подсвечники с зажженными свечами. Поезд тронулся, и одновременно Святейший Патриарх Алексий начал молебен с акафистом перед святыми мощами.

Думая об их чудесном возвращении, вспоминаешь

Святейший Патриарх Алексий произносит слово перед началом молебна преподобному Серафиму в Богоявленском соборе 7 февраля 1991 года

слова, сказанные в свое время архиепископом Тамбовским и Шацким Иннокентием (Беляевым; † 1913): «В лице преподобного Серафима является нам новый проповедник истины святой веры нашей, новый споручник наших надежд, новый образец для подражания, новый помощник во всех наших нуждах, но вместе с сим и новый судия и обличитель наш, если мы, радуясь явлению его, не воспрянем от сна греховного, не вступим на путь правды, по которому он взошел на Небо, и не потечем, при его помощи, к горнему нашему Отечеству».

Всю ночь читались молитвы у раки, а поезд с драгоценной святыней через зимнюю ночь на большой скорости приближался к Москве. Вот уже проехали Химки и радио объявило: «Поезд «Красная стрела» с мощами преподобного Серафима прибывает в столицу».

На перроне вокзала великую святыню земли Русской, прибывшую в Москву в сопровождении Святейшего Патриарха Алексия и архиепископов Нижегородского и Арзамасского Николая (ныне митрополит), Корсунского Валентина, Тамбовского и Мичуринского Евгения, епископов Истринского Арсения, Подольского Виктора, торжественно встречали митрополиты Минский и Гродненский Филарет, Патриарший Экзарх всея Белоруссии, Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Ростовский и Новочеркасский Владимир, Волоколамский и Юрьевский Питирим, Ставропольский и Бакинский Гедеон, архиепископы Пензенский и Кузнецкий Серафим, Калужский и Боровский Климент, епископы Самарский и Сызранский Евсевий, Архангельский и Мурманский Пантелеимон, Можайский Григорий, Орловский и Брянский Паисий, Новосибирский и Барнаульский Тихон, Таллиннский Корнилий, епископ Василий (Православная Церковь в Америке), клирики московских храмов, представители монастырей и тысячи москвичей и гостей столицы.

В 8 часов 25 минут начался крестный ход от площади трех вокзалов в Богоявленский патриарший собор. Торжественное шествие по улицам Москвы возглавил Его Святейшество. Раку с мощами преподобного Серафима несли попеременно иерархи и пресвитеры. Духовенство и верующие пели тропарь и величание преподобному Серафиму. Во время крестного хода уличное движение было приостановлено. Из близстоящих домов москвичи наблюдали за церковным шествием, и верующие с благоговением поклонялись мощам преподобного Серафима. Праздничный звон доносился с колокольни Богоявленского патриаршего собора.

Перед входом в собор тысячи верующих встречали крестный ход и раку преподобного Серафима. Рака была внесена в собор и поставлена перед амвоном. Святейший Патриарх Алексий с сонмом архиереев и духовенства возглавил праздничный молебен. После этого верующие подходили к раке с мощами преподобного Серафима и каждому из них Святейший Патриарх дарил на молитвенную память цветную открытку с изображением великого угодника Божия земли Русской. Честные мощи преподобного пробудут в Богоявленском соборе до лета сего года.

Б. КОЛЫМАГИН

Во время молебна преподобному Серафиму в Богоявленском соборе

Наречение и хиротония архимандрита НИКОНА (Васюкова) во епископа Уфимского и Стерлитамакского

25 августа 1990 года в Богоявленском патриаршем соборе Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископы Чебоксарский и Чувашский Варнава и Дюссельдорфский Лонгин, епископы Ульяновский и Мелекесский Прокл и Истринский Арсений, викарий Московской епархии, совершили наречение архимандрита Никона (Васюкова) во епископа Уфимского и Стерлитамакского.

При наречении во епископа архимандрит Никон произнес слово:

— В этот неповторимый и священный час моей жизни я в страхе и трепете предстою пред вами, сознавая свою немощь и недостоинство и ожидая через ваши святыни схождения Божественного огня Всеосвящающего и Животворящего Духа Божия, поставляющего епископы пасти *Церковь Господа и Бога, юже стяжа Кровию Своею* (Деян. 20, 28).

Определение воли Божией, проявившейся в решении Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Священного Синода быть мне епископом Церкви Божией, для меня совершилось внезапно, и я, грешный, склоняю свою голову для принятия возлагаемого на меня нового ответственного послушания.

Вся моя сознательная жизнь принадлежит Церкви. С ранних лет я посещал храм Божий, где сердце пламенело радостью детской молитвы. Благолепие Дома Божия всегда влекло меня к себе: как в годы отрочества, так и в последующие годы. Частое посещение храма, участие в клиросном послушании с юношеских лет определили мою судьбу, а Господь и Матерь Его, укрепляя меня в этом намерении, вели Своими неисповедимыми путями ко священству, а затем и к монашеству.

Теперь, в этот ответственный час, когда Господь повелевает мне поднять на свои плечи новый крест, я твердо верю и всецело уповаю на помощь Божию, предстательство Пречистой Его Матери и молитвы всех святых о мне, недостойном.

Со многою ответственностью принимаю многогранное и высокое

служение епископское, потому что епископ — блюститель веры и нравственности, раздаятель благодати Божией, преемник апостолов.

Твердо уповаю и верую, что благая, всесильная и совершенная благодать Божия будет восполнять мое духовное убожество, укреплять мои силы и помогать в исполнении моего нового послушания. Верю, что, *Господи! если хочешь, можешь меня очистить* (Мф. 8, 2) и освятить.

Прежде всего возношу мое сердце к Великому Пастыреначальнику Господу нашему Иисусу Христу с горячей молитвой о помощи мне и ниспослании благодати Божией. С сокрушенным сердцем молюсь Матери Божией, дабы была Она мне доброй помощницей и руководительницей врученного мне словесного стада.

Ваше Святейшество, я уповаю на Ваше богомудрое первосвятительское руководство и помощь и на Ваше постоянное любвеобильное попечение. Завтра, Ваше Святейшество и боголюбивые архипастыри, когда вы возложите руки, чтобы низвести на меня благодать Святого Духа, прошу ваших святых молитв, дабы *совершилась сила Божия в немощах моих* (2 Кор. 12, 9), чтобы мне, соделавшись учителем других, *не подвергнуться большему осуждению* (Иак. 3, 1).

Помолитесь, чтобы Господь помог мне быть достойным хранителем чистоты церковного учения и образцом беспорочного служения, подающего пример для верных *в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте* (1 Тим. 4, 12).

Да будет воля Божия и на мне, грешном. Ничтоже вопреки глаголю и, уповая на милость и благодать Божию, избрание ваше приемлю. Аминь.

26 августа за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе хиротонию архимандрита Никона во епископа Уфимского и Стерлитамакского совершили архиереи, участвовавшие в наречении, а также епископ Новосибирский и Барнаульский Тихон.

По окончании литургии Святейший Патриарх Алексий при вручении архиерейского жезла новохиротонисанному епископу Никону произнес слово:

— Преосвященный епископ Никон, возлюбленный о Христе собрат и сослужитель наш!

Благодатию Всесвятаго Духа совершилось ныне великое дело твоего освящения для прохождения подвига епископского служения, к которому ты призван всеблагим и премудрым Промыслом Божиим.

В сей нареченный и святой день твоей жизни мы, послужившие твоему освящению, приветствуем тебя, нашего нового собрата, с принятием даров Святого Духа, соделавших тебя носителем сугубой благодати, *немощная врачующей и оскудевающая восполняющей*.

Велик и труден этот подвиг, и был бы он не по нашим немощным силам, если бы благодать Божия не помогала нам нести его во славу Святой Церкви. Ведь и святые апостолы были так же, как и мы, немощны по своим естественным силам и в глазах окружающих были только рыбарями, а укрепленные благодатию Божиею, просветили Вселенную учением Святого Евангелия.

Каждому из нас, призываемому к высокому служению в Церкви Божией и отзывающемуся на этот призыв с ревностью и любовью, должен быть памятен вопрос Господа нашего Иисуса Христа, обращенный к апостолам Иакову и Иоанну, просившим себе первенства в Церкви: *Можета ли пить чашу, юже Аз пию, и крещением, им же Аз крещаюся, креститися?* (Мф. 20, 22). И когда они в порыве любви к подвигу и ко Христу ответили: «Можева», Господь им сказал: *Чашу, убо Мою, испиета, и крещением, им же Аз крещаюся, имате креститися* (Мф. 20, 23).

Итак, служение наше и последование наше Пастыреначальнику Христу есть доля в чаше Его, есть чаша подвига, испытаний и искушений всякого рода, хотя и безмерно малая по сравнению с той, которую Он благоволил испить за спасение рода человеческого.

Твоим пастырским служением и опытом ты, несомненно, познал всю высоту и святость служения Церкви Божией и разумеешь, что требуется от епископа для того, чтобы подвиг его был спасителен для паствы, благонадежен для Церкви и душеполезен для него самого.

Святой апостол Павел, назидая ефесских пастырей, дает краткое, но всеобъемлющее наставление всем будущим после него пастырям. Он говорит: *Внимайте убо себе и всему стаду, в нем же вас Дух Святый постави епископы, пасти Церковь Господа и Бога, юже стяжа кровию Своею* (Деян. 20, 28). В этом кратком изречении заключается и заповедь, и учение веры.

Что значит внимать себе? Это значит быть внимательным к каждому своему слову и действию; это значит с благоговением и страхом Божиим хранить преподанный дар благодати; это значит не давать угаснуть тому свету, который возжжен в душе пастыря в священном Таинстве Рукоположения. Что значит, далее, внимать стаду? Это значит действовать по отношению к словесному стаду так, как действует добрый пастырь по отношению к стаду бессловесных: он ищет для своих овец тучную пажить — питай и ты души пасомых добрым учением веры и жизни христианской. Добрый пастырь оберегает овец от волков — охраняй и ты своих овец от расколов и ересей. Как добрый пастырь ищет овец заблудших, так и ты старайся привести в ограду Церкви отторгшихся от нее и блуждающих вне ее спасительной ограды.

Добрый пастырь следит за тем, чтобы никто не напал на его стадо, чтобы никто не обидел его овец,— стань и ты на защиту бедного, оскорбляемого, унывающего... Ты знаешь, как много в мире сем именно унывающих от тех или иных потерь, невзгод и испытаний, чающих получить от пастыря Христова утешение.

Это — заповедь апостольская.

Ты сегодня перед лицом Церкви обещал наблюдать, «како пребывают вернии в вере и во исправлении дел благих, а наипаче иерее...».

Это — долг епископа. Труден он в настоящее время.

Значение Церкви в наши дни — ее роль в процессе обновления общества, в создании новых форм организации хозяйства, в выработке законодательства, в работе новых органов управления — состоит в том, чтобы пробудить в человеке силы, которые делают его полноценным участником социального строительства и духовного обновления общества. Чем привлекает Церковь? Почему народ сейчас обратился к ней? Церковь привлекает примером. К Церкви люди обратились, зная ее исторический опыт, жертвенность, ее многократно проверенное историей стремление помочь людям. Обращение к Церкви продиктовано еще и тем, что люди устали от постоянного саморазрушения, неприязни, нетерпимости и внутреннего разделения. Общество ждет от Церкви многого, и горе нам, если мы не оправдаем этих ожиданий.

Для христианина прозвучавший около двух тысяч лет тому назад призыв Иисуса Христа быть милосердным ко всем без исключения является непреложным нравственным законом.

Только милосердие может обеспечить правильное понимание того, что является действительным злом, подсказать верные пути для борьбы с ним, служить надежной гарантией против превращения борьбы со злом в прикрытие для эгоистичных интересов, личных или групповых.

Милосердие органично включает в себя заботу о здоровье людей. И здесь чрезвычайно важно сделать все возможное, чтобы люди нашего и грядущего поколений были здоровы не только физически, но и прежде всего нравственно. Бесчисленное количество раз мы убеждались, что человек, нравственность которого поколеблена, губит и свое собственное физическое здоровье, и здоровье своих близких.

Воспитывая своих чад в духе христианской нравственности, Церковь призывает их бороться с таким злом, как алкоголизм, наркомания, моральная распущенность. Бережное отношение к природе, разумное использование ее ресурсов — одна из первых заповедей, данных человеку Богом. Осуществление этой заповеди будет вкладом верующих в решение проблем экологии.

Вот, возлюбленный собрат, к какой высоте духовной призывает тебя новый жребий служения и сколь многого подвига он требует от тебя.

В знамение духовной силы, преподанной тебе в Таинстве, приими сей жезл, который да будет тебе опорой в твоих архипастырских трудах, и от полноты благодати преподай твое первое архиерейское благословение сим людям, молитвой принявшим участие в твоем посвящении.

* * *

Епископ Уфимский и Стерлитамакский Никон (в миру Николай Николаевич Васюков) родился 1 октября 1950 года в дер. Марьевка Сампурского района Тамбовской области. В 1968 году окончил среднюю школу, а в 1974 году Красноярский государственный медицинский институт. По окончании института работал участковым врачом-терапевтом в поликлинике города Красноярска, затем на два года был призван на действительную военную службу в качестве старшего врача полка. С 1977 года по 1983 год работал заведующим поликлиникой в Ленинградской области.

26 июня 1983 года в куйбышевском Покровском кафедральном соборе архиепископом Куйбышевским и Сызранским Иоанном (ныне митрополит Ленинградский и Ладожский) рукоположен во диакона и им же 21 сентября того года — во пресвитера в Неопалимовскую церковь г. Ульяновска. 13 марта 1984 года архиепископом Иоанном пострижен в монашество с именем Никон, в честь преподобного Никона, игумена Радонежского.

16 сентября 1985 года Высокопреосвященным Иоанном назначен настоятелем Неопалимовской церкви г. Ульяновска и благочинным Ульяновской епархии. С 1 октября 1989 года — секретарь Ульяновского епархиального управления.

В 1988 году в составе паломнической группы посетил Святую Гору Афон.

Участник Поместных Соборов Русской Православной Церкви 1988 и 1990 годов. В 1988 году возведен в сан игумена и награжден крестом с украшениями. В 1990 году возведен в сан архимандрита.

В 1987 году окончил Ленинградскую Духовную Семинарию, а в 1990 году Ленинградскую Духовную Академию.

I Всецерковный съезд православной молодежи

СЛОВО Святейшего Патриарха АЛЕКСИЯ II на открытии съезда 25 января 1991 года

Я рад приветствовать и благословить Съезд православной молодежи. Надеюсь, конечно, что в этом зале собралась лишь малая часть тех молодых людей, которые на вопрос: «Кто ты?» — отвечают прежде всего: «Я — православный христианин». И я благодарю Господа за то, что Он продолжает звать делателей на Свою ниву. А эта нива является общей для всех нас, и к труду на ней призваны все верующие, а не только иерархи Церкви. Слава Богу, вы поняли, что жизнь Церкви — это ваша жизнь, что крест Церкви — это ваш крест, что скорби Церкви — ваши скорби.

Но хочу вам, желающим трудиться в Церкви, напомнить слова отца Александра Шмемана, сказанные им о религиозном обращении русской интеллигенции начала века: «Пускай подсознательно, в глубине души, но русский интеллигент убежден, что он нужнее Церкви, чем она ему, и потому, едва переступив ее порог, он начинает не столько спасаться в ней, сколько спасать ее». Было бы огромной ошибкой полагать, что для вас Церковь — это место приложения ваших сил и талантов. Церковь — это не объект вашей деятельности и заботы. Скорее, это источник всего того живого и духовного, светлого и творческого, что действует в вас. И от человека зависит лишь, даст он или нет в своей душе и жизни пространство, в котором этот преображающий и освящающий импульс, исходящий от Бога через Церковь, мог бы действовать и плодоносить.

Я убежден, что ваши труды принесут духовную пользу лишь в этом случае, если они будут основаны на ясном церковном, экклезиологическом сознании.

Церковь дарована людям для того, чтобы возвести их к участию в Божественной Жизни. Источник бытия — Бог становится во Христе открыт и доступен людям. *Пришел еси от Девы, не ходатай, ни Ангел, но Сам, Господи, воплощся, и спасл еси всего мя, человека.*

Важнейшей задачей православной молодежи является свидетельствование об Истине. Но мы ничего не можем сказать о сущности Бога, превышающего мир. Лишь о том, как из Своей отдаленности Бог входит в наши души, и о том, что происходит с человеком, когда он встречается с Богом,— лишь об этом мы можем говорить, то есть о Царствии Божием, уже достигшем нас. Есть очень мало слов, которые мы имеем право сказать о Пресвятой Троице. Но неисчислимы слова, которыми мы пытаемся свидетельствовать о той обители Троицы в нашей душе, о которой сказано Господом: *Кто любит Меня... мы придем к нему и обитель у него сотворим* (Ин. 14, 23). Бог, живущий и действующий в глубине человеческого сердца,— это и есть Богочеловечество, это и есть Церковь. О возможности, о доступности, о действенности этой Богопричастности мы и можем, и должны свидетельствовать.

Христианская проповедь в своей глубине — это не проповедь об Абсолюте и не рассказ о событиях, что совершились некогда на земле Палестины. Христианская проповедь — это свидетельство о том, что плодом тех спасительных событий стало рождение Церкви как Богочеловеческого организма. И потому в центре всей христианской миссии должно быть свидетельство о Церкви. Проповедник не просто должен сказать о Христе, но и указать путь к Нему, помочь увидеть ту святую землю, в которой только и возможно подлинное Богообщение. И конечно, с самого начала надо предупреждать о правилах вхождения в эту «землю святую» и о правилах жизни в ней, то есть о том, что есть некие «сапоги», которые, по слову Писания, надо «иззуть» при вступлении в землю святую (Исх. 3, 5). Мы должны с самого начала учить не только о наличии онтологической тайны Церкви, но и о благоговении перед нею.

И первое, и последнее слово проповедника должны быть о Церкви, о ее реальности. Без этого христианство вырождается в идеологию или в философскую секту.

И особенно сегодня нельзя говорить о Евангелии, не говоря о Церкви, о ее та́инственной и духоносной жизни. И это бывает для многих невместимо и тяжело. Церковь в своей духовной, онтологической глубине является источником освящения и исцеления. Но мы погружаемся в этот источник не всецело и пребываем в нем не постоянно. Мы сами не позволяем исцелить себя так, как того желает Спаситель: *Я всего человека исцелил* (Ин. 7, 23). Мы сами делаем христианство лишь малой частью нашей жизни, а затем возмущаемся: почему же христианство в нас и в других оказывается малодейственно. Нас часто удручает, что духовные недуги одолевают и мирян — членов Церкви, и священнослужителей. Но ведь причина этой неисцеленности одна: нельзя быть христианином лишь наполовину или быть им, скажем, только по воскресеньям. И есть только один способ быть христианином, а именно: быть им вполне, всецело, всегда.

Для каждого человека, внимательного к своей духовной жизни, ясно, что Церковь — это врачебница, в которую приходят больные и в которой, увы, можно остаться неисцеленным. Благодать не насилует, как говорят святые отцы. Но если человек познает в себе корни своей собственной неисцеленности, ему яснее становятся и причины немощи других людей. Становятся ясны и причины искушений, и горьких ошибок, и грехов, что были на двухтысячелетнем пути христианской Церкви. Но я напомню вам слова отца Валентина Свенцицкого: «Всякий грех в Церкви не есть грех Церкви, но грех против Церкви».

Слишком соблазнительно свести жизнь Церкви к действиям ее администрации. И многие предпочитают смотреть на Церковь именно такими глазами, видя в ней некий этнографический колорит, суеверия старушек да властолюбие иерархов.

Почему же многие люди смотрят такими глазами и избирают такой взгляд? Да потому, что так им проще: ведь если у Церкви нет тайны, значит, она не несет в себе вечного вызова Евангелия и человек

тогда не входит в ситуацию выбора, а значит, и совесть не беспокоит его.

Но ведь такие же глаза видели в Иисусе Христе просто бродячего проповедника. Такими глазами у Михаила Булгакова смотрит на Христа Пилат. И лишь Церковь Духом Святым, что живет в ней, смогла увидеть Христа не глазами толпы, а духовным зрением.

Божественность Христа прикрыта завесой плоти Его (Евр. 10, 20). И потому Его Божественное бытие является настолько очевидным, что неверие в Него оказывается грехом, и является в то же время настолько неочевидным, что вера в Него оказывается заслугой.

Так обстоит дело и с историческим бытием Церкви. Посторонний и холодный взгляд не заметит в ее жизни ничего, кроме игры человеческих и политических страстей, разве что подивится «умению церковников приспосабливать свои древние догматы к любой современной ситуации».

Но мы-то с вами знаем, что у нашей Церкви есть иная жизнь, которая не является нашей, но которая даруется нам. И нужны любящие и верующие глаза, чтобы узреть дыхание благодати в жизни тóй Церкви, что и выговорить нельзя иначе как с большой буквы.

И я прошу вас во всей вашей деятельности прежде всего любовно относиться к Церкви. Помните, что мы все составляем единое тело. У каждого органа есть свои болезни, но скорбеть о них нам надо вместе. А поскольку большинство из вас — выходцы из российской интеллигенции, я прошу вас не переносить в лоно Церкви привычку интеллигенции мыслить в категориях «мы» и «они», где под «мы» понимается некое умное, но бесправное меньшинство, а под «они» — косные и тупые «власти».

Я, как Патриарх и представитель этих самых «властей», хотел бы видеть в вас своих добрых, надежных помощников и надеюсь, что вы поможете мне и моим собратьям по священнослужению и разделите с нами наши заботы.

Еще я хотел бы напомнить вам монашеское наблюдение: «В миру терпения нужен воз, а в монастыре целый обоз». Когда люди вместе живут и трудятся, им приходится терпеть не только свои собственные немощи, но и немощи своих собратий. Если вы решили объединить свои усилия по защите Православия, помните, что не только духовное имение ваших братий станет вашим, но и ваши недостатки еще одним крестом лягут на всех остальных, а каждому из вас придется с кротостью и терпением переносить ошибки и недостатки ваших ближних. Не торопитесь осуждать, не спешите гневаться, не торопитесь разъединяться.

Конечно, эти слова я отношу и к себе. Я понимаю, что дело, начинаемое вами, пройдет через немалое число искушений, и надеюсь, что Господь дарует мне духовную мудрость, потребную для того, чтобы всех и вся принимать с любовью и пониманием.

Неизбежны, увы, и ошибки в новом для меня патриаршем служении. Надеюсь, что ваш юношеский и неофитский максимализм не будет судить слишком строго.

Время, в которое мы вступаем, требует от нас жертвенного стояния за Православие. И исполнение нашего долга возможно, лишь если мы все будем просить о нашем укреплении Христовой благодатью, а она будет споспешествовать нам. Я молюсь о том, чтобы Господь даровал вам Свою помощь в ваших трудах, чтобы уберег вас от соблазнов и уклонений. Прошу и вас молиться обо мне. Так, *да возлюбим друг друга и в единомыслии исповедуем Отца и Сына и Святаго Духа.*

Храни вас всех Всемилостивый Господь. Молитвы Пресвятой Богородицы и всех наших святых да пребывают со всеми вами.

Заметки участника съезда

Последнее время много говорится о роли христианской общественности, о важности социального служения мирян, о том, что христианин не может в своем церковном делании ограничиться стенами храма. Сегодня сама жизнь дает ответы на наши вопрошания. Совсем недавно по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II создан Союз православных братств, а 25—27 января 1991 года прошел I Всецерковный съезд православной молодежи. Знаменателен тот факт, что помещение для проведения съезда предоставил Московский государственный университет, молебен и торжественное открытие прошли в помещении бывшей университетской церкви во имя святой мученицы Татианы. Как знать — может быть, недалеко то время, когда богослужения в этом храме вновь станут совершаться регулярно.

Святейший Патриарх Алексий беседует с ректором МГУ академиком А. А. Логуновым

После молебна с напутственным словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский

Святейший Патриарх Алексий совершает молебен мученице Татиане в стенах Московского государственного университета 25 января 1991 года

и всея Руси Алексий II. Пленарное заседание открыл председатель Отдела внешних церковных сношений архиепископ (ныне митрополит) Смоленский и Калининградский Кирилл.

Необходимость создания православного молодежного движения осознавалась в России еще до революции, но период богоборческого террора не позволил благим начинаниям развиться. Между тем именно в это время движение русской православной молодежи получило широкое распространение в условиях демократических свобод зарубежья, где созданное по инициативе отца Сергия Булгакова Русское студенческое христианское движение стало подлинным очагом православной духовности и культуры, хранителем духа церковного творчества, активного миссионерства. Плодотворная работа православного молодежного движения русского зарубежья была бы невозможна без опоры на традицию русского религиозного ренессанса начала XX века. Эта блестящая эпоха является для нас не просто высшей точкой русской культуры, но именно тем последним моментом естественного исторического развития России, за которым последовал катастрофический срыв. Без тщательного усвоения всего наследия этой эпохи, а также без учета ее ошибок какое-либо творческое продвижение вперед по пути духовного и культурного созидания для православной молодежи в современной России вряд ли возможно.

Даже и в трудные годы довоенных гонений Промыслом Божиим христианская жизнь в России не умирала. В немногих оставшихся действующими храмах продолжала приноситься Бескровная Жертва, а в условиях подполья не прекращалась общинная жизнь, деятельные участники которой постоянно рисковали быть отправленными в отдаленные места. Таким образом, жизнь Русской Православной Церкви мистически продолжала оставаться единой, несмотря на видимую неполноту.

Сейчас начинают предприниматься попытки возрождения традиции действенного социального служения, духовного просвещения, активной проповеди слова Божия. В конце 1960-х и особенно в начале и в середине 1970-х годов в трудных условиях предпринимались попытки создания православных братств, катихизических кружков, богословских семинаров, которые, конечно, подавлялись извне. Пожалуй, стоит упомянуть о деятельности некоторых священников, например Александра Меня, Димитрия Дудко и других, чьи общины превратились в подлинные братства, соединявшие людей не только духовной общностью у Евхаристической Чаши, но и объединявшие их в активном социальном служении, в стремлении проповедовать свою веру, невзирая на яростное сопротивление обладающих большим могуществом в этом мире богоборческих сил.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что ситуация в нашей стране в значительной степени изменилась. Не будем углубляться в исследование причин, приведших к изменению положения Церкви в государстве. Во всяком случае, несом-

В зале заседаний I Всецерковного съезда православной молодежи 25 января 1991 года

ненно, что нынешнее положение создает весьма благоприятные условия для того, чтобы все разрозненные до сих пор стороны христианского служения реально свести воедино. Однако на этом пути нас подстерегают разнообразные опасности и соблазны. Глубоко знаменательно, что если в тот период, когда неблагоприятные внешние условия препятствовали единству церковной жизни, духовное единство промыслительно сохранялось, то именно в момент, когда появились возможности организационного его оформления, стали углубляться разного рода расколы и нестроения в Церкви, которые постепенно становятся опасностью едва ли не более страшной, чем жестокие гонения прошлого. В этих условиях особенно очевидна необходимость церковного движения, имеющего достаточную автономию. Это движение объединило бы все здоровые церковные силы, помогло бы иерархии и духовенству воплотить в конкретной эмпирической реальности то духовное единство, в котором пребывают все подлинные члены Церкви. Хотелось бы надеяться, что таким объединяющим фактором станут и упомянутый нами Союз православных братств, и нарождающееся всецерковное движение православной молодежи.

В выступлениях Святейшего Патриарха Алексия и архиепископа Кирилла, в ряде других выступлений на молодежном съезде обращалось внимание на серьезную опасность, которая подстерегает нарождающееся движение. Она связана прежде всего с приходом значительной части нецерковной и околоцерковной интеллигенции в Церковь. (Фактически этот процесс является продолжением того, который начался в России на рубеже веков и был прерван в 1917 году.) Для этой части неофитов, которые, безусловно, будут играть весьма значительную роль в движении, существует опасность, переступив порог Церкви, воспринимать ее жизнь и проблемы по-прежнему «внешним» взглядом. Святейший Патриарх напомнил участникам съезда слова отца Александра Шмемана о том, что многие интеллигенты, придя в Церковь, стремятся не столько спасаться сами, сколько «спасать» Церковь и, не будучи еще достаточно воцерковленными, не проникнув в ее сокровенную внутреннюю жизнь, самочинно возлагают на себя роль реформаторов. Можно вспомнить и то, что говорил значительно раньше С. Н. Булгаков, будущий священник, о типичной для интеллигентского сознания подмене христианского подвижничества «интеллигентским героизмом», подмене внутреннего — внешним, смирения, покаяния — однократным всплеском гордящегося своей мнимой духовной высотой изолированного «я».

Стоит также обратить первостепенное внимание на то место в выступлении архиепископа Кирилла, в котором он обозначил главную задачу создаваемого движения как «возрождение прихода в качестве подлинной христианской общины, в центре которой — Божественная Евхаристия, на периферии — широкая общественная, благотворительная, катихизическая, молодежная и другая работа». Сама постановка такой задачи, воспринимаемая ныне как должное, есть не просто свидетельство изменения религиозной ситуации. Видимо, вскоре нам придется говорить о том (и это прозвучало в ряде выступлений на съезде), что возрождение церковной жизни тесно сопряжено в России с изменением самого типа религиозности. Если в годы застоя активная проповедь веры Христовой в мире была уделом немногих избранных, то теперь все мы обязаны активно участвовать в воцерковлении мира. Поэтому участники движения, будучи, с одной стороны, неотъемлемой частью Церкви, должны, с другой стороны, служить как бы переходным и связующим звеном между сокровенной, мистической жизнью Церкви и внешним, подлежащим воцерковлению, миром.

Думается, что одной из основных проблем православного молодежного движения является установление правильных отношений с иерархией и верующим народом. Желая остаться церковным, движение не может мыслить себя вне канонического подчинения епископату, ибо, по православным представлениям, именно присутствие епископа в собрании верующих делает это собрание Церковью. Где нет епископа — там нет Церкви. Тем, кто отрицает это, справедливо отмечалось во многих выступлениях,— место в другой конфессии. Но в то же время движение потеряет всякий смысл, если будет навязано сверху. Оно должно естественно вытекать из внутренней потребности Церкви, стихийно вырастать снизу. Для того чтобы не изменить духу церковности, ни в коем случае нельзя отождествлять церковную иерархию с «начальством», которому молодежь так устала подчиняться в мирской жизни. Необходимо помнить, что Церковь — установление богочеловеческое и епископ для членов Церкви — не мирское «начальство», а архипастырь, через апостольское преемство несущий святительскую благодать Самого Христа. Необходимо ответственное понимание своей высокой святительской миссии и со стороны епископов. Не стоит забывать, что есть миряне, весьма близкие к «начальству», и епископы, неразрывно связанные с народом, знающие его нужды и при этом являющиеся его воспитателями и духовными водителями.

Поэтому следует, по-видимому, признать не совсем выдержанным и канонически безупречным высказывание делегата съезда диакона Олега Стеняева, в котором он призвал «оградить мирян от диктата иерархии». Мирян надо ограждать от диктата не иерархии как таковой, а от тех, кто подменяет дело Божие делом человеческим.

В ходе дискуссии участники съезда уделили внимание обсуждению неотложных задач, которые придется решать в ближайшее время: это дела милосердия, благотворительность, духовно-просветительская работа с детьми и молодежью, которая должна включать организацию воскресных школ для детей, устройство летних молодежных лагерей, широкая катихизическая работа среди населения. Ведь в нашей стране многие взрослые по уровню своего церковного сознания и религиозной грамотности стоят гораздо ниже иных детей в религиозно просвещенных верующих семьях.

В работе съезда приняли участие гости из США, Франции, Финляндии, Польши, представители международных организаций.

Профессор протоиерей Фома Хопко в докладе «Богословие и работа с молодежью» поделился богатым опытом духовно-просветительской работы, накопленным Православной Церковью в Америке. Этот опыт интересен для нас, в частности, тем, что в Америке Православие существует в условиях совершенно иной, чем у нас, религиозной ментальности. Если в России, сказал докладчик, Церковь воспринимается массовым сознанием как место, наиболее подходящее для старушек, то в Америке, напротив, как место пребывания детей. Поэтому вся внешняя активность Церкви там направлена в пер-

вую очередь на работу с детьми, поэтому ребенок с самого момента вхождения в Церковь ощущает себя не в чуждом и непонятном мире, а в тесном общении с равными ему братьями по вере. Ибо «причиной веры» («the reason of belief»), то есть первым толчком, пробуждающим осознанную веру в душе ребенка, является, конечно же, не обучение ее «основам» (такое обучение дает лишь необходимые знания), а прежде всего общение с другими верующими. Лидеры же религиозных молодежных движений должны быть не просто администраторами и политиками, но прежде всего добрыми христианами.

С докладом отца Фомы перекликалось выступление представителя Православной Церкви в Америке протоиерея Иоанна Матусяка на тему «Православная молодежь и культура общества». По мнению докладчика, наиболее вреден в работе с молодежью доктринерский тон. Для того, кто посвятил себя воспитанию детей и молодежи, наиболее важно уметь не столько поучать, сколько слушать, понимать духовные потребности молодежи. Главная задача — воспитание в молодежи общинного духа, без чего не приходится говорить о подлинной церковности.

С большим вниманием были выслушаны сообщение представителя всемирной организации православной молодежи «Синдесмос», в которую намерено вступить создаваемое движение, а также информация об истории и современной деятельности скаутов.

В работе съезда принял участие в качестве гостя председатель РХД К. А. Ельчанинов. В своем выступлении он отметил, что незадолго до революции идея молодежных религиозных организаций была занесена в Россию с Запада. Впоследствии в эмиграции Православие многими было впервые осознано как подлинное средоточие духовной и культурной жизни России, и, именно придя в Церковь, многие представители русской эмиграции в полной мере осознали свою миссию сохранения и приумножения духовного наследия. В настоящее время Русское христианское движение, по мнению оратора, практически выполнило свою миссию в Зарубежье; его будущее связано с Россией.

Священник Русской Православной Церкви Сергий Безчасный познакомил собравшихся с конкретными планами Всецерковного православного молодежного движения.

В президиуме I Всецерковного съезда православной молодежи: Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата архиепископ (ныне митрополит) Смоленский и Калининградский Кирилл

С сожалением приходится констатировать, что, предусмотрев в программе достаточно времени для выступлений гостей, организаторы запланировали лишь общую дискуссию для непосредственных участников — представителей епархий. Видимо, российский опыт советского периода показался им незначительным. Между тем в ходе работы съезда выяснилось, что механическое перенесение на современную российскую почву зарубежного опыта вряд ли может быть успешным: не нужно забывать, что проблемы, стоящие перед христианами на Западе, весьма отличны от проблем, с которыми сталкиваемся мы после семидесяти лет «вавилонского пленения». Можно отметить выступления и реплики весьма активного священника Геннадия Яковлева (Иркутская епархия), представителей Украины, Москвы, Ставропольской и Виленской епархий. Между тем председательствующий священник Сергий Безчасный настаивал на том, чтобы поскорее заняться обсуждением устава и формированием организационной структуры движения, полагая эти моменты наиболее важными: «тем, ради чего мы сюда собрались». В ходе этого обсуждения затрагивались в основном вопросы, связанные с тем кругом проблем, который уже был в общих чертах обрисован у нас выше: прежде всего уточнялся статус движения, степень его самостоятельности, отношение к церковным структурам. В частности, задавались вопросы: может ли движение делегировать своих представителей на Поместный Собор, в какой степени и в каких формах оно может оказать влияние на назначение священников на приходы и так далее. Высказывались мнения, что движение в принципе могло бы способствовать переходу к древней практике избрания священников самой общиной. В подавляющем большинстве выступлений звучала озабоченность опасностью «заорганизованности» движения.

Участники съезда избрали руководящие органы движения. Его председателем стал епископ Костромской и Галичский Александр, вице-председателями — миряне Ольга Янушкявичюс (Виленская епархия) и Владислав Пустовой (Винницкая епархия).

Работа съезда завершилась совместной молитвой за всенощным бдением в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря и за Божественной литургией в Богоявленском патриаршем соборе, которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Участники движения объединились вокруг Евхаристической Чаши, явив собою подлинно церковное братство людей.

Григорий МУХИН

Епископ Костромской Александр: *Время сотворить благо...*

На прошедшем 25—27 января 1991 года I Всецерковном съезде православной молодежи было образовано Всецерковное православное молодежное движение, председателем которого делегаты съезда избрали епископа Костромского и Галичского Александра. Священный Синод Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на своем заседании 31 января сего года утвердил это решение. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» Е. Комаров обратился к Владыке Александру с несколькими вопросами.

— Ваше Преосвященство! I Всецерковный съезд православной молодежи был созван без долгой предварительной подготовки и, быть может, для кого-то показался неожиданным. Но, видимо, в контексте всей церковной жизни нашей страны организационное оформление православной молодежи нельзя назвать ни случайным, ни неожиданным?

— Безусловно. В наше время, когда многое возрождается в нашей Церкви — и милосердие, и благотворительность, и социальное служение, обязательно должна была бы быть и организация, которая объединила бы активных молодых христиан на общецерковном, региональном, епархиальном, приходском уровнях. Безусловно, движение необходимо оформить, придать ему определенный юридический статус для того, чтобы оно смогло заявить о себе во всеуслышание.

Долгие годы даже упоминать о том, что в Церкви есть молодежь, «не рекомендовалось». Молодые лица в соответствии с этими же «рекомендациями» старательно вымарывались с фотографий, публиковавшихся в церковной периодике. Но и в годы жестокого атеистического давления со стороны государства молодежь в Церковь шла, хотя и не могла широко участвовать в церковно-общественной деятельности. Сегодня же, когда внешние условия стали относительно благоприятными, задачи, стоящие перед церковной молодежью, поистине необъятны. Это и активное участие в христианском просвещении, миссионерстве, катихизации, и дела милосердия, благотворительности, и забота о благоустроении Церкви и храмов Божиих. Но самое главное: христианское молодежное движение должно привести в Церковь своих членов. За десятилетия, когда массовое религиозное научение молодежи запрещалось, уровень церковности среди молодых людей сильно снизился, и сегодня им самим требуется, прежде чем вести работу среди других, воцерковиться, познать не только основы, но и высоты веры и благочестия. Поэтому очень своевременны слова Святейшего Патриарха Алексия в обращении к молодежному съезду, в которых выражена мысль о том, что молодежь не должна рассматривать Церковь как просто объект для приложения своих сил, как место, где можно самовыразиться и самореализоваться. В Церковь надо войти с покаянным чувством, подобно блудному сыну. Так что воцерковление молодежи — это основная сегодня задача Всецерковного православного молодежного движения.

— Владыка! Молебен перед открытием съезда и первое заседание, на котором выступил Святейший Патриарх, проходили в бывшей университетской церкви во имя мученицы Татианы, день памяти которой считался «днем студентов» — ведь именно в этот день был образован Московский университет. Сейчас в помещении храма студенческий театр... Основные заседания съезда проходили в аудитории старого здания университета, которая после революции стала называться «Ленинской». Для студентов здесь читались лекции не только по литературе или истории, но и по «научному» атеизму, диалектическому материализму, здесь проходили комсомольские собрания. Владыка! Не церковный ли «комсомол» был образован на нашем съезде?

— Интересный вопрос. Я уверен, что нет, не церковный «комсомол» мы создали. И главное отличие, конечно, в существе дела: если комсомол едва ли не главной своей задачей ставил материалистическое воспитание молодого поколения, то есть хотел увести от Бога, то православное движение стремится воцерковить молодежь, привести ее ко Христу, исправив тем самым и те страшные нравственные перекосы, которые мы все сегодня с ужасом наблюдаем в обществе и которые являются результатом именно безбожного воспитания.

Православное молодежное движение не создается указом сверху. В отличие от различных искусственных образований оно естественно вырастает из всего контекста церковной жизни наших дней как неотъемлемая часть духовного возрождения. И здесь еще одно отличие: мы организационно оформили движение, а не декларировали некий мертворожденный союз. Средоточием всякой церковной организации является не бюрократический центральный орган, а евхаристическое общение, совместная молитва, духовная жизнь во Христе. Преобладание свободного творческого элемента над бюрократическим и отражено в выборе названия: «движение».

— Удастся ли избежать соблазна «заорганизованности» и «обюрокрачивания», что особенно важно в работе с молодежью?

— Если подходить церковно — то да. Слушая выступления делегатов съезда, я убедился, что, несмотря на то что большинство из них узнали о нем лишь за несколько дней, почти все приехали со своими наработками: большой опыт молодежной работы накоплен буквально во всех регионах — от Виленской и Латвийской епархий до Ставропольской и Иркутской. Поэтому задача движения — скоординировать и объединить усилия, предпринимаемые на местах, помочь методическими разработками, организовать обмен опытом. Для этого не только выбраны председатель, два сопредседателя, секретарь, но и образованы региональные объединения, в которые входят по нескольку соседних епархий.

Создание организационной структуры, которая не подавляла бы, а стимулировала бы инициативу с мест,— задача непростая. Очень не хватает опыта. Ведь и до революции в России не было единой оформленной православной молодежной организации. Съезд с интересом выслушал выступления гостей от молодежных организаций США, Франции, Финляндии, но правы те делегаты, которые отметили, что в полном объеме копировать их опыт нельзя: в сегодняшней России слишком своеобразные условия молодежной и вообще церковной работы.

— Владыка! Вы говорите, что для Вас было неожиданностью Ваше избрание председателем движения. О чем думалось Вам в первую очередь после избрания? Ведь Вы единственный архиерей в этом движении и, надо думать, самый старший его участник...

— Я родился в 1957 году, принадлежу к числу самых молодых архиереев у нас в Церкви. Но, кажется, среди делегатов были люди и старше меня: приехали ведь и те, кто работает с молодежью, например преподаватели воскресных и епархиальных учебных заведений... По слову отцов Церкви, «где епископ — там и Церковь», так что естественно церковное движение возглавлять именно архиерею. Практика застойных лет, низкий уровень церковного сознания в наши дни приводят иногда к тому, что тот или иной церковно-общественный деятель или даже клирик пытается противопоставить себя церковной Полноте и иерархии. Здесь кроется начало расколов. Но и иерархи, и клирики, и миряне, в том числе молодежь, которой иногда больше всех свойственно настроение самочиния, должны сообща делать дело Божие — только тогда они все вместе — Церковь. Думаю, что единению послужит созданное с благословения священноначалия молодежное православное движение. И еще мне думалось о том, что очень скоро, возможно еще до того, как это интервью увидит свет, нам надо будет провести второй съезд, не учредительный, а рабочий, на котором обсудить еще раз и доработать устав движения и подвести первые итоги деятельности по регионам.

— Владыка, как скажется на местном молодежном движении у вас в Костроме то, что епархиальный архиерей возглавляет одноименное всецерковное движение?

— Думаю, что только положительно: придаст дополнительный импульс молодежному движению в Костромской епархии. Его центром у нас сейчас является епархиальное училище (ректор и два воспитанника представляли на I съезде нашу епархию) и катихизическая школа для детей и взрослых. Буквально в дни съезда и училище и школа получили по решению местных органов власти более просторные помещения. Наши местные начинания в области благотворительности, катихизации, миссионерства костромская молодежь обсудит на своем епархиальном съезде в период Великого поста, который, по учению Библии и святых отцов, как раз является временем для дел милосердия, временем *уклониться от зла, сотворить благо* (Пс. 33, 15).

Первая служба в обители

Морозным утром 5 февраля 1991 года колокольный звон возвестил о возрождении Костромского Богоявленско-Анастасьинского монастыря. В этот день — день памяти преподобного Геннадия Костромского († 1565) и Собора костромских святых — епископ Костромской и Галичский Александр совершил в Богоявленском соборе обители первую Божественную литургию.

«Самой неотложной и насущной заботой является для нас... возрождение Богоявленского собора, которому после завершения восстановительных работ предстоит стать кафедральным... В восстановлении собора мы видим большое патриотическое дело... Мы надеемся на самую активную, живую помощь костромичей»,— говорится в обращении Владыки Александра, опубликованном газетой Костромской епархии «Благовест» в апреле 1990 года. Это издание в полной мере отражает тот вклад, который стремится вносить Костромская епархия и Церковь вообще в духовное возрождение нашего Отечества. И если сегодня в самом сердце — в историческом центре — Костромы вновь затеплилась лампада веры и благочестия, то в этом следует видеть еще один результат неослабевающих усилий архипастыря, духовенства, всего верующего народа расширить ниву Божию, насадив вновь ее ростки там, где когда-то их по попущению Господнему уничтожил дьявольский пожар века сего.

От этого пламени, как и от огня в прямом смысле слова, Богоявленско-Анастасьинская обитель и ее собор страдали неоднократно. Последний раз пожар, случившийся в 1984 году, уничтожил не только древние соборные фрески, но и архив, находившийся в храме после революции. Всем нам памятна история в соседнем Иванове, где архив собирался переезжать из возвращенной верующим церкви несколько лет. В Костроме этой проблемы не было — храм, то есть обгорелый остов со следами неторопливой государственной реставрации, был передан в начале 1990 года без особых проволочек. Но сколько же трудов и средств пришлось положить, чтобы 5 февраля смогла состояться первая служба! Еще жалуется регент на то, что без иконостаса собор слишком гулкий, еще звонари поднимаются на колокольню по лестнице-времянке, еще верующие спотыкаются о не везде уложенные мраморные плиты пола, но храм уже ожил и воздел к небу золотые купола — символ горячей молитвы.

Первоначально эта обитель была основана как мужская учеником Преподобного Сергия Радонежского иноком Никитой в XV веке. При игумене Исаии в 1559—1565 годах был построен и нынешний Богоявленский собор. В 1864—1869 годах вокруг него возвели пристройку, сильно увеличившую его вместимость. Контрастным сочетанием этих двух — совершенно непохожих стилем — частей и определяется нынешний вид собора.

Впервые от огня обитель пострадала 6 сентября 1847 года, когда выгорела вся целиком; уцелела лишь одна святыня — Смоленская икона Божией Матери. Монастырь возродился лишь шестнадцать лет спустя, но уже как женский: сюда переехали сестры Крестовоздвиженского Анастасьинского монастыря под начальством игумении Марии. В начале XX века здесь подвизалось почти четыреста монахинь и послушниц. И вновь обитель пострадала в огне — в огне социальной бури.

Как напомнил в своей проповеди за первой литургией Владыка Александр, в трагическом 1918 году игумения Сусанна была вызвана в ревтребунал. Сестры укрыли матуш-

Епископ Костромской и Галичский Александр совершает первое богослужение в обители 5 февраля 1991 года

Богоявленско-Анастасьинский монастырь в Костроме

ку за монастырскими стенами, а когда солдаты после осады ворвались в обитель, игумении они там не нашли: ее тайно вывезли из монастыря. Она дожила до глубокой старости и скончалась в Гродно, монастырь же был, естественно, закрыт.

Третий пожар, в 1984 году, как уже упоминалось, оказался «очистительным»: освобожденный им от архивов храм был возвращен вскоре Церкви. Нельзя, однако, сказать, что все проблемы на этом кончились. Во-первых, крайне непросто собрать необходимые для реставрации средства. А во-вторых, принятые местной властью решения передать обители келейные корпуса и небольшой Смоленский храм до сих пор не выполнены, и двадцать монахинь вынуждены жить пока на городских квартирах. Епархиальному руководству приходится даже отказывать в приеме новых сестер по причине отсутствия помещений... В келейных корпусах по-прежнему живут в неблагоустроенных квартирах сорок семей, в Смоленском храме размещены архитектурные мастерские, а самый удобный трапезный корпус занят художественной выставкой.

— Наша епархия вообще испытывает острую нехватку помещений,— рассказывает епископ Александр.— Кроме перечисленных монастырских построек, у нас есть решения местных органов власти о передаче нам зданий под епархиальное управление, которое сейчас совмещено с архиерейским домом, под епархиальное училище, два десятка воспитанников которого ютятся в неприспособленной комнатке при Воскресенском соборе, и под воскресную катихизическую школу, в которой занимаются более двухсот детей и взрослых, также не имеющих постоянного помещения. Несмотря на принятые решения, ни одно из перечисленных зданий пока не освобождено.

И епархиальное училище — первое в Костроме за послереволюционные десятилетия учебное заведение духовной направленности, и воскресная школа для горожан, и монастырь могли бы способствовать еще больше духовному воскрешению древнего костромского края — частицы Святой Руси, если бы действовали в более благоприятных внешних условиях. Будем надеяться, что это дело совсем недалекого будущего.

Евгений КОМАРОВ

Первая литургия в Богоявленском монастырском соборе

Да сынове света будете...

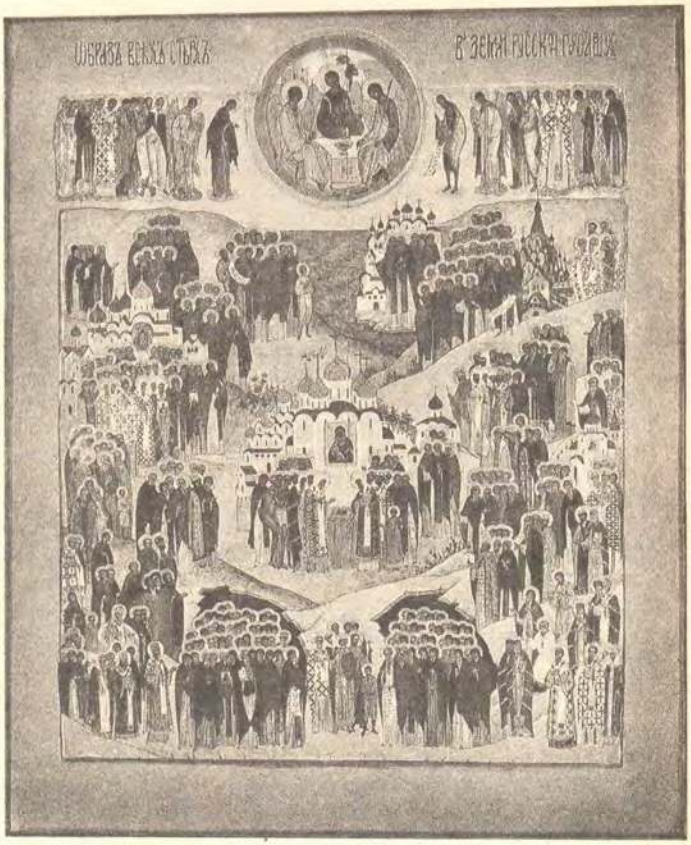
Церковь Русская, красуйся и ликуй, се бо чада твоя Престолу Владычню во славе предстоят, радующеся. Соборе святых русских, полче Божественный, молитеся ко Господу о земном Отечестве вашем и о почитающих вас любовию. Новый доме Евфрафов, уделе избранный, Русь Святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение — эти великолепные слова из Службы Всем святым, в земле Российской просиявшим, впервые полностью опубликованной в 1987 году, написаны епископом Афанасием (Сахаровым), трудившимся над ее составлением почти всю свою жизнь.

На III Международной церковно-научной конференции в Ленинграде, посвященной 1000-летию Крещения Руси, он был назван «выдающимся иерархом», хотя подробности его жизни остались для участников конференции малоизвестными. Его имя, как и имена многих забытых выдающихся деятелей Церкви, только сейчас возвращается на свое законное место в истории. Святейший Патриарх Алексий II, посетив в ноябре 1990 года город Владимир, в котором похоронен епископ Афанасий, возгласил на его могиле *вечную память*.

Епископ Ковровский Афанасий известен прежде всего как гимнограф и агиограф, а между тем это был иерарх, в судьбе которого отразилась вся трагическая послереволюционная судьба Русской Православной Церкви. Пройдя вместе с нею крестный путь с 1917 года, он, архиерей тихоновского поставления, был тем «столпом» Православия, со смертью которого в 1962 году отошла в прошлое целая эпоха. По выражению современника, «старец-епископ был одним из тех редчайших людей, которым хочется поклониться до земли и припасть к коленям, ища у них неоскудевающего мужества и неугасимого тепла. А поклониться можно было бы, даже если знать только одни чисто внешние факты его жизни» (Фудель С. И. Воспоминания. 1962, гл. 7. Машинопись).

На архиерейскую кафедру он взошел в начале 20-х годов и оставался на ней всего лишь три года, но все основные события тех лет: Поместный Собор 1917—1918 годов, борьба против осквернения святынь безбожной властью, противодействие обновленческому расколу — не оставили его в стороне. Это было время тяжелейших испытаний для русского епископата. Оказаться на высоте в той ситуации острейших внутрицерковных нестроений значило не уронить архиерейского достоинства, а свое имя оставить в истории Церкви незапятнанным. После трех неполных лет, проведенных на кафедре, началась для епископа Афанасия длительная полоса изгнаний и арестов. Как писал он в конце 50-х годов, за 33 года архиерейства он провел на епархиальном служении 33 месяца, на свободе, не у дел — 32 месяца, в изгнании — 76, в узах и горьких работах — 254 (Епископ Афанасий. Даты и этапы моей жизни. Архив Н. С. Фиолетовой. Машинопись).

Жизненный подвиг привел его к непостижимой мирским сознанием добродетели внутреннего примирения со своими гонителями. Все лично знавшие Владыку в последние годы его жизни говорили о его необыкновенной просветленности, доброте и любви ко всем, о силе его духа: став полным инвалидом, он находил

Икона Всех святых, в земле Российской просиявших, написанная монахиней Иулианией (Соколовой; †1981) по благословению епископа Афанасия

в себе силы повторять слова святителя Иоанна Златоуста: «Слава Богу за все!»

Не мог не скорбеть он лишь о том, что произошло с Церковью в тисках атеистического государства. Сохранилось воспоминание о его беседе в конце 50-х годов с другом со студенческих лет архиепископом Винницким и Брацлавским Симоном (Ивановским; † 1966). Обсуждая положение Церкви, они делали разные выводы: Владыка Симон считал трагическое положение Церкви преходящим, ожесточение в сердцах людей против всего святого преодолимым, а торжество истины неизбежным, проводя параллель с торжеством Православия в итоге борьбы с иконоборчеством. Владыка же Афанасий был настроен скептически: он приводил в пример древний Израиль, лишившийся Божиего благословения. «Сказано, что врата адова не одолеют Церкви, но нигде не сказано, что в России сохранится Церковь»,— с горечью сказал он.

Именно поэтому он и сосредоточился на теме русской святости, которая, впрочем, и всегда была основной в его гимнографическом творчестве. Пройдя лагеря и ссылки, наблюдая во множестве мученические кончины, Владыка Афанасий считал своим долгом молиться к новым мученикам российским о заступничестве за их земное Отечество. Такое осознание долга и подвигло епископа Афанасия на составление

окончательной редакции Службы Всем русским святым, молитвенное общение с которыми скрепляет единство Небесной и земной Церкви и является для последней, возможно, единственным залогом спасения.

* * *

Епископ Афанасий (в миру Сергей Григорьевич Сахаров) родился 2 июля 1887 года. Все детство его прошло во Владимире. Семья жила очень скромно, но отец никогда не экономил на благотворительности. Он говорил: «Теперь я помогаю людям, а когда у Сережи будет нужда, то найдутся люди, которые помогут ему». Отец умер, когда мальчику было полтора года, но прекрасные отцовские качества: необыкновенная доброта и готовность помочь каждому нуждающемуся — передались и сыну. Мальчик с детства полюбил церковную службу, дома играл в «церковь»: надевая на себя «облачения», кадил, благословлял. Глубоко верующая мать, Матрона Андреевна, стремилась дать сыну духовное образование, хотя и встретилась с затруднениями: в Духовные школы в те годы принимали в основном детей церковнослужителей. С 1903 года он, будучи семинаристом, прислуживал во время богослужений Преосвященного Николая (Налимова; † 1914), архиепископа Владимирского и Суздальского.

Будущий епископ прошел обычный путь к священству, закончив в 1908 году Владимирскую Духовную Семинарию, затем в 1912 году — Московскую Духовную Академию, получив степень кандидата богословия за сочинение на тему «Настроение верующей души по Триоди Постной». 12 октября 1912 года он был пострижен в монашество с наречением имени Афанасий — в честь святителя Афанасия Пателлария, Патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца. 14 октября рукоположен во иеродиакона, 17-го — во иеромонаха. Постриг и рукоположение совершал ректор Духовной Академии епископ Волоколамский Феодор (Поздеевский; † 1935). Проработав год в Полтавской Духовной Семинарии, иеромонах Афанасий в 1913 году перевелся во Владимирскую Духовную Семинарию преподавателем литургики и гомилетики.

Семинаристы считали счастьем для себя попасть к нему в класс. Один из его учеников — протоиерей Алексий Громов впоследствии вспоминал, как с первой же лекции молодой преподаватель умел увлечь их, открывая красоту и величие православного богослужения, убеждая пламенными, блестящими лекциями в том, что по силе духовного воздействия ничто не может сравниться с богослужебными текстами, особенно с Триодью Постной. Он помогал будущим священникам осознать важность глубокого духовного образования, с которым тесно связано искусство проповеди, необходимое для просвещения людей евангельскими заповедями. Во всем его облике и поступках семинаристы угадывали стремление все делать во славу Божию, а потому и сами укреплялись в желании всю жизнь посвятить служению Церкви. *Дондеже свет имате, верующе во свет, да сынове света будете* (Ин. 12, 36) — эти слова Иоанна Богослова, написанные на фронтоне Владимирской Семинарии, молодой преподаватель любил напоминать своим ученикам.

Как выдающийся литургист и знаток Церковного Устава, иеромонах Афанасий был избран от монашествующих на Всероссийский съезд духовенства и мирян, состоявшийся в Москве летом 1917 года, а затем — в члены Поместного Всероссийского Освященного Собора. В отдел «О богослужении» он представил два доклада: «О подготовке нового издания богослужебных книг со внесением в них всех существующих как печатных, так и рукописных Служб русским святым» и «Об усилении и узаконении чествования по епархиям местных святых».

Из всех встреч на Соборе главной для иеромонаха Афанасия оказалась встреча с профессором Петроградского университета Б. А. Тураевым, инициатором восстановления в богослужебной практике Службы Всем русским святым. Служба, составленная на этот праздник иноком Спасо-Евфимиевского Суздальского монастыря Григорием в XVI веке, не употреблялась со времени Патриарха Никона.

Как это ни странно, составленная в России Служба распространилась на западных окраинах, причем во времена, когда остро чувствовались разделение России, утрата национального самосознания и политического единства. В докладе Б. А. Тураева на Соборе говорилось: «В наше время представлялось бы благовременным восстановить этот забытый праздник, да напоминает он и нам, и нашим братьям из рода в род о Единой Православной Русской Церкви, и да будет он малой данью нашего грешного поколения и малым искуплением нашего греха». Восстановив Патриаршество, Поместный Собор восстановил и праздник Всех русских святых. Причем постановление Поместного Собора от 13 августа 1918 года о восстановлении дня памяти Всех русских святых перекликалось с другим постановлением — от 18 апреля 1918 года — о церковном прославлении мучеников и исповедников, в котором говорилось: «...установить по всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января по старому стилю (день убийства митрополита Владимира Богоявленского; † 1918) всех усопших в нынешнюю годину гонений исповедников и мучеников...» Поминовение мучеников «по всей России» так и не началось. Но в день Всех русских святых звучат с тех пор в храмах такие песнопения: *Мученицы Христовы преблаженнии, на вольное заколение сами себе предасте, и землю Русскую кровьми вашими освятисте, и воздух просветисте преставлением; ныне же живете на Небесех, во свете невечернем, о нас всегда молящеся, боговидцы* (стихира на «Господи, воззвах» глас 8); *Приидите, Небеснии предстателие наши, к нам, вашего требующим милостивнаго посещения, и избавите озлобленныя мучительскими прещении и лютаго неистовства неверных, от них же, яко пленницы и нази, гоними есмы...* (подобен 5 гласа).

Днем празднования Собор назначил первое воскресение Петровского поста, то есть Неделю, следующую за Неделей Всех святых. Служба инока Григория, конечно, нуждалась в редактировании и включении в нее всех прославленных с тех пор святых. В сотрудники к себе Б. А. Тураев пригласил иеромонаха Афанасия. Они немедленно принялись за работу, чтобы успеть представить новую редакцию до окончания Собора. Решено было из Службы инока Григория заимствовать лишь немногое, а все остальное составить заново. Б. А. Тураев принял на себя труд составления новых песнопений, а его сотрудник — подбор некоторых мест из уже имеющихся Служб святым. Иеромонаху Афанасию принадлежала мысль избрать для стихир на «Господи, воззвах» по одной стихире из Общей Минеи каждому лику святых, а в каноне расположить святых по областям. Каждая песнь канона завершалась, также по его идее, тропарем иконе Божией Матери, наиболее чтимой в этой области. Рассматривавший новую службу член Синода митрополит Сергий (Страгородский) внес в нее составленный им

самим тропарь «Якоже плод красный». Подготовленный первый вариант Службы рассматривал затем и Святейший Патриарх Тихон. Затем Службу напечатали отдельной брошюрой. Сами авторы не были удовлетворены результатами поспешной работы, но исправление недостатков пришлось отложить на неопределенный срок.

В 1919 году в ходе антирелигиозной кампании началось глумление над тем, что особенно дорого Православию,— нетленными останками святых угодников. Во Владимире, как и в других русских городах, в агитационных целях прошла так называемая демонстрация вскрытых мощей народу: их выставляли на всеобщее обозрение в обнаженном виде. Во время одного такого «сеанса» обнаружили, что тело святого благоверного князя Глеба, скончавшегося в 1174 году, сохранило мягкость и гибкость, и кожу на нем можно было осязать пальцами: она отставала, как у живого. Святому благоверному великому князю Георгию в бою с татарами в 1238 году отсекли голову; ее не нашли, тело похоронили, затем найденную голову положили во гроб, и она чудесным образом срослась с телом. На нетленных останках великого князя было хорошо заметно, как смещены позвонки в месте отсечения. Врач, вскрывавший мощи, сказал, что увиденное чудо укрепило его веру в Бога.

Чтобы пресечь надругательство, владимирское духовенство под руководством иеромонаха Афанасия, члена епархиального совета, установило в Успенском соборе дежурство. В храме стояли столы, на которых лежали святые мощи. Первые дежурные — иеромонах Афанасий и диакон Александр Потапов ожидали народ, толпившийся у дверей храма. Когда открылись двери, иеромонах Афанасий возгласил: «Благословен Бог наш...», в ответ ему раздалось: «Аминь» — и начался молебен Владимирским угодникам. Входящие люди благоговейно крестились, клали поклоны и ставили у мощей свечи. Так предполагаемое поругание святынь превратилось в торжественное прославление.

20 января 1920 года иеромонах Афанасий по возведении в сан архимандрита получил назначение наместника Владимирского Рождественского монастыря, а с 18 июня 1921 года стал наместником Боголюбова монастыря. 17 июня 1921 года по благословению Святейшего Патриарха Тихона митрополит Владимирский и Шуйский Сергий (Страгородский), архиепископ Нижегородский Евдоким (Мещерский; † 1935) и епископ Печерский Варнава (Беляев), викарий Нижегородской епархии, совершили хиротонию архимандрита Афанасия во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии.

В 1922 году власти начали компанию по изъятию церковных ценностей. Во Владимире с целью спасти часть святынь руководство епархии организовало сбор средств для выкупа конфискованного. В Суздале, воспользовавшись неразберихой, кто-то разворовал ризницу. Этот факт стал поводом для местных властей к аресту митрополита Сергия (Страгородского), епископа Суздальского Павла (Борисовского; † 1938), епископа Афанасия и бывшего Суздальского епископа Василия. Их обвинили в утаивании ценностей и сопротивлении Указу правительства. 27 мая 1922 года состоялся показательный суд. Обвиняемых приговорили к одному году заключения, но на следующий день после суда освободили. Митрополита Сергия выслали в Нижний Новгород; викарный епископ Афанасий стал управлять епархией.

Когда Высшее Церковное Управление захватили обновленцы, настоятель Никитской церкви Владимира протоиерей Михаил Тихонравов по собственному почину отправился в Москву просить благословения новой церковной власти на введение обновленческих новшеств в городе. Вернувшись, он все-таки решил поставить в известность о своей поездке управляющего епархией. Владыка Афанасий осудил его самочиние. Но отец Михаил настоял на собрании городского духовенства, в ходе которого священнослужителей принуждали, угрожая арестами, подписать документы о согласии на распространение в епархии обновленчества.

На ближайшем же богослужении Владыка Афанасий стал объяснять своей пастве, что обновленцы — это раскольники, не только восставшие против канонического епископата, возглавляемого Патриархом Тихоном, но и пытающиеся нарушить православные устои и традиции: ввести брачный епископат, второбрачие духовенства, новый календарный стиль, современный богослужебный язык. Они не имеют права совершать Таинства ввиду своей неканоничности, а потому храмы, в которых они совершают богослужения, безблагодатны.

После встречи с митрополитом Сергием в Нижнем Новгороде он заново освящал осквернённые раскольниками храмы, увещевая иереев-обновленцев приносить покаяние вместе с приходом, обличая тех, кто не раскаялся.

Открытое неприятие им обновленчества, в то время поддерживаемого властью, конечно, не могло не привести к драматическим последствиям. Первый раз он был арестован еще в июне 1922 года, но вскоре освобожден. 25 сентября 1922 года последовал новый арест. Во Владимирской тюрьме Господь неожиданно свел его с единомышленниками — почитателями праздника Всех русских святых: архиепископом Крутицким Никандром (Феноменовым; † 1933), епископом Елецким Николаем (Никольским; † 1928), архиепископом Астраханским Фаддеем (Успенским; † 1942), епископом Переяславским Дамианом (Воскресенским), епископом Вязниковским Корнилием (Соболевым; † 1933), епископом Суздальским Василием (Зуммером; † 1923), игуменом Чудова монастыря Филаретом, московскими протоиереями Сергием Глаголевым и Николаем Счастневым, священниками Сергием Дурылиным и Алексием Благовещенским из Коврова, Константином из Суздаля, иподиаконом архиепископа Фаддея Н. Давыдовым, впоследствии священником в Твери. Там, в 17-й камере Владимирской тюрьмы, после многократных и оживленных бесед о празднике Всех русских святых началось составление новой редакции Службы. Ее дополнили новыми песнопениями, а затем исправили, с тем чтобы ее можно было совершать не только в воскресный день. 28 октября 1922 года, в день памяти святителя Димитрия Ростовского, первыми совершили празднование Всем русским святым по исправленной и дополненной Службе узники 17-й камеры.

16 февраля 1923 года, уже в московской Таганской тюрьме, Владыка Афанасий освятил в честь Всех русских святых «походный» антиминс для своей келейной церкви и совершил храмовую службу в соответствии с новой редакцией, так как день не совпал с воскресным.

Сохранилось воспоминание и о праздновании Пасхи в московской Таганской тюрьме. Этот эпизод показывает, насколько крепки были еще православные устои: начальник тюрьмы праздновал великий праздник вместе с заключенными. Двери во всех камерах приказали открыть, для богослужения отвели большую общую

камеру, в которой Владыка Афанасий служил литургию, а затем все вместе — заключенные, начальник тюрьмы и надзиратели — разговлялись за общей трапезой.

Из Таганской тюрьмы по приговору Владыка отправился в ссылку в Зырянский край. Здесь он встречался с митрополитом Казанским Кириллом (Смирновым; † 1941), ставшим его близким другом, архиепископом Астраханским Фаддеем (Успенским; † 1942), архиепископом Владимирским и Суздальским Николаем (Добронравовым; † 1937), познакомился с протоиереем Владимиром Богдановым и его учеником архимандритом Неофитом, патриаршим ризничим. Условия ссылки в те годы еще позволяли совершать ежедневные богослужения по Уставу. Строго соблюдались все посты. На службах молились и о властях, и о преодолении внутрицерковных нестроений, как видно из письма митрополита Кирилла митрополиту Сергию от 15 мая 1929 года. На Великой и сугубой ектениях возглашалось: «О всех, еже во власти суть, и о еже возглаголати в сердца их благая и мирная Церкви святей, Господу помолимся». Подобное же произносилось и на проскомидии. Ежедневно Владыка Афанасий писал матери, к которой нежно относился с самого детства. О ней во все время отсутствия сына заботился его ближайший друг отец Иосиф Потапов, которого она называла своим вторым сыном. Он оставил подробные воспоминания о Владыке Афанасии, записанные с его слов Е. В. Апушкиной.

Вернувшись из ссылки в феврале 1925 года, Владыка продолжил борьбу против обновленчества. 15 сентября 1925 года во Владимире собрался обновленческий епархиальный съезд. Трое архиереев — его организаторов явились к епископу Афанасию с приглашением участвовать в работе съезда. Владыка, конечно, отказался, но все-таки пошел на него, чтобы обличить участников в расколе.

Увидев на съезде Владыку Герасима, назначенного обновленцами архиепископом Владимирским, епископ Афанасий сказал: «Вы монах — и вы здесь? Мне стыдно за вас!» Затем он выступил с обличительной речью, в конце которой заявил: «А сейчас я еду к митрополиту Петру с покаянием, что без его благословения присутствовал на этом беззаконном собрании».

В течение года, прошедшего после возвращения из ссылки, Владыку Афанасия несколько раз арестовывали. Предлагали прекратить управление епархией, но он отказался, и 2 января 1927 года был арестован уже надолго, на этот раз за принадлежность якобы к «контрреволюционной организации» архиереев, возглавляемой митрополитом Сергием.

С 3 января по 30 апреля 1927 года Владыка находился в Московской внутренней тюрьме. Во время этого заключения на пять дней его поместили в одну камеру с митрополитом Сергием. «В течение этих дней два архиерея обсуждали положение Церкви, и митрополит Сергий заявлял о своей готовности не идти ни на какие компромиссы, пребывать верным митрополиту Петру и говорил, что считает свои полномочия ограниченными. Его верность митрополиту Петру и была, собственно, основанием ареста. Однако через некоторое время Владыка Афанасий был отправлен на три года в Соловецкие лагеря и одновременно разъехались в ссылки еще 40 архиереев... «(из воспоминаний протоиерея Иосифа Потапова).

На Соловках Владыка Афанасий содержался довольно свободно, но 23 января 1930 года, перед самым окончанием срока, его умышленно отправили на остров, где среди заключенных свирепствовал тиф. Он заразился, и его поместили в бывшей конюшне, отведенной больным. Там ему дали место в нижнем ряду трехъярусных нар и сверху на него лились нечистоты. В конце февраля его признали здоровым и сослали на три года в Туруханский край. В вагоне поезда от мучительного голода он впервые нарушил обычную для него строгость Великого поста, вскрыв единственную баночку рыбных консервов, оставленную до Благовещения.

В Красноярской пересыльной тюрьме Владыка Афанасий опять встретился с митрополитом Кириллом, который сначала даже не узнал его, изможденного и обритого наголо после болезни. Впоследствии они вместе жили и молились в Селиванихе и Туруханске. Однажды Владыку Афанасия арестовали и посадили в камеру смертников. Когда судьба его висела на волоске, митрополит Кирилл начал читать Святое Евангелие и молитву по примеру киевского иеромонаха Парфения, и Владыку Афанасия освободили так же неожиданно, как и арестовали.

В 1930 году пришло известие о смерти матери. Под впечатлением тяжелейшей утраты он начинает работу над большим трудом «О поминовении усопших по Уставу Русской Православной Церкви», который посвятил ее памяти.

Из Туруханского края Владыка Афанасий вернулся в 1933 году и до 1936 года жил в деревне Горушки Владимирской области. За эти три года до нового ареста открыто он не служил, хотя и посещал храмы, в которых служили священники, поставленные митрополитом Сергием.

В апреле 1936 года епископа Афанасия снова арестовали и отправили в Беломоро-Балтийские лагеря, где он одно время работал инкассатором. Деньги заворачивал в газету, так как не имел даже сумки, считать их приходилось при всех, и как-то уголовники похитили у него более тысячи рублей. За это ему добавили еще год и перевели на лесоповал. Протоиерей Василий Архангельский вспоминал, что Владыка Афанасий всем подавал пример христианского смирения и терпения, для каждого находил ласковое слово, которое ободряло и вселяло надежду. Он страдал от того, что был лишен возможности служить. «...Великая Пятница... Из далекого прошлого повеяло воспоминаниями о Божественных службах, а мы на лесоповале, в болотистой чаще дремучего леса, увязаем в тину с опасностью провалиться в так называемые волчьи ямы, а кто попадал в них, тот сразу погибал. И в такой обстановке мы исповедовались друг у друга, он был моим духовником, а я его...»

Примерно в это же время Владыка писал своим близким: «В жертву надо отдавать не то, что малоценно, а что особенно дорого. Моей отрадой всегда было Богослужение, и именно это Господь и избрал. Тяжела бывает рука Господня, но буди на все Его святая воля. Да не дерзнем возроптать на Него. Он ведает то, чего не знаем мы... И какое великое утешение вера наша! Мы и в бедах не унываем, и в скорбях не малодушествуем. Не теряем надежды встретиться здесь, но, если сего не случится, уповаем, что за скорбь земной разлуки Господь утешит нас радостию вечного общения в Его горних обителях...»

В 1942 году новая ссылка: Омская область, совхоз Голышманово, потом — город Ишим. Несмотря на несвободное положение, Владыка старался исполнять свой священнический долг и не отказывал людям, которые просили его о совершении треб, конечно тайно. В ноябре 1943 года епископ Афанасий опять оказался в тюрьме.

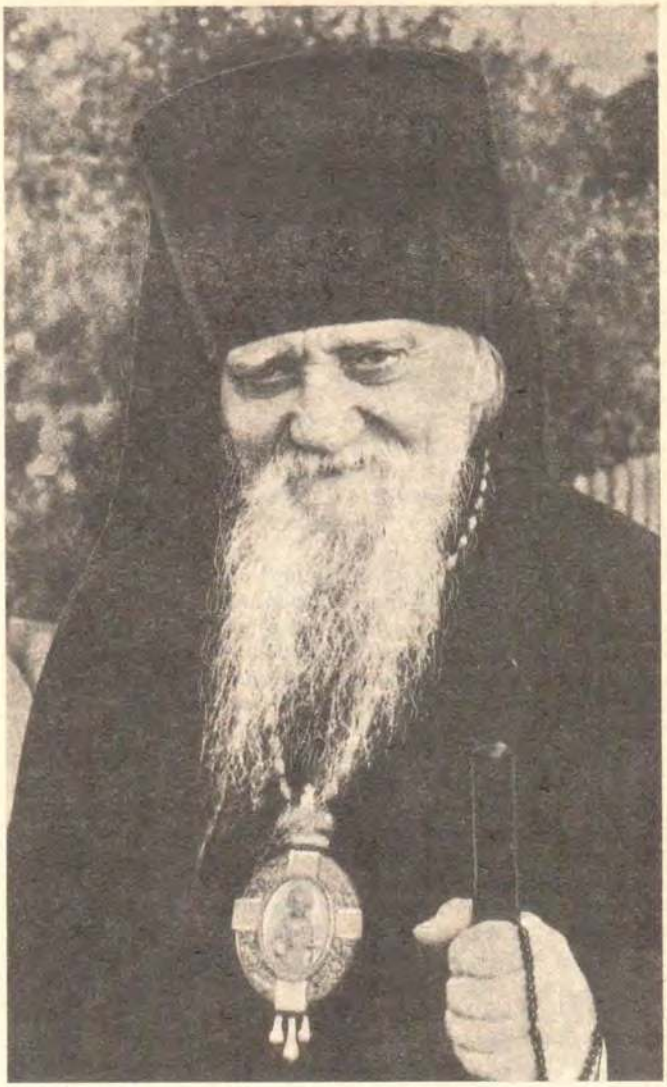
На этот раз его арестовали по одному делу с иеромонахом Иераксом и отцом Петром Шипковым. На свет всплыла старая «вина», заключавшаяся в совершении богослужений в домовых храмах в середине 1930-х годов. Владыка Афанасий находился в это время в ишимской ссылке, но, несмотря на это, его и «сообщников» обвинили в том, что они занимаются «групповой антисоветской деятельностью» и что «группа» их входит в состав организации, именуемой в соответствующих органах как «антисоветское церковное подполье». Знакомая Владыки Афанасия по Московской пересыльной тюрьме Нина Владимировна Трапани вспоминала впоследствии, как было состряпано это дело. «На одном из допросов следователь показал мне «схему» нашей «организации»: на верху ватманского листа, как солнце на небе, был изображен большой круг — Святейший Патриарх Тихон. От него по нисходящей шли лучи, оканчивающиеся кружками поменьше,— митрополиты (было их, кажется, три). От них расходились новые кружки, размножаясь, от тех — новые, меньше, и так далее, до множества мелких точек. Таких рядов было 12—14. Место Владыки Афанасия было среди кружков, исходящих от «луча» митрополита Кирилла. В этой части схемы это место было центральным. От него спускалось еще три кружочка — священники. Одним из них был отец Иераксе. Мое место было в пятом ряду от отца Иеракса. Следователь сказал, что я и те, кто был со мной в одном ряду,— «связисты». Ниже нас были и еще точки, но какая роль отводилась им в нашей «организации» — неизвестно».

Обвиненных по этому делу сослали в Мариинские лагеря, где они пробыли до 1946 года. Владыка Афанасий работал там ассенизатором, жил в полутемном бараке, так что ни читать, ни писать не мог даже днем. По ночам он и отец Петр совершали богослужения, хотя теперь их приходилось сильно сокращать. С ужасом наблюдал Владыка падение нравов, сравнивая заключенных 40-х годов с теми, кто сидел с ним в конце 20-х.

Находясь вдали от духовных чад, Владыка поддерживал их молитвенно, не оставляя без пастырского попечительства, хотя сам оказался в несравненно более тяжелом положении. «Всем сердцем соскорблю вашим скорбям,— писал он духовной дочери, потерявшей близкого человека.— Скорбеть об усопших естественно для людей. Не осуждает такой скорби и Церковь Православная. Сам Господь прослезился у гроба. Только надо нам особенно наблюдать за тем, чтобы скорбь не перешла всякие границы. Молитва о наших усопших должна ослаблять скорбь о них преданностию воле Божией... Помните, что у Бога сирот нет. Безмерная печаль опасна тем, что она ослабляет веру в Божие о нас попечение».

Он призывал хранить верность Богу во всех обстоятельствах: «Суд Божий — не суды людские: если здесь выискивают, за что можно было бы зацепиться, чтобы обвинить, то там, если не грешно так выразиться, будут выискивать все, за что можно было бы зацепиться, чтобы оправдать. И один платочек, омоченный слезами, на весах правосудия Божия перетянет все наши грехи, как было с оным разбойником. При всех наших недостатках у нас есть с вами одна такая зацепка, на которую я крепко уповаю. Это то, что многократно повторяется в чине иноческого погребения: *Твой есмь аз, спами мя* (Пс. 118, 94). Мы Твои, Господи, во имя Твое спаси нас. При всех наших грехах мы никогда не отрекались от имени Твоего, не стыдились именоваться христианами... Поэтому мы можем дерзновенно сказать с псалмопевцем: *За словеса устен Твоих аз сохраних пути жестоки* (Пс. 16, 4)».

Владыка никогда не жаловался на ужасы лагерной жизни. Более того, в одном из писем 1954 года он писал, что изгнание для него — милость Божия, так как в изгнании он удален от многих соблазнов. «И я, грешный, иногда осуждаю других, остающихся не в изгнании. Но может ли кто поручиться за меня, могу ли я поручиться сам за себя,— как бы поступил я, не будучи в изгнании?»

Епископ Афанасий после возвращения из ссылки, 1955 год

В 1944 году с большим опозданием пришло известие о смерти Патриарха Сергия и избрании его преемника — Святейшего Патриарха Алексия. Владыка Афанасий и близкие к нему священнослужители — отец Петр Шипков и отец Иераксе (Бочаров) — написали Его Святейшеству письмо с просьбой принять их в общение.

В 1946 году, когда заканчивался срок по приговору 1943 года, последовал новый арест и приговор: к лагерным работам до 1951 года. Но и в 1951 году Владыку не освободили. Он пробыл в заключении до мая 1954 года. Отсрочки освобождения всегда наносили тяжелый удар, но Владыка терпеливо переносил и это. «С Божией помощью духом я бодр, как всегда, не унываю, на все воля Господня, слава Богу за все! Эти слова произнесены

Иоанном Златоустом, когда он был в несравненно худшем положении...»,— писал он. Из лагеря он попал в Зубово-Полянский дом инвалидов, который мало чем отличался от мест заключения.

Несколько раз обращался Владыка Афанасий к Святейшему Патриарху Алексию (Симанскому; † 1970) с личными просьбами: в 1945 году — о замене лагерного заключения тюремным с предоставлением возможности работать, в 1951 — о принятии в число братии одного из монастырей на иждивение. Но дошли ли до Святейшего Владыки его письма?

В марте 1955 года из дома инвалидов он переехал в город Тутаев Ярославской области к Егору Седову, церковному старосте. Здесь у него сразу потребовали подписку о невыезде, хотя формально все ограничения были сняты. Его, немощного старика, заставляли два раза в месяц являться для регистрации в милицию. После этих очень дальних пеших походов он несколько дней пребывал в полном изнеможении.

В конце 1955 года Владыка переехал в Петушки Владимирской области и поселился сначала у вдовы местного священника, а вскоре и отдельно. Святейший Патриарх Алексий после двух писем, в которых епископ Афанасий заявлял о своей готовности послужить на благо Церкви, назначил его в 1955 году председателем Богослужебно-календарной комиссии. Под председательством и при личном участии епископа Афанасия Богослужебно-календарная комиссия разрабатывала богослужебные указания на каждый год, в новые издания Типикона и богослужебных Миней внесла соединение Служб русским святым со Службами святым вселенским. «Это дело очень близко мне. Хочется послужить Церкви Божией моими, хотя и скудными знаниями...»,— писал Владыка Афанасий.

Он продолжил работу над составлением своего богословского труда «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви» (литургический труд епископа Афанасия опубликован в «Вестнике русского западноевропейского Экзархата» за 1968—1972 гг., № 66—79), начатого еще в 1930 году в туруханской ссылке. Владыка считал себя как бы охранителем Церковного Устава, полагая, что в Уставе все точно и подробно определено и все эти определения имеют глубокий духовный смысл. Поэтому он не допускал ни сокращения заупокойных служб, ни совершения чего-то сверхположенного, призывая чад Церкви подчиниться Уставу со смирением и послушанием.

Он работал также и над составлением служб многим местночтимым святым, собирал материалы для сборника «Святая Русь», куда собирался включить Месяцеслов Русской Православной Церкви с тропарями и кондаками. По просьбе архиепископа Владимирского и Суздальского Онисима (Фестинатова; † 1970) Владыка Афанасий составил Службу Максимовской иконе Божией Матери, которая и поныне совершается во владимирском Успенском кафедральном соборе.

В 1953 году Владыка Афанасий завершил наконец свою многолетнюю работу над Службой Всем русским святым. В 1954 году его келейная икона Всех русских святых, написанная в 30-е годы по его благословению Марией Николаевной Соколовой (монахиней Иулианией; † 1981), позднее в течение многих лет руководившей иконописным кружком при МДА, побывала на первом престольном празднике в Троице-Сергиевой Лавре в храме в честь этого праздника. Владыка хотел, чтобы икона осталась там навсегда.

Некоторые духовные чада Владыки Афанасия, видя в церковной ситуации нечто вызывающее смущение, совещались с Владыкой, ходить ли в храмы или молиться только дома. В ответ на это в 1955 году Владыка написал известное свое письмо, к которому можно относиться как к посланию епископа своим духовным чадам: «Милость Божия буди с вами, рабы Божии, скорбящие о скорбях Матери нашей — Церкви Православной Российской. Всем сердцем разделяю скорби ваши и вот что скажу вам во утешение. Верно то, что я многого не знаю, что знаете вы, но мне известно и многое такое, что еще неведомо вам.

... Вспоминаю я слова апостола Павла к Филиппийцам: *Одни по любопрению проповедуют Христа... другие — из любви... Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться* (Флп. 1, 18). Конечно, нам нужно всячески остерегаться, чтобы не стать участниками чужих грехов, но нам нужно и всячески беречься того, чтобы не отпасть от единства церковного... Благодать Божия — в Церкви, и освящение совершается не священниками и не зависит от их личных достоинств, а только через священников. И через недостойных священнослужителей совершаются таинства. Господь посылает Ангела Своего, который за недостойных священнослужителей невидимо совершает службу Божественную и подает благодатное освящение с верою приступающим.

...Не лишайте себя утешения молиться в храме Божием: молитва домашняя не может заменить молитву церковную... Молю Бога, чтобы меня и братию, единомысленную мне, Он Сам наставил и умудрил так, чтобы нам против единства церковного не погрешить, совестию не покривить и соблазнов не умножить. А об иерархии нашей и обо всех, у кормила церковного сущих, усердно молю Господа, да умудрит их право править слово истины». Этими наставлениями Владыка Афанасий вернул в лоно Матери-Церкви множество мятущихся душ.

Владыка заранее предсказал не только год, но даже день и час своей кончины. Когда близкие начинали сокрушаться о скорой разлуке, он напоминал, что подобное сокрушение выдает скрытое маловерие. Кончина его была особенной. В день памяти святых мучеников Сергия и Вакха Владыка Афанасий, как обычно, служил дома утреню и литургию, а затем намеревался отслужить еще и молебен и вдруг почувствовал слабость. Ухаживающая за ним последние четыре года духовная дочь сняла с него облачение и уложила на кровать. «Пой скорее! — сказал он ей и сам запел: — Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, во святых дивен Сый, поющия Ти: аллилуиа». Пропели три раза. «Пой «Якоже плод красный» — пропели тропарь из Службы русским святым. «Теперь «Днесь лик...»— пропели кондак из нее же. Взгляд его был устремлен в недоступные живущим здесь дали, лицо просветлело, он улыбался и недоуменно оглядывался по сторонам. «Скажи, где же я был?» — спросил он несколько раз. Видимо, все русские святые явились ему, и он встретил их словами своих любимых молений.

Он скончался 28 октября 1962 года, в воскресенье, в восемь часов утра, как и предсказывал. Своим близким он обещал, что не оставит их и там, а еще сильнее будет молиться о них. «Молитва и вас всех спасет»,— сказал он перед самой кончиной.

Этот светлый конец, увенчанный чудесным явлением русских святых, к которым так стремилась всю жизнь его душа, ясно указывает, какое место в будущей жизни он стяжал своим исповедническим подвигом.

Н. ФИОЛЕТОВА,
О. ЮСОВА

Ивано-Франковская епархия

Как уже сообщала пресса, все действующие православные храмы Ивано-Франковска насильственно захвачены католиками восточного обряда. На переговорах между архиепископом Ивано-Франковским и Коломыйским Феодосием и представителями местных органов власти 17 января 1991 года достигнута договоренность о передаче общине Украинской Православной Церкви здания бывшего детского сада. Владыка Феодосий признал это помещение достаточно пригодным для совершения богослужений (оно может вместить 150—200 человек). Согласован вопрос о закладке нового храма для православной общины, под строительство которого предполагается отвести участок в одном из парков в центре Ивано-Франковска. Городские власти подтвердили готовность передать Украинской Православной Церкви также здание нынешнего архива. Владыка Феодосий считает, что достигнутые соглашения представляют собой позитивный сдвиг в решении проблемы предоставления православным молитвенных зданий, однако требуется еще немало усилий, чтобы православные верующие смогли во всей полноте удовлетворять свои духовные потребности.

Заместитель председателя Ивано-Франковского городского Совета В. Голод расценивает имеющуюся договоренность лишь как первый, пока еще недостаточный шаг в создании удовлетворительных условий для деятельности православной общины в Ивано-Франковске.

Нерешенным остается вопрос о судьбе здания бывшего Художественного музея. В течение ряда месяцев городские власти обещали передать это строение (или его часть) православной общине, однако в данный момент в здании производится ремонт и решение о его предоставлении той или иной религиозной общине откладывается. На помещение музея претендуют также римо-католики Ивано-Франковска. По словам священника Казимира Галимурки, возглавляющего римо-католическую общину, данное здание до 1960 года было действующим католическим храмом, который впоследствии был закрыт и превращен в музей. Для поляков-католиков этот храм, как древнейший в городе, является национальной святыней. Отец Казимир указал на заинтересованность светских руководящих кругов и католической иерархии Польши в предоставлении указанного здания польской общине города, насчитывающей, по его словам, 700—800 верующих.

Курская епархия

12 февраля 1991 года в рабочем поселке Черемисиново Курской области крестным ходом пришли жители на поле, которое им передано для строительства нового храма. На церемонии передачи в пользование верующим надела земли присутствовали благочинный Касторенского благочиния игумен Зиновий, представители местных властей, архитектор района и другие официальные лица.

Игумен Зиновий поздравил членов новообразованной общины, пожелал успешного и быстрого строительства храма. Представители местных властей обещали содействие в стройке.

Н. ГРАЧЕВА

Псковская епархия

По благословению архиепископа Псковского и Великолукского Владимира в городе Великие Луки при Казанском храме в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9 октября 1990 года открыта воскресная школа. Инициатором этого стал благочинный Великолукского округа игумен Сергий (Стуров).

В воскресную школу поступило более 50 учащихся разного возраста. Желающих было больше, но прием ограничен малым помещением. В первый день занятий был отслужен молебен для учеников перед началом учебного года. К детям обратился со словами назидания благочинный игумен Сергий: «Мы живем в мире, созданном Богом, и должны изучать науки о Боге, чтобы понять Бога и Его мир. Вы познакомитесь с историей Ветхого и Нового Завета, но главное — наша школа научит вас творить добро и любить ближнего, быть терпимым и милосердным».

На Рождество Христово дети были приглашены на елку. Запомнилась им вновь возрожденная паломническая традиция. Вместе с отцом Сергием по благословению архиепископа Владимира учащиеся воскресной школы на автобусах отправились к древним русским святыням Псково-Печерского монастыря. В обители к детям проявили особое внимание, провели по богозданным пещерам, рассказали о духовном значении великой русской святыни. В Пскове дети посетили кафедральный собор и кремль.

Перед отъездом в Великие Луки детей поздравил по благословению архиепископа Владимира секретарь епархиального управления С. И. Куксевич, передав детям сувениры и святительское благословение.

Л. ЕКИМОВА

Саратовская епархия

С 13 по 20 ноября 1990 года делегация клириков Саратовской епархии посетила г. Ковентри по приглашению англиканского епископа Ковентри Симона и Отдела внешних сношений Церкви Англии. В эти дни в Англии отмечалось 50-летие разрушения Ковентри в ноябре 1940 года немецкой авиацией. Поскольку Ковентри и Волгоград являются городами-побратимами, англиканская сторона просила прибыть духовенство, желательно из Волгограда.

В составе нашей делегации были архиепископ Саратовский и Волгоградский (с 31 января 1991 года Вольский) Пимен, протодиакон Лазарь Новокрещенных и диакон Михаил Беликов. Торжественная церемония проходила в кафедральном соборе Ковентри. Присутствовало около полутора тысяч человек: епископы, священники, мэры городов, богословы, дипломаты, ответственные работники Церкви Англии. Среди почетных гостей были королева Великобритании Елизавета II с мужем герцогом Эдинбургским Филиппом, президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер, епископ Евангелической Церкви в Германии д-р Мартин Крузе и другие. По окончании мессы, после речи королевы Елизаветы, архиепископ Пимен, епископ Симон и епископ Крузе взяли с горнего места стоящую там икону так называемой Сталинградской Мадонны, перенесли ее в особый придел, после чего архиепископ Пимен совершил освещение его по православному чину. В этом приделе будет теперь постоянное местопребывание иконы.

После того как участники торжеств расписались в Книге почетных гостей, состоялась беседа архиепископа Пимена с королевой Елизаветой и президентом Рихардом фон Вайцзеккером. Затем епископ Симон устроил прием в городской ратуше.

Остальные дни программы были посвящены ознакомлению с историческими и архитектурными достопримечательностями городов Ковентри, Кенилуэрта, Лемингтона и других.

19 ноября в резиденции епископа Симона был устроен ужин в честь русской православной делегации.

Протодиакон
Лазарь НОВОКРЕЩЕННЫХ

Архиепископ Днепропетровский и Запорожский ВАРЛААМ

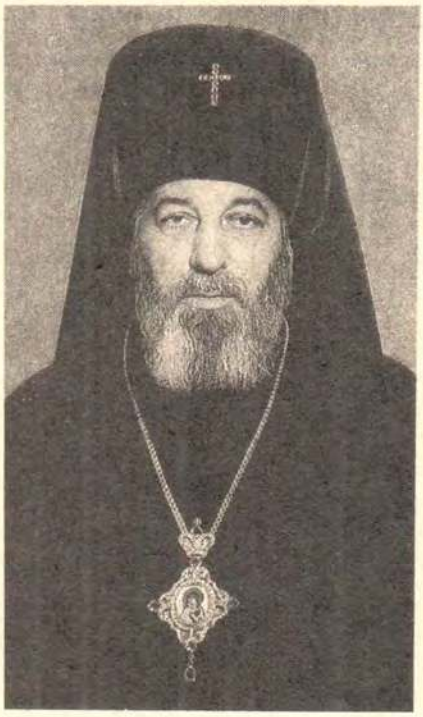
17 сентября 1990 года в Киеве после непродолжительной болезни скончался архиепископ Днепропетровский и Запорожский Варлаам.

Архиепископ Варлаам (в миру Алексей Тимофеевич Ильющенко) родился 13 мая 1929 года в с. Пруска Климовского района Брянской области в благочестивой крестьянской семье. Окончив среднюю школу, он работал сначала в родном селе, а затем принимал участие в восстановлении разрушенных во время войны шахт Донбаса. Будучи глубоко верующим, посещал храм, где исполнял обязанности чтеца, пономаря, певца, иподиакона.

В 1949 году поступил в Киевскую Духовную Семинарию, которую окончил в 1953 году. 19 августа 1954 года митрополитом Киевским и Галицким Иоанном (Соколовым; † 1968) рукоположен во диакона, а через месяц — во пресвитера. В 1968 году возведен в сан протоиерея и назначен настоятелем Вознесенского храма на Демеевке в г. Киеве. С 1969 года — управляющий делами Украинского Экзархата и благочинный приходов г. Киева.

5 июня 1970 года митрополитом Киевским и Галицким (ныне Киевским и всея Украины) Филаретом пострижен в монашество с наречением имени Варлаам; 14 июня того же года возведен в сан архимандрита и в том же году поступил на I курс Московской Духовной Академии. В феврале 1972 года назначен настоятелем Владимирского собора г. Киева.

22 октября 1972 года митрополит Киевский и Галицкий Филарет, архиепископы Житомирский и Овручский Палладий (Каминский; † 1978) и Ивано-Франковский и Коломыйский Иосиф (Савраш; † 1984), епископы Полтавский и Кременчугский Феодосий (ныне архиепископ Омский и Тарский) и Черновицкий и Буковинский

Савва (ныне архиепископ Полтавский и Кременчугский) совершили хиротонию архимандрита Варлаама во епископа Переяслав-Хмельницкого, викария Киевской епархии.

С 18 апреля по 31 мая 1973 года Владыка Варлаам временно управлял Черниговской и Сумской епархиями. 18 марта 1977 года назначен епископом Черновицким и Буковинским. С 30 декабря 1986 года — епископ Волынский и Ровенский. 2 сентября 1987 года возведен в сан архиепископа. С 19 февраля 1990 года — епископ Симферопольский и Крымский, временно управляющий Днепропетровской епархией, а с 20 июля того же года — епископ Днепропетровский и Запорожский.

В каждой епархии Владыка Варлаам оставлял о себе добрую память неустанной заботой о пастве, ревностью о благолепии храмов Божиих и характерными для него добротой, простотой и доступностью.

За неустанные труды на церковной ниве имеет награды: ордена святого равноапостольного князя Владимира II степени и Преподобного Сергия Радонежского II степени.

20 сентября 1990 года в Покровском монастыре г. Киева митрополитом Киевским и Галицким Филаретом, архиепископом Клинским Макарием, епископами Хмельницким и Каменец-Подольским Нифонтом, Волынским и Луцким Варфоломеем было совершено отпевание почившего архипастыря. В прощальном слове Владыка Филарет высоко оценил молитвенный подвиг и административные способности архиепископа Варлаама.

В ночь на 21 сентября Днепропетровско-Запорожская паства с горящими свечами в руках встретила прибывший из Киева гроб с телом своего почившего архипастыря. В праздник Рождества Богородицы после поздней Божественной литургии в Свято-Троицком соборе г. Днепропетровска митрополитом Харьковским и Богодуховским Никодимом, архиепископом Клинским Макарием и епископом Волынским и Луцким Варфоломеем был совершен парастас. Гроб с телом почившего Владыки был обнесен вокруг Свято-Троицкого собора и опущен в могилу в церковной ограде рядом с могилой архиепископа Андрея (Комарова; †1955), бывшего Днепропетровского и Запорожского архипастыря.

Недолго пришлось управлять Днепропетровской епархией Владыке Варлааму, но за это время он оставил глубокий след в сердцах клириков и мирян.

Протоиерей
Анатолий РАФАЛЬСКИЙ

Памяти игумена Лазаря

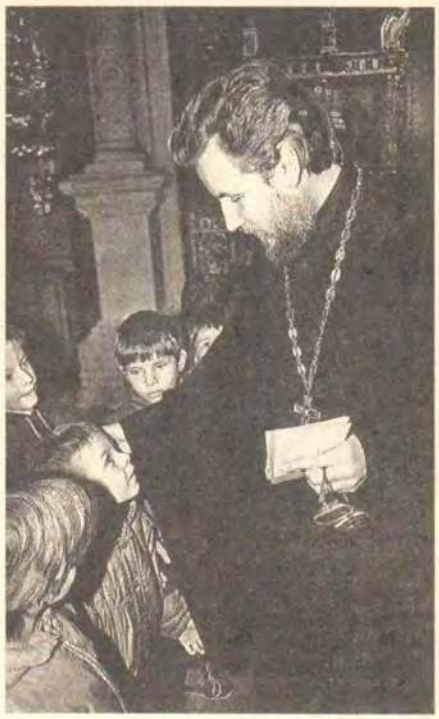
26 декабря 1990 года на своей квартире в Москве был убит клирик Московской епархии, заведующий канцелярией Московского епархиального управления, настоятель митрополичьей Крестовой церкви в Новодевичьем монастыре игумен Лазарь (в миру Солнышко Вячеслав Яковлевич).

Утром этого дня в Успенском храме Новодевичьего монастыря он сослужил Высокопреосвященнейшему митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, который иерейским чином совершил Божественную литургию по случаю 25-летия своего архипастырского служения.

6 апреля 1985 года, в Лазареву субботу, митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в митрополичьем Крестовом храме во имя Преображения Господня в Новодевичьем монастыре он был пострижен в монашество с именем Лазарь, в честь святого праведного Лазаря Четверодневного, а 7 апреля 1985 года, в Неделю ваий, за Божественной литургией в Успенском храме Новодевичьего монастыря им же был рукоположен в священный сан — с этого времени началось его ревностное служение Церкви Христовой как священноинока. За короткие годы пастырского служения, которое, помимо прямых обязанностей в епархиальном управлении, проходило среди инвалидов и престарелых, был неоднократно отмечен высоким первосвятительским вниманием покойного Святейшего Патриарха Пимена. В 1988 году он был удостоен награждения наперсным крестом, а в 1990 году — саном игумена. В игуменское достоинство его возвел 7 апреля 1990 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, за Божественной литургией в малом соборе Донского монастыря Предстоятель Автокефальной Православной Церкви в Америке Блаженнейший Митрополит Феодосий.

28 декабря в Успенском храме Новодевичьего монастыря у гроба с телом игумена Лазаря был совершен парастас, за которым молились митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и епископ Можайский Григорий, по окончании которого митрополит Ювеналий совершил заупокойную литию и начал чтение Святого Евангелия, которое продолжили епископ Григорий и клирики Успенского храма. На следующий день, 29 декабря, в субботу, митрополит Ювеналий в сослужении епископа Григория, протопресвитера Матфея Стаднюка, священнослужителей Успенского и других храмов г. Москвы совершил Божественную литургию и отпевание почившего по монашескому чину.

Святейший Патриарх Алексий II направил Высокопреосвященнейшему митрополиту Ювеналию первосвятительское послание соболезнования, исполненное глубоких и прочувствованных мыслей. От его имени богослужение в Успенском храме в момент погребения почтил и молитвенно соучаствовал в нем Преосвященный Арсений, епископ Истринский, возложивший присланные Святейшим Патриархом цветы с надписью на траурной ленте: «Усердному труженику на ниве Христовой. Патриарх Алексий II».

Игумен Лазарь с детьми в храме

По благословению Святейшего Патриарха Алексия II игумен Лазарь погребен в подмосковной патриаршей резиденции в Переделкине, в ограде Преображенского храма.

Вечная память и Царствие со святыми убиенному священноиноку Лазарю.

* * *

Протоиерей **Леонид Михайлович Затовский**, благочинный Вознесенского округа Николаевской области, скончался 27 февраля 1990 года.

Родился 3 апреля 1915 года в с. Дырдын Городищенского района Киевской области в семье священника.

По окончании семилетней школы учился в Черкасском медучилище, но со второго курса его исключили как сына «неблагонадежного». Работал, учился на рабфаке. С 16 лет преподавал математику и физику в старших классах средней школы. В 1941 году закончил физико-математический факультет Черкасского педагогического института.

22 мая 1943 года архиепископом Николаевским и Херсонским Антонием рукоположен во диакона, а на следующий день — во иерея и назначен настоятелем Преображенского храма с. Петро-острова Хмелевского (ныне Новомиргородского) района Кировоградской области.

В 1947 году заочно закончил Одесскую Духовную Семинарию. Он заботился о вверенном ему храме как истинный подвижник.

С 1947 по 1952 год отец Леонид — настоятель Свято-Троицкой церкви с. Лелековка под Кировоградом. В 1952 году епископом Кировоградским и Николаевским Илларионом (Прохоровым; † 1973) назначен настоятелем Вознесенской церкви г. Вознесенска Николаевской области и благочинным Вознесенского округа, где прослужил 38 лет.

В 1955 году заочно закончил Ленинградскую Духовную Академию, а через год защитил кандидатскую диссертацию.

По инициативе отца Леонида в 1957 году построена Вознесенская церковь. Во время строительства храма отец Леонид получил травму. Выйдя из больницы, он на костылях ежедневно приходил в храм для руководства строительством. Так на костылях он и стоял во время освящения храма епископом Кировоградским и Николаевским Иннокентием (Леоферовым; † 1971).

К 1000-летию Крещения Руси Вознесенский храм усердием настоятеля и прихожан был полностью расписан, возведены новый купол и колокольня.

Многогранной была дея-

тельность отца Леонида на церковной ниве. С 1944 по 1947 год он исполнял обязанности епархиального ревизора, в 1948 году преподавал нравственное и основное богословие на пастырских курсах в Кировограде. Его статьи и проповеди публиковались в журнале Украинского Экзархата «Православний вісник».

За многолетнее служение Церкви Христовой отец Леонид был награжден в 1976 году митрой, в 1981 году — правом служения при открытых царских вратах, а в 1988 году — вторым крестом с украшениями.

По благословению Преосвященного Василия, епископа Кировоградского и Николаевского, чин погребения 1 марта возглавил протоиерей Валентин Сеха из Николаева в сослужении благочинных соседних округов, духовенства Вознесенского округа. Была зачитана телеграмма-соболезнование епископа Василия. Прощальное слово произнес протоиерей Валентин Сеха.

Похоронную процессию со скорбью и слезами сопровождали тысячи прихожан — жители Вознесенска и окружающих сел.

Похоронен отец Леонид на городском кладбище.

Протоиерей **Виктор Димитриевич Козлов,** клирик Смоленской епархии, скончался 10 марта 1990 года.

Родился 24 ноября 1927 года в городе Старая Русса Новгородской области в семье священника. В 1947 году поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию. После ее успешного окончания продолжал учебу в Духовной Академии, затем стал настоятелем Никольского храма с. Заянье Псковской области.

С 1955 года до своей кончины был настоятелем храма Михаила Архангела с. Зарубинки Смоленской области.

Отец Виктор отличался усердием в церковном служении, скромностью и добротой.

За усердное служение Церкви Христовой протоиерей Виктор Козлов награжден крестом с украшениями, медалью Преподобного Сергия Радонежского.

Чин отпевания в Успенском соборе Смоленска совершил настоятель собора протоиерей Михаил Горовой.

Погребен протоиерей Виктор Козлов на Новодевичьем кладбище Смоленска.

Протодиакон **Александр Иванович Карпов,** заштатный клирик Горьковской епархии, скончался 28 мая 1990 года после продолжительной болезни.

Родился 20 марта 1908 года в с. Ягодном Перевозского района Горьковской области в семье крестьянина.

В 1920 году окончил 4 класса начальной школы и начал свою трудовую деятельность.

31 декабря 1927 года епископом Арзамасским Михаилом (Кудрявцевым) рукоположен во диакона. В 1935 году был уволен за штат и не служил до 1955 года. С 1941 по 1946 год был мобилизован в народное ополчение.

С 1955 года служил на приходах Горьковской епархии. За усердное служение Церкви Христовой в 1965 году возведен в сан протодиакона, а в 1975 году награжден орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени. В 1985 году по болезни вышел за штат.

Чин отпевания в Свято-Троицком храме совершило местное духовенство. Погребен протодиакон Александр Карпов в ограде Свято-Троицкого храма г. Горького.

●

О кирпичной кладке

Геометрические размеры и формы кирпича на протяжении многих столетий претерпели различные изменения. Старый кирпич по типоразмерам условно делится на четыре основных группы: 1. Плинфа (условное время построек X—XII века) 28×23×4,5 см; 2. «Большемерный кирпич» (условное время построек XV—XIX века) 27×13,5×9 см; 3. Стандартный кирпич (условное время строительства XVI—XX века). 4. «Маломерный кирпич» (условное время построек XVI—XIX века).

В связи с тем что при реставрации часто требуется лекальный (фигурный) кирпич различной конфигурации, то всякий раз такие кирпичи изготавливаются на месте. При этом необходимо снять обратный профиль с формы кирпича на требуемом месте реставрации, затем изготовить шаблон профиля прямого кирпича, перенести профиль шаблона на кирпич, не имеющий больших вкраплений гравия, крупных зерен песка и большого количества трещин. Обтесать лекальный кирпич молотком, проверив соответствие шаблону.

Наряду с указанным способом восстановления кладки применяются следующие защитные средства: замазка на основе извести (применяется для заделки трещин и изъянов в кирпиче, чтобы в кладку не проникала сырость); флюаты и кремнийполимеры (применяются для покрытия больших плоскостей методом фторизации и гидрофобизации).

Проверенным и надежным средством защиты кирпичных поверхностей является известковая штукатурка. Известь не является плотным пленкообразующим материалом и дает возможность кирпичу «дышать», что создает необходимые условия для правильной циркуляции влаги, для просушки кирпича. Хотелось бы предостеречь от замены извести цементной штукатуркой. Применение этого материала на древних кирпичных постройках многократно подтвердило его губительность: невозможность циркуляции влаги и просушки приводит к разрушению кладки и отслаиванию поверхностного слоя. В результате памятник приобретает еще большие повреждения, чем до ремонта.

Во второй половине XIX века для защиты каменных элементов было испытано много материалов — воск, различные масла; но ни один из них не дал желаемых результатов, а некоторые влияли пагубно. Особенно разрушительно сказывается на известняках пропитка олифой.

В настоящее время хорошо показал себя метод защиты кирпича путем применения различных мастик на основе кремнийорганических соединений. Следует отметить, что с их использованием кладка приобретает также биологическую, химическую и тепловую стойкость.

На основе кремнийоргсиликата КС-1, являющегося продуктом первичной обработки жидкого стекла тетраэтокситиланом (этилсиликат 32 — ЭС-32), приготовляется мастика для восполнения утрат кирпича. В состав мастики входит также наполнитель, которым может быть мелкотолченый кирпич и пигмент требуемого цвета. Мастика наносится на места утраты кирпича, и ей придается необходимый профиль. Предварительно поверхность кирпичной кладки должна быть тщательно очищена от пыли, грязи и от слабого, раскрошенного кирпича. После выдержки новая подмазка может служить так же, как и кирпич, отвечая необходимым физико-механическим требованиям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Караулов Е. В. Каменные конструкции и их развитие и сохранение. М., 1966.

2. Пруцин О. И. Методология реставрации памятников русской архитектуры. М., 1979.

Г. ВОЛХОВСКИЙ,
архитектор-реставратор

Святитель Василий Великий

О вреде пьянства

Вчерашние зрелища побуждают меня к слову... Медлил я несколько говорить против пьянства не потому, что это зло мало и может быть оставлено без внимания, но потому, что никакой пользы не принесло бы слово. Если пьяный не владеет умом и омрачен, то делающий ему выговор напрасно тратит слова для неслушающего. Поэтому кому же стал бы я говорить, если имеющий нужду в увещании не слышит того, что говорят, а целомудренный и трезвый чист от этой страсти и ему не нужна помощь слова? Какое же средство употребить мне в настоящем случае, если и слово бесполезно, и молчание неприлично? Оставить ли без попечений? Но нерадение опасно. Или сказать нечто против упивающихся? Но буду оглашать мертвый слух. Разве как в заразных болезнях врачи тел предохранительными пособиями приводят в безопасность здоровых, а к одержимым недугом и рук не прикладывают, так и вам в половину будет полезно слово, послужив охранением для незараженных, а не освобождением и исцелением от недуга для одержимых им.

Чем отличен от бессловесных ты, человек? Не даром ли разума, который ты получил от своего Творца и стал начальником и господином всей твари? Поэтому лишивший себя смысла по причине упоения *приложися скотом несмысленным и уподобися им* (Пс. 48, 13). А я сказал бы лучше, что упившийся несмысленнее и скотов... Ибо какое бессловесное так недостаточно видит и так недостаточно слышит, как упившийся? Самых близких не узнают упившиеся, а к чужим нередко бегут, как к знакомым. Часто прыгают через тень, как через ручей или ров. А слух у них наполнен звуками и шумом, как среди волнующегося моря. Им представляется, что земля подымается вверх и горы идут кругом. Они иногда смеются неумолчно, а иногда беспокоятся и плачут безутешно; то дерзки и неустрашимы, то боязливы и робки. У них сон тяжелый, почти непробудный, удушающий, близкий к действительной смерти, а бодрствование бесчувственнее самого сна, потому что жизнь их есть сновидение: у кого нет одежды, кому нечего есть завтра, те в упоении царствуют, предводительствуют войсками, строят города, делят деньги. Такими мечтаниями, таким обольщением наполняет сердца их кипящее в них вино. Другие бывают приведены в противоположные сим страсти: впадают в отчаяние, делаются унылы, беспокойны, слезливы, боятся всякого шума, от всего приходят в ужас. Одно и то же вино, но производит оно в душах различные страсти: у кого, приводя кровь в волнение, расцветет на поверхности тела, тех делает светлыми, приятными и радостными; а у кого своею тяжестию подавит сложение, сжимая и сгущая кровь, тех приводит в противоположное расположение. Нужно ли еще говорить о множестве других страстей, о своенравии, о раздражительности, о склонности на все жаловаться, о переменчивости души, о криках и смятениях, об удобоприемлемости всякого обмана, о неспособности удержаться от гнева? Невоздержанность в удовольствиях от вина льется как из источника, и вместе с упояющим питием вторгается недуг похотливости...

Нелегко изобразить и словом, сколько зол происходит от пьянства. Вредоносность заразы действует на людей не в мгновение времени, но постепенно вносит в тело происшедшую в нем порчу. Ибо таким образом, погубив душу свою и как бы испестрив себя всякою нечистотою, упивающиеся расстраивают и сам телесный организм. Они не только чахнут и тают от излишества винных удовольствий, которые разжигают к похотливости, но и при самой тучности тело у них наполнено влагой и мокротой и лишено жизненной силы. Глаза у них тусклые, поверхность тела бледная, дыхание трудное, язык нетвердый, произношение невнятное, ноги слабые, как у детей, отделение излишеств производится само собой, вытекает как из мертвого... Жалок одержимый бесом, а упившийся, хотя терпит то же, достоин большего сожаления, потому что обуреваем произвольно накликанным бесом...

Кому горе? кому молва? кому судове? кому горести и свары? кому сокрушения вотще? кому сини очи? Не пребывающым ли в вине, и не назирающым ли, где пирове бывают? (Притч. 23, 29, 30).

Но кто в состоянии внушить это людям, преданным пьянству? Голова у них тяжела от опьянения, они дремлют, зевают, видят как в тумане, чувствуют тошноту. Потому не слушают учителей, которые во многих местах взывают им: *не упивайтеся вином, в немже есть блуд* (Еф. 5, 18); и еще: *невинно вино, укоризненно же пиянство* (Притч. 20, 1); а не послушав их, вскоре собирают плоды пьянства. Тело у них отекает, глаза влажны, уста сухи и горят. Как овраги, пока текут в них весенние потоки, кажутся полными, а по прошествии наводнения остаются сухими, так и уста пьяниц, пока налиты вином, полны и влажны, а едва оно протекло через них, оказываются сухими и лишенными влаги; непрестанно же насилуемые и наливаемые вином без меры теряют и жизненную силу. Ибо какое человеческое устройство будет так крепко, чтобы противиться всем худым последствиям пьянства? Есть ли какое средство телу, которое непрестанно разгорячается и всегда бывает напитано вином, не сделаться слабым, хилым, истощенным? От сего происходят дрожание и расслабление. Поелику от излишнего употребления вина дыхание прерывается, нервы теряют свою напряженность, то происходит трясение во всем составе тела. Для чего же ты навлекаешь на себя Каиново проклятие, трясясь и вертясь всю жизнь? Ибо тело, когда нет у него естественной опоры, по необходимости колеблется и шатается.

Долго ли будет это вино? Долго ли это пьян-

ство? Есть наконец опасность, что из человека сделаешься ты грязью. Так весь ты растворен вином и перегнил с ним от ежедневного опьянения, издавая от себя запах вина, притом перегорелого, подобного сосуду, ни на что уже не годному. Таких людей оплакивает пророк Исаия: *горе востающим заутра, и сикер* (вино) *гонящим, ждущим вечера: вино бо сожжет я: С гусльми бо... и свирельми вино пиют; на дела же Господня не взирают, и дел руку Его не помышляют* (Ис. 5, 11, 12)... Пьянство — утрата рассудка, истощение силы, безвременная старость, преждевременная смерть. Упившиеся — что иное, как не языческие идолы? *Очи имут, и не узрят: уши имут, и не услышат* (Пс. 113, 13, 14); руки расслабели, ноги обмерли. Кто злоумыслил это? Кто виновник сих зол? Кто растворил нам этот яд неистовства? Человек! Из пиршества сделал ты битву. Выкидываешь юношей, выводимых под руки, как бы раненых с поля сражения, цвет юности умертвив вином. Зовешь к себе, как друга, на ужин, а выкидываешь его от себя замертво, угасив в нем жизнь вином...

Итак, что же? Оставить ли мне вас в таком состоянии? Но боюсь, чтобы бесчинный не сделался еще развратнее и уязвленный от него не был *многою скорбию пожерт* (2 Кор. 2, 7), ибо сказано: *исцеление утолит грехи велики* (Еккл. 10, 4); да уврачует пост пьянство, псалом — срамные песни, слезы да будут врачевством смеха. Вместо пляски преклони колена; вместо рукоплесканий ударяй в грудь; а нарядность в одежде да заменит смирение. И паче всего милостыня да искупит тебя от греха. Ибо *избавление мужа... свое ему богатство* (Притч. 13, 8): прими многих несчастных в общение молитвы, да будет тебе отпущено измышление порока...

Тем из вас, боящимся Бога, которые восскорбели о срамоте предосудительных дел, заповедуем следующее: если увидите раскаивающихся в неприличии сделанного, сострадите с ними, как с собственными вашими больными членами. Если увидите непокоряющихся и презирающих вашу о них скорбь, *изыдите от среды их и отлучитеся... и нечистоте не прикасайтеся* (2 Кор. 6, 17), чтобы таким образом, устыдившись, пришли они в познание собственного своего греха; а вы прияли награду Финеесовой ревности, по праведному суду Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.

(Печатается по изд.: Проповедническая хрестоматия / Сост. протоиерей Павел Лахостский. СПб.: Синодальная типография, 1912, ч. I, с. 166—169)

Неделя о самаряныне (Ин. 4, 4—42)

Дорогие братья и сестры! Эта неделя называется Неделей о самаряныне. Сегодня читается отрывок из Евангелия, повествующий о событии, которому святой апостол и евангелист Иоанн уделил большое внимание. Это длинное и очень богатое по содержанию повествование.

Христос, идя с учениками из Галилеи в Иерусалим, решил пройти через Самарию. Иудеи с самарянами не общались, потому что самаряне, с их точки зрения, были еретиками: они признавали не все Святое Писание, а только Пятикнижие Моисеево. Самарянин для иудея был хуже, чем язычник. Даже прикасаться к самарянину считалось осквернением. Поэтому, хотя прямой путь в Иерусалим лежал через Самарию, иудеи обходили ее стороной.

Но Господь по одному Ему ведомой причине пошел через Самарию. *Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.* Господь и учеников Своих таким образом приучал к общению с иноверными; хотя ученики были иудеями и по вере, и по происхождению, Он направил их в самарийский город купить пищи, дабы отучить их от иудейского гнушения другими людьми как нечистыми. И вот, когда ученики отлучились, и Иисус остался у колодца один, и у Него не было, чем почерпнуть воды, Он видит: пришла женщина и принесла водонос. И Он обращается к ней: «Дай мне пить». *Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не общаются? Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему: Господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в Жизнь Вечную.* Когда женщина увидела, что Господь не гнушается ею, а говорит какие-то таинственные слова о некой воде, которую, если она попросит, то Он ей даст, она стала называть Его *Господин* и прониклась благоговением к Нему, ибо почувствовала, что этот иудей не простой человек. *Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать.* Она просит этой воды, не понимая еще пока, о какой воде идет речь, чего она просит. *Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы* (имеются в виду иудеи.— *Авт.*) *говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет*

Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.

Как странно... Перед иудеями Господь воскрешал мертвых, вернул зрение слепому от рождения, пятью хлебами накормил пять тысяч человек, совершал массу иных чудес. И вот эти образованные иудеи, знающие отлично Святое Писание, знающие наизусть множество молитв и дающие десятую часть своего имения храму, требовали от Него: «Дай нам знамение, что Ты — истинный Бог». А здесь женщина, самарянка, еретичка, которая и Святого Писания, конечно, не знала, потому что, с точки зрения иудея, женщину вообще не обязательно учить Писанию. А Он говорит с ней и открывает ей, что Он — Мессия. И эта женщина сразу в Него уверовала, хотя была грешницей, как Господь Сам ей на это указал.

Что же открыло ей глаза? Почему она сразу уверовала? Потому что, когда Господь, не обличая, а прикровенно указал ей на ее грехи, она с Ним согласилась, сразу признала себя грешницей.

Признать себя грешным — начало покаяния. Именно это открыло ей глаза: в этом иудее она увидела Мессию, Христа, Помазанника, Того, Кто придет и возвестит приближение Царства Божия. Господь не совершил пред ней никакого чуда или знамения, а только показал, да и то не прямо, а косвенно, что Ему открыто ее сердце, Он знает ее прошлую жизнь. Так покаяние отверзло ей двери понимания истинного Мессии.

О чем это говорит? О том, что знание Бога может быть только внутренним, сердечным. Никакое головно́е знание Священного Писания, никакое умственное познание богословия, никакое знание истории или догматов не приближает человека к Богу, а приближает только покаяние: истинное сознание того, что никто, кроме Спасителя, не может очистить от греха.

Господь говорит самарянке о воде живой, которая есть образ благодати Божией: как только благодать Божия приходит в сердце человека, человек этот уже не хочет и не может желать ничего другого. Он перестает жаждать. Все мы, живя на земле, испытываем жажду. Даже можно сказать: страждем, то есть жаждем со страданием, потому что исполнены грехов; вся жизнь наша — сплошной клубок страданий. Мы страдаем от людей; оттого, что приходится напряженно трудиться; что дети у нас не такие, как нам хотелось бы; мы страдаем от окружающей нас злобы, от невзгод, от болезней... Но мало того! С нами бывают иногда внезапные несчастья и неизлечимые болезни. Человек постоянно в недоумении. Он все время жаждет, хочет освободиться, выйти из порочного круга необузданных желаний. Он инстинктивно ищет опоры, стремится к радостному бытию. Инстинктивно он не хочет смерти, старается подольше пожить. Каждый пытается избегнуть болезней, иметь послушных детей, изобилие товаров, много денег. Хотим, не очень затрудняя себя работой, побольше зарабатывать. Каждый хочет здоровья, веселья, хороших друзей, несварливых родственников, к которым можно было бы в любой момент приехать и пользоваться их гостеприимством, но чтобы сами они в ответ не приезжали. Каждый хочет себе покоя. Все это называют «простым, человеческим счастьем». Нет ничего более пошлого, чем это «простое, человеческое счастье» — сытое, безмятежное бытие: бесовское состояние полной самодостаточности...

Желая нас спасти, Господь попускает болезни, страдания, горе, чтобы мы не прилеплялись к временному. Господь учит: чтобы приобрести настоящее счастье, надо стремиться к другому. Только благодать Божия может духовно насытить человека всегда, в любом месте, в любом состоянии: в тюрьме ли, в больнице ли, на тяжелой работе. Человек радостен и счастлив, если имеет в сердце благодать Божию. Он не будет жаждать и алкать, если он будет насыщаться исполнением заповедей Божиих.

Когда ученики пришли позже к Спасителю и просили Его: *Равви! ешь,* Он сказал им: *У Меня есть пища, которой вы не знаете. Моя пища,*— сказал Он,— *есть творить волю Пославшего Меня* Отца.

И еще Господь сказал: *Я есмь Путь и Истина и Жизнь* (Ин. 14, 6). Только приобретший Бога может ощутить истинную радость, истинный мир в душе и радость пребывания в Церкви Божией, радость пребывания в Духе Святом. И вот это сокровище, которое человек приобретает,— благодать Божию — отнять уже нельзя ни испытаниями, ни побоями, ни убийствами, никакими болезнями. Все радость! Даже смерть, страшная, пугающая могильным холодом смерть, становится приобретением, потому что (как сказано у апостола Павла) мы разрешаемся от страданий и соединяемся со Христом навеки (Флп. 1, 23).

Поэтому единственной целью нашей жизни должно стать исполнение заповедей Христа и стяжание благодати Божией. И только тогда мы действительно достигнем счастья, не того легкоразрушимого, нестойкого счастья, за которым всуе устремлено человечество, а Вечного Блаженства, которое дарует только Бог. Аминь.

Священник Харитон ТУЛУПОВ

Слово на отдание Пасхи

Христос воскресе!

Сей день егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь (Пс. 117, 24).

Братие и сестры!

Сегодня мы празднуем отдание Пасхи. В этот день мы испытываем одновременно чувство печали и чувство духовной радости. Чувство печали ощущает христианин потому, что больше уже не услышит пасхальных песнопений до следующего года. И может быть, некоторые из нас в этот период уже будут призваны Богом в иной, потусторонний мир.

Но воскресший Христос устами апостола Павла призывает всех нас, Своих последователей, всегда сохранять пасхальную радость: *Всегда радуйтесь. За все благодарите* (1 Фес. 5, 16, 18). Эта же

мысль ярко выражена в одном из церковных песнопений: «Христос воскресе, и вся тварь радуется! Христос воскресе, небеса да веселятся».

С Воскресением Христовым и небо, и земля, и преисподняя исполнились света. Новым светом озарилось небо, ибо открылась святым Ангелам величайшая тайна любви Божией. Исполнилась света и сама преисподняя, когда явился туда Победитель смерти и все пленники ада узрели Его и с победной песнею в след за победоносным Вождем своим вступили в область райского света.

Воскресшего Спасителя прославляет весь ангельский мир, и все святые угодники Божии радуются и прославляют Господа вместе с нами.

Свет Воскресения Христова, братие и сестры, озарил всю Вселенную. После Воскресения Христова земля стала благословенной нивой, на которой растет и спеет пшеница Христова — избранные Его, доколе соберутся в житницу Небесную. Земля стала училищем, в котором воспитываются последователи Христовы в Жизнь Вечную, а земная жизнь стала школой для приготовления к вечности.

Свет Воскресения Христова раскрывает нам тайны будущей жизни. Загробная жизнь после Воскресения Христа стала Царством славы для избранников Божиих. Христос принес радость всем верующим в Него, потому что Воскресение Иисуса Христа есть начало, основание и залог воскресения всех людей. «Грядет час,— сказал Спаситель мира,— в оньже вси сущии во гробех услышат глас Сына Божия и услышавши оживут» (Ин. 5, 28). «Христос есть начаток нашего воскресения,— говорит апостол Павел,— есть основание и нашего воскресения». Воскрес Христос, и мы с вами, братие и сестры, воскреснем для будущей, Вечной Жизни.

Наиболее ясный образ будущего воскресения представляет нам ежегодное оживление природы весной. При наступлении зимы вся природа как бы умирает. Но вот наступает весна, и приходит новая жизнь в омертвевшую природу, все, что казалось мертвым и погибшим, снова оживает. Трава, злаки и цветы снова вырастают из земли, насекомые снова пробуждаются, оживляются птицы и животные. Бог все это так устроил с той целью, чтобы наглядно и живо представить пред взорами нашими будущее воскресение.

Такую радостную надежду вселяет в нас Воскресение Христа Спасителя. Господь говорил Своим ученикам: *Блаженны очи, видящие то, что вы видите! Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали* (Лк. 10, 23, 24).

А мы, братие и сестры, видим ныне «сей день, егоже сотвори Господь», живем во времена, когда уже совершилось спасение мира; мы слышим благовестие о Христе, Победителе смерти и ада, знаем путь ко спасению. Этот путь Воскресший Христос указывает нам, говоря: *Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас* (Мф. 11, 28). Высшим для человека благом стало познание Бога и живое общение с Ним. Нет ничего на земле более ценного для человека, чем быть в числе спасаемых верою в Господа Иисуса Христа. И нет никого из нас, кому бы не был открыт путь ко спасению.

Будем же, братие и сестры, непрестанно благодарить Христа Спасителя за великие и неизреченные Его милости к нам и, всегда прославляя Его тридневное Воскресение, благоговейно поклонятьсяся Воскресшему Господу со Отцем и Святым Духом ныне и во веки веков. Аминь.

Архимандрит ГЕОРГИЙ,
Троице-Сергиева Лавра

Вознесение Господне

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Для многих из нас Вознесение является только праздником на пути между Пасхой и Пятидесятницей, как будто в нем нет никакого внутреннего содержания, как в других праздниках Святой Церкви. Кажется, что для того только и вознесся Господь, чтобы ниспослать Утешителя — Святого Духа, что праздник Вознесения как будто ничего не дает человеку, но даже лишает нас присутствия Господа здесь, на земле. Ибо в последние дни мы чувствовали Его присутствие в явлениях, как апостолы когда-то, а теперь Он ушел от нас. Казалось бы, для апостолов Вознесение Господа должно было быть потерей. Но святые отцы говорят, что это — великий праздник, ибо ныне не *Слово плоть бысть* (Ин. 1, 14), но плоть стала Богом; Новый Адам не нисходит, но восходит с плотью на Небо.

Для нас этот праздник является пробным камнем нашего понимания дела Христова на земле. Бог стал человеком, чтобы человек соделался Богом, чтобы человека вознести на Небо, говорят святые отцы.

Мы сегодня с апостолами срадуемся восшествию Господа на Небо. Для верующих это не одни лишь слова, что плоть человеческая возносится на Небо. Мы погружены в человеческое и думаем только о земном, поэтому безмолвствуем в этот праздник, хотя изначально заданность человека есть стремление к Небу, к Богу. Господь возносится на Небо, также и каждый верующий и любящий Бога может быть вознесен на Небо. Для нас не мечта и не фантазия — вознесение на Небо человеческой природы, обожение, как говорят святые отцы. Для тех, кто знает, куда идет, понятно, что не для того приходил Христос, чтобы мы могли немножко покаяться, несколько «почиститься и умыться». Недостаточно одного очищения от страстей. Дело Христово здесь только начинается. После очищения от страстей начинается совершенствование, обожение, начинается то, о чем Христос сказал: *Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный* (Мф. 5, 48).

Ныне Христос с плотию, явленной ученикам, осязаемой ими, виденной, возносится на Небо. Мы начинаем с обратного. Христос сначала родился, прошел весь путь земной, а потом уже и вознесся, а мы в Таинстве Крещения сначала умираем, освобождаясь от ветхого греховного человека, а потом рождаемся, то есть облекаемся в нового человека, и в этом празднике получаем возможность вознестись на

Небо. Если мы это поймем, тогда Вознесение не будет лишь этапом по пути от Пасхи до сошествия Святого Духа, но будет праздником, исполненным радости, каким он был для апостолов, которые, как повествует евангелист, возвратились не в печали от разлуки с Господом, но в великой радости, ибо они воочию убедились, что не напрасны были слова Господа.

Мы живем на этой земле временно и должны быть готовы к Будущей Жизни. Очиститься от грехов — это еще не все, мы должны готовить себя для обителей горних, должны жить в заповедях блаженства. Мы должны знать, что духовное делание мы только начинаем. Когда вы почувствуете, что ваша обитель не здесь, а там, на Небе, тогда во всяком вашем деле вы будете помнить, что Господь вознесся на Небо в Своей вечной пречистой плоти, и жизнь на земле будет для нас дорогой к Небу. Будем тщательно следить за всяким своим поступком — возносит он нас или низводит. Тогда мы почувствуем всю духовную радость праздника Вознесения, почувствуем, что он празднуется вовсе не для того, чтобы заполнить место между Святой Пасхой и Пятидесятницей, но что это есть путь, по которому мы все должны пройти. И это не мечта, не пустая фантазия. Господь взошел на Небо и снова придет судить нас, чтобы подготовленных вознести вместе с Собой на Небо, а других отвергнуть, ибо они как будто и служили Ему, но считали, что главная цель жизни — здесь, на земле, и поэтому вовсе забывали о Небе, считая Вознесение и обожение пустой фантазией.

Братья и сестры! Христос зовет нас с Собой на Небо! Аминь.

Протоиерей Сергий МЕЧЕВ

Памяти святых отцов I Вселенского Собора

Братья и сестры! Церковь не случайно установила в воскресенье, предшествующее празднику Святой Троицы, совершать память отцов Первого Вселенского Собора: перед праздником Троицы мы прославляем тех, кто, сокрушив арианскую ересь, научил нас православно исповедовать Отца и Сына и Святого Духа, Бога, Единого в Своем Божественном существе и Троичного в Своих Божественных Лицах.

Арианство родилось, как рождаются все лжеучения. Гордый, самоуверенный ум останавливается перед невместимой для него тайной и говорит: «Я не могу этого понять, а значит, этого не может быть». И Арий стал учить, что собственно Богом был лишь Бог Отец, а Сын не обладал совершенной Божественностью и был лишь подобен Отцу. Это учение было более понятно для ума и поэтому увлекло многих. Но оно было ложью, а всякая ложь о Боге в корне искажает религиозную жизнь и духовное состояние верующих.

Святые отцы Первого Вселенского Собора, наставляемые Духом Святым, тщательно рассмотрев Писания, торжественно исповедали Господа нашего Иисуса Христа истинным Богом, единосущным Отцу по Божеству, подобно тому как свет единосущен свету. Свое учение святые отца выразили в Символе веры, который мы поем за Божественной литургией.

Братья и сестры! Каждое слово нашего Символа веры омыто кровью мучеников и исповедников. Те, кто исповедовал единосущие Лиц Святой Троицы, в свое время претерпели жестокие гонения, когда императорами в Византии были ариане.

Казалось бы — что такое одно слово?! Однако в нем — живой источник христианской надежды. Потому что лишь истинный, совершенный Бог Сын, соединившись во Христе с нашей человеческой природой, мог уврачевать от греха и смерти; лишь истинный Бог мог воскресить ее, вознести на небеса и, поправ смертию смерть, открыть всем нам путь в Царство Небесное, к Вечной блаженной Жизни.

И как же мы должны быть благодарны тем, кто отстоял истину, не дал помрачить ее темным силам и передал ее нам через века во всей первоначальной, принятой от Самого Бога чистоте!

Препрославлен еси, Христе Боже наш, светила на земли отцы наша основавый, и теми ко истинней вере вся ны наставивый, Многоблагоутробне, слава Тебе!

Священник Вячеслав РЕЗНИКОВ

О грехе разделения и расколов

В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Бережно, с большой любовью Святая Православная Церковь хранит память тех, чьи имена, как путеводные звезды, сияют на церковном небосклоне. Вот и сегодня Святая Церковь прославляет память апостола любви, наперсника Христова святого евангелиста Иоанна Богослова. Каждый христианский праздник — это не только воспоминание какого-либо священного события, не только прославление какого-либо угодника Божия, но и замечательный урок назидания. Апостол Христов, память которого мы ныне с любовью чтим, назидает нас не только подвигом и святостью своей жизни, но и своими посланиями, которые вошли в состав книг Священного Писания. Обратимся к ним и изберем то, что так полезно нам сегодня.

Не любите мира, ни того что в мире,— читаем мы в Первом соборном послании святого Иоанна (2, 15).

О каком мире говорит апостол? Краткое слово *мир* имеет несколько значений, однако в данном случае его надо понимать как совокупность всех негативных явлений, характеризующих жизнь человеческого общества, удаленного от Бога. *Мир* — это также общество людей, живущих не по законам Божиим, Евангельским, а по стихиям падшего человеческого естества. *Мир* (в этом значении слова) получил начало своему бытию в грехопадении наших прародителей и по своему наполнению противостоит Царству Божию, ибо главой своей имеет падшего ангела, князя тьмы. *Весь мир лежит во зле* (5, 19),— читаем мы дальше в Послании апостола. Одним из наиболее характерных проявлений зла в современном мире является порок разделений, который ведет к вражде, ненависти и взаимоистреблению. Эта язва разъедает семьи, различные сообщества и целые народы. Зло разделений множится, ширится, так что на наших глазах исполняются пророческие слова Христа Спасителя: *восстанет народ на народ, и царство на царство* (Мф. 24, 7).

Совсем иной принцип бытия принес на землю Единородный Сын Божий Господь наш Иисус Христос. Он пришел примирить, соединить согрешивших людей с Богом и между собой. *Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино* (Ин. 17, 21) — так молился наш Спаситель перед Своими крестными страданиями, примирившими человечество с Богом.

Реальным воплощением идеи единства людей в Боге является Церковь Христова. Вся Церковь — это единое тело, единый духовный организм, имеющий одну Главу — Господа Иисуса Христа. Единение всех ее членов в духе истинной веры и любви — один из самых существенных признаков Церкви.

Мир, который во зле лежит, всегда противоборствовал Церкви Христовой и в самых различных формах и под разными предлогами преследовал ее верных чад. И сегодня, когда сложились благоприятные условия для внешней деятельности Церкви Божией, он не оставил своих коварных замыслов. Одним из современных средств борьбы с Церковью является насаждение идей, подрывающих доверие к самой Церкви и разрушающих узы единения и любви между ее членами. Рассуждают о несоответствии жизни членов Церкви высоким идеалам христианства, говорят о различных нестроениях в церковном обществе. Сразу же вслед за этими рассуждениями возникают так называемые независимые церковные организации, православные сообщества и центры разного толка, не имеющие никакого отношения к Русской Православной Церкви.

Эти явления свидетельствуют о непонимании самих основ жизни Церкви как духовно-благодатного организма. Церковь — это не только видимое общество с епископатом, священством, мирянами, это не только храмы и торжественные богослужения. Церковь — это прежде всего Тело Христово, а Христос — Глава Церкви. «Где Церковь, там и Дух Божий, а где Дух, там и Церковь и всякая благодать»,— учит святитель Ириней Лионский. А митрополит Филарет Московский о тайне Церкви Христовой говорит так: «В видимом сем образе или видимой Церкви находится невидимое Тело Христово, или невидимая Церковь, *Церковь славная, не имущая скверны, или порока, или нечто от таковых* (Еф. 5, 27). Относительно недостатков и нестроений в церковном обществе можно сказать, что эти явления нисколько не вредят божественному строю Церкви, ибо являются личным грехом тех христиан, которые ведут недостойную своего призвания жизнь. «Не всякий числящийся членом видимой Церкви спасен,— говорит тот же святитель,— а лишь тот, кто принадлежит к составу Тела Христова, известному только Главе его». Таким образом, каждый недостойный член Церкви, показывающий порочный образ жизни, сам лишает себя благодатного общения с Телом Христовым, а следовательно, и Вечной Жизни.

В Символе нашей веры говорится: «Верую во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь». Церковь Христова едина, потому что она есть единое духовное тело и имеет одну Главу — Христа. Церковь свята, так как основана и освящена Самим Господом Иисусом Христом, Его страданиями и установленными Им Святейшими Таинствами. Церковь называется Апостольской, потому что непрерывно и неизменно сохраняет апостольское учение и преемство даров Святого Духа через священное рукоположение. В Русской Православной Церкви сохраняется все необходимое для благочестия и Вечной Жизни. Подвигом предшествующих поколений православных христиан России, их молитвами, подвигами, исповедничеством и мученичеством за веру сохранились духовные, благодатные сокровища, дарованные Богом русскому Православию. А потому есть Христос в Русской Церкви, есть жизнь во Христе, и наша Церковь остается, как и прежде, источником духовной жизни, святости и чистоты, очагом нравственного света и благодатного тепла, проводником Царства Божия на земле.

Чада Русской Православной Церкви в настоящее время должны проявлять особую духовную бдительность. Святитель Киприан Карфагенский учит, что враг рода человеческого изобрел ереси и расколы, чтобы ниспровергнуть веру, извратить истину. Орудиями же этого лукавого духа являются люди — нарушители мира и согласия, которые в данном случае действуют против Христа. Относительно различных православных обществ, которые организованы с благими целями, но без благословения Матери-Церкви, надо сказать, что они не принесут добрых плодов. Христос сказал: *Без Меня не можете делать ничего* (Ин. 15, 5). Христианин ничего не может делать доброго и спасительного без вспомоществующей силы Божией — благодати, которая изобильно подается только в Церкви Христовой. Всякий удаляющийся от Церкви лишается этой благодати. Как растение без влаги вянет и засыхает, так и человек без благодати Святого Духа умирает духовно. «Явно, что между мертвыми считаются те,— наставляет святитель Киприан Карфагенский,— которые не в Церкви Христовой, и что не может оживотворить другого тот, кто сам не живет: одна только Церковь, получившая благодать Жизни Вечной, и живет вечно, и животворит народ Божий».

Мы рассмотрели некоторые вопросы, связанные с проблемой церковных расколов. Однако порок разделений, как известно, находит себе почву во всех сферах жизни нашего общества, достигая масштабов национального бедствия. Как мы, православные христиане, должны бороться с этим злом? В первую очередь, по заповеди апостола, никто пусть не ищет своего, но всякий имеет в виду пользу ближнего. Особенную близость друг к другу должны прежде все-

го иметь мы, члены Церкви Христовой. Нам необходимо такое общение друг с другом, какое имеют члены одного и того же тела. Ибо у нас один Бог Отец и одно Отечество на Небесах. Кроме высших целей, единомыслие и согласие весьма полезны и для земных, временных нужд. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что если единодушны десять человек, то каждый из них уже не один, а в десять раз больше. Если на одного напал враг, то он уже не один, а десять отражают нападение, если один обеднел, то этот убыток возместят остальные девять. Как же должен относиться христианин вообще ко всякому человеку, с которым свела его жизнь? Вновь обратимся к святителю Иоанну Златоусту. «Пусть никто не говорит: такой-то мне не друг, не родственник, не сосед,— поучает святитель.— Если он и не родственник, не друг тебе — все же он человек, одного с тобой естества, имеет одного Владыку, сораб, сожитель, так как живет в одном с тобою мире... Бог дал нам один дом — мир этот, одно для всех возжег солнце, распростер один кров — небо, устроил одну трапезу — землю».

Но во всех ли случаях жизни разделение является злом, а единение и согласие — добром? Конечно, нет. Не может быть единомыслия и согласия христианина с теми, кто творит беззакония и проповедует зло. По этому поводу Христос сказал так: *Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя* (Мф. 18, 8). Если мы отсекаем поврежденные и неисцелимые члены своего тела, то не гораздо ли уместнее удаляться от тех, связь с которыми не ведет к добру и душевредна для нас.

Относительно же церковного единства будем всегда помнить заповедь апостола Павла: *Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них* (Рим. 16, 17). Аминь.

Игумен ФЕОДОСИЙ,
преподаватель МДС

Явление Непостижимого Божества

Сегодня мы празднуем День Святой Троицы, День Пятидесятницы, День Сошествия Святого Духа на апостолов, когда явился людям Сам Бог, Премудростию Своею весь мир сотворивший, управляющий им и вся животворящий. Ослепленные плотским неведением люди — и, увы, даже сами верующие христиане — мыслят обо всем по-земному, представляя себе Бога только как воплотившегося Христа, имеющего человеческий облик. Но Божественная сущность непостижима, и человек — существо ограниченное и тленное — не способен познать Непознаваемое. Человеку невозможно постичь до конца и все Творение Божие, хотя сам он и стоит как бы на грани двух миров — между духовным миром и миром физическим. Мы не в силах уразуметь все видимое. Даже то, что мы видим и ощущаем, поддается осмыслению с трудом, а то и вовсе от нас сокрыто. Тем более сущность духовная, а еще выше — Чистейший Дух, Сам Бог, Сам Творец вообще непостижимы для нас. В познании мы можем дойти лишь до какой-то черты, за которую не переступить. Мы понимаем, что если все — живое и неживое — так премудро устроено, то, конечно, должен быть у этого храма Художник, должен быть Творец, Создатель. И какой же Премудростью Он обладает, если создал все в таком многообразии и с такой целесообразностью, что одно служит другому и все имеет свое назначение!

В День Святой Троицы читается молитва: *Непостижиме Неизследиме...*; явление Непостижимого Божества мы празднуем сегодня. Хотя Дух Святой, сошедший на апостолов в виде огненных языков, и был явлен людям, но действие Духа было невидимым; оно непостижимым образом внутренне изменило каждого из апостолов. Они получили великий дар, которым из всех живущих на земле существ обладает только человек, имеющий способность говорить. И здесь нам открывается глубина Премудрости Божией, здесь показано нам, что все дарования, которые мы имеем,— дар Божий, действие благодати Святого Духа. Все, что существует, существует благодатию Духа Святого, по слову Писания: *Пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли... Скроешь лице Твое — мятутся* (Пс. 103, 30, 29). Таким образом, если Господь не оживотворит человека, если не даст ему разума, то он будет произносить, как безумец, только бессвязные звуки. Не только речь, но и само мышление порождены действием благодати Божией, благодати Святого Духа, Который дает всему жизнь и без Которого ничего мы не можем — ни думать, ни рассуждать, ни говорить... Пилат сказал Спасителю: *Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?* Господь, стоя перед ним связанный, избиенный, отвечал: *Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше* (Ин. 19, 10—11). Пилат рассуждает, судит по-человечески настолько, насколько это ему дано. А если бы не было дано, то и не смог бы сказать ни слова. Так было и с царем Навуходоносором, который был в такой славе, в таком величии, что от гордыни возомнил себя чуть ли не Богом. И тогда Господь отнял у него разум, и царь, уподобившись бессмысленному скоту, стал ходить на четвереньках и питаться травою.

Итак, если Господь посылает Духа, то все созидается, а если Господь отнимает Духа, то люди могут превратиться сначала в скотов, а потом — в персть земную. Дух Святой везде присутствует и все собою исполняет; От Бога никуда не скроешься: *аще взыду на небо, Ты тамо еси; аще сниду во ад, тамо еси* (Пс. 138, 8). Где бы человек ни был, Бог всегда с ним, и никуда не скрыться человеку от Лица Божия. Господь все видит, все знает — не только дела, но и помыслы. Не будем же отчаиваться и тогда, когда кажется, что некому помочь: нет, Господь с нами *на всякое время.*

Преподобный Серафим Саровский говорит, что цель христианской жизни — стяжание Духа Святого, но стяжанию Духа Святого предшествует очищение сердца, и поэтому сначала сказано: *сердце чисто созижди во мне, Боже,* а потом: *и дух прав*

обнови во утробе моей (Пс. 50, 12) — *в злохудожную душу* (Прем. 1, 4) не внидет благодать. По милости Божией, пройдя очистительное великопостное странствие, очистившись покаянием и встретив Святую Пасху, будем молить Бога о даровании нам Духа Святого. Мы веруем, что Господь и тем, кто сегодня приступит ко Святому Причастию, и тем, кто не имеет такой возможности (в паремиях сказано, что и те, кто были *окрест сени*, тоже получили Святого Духа), ниспошлет Святого Духа. Благодать Святого Духа изливается на всех, но не все ее могут принять. И это все равно как если бы нам сказали: вот здесь изливается благоуханное миро. И всякий постарался бы миро собрать: кто подставит ладони, кто — сосуд, приготовленный заранее. Каждый получил бы столько, сколько смог вместить.

Так бывает и с благодатью Святого Духа. Господь, как говорит и преподобный Серафим, дает все одинаково, но некоторым не во что принять благодать, не во что собрать ее. Господь все для нас делает, а от нас зависит только одно — готовить для приема Гостя горницу сердечную, очищая ее покаянием и украшая доброделанием. Праздник Святой Троицы призывает нас к тщательному и усердному очищению души. В пустыне, где воды очень мало, делают специальные водоемы, куда собирается дождевая вода: она драгоценна, потому что дожди бывают очень редко. Так и в день Пятидесятницы совершается особое излияние благодати Святого Духа, и к этому празднику ду́ши надо подготовить. Поэтому праздник Святой Троицы — это не только празднование события, которое когда-то было, это — событие, которое происходит и теперь, потому что благодать Святого Духа изливается и сейчас на нас, сегодня будет на нас изливаться... А если мы не соорудили такого хранилища вод благодати в наших душах, то будем просить у Бога прощения грехов наших, чтобы Господь помог нам, пришедшим в единодесятый час, принять благодать по милости Божией для укрепления нас на пути спасения. Аминь.

Протоиерей Валериан КРЕЧЕТОВ

Слово в День Святого Духа

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины... прииди и вселися в ны (молитва Святому Духу).

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины... — вот начало всем хорошо известной молитвы, с которой мы постоянно обращаемся к Тому, Кто сегодня пришел на землю и Кому мы сегодня празднуем, — Святому Духу.

Настолько эта молитва важна для христианина, что мы ее не только неоднократно слышали в эти праздничные дни, но ее положено читать в начале всех церковных служб в течение всего года и даже в начале такой важнейшей службы, как Божественная литургия; читаем мы ее и в начале всех наших домашних молитв.

Почему же это так? Да потому что без благодатной помощи Святого Духа мы не можем начинать ни одного доброго дела и даже молиться как должно без Его помощи не можем, *но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными* (Рим. 8, 26).

В этой краткой, но весьма содержательной молитве заключено все самое существенное из учения о Святом Духе. В ней указаны важнейшие Его свойства и действия на душу человеческую.

Он прежде всего именуется *Царем Небесным*, потому что *Бог есть дух* (Ин. 4, 24). Как Бог Отец — Царь Небесный, как Бог Сын также Царь Небесный, так и Бог Дух Святой также является Царем Небесным.

Основателем на земле Царства Божия — Церкви Христовой является Господь наш Иисус Христос, но продолжателем на земле дела Христова, устроителем Его Церкви, ее оживляющим началом является обещанный Христом Дух Святой, Который и есть по преимуществу *Царь* этого благодатного Царства Божия.

Он царствует в сердцах наших и ведет нас в Царство Небесное. Возносится Христос, говорит святитель Григорий Богослов, Дух преемствует... с Вознесением оканчиваются дела Христовы и начинаются дела Духа.

Какие же это дела? Из дальнейших наименований Святого Духа мы узнаем, какие дела совершает Дух Святой в наших душах.

Мы называем Его *Утешителем*, как неоднократно называл Его и Сам Спаситель в Своей прощальной беседе с учениками, обещая им послать Духа Утешителя от Отца, Который пребудет с ними, а значит, и с нами во век (Ин. 14, 16).

И действительно, Святой Дух вливает в сердце верующего христианина утешение. Он укрепляет нашу надежду на Бога, вселяет в нас бодрость и уверенность в истинности нашей веры и дает нам силы преодолевать зло и делать добро, переносить стойко всевозможные скорби и лишения. Он дает сладкий мир душевный — это первое условие земного счастья.

И не только утешает нас Дух Святой, но и, по словам апостола Павла, *подкрепляет нас в немощах наших* (Рим. 8, 26).

Мы называем Его *Духом истины*, как и Сам Спаситель назвал Его так: *Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину* (Ин. 16, 13).

И действительно, Дух Святой есть та Божественная сила, которая наставляет нас на всякую истину, убеждает в истинности слова Божия, делает твердыми в правде, сохраняет православную веру нашу непоколебимой, предохраняет нас от всяческих заблуждений.

Иже везде сый и вся исполняяй. Дух Святой в мире пребывает повсюду. Он, как Бог, везде находится и все исполняет, проникает Собою, просветляя, очищая, освящая все в мире, и исполняет всякое прошение благое.

Им освящаются и прелагаются на Божественной литургии хлеб и вино в истинное Тело и истинную Кровь Господа Иисуса Христа. Он невидимо действует во всех Таинствах Церкви, сообщая в каждом Таинстве Свои благодатные дары. Освящение воды совершается *действием и наитием Святаго Духа.*

В Таинстве Миропомазания, которое совершается тотчас после Крещения, мы получаем на челе своем и на всем существе своем *печать дара Духа Святаго.* Это есть, по выражению апостола Павла, *обручение наследия* (Еф. 1, 14) как залог Жизни Вечной. Только имея на себе эту печать, мы имеем возможность попасть в Царство Небесное.

Мы называем Святого Духа *Сокровищем благих,* потому что Он есть сокровище всех благ, всего, что только есть в мире доброго. Он есть само Благо, по выражению церковных песнопений праздника: *Самоблагий и источник благостыни.*

И жизни Подателю. Самое большое благо для человека и для всего обитающего на земле есть жизнь. Подателем этого драгоценного блага и является Дух Святой. Как при сотворении мира Он носился над массою сотворенного Богом вещества, оживляя его, вливая в него жизнь, так и доныне Он подает жизнь и дыхание всякой земной твари. Нам же, христианам, принявшим Святое Крещение, дарует еще и жизнь духовную, возрождает нас Своею благодатию — *Святым Духом всяка душа живится.*

Ведь и вся сущность христианства состоит в обновлении падшего естества нашего благодатию Святого Духа. Поэтому-то мы и молимся Ему: *Прииди и вселися в ны,* так как мы своими злыми делами лишаем себя благодати Святого Духа, воспринятой нами во Святом Крещении.

И очисти ны от всякия скверны, потому что все наше внимание должно быть обращено на чистоту сердца, чтобы Дух Святой мог вселиться в нас и благодатно в нас действовать.

И спаси, Блаже, души наша, потому что только Дух Святой, вселившись в наше сердце, может совершить наше спасение — в силу искупительного подвига Христа восстановить наше общение с Богом, прерванное грехом.

Будем же мы, дорогие братья и сестры во Христе, благочестивою и добродетельною жизнью поддерживать чистоту жилища Святого Духа — наши души, ибо, как говорит апостол Павел: *Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас* (1 Кор. 3, 16).

Будем просить Его — Всесвятого, чтобы Он всегда пребывал с нами и укреплял нас Своими благодатными дарами.

Будем всегда молиться этой святой молитвой Святому Духу, в особенности когда обуревают нас скорби житейские, помня, что Он является нашим Великим Утешителем. Аминь.

Протоиерей Михаил ОРЛОВ († 1984)

Спутники Дамасской дороги

Сотник Августова полка Юлий (Деян. 27)

Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августова полка, именем Юлию... На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. ...Прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: мужи! я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. ...Поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. ...На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению. ...Павел, став посреди них, сказал: мужи! надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров.

В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле... Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. ...Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег... Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля; и таким образом все спаслись на землю.

Юлий был хранителем и водителем апостола на пути в Рим. Тоже орудие Промысла Божиего, он пытался, как и многие души в мире, помешать Промыслу на своем жизненном пути. Послушавшись апостола, он не подверг бы опасности всех плывших тогда на корабле. Но присутствие Павла спасло его и всех от потопления. Узник опять спас тюремщика. Ангел ночью, явившись апостолу, сказал, что *Бог даровал тебе всех плывущих с тобою.* Начальник стражи был второй раз свыше «дарован» апостолу.

Христианину «дарует» Бог всех людей, с ним встречающихся. Все, с кем мы проводим время и встречаемся, кто нам поручается и кому мы поручаемся, все они «даруются» нам Богом, для служения им и спасения их... *Ничего не имеем, но всем обладаем* (2 Кор. 6, 10).

Чем ближе к Богу человек, тем больше людей поручается, даруется ему. Апостолу дарован был весь корабль, то есть все верующие Церкви... Неудивительно, что ему дарованы были и все плывшие с ним тогда на александрийском корабле 276 душ. Все они получили по мере своей «солинки» правды Божией; и многие из них, может быть, оказались не только физически спасенными своею близостью к апостолу.

Человеколюбие сотника Юлия к Павлу уже открывает смягченность

Окончание. Начало см.: ЖМП, 1989, № 10, 12; 1990, № 1, 3—5, 8—12; 1991, № 3—4.

его сердца в отношении апостола. Конечно, *кормчему и начальнику* малого корабля он еще доверял *более, нежели словам Павла*, знавшего тайны Небесного Кормчего жизни. Этого Кормчего Юлий не знал и оттого много трудного пережил на своем пути.

Чрез сотника Юлия рука Божия удержала взволнованных во время крушения корабля воинов от пролития крови и апостола, и других узников. Час Божий еще не настал для них. Снова Юлий, *желавший спасти Павла*, является его ангелом, помощником того Ангела Божиего, который ночью явился Павлу и сказал ему: *Не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря.*

Жители острова (Деян. 28, 1—6)

Малоинтересно изыскивать, к какому племени принадлежали жители острова Мелита (Мальты), когда кораблекрушение выбросило на этот остров апостола Павла и его спутников. Достойна примечания религиозность жителей этого острова. Она проявляется двояко: во-первых, эти *иноплеменники оказали немалое человеколюбие*, по свидетельству Луки. *Они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас*, всех путников, выброшенных на их берег.

У костра во время происшествия с ядовитой змеей (3—6) выявилась другая сторона религиозности этих язычников. Увидав *висящую на руке* апостола Павла змею, они говорили друг другу: *Верно этот человек — убийца, когда его, спасшегося от моря, Суд Божий не оставляет жить...* Какое ясное понятие о законе Божиего Правосудия! В своей детской вере в близость и реальность Суда Божиего над человеком во всех обстоятельствах его земной жизни эти примитивные люди ближе к Богу, чем многие последователи современного отвлеченного христианства, отдаляющего силу Божию от земли на Небо, оставляющего земле только законы природы или одинокую самость человека.

Публий (Деян. 28, 7—10)

Начальник острова Мальты принял потерпевших аварию *и три дня дружелюбно угощал*, не подозревая, конечно, кто находится в числе безвестных и наименее почетных путешественников. Но некая часть апостольской силы приоткрылась ему вскоре в исцелении его отца, страдавшего горячкой и болью в животе. *Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его.* Как просто это исцеление. «Пришел, увидел, победил» — величие простоты Юлия Цезаря. «Пришел, увидел, исцелил» — и никаких по этому поводу не сказал слов или фраз; сделал это «по пути», смешавшись потом с толпою и, может быть, позабыв сделанное. Таков характер и стиль людей нового мира, Нового Завета с Богом. Люди острова использовали, конечно, время пребывания у них этого страшного преступника и чудотворца, охраняемого от людей, заслоняемого от них стражей, но исцеляющего их болезни и немощи. Все имевшие болезни на острове и пришедшие к апостолу исцелились за эти месяцы. Благодарность за это была оказана апостолу и *почестями*, и *нужным*. Несомненно, в этом приношении принимал участие и благодарный душою Публий.

Исцеления эти свершались апостолом не только вещественно бескорыстно, но и духовно бескорыстно. За благодарность телесного исцеления апостол не требовал даже христианства от исцеленных. Он исцелял, независимо от своего благовествования, силой только одной сострадательной любви. И эта сила нечеловеческой Истины, Божественной жизни так влекла людей через апостола ко Христу. Сияющее *над злыми и добрыми* (Мф. 5, 45) солнце не могло не быть истинным солнцем.

Путеолские братья (Деян. 28, 13—14)

О них известно только то, что они упросили апостолов Павла и Луку — как бы Самого Господа в лице апостолов — пробыть у них семь дней. Эти путеолские братья прямо противоположны людям гадаринским, которые *просили* (Мф. 8, 34) Господа отойти от их пределов.

Там и тут воля Божия становилась послушной воле человеческой. Господь любит волю человеческую, любит ее свободу и исполняет то, что она хочет. Оттого и небо жизни, и бездна смерти так одинаково доступны человеческим сердцам.

Воин стерегущий (Деян. 28, 16, 30—31)

В Риме Павлу *было позволено жить особо с воином, стерегущим его* (ст. 17). Кем позволено? Какими-то безвестными чиновниками римских юридических инстанций, о которых в исторической памяти ничего не сохранилось. Чрез них прошла воля Божия о Павле и о Риме. *И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.* Сколько этот воин *стерегущий* должен был слышать благодатных, Духом движимых слов! Этот воин — избранник Промысла. Может быть, никто в мире более его не напитывался благовествованием апостольским.

Что сталось с этим воином? Как его человеческая воля ответила на все эти потоки благодати, лившиеся на него день и ночь из уст первоверховного апостола? Стал ли он сыном и благовестником Истины? Или небесная мудрость, несущая миру Вечную Жизнь, скользила по нем, не касаясь его существа. Какова была его душевная жизнь эти два года непрестанного пребывания с апостолом? Это сокрыто от нас. Но он не мешал апостолу. Апостол мог *невозбранно* проповедовать слово о Христе Господе. Этот воин, вероятно, сделался при нем почти домашним человеком. И конечно, служил верной защитой апостола от новых посягательств на его жизнь со стороны каких-либо врагов истинной «надежды Израилевой». С основательностью можно это утверждать. Не римские власти, конечно, но Небесные Силы приставили этого воина-одиночку к апостолу мира, чтобы после многих путешествий пребывал теперь апостол на одном месте. Этот жалкий человеческий надзор, эта бессмысленная подсудность человеческим судам помогли апостолу прибыть в Рим, задержаться в нем и утвердить Римскую Церковь.

В сущности, апостол Павел в узах явился и первым архиереем Рима, исторически дающим образ истинного пастырствования, основанного не на внешнем престиже или государственном авторитете, но на правде Христовой и ее кротких страданиях в мире.

Архиепископ ИОАНН (Шаховской; † 1989)

Третье свидетельство той же истины находим в словах святого апостола Павла. На вопрос, долго ли будут в Церкви *пастыри и учителя, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова* — он отвечает: *доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова* (Еф. 4, 11—13). Следовательно, пока есть на земле не достигшие единства веры, не пришедшие в совершенство духовного возраста, еще нуждающиеся в познании Сына Божия, до тех пор будут в Церкви пастыри и учителя для совершения святых. **Филарет, митрополит Московский.**

Должно повиноваться пастырям, находящимся в Церкви, то есть тем, которые имеют преемство свое от апостолов и которые вместе с преемством епископства по благоволению Отца приняли несомненный дар истины. Где сложены дары Господа, там и должно учиться истине, то есть у тех, у кого находится преемство Церкви от апостолов и пребывает здоровое, безукоризненное учение и неискаженное, неповрежденное слово. Они-то и хранят нашу веру во единого Бога, все сотворившего, и приумножают нашу любовь к Сыну, совершившему для нас такие благодеяния, и без опасности заблуждения излагают нам Писания. **Святитель Ириней Лионский.**

К экологии духа

1. Основные кризисы, которые сотрясают сегодня все человечество, прямо или косвенно связаны с прошлым и настоящим Европы. Это утверждение, видимо, не требует особых доказательств. Поэтому одной из задач процесса справедливости, мира и целостности творения в Европе является отыскание тех глубинных причин, которые спровоцировали или прямо породили развитие, обернувшееся кризисом современной цивилизации. Понятно, что ответ Церквей должен носить пастырский характер и иметь под собой ясный историко-богословский анализ. Он должен быть в первую очередь обращен к христианам, но не только к ним. Без совместных усилий людей разных религий и идеологий невозможно остановить роковой ход событий. Знамением нашего времени можно назвать всевозрастающее желание людей, не являющихся верующими, слышать голос Церкви и знать христианскую оценку происходящего.

2. Поэтому пастырский ответ Церквей на проблемы справедливости, мира и целостности творения должен, как кажется, использовать язык, доступный для понимания не только христиан. Вместе с тем по существу это должен быть специфически христианский ответ, ибо именно такого ответа ждут сегодня от Церквей. И здесь возникает важный вопрос: каким должен быть наш язык, чтобы в нем не растворялась и не извращалась истина и чтобы одновременно он был понятен и вразумителен для людей иных убеждений?

3. Наиболее трагическим заблуждением современного человека является определение иерархии ценностей по принципу пользы, что сопровождается равнодушием к истине. Многие люди просто перестали понимать, для чего они живут, и не имеют времени задуматься над смыслом жизни.

Вся жизнь людей посвящается достижению средств, которые отождествляются с целью, становятся самоцелью. Этот удивительный процесс подмены целей средствами проник и в христианскую среду. Конечно, христиане не отказываются теоретически от целей, провозглашенных Евангелием, но на практике склонны интерпретировать эти цели, путая их со средствами. В этой связи мне бы хотелось поставить фундаментальный вопрос: справедливость, мир и целостность творения — это средства или цель? Живем ли мы ради справедливости, мира и целостности творения, или таковые являются непременными условиями достижения конечных целей бытия? От того, каким будет ответ, зависит все остальное: и оценка самих проблем, и пути их решения, и, наконец, будущее лицо нашего мира и нас самих.

Позвольте мне выразить глубокое убеждение, что справедливость, мир и целостность творения суть средства, а не цель, ибо конечная цель та, о которой говорит апостол Павел: *А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, да будет Бог все во всем* (1 Кор. 15, 24, 28). Этот текст дает основание утверждать, что Вечная Жизнь в Боге, преображенный космос есть конечная цель, которой должны быть подчинены все иные цели, с которой должны быть связаны окончательные надежды,— цель, в которой обретает смысл наша вера: *И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков* (1 Кор. 15, 19). Конечно, кроме конечной цели, существуют иные цели — временные. Их ценность с точки зрения только что сформулированной перспективы определяется тем, насколько они соответствуют или не соответствуют достижению цели конечной, насколько они могут служить ей, быть средствами ее достижения. Достаточно очевидно, что подмена целей жизни средствами являет собой весьма характерный процесс, который, как мне кажется, имеет прямое отношение к кризисам, обрушившимся на человеческое общество. Попытка осмыслить, а тем более преодолеть эти кризисы должна осуществляться в такой системе, которая предполагала бы главенство конечных целей, приоритет абсолютных ценностей. Это поможет обнаружению и правильному анализу тех глубинных причин, которые обусловили нарастание современных кризисов, целостному видению и объективному истолкованию окружающей нас действительности. Может быть, через такой подход станет возможным преодоление соблазна ориентации на частные злободневные проблемы с явным невниманием к основным вопросам бытия. Не кажется ли вам, что такой соблазн частично присутствует и в экуменическом движении, и в богословии некоторых Церквей? И здесь возникает вопрос: возможно ли для христиан достичь консенсуса по проблемам справедливости, мира и целостности творения без преодоления этого соблазна?

4. О кризисах и глобальных проблемах, охвативших мир, говорится сегодня очень много. При всем отличии друг от друга язвы современного человечества имеют одно общее: это знаки смерти, предвестники и предтечи гибели человеческой цивилизации. В этом смысле все они бросают вызов целостности творения, жизни на нашей планете. В разных районах Земли кризисы действуют с разной силой: одни из них проявляют себя в большей мере в одном месте, другие — в другом, но от этого не ослабляется общая «нагрузка» на всю планету: на Земле сегодня нет спокойной гавани, где бы можно было спастись и переждать бурю. За многие из этих кризисов особую ответственность несет Европа. Существующая здесь идеологическая конфронтация двух общественно-экономических систем обуславливает гонку вооружений, угрозу массового уничтожения, провоцирует торговлю оружием и способствует обострению локальных конфликтов в других частях мира.

Доклад, прочитанный на Европейской экуменической ассамблее «Мир и справедливость» (Базель, 15—21 мая 1989 года).

Особый негативный вклад вносит Европа в разрушение природы, которое происходит сейчас наиболее необузданно, чем когда-либо в прошлом. Воздух, почва, вода, флора, фауна, озонный слой, ископаемые ресурсы, наконец, сам климат подвергаются дестабилизации под давлением индустриальной деятельности, которая ориентируется на сиюминутные экономические интересы, на увеличение валового национального продукта и извлечение максимальных прибылей. При этом проблемы, связанные с защитой окружающей среды, воспринимаются лицами, принимающими решения, как палки, вставленные в колеса эффективного развития[1]. Большие опасения вызывают научные эксперименты в области генной инженерии, связанные с трансмутациями и образованием новых генетических характеристик, распространение СПИДа, промышленные катастрофы. Эту печальную картину дополняют неравное распределение благосостояния и власти, безработица, нарушение прав человека и религиозной свободы, расизм, сексизм, угрозы нравственной целостности человеческой личности и целостности семьи, алкоголизм, проституция, наркомания, преступность. Тревога, отсутствие уверенности, цинизм, стрессы довлеют над многими человеческими жизнями. Угрожающие размеры приобретают разрушение культурного наследия и традиции, господство унифицированной массовой культуры. Многие из этих проблем Европа успешно экспортировала в «третий мир», внося одновременно свой негативный вклад во всемирные экономические отношения, усугубляя проблему богатых и бедных стран. Все это грехи единой Европы от Атлантики до Урала. В чем-то из перечисленного более повинен Восток, в чем-то Запад, но в конечном итоге это общие грехи. Исповедание этих общих грехов означает осознание общей ответственности, а это уже реальный шаг на пути к совместным действиям. Историческая правда требует признания того факта, что христианские Церкви одними из первых забили тревогу. К озабоченности вопросами мира и справедливости, с которой связаны послевоенная деятельность Всемирного Совета Церквей, создание Конференции Европейских Церквей и Христианской Мирной Конференции, уже в 60-е годы начинает присоединяться тревога о путях развития научно-технической цивилизации. Это было то время, когда в обществе и в соответствующих кругах, принимающих решения, практически отсутствовал критический подход к экстенсивным темпам экономического роста. Но уже в те годы богословы стали ставить вопросы о природе, науке и технологии, о влиянии технического общества на человеческое достоинство (Нью-Дели, 1961). Христианским ответом на технические и социальные революции была озабочена Всемирная конференция «Церковь и общество» (1966), аналогичные проблемы обсуждались в Упсале (1968). Стокгольмская конференция 1972 года по проблемам окружающей среды совпала с нарастающей тревогой Церквей, порожденной вопросами экологии. Мне трудно судить, как эта тревога воспринималась мировой общественностью на Западе.

Восток на протяжении десятилетий пребывал в радужном оптимизме, веря в спасительную силу науки и техники и связывая мрачную футурологию исключительно с «обреченной на смерть буржуазией». Напротив, торжество и победа пролетариата предполагали будущее, практически лишенное каких-либо серьезных конфликтов, исполненное благоденствия, высокого уровня потребления и безграничных ресурсов. Этот оптимизм избегал серьезной постановки вопроса о внутренней жизни человека, которая чаще всего просто игнорировалась. Акцент ставился на количественных показателях роста, на необходимости «догнать и перегнать Америку». Увеличение валовой продукции являлось основной экономической задачей. Рассуждения о пределах роста воспринимались как буржуазные вымыслы, как средство идеологической борьбы, направленной против прогрессивной части человечества.

5. Революция 1917 года начертала на своих знаменах осуществление нового общества во имя человека. Несомненная правда этих идей заключалась в том, что человеческая личность, и особенно личность рабочего и крестьянина, из объекта, из вещи, которую можно было законно эксплуатировать, должна была превратиться в субъект с присущими ему правами. Но роковой ход событий, смысл которых еще предстоит понять, привел к тому, что пафос построения будущего затмил настоящее, коллективные права и стремление к равенству — права и свободу личности. Настоящее стало рассматриваться как средство для достижения будущего, а современное поколение — как средство для построения счастья поколения будущего. В жертву во имя будущего приносились не только личные права и свобода тех, кто жил сегодня, но подчас и сами человеческие жизни.[4] В этом историческом контексте трудно было ожидать формирования иного взгляда на природу, кроме того, который был выражен в популярном лозунге 30-х годов: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». Такие лозунги украшали многие классные комнаты в средних школах, на них воспитывалось молодое поколение.

6. Эта триумфалистическая психология сформировала особый климат, в условиях которого осуществлялись гигантские строительные и природопреобразовательные проекты. Причем их ценность и престижность определялись именно масштабностью. Мощные гидроэлектростанции на равнинных реках превосходили все мировые аналогии. Под водной гладью водохранилищ только в бассейне Волги и Камы погибло 2,5 млн га плодородных земель. Огромные масштабы гидромелиорации, поглотившие с 1966 по 1985 год астрономическую сумму в 130 млрд руб. (209 млрд долларов США), привели к тому, что из 23 млн га осушенных и орошенных земель одна треть стала непригодной для сельского хозяйства из-за нарушения природного баланса. Гигантские стройки, с гордостью названные «стройками коммунизма», по меткому выражению известного советского писателя В. Распутина, превратились в душегубки[2].

В более чем ста городах вредные выбросы превысили санитарные нормы в десятки раз, превращая их в зоны бедствия. Экологическая катастрофа нависла над такими сокровищами природы, как пресные озера Байкал и Ладога, Аральское море в Средней Азии.

В начале 80-х годов были разработаны и частично начали осуществляться беспрецедентные по своей грандиозности планы переброса части стока северных рек, впадающих в Ледовитый океан, на юг для орошения находящихся там сельскохозяйственных угодий. Трудно представить, к какой гигантской экологической катастрофе могла бы привести реализация этого плана, предполагавшая затопление огромных площадей суши, если бы в последнее время она не была остановлена. Ускоренными темпами создавалась ядерная энергетика, осуществлялась дорогостоящая космическая программа, создавалось все больше и больше фабрик и заводов, производящих машины и оборудование для промышлен-

ных нужд. Это, в свою очередь, требовало все больше энергии и ресурсов. Экономика стала походить на замкнутый круг, в котором ресурсы и энергия расходовались для всевозрастающего производства машин и оборудования, которое, в свою очередь, требовало все больше энергии и ресурсов. Советский экономист иллюстрирует эту трагическую замкнутость экономики и отчужденность ее от человека на следующем примере: «В нашей стране мы добываем 252 млн т руды в год. Это в пять раз больше, чем в США. Добывая руду открытым способом, мы разрушаем тысячи гектаров ценнейших черноземов, нарушаем гидрологический режим обширных регионов, создаем этим водный дефицит. Затем для обработки руды строятся крупнейшие горно-обогатительные комбинаты и металлургические заводы. При выплавке металла загрязняют воздух и водные бассейны. Полученный металл идет на строительство циклопических прокатных станов. На этих станах прокатывают профили, из которых строятся гигантские роторные экскаваторы для добычи железной руды. Один такой «монстр» обладает чудовищной разрушительной силой: он способен копать по 6,5 тыс кубометров в час. При этом, естественно, расходуется огромное количество энергии и труда. Круг, таким образом, замыкается, и начинается новый технологический виток с тем же удручающе малым КПД в смысле получения благ для людей и с трагически большим уроном для природы»[3].

7. Поскольку с ускоренным развитием промышленности связывались совершенно конкретные политические и идеологические цели, то всякая оппозиция такому развитию, включая экологическую, выглядела весьма подозрительной, решительно пресекались любые попытки выражения протеста. И тем не менее в недрах нашего общества, особенно в среде интеллигенции, зрела экологическая тревога, которая совмещалась с беспокойством, вызванным дегуманизированным и неэффективным развитием экономики, забвением культурной традиции, нравственным состоянием общества, удручающим положением с правами человека.

В особой ситуации оказалась Церковь, которая через участие в работе экуменических организаций и через двусторонние контакты с другими Церквами оказалась вовлеченной в зрелые дебаты по вопросам, которые сегодня мы формулируем как справедливость, мир и целостность творения. Голос Церкви не был тогда слышен в нашем обществе, ибо и религия, и Церковь рассматривались как досадный пережиток старого строя, идеологически чуждый тому будущему, ради которого трудилось настоящее поколение. И тем не менее сам факт физического существования Церкви в идеологически однородном обществе имел весьма большое значение. Церковь вносила элемент плюрализма, ее существование вопреки организованной и сильной атеистической пропаганде заставляло задуматься, ее этическая и патриотическая позиция оказалась созвучной с настроением многих, кто был озабочен судьбой своей страны. Окольным путем, через активную внешнюю деятельность, через резолюции и документы экуменических организаций, через миротворческие конференции, ее голос возвращался в страну и достигал политических и общественных кругов. Сегодня трудно измерить степень влияния Церкви на формирование в нашем обществе новых подходов к вопросам справедливости, мира и целостности творения, но сам факт такого влияния очевиден. Настоящая конференция является подходящим местом, чтобы сказать: это было подлинно экуменическое влияние, которое формировалось при участии наших сестер и братьев со всех частей света, разделявших с нами свой опыт исповедания христианской веры перед лицом вызовов современного мира, и мы благодарим Бога за те дары, которыми Он обогащает Свой народ в экуменическом движении.

8. Нараставшие в нашем обществе тревоги и озабоченность разрешились явлением, получившим название «перестройка». Перестройка предполагает радикальную экономическую реформу, направленную на разворот экономики в сторону человека, переход от экстенсивных способов хозяйствования к интенсивным с учетом ограниченности ресурсов и экологических последствий, деидеологизацию внешней политики, демократизацию внутренней жизни, нравственное обновление общества. Наиважнейший урок, который вынесло наше общество из своего недавнего прошлого, заключается в осознании глубинной взаимосвязи между нравственностью, с одной стороны, и социальным развитием общества — с другой. Один из выдающихся наших современников — академик Д. С. Лихачев говорит об этом так: «Недавняя наша история сурово подтвердила истину: в XX веке невозможно средневековыми, приказными, палаческими методами, не обращаясь к совести человека, его разуму, внутренней свободе, праву личного морального выбора, осуществить самые светлые социальные идеи. Дворцы и храмы грядущего не возводятся на крови»[4]. Среди людей растет убеждение, что тупик, в который зашла наша экономика, застой, который поразил все сферы общественной жизни, имеют своей первопричиной не столько ошибки специалистов и политиков, сколько то «духовное сиротство», в котором оказалось общество, ибо существовавшая система разрушила его нравственные основы[5].

Этот вывод соответствует тому, о чем слабым, иногда почти неслышным голосом, находясь на периферии общества, свидетельствовала Церковь. Ныне этот голос, многократно усиленный голосом общественности, слышат все. Это даже уже и не церковный голос. Это голос народа, прошедший уникальный по своему трагизму исторический опыт, и этот опыт не может и не должен быть неуслышанным. Человечество потеряет многое, отказавшись услышать свидетельство, выстраданное великим народом. Сквозь призму этого опыта духовная сущность кризиса современной цивилизации воспринимается как отчуждение людей от Бога, друг от друга, от природы и разрушение целостности человеческой личности.

9. Со времени Возрождения отчетливо обнаружилась главная тенденция общественного развития: политика, экономика, наука, техника окончательно стали автономными сферами, не признающими над собой нравственного закона и духовного начала. Эгоистические интересы и стремление к власти в политике, жажда обогащения в экономике, национализм в жизни народов, власть техники над человеком — все это порождение автономного, оторванного и неподчиненного духовному началу развития. Со времени Просвещения возникло и новое отношение человека к природе: люди иначе стали понимать взаимосвязь Бога с природой. Секуляризация охватила не только человека и общество, но и природу, которая в сознании людей стала существовать сама по себе, без какой-либо связи с Богом. Отчуждая Бога от природы и секуляризируя ее, человечество изменило и условия своего отношения к ней. Из субъекта она стала объектом изучения и эксплуатации[6].

Секуляризация[7] общества, человека и природы,

«научная картина мира», где нет места нравственному началу, привела к тому, что человек почувствовал, по словам В. В. Розанова, «страшную свободу». То была свобода от нравственной ответственности, порождавшая следующий ход мыслей: «Нет никакого верховного закона над человеком, нет другой ответственности для него, кроме той, которую придумывают сами люди, сегодня условливаясь считать добром и злом одно, завтра — другое»[8]. Но наиболее трагическим следует признать то, что эта автономия человеческой деятельности вовсе не способствовала освобождению самого человека. По мере возрастания независимости цивилизации от человеческого духа сам человек становился рабом цивилизации. Подчиняя свой дух «требованиям времени», устрояя свою жизнь не по нравственному закону, а по законам мира сего, человек поставил под угрозу свою целостность.

10. XX век выявил наиболее драматическое направление этого развития: потрясающее ускорение научно-технического прогресса как автономной и полностью освобожденной от всякой морали области человеческой деятельности. Эта автономия оказалась способной в корне изменить лицо человеческого общества, стиль поведения и жизни людей, оторвать их от природы, усилить противоречия и конфликты в социальной сфере. Если раньше невзгоды человеческого общества и личности списывались на ограниченные возможности человека, на его зависимость от стихийных природных сил, то есть на слабость человека, то теперь основные беды проистекают от человеческой силы. Новая реальность есть реальность, созданная человеком, она как бы не принадлежит к старому космическому порядку. Происходят разложение космического порядка, становление нового организованного бытия, сопровождающееся еще большим возрастанием силы и власти человека над природой и одновременно зависимостью человека от своего собственного могущества.

Насколько душевная и физическая организация человека соответствует этому новому порядку бытия? Насколько способен человек оставаться самим собой в условиях, когда техника приобретает над ним власть, когда среда обитания оказывается под угрозой уничтожения, когда война может стать глобальной, всеуничтожающей, подлинной космической катастрофой, когда отсутствие справедливости и попрание личности создают атмосферу постоянно усиливающейся напряженности? Одновременно под влиянием техники происходит страшное ускорение времени. Настоящее мгновение перестало восприниматься человеком, оно стало только средством для следующего мгновения. От людей требуется всевозрастающая активность, будни смешиваются в плохо различимый скоротечный поток времени. Но эта внешняя активность сопровождается духовным застоем, ибо на удовлетворение духовных запросов не остается ни времени, ни сил. Новый порядок жизни утверждает свои собственные ценности, главные из которых — материальные блага и власть. Они давно перестали восприниматься как средства, используя которые можно обеспечить условия для всестороннего развития и совершенствования личности и общества. Они стали целью. Но без нравственных ориентиров их достижение оказалось весьма проблематичным, ибо возрастающие потребности, помноженные на совершенство техники, постоянно взвинчивают стандарты. В высокоразвитых странах и в определенных слоях общества происходит огромное накопление материальных благ и концентрация власти, одновременно люди все более превращаются в «рабов потребления», стремящихся постоянно обновлять то, чем они обладают. Последнее в большей степени относится к Западу, но и на Востоке вещизм порабощает все больше и больше людей. Здесь эта психология отягощается постоянным напряжением между желаниями и возможностями, стремлением во что бы то ни стало достичь западного уровня потребления. Потребительская психология приводит к «идеализации» западного технологического общества, к стремлению походить на богатых американцев и западных европейцев, иметь те же материальные блага и комфорт.

Совершенно очевидно, что моральное и духовное развитие не соответствует развитию научно-техническому, и это является основной причиной нарушения равновесия человека и человеческого общества. Наилучшее доказательство сказанного — угроза ядерного катаклизма и вопиющее отсутствие справедливости во всех частях света. Действительно, что означает сосуществование обществ изобилия, постоянно повышающих свой потребительский уровень, перед лицом нищеты, голода, болезней, безграмотности и бесправия большей части населения земного шара? О чем говорит гонка вооружений, незначительной части расходов на которую достаточно для того, чтобы накормить, вылечить и обучить всех страждущих? Конечно, всегда найдутся объяснения исторического, экономического, политического или идеологического свойства, всегда останется соблазн видеть в них причину происходящего. Но христиане — и, конечно, не только они — имеют возможность осознать подлинную причину нестроений современного мира, а также и ту истину, что через подчинение духовно-нравственному началу личной и общественной жизни можно вывести цивилизацию из тупика, в котором она оказалась.

11. Правда, в последнее время в адрес христианства раздаются упреки, что именно оно способствовало искаженному развитию цивилизации, создав, в частности, предпосылки к порабощению природы со стороны человека. Эти упреки являются не только результатом ошибочной экзегезы, которой может быть достойно противопоставлена иная точка зрения на библейские тексты[9]. Эти упреки обнаруживают полное непонимание сущности христианства. И тем большее удивление вызывает ответ богословов, которые, защищая христианские позиции, впадают в противоположную крайность, стремясь всеми силами доказать, что христианство, мол, не разрушило первобытного идиллического соотношения человека и природы, что оно, мол, и не пыталось возвысить человека над природой. Но честный ответ на эти упреки будет заключаться в том, что христианство действительно разрушило древнее свойственное язычеству соотношение человека и природы, возвысило человека над прочим творением и таким образом содействовало его изучению и освоению. Но полная правда будет заключаться также и в том, что никакого идиллического отношения между человеком и природой у древних никогда не существовало.

Драма грехопадения повергла человека и его свободный дух в недра природной необходимости. Эта погруженность человека в природную стихию, библейским образом которой является изгнание из рая, повлекла за собой зависимость человека от природы, мучительный страх перед ней. Падший человек, внедренный в жизнь природы и предоставленный самому себе, оказался порабощенным природой. Это рабство у природы, эта зависимость человеческого духа от законов природной необходимости не были безобидны. Зло являлось реальностью, действующей не только в человеке,

но и в границах всего творения. Человек, утративший свободу и подпавший под власть суровых законов природного бытия, стал искать религиозного выхода из этого плена, обожествляя природу и поклоняясь демонам. На этой почве возникла вся древняя языческая мифология. Совершив грех, человек нарушил божественный порядок жизни. *Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, омрачилось несмысленное их сердце и служили твари вместо Творца* (Рим. 1, 21, 25).

Через Воплощение, через искупление человека и творения христианство освободило человека от власти стихий сего мира, возвысило его как самостоятельное духовное существо, изъяло из подчинения природной необходимости, вознесло до неба. Христианство возвратило человеку внутреннюю свободу, которой он оказался лишен, находясь во власти стихийных сил. Рабство человека у природы было рабством его у самого себя, у своих страстей и инстинктов. От этого рабства человек не смог освободиться своими собственными силами, ибо его свобода ослабла и переродилась в необходимость. Через Воплощение, через Богочеловечество Христа, через искупление человек обретает внутреннюю свободу, ему возвращается утерянное богосыновство, он выводится из круговорота стихийной природной жизни.

Освобождение от сил природной необходимости должно было привести к углублению человека в свой духовный мир, к совершению в нем огромной борьбы, в результате которой дух одерживал победу над страстями и инстинктами, подчиняя природу требованиям нравственного закона. Эту победу одерживали христианские святые, и не только подвижники и отшельники, но и те, кто оставался в миру. То была борьба за нового человека, и осуществлялась она не только в период раннего христианства. Она имела место на Востоке и на Западе в средние века и в последующие эпохи. Несомненно, что идет она и сегодня, ибо без борьбы за нового человека, без преодоления ветхого Адама нет реального христианства.

Находясь во власти природы, древний человек не только преклонялся перед стихиями, но и вынужден был воздействовать на природу, чтобы обеспечить свое существование. Он также возделывал землю, собирал урожай, охотился на зверей и ловил рыбу. Чтобы оградить себя от действия духов, прибегал к магии. Магия являлась средством познания и подчинения природы.

Освобождение человека от природы сопровождалось демифологизацией и десакрализацией природы, разрушением языческой картины мира. Природа перестала быть для человека вместилищем демонов. Магия, сношение с духами природы стали восприниматься как связь с нечистой силой, как отступление от христианства и возвращение к язычеству. Появившаяся позже наука и техническое освоение природы явились последующими результатами христианского освобождения от демонолатрии.

Современные критики христианства от экологии правы, утверждая, что именно христианство сделало возможным позитивное естествознание и технику. Пока люди находились в общении с «духами природы» и строили свою жизнь на мифологическом понимании мира, они не могли воздействовать на нее через свободный акт познания. Должно было угаснуть чувство одухотворенности и демоничности природы, человек должен был осознать себя в некотором отрыве от природы, чтобы начать ее свободное познание.

12. Но следует ли из этого делать далеко идущие выводы о виновности христианства за то уродливое развитие научно-технического прогресса, которое ныне угрожает гибелью всему творению? Означало ли освобождение человека от власти природы непременное насилие над ней, ее порабощение?

Жажду эксплуатации невозможно вывести ни из Библии, ни из христианской традиции. Согласно Книге Бытия, мир есть положительная реальность (Быт. 1, 10, 12, 18), и его ценность, как справедливо отметили участники православной консультации в Софии, не только в том факте, что он хорош по своей сути, но и потому, что он сотворен для Бога и для Царствия Божия как место Воплощения и человеческого обожения. Сам мир предназначен к преображению, дабы стать новым небом и новой землей[10]. Человек — часть творения, он принадлежит к материальному миру по своей физической природе. Эту органическую связь человека с космосом ясно сознавали святые отцы[11]. Но, являясь частью творения по плоти, по духу, человек принадлежит Богу и в силу этой двойственности занимает особое место в творении. Он стоит на границе двух миров, материального и духовного, и соединяет их. Состояние мира находится в зависимости от того положения, которое человек занимает по отношению к Богу, от духовного состояния человека. Творение может либо *покориться суете* и находиться в *рабстве тлению*, либо быть *освобожденным от тления в свободу славы детей Божиих* (Рим. 8, 19—21). Именно в этом смысле следует понимать призвание человека управлять творением. Человек не является господином творения, ему не дана власть над жизнью и смертью, но он призван управлять и хранить то, что доверил ему Творец (Быт. 1, 28; 2, 15). В грехопадении эта способность человека была утрачена, и творение через людей и вместе с людьми оказалось приобщенным ко греху. Разрушение гармонии отношений «человек — природа» выразилось в порабощении человека природой, в подчинении свободного духа законам природной необходимости.

Именно потому Воскресение Христово имело отношение не только к судьбе людей, но и ко всему творению (Рим. 8, 19—21). Он Тот, в ком соединится все и в ком все примирится (Кол. 1, 20; Еф. 1, 9—10). А это означает, что не только человечество, но и все творение имеет будущее во Христе. Это предполагает восстановление первозданных отношений человека и природы. Не порабощение одного другим — причем безразлично, кто кого порабощает, само порабощение есть нарушение Божией воли,— а гармоничное сочетание человека и природы. Эта гармония достигается через такое владычество человека над природой, которое сообщает природе качество нового искупленного творения. Это и есть то откровение сынов Божиих, которого с надеждой ожидает творение. Поэтому нет нужды отрицать или принижать особое положение человека в природе. Важно осознать, что будущее творения зависит от человека, от его способности совлечь с себя ветхого Адама, облечься в Адама нового и красоту этого преображения передать всему космосу. Человек и творение есть взаимосвязанная реальность, причем таким образом, что от духовного состояния и поведения человека зависят лицо этой реальности, будущее нашего мира.

Митрополит Смоленский
и Калининградский ***КИРИЛЛ***

(Окончание следует)

Православная миссия в Корее

К 90-летию основания

Миссионерство в Русской Православной Церкви имеет многовековую историю, богатую славными традициями и бесценным опытом. К какой бы эпохе христианства на Руси мы ни обратились, везде можно найти яркие примеры проповеди Евангелия среди других народов. Сонмы русских подвижников стали продолжателями служения святых апостолов, неся язычникам свет Христовой истины. За десять веков христианства на Руси фактически не осталось такого края на ее просторах, куда бы не ступала нога благовестника. Подвиг христианского миссионера всегда обильно поливался по́том и кровью. Русские миссионеры многократно запечатлели эту истину своими трудами. Многие из них приняли мученическую кончину от рук туземцев. Им приходилось претерпевать северную стужу и южный зной, преодолевать опасности дальних путешествий, жить до конца своих дней вдали от соотечественников, терпеть физические лишения и духовные скорби. Все это требовало от миссионеров полного самоотречения, всецелой преданности делу благовествования и безграничной любви к ближним. Вместе с христианской верой они несли просвещение: многим народам подарили письменность, заложили основы национальной культуры, воспитали гуманные нравы. За все это мы прославляем христианских миссионеров наравне с апостолами.

Труды русских миссионеров часто простирались далеко за пределы Российского государства. Достаточно вспомнить, что только в XIX веке русские проповедники возвещали православную веру в Персии (Урмийская Миссия), Японии, Китае, на Аляске, приводя ко Христу тысячи людей и оставляя после себя очаги православной веры, с течением времени возраставшие от силы в силу.

К числу цитаделей Православия принадлежит и Корейская Духовная Миссия. В настоящее время ее окормляют наши греческие братья по вере, принося обильные плоды на ниве благовестия, однако с чувством глубокого удовлетворения мы вспоминаем, что именно русские миссионеры явились основателями Православной Миссии в Корее.

Учреждению Русской Духовной Миссии в Корее способствовало то обстоятельство, что в конце прошлого века на территории этого государства проживало по разным причинам значительное число выходцев из России. Русская Православная Церковь, как заботливая мать, не оставляла своих чад без духовного попечения. К тому же она имела многовековую традицию благовествования православной веры нехристианским народам. У Русской Православной Церкви уже имелся к тому времени положительный опыт обращения корейцев в Православие: в 1862—1867 годах епископ Селенгинский, викарий Иркутской епархии Вениамин (Благонравов; † 1892) крестил четыре тысячи корейцев, проживавших в районе Владивостока. В самой Корее в силу исторических причин не имелось единой народной религии. Верования местного населения представляли собой смесь из анимизма, неразвитого политеизма, буддизма и конфуцианства. Трудами римо-католических миссионеров впервые христианство пришло сюда в XVI веке. Например, имеются сведения о крещении отдельных корейцев в 1590 году. Корейцы охотно принимали христианскую веру несмотря на частые жестокие гонения правителей. В 1900 году Римско-Католическая Церковь насчитывала 17 тысяч прозелитов-корейцев.

Все эти обстоятельства позволяли возлагать на будущую Миссию большие надежды. Однако на пути ее создания стояли значительные препятствия, имевшие главным образом политический характер. Россия всегда благожелательно относилась к своему корейскому соседу. Так, в 1896 году, во время правительственного переворота, корейский король Кочжон в течение многих дней укрывался в Русской дипломатической миссии, пока события не решили исхода в его пользу. Корейцы и сегодня с благодарностью вспоминают об этой дружеской поддержке русского правительства. Вместе с тем бывали и осложнения отношений России с Кореей. Прояпонское правительство Кореи, стремясь не допустить русского влияния, долгое время препятствовало созданию Православной Миссии. Сложные отношения Кореи с Японией и впоследствии неблагоприятно отражались на деятельности Миссии.

Православная Миссия в Корее была учреждена решением Святейшего Синода в 1897 году. Штат Миссии состоял из начальника — архимандрита Амвросия (Гудко), диакона и псаломщика. Содержание Миссии осуществлялось на средства из казны Святейшего Синода. Юридически Миссия была прикреплена к Петербургской митрополии и подчинялась ей до 1908 года, пока не перешла в ведение архиепископа Владивостокского. Однако первому составу Корейской Духовной Миссии, к сожалению, не было суждено выполнить свое назначение. Из-за сложной политической обстановки, неблагоприятной для России, миссионеры не смогли попасть на территорию Кореи. Безуспешно прождав на границе многие месяцы разрешения на въезд, они возвратились.

Русское правительство продолжало вести переговоры с корейскими властями. Первым проповедником Православия на Корейской земле стал архимандрит Хрисанф (Щетковский; † 1906), впоследствии епископ Елизаветградский, заложивший краеугольный камень в основание Миссии. Память о нем живет среди православных корейцев и сегодня. Архимандрит Хрисанф родился в 1869 году в г. Ростове-на-Дону в семье диакона. В 1899 году, будучи иеромонахом, окончил Казанскую Духовную Академию со степенью доктора богословия. В том же году был назначен начальником Православной Миссии в Корее с возведением в сан архимандрита.

Отец Хрисанф прибыл в Сеул в январе 1900 года в со-

провождении псаломщика Ионы Левченко. С лета 1899 года здесь уже находился иеродиакон Николай (Алексеев) из первого состава Миссии, которому все-таки удалось после долгих ожиданий получить визу на въезд и привезти священные книги, облачения и утварь. По прибытии в Сеул миссионеры столкнулись со многими трудностями, связанными главным образом с отсутствием помещения для храма. Поэтому на первых порах церковь оборудовали в доме русского консула. 17 февраля 1900 года отец Хрисанф освятил ее и отслужил первую Божественную литургию на Корейской земле.

Свою пастырскую деятельность отец Хрисанф начал с соотечественников: духовная жизнь русских людей, находившихся вдали от Родины и Церкви, пребывала в запущенном состоянии. Забота о прихожанах не замедлила принести добрые плоды — в течение всей истории Миссии русские всегда играли значительную роль в ее жизни, охотно откликаясь на различные нужды. Колонии русских поселенцев, рассеянные по разным частям Корейского полуострова, часто служили базой для создания новых православных общин.

В то же время отец Хрисанф с пристальным вниманием всматривался в коренных жителей. Он старался как можно ближе познакомиться с их бытом и культурой, народными обычаями и преданием, изучал их национальный характер и нравы. Свои наблюдения он использовал затем в проповеди Евангелия. Вскоре в дом, где проживал отец Хрисанф, стали приходить корейцы. Отец Хрисанф с радушием принимал всех посетителей, рассказывал им о христианской вере, вызывая у слушателей живой интерес к Православию.

Воодушевленный первыми успехами, отец Хрисанф взялся с помощью своих новых друзей, говоривших по-русски, за перевод богослужебных книг на корейский язык. Задача оказалась в высшей степени сложной, так как корейский язык имеет много особенностей и расхождений в понятиях с русским языком. Дело пошло намного успешнее после того, как удалось выписать из Пекина богослужебные книги на китайском языке. Но, к несчастью, через некоторое время, в том же 1900 году, в Китае произошло так называемое боксерское восстание, во время которого пострадала Православная Миссия и погибла вся библиотека. Пекинская Миссия запросила свои книги обратно. Однако неудача не сломила отца Хрисанфа.

Следующим его шагом стало открытие школы для корейских детей. Глубоко убежденный в том, что благотворение — лучший союзник миссионера, отец Хрисанф в преподавании основ грамотности видел удобный повод расположить сердца корейцев к Православию. Школа начала действовать с октября 1900 года; помещение сперва арендовали, а позже построили на территории Миссии. Все расходы, связанные с работой школы, отец Хрисанф покрывал из собственного жалованья. Со временем Святейший Синод выделил на нужды школы денежное пособие. Программа отвечала всем требованиям тогдашнего министерства образования Кореи, кроме того, ею предусматривалось преподавание русского языка. В 1904 году, когда началась русско-японская война, школу пришлось закрыть.

Трудами отца Хрисанфа был воздвигнут первый в Корее православный храм. Еще в 1898 году для Миссии был приобретен земельный участок в районе Динг-Донг, расположенном недалеко от центра столицы. В 1901 году приступили к строительным работам, а в 1902 году территория Миссии была полностью благоустроена. Имелись дом для миссионеров, колокольня, дом для переводчиков, здание школы с комнатами для преподавателей, сторожка и дровяной склад. Участок ограждала кирпичная стена в корейском национальном стиле. В качестве храма решили использовать здание школы. В Москве специально по заказу Миссии отлили колокола. 17 апреля 1903 года состоялось торжественное освящение храма в честь Святителя и Чудотворца Николая. Замечательно, что Корейской Миссии большую поддержку оказал преподобный Иоанн Кронштадтский, поддерживавший с отцом Хрисанфом прочную духовную связь. В знак своего благословения новому очагу Православия отец Иоанн прислал свое праздничное золотого цвета облачение, которое до сих пор хранится в Миссии как драгоценная реликвия.

Благодаря трудам отца Хрисанфа молодая православная община в Сеуле зажила полнокровной церковной жизнью. За время миссионерской деятельности архимандрита Хрисанфа были крещены 14 мужчин и женщин, совершено шесть бракосочетаний и отпевание четырех прихожан. Это только один из наглядных примеров плодотворной деятельности архимандрита Хрисанфа.

Однако пребывание отца Хрисанфа в Корее оказалось недолгим. Когда началась русско-японская война, Корея подверглась японской оккупации и все русские граждане были вынуждены покинуть ее пределы. С большой скорбью расстался с паствой и отец Хрисанф. В феврале 1904 года вместе со своими верными соработниками он отбыл в Россию. Имущество Миссии было описано и вверено французскому посольству на сохранение. Таким образом, молодая Корейская Церковь оказалась на грани гибели в самом начале своего существования. В России отец Хрисанф, как указывалось выше, был рукоположен во епископа Елизаветградского, но его архипастырское служение длилось недолго — в 1906 году он скончался от туберкулеза, прожив всего 37 лет.

Однако труды отца Хрисанфа не пропали даром — зерно веры, посеянное им на Корейской земле, через несколько лет дало обильные всходы. В августе 1906 года в Сеул вновь прибыли православные миссионеры. Достойным продолжателем дела, начатого отцом Хрисанфом, стал архимандрит Павел (Ивановский). С четырьмя помощниками из России он энергично трудился по обращению язычников. При нем Миссия достигла своего наивысшего расцвета.

Архимандрит Павел был незаурядным человеком. Надо было обладать яркими организаторскими способностями, чтобы создать в стране, где еще процветало язычество и совсем недавно проводились гонения на христиан, целую сеть так называемых миссионерских станов и успешно руководить их работой. Эти станы стали своеобразными рассадниками христианства. Проповедники регулярно объезжали населенные пункты, где проживали обращенные корейцы, останавливаясь в каждом из них на несколько дней. В специальном месте (обычно это было жилище какого-нибудь верующего, иногда помещение, арендуемое Миссией) собирались члены общины, а также все желающие. Ввиду того что отец Павел был единственным иереем в Миссии, основать постоянно действующие приходы было невозможно. Поэтому миссионерские станы стали удобной формой поддержания веры среди новообращенных. Когда приезжал сам отец архимандрит, то обычно он совершал богослужение, Таинство Крещения и требы. Когда же вместо него миссионерские станы посещали другие члены Миссии — диакон, псаломщик или активные прихожане из числа местных жителей, то верующим преподавались основы христианского учения. Работа в миссионерских станах шла настолько успешно, что спустя некоторое время в разных городах были открыты семь школ для корейских детей,

располагавших собственными зданиями. Число учащихся в них достигало 220 человек. Помимо того, во многих городах были открыты молитвенные дома. Архимандриту Павлу удалось построить церковноприходскую школу даже во Владивостоке, где, как известно, с давних времен проживали выходцы из Кореи.

Отцу Павлу удалось продолжить святое дело своего предшественника архимандрита Хрисанфа — перевод многих богослужебных книг на корейский язык. Вместе с корейским переводчиком И. Каном они проделали колоссальную работу, переведя молитвослов, часослов, паримийник, служебник, требник, избранные службы из октоиха, триоди и праздничной минеи, а также краткую историю Ветхого и Нового Завета, катихизис, последование ко Святому Причащению и чин панихиды. Многие переведенные книги были вскоре отпечатаны в типографии, часть переводов так и осталась в рукописях. В свою очередь, рясофорный послушник Федор Перевалов с помощью М. Г. Кима положил на ноты многие песнопения на корейском языке, сохранив при этом основы русских церковных мелодий. Таким образом, корейские верующие получили благословенную возможность прославлять Бога на родном языке.

В 1912 году архимандрит Павел был отозван в Россию и возведен в сан епископа Никольско-Уссурийского, викария Владивостокской епархии. Но и на родине он не оставил попечения о Корейской Миссии, продолжая управлять ею на расстоянии и оставаясь фактическим начальником вплоть до самой кончины в 1919 году.

Период руководства архимандрита Павла Корейской Миссией стал самым ярким во всей истории Миссии до начала второй мировой войны. Главной особенностью деятельности Миссии этого времени была неустанная проповедь Православия местному населению. Результаты этой проповеди превзошли все ожидания.

После архимандрита Павла отмечается постепенный упадок в жизни Корейской Православной Миссии, обусловленный многими внешними обстоятельствами и тем, что не все преемники архимандрита Павла были такими же, как он, выдающимися личностями, целиком преданными делу миссионерства.

С 1912 по 1930 год Миссию возглавляли: архимандрит Иринарх (Шемановский, 1912—1914), игумен Владимир (Скрижалин, 1914—1917), иеромонах Палладий (Селецкий, 1917) и иеромонах Феодосий (Перевалов, 1917—1930). Они хотя и исполняли свои пастырские обязанности, но не оставили значительного следа в истории Миссии. Напротив, на их годы пришлось ухудшение многих условий, обусловливавших успешное развитие Миссии. Так, при иеромонахе Палладии пришлось закрыть все школы из-за отсутствия средств на их содержание. При иеромонахе Феодосии в связи с революционной обстановкой прекратилась высылка денег из России. Миссия оказалась в бедственном положении. Пришлось сдавать в аренду помещения и земельные участки. С этого времени аренда земли стала для Миссии единственным источником дохода на долгие годы. К счастью для работников Миссии, в их собственности имелось небольшое рисовое поле, что позволило им получать пропитание и часто спасало их от голода. По этим и другим причинам деятельность Миссии, столь активная при архимандрите Павле, пришла в упадок. Из миссионерских станов к 1930 году уцелело только два — в городах Кёхе и Каругай. Их опекал священник Л. И. Ким. В 1930 году управление Корейской Православной Миссией взял на себя архиепископ (впоследствии митрополит) Японский Сергий (Тихомиров; † 1945). С 1931 по 1935 год по его назначению в Сеуле нес миссионерское послушание священник А. Чистяков. За эти годы он крестил 87 корейцев, что в трудных для Миссии условиях было немало.

После увольнения Чистякова по собственному прошению в 1936 году из Токио по благословению митрополита Сергия приехал игумен Поликарп (Приймак, 1912—1989; впоследствии епископ Пензенский и Саранский). Ему было поручено заниматься преимущественно церковноприходской работой, чтобы сохранить остаток паствы. Отец Поликарп оказался ревностным служителем. В 1941 году он был возведен в сан архимандрита и назначен начальником Духовной Миссии. Деятельность архимандрита Поликарпа распространилась на весь Корейский полуостров. Его паства проживала во многих городах, таких, как Пхеньян, Хопучин, Кайсю, Каругай, Кёхе, Ресин и другие,— всего в семнадцати. В основном эти общины состояли из русских; корейцев же, по данным архимандрита Поликарпа, насчитывалось около 150 человек. По этой причине богослужения и проповеди совершались на церковнославянском и русском языках и только ектении — на корейском. Надо заметить, что приходская жизнь Миссии была образцовой. Во все воскресные и праздничные дни архимандрит Поликарп регулярно совершал богослужения, а в Великом посту — каждый день Первой и Страстной седмиц.

В конце 30-х годов положение Православной Миссии

Митрополит Японский Сергий (Тихомиров) — слева

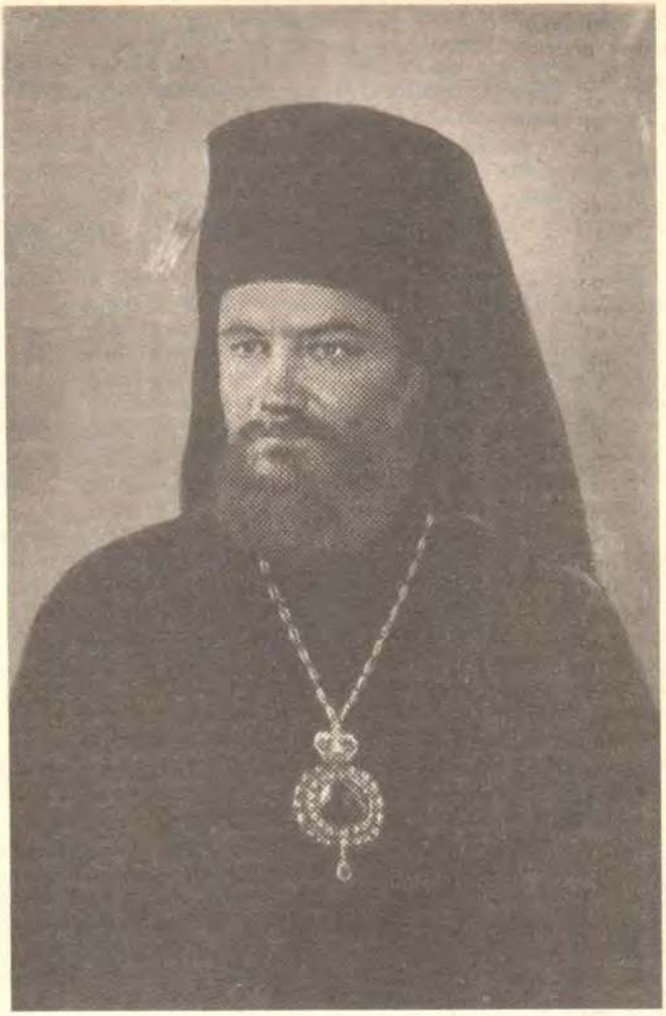
еще более ухудшилось. Задолго до начала войны с США Япония, осуществлявшая полный диктат в Корее, начала противоиностранную кампанию. Любой неосторожный шаг сотрудников Миссии мог привести к ее закрытию. Поэтому митрополит Японский Сергий (Тихомиров) благословил во избежание провокаций со стороны прояпонских властей ограничить деятельность Миссии пастырским окормлением только русских. Тем не менее среди прихожан часто можно было видеть и корейских верующих. За каждым богослужением обычно присутствовало до 30 прихожан.

В таких сложных политических и материальных условиях Миссия под начальством архимандрита Поликарпа просуществовала до 1940 года, когда над ней стали сгущаться тучи. В 1946 году в Токио произошел раскол Японской Православной Церкви. Группа духовенства и мирян объявила о своем выходе из юрисдикции Московского Патриархата и о переходе в юрисдикцию Американской митрополии, возглавляемой тогда митрополитом Феофилом (Пашковским; † 1950). Это событие, естественно, отразилось на жизни Корейской Миссии. Со стороны Токио на архимандрита Поликарпа стали оказывать давление с требованием признать над собой власть Американской митрополии. В случае неповиновения ему угрожали отстранением от руководства Миссией. Учитывая эти обстоятельства, Московский Патриархат издал 27 января 1945 года Указ о предоставлении Миссии временной самостоятельности, освободив ее из-под ведения Восточно-Азиатского Экзархата, управлявшегося митрополитом Нестором (Анисимовым; † 1962), которому Миссия была передана после кончины митрополита Сергия 11 августа 1945 года.

Но попытки подчинить Миссию митрополии не прекратились. Во многом этому способствовали те обстоятельства, что после окончания второй мировой войны изменился состав прихожан Миссии из-за наплыва в Сеул беженцев из Китая — как русских, так и корейцев. С этого времени для Миссии кончились мирные дни, а спустя некоторое время разыгрались и драматические события. Инициатором их стал некто Ким Ли Хан — православный священник, приверженец митрополита Феофила (Пашковского), служивший до войны псаломщиком Миссии. Движимый желанием самому стать начальником Корейской Миссии, он отправился в Токио за поддержкой представителя Американской митрополии епископа Вениамина (Басалыги) и был «учрежден» в этой должности.

18 декабря 1948 года Ким Ли Хан с группой своих сторонников и в сопровождении местной полиции занял после богослужения храм Миссии и потребовал от архимандрита Поликарпа подчиниться указу епископа Вениамина. Отец Поликарп пытался протестовать, но был арестован и вместе со своей престарелой матерью доставлен в полицейский участок. Миссией завладели сторонники митрополии, пользовавшиеся покровительством американских военных властей. Архимандрит Поликарп провел многие месяцы в тюрьме, подвергаясь допросам и тщетно пытаясь восстановить справедливость. Власти хотели устроить над ним показательный процесс по обвинению в шпионаже в пользу СССР. Однако их планы сорвались из-за отсутствия улик. Поэтому им ничего не оставалось сделать, как выслать архимандрита Поликарпа из страны. 29 июня 1949 года он был выслан в Пхеньян (Северная Корея) и, получив назначение в клир Восточно-Азиатского Экзархата, переехал в г. Харбин.

Но и Американская митрополия недолго простирала свою власть над Корейской Миссией. Ее подчинение Японской епархии создало непреодолимые трудности.

Епископ Поликарп (Приймак) — последний русский начальник Миссии. Снимок сделан в Симферополе в 1979 году

Борьба за политическое влияние в стране завершилась окончательным уходом японцев. После освобождения от многолетнего гнета корейцы считали совершенно неприемлемой любую зависимость от Японии. Поэтому подчинение Японской епархии, даже формальное, стало для Корейской Миссии невозможным.

Съезд корейских православных верующих, состоявшийся 25 декабря 1955 года, принял решение присоединиться к Константинопольскому Патриархату в лице Греческой архиепископии в Америке.

В настоящее время Корейская Православная Миссия находится в юрисдикции Константинопольского Патриархата под омофором митрополита Новозеландского Дионисия. В 1976 году в Сеул прибыл греческий архимандрит Сотирий (Трамбас). С этого времени Православие Кореи вступило в период расцвета, который продолжается и сегодня. Труды отца Сотирия разделяют священники из Греции и Америки. В разных местах страны служат православные корейцы: пять священников и один диакон. Сейчас, кроме собора Святителя Николая в Сеуле, заново отстроенного, и Православного миссионерского

центра, православные церкви открыты в городах Пусан, Инчхон, Чхонджу. Совсем недавно в 60 километрах от Сеула основан первый в Корее православный монастырь в честь Преображения Господня, в котором подвизаются четыре монахини из Греции.

Одно из главнейших достижений Миссии — возможность для православных корейцев молиться и совершать богослужение на родном языке. За последние годы на корейский язык переведены Божественная литургия, Священное Писание, чинопоследования Таинств, службы святым, богословские сочинения. Миссия осуществляет широкую издательскую деятельность, чтобы довести православное духовное наследие до корейских верующих. Издано больше 60 наименований книг: Священное Писание, катихизис, молитвослов, пособия по догматическому богословию и истории Церкви.

С 1982 года открыто Духовное училище, которое готовит клириков и церковнослужителей. Выпускники первого курса, который продолжается два учебных года, преподают в начальных и средних катихизических школах. Окончившие второй курс, который длится четыре учебных года, назначаются проповедниками, преподают в высших катихизических школах, работают в православных объединениях молодежи и научных ассоциациях. В училище преподаются все богословские науки, а также древнегреческий язык и византийское пение. Студенты, успешно окончившие училище, направляются на стажировку в Грецию.

Миссия регулярно организует богословские семинары. Один из таких семинаров проводился с января по апрель 1990 года. Был прочитан курс лекций по проблемам христианской жизни, ежедневно проводились теоретические и практические занятия. В семинаре участвовало много молодежи. По его окончании приняли крещение еще 16 корейцев. Миссионеры часто проповедуют в учебных заведениях, среди работающей молодежи. О популярности Православия в Корее говорит уже тот факт, что во время последних Олимпийских игр в Сеуле в 1988 году на центральном стадионе была сооружена православная часовня.

Миссия организовывает также катихизические беседы со всеми приходящими в храмы. Родители имеют возможность посещать занятия вместе со своими детьми, благодаря чему сохраняется преемственность веры. Недавно гостями Миссионерского центра стали 24 мальчика и девочки из приходов Чхонджу. В течение трех дней они обучались церковному пению и чтению, а мальчики прислуживали в алтаре.

Миссия учредила свой фонд социальной защиты, который помогает малообеспеченным семьям, нуждающимся студентам. На средства фонда открываются детские сады и ясли. Воспитанники Православной Миссии в Корее основали новые общины в Японии, на Филиппинах, в Гонконге и Сингапуре.

Корейская Православная Миссия поддерживает братские контакты с Поместными Православными и другими христианскими Церквами. В марте 1990 года, во время заседаний Всемирной конференции ВСЦ «Справедливость, мир и целостность творения», проходившей в Сеуле, она гостеприимно встречала у себя представителей Матери — Русской Православной Церкви, участников этой конференции, во главе с архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом, председателем Отдела внешних церковных сношений.

В апреле 1990 года Синод Константинопольского Патриархата принял решение об учреждении в Афинах Миссионерского института Дальнего Востока и образовании Синодального Комитета по миссионерству. Штаб-квартира Миссионерского института будет находиться в Сеуле; таким образом, постановление Синода Константинопольского Патриархата свидетельствует о высокой оценке деятельности Корейской Православной Миссии. В год 90-летия Миссии открывается новая страница в ее жизни.

Л. АНИСИМОВ

Хроника

Александрийский Патриархат. По сообщению церковного бюллетеня «Мланго» (№ 1, 1990), издаваемого Иринопольской митрополией, в настоящее время в Восточной Африке действуют 230 православных приходов и общин. Иринопольская митрополия, возглавляемая епископом Анастасием (Яннулатосом), включает территории трех восточноафриканских государств: Уганды, Кении и Танзании. В этой епархии служат 90 клириков африканского происхождения — 79 священников и 11 диаконов. С 1983 года были рукоположены 58 священнослужителей — выходцев из разных африканских племен.

Духовное образование клириков осуществляется в Православной Патриаршей Семинарии имени Архиепископа Кипрского Макария III, основанной в 1982 году. Для удовлетворения многочисленных нужд развивающегося Православия в Восточной Африке возрожден сан чтецов. Чтецы также обучаются в Патриаршей Семинарии в течение одного года. Некоторые из них остаются в этом сане и работают катихизаторами. Чтецы иногда возглавляют богослужения на приходах; в тех случаях, когда отсутствует иерей, они могут совершать отдельные молитвословия. Сегодня в Восточной Африке служат 47 чтецов-катихизаторов. Кроме того, восемь студентов получают богословское образование в США и Греции. Для знакомства с православной монашеской жизнью в Грецию посланы три девушки из африканского племени кикуйю.

В Иринопольской митрополии ведется активное храмостроительство. Имеются 50 каменных храмов, в число которых входят церковные здания, построенные греческими общинами, проживающими в Кении и Танзании. За последние два года закончено строительство пяти новых церквей. Еще 10 храмов находятся в стадии завершения. Собраны также средства на постройку других 15 церквей.

С 1965 года Иринопольская архиепископия регулярно издает церковный календарь на языке суахили. В Патриаршей Семинарии осуществлены переводы на этот язык многих церковных гимнов и служб, предназначенные для литургической жизни студентов. Божественная литургия переведена на четыре африканских языка, и сейчас подготавливается ее издание на пятом языке — нанди. Имеются первые опыты перевода последований Святых Таинств, утрени и вечерни.

Работой с православной молодежью руководит «молодежная комиссия», в которой постоянно трудятся трое молодых священников. Им помогают 40 добровольцев — выпускников средней школы. Эти молодые люди преподают православный катихизис в младших и воскресных школах. Студенты Патриаршей Семинарии раз в две недели объезжают школы, в которых учатся православные дети, и проводят с ними занятия.

Ханс Эренберг: православные принесли любовь

Философ и интересующийся политикой богослов, провозвестник экуменизма, ревностный пастырь и проповедник в среде обездоленных, идеологический противник нацизма и жертва его расовой политики, приверженец «европейской идеи» и критик тенденций «холодной войны» в молодой ФРГ времен Аденауэра — так можно охарактеризовать профессора д-ра Ханса Эренберга.

Жизненный путь Х. Эренберга является своеобразным ключом к пониманию широты его мышления и деятельности. Становится понятным, почему для него так важно было «навести мосты» между верой и разумом, между жизнью церковной и политической и не в последнюю очередь между конфессиональными формами христианства. Так кем же был Ханс Эренберг?

Он родился в 1883 году в Гамбурге в еврейской семье, которая, хотя и ассимилировалась, но христианства не приняла. В 1902 году он получил аттестат зрелости, а в 1906 стал доктором технических наук. Но уже год спустя, после прохождения в 1906—1907 годах военной службы в Касселе в качестве вольноопределяющегося, он заинтересовался философскими вопросами, что привело его в Гейдельберг, где в 1909 году Эренберг стал доктором философских наук, а через год приступил к преподавательской деятельности на философском факультете Гейдельбергского университета в должности приват-доцента.

В этот период он впервые обратился к религии, усиленно изучая немецкий идеализм. В 1914 году Эренберг был призван на действительную воинскую службу в качестве офицера, которую проходил до 1918 года. Но еще до окончания войны он стал экстраординарным профессором философии в Гейдельбергском университете.

Его вновь начинает интересовать религия; теперь он принимает христианство и в корне меняет свою жизнь: профессор университета теперь изучает богословие, чтобы стать священником и посвятить себя церковному служению.

После экзаменов в 1923—1924 годах в воскресенье по Пятидесятнице его посвящают в пасторы, а через год он становится приходским священником в Бохуме. При этом он не оставляет преподавательской деятельности в Гейдельберге, пока в 1933 году нацисты не заставляют его как еврея отказаться от этой должности. После непродолжительного «охранного ареста» в 1937 году он вынужден оставить пасторство, а в сентябре 1938 года покинуть приход.

После погромов 9 ноября 1938 года его арестовали и до марта 1939 года содержали в концлагерях Ораниенбург и Заксенхаузен. Чтобы избежать дальнейших преследований, через месяц после освобождения Эренберг покинул Германию и эмигрировал в Англию, где выполнял работу для «Всемирного Совета Церквей в процессе подготовки». В 1940 году он был интернирован в Хайтон (Великобритания, предместье Ливерпуля), а после окончания войны продолжил пастырское служение — сначала в лагере немецких военнопленных в Англии, после возвращения на родину в 1947 году работал в Вестфальском миссионерском обществе, а в 1952—1953 годах — самостоятельно с периферийными социальными группами в организациях «Рандмиссион» («Окружная миссия») и «Эдерманнакцион» («Всеобщая секция») в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Интерес к Православному Востоку

При публикации своей вступительной лекции, прочитанной в начале летнего семестра 1927 года в Берлинском университете, известный болгарский богослов протопресвитер Стефан Цанков призвал этого человека в свидетели того, что «в последние годы в протестантском мире возникло течение, проявляющее искренний и большой интерес к Православному Востоку и многого ожидающее от него в будущем для развития христианства»[2].

Среди тех, кто дал отцу Стефану Цанкову основание для оптимизма, был один немец — бохумский пастор Ханс Эренберг. И действительно, изучение работ Эренберга доказывает, что в своей оценке отец Стефан совершенно прав. Мало кто из евангелических богословов так долго и активно изучал духовное значение восточного христианства, выясняя, какой вклад может внести Православие в общехристианский диалог.

Православие было для Эренберга составной частью христианства, причем такой, которая может очень много дать другим; сам он писал об этом так: «При первой встрече Православия с мировым Протестантизмом православные принесли любовь. Во время «приготовления общего блюда» они были как бы солью. Они дали благословение без закабаления и традицию без принуждения»[3]. Он выразился так, имея в виду Всемирную Конференцию Церквей 1925 года в Стокгольме, в которой участвовали представители Поместных Церквей из Константинополя, Александрии, Сербии и Румынии (в том числе и д-р протопресвитер Стефан Цанков), Болгарии, Греции; православную делегацию возглавлял[4] Папа и Патриарх Александрийский Фотий († 1925)[5], который в официальном отчете Конференции назван «преемником двухтысячелетнего Священного Предания Церкви Иисуса Христа, внушающим глубокое уважение исповедником, соединившим Стокгольм с Никеей»[6].

Здесь содержится мысль, которая в немалой степени определила интерес Эренберга к восточному христианству, а именно то, что Протестантизм утратил христианскую традицию, потерял связь с древним христианским и ранним церковным наследием, которую обязательно надо восстановить, в частности, с помощью Православной Церкви.

Если задаться вопросом, в какой период его многосторонней деятельности у Эренберга пробудился интерес к Православной Церкви, то следует сказать, что первые личные контакты были установлены еще до начала первой мировой войны, когда он впервые заинтересовался религией, то есть после получения докторской степени в 1909 году и начала работы в качестве приват-доцента на философском факультете в Гейдельберге после

1910 года. Хотя в публикациях Эренберга этих лет нет указания на изучение им восточного христианства, в частности русского, тем не менее личные связи, отчасти продолжавшиеся даже после эмиграции, были установлены именно в эти годы.

Тогда в Гейдельберге образовалось довольно разнородное русское студенческое землячество[7], «философская часть» которого состояла в первую очередь из учеников некогда довольно известного неокантианца Вильгельма Виндельбанда (1848—1915). Среди них выделялись три русских философа, получившие докторскую степень одновременно с Эренбергом,— С. И. Гессен (1887—1950), Ф. А. Степун (1884—1965) и Н. Н. Бубнов.

Последний оказал самое большое влияние на позицию Эренберга в будущем; с Эренбергом его связывала не только дружба, но и плодотворное научное сотрудничество. Ему Эренберг обязан прежде всего знакомством с русской религиозной философией, не в последнюю очередь и в языковом аспекте, ибо, несмотря на активное изучение России, Эренберг не был силен в русском языке. Дружба с Н. Н. Бубновым и Ф. А. Степуном пережила вынужденное изгнание Эренберга.

Здесь следует вкратце остановиться на биографии Н. Н. Бубнова. Николай Николаевич родился 7 января 1883 года в Петербурге в семье знаменитого врача и действительного тайного советника[8] д-ра Н. А. Бубнова (1851—1884)[9], его мать, урожденная Тюрстиг, была немка. Отец исповедовал Православие, а мать входила в общину гернгутеров. Николай Николаевич обучался в Первой классической гимназии в Петербурге, а с 1898 по 1902 год — в столичном университете. Выдержав государственный экзамен, он продолжил образование в университетах Лейпцига, Гейдельберга и Фрейбурга; будучи учеником Виндельбанда, получил в 1908 году докторскую степень в Гейдельберге, а в 1911 году — доцентуру в том же университете на философском факультете. В 1921 году он получил германское гражданство, и в 1924 году стал сначала внештатным, а затем и штатным экстраординарным профессором в Высшей экономической школе в Мангейме, оставаясь почетным профессором Гейдельбергского университета. Именно с этого времени началось его постоянное сотрудничество с Эренбергом.

В этой связи следует отдать должное экуменическим представлениям Ханса Эренберга в самый плодотворный период его творчества, ибо они оказали столь глубокое влияние на пробуждение у него интереса к религии, его обращение к христианству. Эти представления сохраняют свою актуальность и в наши дни.

Первой публикацией, в которой Эренберг прямо говорит о «восточном христианстве», то есть о Православной Церкви, была философско-богословская работа — набросок «экклезиологического исторического богословия», в котором, в соответствии с терминологией Шеллинга и Фихте, новая историческая эпоха определялась как «Иоанново христианство». Речь идет о книге «Возвращение еретика», вышедшей в 1920 году[10].

Достоверно известно, что Эренберг был знаком с работой Ойгена Розенштока-Хюсси (1888—1973), опубликованной годом раньше, автор которой принял разделение Церквей в 1054 году и выработку церковного права в Римско-Католической Церкви за отправную точку для своей периодизации истории Церкви[11].

Примерно так же Эренберг определяет типологическую структуру предшествующих эпох, относя этапы церковной истории к различным христианским конфессиям. Так, он различает «Петрову Церковь» Рима и «Павлову Церковь» Виттенберга, которым предшествует «Церковь Востока», то есть «Византия», остающаяся вечным символом Древней Церкви.

«Сохранение душевных сил»

Так Византия становится центром христианского экуменизма, в котором необходимо нуждаются две другие Церкви: «Рим без света с Востока придет в упадок, и Виттенберг разрушится. Византия есть истинная скипетроносица Бессмертного Христа, Крест сердца на Востоке никогда не обветшает»[12].

Правда, не следует отождествлять исторически сложившуюся Восточную Церковь с «Иоанновой Церковью» будущего; скорее всего, она воспримет свой образ через историю христианской Церкви всех трех эпох, то есть Древнюю Церковь, воплощенную в «Византии», или в Православии, затем якобы «преемствующую Церковь» (Рим) и «Церковь обращения» (Виттенберг).

При этом Эренберг ожидает от Восточной Церкви столь важное для него в новой эпохе «сохранение душевных сил», от которого Церковь будущего менее всего способна отказаться.

В этих рассуждениях Эренберга нетрудно увидеть историко-философскую переработку рассказа Владимира Сергеевича Соловьева «Об антихристе» (из «Трех разговоров»), да и в целом заметно влияние русского мыслителя, в частности его исторического богословия[13].

Как и для Соловьева, «Церковь Востока» становится для Эренберга необходимым структурным элементом, даже незаменимой частью фундамента христианства в целом, о чем все нагляднее свидетельствуют его последующие публикации в начале 20-х годов; это та самая Церковь любви и единения, которую он видит в русской религиозной философии и которая его все больше захватывает. Желая познакомить с ней других, Эренберг вместе с Николаем Бубновым издает в 1923 и 1925 годах два объемистых тома под названием «Восточное христианство»[14], в которых представляет философов, мыслителей и богословов XIX — начала XX века, многие из которых впервые были переведены на немецкий язык.

Примечательно, что Эренберг и Бубнов включили в свою антологию некоторых русских мыслителей. Так, в первом томе, названном «Политика», мы находим произведения Петра Яковлевича Чаадаева (1794—1856), Константина Сергеевича Аксакова (1817—1860), Алексея Степановича Хомякова (1804—1860) и Владимира Сергеевича Соловьева (1853—1900), а также практически неизвестного в Германии Константина Николаевича Леонтьева (1831—1891), одного из поздних славянофилов[15]. Переводы выполнялись на основании русских источников, а авторы были представлены в кратких биографиях.

Еще удивительнее подборка авторов для второго тома. Он озаглавлен «Философия», но состоит, собственно говоря, из богословских работ, включая, например, знаменитое произведение русского богослова Хомякова «Церковь одна», которое можно считать самым популярным изложением новейшего русского учения о соборности Церкви в XIX веке.

Кроме того, мы обнаруживаем сочинения священника Сергия Булгакова (1871—1944) и ставшего известным еще до первой мировой войны русского философа Льва Платоновича Карсавина (1882—1952), а также Николая Александровича Бердяева (1874—1948).

Но самое видное место отведено главному произведению священника Павла Флоренского (1882—1937) «Столп и утверждение Истины»[16]. Об авторе в краткой биографической справке с полным правом сказано так:

«Ученость Павла Флоренского по своей разносторонности не имеет себе равной у современников: в его лице соединяются математик, физик, естественник, филолог, философ, богослов, археолог, мистик, поэт, историк — и в каждой из этих областей он работает как самостоятельный исследователь на основании первоисточников и делает открытия, которые становятся известными, разумеется, лишь узкому кругу друзей»[17].

Последнее обстоятельство изменилось уже в наши дни, поскольку публикации Московского Патриархата и русской эмиграции вновь сделали доступными творения этого выдающегося мыслителя и священнослужителя[18]; к нему теперь с уважением относятся и в экуменических кругах[19].

Тем большее удивление вызывает то, что после публикации в «Восточном христианстве» должно было пройти почти пятьдесят лет, чтобы труды отца Павла Флоренского вновь были изданы, причем не только в переводах, но и на русском яыке.

Именно это позволяет наилучшим образом оценить услугу, которую оказали Бубнов и Эренберг всем изучающим восточное христианство и экуменическому диалогу: в своем труде они не удовлетворились повторением известного, а опубликовали самые современные работы. Они стремились не просто к расширению кругозора читателей, не к «стерильному» изучению Восточной Церкви, а, знакомя людей с русской религиозной мыслью, хотели как бы «оплодотворить» Запад, оживить межцерковный диалог. На самом деле оба тома «Восточного христианства» представляют авторов, которые своими произведениями доказывают, что Православие способно внести ценнейший вклад в межконфессиональный диалог.

Тексты в обоих томах Эренберг сопровождает интересными комментариями в форме подробных послесловий, отчасти весьма субъективного характера, но тем не менее (или, может быть, благодаря этому) очень любопытными. В них он вновь выдвигает известный тезис о том, что спасение предоставленной самой себе Европе может прийти только от восточного христианства. Только при этом условии можно преодолеть географически установленные Римом и Виттенбергом формы, в которых пресеклась история христианства, поскольку «Восток как наследник христианской античности не только ближе к истокам христианства, чем мы, но и обладает совершенно иными изначальными силами... Западному христианству через христианский Восток вновь даруется чистая совесть для жизни и размышления... Начинается новая эпоха христианства»[20].

Эренберг делает вывод, что, благодаря вовлечению Православия в христианский диалог, который становится уже трехсторонней беседой, происходит изменение в отношениях между Протестантизмом и Римским Католицизмом, поскольку теперь привносится элемент любви: «Под злым роком церковного раскола, оказывается, можно жить»[21].

Примечательно, что эта мысль Эренберга совпадает с тезисами Генриха Фриса и Карла Ранера о единении Церквей, особенно с VI тезисом: «Все Церкви (имеются в виду прежние и нынешние конфессии) живут во взаимном братском обмене, касающемся всех сфер жизни, так что прежняя история и опыт некогда разделенных Церквей могут быть активно использованы в жизни всех Церквей»[22].

Эти идеи Эренберг углубляет в комментарии ко второму тому; комментарий озаглавлен «Русификация Европы, или Вопрос о Троичности» и является продолжением послесловия к первому тому[23]. Здесь Эренберг подвергает суровой критике свою Церковь. «Ее ортодоксальность,— говорит он,— оказалась лже-ортодоксальностью»[24].

Но Эренберг не останавливается на перечислении «ересей», самой тяжкой из которых является для него потеря истинной веры в Святую Троицу, поскольку Бога рассматривают абстрактно, Христа — очеловеченным, а Святого Духа — индивидуализированным.

Он указывает Евангелической Церкви, которую сам избрал для себя и в которой был посвящен в пасторы, путь экуменической общности, ибо «от Евангелической Церкви, как и от любой другой, мы не сможем сами прийти к истинному учению в силе и Духе, не сможем вернуться к живой убедительности слова; это возможно лишь во «всеобщей Церкви» (Gesamtkirche), в которой каждая из Церквей должна добиться воскресения в Святом Духе»[25].

Первыми свидетелями и провозвестниками этой «всеобщей Церкви» являются, по его мнению, русские мыслители, которых он представил здесь. В его ви́дении их творения становятся составными элементами «экуменического поворота, который не следует оценивать и понимать с точки зрения организационной», из которого «вырастает новое ортодоксальное (православное) мышление, более ортодоксальное, чем извечно проникнутое духом опосредования папское богословие, более ортодоксальное, чем лжеортодоксальное богословие Протестантизма»[26].

Если их взглядами на сущность Церкви проникнутся все христиане, то, как считает Эренберг, родится новое понимание христианских конфессий, которое будет действовать не как разъединяющая, а как объединяющая сила: «Мы станем надконфессиональными, не будучи внеконфессиональными...»

«Отдельные Церкви не потеряют от этого своей силы, но умножат ее за счет универсальной широты, приобретаемой благодаря слиянию со всеобщностью Святого Духа»[27].

То, что Эренберг описывает здесь, является во многом пока еще экуменической перспективой, но тем не менее это убедительный и актуальный прообраз церковной общности; он совпадает с нынешним взглядом православной экклезиологии на Церковь как на «единство во многообразии»[28], в котором разные формы одной Церкви Христовой пользуются равными правами, будучи единодушно связаны в любви и исповедуя общую веру.

Перспективная экклезиология

Как прозорливо указывал Эренберг, именно отсюда проистекает огромное значение православной экклезиологии для нынешнего экуменического диалога между разделенными христианами, так как «структура соборной общности Православия, представляющего собой общность Церквей с разными традициями, имеет большую экуменическую ценность, ибо желаемого единства разделенных Церквей нельзя достичь ни «возвращением в лоно Матери-Церкви», ни механическим соединением конфессиональных сообществ, а лишь общностью Поместных Церквей в любви, когда каждая из них сохраняет свою традицию и когда в каждой из них другая узнает ту же Церковь Христову»[29].

В самое последнее время признанный и достаточно обоснованный Эренбергом экуменический принцип православной экклезиологии нашел ответ со стороны Римско-Католической Церкви в упомянутых тезисах Х. Фриса и К. Ранера: «В одной Церкви Иисуса Христа, состоящей из объединяющихся Церквей, существуют ре-

гиональные Церкви, которые могут сохранить свою привычную структуру...

В своем единении Церкви обретут всеобъемлющую кафоличность, если только оно не затронет их самостоятельности... Кафолическое понимание истинного единства Церкви подразумевает возможность, даже необходимость, наличия множественности отдельных Церквей с собственной литургикой, собственным устройством и с собственным богословием»[30].

Эренберг не остановился на теоретическом изучении восточного христианства, а искал контакт с его ведущими представителями. Он хотел не только говорить о Православной Церкви, но и общаться с ней. Поэтому в 1924 году он стремился установить переписку с одним из самых значительных, если не сказать самым гениальным, хотя и очень своеобразным богословом из русской эмиграции — протоиереем Сергием Булгаковым[31]. Священник Сергий Булгаков был и по-человечески близок Эренбергу, «обратившемуся еретику», поскольку оба они через занятия философией пришли к сознательному принятию христианства, и даже к церковному служению.

На свое первое письмо, датированное 1924 годом, в котором прежде всего поднимался вопрос о Библии и ее значении в Православной Церкви и содержались рассуждения о штундизме в России, Эренберг получил ответ лишь три года спустя, когда отец Сергий уже переехал из Праги в Париж. В своем письме он сразу переходит к сути вопроса своего корреспондента, так формулируя отношение Православия к Библии: «Для Восточного Православия «библицизм» не характерен, поскольку оно является не книжной религией, а религией определенного непрерывного мистического и таинственного действия. Библия тоже входит в его содержание, но не как книга, а как факт мистического опыта; Библия... представляет собой часть богослужения, самого Божественного действия, и здесь оно больше, чем просто чтение, оно — само событие, о котором читают»[32].

Поэтому отец Сергий Булгаков видит позитивную сторону Евангелической Церкви в ее верности Библии, там, где «Протестантизм церковен, я бы сказал, православен», он видит и историческую необходимость Реформации: «Исторически Реформация имела не только определенное оправдание, но даже обоснование в крайностях папизма: яд Реформации, «протест» были оборотной стороной католицизма; реформаторы спасли христианскую «свободу», правда,— к сожалению! — дорогой, слишком высокой ценой»[33].

Этой высокой ценой была утрата церковности, было то, о чем Эренберг сам сокрушался в послесловии ко второму тому «Восточного христианства».

Отец Сергий Булгаков видит отчетливое проявление этого в употреблении Библии русскими штундистами с их сектантской ориентацией: «Библия становится в этих руках — страшно сказать! — мертвой и мертвящей, ибо буква убивает, а дух животворит».

Для восстановления духа церковности он видит лишь один путь: «Ныне Реформация должна спасти самое себя от Протестантизма, вернувшись к Церкви, взяв с собой приобретенные и испытанные ценности, не усугубляя разрушения Церкви. Все свои истинные ценности Протестантизм мог бы найти в Православии и в нем сохранить и укрепить свой «библицизм». Это был бы новый цвет спектра в плироме (полноте) Православия»[34].

На это письмо отца Сергия Булгакова Эренберг ответил очень подробным посланием, в котором отразилась и ограниченность экуменического кругозора автора, поскольку слабой стороной Ханса Эренберга, как он сам считал и признавал, было незнание реальной жизни Православия.

Он старается ее обходить, но там, где упоминает о ней, говорит без должного акцентирования, а как бы мимоходом, например в трактате о конфирмации[35], в котором упоминается о практике Восточной Церкви, но ни слова не сказано об обряде, смысле и богословском значении Таинства Миропомазания в Православной Церкви, а тем более не признается за ним какого-либо особого характера или функции, чего, согласно теоретичесим оценкам автора, следовало бы ожидать от Восточной Церкви.

Далее следует отметить, что Эренберг эту «Церковь Востока» не только изначально, но и исключительно отождествлял с русским христианством. Без сомнения, оно открылось ему через русских друзей и знакомых в Гейдельберге.

Насколько близок был ему духовный мир русских религиозных философов и мыслителей-славянофилов, особенно Ф. М. Достоевского (1821—1881), настолько далека была от него живая действительность Православной Церкви. Говоря о «восточном христианстве», он имел в виду скорее умозрительный образ, а не богослужение, Таинства и т. д. И поэтому нечто существенное в духовности Православной Церкви осталось для него скрытым — прежде всего все литургическое богословие, гимнографическое выражение убеждений.

Характерно, что Эренберг нигде не приводит даже самой короткой цитаты из всей православной литургической поэзии.

Однако она представляет собой источник, из которого черпали столь ценимые Эренбергом русские мыслители, считавшиеся представителями православной духовности.

Особенно это относится к отцу Павлу Флоренскому: немалая часть его творчества, прежде всего известные «московские лекции» мая — июня 1918 года (как и позднейшие произведения, в том числе «Иконостас», 1921—1922 годы), посвящена именно философскому осмыслению православного богослужения[36].

Но несмотря на это критическое замечание, подход Эренберга к экуменизму все же остается перспективным; на основании этого подхода он судил о конфессиональных вопросах и нашел следующее решение: для установления желаемой христианской общности следует преодолеть разделение существующих конфессий, перешагнуть их границы «во взаимном дарении и восприятии».

Так, Эренберг вынес из общения и дискуссий с выдающимися представителями русской духовной мысли новый принцип отношений между христианскими конфессиями и стал страстным поборником раннего экуменизма, и завещанное им еще ждет своих исследователей. Тот, кто серьезно отнесется к его послесловиям к «Восточному христианству», сможет вывести из них категорический императив для экуменической деятельности.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: Хардер И. Сила и искренность. К 70-летию со дня рождения Ханса Эренберга. Гейдельберг, 1953.

[2] Цанков Ст. Православное христианство Востока: его сущность и его современный облик. Берлин, 1928, с. 17.

[3] Эренберг Х. Дух Стокгольма.— Христианский мир, 1925, № 40/41, с. 880.

[4] См. перечень делегатов православной группы.— В кн.: Дайсеман А. Стокгольмская Всемирная церковная конференция (оф. отчет). Берлин, 1926, с. 51.

[5] Блаженнейший Фотий преставился, возвращаясь домой, 5 сентября 1925 г. в Цюрихе, в «городе Цвингли», как об этом указывалось в сообщении о смерти.

[6] Дайсеман А. Цит. соч., с. 5.
[7] См.: Степун Ф. Прошлое и непреходящее (1884—1914). Мюнхен, 1947, ч. I, с. 120.
[8] В связи с тем, что его отец таким образом принадлежал ко второй степени табели о рангах, Николай Николаевич писался по-немецки «Николай фон Бубнофф».
[9] См.: Южаков С. Н. Большая энциклопедия. СПб., 1902, т. 3, стб. 789.
[10] Эренберг Х. Возвращение еретика — указатель пути. Вюрцбург, 1920.
[11] Розеншток-Хюсси О. Эпохи церковного права.— Хохланд, 1919, № 2, с. 64—78.
[12] Там же, с. 63.
[13] См.: Самсонов И. Единство человечества. К историческому богословию В. С. Соловьева.— Stimme der Orthodoxie, 1980, N 4, S. 50—64.
[14] Эренберг Х., Н. фон Бубнофф. Восточное христианство. Документы, т. I: Политика. Мюнхен, 1923; т. II: Философия. Мюнхен, 1925. Далее: Христианство...
[15] Ср.: Кологривов И. От Эллады до монашества — жизнь и мышление Константина Леонтьева. Регенсбург, 1948; Ивашко Ю. Константин Леонтьев: жизнь и творчество. Берн, 1976.
[16] Флоренский Павел, священник. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914.
[17] Эренберг Х., Н. фон Бубнофф. Христианство, т. II, с. 410.
[18] См. по этому вопросу: Рёсслер Р. К новому открытию Флоренского в Русской Церкви (библиографические замечания); Хауптманн П. Всю нашу жизнь вверяем Христу, нашему Господу.— В кн.: Юбилейный сборник, посвященный Фери фон Лилиенфельд. Геттинген, 1982, с. 446—458.
[19] Ср.: Рупперт Х.-Ю. О свете истины. К 100-летию со дня рождения П. А. Флоренского.— Керигма унд догма, 1982, № 3, с. 179—214.
[20] Эренберг Х., Н. фон Бубнофф. Христианство, т. I, с. 358.
[21] Там же, с. 371.
[22] Фрис Х., Ранер К. Единение Церквей — реальная возможность.— В кн.: Дискуссионные вопросы. Фрайбург — Базель — Вена, 1983, т. 100, с. 123.
[23] Эренберг Х., Н. фон Бубнофф. Христианство, т. II, с. 278.
[24] Там же, с. 390.
[25] Там же, с. 393.
[26] Там же.
[27] Там же, с. VI.
[28] См.: Тон Н. Единство в многообразии — Церковь в свете современной православной экклезиологии.— Христианский Восток, 1983, № 3—4, с. 84—92.
[29] Каллис А. Православие: что это такое? — В кн.: Православные перспективы. Майнц, 1979, т. I, с. 86.
[30] Фрис Х., Ранер К. Цит. соч., с. 54.
[31] Переписка. (рус. яз.) — Путь. Париж, 1926, № 5, октябрь — ноябрь.
[32] Там же, с. 11.
[33] Там же.
[34] Там же, с. 12.
[35] Эренберг Х. Разбор конфирмации. Билефельд, 1951.
[36] См.: Флоренский Павел. Из богословского наследия.— В кн.: Богословские труды. М., 1977, т. 17, с. 85—248; Слезинский Р. Философия культа по учению отца Павла Флоренского.— Вестник русского христианского движения, 1981, № 135, т. III—IV, с. 39—53.

Николай ТОН

Хроника

Симпозиум «Мюльхайм-4». С 18 по 22 ноября 1990 года в Москве состоялось четвертое заседание советско-германского клуба интеллектуального сближения двух народов «Мюльхаймская инициатива». Клуб был создан два года назад в результате совместной договоренности Евангелической академии г. Мюльхайма, Боннского университета и «Литературной газеты». В состав клуба входят видные религиозные деятели, представители культуры, науки, средств массовой информации, финансового мира. Клуб выступает с важными для позитивного развития советско-германских отношений инициативами культурного, научного, экономического и благотворительного характера. Очередное заседание проходило под девизом «Европа после объединения Германии». Обсуждались, в частности, следующие вопросы: Германия в контексте Европы — проблемы безопасности и сотрудничества; скорбный юбилей 50-летия нападения Германии на Советский Союз; роль и перспективы экономических отношений между двумя странами; развитие гуманитарных связей; экологическая проблема; немцы в СССР. От Русской Православной Церкви в заседании приняли участие архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Отдела внешних церковных сношений; член Отдела протоиерей Александр Кожа, заведующий сектором межрелигиозных связей; клирик Ярославской епархии протоиерей Михаил Перегудов; преподаватель Ставропольской Духовной Семинарии священник Георгий Бакирходжаев.

Международный симпозиум «Православие и Ислам». С 14 по 17 декабря 1990 года в Афинах проходил Первый международный симпозиум «Православие и Ислам», организованный Культурным центром Исламской Республики Иран в Греции и обществом дружбы «Греция — Иран». Тематика симпозиума: человек в исламской и православной религиях; окружающая среда и отношение к ней с точки зрения Православия и Ислама; культура в православной и исламской религиях. Работа симпозиума проходила в духе взаимопонимания, взаимоуважения и сотрудничества. В симпозиуме принял участие член ОВЦС протоиерей Александр Кожа, заведующий сектором межрелигиозных связей, представивший доклад на тему «Сотрудничество последователей Православия и Ислама с точки зрения христианской антропологии. Теория и практика (на примере ситуации в России)».

Заседание Смешанного комитета ПСБК и ОБО. 20 декабря 1990 года в Отделе внешних церковных сношений состоялось заседание Смешанного комитета Патриаршей и Синодальной библейской комиссии (ПСБК) и объединенных библейских обществ (ОБО). Со стороны ПСБК в заседании приняли участие ее члены: архимандрит Иannуарий (Ивлиев), игумен Иннокентий (Павлов) и ответственный секретарь Комиссии К. И. Логачев. Со стороны ОБО в заседании участвовали консультант по публикациям Европейского и Ближневосточного регионального центра ОБО Терье Хартберг, консультант по переводам Европейского и Ближневосточного регионального центра ОБО д-р Мануэль Джинбашан и новоназначенный представитель ОБО в Москве диакон Михаил Рошак. К участию в заседании были приглашены также клирик Гаагско-Нидерландской епархии Русской Православной Церкви священник Сергий Овсянников и находившаяся в Москве делегация Библейских обществ Северных стран. В ходе заседания обсуждались направления сотрудничества ПСБК и ОБО в таких областях, как подготовка изданий Детской Библии на русском языке, техническое содействие ПСБК со стороны ОБО в осуществлении ее проектов работы с русским библейским текстом, возможности проведения социологического исследования об отношении к Библии в СССР, проведении совместного семинара по библейским переводам на восточнославянские языки в Минске в январе 1991 года, совместном содействии осуществлению чувашского библейского перевода и библейских переводов на языки угро-финских народов России.

Митрополит МАКАРИЙ (Невский)

О великих делах Божиих по Священному Писанию Нового Завета

Небо и землю, Ангелов и человеков, все видимое и невидимое создал Бог. Он всем и управляет. Он — Вседержитель, Творец неба и земли. Все создал Бог единым словом: *Той рече, и быша: Той повеле, и создашася* (Пс. 148, 5). Землю и все на земле Бог устроил в шесть дней, а седьмой день Он освятил, благословил и повелел людям свято чтить его. Выше всех тварей на земле Он поставил человека. Бог покорил человеку весь скот, всех зверей и рыб, и птиц, и все, что есть на земле. Больше всех Господь возлюбил человека. Он создал его по образу Своему и по подобию: дал ему душу бессмертную, дал ему разум, чтобы все уразумел он, всем управлял; дал ему совесть, чтобы он избирал добро и отвращался от зла; поселил его в раю, прекрасном саду; для питания предназначил ему древо жизни, чтобы он, питаясь плодами его, не знал ни болезни, ни смерти. Бог позволил человеку питаться плодами и других райских деревьев, запретив вкушать только от одного дерева, которое называлось древом познания добра и зла. Бог сказал человеку: «Если ты вкусишь плодов от этого древа, то умрешь».

Человеку показалось мало того, что ему дано; захотелось и того, что было запрещено. Он не поверил Богу и вкусил от запрещенного плода. А научил его нарушить заповедь Божию диавол. За непослушание Бог отвратился от человека, изгнал его из рая, лишил Своего благословения и наложил проклятие на землю и сказал Адаму: *Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей* (Быт. 3, 17).

Праведен Господь, но и милостив. За грехи Он наказал человека болезнями и смертью, но не лишил и милости Своей. Человек оставил Бога, но Бог не оставил человека: Он обещал послать людям Спасителя.

Когда умножились люди, умножились на земле грехи и беззакония их. Люди забыли Бога. Вместо истинного Бога они стали поклоняться ложным богам, вместо Творца поклонялись твари. Явилось идолопоклонство. Все развратились. В наказание за это Бог послал на землю потоп. Все погибли в воде, спасся только праведный Ной с семейством. И увидел Бог, что человек склонен к злу от дней юности своей, сжалился над людьми и не восхотел более истреблять их — ведь обещал Он послать на землю Спасителя, Который искупит их грехи и спасет их от казни, назначенной за грехи. Невинный, Он примет на Себя вину всех и искупит ее. Но Обетованный Спаситель не скоро пришел на землю. Прошли тысячи лет, а Его все нет. Люди стали забывать о Нем. Тогда Бог стал посылать к людям пророков. Научаемые Богом, пророки разъясняли людям, кто будет этот Спаситель, когда и где Он родится, как спасет от грехов, проклятия и смерти.

Пред самым пришествием Спасителя Бог послал к людям великого пророка Иоанна Предтечу, чтобы он рукой указал на Спасителя, когда Он явится.

Бог наш — Един, но Троичен в лицах: Отец, Сын и Святой Дух. Отец не рожден, Сын рожден от Отца, как свет от света, прежде всех веков; Дух Святой исходит от Отца. Не три Бога, а один Бог: Троица единосущная и нераздельная.

Для спасения человеков Отец послал Сына Своего Единородного, второе Лицо Святой Троицы. Сын Божий добровольно восхотел совершить дело спасения людей содействием Святого Духа. А так как у Бога нет тела, ибо Он — Дух, то Сын Божий благоволил воплотиться и спасти человека.

Когда настало время прийти на землю Сыну Божию для спасения людей, от Бога послан был Архангел Гавриил к Пресвятой Деве Марии благовествовать Ей, что от Нее родится Сын, Которому наречено будет имя Иисус, что значит Спаситель. Когда же Святая Дева Мария ответила Ангелу: *Как будет это, когда Я мужа не знаю?* (Лк. 1, 34), Ангел возвестил Ей: *Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя* (ст. 35), имеющий родиться от Тебя будет Сын Божий. Пресвятая Дева приняла эту весть с великим смирением и радостию. Она зачала во чреве бессеменно от Духа Святого и родила Сына Божия безболезненно. Дева родила Бога и человека и осталась Приснодевою. *Бог явися во плоти и с человеки поживе* (1 Тим. 3, 16).

Когда Иисус Христос родился в городе Вифлееме, явились Ангелы на небе и воспели: *Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение* (Лк. 2, 14). С самого детства отличали Иисуса Христа разум Божественный и благодать Божественная. Старцы и учителя дивились Его мудрости, когда Он был двенадцатилетним отроком, слушал, вопрошал и отвечал им. Когда Иисус Христос достиг тридцатилетнего возраста, Он пришел к Иоанну Предтече, чтобы креститься от него. Иоанн узнал пришедшего к нему Сына Божия и не хотел крестить Его, говоря: «Мне нужно от Тебя креститься», но Иисус Христос сказал, чтобы он не противился, а крестил бы Его. Тогда Иоанн, повинуясь Сыну Божию, как раб Владыке, крестил Его. Когда Иисус Христос выходил из воды, послышался голос с неба: *Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!* (Лк. 3, 22), а Дух Божий сходил на Него в виде голубя. Иисус

Христос крестился для того, чтобы освятить воды и дать людям образ крещения. После крещения Иисус Христос пошел в пустыню. Там Он сорок дней ничего не ел и трижды был искушаем сатаною. За невоздержание нашего праотца Адама Спаситель заплатил Своим воздержанием и отразил сатану-искусителя, который соблазном ввел в грех первого человека.

Возвратившись из пустыни, Иисус Христос начал благовествовать о Царствии Божием. Три с половиной года Он ходил по городам и весям, благовествуя людям. «Покайтесь,— говорил Он народу,— и веруйте в Евангелие», то есть благую весть о Царствии Божием; время пришло: Царствие Божие приблизилось. Входите в Царствие Божие тесными вратами, а широкие врата ведут в погибель. Многими скорбями подобает внити в Царствие Божие.

Блаженны вы, смиренные, нищие духом, гонимые за правду, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны плачущие, ибо они будут утешены. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Милостивые будут помилованы. Чистые сердцем узрят Бога. Миротворцы нарекутся Сынами Божиими. Но трудно богатым войти в Царствие Божие. Горе смеющимся ныне: они восплачут и возрыдают. Кто гневается напрасно — подлежит суду; кто поносит брата своего — подлежит геенне огненной. Кто смотрит на женщину с нечистою мыслию, тот прелюбодействует в сердце своем. Еще говорил Иисус Христос: кто ударит тебя в щеку — подставь ему другую. Просящему у тебя дай и от хотящего занять не отвращайся. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обидящих вас, да будете сынами Отца Небесного. Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведников и неправедников. Творите милостыню; пусть левая рука не знает, что делает правая. Непрестанно молитесь. Всякий просящий получит просимое, ищущему отверзется. Прощайте людям согрешения их, чтобы и вам простил Отец ваш Небесный. Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ищите прежде Царствия Божия, а все нужное: пища и одежда — приложится.

О Себе говорил Иисус Христос, что Он — Сын Божий, Единородный, пришел от Отца не судить мир, а спасти мир, что Отец всегда пребывает с Ним, что Он и Отец — одно, что Он за спасение мира положит душу Свою, пострадает за людей, чтобы избавить их от вечных страданий, умрет за них, чтобы избавить их от смерти, воскреснет и воскресит всех в последний век, опять взойдет к Отцу, чтобы уготовить людям обители на небесах. Иисус Христос творил великие чудеса. Одним словом или прикосновением руки исцелял всякие болезни: слепым давал зрение, глухим возвращал слух. Его силою немые говорили, хромые ходили, бесноватые исцелялись. Он ходил по водам, как по суху; слову Его повиновались ветер и море. Он воскрешал мертвых; однажды в пустынном месте напитал пять тысяч людей пятью хлебами. Он Сам знал помышления человеческие; не требовалось, чтобы кто-либо рассказал Ему о человеке. Он предвозвещал будущее, близкое и далекое.

Из людей, приходивших к Иисусу Христу и слушавших учение Его, Он избрал двенадцать учеников, чтобы посылать их на проповедь, и назвал их апостолами. Народ слушал учение Христа с удивлением и радостию. Учение Его проникало в сердца слушающих с верою, ибо Он знал сердца их и говорил к сердцу каждого. Народ следовал за Ним повсюду в великом множестве. Не любили Иисуса Христа только начальники иудейские, первосвященники, книжники и фарисеи, потому что они завидовали Ему. А завидовали Ему потому, что народ слушал Иисуса Христа, веровал Ему и следовал за Ним. Они не раз сговаривались убить Иисуса Христа, но не могли взять Его, потому что еще не пришло время Его страданий и Он уклонялся от них. Когда приблизилось время страданий Иисуса Христа, Он, взяв с Собой трех апостолов, возвел их на гору высокую и там преобразился пред ними. Лицо Его сияло, как солнце, одежды стали белы, как свет. И услышали святые апостолы голос Бога Отца: *Сей есть Сын Мой Возлюбленный... Его слушайте* (Мф. 17, 5). Такую славу Иисус Христос показал ученикам Своим для того, чтобы, увидев Его распинаемым на кресте, они знали, что Он страдает добровольно, и проповедовали бы миру, что Иисус Христос есть Сын Божий, Отчее Сияние. После этого Иисус Христос пошел в град Иерусалим. Дорогой Он говорил апостолам, что Он в Иерусалиме пострадает, умрет и в третий день воскреснет. Идя в Иерусалим, Он сотворил много чудес. Тогда воскресил Он и Лазаря, который по смерти лежал в гробе уже четыре дня. Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, народ, слышавший о воскрешенном Им Лазаре, встретил Его, как Царя, с ветвями в руках и громко взывал: *Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!* (Ин. 12, 13).

Враги Христовы, услышав о такой встрече Иисуса Христа, вознегодовали и положили Его убить после праздника, когда разойдется народ по домам: они боялись, что их побьют камнями. Тогда пришел к ним Иуда-предатель, наущенный диаволом, и обещал предать Иисуса Христа тайно. Они обрадовались и заплатили предателю тридцать сребреников. Иуда предал Иисуса Христа в руки первосвященнических служителей и воинов, указав на Него льстивым целованием. Они взяли Иисуса Христа, связали и привели к архиереям Анне и Каиафе, куда собрались старейшины народа. Эти начальники иудейские сотворили неправедный суд над Иисусом Христом и признали Его, невинного, повинным смерти. Тогда начали издеваться над Ним: плевали на Него, пряча свои лица, били Его по голове и говорили: «Пророки, кто Тебя ударил!» Надругавшись над Ним, связанного привели Его к правителю Пилату и принудили того осудить Христа на распятие. Это было в пятницу. Иисус Христос был наг повешен на Кресте между двумя разбойниками. И померкло солнце, и была тьма по всей земле три часа. После великих страданий Господь Иисус Христос предал дух Свой Отцу. Так страданиями Своими совершил Он спасение людей и исполнил волю Отца Своего, *послушлив был даже до смерти* (Флп. 2, 8). Сделалось великое землетрясение; завеса в храме раздралась пополам, камни разселись, гробы открылись, многие тела усопших святых восстали и явились многим. К вечеру Умершего сняли с Креста и погребли в новом гробе. А в третий день Иисус Христос воскрес из

мертвых, *смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.* По Воскресении Своем Он многократно являлся тем, которые ходили с Ним, и беседовал с ними о Царствии Божием. В сороковой день по Воскресении Он вознесся на Небо, обещав апостолам пребывать с ними до скончания века и послать им Святого Духа. Вознесшись на Небо, Иисус Христос воссел одесную Отца, чтобы царствовать с Отцом и Святым Духом на Небе и на земле. В пятидесятый день по Воскресении Иисус Христос послал от Отца Святого Духа, Который сошел на апостолов в виде огненных языков. Исполнившись Святого Духа, апостолы стали говорить разными языками, творить чудеса и проповедовать всем о Христе, что Он есть Сын Божий, обещанный от Бога и предвозвещенный пророками Избавитель мира и будущий Судия живых и мертвых. Затем апостолы пошли по всем странам, учили, творили чудеса, крестили уверовавших. Они устрояли церкви, как заповедал Иисус Христос и научил Дух Святой; поставляли по городам и весям епископов и священников для совершения Таинств Крещения, Миропомазания, Причащения и других спасительных Таинств. В последний век Иисус Христос опять придет на землю со славою судить живых и мертвых. Тогда все мертвые воскреснут, а живые изменятся. После страшного и праведного суда Христова праведники войдут в Жизнь Вечную, а грешники — в муку вечную.

Вот сколько милостей показал нам Господь! *Что воздам Господеви о всех, яже воздаде ми?* (Пс. 115, 3). Чем возблагодарим Его? У нас нет ничего своего, кроме греха. Не отплатим ли грехами, которыми оскорбляли Его? Станем ли опять грешить, чтобы снова распинать Его? Да не будем! Что же принесем Ему? Одно нужно Ему от нас: благодарное сердце, покаяние и исправление наше. Он желает, чтобы мы заботились о своем спасении, ради которого Он пострадал за нас. Он хочет, чтобы мы исполняли то, что Он заповедовал нам. А Он заповедал любить Бога больше всего, любить друг друга, как Иисус Христос нас возлюбил; каждому любить другого, как самого себя, и помогать друг другу. То добро, какое мы сделаем другим, Христос примет, как сделанное для Него Самого. Кто принимает служителей Христовых, епископов, священников и диаконов, тот принимает Христа. Кто слушает их — слушает Христа. Кто посетит больного, оденет нагого, напоит, накормит бедного, тот сделает это Самому Христу. Господь Иисус Христос заповедал также, чтобы мы часто, непрестанно молились, чтобы грешники каялись во грехах, исповедовали свои грехи пред священниками, как пред Самим Христом, и приобщались Его Пречистого Тела и Крови во оставление грехов и для Жизни Вечной. Сим воздадим Господу нашему, сим возблагодарим Его!

Макарий, митрополит Алтайский (в миру Михаил Андреевич Невский; † 16 февраля 1926), родился 1 октября 1835 года, сын причетника Владимирской епархии. В 1854 году окончил Тобольскую Духовную Семинарию. 22 февраля 1855 года поступил на службу в Алтайскую Духовную Миссию. 25 января 1857 года облечен в рясофор; исполнял обязанности катихизатора в Чулышмане и обучал детей в миссионерских школах Чемала и Улалы. 16 марта 1861 года пострижен в монашество, затем рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха к походной церкви Алтайской Миссии. С 1864 года — наместник Чулышманского Благовещенского миссионерского монастыря. С 1867 года по 1868 год находился в Петербурге, готовя к печати составленный им первый алтайский букварь и богослужебные книги на алтайском языке. С июля 1868 года по декабрь 1869 года в сотрудничестве с профессором Н. И. Ильминским занимался подготовкой к печати составленной алтайскими миссионерами первой грамматики алтайского языка и был избран членом Совета переводческого Братства святителя Гурия в Казани. За обучение церковному пению воспитанников Казанской учительской семинарии и за труды по переводам на алтайский язык архиепископом Казанским и Свияжским Антонием (Амфитеатровым) был представлен к игуменству; 29 июля 1871 года был возведен в сан игумена. В 1875 году назначен заведующим Центральным Миссионерским училищем с. Улалы. С 13 марта 1875 года — помощник начальника Алтайской Духовной Миссии. С 1876 года — член комиссии по рассмотрению рукописей, предназначаемых к изданию на алтайском языке. 29 июня 1883 года возведен в сан архимандрита, 29 декабря того же года назначен начальником Алтайской Миссии.

12 февраля 1884 года хиротонисан во епископа Бийского, викария Томской епархии. Начальником Миссии оставался до 1891 года. 26 мая 1891 года назначен епископом Томским и Семипалатинским. 27 октября 1895 года избран почетным членом Казанской Духовой Академии. С учреждением Омской епархии (6 февраля 1895) стал именоваться епископом Томским и Барнаульским. 6 мая 1906 года возведен в сан архиепископа. С учреждением Барнаульского викариатства (1908) стал именоваться архиепископом Томским и Алтайским. С 25 ноября 1912 года по март 1917 года — митрополит Московский и Коломенский, священноархимандрит Троице-Сергиевой Лавры, председатель Православного миссионерского общества.

1 сентября 1920 года святителю Макарию по предложению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона был присвоен пожизненный почетный титул «митрополита Алтайского». Управлял алтайской паствой и делами Миссии из Николо-Угрешского монастыря, где подвизался до своей кончины. Погребен на приходском кладбище в Люберцах около алтаря кладбищенского храма. В начале 1958 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия останки его были перенесены в Троице-Сергиеву Лавру, где пребывают в крипте Успенского собора — в храме Всех святых, в земле Российской просиявших.

Митрополит Макарий прославился как муж апостольской ревности, он отличался строгой аскетической жизнью и был подражателем подвигов основателя Алтайской Духовной Миссии архимандрита Макария (Глухарева). Трудился в Алтайской Миссии 36 лет (1855—1891), а затем до самой кончины был ее попечителем и духовным руководителем. Святитель Макарий заслужил среди современников именования «апостола Алтая» и «патриарха алтайских миссионеров». Он был замечательным проповедником, крупным духовным писателем и переводчиком.

У истоков христианского богословия

В науке установилось мнение, согласно которому отцом христианского богословия, впервые изложившим христианское учение в систематическом виде, следует считать Оригена. Но первые попытки систематизации с использованием тех философских терминов и концепций, которые не противоречат Писанию, и опровержением тех, которые противоречат Священному Писанию, таких, как изложение проблематики богопознания, учение о божественных именах, рассуждения о природе и происхождении материи, человеческой души, «обожении» как цели духовной жизни,— все это мы встречаем задолго до Оригена в древнейшей церковной письменности.

Об этих истоках христианского богословия и пойдет речь в данной статье, и прежде всего о тех философских учениях, которые рассматривают и оценивают отцы и учители Церкви II—III веков, излагая учение о Боге, Его творении и Домостроительстве Божием.

Из христианских писателей II—III веков наибольшее знакомство с философией обнаруживают святой Феофил Антиохийский, святой Иустин-мученик и Климент Александрийский.

«Послание к Автолику» святого Феофила Антиохийского показывает знание Платона и сочинений поздних платоников. Говоря о богопознании, святой Феофил, по-видимому, впервые в христианской литературе использует образ из «Законов» и «Государства» Платона, где созерцание Бога сравнивается со взглядом на солнце: «Бог видим теми, у кого открыто зрение души. Все имеют глаза, но как бы покрытые покрывалом, и не могут смотреть на солнце... Если человек не может взглянуть на солнце... не еще ли менее смертный может зреть неизреченную славу Божию?»[1] (ср.: у Платона: «Как те, кто днем смотрят прямо на солнце, чувствуют себя так, словно вокруг ночь, и мы не скажем, что можем когда-либо увидеть Ум смертными очами»[2].) У святого Феофила мы видим зачатки катафатического и апофатического богословия, что также связано с платоническими влияниями. «Если назову Его Светом — скажу о Его творении, назову Умом — скажу о Его мудрости, назову Крепостью — скажу о Его могуществе, назову Промыслом — скажу о Его благости, назову Отцом — скажу о Его любви»[3]. Но все эти определения Божества неадекватны: «Его слава бесконечна, величие необъятно, высота непостижима, могущество неизмеримо, мудрость неисследима, благость неподражаема, благодеяния неизреченны»[4]. Святому Феофилу, по-видимому, известно и учение Платона о разделении в Боге сущности и энергий (действий); он утверждает, что лишь через действия мы можем познавать Божество: «Бог созерцается и познается из Его провидения и действий»[5]. Кроме того, святой Феофил впервые в христианской литературе употребляет термин «Троица».

Несколько раз святой Феофил критикует Платона. Во-первых, за идею метемпсихоза (переселения душ): «Платон, который так много говорил о единстве Бога и бессмертии души, не противоречит ли после этого себе, говоря, что души некоторых переселяются в других людей, иные же — в бессловесных животных»[6]. Во-вторых, святой Феофил критикует Платона за слова в «Законах» о «тьме лет» мировой истории, что, по святому Феофилу, связано с мыслью о несотворенности мира, сам же он считает, что «всех в совокупности лет от сотворения мира — 5695»[7]. В-третьих, святой Феофил критикует платоников за учение о вечности материи: «Платон же и его последователи признают Бога безначальным, Отцом и Творцом всего, но затем полагают, что Бог и материя безначальны и что последняя совечна Богу. Если Бог безначален и материя безначальна, то Бог и есть уже Творец всего, как думают платоники, и не остается единовластительство Божие, как они допускают... Что великого, если Бог сотворил мир из подлежащей материи? Могущество Бога обнаруживается в том, что Он творит из ничего»[8]. Что касается Платона, то действительно он упоминает о существовании материи до того, как ее «коснулся» Бог (Тимей, 53 в), тем самым косвенно утверждая ее вечность. Но материю Платон представлял не столько как «подлежащий» материал, сколько как принцип становления идей в «инобытии». Что же касается среднего платонизма, то представления о вечности материи в нем действительно имели место, часто со ссылками на Платона, например на то обстоятельство, что Творца мира в «Тимее» он именует Демиургом.

Сочинения святого Иустина-мученика дают несравнимо более материала для сопоставлений. Это прежде всего первые главы «Разговора с Трифоном-иудеем», а также фрагменты из II Апологии. Платонизм подготовил святого Иустина к принятию христианства: «Рассуждения о сверхчувственном возвышали меня все более и более, и учение об идеях окрыляло мой ум»[9]. И после обращения ко Христу Платон оставался для святого Иустина большим авторитетом, если судить по II Апологии: «Учение Платоново не совершенно отлично от Христова, но и не во всем с ним сходно, равно как и учения других... ибо всякий из них говорил прекрасно потому, что отчасти познавал сродное с посеянным Словом Божиим»[10]. Используя стоическую идею о Логосе как разумной первооснове сущего, «рассеянном» по всему космосу, святой Иустин учил о причастности Логосу всех людей, достигавших духовных высот лишь по мере «нахождения и созерцания» Логоса, который во всей своей полноте открылся в богочеловечестве Христа.

Обращение свое в христианство святой Иустин описывает в «Разговоре с Трифоном-иудеем». К отдельным его главам мы даем ниже комментарий современного французского исследователя Роберта Жоли.

Один старец (в § 5, 2) говорит, что если мир создан, то душа также должна иметь начало. А значит, она и не бессмертна в абсолютном смысле, хотя и не умирает. Святой Иустин спрашивает, не о том ли пишет и Платон в «Тимее» в отношении космоса, который подвержен разрушению, но не разрушится без божественной воли. Исследователь Хильдаль справедливо отмечает, что отрывок из «Тимея» изолирован здесь из контекста и получает, как и в интерпретации платоника Аттика, космологический смысл (то есть то, что Платон говорит о низших богах, у святого Иустина отнесено к космосу). Приведем этот отрывок из «Тимея» (41 a — d):

«Родитель вселенной обращается к ним (богам.— *Ред.*) с такой речью: «Боги богов! Я ваш Демиург и Отец вещей, и возникшее от Меня пребудет неразрушимым, ибо такова Моя воля... Хотя вы, однажды возникнув, уже не будете совершенно бессмертны и неразрушимы, все же вам не придется претерпеть разрушение и получить в удел смерть, ибо мой приговор будет для вас еще более мощной и неодолимой связью, чем те связи, что соединили при возникновении каждое из ваших тел... Вы сами довершайте созидание живых существ, сопрягая смертное с бессмертным, затем готовьте для них пропитание, кормите и взращивайте их, а после смерти принимайте обратно к себе». Нужно отметить, что боги, к которым обращается Демиург, являются светилами, и потому не следует преувеличивать оригинальность экзегезы у святого Иустина: космологическая интерпретация является в данном случае вполне закономерной.

Итак, что говорится о душе у святого Иустина? «Бог один безначален и неразрушим, и потому-то Он есть Бог, все же прочее после Него имеет начало и подлежит разрушению. Поэтому души и смертны, и подвергаются наказанию, ибо если бы они были безначальны, то не грешили бы и не были заражены глупостью, не были бы то робки, то дерзки, добровольно не переселялись бы в свиней, змей и собак и не могли бы быть к этому принуждены потому именно, что безначальны». Сравним это высказывание с тем, что говорилось о душе в период среднего платонизма. Неудивительно, что платоники, утверждавшие вечность мира, говорили то же и о душе (Альбин). Другое дело Аттик: считая, что мир имеет начало, он утверждает вместе с тем бессмертие души, считая эту доктрину столпом и основанием платонизма. (Платон говорит в «Федре»: «всякая душа бессмертна» (245 с); «душа непорождаема и бессмертна» (246 а)). Аттик с жаром пытается доказать, что и Аристотель в этом пункте солидарен с ним. Он, конечно, не проявлял бы такого пыла, если бы это было общепризнанным у платоников. Даже из слов святого Иустина можно заключить, что такого единого взгляда не было («по мнению некоторых платоников»).

В § 6 объясняется, что душа не есть жизнь, но лишь участвует в жизни, ибо Бог этого желает: «душа живет не потому, что есть жизнь, но потому, что причастна жизни, причастное же чего-либо отлично от того, чего причастно». По-видимому, основанием для этого учения послужила фраза из «Тимея», где Родитель Вселенной, обращаясь к низшим богам, говорит: «Если существа возникнут и получат жизнь от Меня, они будут равны богам. Итак, чтобы они были смертными... обратитесь в соответствии с вашей природой к образованию живых существ... Впрочем, подобает, чтобы присутствовало нечто соименное бессмертным, называемое божественным началом». Итак, согласно «Тимею», смертные существа причастны жизни через низших богов.

Концепция старца у святого Иустина — это смелая экзегеза данной фразы Платона: если Платон полагает, что воля Творца даровать душам бессмертие, старец считает, что Бог может пожелать и отнять жизнь у некоторых душ. Возможно, старца вдохновляли слова Апокалипсиса о второй, духовной смерти (Апок. 20, 14).

Что касается самого термина «причастность» (μέθεξις) и различия между причастным и тем, чему оно причастно, то здесь несомненно влияние Платона. Достаточно для сравнения привести лишь одну фразу из «Софиста» (259 а): «иное, как причастное бытию, существует благодаря этой причастности, хотя оно и не то, чему причастно, а иное»[11].

Кроме сказанного Робертом Жоли, хотелось бы выделить и другие платонические мотивы у святого Иустина. Это прежде всего рассуждения о богопознании. «Божество не может быть видимо глазами, как прочие живые существа. Оно может быть постигнуто только умом, как говорит Платон... Платон говорит, что оком ума, когда оно чисто, мы можем созерцать то истинно сущее, которое есть источник всего того, что постигается умом, которое не имеет ни цвета, ни формы, ни величины, ни другого чего-нибудь видимого глазом, но есть Существо, тождественное себе, высшее всякой сущности, неизреченное, неизъяснимое, единое прекрасное и благое, внезапно проявляющееся в благородных душах по причине их сродства и желания видеть Его»[12]. Во II Апологии святой Иустин цитирует (как и многие другие раннехристианские авторы — Климент, Лактанций, Минуций Феликс, Ориген) фразу из «Тимея»: «Отца и Зиждителя всего и найти не легко, и, нашедши, возвестить Его всем небезопасно»[13]. Святой Иустин явно склонен к апофатизму. Приведем замечательную фразу из II Апологии, ярко выражающую эту тенденцию: «Отцу всего, нерожденному, нет определенного имени. Что же касается слов: Отец, Бог, Творец, Господь, Владыка — это не суть имена, но названия, взятые от благодеяний и дел Его... Бог (также) не есть имя, но мысль о чем-то неизъяснимом, всажденная в человеческую природу»[14].

Встречаем мы у святого Иустина и критику платоновского учения о «метемпсихозе» (переселении душ). До обращения в христианство святой Иустин, судя по «Разговору...», был сторонником этого учения. И в уста старца, открывающего ему истину веры, он влагает резкую критику учения. Аргумент старца против идеи переселения душ следующий: оно не приносит душе пользы, ибо душа в новом теле не помнит о созерцании Бога в бестелесном состоянии, а также не помнит и о том, за какие грехи она наказывается новым воплощением. Следовательно, «нельзя думать, что они наказываются, если не сознают наказания. Итак, души не переходят в иные тела, иначе они знали бы, что таким образом наказываются, и боялись бы совершить потом и самый легкий грех»[15].

Богословское наследие Климента Александрийского до сих пор вызывает самые неоднозначные оценки. Например, исследователи задаются вопросом: является ли Климент мистиком? «По мнению одних,— пишет исследователь Мегас Фарантос,— Климент относится, принимая во внимание его восхваление гносиса, к мистическим богословам («интеллектуальная мистика»). Для других произведения Климента являются лишь этапом в развитии христианского мистицизма, но сам Климент к мистикам не относится, подобно тому, как неоплатонизм основан на Платоне, однако сам Платон неоплатоником не является. Действительно, влияние Климента было значительным. Есть мнение, что не один Ориген испытал влияние Климента, но также богословы и мистики позднейшего времени, особенно святые Нил Синайский, Евагрий Понтийский и Максим Исповедник. Что же касается самого Климента, то, по-

скольку доныне в полной мере не исследовано влияние на него платонизма и языческих мистерий, остается вопросом, насколько мистические тенденции в его творчестве связаны с внехристианским влиянием и насколько они укоренены в Новом Завете. Однако все исследователи сходятся на том, что во многом благодаря творчеству Климента обильная неоплатоническия кровь потекла в венах христианского богословия»[16].

Но все-таки, несмотря на заимствование философских идей, эклектичность, Климент является по сути своей христианским мыслителем. Немецкий исследователь Бломенкамп доказывает это, сравнивая антропологию Климента с антропологией Филона и Нумения. Речь идет здесь не о дихотомии или трихотомии (у Климента имеются и те, и другие высказывания), а о его отношении к телесности, которая в платонизме, несмотря на оговорки, все-таки признается источником зла. Позиция Климента — иная. Бломенкамп пишет: «У Климента нет противопоставления души и тела. Душа — не добро по природе, а тело — не зло по природе, но оба — «адиафора» («нерасчленимы»). Положительное отношение к телу особенно значительно на фоне философских течений того времени, которые несли отрицательное отношение к телу, призывая к бегству от мира. Филон приписывал телесности все дурное. По его мнению, существует бездна между Божеством и материей. Бог абсолютно трансцендентен и может воздействовать на мир только через посредника — Логоса. У Климента метафизические рассуждения о Логосе — на заднем плане. Логос — в первую очередь Спаситель, принимающий человеческий облик, следовательно, и тело. Кроме того, Бог для Климента и трансцендентен, и имманентен. Следовательно, положительная оценка телесности связана и с иным мнением о Боге, и с учением о Боговоплощении. Показательно и сравнение с неоплатоником Нумением, занимавшим выдающееся место среди современников Климента. Нумению принадлежит фраза, цитируемая Климентом: «Чем иным является Платон, как не говорящим по-аттически Моисеем?» (Подобно Филону, Аристовулу и Клименту, Нумений возводил греческую философию к иудейской мудрости.) Нумений считал, что зло, охватившее душу, имеет причиной «то, что присоединилось к душе извне». Это распространенная среди платоников того времени формула. Нумений и Кроний понимали под этим материю вообще, Гарпократион — непосредственно тело. Все трое при этом подчеркивали как нечто отрицательное связь души с телом[17].

С положительной оценкой телесности связано у Климента и критическое отношение к платонической идее предсуществования души. По мнению Климента, космос как творение Божие является чем-то добрым, а кроме того, было бы несовместимо с благостью Божией переводить душу из лучшего состояния в худшее. В другом месте Климент критикует гностика Василида: «Василид исходит из ложной предпосылки, что душа здесь наказуется за грехи, совершенные в прошлой жизни. Но против этого допущения говорит хотя бы существование у человека свободной воли» (Строматы, 4, 83, 2; 4, 85, 3). Как видим, и в данном случае библейская ориентация у Климента берет верх над платоническими симпатиями.

Говоря о богопознании, Климент, как платоники и Филон, различает непостижимую, неизреченную сущность Божию и действия. Он пишет: «По сущности своей Бог далеко, ибо как может сотворенное приблизиться к несотворенному? Но по силе своей, посредством которой Он заключил в Себе все, Он совсем близок»[18]. И в другом месте: «По природе своей человеческое слово слабо, чтобы возвещать о Боге. Я имею в виду не Его сущность (ибо это вовсе невозможно), но силу и творение Божие»[19]. Климент использует также известную неоплатоническую формулу, согласно которой, познавая Бога, мы познаем «не то, что Он есть, а то, что Он не есть».

Профессор В. В. Болотов отмечает, что «исходным пунктом представлений Климента о Боге как Творце служит определение Его как «благой Монады». «Благой» — это наиболее чистое, безотносительное определение Бога, логически предшествующее Его определению как Творца. Он потому и восхотел быть Творцом и Отцом, что Он благ»[20]. Таким образом, причиной творения мира Климент, в полном согласии с платонизмом, считает благость Божию.

Но Климент говорит о Боге не только в Его единстве, но и в троичности Лиц. В загадочных словах Платона: «Все тяготеет к Царю всего, и все совершается ради Него, Он — Причина всего прекрасного. Ко второму тяготеет второе, к третьему — третье»[21]. Климент видит указание на Пресвятую Троицу: «Третье — это бытие Святого Духа, второе же — Сына»[22]. Триадология Климента не слишком отчетлива. Как отмечает Мегас Фарантос, «Климент иногда идентифицирует Святого Духа с Логосом, говоря «Дух воплотился» (Педагог, I, VI, 1). В другом месте он называет Святого Духа «Умом Христа» (Строматы, V, 4). Но часто он различает Святого Духа и Логоса. Учение о Святом Духе имеет у Климента в основном сотериологический смысл: Он от Бога посылается, действует в душах и телах святых, подает новое рождение во Христе»[23]. Профессор В. В. Болотов, говоря о триадологии Климента, особо указывает на неравночестность (субординационизм) Отца и Сына: «Слово-Сын, по Клименту, есть Премудрость, Ведение, Истина, Идея, Мысль Божия. Но в характеристике Слова есть и такая черта: в Слове нет той безусловной простоты, какой характеризуется Отец. Сын не есть ни безусловно единое, ни многое в смысле сложенного из частей, но Он есть «Все-единое» и потому «всё». Ибо Он — круг всех объединенных в Нем сил и потому «альфа и омега, начало и конец» (Строматы, IV, 25). В этом воззрении есть черты, напоминающие Плотина, впрочем, непосредственным источником мог служить и Платон»[24]. Болотов имеет в виду следующую фразу из «Энеад» (V, I, 8): «Парменид в одноименном платоновском диалоге различает три начала: Единое, Едино-Многое, Единое и Многое».

Наконец, большое значение для Климента имеет тема обожения. Филон и Плотин говорили о том, что, созерцая Бога, человек сам становится «таковым как Бог» (Плотин), «называется богом по пользованию обожением» (Филон). Климент, выражая ту же мысль, находит для нее библейское основание — псалом 81-й, где судьи Израильские с оттенком иронии именуются богами: *Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд* (Пс. 81, 1); *Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы* (ст. 6). Климент пишет: «Гносис ведет нас к нашей бесконечной и совершенной цели, научая нас жизни, которая нам уготована с богами и по Богу. Мы станем чисты сердцем по благости Господа, и нас ожидает

восстановление («апокатастасис») для вечного созерцания лицом к лицу. Мы будем называться богами и станем в ряду других богов»[25].

Отметим, что если позднейшие отцы Церкви обычно говорили об обóжении как результате Боговоплощения, у Климента такой связи мы не видим. К обожению приводит совершенный гносис. Однако не будем спешить с упреком в рационализме и внехристианских влияниях. У этой мысли Климента есть библейское основание. Это слова Евангелия от Иоанна, в которых утверждается, что Вечная Жизнь состоит в богопознании: *Сия же есть Жизнь Вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа* (Ин. 17, 3). Конечно, здесь имеется в виду не рассудочное познание, но познание в любви. Но и у Климента встречаются фразы, говорящие именно о таком понимании гносиса: «Всякое интеллектуальное искание — сомнительно и слепо без благодатного познания, идущего от Бога через Сына»[26]. Кроме того, из предыдущей мысли Климента следует, что гносис не сразу приводит к боговидению, но прежде к чистоте сердца, то есть к бесстрастию. А чистые сердцем, согласно Евангелию, узрят Бога. Примечательно и то, что Климент понимает обожение — в отличие от Филона и Плотина — эсхатологично, применительно к Будущей Жизни. Следует отметить также употребление Климентом термина «апокатастасис», приобретшего позднее дурную репутацию в связи с оригенизмом. Однако у Климента он не выражает оригеновских идей и в этом смысле нейтрален; он означает, судя по контексту, восстановление утраченного единения с Богом опять-таки за пределами земной жизни.

Конечно, гностик, по Клименту, и, находясь в теле, познает Бога, но как бы издали, как бы в зеркале, а не «лицом к лицу», лишь «чистым и внетелесным взлетом мысли»[27]. Совсем как у апостола Павла: *Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познáю* (1 Кор. 13, 12). В этой обращенности к жизни грядущей, к Царствию Божию вновь проявляется христианская настроенность Климента, и воссозданный им образ гностика вновь приобретает эсхатологические черты.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Святой Феофил Антиохийский. Послание к Автолику. Т. 5.— В кн.: Раннехристианские отцы Церкви. Брюссель, 1978.
[2] Платон. Законы, 897.— Соч.: В 3 т. М., 1972, т. 3, ч. 2, с. 393.
[3] Святой Феофил Антиохийский. Указ. соч., I, 3.
[4] Там же, I, 3.
[5] Там же, I, 5.
[6] Там же, III, 7.
[7] Там же, III, 28.
[8] Там же, II, 4.
[9] Святой Иустин.— В кн.: Раннехристианские отцы Церкви, с. 259.
[10] Святой Иустин, II апология, 13.— Там же, с. 359.
[11] Robert Joly. Christianisme et philosophie. Etudes sur Justin et les apologistes grecs. Bruxelle, 1973, p. 56—63.
[12] Святой Иустин. Разговор с Трифоном-иудеем, 4.— В кн.: Сочинения святого Иустина-философа. М., 1864, с. 150.
[13] Платон. Тимей. Соч. в 3 т. М., 1977, т. 3, ч. I, с. 469.
[14] Святой Иустин. II апология, 6.— В кн.: Раннехристианские отцы Церкви, с. 350—351.
[15] Святой Иустин. Разговор с Трифоном-иудеем.— В кн.: Сочинения святого Иустина-философа, с. 151.
[16] Farantos M. Die Gerechtigkeit bei Klemens von Alexandrien. Bonn, 1972. S. 14—15.
[17] Blomenkamp P. Klemens von Alexandrien und Basilius der Große. Köln, 1958, S. 12—14.
[18] Климент Александрийский. Строматы, II, 5. Ярославль, 1892.
[19] Там же, V, II.
[20] Болотов В. В., проф. Учение Оригена о Святой Троице. СПб, 1879, с. 80—81.
[21] Платон. Письмо 2-е к Дионисию.— Соч., т. 3, ч. 2, с 511.
[22] Строматы, V, 14.
[23] Farantos M. Op. cit, S. 104.
[24] Болотов В. В. Указ. соч., с. 79.
[25] Строматы, VII, 10.
[26] Там же, V, 12.
[27] Там же, V, 11.

Диакон Георгий ЗЯБЛИЦЕВ

Как читать Библию

СОЛОМОН (961—922 ГОДЫ ДО Р. Х.)

Храм Иерусалимский

I. ПРАВЛЕНИЕ СОЛОМОНА

Как и рассказ о Давиде, повествование о его сыне носит нарочито двойственный характер. Библейский автор показывает величие и мудрость Соломона, однако его изложение далеко от панегирика. Он постепенно подводит читателя к печальному эпилогу: Соломон оказался нарушителем Завета и поставил свои прихоти выше Закона Божия. Соломон просил у Бога мудрости, и она была ему дана. Но деспотизм и грехи царя впоследствии разрушили то благоденствие, которое принесло Израилю мудрое правление Соломона в дни его юности.

1. Воцарение Соломона. Смерть Давида (3 Цар. 1, 1—53; 2, 10—12).

2. Мудрость Соломона (3 Цар. 3, 1—28; 4, 20—34).

3. Изречения (притчи), собранные Соломоном.

Жанр притч (в Ветхом Завете притчи чаще всего означают афоризмы, а не рассказы) был издревле распространен во многих восточных странах. В Книге Притчей идеалом провозглашается мудрое устроение земной жизни. Со временем эта книга была расширена, и составители ее более четко выразили

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1991, № 1—4.

в ней мысль о том, что «добрая жизнь» — это жизнь по закону Господню. Какая часть афоризмов принадлежала самому Соломону, неизвестно. Первый сборник, который можно датировать точно, представлен главами 25—29, собранными в VIII веке до Рождества Христова. Начальные главы книги написаны уже после плена Вавилонского (около V—IV веков до Рождества Христова) (Притч. 25, 1).

4. Построение храма (3 Цар. 5, 1—8, 66; Пс. 67).

а) Храм, построенный финикийскими зодчими, был выдержан в финикийском стиле. Молящиеся стояли во дворе перед жертвенником. В помещение храма вступали лишь священники. По размерам храм был сравнительно невелик (30×10 м); б) явление Славы (то есть зримого знака присутствия Божия) означало, что отныне, как и во дни Моисея, Господь пребывает среди Своего народа. Он является его единственным *истинным* Царем; в) псалом 67 начинается словами, которые произносили во времена Моисея, когда поднимали Ковчег.

5. Завет Божий с Соломоном (3 Цар. 9, 1—9).

Здесь еще раз подчеркивается условный характер процветания народа и царя. Благоденствие связано с верностью закону Господню. Ни корона, ни сан, ни избрание сами по себе не оправдывают человека.

6. Слава Соломона (3 Цар. 9, 10—10, 29).

а) Милло — крепость к югу от храма; б) Сава (или Саба) — древнее арабское государство на юге Аравийского полуострова. Царица Савская прибыла с целью заключить договор о торговле.

7. Отступничество Соломона (3 Цар. 11, 1—13).

Соломон завел огромный гарем, подражая другим монархам. По понятиям того времени, размеры гарема указывали на могущество царя. Это следование языческим обычаям и привело Соломона к падению.

8. Восстание против Соломона и его смерть.

Изменив Богу, Соломон начал править жестоко и деспотично, что стало вызывать мятежи (3 Цар. 11, 14—43).

II. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Традиция приписывает Соломону библейскую книгу Песнь Песней (название это означает «Лучшая из песен»), но употребление в ней арамейских и даже греческих слов указывает на то, что время ее записи можно отнести к периоду после плена. Однако общий дух и ряд внутренних признаков говорят о том, что в основе своей книга возникла раньше. Упоминание древнеизраильской столицы Тирцы указывает на эпоху между 922 и 875 годами. Многие толкователи полагают, что первоначально Песнь Песней возникла в эпоху Соломона, но была переработана около V века, когда иудеи вернулись из плена. Есть мнение, что в основе книги лежал род драмы, в которой любовь девушки к пастуху противопоставлялась участи женщин в гареме Соломона.

В позднеиудейскую эпоху книге был придан новый, более глубокий смысл. В любви ее героев стали видеть символ любви Бога к «дочери Сиона», т. е. к Израилю. К аналогичной символике прибегали уже пророки Осия и Иеремия. Иудейские богословы, начиная с Акибы (II век по Рождестве Христовом), усматривали в книге только этот мистический смысл. Точно так же и апостол Павел посредством символов любви и брака выражает тайну отношения Христа и Церкви (Еф. 5, 22—33). Большинство отцов и учителей Церкви давало Песни Песней мистическое толкование. Только Феодор Мопсуетский утверждал, что эта книга есть песнь о земной любви. Однако прямой смысл здесь не исключает мистического. Именно то, что земная любовь становится символом отношений между Богом и человеком, делает ее еще прекрасней и воистину достойной того, чтобы быть пережитой как таинство.

В русской поэзии отрывки из Песни Песней перелагали Державин, Пушкин, Волошин. Есть два новых перевода книги на русский язык А. Эфроса (1909), И. М. Дьяконова (1971).

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА

Пророк Илия

(X—IX века до Р. Х.)

1. Распад царства Израильского (3 Цар. 12, 1—25).

2. Религиозный раскол. Храмы в Вефиле и в Дане (3 Цар. 12, 26—14, 20).

Религиозная политика Иеровоама I имела целью ослабить притягательность Иерусалимского храма. Телец являлся исконным семитическим символом божественного могущества. Как полагают библеисты, в новых храмах они не служили идолами Бога Израилева, а заменяли херувимов, поставленных в Соломоновом храме. Впрочем, простой народ скоро стал почитать самих тельцов как священные эмблемы. Таким образом, реформа Иеровоама I содействовала пробуждению старой привязанности к чувственным формам крестьянской религии.

3. Борьба против влияния язычества в Иерусалиме (915—910 г.) (3 Цар. 15, 1—16).

4. Культ Ваала в Самарии. Ахав и Иезавель.

Амврий (евр. Омри), основатель Самарии, был одним из могущественнейших царей северного Израиля. Ассирийцы даже называли Израиль Бит-Хумри (Дом Амврия). Однако Библия мало говорит об Амврии, так как ее интересует не гражданская, а главным образом духовная история народа. Династия Амврия имела тесные связи с Финикией. Сын Амврия Ахав (869—850) женился на дочери финикийского царя Иезавели, которая была ревностной поклонницей Ваала-Мелькарта, божества ее родного города. Под ее влиянием Ахав допустил в своей столице культ Ваала наряду с религией Ягве (о финикийцах этой эпохи см.: Тураев Б. А. История Древнего Востока, т. 2, с. 7—19).

3 Цар. 16, 23—33.

5. Пророк Илия в борьбе против язычества (память 20 июля/2 августа).

Пророк Илия — борец за чистоту веры, продолжатель дела Моисея и Самуила. О его происхождении и молодости ничего не известно. Он появляется в Библии уже как глашатай воли Божией (3 Цар. 17—18).

О засухе и голоде в эти годы известно и из финикийских источников.

6. Илия на Синае (3 Цар. 19).

Явление Бога не в буре, а в «веянии тихого ветра» означало перелом в религиозном сознании людей Ветхого Завета. Это было указание Илие о том, что Ягве есть Бог милосердия.

7. Илия — поборник справедливости. Смерть Ахава (3 Цар. 21; 22, 1—40).

8. Илия и Охозия (4 Цар. 1).

9. Вознесение Илии (4 Цар. 2, 1—18).

Видение означало, что Пророк Илия изъят из общей участи людей и не остался в преисподней, куда, по представлению древних евреев, уходили души умерших. Это представление о Шеоле (преисподней) как общей для всех форме посмертного пребывания около III—II вв. сменилось верой в посмертное воздаяние и воскресение мертвых.

10. Елисей, сын Сафатов (4 Цар. 3—7).

11. Свержение дома Ахава (4 Цар. 9—10).

Жестокости, учиненные во имя Божие мятежниками, были сурово осуждены пророком Осией (1, 4). Пророк Елисей больше не вступает ни в какие отношения с новым царем.

12. Попытка язычников утвердиться в Иудее и спасение дома Давидова (4 Цар. 11).

Пророки-писатели

(VIII—VI века до Р. Х.)

Пророк в Библии не столько предсказатель будущего, сколько прежде всего боговдохновенный вестник небесной воли. Тайна пророческого дара превосходит всякое рациональное истолкование. Пророк ощущает себя орудием Божиим и в то же время сохраняет во всей полноте свою личность, произносит слово Божие от первого лица, но при этом нисколько не похож на исступленного прорицателя или пифию, которые вещали в сомнамбулическом трансе. Порой пророки ясно сознавали противоречие между волей Господней, изрекаемой через них, и их собственной волей. Со времен Моисея действуют в Израиле эти великие религиозные учители, выступая преимущественно в критические, переломные эпохи. От лица Бога они обличают народ в грехах и уклонениях от истины и призывают его соблюдать верность Завету. Центральная идея проповеди пророков — спасение от мирового зла, грядущее Царство Божие, где воцарится истинный Мессия, Помазанник Ягве, и Бог будет обитать среди людей. Эта проповедь вечного мессианского Царства, возвещенного пророками, явилась не только предвосхищением Евангелия, но и пророчеством о «жизни будущего века».

Как правило, пророки облекали свои проповеди в поэтическую форму. Русский синодальный перевод передает текст пророческих писаний в прозе. Чаще всего они произносили их в храме или пели гимны во время богослужения. Иногда для того, чтобы придать своим словам особую силу, пророки прибегали к символическим действиям и пантомимам. В этом они следовали установившейся на Востоке традиции. В целом пророки исходили из учения Моисея и углубляли его. Строгое единобожие, соблюдение нравственных заповедей как основной вид служения Богу, верность Завету, Бог как живая Личность, действующая в истории, грядущее Царство Божие — главные темы их проповедей (о пророках-писателях см.: Тураев Б. А. Указ. соч., с. 67—75).

Чтение пророческих книг нужно перемежать с чтением параллельных им частей книг исторических.

I. АМОС — ПРОРОК СУДА БОЖИЯ

Пророк Амос (память его 15/28 июня) жил во время правления израильского царя Иеровоама II (786—746). Сведений о жизни Амоса сохранилось немного. Он не принадлежал к пророческим братствам (Сынам пророческим), а был простым пастухом в иудейском городке Фекоя (Текоа), расположенном на границе Иудейской пустыни. Занимался он также трудом садовода (вероятно, работая как батрак). Из пустыни Амос был призван Богом идти в северное Израильское царство и предвозвестить близкий Суд над народами. Когда он проповедовал в Вефиле у царского храма, местный священник Амасия изгнал его. После этого Амос не проповедовал публично, однако стал записывать свои видения и пророчества. Стиль Амоса величественен и строг. Он свидетельствует о натуре суровой, цельной, непреклонной. Будучи человеком незнатного происхождения, Амос тем не менее обладал широким кругозором и хорошо знал священную письменность, историю и жизнь окружающих народов. Книга пророка Амоса, первая в Ветхом Завете, написана целиком одним автором, чье имя дошло до нас. Она состоит из небольших пророческих речений, которые сгруппированы неизвестным редактором без хронологической последовательности. Редактору же принадлежит заглавие книги, а по мнению некоторых толкователей — и эпилог (гл. 9, 11—15). Учение Амоса имеет несколько ярко выраженных черт: а) он провозглашает строгий монотеизм и учит о Боге как Творце Вселенной. В этом он прямой продолжатель Моисеевой традиции; б) развивая учение Декалога, Амос рассматривает человечность и правду как главный вид служения Богу. Обряды и жертвы не могут заменить добрых дел; в) пророк с большой страстностью выступает против общественных язв; угнетение бедных для него есть оскорбление Бога; г) Амос подчеркивает равенство всех народов перед Богом. Избранность Израиля он связывает с большей ответственностью; д) тема близкого Суда Господня (День Ягве) — одна из центральных в книге Амоса.

Амос оказал большое влияние на всех последующих пророков, особенно на Исайю и Михея. В Новом Завете слова его приводит первомученик Стефан в речи против законников (Деян. 7, 43).

1. Последний расцвет северного Израильского царства (786—756)

В этот период среди израильтян возросло имущественное неравенство, причем религиозная жизнь постепенно вырождалась в формальное исполнение обрядов. Культ принял характер пышный и полуязыческий.

4 Цар. 14, 23—28.

2. Пророк суда Господня (Ам. 8; 7, 1—9).

7, 1—9. Эти символические видения означают близкий Суд. Пророк скорбит об Израиле, но Бог отвечает ему, что долготерпение Неба исчерпано, Судия при дверях. Толкователи обычно считают, что эти стихи первоначально являлись прологом всей книги Амоса.

3. Столкновение с духовенством в Вефильском храме (Ам. 7, 10—17).

Заявляя о том, что он не принадлежит к братству пророков, Амос намекает на их недостоинство (об упадке пророческого служения в Ветхом Завете свидетельствуется не раз).

4. Нравственная ответственность Израиля (Ам. 3—4).

3, 2. Признал — евр. ядá, познал,то есть возлюбил, приблизил к Себе, сделал Своим достоянием. И именно поэтому Израиль более виновен перед Творцом, нежели прочие народы. Ст. 3—8. Эти риторические

вопросы должны были навести слушателей на мысль, что выступление Амоса было не случайным: он был подвигнут Богом, Который открывает пророкам тайны Своих путей. Ст. 12. Образ навеян обстоятельствами пастушеской жизни Амоса. Израиль выйдет из войн искалеченным, как овца, вырванная из пасти хищника. Ст. 14. Жертвенники в Вефиле стояли перед изображениями тельцов, культ которых рассматривался пророками как нарушение Синайского Завета (см.: Исх. 32). 4, 1—3. Ироническое изображение знатных женщин Самарии. Ст. 4—5. Насмешка над усердными жертвователями, которые при всей своей видимой набожности являются отступниками. Ст. 6—12. Никакие грозные знамения не образумили грешников. Теперь пришло время страшного посещения Божия. Ст. 13. Исповедание веры в единого и всемогущего Творца. В переводе 70 толковников вместо «горы» стоит «гром»; возможно, таково и было первоначальное чтение.

5. Обличение ханжества (Ам. 5).

5, 1—2. Подражание погребальным песнопениям, которое должно было привести слушателей к мысли о скором падении государства (оно произошло в 722 году. Этот стих примыкает к ст. 10. Ст. 8—9. Гимн о всемогуществе Божием, примыкающий к 4, 13; 5, 18. «Днем Господним» называли, по-видимому, день, когда явится Бог и принесет славу Израилю. Пророк предупреждает, что День этот будет не днем торжества, а днем Суда. Встреча грешника с Богом порождает бурю, которая есть «гнев Божий». Ст. 25. Напоминание о простоте культа во время Моисея. Ст. 26—27. Чрезвычайно темный текст. Русский перевод сделан с перевода 70 толковников. Общий смысл места таков: «Вы поклонялись богам язычников и за это будете изгнаны в земли языческие».

6. Горе беспечным! Пророчество об изгнании (Ам. 6; 9, 1—10).

6, 12. Риторический вопрос, показывающий бессмысленность законов и суда, если они извращаются и зависят от воли продажных людей.

7. Обетование не отменено (Ам. 9, 11—15).

9, 11—15. Некоторые толкователи отрицают принадлежность эпилога самому Амосу. Основанием для этого является якобы несоответствие отрывка общему содержанию книги. Однако следует учесть, что при всей строгости обличений пророков они верили в грядущее Царство, в котором исполнятся обетования Господни. Поэтому серьезных причин отрицать подлинность заключительных стихов книги нет.

II. ОСИЯ

Пророк требовательной любви Божией

Осия (евр. Гошэ́а, от яша — спасать) был последним великим пророком Северного Израильского царства, младшим современником Амоса (память его Церковь отмечает 17/30 октября). Из надписания книги (1, 1) явствует, что он проповедовал во дни Иеровоама II и его ближайших преемников.

Жизнь Осии протекала на фоне бурных политических событий. Израиль подвергался сокрушительному натиску Ассирии, пытался вступить в союз с Египтом, раздирался внутренними междоусобицами. Несколько раз узурпаторы совершали перевороты, захватывая власть. Религиозная жизнь народа находилась в упадке: процветали идолопоклонство и суеверие. Отсутствие законности ввергло страну в анархию.

Биографических сведений о пророке Осии почти не сохранилось. Некоторые историки считают, что он был священником. Во всяком случае, пророк хорошо знал жизнь духовенства. Он женился на женщине по имени Гомерь. По-видимому, под «блудницею» он разумеет ее, жену, неверную своему мужу. Пророк не предал ее суду по законам того времени, но ждал раскаяния грешницы. Эта жизненная драма Осии подсказала ему сюжет притчи, в которой Израиль представлен в виде неверной жены.

Проповедь Осии характеризуется следующими чертами: а) любовь и брак символизируют отношение между Богом и общиной. Языческие элементы культа и жестокость являются изменой Богу, глумлением над Его любовью к людям; б) Бог не только Судия, но и Отец, исполненный милосердия (евр. хесед); в) обращение ко временам Моисея как к идеалу в противовес тлетворному духу современного пророку общества.

Таким образом, вводя тему милосердия, Осия дополняет Амоса, основой проповеди которого является Суд. Важно отметить, что Иисус Христос, обличая фарисеев, ссылается на слова пророка Осии (Мф. 9, 13; 12, 7).

1. Смуты в Израильском царстве (746—737) (4 Цар. 15, 8—29).

Фул и Феглаффелласар есть одно и то же лицо, тождественное со знаменитым ассирийским завоевателем Тиглатпаласаром III (745—727). Об ассирийцах эпохи пророков см.: Тураев Б. А. Указ. соч., с. 45—66.

2. Личная трагедия пророка — прообраз трагедии Израиля (Ос. 1, 1—9; 2, 4—7, 10—15, 16—23; 3; 2, 1—3).

а) 1, 2—3. Из этих слов явствует, что пророк взял в жены женщину с заведомо дурной репутацией, которая уже имела детей (внебрачных?). Такой поступок был символическим действием. б) Брачный союз как образ духовного союза между Богом и человеком входит в Библию, начиная с пророка Осии (Иез. 16; Ис. 50, 1—3; 54, 1—6; Мф. 9, 15; Еф. 5, 22—23); в) имена жены пророка и ее отца должны указывать на то, что она — лицо вполне реальное. Поэтому нет оснований считать, как полагают некоторые экзегеты, что речь идет о вымышленных событиях; г) 1, 4—5. «Кровь Изрееля» — намек на кровавую расправу, которую вершил мятежник Иуй, положивший начало правившей во дни пророка династии (см.: 4 Цар. 9—10).

3. Измена и кара (Ос. 11, 1—6).

Первая фраза стиха относится к 10, 15. Слова: «Когда Израиль был юн...» — открывают новую часть пророчества. Сам Господь напоминает, как Он создал и укреплял народ Свой. Здесь Бог показан любящим Отцом, Который влек к Себе непослушное дитя узами любви.

4. «Недостаток Ве́дения».

«Ве́дением», или «Богопознанием» (евр. Даат Элогим), пророк называет близость к Богу, любовь к Нему и верность Ему. Глагол «познать» употребляется в Библии и для обозначения супружеской связи (см.: Быт. 4, 1).

Ос. 4, 1—3.

Подобно тому как Бог исполнен милосердия (многомилостив, евр. рав-хесед), так и человек должен быть милосердным. Это неотделимо от истинной религии, в основе которой, согласно Осии, должно быть «Богопознание».

5. Недостоинство служителей алтаря (Ос. 4, 4—11).

Стих 4 труден для перевода. В одном из современных переводов он звучит так: «Да не ропщет никто и не сетует никто; О священники! На вас мое негодование!». Речь идет о справедливости возмездия.

6. Ложное благочестие (Ос. 6, 1—7).

Народ исполняется покаяния и стремится найти вновь путь к Богу. Ответ Бога. Одного возвращения к Господу недостаточно: нужно исполниться милосердия, ибо для Него оно дороже всех жертв. Ст. 7. Современные толкователи полагают, что первоначально в тексте стояло не «подобно Адаму» (евр. к'адам), а «в земле (своей)» (б'адам).

7. Политический упадок — плод греха и заблуждений.

Пророк изобличает политиков, которые пытались спасти царство, обращаясь за помощью к язычникам. В результате страна оказывалась в еще большей зависимости и раздиралась смутами (Ос. 7).

8. Бедственное будущее Израиля (Ос. 10, 1—8).

9. Прощение и исцеление (Ос. 11, 8—11; 13, 13—14; 14, 2—10).

Народ заслужил жестокую кару, но любовь Божия велика и обетования непреложны. Он помилует отступников и, проведя их через огонь испытаний, вернет к Себе (13, 14). Ад (евр. Шеол) — преисподняя, где обитают души умерших. «Избавлю» — буквально «искуплю», то есть приобрету для Себя, освобожу для Себя дорогой ценой. Смерть окажется бессильной перед могуществом Божиим. Эти слова, относящиеся ко Дню спасения, согласно апостолу Павлу, содержат прообраз Христовой победы над смертью (1 Кор. 15, 55).

III. ИСАИЯ

Пророк святости и спасения

Амос был человеком из народа, Осия происходил, вероятно, из левитов. Исайя же — выходец из аристократической иудейской семьи (память его празднуется 9/22 мая). Он родился в Иерусалиме ок. 765 года и был призван на служение в 742 году. Жена его также была пророчицей (8, 3). Двум своим сыновьям Исайя дал символические имена: Шеарясув и Махершелал-хаш-баз («Остаток вернется» и «Спешит на добычу, скоро грабеж»).

Книга пророка Исайи, согласно заключению, к которому пришла библейская наука, не является произведением одного автора. В ней собраны писания как самого Исайи, так и пророков его школы, существовавшей вплоть до IV века до Р. Х. (следует напомнить, что богодухновенность какой-либо книги Библии не зависит от того, сколько авторов участвовало в ее написании).

Первая часть сборника (гл. 1—39) состоит из отдельных речей (преимущественно самого Исайи), скомпонованных не в хронологическом, а в тематическом порядке. Вторая часть книги (гл. 40—66) относится ко времени плена и после плена (VI века). См. ниже, разделы VII, VIII.

Богословие пророка Исайи может быть охарактеризовано следующими чертами: а) Бог «свят», несоизмерим ни с какой тварью. Он требует и от людей «святости», но в отношении к ним она есть посвящение себя Богу и всецелая преданность Ему; б) Бог — Владыка истории. Он направляет все мировые события так, чтобы они служили Его замыслам. Он — единственный истинный Царь Израиля; в) вера делает человека соучастником замыслов Божиих; г) в то же время вера должна проявляться в нравственной жизни человека как служение добру. Без этого внешняя набожность бессмысленна и оскорбляет Бога; д) Исайя, один из первых среди пророков, кто ясно говорит о Мессии как о Личности. Он предрекает упадок дома Давидова, из которого тем не менее впоследствии произойдет Помазанник Ягве. Царство Мессии — это возвращение Едема; е) из грешного народа Ягве выделяет для Себя *Остаток* (евр. Шеар). «Остаток» — это те, кто останется верным Богу. Они образуют ядро народа Божия. В Новом Завете к «Остатку» будет принадлежать тот Израиль, который примет Господа (см.: Рим. 11, 1—5); ж) залогом сохранения «Остатка» Исайя считал неприкосновенность Иерусалима. Сколь бы ни были велики грехи народа, Бог не изменит Своему слову и через покаяние приведет избранных к Себе (ср.: Рим. 11, 25—27).

Таким образом, одной из центральных тем Книги Исайи является спасение и пути, которыми оно совершается.

1. Призвание Исайи (Ис. 6).

6, 1. 742 год до Р. Х.— год смерти Озии. Из текста явствует, что Исайя имел видение в храме и оно подвигло его на пророческое служение. Трон Божий означает, что один Ягве есть истинный Царь Израиля и мира (ср.: Откр. 4, 3—11). Ст. 2. «Серафим» — множественное число от «сараф», что значит жгучий, пламенный. Это слово только еще один раз встречается в Ветхом Завете, когда говорится о палящих змеях (ханехашим хасерафим), которые напали на Израиль в пустыне (Числ. 21, 6). Несомненно, что «серафимы» Исайи — это олицетворение небесных сил, предстоящих престолу Божию, подобно херувимам у Иезекииля (гл. 1). Что касается крыльев серафимов, то блаженный Иероним видит здесь метафорическое выражение, означающее молниеносную быстроту движения (Блаженный Иероним. Толкование на пророка Исайю, кн. 3). Ст. 3. «Свят» означает, что Бог бесконечно совершенен и по существу Своему стоит превыше всякой твари. «Слава» (евр. кавод) — это сила Господня, действующая во Вселенной, образ Богоявления (ср.: Исх. 24, 17; Пс. 18, 2). Во время видения Исайя слышал и видел духовным взором и духовным слухом. «Слышит Исайя глас Господа, хотя ничто не ударяло в телесный слух... ибо в уме тех, у кого он не развлечен и чист, какою-то неизреченною силою составляются образы, как будто они слышат в себе изглашаемое слово Божие, хотя ни воздух не передает, ни слух не принимает сих образов» (Святитель Василий Великий. Толкование на пророка Исайю, VI).

Ст. 5—7. Очистительное действие серафима показывает, что грешный человек действительно не способен созерцать Бога (эта глава Исайи положена Пушкиным в основу стихотворения «Пророк»). Ст. 8. Готовность пророка на служение. Здесь можно видеть характерную черту библейского Откровения. Мистик, созерцая видение, не растворяется в экстазе, его самосознание остается ясным. Ст. 13. Залог надежды изображен аллегорически. Как срубленное дерево может не погибнуть, но сохранить в корнях силу жизни для новых побегов, так и Израиль не будет истреблен окончательно и возродится.

Протоиерей Александр МЕНЬ († 1990)

(Продолжение следует)

Таинство Елеосвящения

Чинопоследование Таинства

Совершая молитвенное пение ко Господу, собор священников поет следующие песни канона.

Песнь 4

Ирмос: *Вознесена Тя видевши Церковь на Кресте, Солнце праведное, ста в чине своем, достойно взывающи: слава силе Твоей Господи.*

Припев: *Многомилостиве Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе.* И читают тропарь.

Яко нетленное миро Спасе сый, истощившееся Твоею благодатию, и мир очищающее, ущедри и помилуй Божественне, верою струпы телесныя помазующаго.

(Ты, Спасителю, есть нетленное Миро, источившееся в дарах Твоей благодати для очищения мира, покажи Твою щедрость и помилуй того, кто с верою помазует свои телесные язвы.)

Припев: *Владыко Многомилостиве, Господи, помилуй и исцели раба Твоего.*

Тихостию печати Твоея милости, ныне чувствия, Владыко, знаменовав Твоих рабов, непреходимь, неприступен вход сотвори всем сопротивным силам.

(Тиха печать Твоей милости, Владыко; ею ныне назначенуй чувства Твоих рабов и сотвори их вход непроходим, неприступен всем сопротивным силам.)

Слава: *Призывáти повелеваяй немощствующым священнодействúтели Божественныя Твоя, и сих молитвою и помáзанием елеа Твоего Человеколюбче спасатися, спаси Твоею милостию страждущаго.*

(Ты, Человеколюбче, повелел немощным призывать Твоих Божественных священнослужителей и их молитвою и помазанием елея получать спасение: спаси Твоей милостью страдающего в недугах.)

И ныне: *Богородице Приснодево Пресвятая, Покрове крепкий и Хранительнице, Пристанище же и Стено, Лествице и Предградие, помилуй, ущедри болящего, к Тебе бо и единой прибеже* (прибегаем).

Песнь 5

Ирмос: *Ты, Господи мой, Свет в мир пришел еси, Свет святый, обращáяй из мрáчна неведения верою воспевающыя Тя.*

(Ты, Господи мой, пришел в мир быть Светом. Ты — Свет святый, обращающий из мрачного незнания верою воспевающих Тебя.)

Сый Блаже, милости бездна, помилуй Милостиве Твоею Божественною милостию страждущаго, яко Благоутробен.

(Ты, Благий Господи, есть бездна милости. Твоей Божественной милостью помилуй страдающего, ибо Ты Благ и Милостив по естеству Своему.)

Душы наша, Христе, и телеса, свыше печати Твоея Божественным воображением освятив несказанно, рукою Твоею всех исцели.

(Души наши и телеса, Христе, несказанно освятив свыше Божественным начертанием Твоей печати, Твоей рукой всех исцели.)

Слава: *Неизреченною Твоею любовию, Преблагий Господи, приимый блудницею сущее от мира помазание, ущедри раба Твоего.*

(Ты, Преблагий Господи, неизреченной Твоей любовию принял от блудницы помазание миром, яви чрез помазание сие щедрость рабу Твоему.)

И ныне: *Всепетая, Чистая, Преблагая Владычице, помилуй божественным помазующихся елеем и спаси раба Твоего.*

Песнь 6

Ирмос: *Пожрý Ти со гласом хваления Господи, Церковь вопиет Ти, от бесовския крóве очищшиеся, ради милости от ребр Твоих истекшею кровию.*

(Жертву приношу Тебе со гласом хваления, Господи, взывает к Тебе Церковь, очистившись от идоложертвенной крови, по милости пролитой из ребр Твоих кровию.)

Словесы Твоими, елеем показавый Человеколюбче, в царех помазание, и архиереи сие совершúвый: печатию Твоею и страждущаго спаси, яко Благоутробен.

(По Твоему слову, Человеколюбче, елеем помазуются на царство цари, и архиереи сие совершают. Печатию помазания Твоего и страдающего спаси, ибо Ты Благ по существу Своему.)

Приобщение да не от горьких бесов прикóснется, помазанием Божественным знáменаному Спасе чувствы: но покровом обстени сего славы Твоея.

(Да не прикоснется горьких бесов приобщение к чувствам человека, получившего, Спасе, знамение Божественным помазанием. Как стеной, огради его покровом Твоея славы.)

Слава: *Подаждь руку Твою с высоты, Человеколюбче, и Твой елей, Спасе, освятив, подаждь рабу Твоему на здравие и недугов всех на избавление.*

И ныне: *Явилася еси в Божественном Твоем храме плодовитая, Мати Творца, Мáслина, еюже исполнен явися мир милости: темже спасай молитвами осязания Твоего страждущаго.*

(В Божественном храме Твоем Ты, Мати Творца, явилась плодовитой Маслиной, исполнившей мир милостью. Молитвами осязания Твоего спасай этой милостью страдающего.)

Продолжение. Начало см.: ЖМП, 1991, № 1—4.

Кондак, глас 2

Милости источник сый Преблагий, верою теплою к милости неизреченной Твоей припадающыя Благоутробне, от всякого избави озлобления, и тех недуги взем, подаждь Божественную благодать свыше.

Песнь 7

Ирмос: *В пещи авраамстии отроцы персидстей, любовию благочестия паче, нежели пламенем опаляеми, взываху: благословен еси в храме славы Твоея Господи.*

(В печи персидской отроки из племени Авраама, опаляемые любовию благочестия более, чем пламенем огня, взывали: благословен Ты в храме славы Твоея, Господи.)

Ты в милости и щедротах Твоих Спасе, едине Боже, всех исцеляяй, страсти же душевныя, и телесныя сокрушéния, и сего в недузех страждущаго Сам, исцеляя, уврачуй.

(Ты, Спасе, в милости и щедротах всех исцеляешь душевные страсти и телесные болезни. И этого страдающего в недугах раба Сам, едине Боже, исцеляя, уврачуй.)

Внегда помáзатися елеем помазания всех главáм, подаждь сему веселия радость, милость ищущему Твоего избавления, Христе, богатою Твоею милостию, даруя Господи.

(Когда будут помазаны головы всех елеем помазания, то подай и сему, ищущему Твоего избавления, Христе, веселия радость: богатой Твоей милостью даруй, Господи.)

Слава: *Мечь есть над демоны, Спасе, Твоя печать: огнь же опаляяй страсти душевныя, священников мольбы. Темже верно поем Тя приемлющими исцеление.*

(Твоя печать, Спасе, есть для демонов меч; она же являет огонь, опаляющий по молитвам священников душевные страсти. Ею же принимая исцеление, мы верно воспеваем Тебя.)

И ныне: *Ты держащего горстию вся Мати Божия, внутрь во чреве приимши боголепно, и неизреченно воплотивши о стрáждущем умилостивити сего просим.*

(Тебя, Мати Божия, боголепно принявшую во чрево Держащего все в Своей длани и неизреченно Его воплотившую, просим испросить у Него милость для страдающего.)

Протоиерей Геннадий НЕФЕДОВ

(Продолжение следует)

Спрашивают — отвечаем

Какие существуют у христиан обычаи для приготовления тела усопшего человека к погребению?

Омытое и облаченное тело христианина кладут на стол, головой под образами (иконами). На лоб умершего возлагается венчик, то есть полоса бумаги, на которой типографским способом нанесены изображения Христа Спасителя и предстоящих Ему Божией Матери, Иоанна Предтечи и двух Ангелов. Изображения эти обрамлены надписью Трисвятого: *Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.* Венчик, как и разрешительную молитву, приобретают родственники усопшего в приходском храме, где будет совершаться отпевание. Венчик свидетельствует окружающим, что усопший — православный христианин и что он умер в общении с Православной Церковью.

Помимо обычных одежд, тело усопшего покрывают саваном — белым покрывалом, напоминающим белую одежду Крещения.

Вокруг тела усопшего ставят четыре свечи в подсвечниках: у головы, в ногах и по обеим сторонам тела на уровне скрещенных рук. Они вместе изображают крест и символизируют переход умершего в Царство истинного Света.

Обычай указывает, чтобы в обмывании тела женщины и в облачении ее принимали участие близкие ей при жизни родственницы и подруги.

После того как все приготовлено и тело умершего с подобающей честью положено в горнице, начинается молитвенное последование об умершем. Прежде всего совершается *Последование по исходе души от тела,* помещенное в молитвословах и Псалтири. Основное содержание этого последования составляет пение канона 8-го гласа с ирмосами: *Воду прошед, яко сушу...* В нем у Христа Бога и Пречистой Богородицы испрашивается для во гробе положенного покой, прощение согрешений, мира Небесного приятие и в мирных селениях вселение его души, отшедшей от временной жизни, то есть вселение в стране живых.

Канон заканчивается чтением молитвы Господу Богу, начинающейся словами: *Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного преставльшагося раба* (имя рек) *Твоего...* Эту молитву затем, при чтении Псалтири, читают после каждой «Славы», совершая молитвенное поминовение усопшего.

Это последование положено совершать священнику, для чего он призывается в дом умершего. Если таковой возможности не представляется, то ближайшие родственники и друзья совершают его сами, опуская начальный возглас, сугубую ектению *Помилуй нас, Боже...* и заключительный отпуст, которые по Уставу Церкви положено совершать священнику.

Чтение по усопшему христианину Псалтири

В Православной Церкви существует благочестивый обычай чтения Псалтири над телом почившего христианина. Оно начинается дома, у тела усопшего, после совершения Последования по исходе души от тела. Как правило, чтение Псалтири начинает кто-либо из старших, либо это священник, либо старший в родстве. Иногда приглашают для этого особого чтеца, который и совершает чтение Псалтири до выноса тела из дома в храм.

Чтение Псалтири по умершим совершается с глубокой древности. Оно является благоприятной молитвой к Богу за умершего и одновременно утешает и назидает живых. Псалмы положено совершать с умилением и сердечным сокрушением, с участием разума и внимания. Наставление перед чтением Псалтири предупреждает чтеца, чтобы он делал свое дело *не борзяся, якоже и умом разумевати глаголемая,* то есть читал бы неторопливо, вдумчиво и понимал умом то, что произносят его уста.

Читать Псалтирь может любой благочестивый христианин или христианка, имеющие навык безошибочного чтения. Читающий псалмы стоит в ногах у гроба усопшего.

Чтение Псалтири над усопшим может быть приостановлено для совершения панихиды или литии, когда приходят в дом священнослужители.

Георгий ИВАНОВ (1894—1958)

* * *

Снова теплятся лампады
Ярче звезд у алтаря.
В сердце сладостной отрады
Занимается заря.

Много здесь убогих, грешных
Ниц опущенных очей,
Много в памяти кромешных
Неотмоленных ночей.

Дышим мы на ладан росный,
Помним вечно про погост,
День скоромный или постный
Вечно нам Великий пост.

Но недаром бьем поклоны,
Молим Бога, чернецы:
Рай веселый, лог зеленый
Уж оставили гонцы.

Уж они коней торопят,
Тучам слушаться велят;
Все-то горести утопят,
Все-то муки исцелят.

* * *

Я вывожу свои заставки,
Желанен сердцу милый труд,
Цветы пурпурные, а травки —
Как самый ясный изумруд.

Какое тихое веселье
Как внятно краски говорят.
В окошко выбеленной кельи
Глядится тополь, милый брат.

Уж вечер. Солнце над рекою.
Пылят дорогою стада.
Я знаю — этому покою
Не измениться никогда.

Молитвы, книги, размышленья
Да кисть в уверенной руке.
А горькое мое томленье —
Как горний облак вдалеке.

И сердце мудро ждет чего-то
Во имя, Господи, Твое.
Блеснет на ризах позолота,
И в монастырские ворота
Ударит Вестника копье.

Даниил АНДРЕЕВ (1906—1959)

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ

Во имя зодчих Бармы и Постника

На заре защебетали ли
По лужайкам росным птицы?
Засмеявшись ли, причалили
К солнцу алых туч стада!..
Есть улыбка в этом зодчестве,
В этой пестрой небылице,
В этом каменном пророчестве
О прозрачно-детском «да».
То ль — игра в цветущей заводи?
То ль — веселая икона?..
От канонов жестких Запада
Созерцанье отреши:
Этому цветку — отечество
Только в кущах небосклона,
Ибо он — само младенчество
Богоизбранной души.

Испещренный, разукрашенный,
Каждый столп — как вайи древа;
И превыше пиков башенных
Рдеют, плавают, цветут
Девять кринов, девять маковок,
Будто девять нот напева,
Будто город чудных раковин,
Великановых причуд.

И, как отблеск вечно юного,
Золотого утра мира,
Видишь крылья гамаюновы,
Чуешь трель свирели,— чью?
Слышишь пенье алконостово
И смеющиеся клиры
В рощах праведного острова,
У Отца светил, в раю.

А внутри, где радость начисто
Блекнет в сумраке притворов,
Где от медленных акафистов
И псалмов не отойти,
Вся печаль, вся горечь ладана,
Покаяний, схим, затворов,
Словно зодчими угадана
Тьма народного пути.

Будто, чуя слухом гения
Дальний гул веков грядущих,
Гром великого падения
И попранье всех святынь,
Дух постиг, что возвращение
В эти ангельские кущи —
Лишь в пустынях искупления,
В катакомбах мук. Аминь.

1950

Книга о взаимоотношениях Кипрской и Русской Православных Церквей

11 октября 1990 года в конференц-зале Отдела внешних церковных сношений по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II председатель Отдела Высокопреосвященный Кирилл, архиепископ Смоленский и Калининградский, возглавил церемонию официального представления книги кипрского богослова д-ра Андреоса Тиллиридиса «Вклад Кипрской и Русской Православных Церквей в церковные, культурные и дипломатические отношения» (см.: ЖМП, 1991, № 2).

В своем труде, изданном Кипрской Архиепископией в 1989 году на 467 страницах, д-р Тиллиридис опубликовал документы на вышеупомянутую тему, предварив их приветствием Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома, своим прологом и введением.

В 1-й главе книги д-р А. Тиллиридис приводит документы, свидетельствующие о первых контактах верующих Русской Православной Церкви с киприотами, о частых посещениях Кипра паломниками и путешественниками Древней Руси и России, о духовных связях Русской Православной Церкви с Кипрскими монастырями — Киккским и Махера.

2-я глава посвящена контактам с Русской Православной Церковью Архиепископа Кипрского Кирилла III (1916—1933), Архиепископа Леонтия I (Местоблюститель в 1933—1947 годах, Архиепископ в 1947); Архиепископа Кипрского Макария II (1947—1950).

В 3-й главе содержатся документы, относящиеся к периоду предстоятельства Блаженнейшего Архиепископа Макария III (1950—1977), президента Кипрской Республики (1960—1977); среди них, в частности, материалы о посещении Кипра делегациями Русской Православной Церкви и об ответных визитах Предстоятелей Кипрской Церкви на праздновании 20-летия восстановления Московского Патриаршества, об избрании и интронизации Святейшего Патриарха Пимена, а также посещении архиепископом Макарием Советского Союза; особый интерес вызывают не утратившие актуальности и поныне материалы о межобщинном кризисе на острове в 1972 году, о поддержке Архиепископа Макария и киприотов в связи с событиями на острове в 1974 году.

В этой же главе приведены телеграммы соболезнования в связи с кончиной Архиепископа Макария и информация об участии в похоронах делегации Русской Православной Церкви.

В 4-й главе помещены документы, связанные с избранием митрополита Пафского Хризостома Архиепископом Кипрским, здесь же сведения об обмене визитами Предстоятелей Кипрской и Русской Православных Церквей, об отношении Русской Православной Церкви к провозглашению «Турецкой Республики Северного Кипра» 15 ноября 1983 года, об участии Блаженнейшего Архиепископа Хризостома в праздновании 1000-летия Крещения Руси.

«По воле Божией мы прибыли с нашего небольшого острова в эту великую страну, чтобы засвидетельствовать братство наших Церквей во Христе и стать сотрапезниками на этом чудесном пиру, который празднующая Церковь устроила с такой любовью для всех приглашенных гостей,— сказал Блаженнейший Архиепископ Кипрский Хризостом в своем приветствии на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 9 июня 1988 года.— Принятие миллионами русских людей Евангелия спасения, их возрождение во Христе является уникальным и важнейшим событием в истории Вселенской Церкви. Празднование нынешнего юбилея вашей Церкви является не только местным, но и вселенским радостным торжеством, торжеством всех христиан на Земле, о чем свидетельствуют многочисленные празднования, устроенные по этому случаю различными Церквами и организациями во всем мире, и прежде всего Матерью-Церковью — Вселенской Патриархией. Святейшая Кипрская Церковь, нося на себе знаки апостольского происхождения и древней, общепризнанной автокефалии и плоды двухтысячелетнего труда, облеченная в багряницу крови и слез ее основателя апостола Варнавы и всех мучеников христианской веры, всех святителей и преподобных ее, приходит сегодня в лице нашей Мерности и сопровождающих нас Высокопреосвященных иерархов, чтобы возложить венок глубокого почитания и признательности в память русских братьев, которые прославились в прошлом и в наши времена как мученики, подвижники и учители. Мы братски, со слезами радости обнимаем празднующую Церковь-Сестру и приветствуем ее целованием любви, воскресения и победы, ибо Господь вывел ее из больших испытаний, которые она перенесла, пройдя через огонь и воду. Эти тяжкие испытания подтверждают слова великого Иоанна Златоуста о Церкви, что она способна побеждать, когда против нее борются, процветать, когда ее оскверняют, стойко стоять, несмотря на наносимые ей раны, и не тонуть даже при самых страшных волнах. Еще раз на примере Русской Церкви подтверждается непреложность обетования Господа нашего Иисуса Христа апостолу Петру о том, что врата ада не одолевают Его Церковь. Празднование юбилея Русской Православной Церкви — это всемирный праздник».

5-я глава содержит документы, касающиеся поддержки Советским Союзом требований киприотов видеть их страну неделимой и независимой. Среди этих документов — Заявление ТАСС в январе 1964 года, ответы президента Республики Кипр на вопросы журналистов, советские предложения о территориальной целостности Кипра, обмен речам. и заявлениями между руководителями двух стран.

В приложении к книге д-ра А. Тиллиридиса — статьи о Русской Православной Церкви, о русском народе, о III Международной церковной конференции на тему «Литургическая жизнь и церковное искусство Русской Православной Церкви» (Л., 1988).

Книга иллюстрирована репродукциями икон и фотографиями, свидетельствующими о добрых и братских взаимоотношениях между Кипрской и Русской Православными Церквами.

В конце книги помещен указатель имен, церковно-исторических терминов и понятий.

Г. СКОБЕЙ

Сдано в набор 04.03.91. Подписано в печать 02.04.91. Заказ 230

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати
142300, г. Чехов Московской области

УСТАНОВКА КРЕСТА НА КУПОЛ СОБОРНОГО ХРАМА ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ В РЯЗАНСКОЙ ЕПАРХИИ

ИЗДАНИЕ
МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ